

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ؟ فَانظُرُوا عَمْرًا: تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ
بے شک یہ علم دین ہے، پس خوب سوچ لو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو؟

تفہیم المسائل

پروفیسر مفتی عبدالرحمن

جلد ہفتم

ضمیاء القرآن پبلسٹی کیشنز
لاہور • کراچی • پاکستان

این کتاب علم دین ہے پس خوب سوچ لو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو؟
ہذا العلم دین ہے پس خوب سوچ لو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو؟

تفہیم المسائل

جلد ہفتم

پروفیسر مفتی منیب الرحمن

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

لاہور۔ کراچی ۰ پاکستان

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

تفہیم المسائل (جلد ہفتم)	نام کتاب
پروفیسر مفتی منیب الرحمن	مصنف
چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان	کمپوزنگ
صدر تنظیم المدارس اہلسنت پاکستان	ناشر
مولانا یاسر رحمان	سال اشاعت
محمد حفیظ البرکات شاہ	تعداد
ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور	کمپیوٹر کوڈ
بار اول دسمبر 2014ء	ایک ہزار
	FQ7C

ملنے کے پتے

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

داتا دربار روڈ، لاہور۔ 37221953 فیکس: 042-37238010

9۔ الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ 37247350۔ فیکس 042-37225085

14۔ انفال سنٹر، اردو بازار، کراچی

فون: 021-32212011-32630411۔ فیکس: 021-32210212

e-mail:- info@zia-ul-quran.com
ziaulquranpublications@gmail.com
Website:- www.ziaulquran.com

فہرست

صفحہ نمبر	مضمون
13	انتساب
15	آغازِ تکلم
17	عقائد کے مسائل
19	یہ بے دینی ہے
20	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا
23	اسلام میں بدشگونی منع ہے
24	شش کلمات، ایمان مفضل و مجمل کی شرعی حیثیت
28	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گانا سننے کی نسبت کرنا
30	منقبت کے ایک شعر کا شرعی حکم
32	اللہ تعالیٰ کے لئے آسمان والا کہنا
38	نعت میں بعض کلمات کے استعمال کا جواز
39	قرآن مجید کی توہین
41	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھول کی نسبت
47	یہ کہنا کہ: ”نہ شریعت پر میرا ایمان ہے اور نہ کبھی تھا“
51	طہارت کے مسائل
53	پانی کے پاک یا ناپاک ہونے کی شرائط
56	وضو کے دوران سلام کا جواب دینا

- 57 نماز کے مسائل
- 59 مختلف طرقِ قراءت پر مشتمل قرآن مجید کے نسخوں کی طباعت
- 65 دورانِ نماز موبائل فون بجنے کا شرعی حکم
- 66 چلتی ہوئی ٹرین اور ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا شرعی حکم
- 68 مسجد میں ستونوں کے درمیان جماعت کے دوران نمازی کھڑے نہ ہوں
- 70 فرض کی پانچویں رکعت پڑھنے کے بعد نماز کا حکم
- 79 ننگے سر نماز پڑھنے کا حکم
- 84 عیدین و جمعہ میں غیر عربی میں خطبہ پڑھنا
- 87 ایک امام کا دو جگہ نماز عید پڑھانا
- 88 نماز جمعہ و عیدین کی امامت کا استحقاق
- 91 فرض نماز کی آخری دو رکعات میں فاتحہ کے بعد تلاوت پر سجدہ سہو واجب نہیں
- 91 نماز جمعہ کی دوسری جماعت جائز نہیں
- 94 نماز تراویح کے اجتماعات میں تلفظ کی ادائیگی و قراءت کا حکم
- 97 مسجد اور وقف کے مسائل
- 99 وقف کا شرعی حکم
- 102 قبرستان میں اپنے لئے جگہ مخصوص کرنے کا شرعی حکم
- 103 وقف میں تبدیلی جائز نہیں
- 105 مسجد کا نام واقف کی نسبت سے ہو سکتا ہے
- 106 مسجد میں توسیع کا شرعی حکم
- 109 میت اور جنازہ کے مسائل
- 111 میت کے غسل کے لئے دوسرے مسلک کی تنظیم کی خدمات لینا

- 113 کسی کی زمین میں اُس کی اجازت کے بغیر میت دفن کرنا
- 114 قبر کا پختہ کرنا
- 115 لحد میں سیمنٹ اور بلاکوں کی چنائی کرنا
- 117 قبر پر نام کی تختی یا کتبہ لگانا
- 118 کتبے پر آیات قرآنی لکھنا
- 120 نامحرم عورت کی میت کو کاندھا دینا
- 122 شرابی کی نمازِ جنازہ کا حکم
- 123 چند سوالات
- 124 قبر کی حرمت کا شرعی حکم
- 127 قبرستان کی تبدیلی
- 128 غیر مسلم قبرستان کا حکم
- 130 نمازِ جنازہ کے بعد دعا کی شرعی حیثیت
- 132 نمازِ جنازہ کی تکرار
- 134 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن کیسا تھا؟
- 136 حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نمازِ جنازہ
- 139 زکوٰۃ کے مسائل
- 141 خیراتی فنڈ پر زکوٰۃ نہیں
- 142 کسی چیز کو محض مستحق کے تصرف میں دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی
- 145 زکوٰۃ کی رقم تعمیراتی مد میں استعمال نہیں کی جاسکتی
- زکوٰۃ و فطرہ اور صدقاتِ واجبہ کی ادائیگی کے بارے میں روزنامہ اُمت کے
- 146 سوالوں کے جوابات

- 149 زکوٰۃ کی رقم سے افطار کا اہتمام کرنا
- 150 قرضِ حسن پر زکوٰۃ
- 151 پلاٹ پر زکوٰۃ کس صورت میں ہوگی
- 152 شرعی فقیر پر زکوٰۃ، فطرہ اور حج فرض نہیں
- 153 روزے کے مسائل
- 155 نفلی صدقات کا حکم
- 156 روزے کی نیت کا شرعی حکم
- 158 روزے کی حالت میں ازدواجی تعلق قائم کرنے والے پر قضا و کفارہ لازم ہے
- 159 رمضان المبارک میں ملازمین کو دوپہر کا کھانا دینا
- 161 اعتکاف کن صورتوں میں فاسد ہو جاتا ہے
- 164 اعتکاف کے لئے مسجد کی شرط
- 168 عاشورہ محرم کا روزہ
- 173 حج و عمرہ کے مسائل
- 175 عمرے کے متعلق چند سوالات
- 176 مقروض کا عمرہ کرنا
- 177 عورت کا شوہر کے بغیر عمرے پر جانا
- 177 اپنے ناراض رشتے داروں سے صلح کرنا افضل ہے
- 179 عمرے کی شرعی حیثیت
- 182 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمروں کی تعداد
- 184 حج اور عید الاضحیٰ کا باہم تعلق
- 188 مخصوص ایام میں احرام باندھنے کا شرعی حکم

- 189 جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ پر حج و عمرہ کرنا
- 191 رمی جمرات کا مسئلہ
- 193 کنکریوں کی تعداد
- 194 مرد و عورت کے احرام میں فرق
- 195 طواف و دعاء کی شرعی حیثیت
- 196 طواف زیارت اور طواف و دعاء الگ الگ ہیں
- 197 حج کی قربانی کے دن
- 198 ایک سے زائد عمرے کرنے پر حلق کا مسئلہ
- 199 لباس احرام کا سائز
- 201 قربانی اور ذبح کے مسائل
- 203 حلال جانور کے ذبح کا شرعی طریقہ
- 207 حلال جانور کو ذبح سے پہلے سن (Senseless) کرنا
- 212 مشینی ذبیحے کا حکم
- 214 عقیدے کے جانور کی شرائط
- 215 ذبح کے وقت جانور کی گردن الگ ہو جائے تو جانور حرام نہیں ہوتا
- 219 نکاح کے مسائل
- 221 مجلس نکاح کا ایک ہونا شرط ہے
- 222 محض رشتہ طے کرنے سے نکاح نہیں ہو جاتا
- 223 نکاح بدستور قائم ہے
- 224 بلوغت سے قبل نکاح کا شرعی حکم
- 226 پیغام نکاح پر پیغام دینا

- 228 مہر معاف کرنے کی شرعی حیثیت
- 229 منکوحہ سے دوبارہ ایجاب و قبول
- 231 مہر کی مقدار میں اضافہ
- 232 اخیافی (ماں شریک) ماموں سے نکاح حرام ہے
- 234 دعوتِ ولیمہ کی شرعی حیثیت
- 238 پھوپھی زاد بھائی کی بیٹی سے نکاح کا حکم
- 239 مہر زیورات کی صورت میں ادا کیا جاسکتا ہے
- 241 طلاق کے مسائل
- 243 فسخ نکاح کی شرعی حیثیت
- 247 طلاق اور خلع میں فرق
- 249 بیوی کو ماں کہنے سے ظہار نہیں ہوگا
- 251 ماں کا تربیتِ اولاد کا حق کب ساقط ہوتا ہے؟
- 252 خلع کی صورت میں حق مہر کا حکم
- 254 خلع کی صورت میں شوہر پر نفقہ واجب ہے
- 255 حق پرورش کے استحقاق کے لئے عمر کا تعین
- 257 خرید و فروخت کے مسائل
- 259 تکافل اور انشورنس میں فرق
- 270 مرمت کی اشیاء کا حکم
- 271 ویزے کی خرید و فروخت
- 272 حق شفعہ کی شرعی حیثیت
- 277 عقد معاوضہ کا شرعی حکم

- 279 فیکٹری کے متصل غیر قانونی مکانات کا انخلا
- 280 حلال جانور کے دم مسفوح اور بعض دیگر ممنوعہ اعضاء کی بیع
- 288 الکحل کا شرعی حکم
- 298 خنزیر کی کھال کے استعمال کا شرعی حکم
- 301 مردار جانور کی کھال کے استعمال کا شرعی حکم
- 303 قرض پردی ہوئی رقم پر مضاربت جائز نہیں
- 304 شراکت کی ایک قسم
- 306 بیع منعقد نہ ہونے پر ایڈوانس کی رقم کا استحقاق
- 308 سیلز انوائس کی خرید و فروخت
- 310 ثالث کا مدعی اور مدعی علیہ کے بجائے اپنے حق میں فیصلہ باطل ہے
- 312 مشترکہ کاروبار میں منافع کی تقسیم کا اصول
- 314 بیعاً کو ضبط کرنے کا حکم
- 316 مضاربت در مضاربت کا جواز
- 318 بینک کو کرائے پر جگہ دینا
- 320 عقد فاسد کو فسخ کرنا واجب ہے
- 321 سونے کی تجارت کا جائز طریقہ
- 324 مارکیٹ میں دوکان داروں کا باہم لین دین
- 325 قبضے سے پہلے بیع کا شرعی حکم
- 327 کمیشن پر عقد جائز ہے
- 327 آڑھت کا کاروبار
- 328 اسلامی بینک کا منافع حلال ہے

- 329 کاروبار میں سود کی ایک صورت
- 332 بطور قرض دی ہوئی رقم پر زیادہ وصول کرنا سود ہے
- 335 وراثت کے مسائل
- 337 ترکے تقسیم اور مشترکہ کاروبار کا شرعی حکم
- 339 باہمی رضامندی سے جائیداد کی تقسیم کے بعد مزید حصے کا مطالبہ درست نہیں
- 341 ذوی الارحام میں ترکے کی تقسیم
- 342 کسی کی زمین یا مکان پر ظلماً قبضے کی سزا
- 345 قاتل وارث نہیں بنتا
- 347 ترکے کی تقسیم میں تاخیر سے جائیداد کی قیمت میں فرق پرتاوان نہیں
- 348 بچے کی تربیت کا حق
- 350 تقسیم ترکہ اور زکوٰۃ کا حکم
- 352 ترکے کا مسئلہ
- 353 شادی کا خرچ ترکے سے منہا نہیں کیا جائے گا
- 355 حادثات و سائنحات میں وفات پانے والوں کی امدادی رقوم کی تقسیم
- 356 ترکے کی تقسیم سے قبل مکان استعمال کرنے والے وارث سے دیگر ورثاء کا کرائے کا مطالبہ
- 358 وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہے
- 362 غیر شادی شدہ یا لاؤلد بیٹے کا کل ترکہ باپ کو ملے گا
- 363 مشترکہ جائیداد کا شرعی حکم
- 365 ترکے کی تقسیم کا ایک مسئلہ
- 366 ذوی الارحام کا تقسیم ترکہ میں حصہ

- 368 دوسرے کی جائیداد پر مسجد و مدرسہ کی تعمیر
- 370 تقسیم سے قبل ترکے میں یکطرفہ تصرف جائز نہیں ہے
- 371 ترکے کی تقسیم
- 372 ٹریفک حادثہ کی دیت
- 375 بالغ ورثاء صرف اپنے حصے کی دیت معاف کر سکتے ہیں
- 377 حلال و حرام کے مسائل
- 379 ہو میو پیٹھک ادویات کی تیاری میں الکحل کے استعمال کا شرعی حکم
- 386 تعویذات کا شرعی حکم
- 403 کمپنی کے منظور شدہ پٹرول میں خیانت
- 405 لباسِ شہرت کا حکم
- 409 سود حرام ہے
- 411 اپنے نام کے ساتھ شامل لفظ محمد پر درود کا اشارہ لکھنا
- 412 کھانے کے دوران سلام کرنا اور جواب دینا
- 415 انبیاء کرام و صحابہ کرام کے کردار پر مبنی فلمیں و ڈرامے
- 418 نامحرم عورت کو سلام کرنا
- 420 ڈبے سمیت مٹھائی کی خرید و فروخت
- 423 ٹریول ایجنٹ سے پاسپورٹ گم ہونے کی ذمہ داری اور اس کا حکم
- 425 سود کی حرمت کا حکم
- 427 گانے باجے کی محافل کا شرعی حکم
- 431 متفرقات
- 433 گیس/بجلی/پانی کی چوری کا مسئلہ اور اس کا شرعی حکم

- 440 فساد فی الارض
- 444 حسن کارکردگی پر ترقی یا انعام
- 447 کارکردگی میں تساہل و تغافل
- 447 مرد کے لئے ستر عورت کی مقدار
- 450 شوہر کا غیر شرعی اور غیر اخلاقی مطالبہ
- 452 مساجد میں جوتوں کی حفاظت کا مسئلہ
- 456 عمرے کا ٹکٹ آپ کا استحقاق نہیں تھا
- 457 تعطیلات کے ایام کی تنخواہ کا جواز
- 461 لقطہ کے بارے میں شرعی حکم
- 464 کسی تقصیر یا تعدی کے بغیر امانت ضائع ہونے پر ضمان نہیں
- 466 عورتوں کے حجاب کی شرعی حیثیت
- 469 گداگری کی لعنت
- 473 معافی دینے کے لئے ہاتھ جوڑنے یا پاؤں پکڑنے کا مطالبہ کرنا ناجائز ہے
- 476 قرض حسن کا مطالبہ
- 481 دکان سے چوری کا ذمہ دار کون؟
- 485 بطور جرمانہ وصول کی گئی رقم کا شرعی حکم
- 486 قتل خطا میں قاتل پر کفارہ واجب ہے
- 488 نابالغ بچوں کو دی ہوئی اشیاء کا شرعی حکم

انتساب!!!

ضیاء الرحمن مرحوم کے نام جس نے طویل اور صبر آزماء علالت کے دکھ جھیلنے کے بعد 20 مئی 2014ء کو عین نمازِ عشاء کے وقت داعی اجل کو لبیک کہا اور اپنے خالق عزوجل سے واصل ہوئے۔ اللہ عزوجل اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس کی جملہ خطاؤں کو معاف فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے، درجات بلند فرمائے، قبر کو اس کے لیے راحت کدہ بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مقبولہ مرضیہ کے طفیل جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔

اللہ تعالیٰ سے بصد عجز و نیاز دعا ہے کہ اس کے سات سالہ فرزند محمد انیس الرحمن اور تین سالہ بیٹی نور العین کی حفاظت فرمائے، اپنی بارگاہِ غیب سے ان کی کفالت و نگہداشت اور تعلیم و تربیت کے بہتر اسباب مقدر فرمائے، انہیں حصولِ علم کا ذوق و شوق عطا فرمائے اور انہیں اطاعت گزار بندوں اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین صادقین میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین

العبد المفتقر الی اللہ الغنی

فییب الرحمن

آغازِ تکلم

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ومولانا
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الصديقين الكاملين، وعلى
اولياء امته وعلماؤه ملتہ من الفقهاء المجتہدين والمحدثين والمفسرين
اجمعين۔

الحمد لله على احسانه! تفہیم المسائل کی ساتویں جلد پیش خدمت ہے۔ میرے مختلف النوع
مشاغل کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوگئی، تاہم رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ تسلسل کو قائم رکھنے
میں کامیابی نصیب ہوئی۔

اس جلد کی تدوین و تبویب اور حوالہ جات نکالنے میں مفتی عبدالرزاق نقشبندی کا تعاون
گرانقدر ہے اور میں اس کے لئے ان کا شکر گزار ہوں۔ کمپوزنگ اور تصحیح کے لئے مولانا یاسر
رحمن کی مساعی قابل قدر ہیں، میں ان کا بھی شکر یہ ادا کرتا ہوں۔

مسودے کے تبییض کے آخری مرحلے میں، میں ہمیشہ حضرت علامہ مفتی محمد الیاس
رضوی اشرفی زید مجدہم کو زحمت دیتا ہوں۔ مسائل پر ان کی نظر بڑی عمیق ہے اور فقہی
جزئیات انہیں مستحضر ہیں۔ حضرت مفتی صاحب زبان و بیان کی بھی تصحیح کرتے ہیں اور معنوی
اعتبار سے بھی عرق ریزی سے کام لیتے ہیں، تمام حوالہ جات کو ایک ایک کر دیکھتے ہیں اور
اصل سے ملاتے ہیں۔ میں ان کے علمی تعاون پر تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں اور دعا کرتا
ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کے علم و عمل اور عمر صالح میں مزید برکات عطا فرمائے۔

المفتقر الی اللہ الغنی

منیب الرحمن

عقائد کے مسائل

یہ بے دینی ہے

سوال:

دریافت طلب سوال یہ ہے کہ زید بکر کے پاس آیا اور کہا کہ میرا باپ گم ہو گیا ہے، آپ بتائیں کہ وہ کہاں ہے؟، بکر جو آل رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ: ”آپ کو میں ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ پڑھیں، اگر آپ کا باپ قبر میں بھی ہوگا، تو ایک مرتبہ باہر آجائے گا اور پھر دوبارہ قبر میں چلا جائے گا۔ پھر زید نے کہا کہ آپ حساب و کتاب کریں اور مجھے یہ بتائیں کہ میرا باپ زندہ ہے یا مر گیا؟، تو بکر نے زید کا نام ایک پیپر پر لکھا پھر اُس کی دادی کا نام لکھا پھر زید کا نام لکھا اور حساب کرتا رہا، کچھ دیر بعد کہتا ہے کہ آپ کا باپ زندہ ہے اور وہ اس وقت کس حال میں ہے، مجھے معلوم ہے، آپ کسی نیک آدمی سے یہ وظیفہ پڑھوائیں، آپ کا باپ قبر میں بھی ہوگا، تو وہ ایک مرتبہ واپس آجائے گا۔ زید چلا گیا، اسی مجلس میں عمرو بھی بیٹھا ہوا تھا (جو تھوڑا سادین سے بھی واقف ہے)، اُس نے کہا: حضرت زید کا باپ کس حال میں ہے، آپ کو معلوم ہے؟، بکر نے کہا کہ: ”میاں یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ کہنا پڑتا ہے، لہذا میں نے ایسے ہی کہہ دیا ہے، یہ کوئی چکی بات نہیں ہے۔“ از روئے شرع کیا یہ ساری باتیں صحیح ہیں، بکر کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟۔

(ظفر الحق تونسوی، امام جامع مسجد طیبہ، معین آباد، لاندھی)

جواب:

صورتِ مسئلہ میں مذکور شخص بکر نے اپنے جھوٹ اور فریب کا اعتراف خود ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے کہ: ”میاں یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ کہنا پڑتا ہے، لہذا میں نے ایسے ہی کہہ دیا ہے، یہ کوئی چکی بات نہیں ہے۔“ بکر کا یہ جھوٹ و فریب محض لوگوں کے ساتھ ہی مذاق نہیں، بلکہ دین کا بھی مذاق بنانا ہے کہ کسی کے متعلق کچھ بھی دین سے منسوب کر کے کہہ دیا جائے اور انہیں اپنی عقیدت کے جال میں پھنسانے کے لئے قرآنی آیات و وظائف کا نام لے کر دین کا سہارا لیا جائے۔ تاہم ہمارے معاشرے میں اس طرح کے

لوگ چپے چپے پر پائے جاتے ہیں اور سادہ لوح عوام ان کے مکرو فریب سے ناواقف ہیں، جس کے سبب وہ ان کی اندھی عقیدت سے ہر طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَلَا يَغْتِرَكُمْ بِاللَّهِ الْعَرُوفُ ۝ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۝ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ ۝ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ حَامِدٌ ۝ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۝ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ترجمہ: ”اور ہرگز تمہیں اللہ کے علم پر دھوکا نہ دے وہ بڑا فریبی، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور اتارتا ہے مینہ اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی، بیشک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے، (لقمان: 33-34)“۔ مذکور شخص کا یہ دعویٰ ”اگر آپ کا باپ قبر میں بھی ہوگا، تو ایک مرتبہ باہر آ جائے گا اور پھر دوبارہ قبر میں چلا جائے گا“، غلو اور دین پر سخت بے باکی ہے، جسے شریعت قطعاً جائز نہیں رکھتی۔ مفتی محمد نور اللہ نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ ”فتوح الغیب“ کے حوالے سے لکھتے ہیں: حضرت سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں: كُلُّ حَقِيقَةٍ رَدَّتْهَا الشَّرِيعَةُ فَهِيَ زَنْدَقَةٌ ترجمہ: ”ہر وہ حقیقت جس کو شریعت رد کرے، وہ بے دینی ہے (یعنی ایسا شخص زندیق ہے)، (فتاویٰ نور، جلد 5، ص: 108)“۔ بعض اولیاء اللہ کو خرق عادت کے طور پر کشف ہوتا ہے، لیکن وہ ان لوگوں کی طرح جھوٹ نہیں بولتے، دین کو مذاق نہیں بناتے، لوگوں کو دھوکا دے کر اپنے دام تزویر میں نہیں پھنساتے، ان کا تدبیر، تشریح، تقویٰ اور صفائے باطن ان کے ظاہر سے عیاں ہوتا ہے، لیکن شریعت میں اس طرح کا مکاشفہ غیر کے لئے مجتہد نہیں ہے۔ ان باتوں کو قطعی اور یقینی ماننا جائز نہیں ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا

سوال:

آج کل ربیع الاول کے حوالے سے موبائل فونز پر ایک SMS چل رہا ہے،

جس میں لکھا ہے کہ: ”حدیث مبارک میں ہے کہ: جس نے ربیع الاول کی سب سے پہلے مبارک باد دی، اُس پر جنت واجب ہوگئی۔“ اس SMS کا شرعی حکم کیا ہے اور کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے؟، (قاری بہادر خان، دارالعلوم نعیمیہ، کراچی)۔

جواب:

ہماری معلومات کے مطابق حدیث کی مستند اور معتبر کتابوں میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَبِدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔

ترجمہ: ”جس شخص نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کی، اُسے چاہئے کہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے، (صحیح بخاری: 110، 6197، صحیح مسلم: 4)۔“

ایک اور حدیث پاک میں ہے: كَفَى بِالْمُرءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ترجمہ: ”کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ (تحقیق کئے بغیر) ہر سنی سنائی بات لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے، (صحیح مسلم: 7)۔“

دوسری قباحت یہ ہے کہ اس قسم کے SMS کا فروغ لوگوں کو عمل سے دور لے جانے کے مترادف ہے اور محض ربیع الاول کی آمد کی مبارک باد دینے پر جنت کو واجب قرار دینا، منشاء شریعت نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ

ترجمہ: ”کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟، حالانکہ ابھی تک تم پر ایسی آزمائشیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں، (البقرہ: 214)۔“

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ۝

ترجمہ: ”کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں

سے مجاہدوں اور صبر کرنے والوں کو (دوسروں سے) ممتاز نہیں کیا، (آل عمران: 142)۔“

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ، قَالَ: لَا تَبَشِّرُهُمْ فَيَتَشَكَّلُوا۔

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے، جنہوں نے کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرایا، حضرت معاذ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: حضور میں لوگوں کو یہ خوش خبری نہ سناؤں! فرمایا: نہیں ورنہ وہ اسی پر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، (صحیح مسلم: 51)۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے ایک باغ میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی نعلین مبارک دیں اور فرمایا: اے ابو ہریرہ! میری یہ جوتیاں لے کر چلے جاؤ اور باغ کے باہر جو شخص تم کو کلمہ طیبہ کی دلی یقین سے شہادت دیتا ہوا ملے، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باغ کے باہر سب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمر سے ہوئی، میں نے انہیں سارا ماجرا بیان کیا، آپ نے مجھے کہا کہ واپس جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت عمر نے عرض کی: فَلَا تَفْعَلْ فَإِنَّ أَحْسَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ فَخَلِيهِمْ يَعْزِلُونَ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَخَلِيهِمْ۔

ترجمہ: ”حضور ایسا نہ کریں کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ پھر کلمہ پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے (اور بے عملی اختیار کر لیں گے)، ان کو عمل کرنے دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا پھر انہیں عمل کرنے دو۔“ (صحیح مسلم: 54)

اسلام میں بدشگونی منع ہے

سوال:

عرف عام میں یہ تو ہم پرستی پائی جاتی ہے کہ 3 کا ہندسہ نحوست کی نشانی ہے۔ دو بچیوں کی شادی دو سگے بھائیوں کے ساتھ یعنی دونوں بچیوں کا نکاح اور بیٹے کا ولیمہ اسی دن ہو رہا ہے، یعنی 3 عدد بچے بچیوں کی شادی کی تقریب ایک ہی دن ہونے کی وجہ سے تین کا ہندسہ بن رہا ہے، کیا یہ درست ہے؟، (سید محمد فیاض، سرجانی ٹاؤن، کراچی)۔

جواب:

اسلام میں بدشگونی کرنا منع ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، قرآن مجید میں ہے کہ کفار بدشگونی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **فَاِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا النَّاهِيَةُ وَاِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّظُنُّوْا بِمُوسٰى وَ مَنْ مَّعَهُ اِلَّا اِنَّهَا ظُلُمٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ** ①

ترجمہ: ”تو جب انہیں بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہے اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو (اسے) موسیٰ اور ان کے اصحاب کی نحوست قرار دیتے ہیں، سنو! ان (کافروں) کی نحوست، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، (الاعراف: 131)۔“

شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لَا طِيْرَةَ“ یعنی حصولِ نفع اور دفعِ ضرر میں بدشگونی کے لئے کوئی تاثیر اور دخل نہیں اور بدشگونی نہیں کرنا چاہئے اور نہ اس کا اعتبار کرنا چاہئے جو کچھ ہونا ہے، وہ ہو کر رہے گا، شریعت نے اس کو سبب نہیں بنایا۔۔۔ مزید لکھتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لَا صَفْرًا“ بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد ماہِ صفر ہے جو محرم کے بعد آتا ہے۔ عام لوگ اس ماہ کو مصیبتوں، بلاؤں، آفات اور حادثات کا مہینہ قرار دیتے تھے، یہ اعتقاد بھی باطل ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔“

(اشعۃ اللمعات، جلد 3، ص: 620)

تین کا ہندسہ جمع ہونے کو نحوست یا بد شگونی قرار دینا شرعاً جائز نہیں اور اس نظریے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”ماہِ صفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں، خصوصاً ماہِ صفر کی ابتدائی تیرہ تاریخیں بہت زیادہ نحس مانی جاتی ہیں اور ان کو تیرہ تیزی کہتے ہیں، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، حدیث میں فرمایا: صفر کوئی چیز نہیں یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے، اسی طرح ذیقعدہ کے مہینہ کو بھی بہت لوگ برا جانتے ہیں اور اس کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے اور ہر ماہ میں 28-18-23/8-13-3 کو منحوس جانتے ہیں، یہ بھی لغویات ہے، (بہار شریعت، حصہ 16، ص: 242)۔“

شش کلمات، ایمان مفصل و مجمل کی شرعی حیثیت

سوال:

بچوں کو جو کلمے اور ایمان مفصل اور ایمان مجمل یاد کرائے جاتے ہیں، اس کی اہمیت تحریر فرمائیں، (محمد فرقان، بلاک 16، گلبرگ کراچی)۔

جواب:

ایمان کے معنی ہیں: کسی بات کی دل سے تصدیق کرنا، دنیا کے ہر ”مذہب“، ”ازم“، ”مت“ اور ”دھرم“ میں کچھ عقائد اور مسلمات ہوتے ہیں، جن پر غیر مشروط اور پختہ یقین رکھنا اس مذہب کے ماننے والوں کے لئے ضروری ہوتا ہے۔

اسلام کے بنیادی عقائد اور ایمانیات یہ ہیں:

۱۔ توحید ۲۔ رسالت ۳۔ ملائکہ پر ایمان ۴۔ آخرت اور جزا و سزا پر ایمان

۵۔ تمام الہامی کتب پر ایمان ۶۔ تقدیر پر ایمان

۷۔ موت کے بعد کی زندگی پر ایمان

ان عقائد کا ذکر متفرق طور پر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے لیکن ایک ساتھ دو مقامات

پر آیا ہے، جو یہ ہیں:

(1) لَيْسَ الذِّبْرَانُ تَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الذِّبْرَانَ اَمَّنْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَالْكِتٰبُ وَالنَّبِيّٰنَ ؕ

ترجمہ: ”نیکی (بس یہی) نہیں کہ (نماز میں) تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ (کامل) نیکی اس شخص کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، یومِ آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور نبیوں پر، (البقرہ: 177)۔“

(2) اَمَّنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّ اَمَّنْ بِاللهِ وَمَلٰٓئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۗ لَا نَفَرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ ۗ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۗ غُفْرٰنَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝۱۰

ترجمہ: ”ایمان لائے (اللہ کے) رسول اس (کتاب اور پیغامِ ہدایت) پر جو اللہ کی جانب سے ان پر نازل ہوا اور تمام مومن بھی (اس پر ایمان لائے)، سب نے دل سے تسلیم کیا اللہ کو، اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو (اور وہ کہتے ہیں کہ) ہم اس کے رسولوں میں (ایمان لانے کے مسئلے میں) کوئی امتیاز نہیں برتتے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش کے طلب گار ہیں، اے ہمارے رب! (ہم کو) تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے (یعنی آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے)، (البقرہ: 285)۔“

اس آیت میں پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا ذکر کیا ہے کیونکہ ہر ذی عقل سب سے پہلے وجودِ صانع پر استدلال کرتا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں اور پھر (آسمانی) کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر فرمایا۔

قرآن مجید میں آخرت کا بیان متعدد مقامات پر کیا گیا، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

(1) مَنْ اَمَّنْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ

ترجمہ: ”جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرتے رہے ان کیلئے

ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، (البقرہ: 62)۔“

(2) وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكِبُونَ ﴿٦٢﴾

ترجمہ: ”اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔“

(المومنون: 74)

(3) قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ

ترجمہ: ”(اے رسول!) آپ کہہ دیجئے کہ متاع دنیا تھوڑی سی ہے اور آخرت اس کے لئے

بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے، (النساء: 77)۔“

(4) تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ

ترجمہ: ”تم لوگ دنیا چاہتے ہو اور اللہ (تمہارے لئے) آخرت کی بھلائی چاہتا ہے۔“

(الانفال: 67)

(5) وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ

كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

ترجمہ: ”اور یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی

(اصل) زندگی ہے، کاش! وہ جانتے، (العنکبوت: 64)۔“

حدیث شریف میں عقائد کی بابت رسول اللہ ﷺ نے مختلف مواقع پر تعلیم و تربیت

فرمائی، ایک طویل حدیث میں ہے: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِئًا يَوْمًا

لِلنَّاسِ، فَاتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: مَا الْإِيْمَانُ؟، قَالَ: الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ

وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ،

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی ﷺ لوگوں کے

سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس جبریل آئے، آپ سے پوچھا: ایمان کی تعریف کیا

ہے؟، آپ ﷺ نے فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور فرشتوں پر اور اللہ

سے ملاقات پر اور رسولوں پر ایمان لاؤ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان

لاؤ، (صحیح بخاری: 50)۔“

ایمان مفصل میں اُن اسلامی عقائد کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جن پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ عقائد یہ ہیں:

(1) اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی وحدانیت (Oneness) پر ایمان، اسے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔

(2) ختم المرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام و رسل عظام علیہم السلام کی رسالت کے حق ہونے پر ایمان۔

(3) قرآن مجید اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان، کیونکہ قرآن پر ایمان اس بات کو لازم ہے کہ سب الہامی کتابوں کو، جو وہ اصل مُنزل شکل میں تھیں، حق مانا جائے، کیونکہ قرآن اُن تمام کتابوں کا مُصدق ہے۔

(4) فرشتوں پر ایمان (5) تقدیر پر ایمان

(6) بعث بعد الموت (موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کئے جانے) پر ایمان، اسے عقیدہ آخرت، جزا و سزا، قیامت سے تعبیر کرتے ہیں۔

قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ثابت ان عقائد کی مرتب شکل ایمان مفصل ہے اور ایمان مجمل میں اختصار ہے اور وہ یہ ہے: ”(ترجمہ) میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات میں ہے اور میں نے اُس کے تمام احکام کو قبول کیا، میں اس کا زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں۔“ شش کلمات کی صورت میں کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، اللہ کی تسبیح و تہلیل و توحید و تکبیر، صفات باری تعالیٰ، تمام دانستہ، نادانستہ، علانیہ اور غیر علانیہ گناہوں سے استغفار اور کفر کے رد اور اس سے اظہارِ براءت کو جمع کیا گیا تاکہ تفصیلی اور اجمالی طور پر ہر شخص کو ایمانیات اور عقائد کے متعلق بنیادی ضروریات کا علم ہو جائے۔

رسول اللہ ﷺ کی طرف گانا سننے کی نسبت کرنا

سوال:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس بارے میں کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک گھر سے گانا گانے کی آواز آئی، آپ ﷺ وہاں ٹھہرے اور طوائف گانا گارہی تھی، آپ ﷺ نے اُسے گانا گاتے سنا اور پھر جب آپ ﷺ رات کو سوئے تو خواب میں اسی طوائف کو گانا گاتے سنا اور ناچتے دیکھا۔ (العیاذ باللہ!) ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟، (فرحان، کراچی)۔

جواب:

مذکور شخص کا یہ قول جھوٹا اور رسول اللہ ﷺ پر بہتان ہے جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا گانے بجانے کی کسی محفل کے پاس سے گزر ہوا تو اپنے کانوں میں انگشت مبارک داخل فرمائیں: عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ مَزْمَارًا قَالَ: فَوَضَعَهُ إِصْبَعِيهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَنَأَى عَنِ الطَّرِيقِ وَقَالَ لِي: يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا؟، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: فَرَفَعَ إِصْبَعِيهِ مِنْ أُذُنَيْهِ وَقَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا۔

ترجمہ: ”حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے موسیقی (کی آواز) سنی اور اپنے کانوں میں انگلیاں داخل فرمائیں اور آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا اور (کچھ دیر کے بعد) مجھ سے پوچھا: اے نافع! کیا تم کچھ سن رہے ہو؟، نافع فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: نہیں، آپ نے کانوں سے انگلی ہٹالیں اور فرمایا: میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا، پس آپ ﷺ نے اسی کے جیسی آواز سنی اور یونہی کیا (یعنی کانوں میں انگلیاں داخل فرمائیں اور راستہ بدل دیا)، (سنن ابوداؤد: 4924)۔“

حدیث مبارک سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے گانے کی آواز سن کر کانوں میں انگشت مبارک داخل فرمائیں، نہ اُس مقام پر ٹھہرے اور نہ ہی اُس کے بعد کسی خواب کا ذکر

ہے۔ مذکور شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہا ہے، سخت گنہگار اور گمراہ ہے۔ حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَبِدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

ترجمہ: ”جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنالے۔“

(صحیح بخاری: 110، 6197)

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ”اہلسنت کسی کبیرہ کے ارتکاب کو کفر نہیں کہتے جب تک استحلال وغیرہ منکفرات کے ساتھ نہ ہو (یعنی حرام فعل کو حلال جان کر کرے)، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء کو امام ابو محمد الجوبینی والد امام الحرمین نے کفر بتایا، خصائص کبریٰ میں ہے: قَالَ التَّوَوُّيُّ وَغَيْرُهُ الْكُذِبُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكِبَائِرِ وَلَا يَكْفَرُ فَاعِلُهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَقَوْلِ الْجُنْهُورِ وَقَالَ الْجَوْنِيُّ هُوَ كُفْرٌ۔“

ترجمہ: ”امام نووی و دیگر علماء نے فرمایا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، تاہم صحیح قول اور جمہور فقہاء کرام کے مطابق اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور امام جوینی نے کہا کہ یہ کفر ہے۔“ اور در مختار وغیرہ میں ہے: مَا يَكُونُ كُفْرًا إِتِّفَاقًا يُبْطِلُ الْعَمَلَ وَالنِّكَاحَ وَأَوْلَادُهُ أَوْلَادُنَا وَمَا فِيهِ خِلَافٌ يُؤْمَرُ بِالِاسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ (أَي تَجْدِيدِ الْإِسْلَامِ) وَتَجْدِيدِ النِّكَاحِ۔“

ترجمہ: ”جن امور کے کفر ہونے پر اتفاق ہے، ان کے ارتکاب پر اعمال خیر اور نکاح باطل ہو جائے گا اور اولاد، اولاد زنا قرار پائے گی اور جس کے کفر ہونے میں اختلاف ہو، وہاں توبہ و استغفار کا حکم کیا جائے گا (یعنی تجدید اسلام کرنا ہوگی) اور تجدید نکاح بھی، (فتاویٰ رضویہ، جلد 15، ص: 159، رضافاؤنڈیشن، لاہور)۔“ کسی حدیث یا دینی بات کو مکمل علم اور یقین کے بغیر بیان نہیں کرنا چاہئے اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کرنے میں زیادہ احتیاط لازم ہے۔ کسی بات کو بغیر تحقیق بیان کرنا قطعاً درست نہیں، بلکہ حدیث مبارک میں فرمایا: كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ۔“

ترجمہ: ”آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ (ہر سنی سنائی) بات کو (بغیر تحقیق) آگے بیان کر دے، (صحیح مسلم: 7)۔“۔ ذکر شخص پر لازم ہے کہ توبہ کرے اور آئندہ احتیاط برتے اور احتیاطاً تجدید نکاح کرے، تو بہتر ہے۔

منقبت کے ایک شعر کا شرعی حکم

سوال:

ایک سنی اسٹیج سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک منقبت پڑھی گئی، جس کے دو مصرعے یہ ہیں:۔

کاندھوں سے گرنے نہیں دیتے نوا سے کو
لگتا ہے نبیوں کا امام بھی حسینی ہے
ہر قاری کی زباں پر قرآن بھی حسینی ہے
ایسے اشعار پڑھنا از روئے شریعت کیسا ہے؟۔

(محمد جان نعیمی، قاری عبدالقدیر، مانسہرہ)

جواب:

جو لوگ اس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”حُسَيْنٌ مَيِّتِي وَاَنَا مِنْ حُسَيْنٍ“ ترجمہ: ”حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 3775)۔“۔ ”أَنَا مِنْ حُسَيْنٍ“ کے معنی یہ ہیں کہ میرے کمالات کا ظہور حسین سے ہوگا، یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا مظہر ہیں۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ امام حسین اصل ہیں اور امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فرع ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا مدار معاذ اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسین سے نسبت پر ہے۔ ہمارے عرف میں علوی، حسینی، صدیقی اور فاروقی وغیرہ کلمات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یا تو وہ شخص ان معزز و مکرّم شخصیات کی اولاد میں سے ہے یا ان سے نسبت عقیدت رکھتا ہے یا ان کا متبع ہے یا

وہ اُن کا مُحِبّ ہے۔ لیکن ہر محبوب کے لئے افضل ہونا لازمی نہیں ہے اولاد صالح والدین کی محبوب ہوتی ہے لیکن افضل والدین کا مقام ہے۔ ان میں سے آخری معنی (یعنی مُحِبّ) کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین کہنا اگرچہ درست ہے اور یہ تاویل کی جاسکتی ہے۔ لیکن بقیہ تین معانی کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسین کا اطلاق ممنوع و ناجائز ہے۔ عرف و عادت میں یہی معانی زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور ان معانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”حسینی“ کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امام حسین کی فضیلت کا ایہام ہوتا ہے، لہذا اس سے منع کیا جائے۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: وَمُجَرَّدُ اِيْهَامِ اللَّفْظِ مَا لَا يَجُوزُ، كَافٍ فِي الْمَنَعِ۔

ترجمہ: ”لفظ سے کسی ایسے معنی کا ایہام (یعنی تاثر) پیدا ہونا جو (شرعاً) ناجائز ہے، اُس لفظ کے استعمال سے منع کرنے کے لئے کافی (دلیل) ہے، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 9، ص: 484)۔“ اگر کسی درجے میں ایسے کلمات کا جواز بھی کوئی صاحب علم بطور تاویل ثابت کرے، پھر بھی عام جلسوں اور اجتماعات میں اس کی حوصلہ شکنی کرنی ضروری ہے تاکہ دینی معاملات میں بے اعتدالی اور ابتدال کا رجحان ختم ہو۔ تاہم اگر ”لگتا ہے نبیوں کا امام بھی حسین ہے“ سے کوئی شخص تاویل کے طور پر ”مُحِبّ حسین“ کے معنی مراد لیتا ہے، تو ”لگتا ہے“ کا کلمہ تشکیک کے معنی پیدا کرتا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً مُحِبّ حسین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت فرماتے تھے۔

”ہر قاری کی زباں پر قرآن بھی حسین ہے“ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے اظہارِ محبت یا اُن کی فضیلت کے بیان کے لئے اس طرح کا پیرایہ بیان کیوں اختیار کیا جاتا ہے جو اُمت میں انتشار کا باعث ہو، بعد میں جس کی طرح طرح کی تاویلات کرنی پڑیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ صحیح و مستند روایات سے اہل بیت اظہار اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جو فضائل ثابت اور مُسَلَّم ہیں، اُن کا بیان کیا جائے۔

اللہ تعالیٰ کے لئے آسمان والا کہنا

سوال:

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس حدیث پاک کے بارے میں جو بہت سنائی جاتی ہے کہ: ”تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا“۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے اور کیا اللہ تعالیٰ کو آسمان والا یا اوپر والا کہنا درست ہے؟۔

(طالب حسین احراری، ٹنڈوالہ یار)

جواب:

یہ حدیث مبارک درج ذیل ہے: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مَّنْ فِي السَّمَاءِ، الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رحم کرنے والوں پر رحمن (اللہ) رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، (اللہ) آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا، ”رَحِم“ (بمعنی رشتہ قرابت) اللہ (کی صفت) الرحمن سے مشتق ہے (یعنی اس کا پرتو اور عکس ہے) جو قرابت کے رشتے کو جوڑے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اُسے اپنی ذات کریم سے ملائے رکھے گا اور جو اُسے توڑے گا، اللہ تعالیٰ اُسے اپنی نگاہ کرم و لطف سے جدا کر دے گا، (سنن ترمذی: 1924، سنن ابوداؤد: 4941)۔“

اس کے علاوہ قرآن مجید کی دو آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لئے ”مَنْ فِي السَّمَاءِ“ (جو آسمان میں ہے یا آسمان والا) کے کلمات مبارکہ آئے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے: **ءَا مِنتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورًا ۚ أَمْ أَمِنتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا**

ترجمہ: ”کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دے پھر

اچانک وہ زمین لرز نے لگے۔ کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر سنگباری کرنے والی تیز ہوا بھیج دے، (الملک: 16-17)۔“

ان کے علاوہ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی کے لئے ”یَدُ اللّٰهِ“، ”وَجْهُ اللّٰهِ“، ”نَفْسُ“ اور ”اِسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ“ کے کلمات بھی آئے ہیں۔

(۱) بِیَدِكَ الْخَیْرُ، (آل عمران: 26)، (۲) قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ، (آل عمران: 73) (۳) وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ، (المائدہ: 64)

(۴) يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ، (الفتح: 10)، (۵) وَاِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ، (الحديد: 29)

(۶) فَاَيُّهَا تَوَلَّوْا قِصْمَ وَجْهِ اللّٰهِ، (البقرہ: 115) (۷) يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ،

(روم: 38)، (۸) وَيُحَدِّثُكُمْ اللّٰهُ نَفْسَهُ، (آل عمران: 28، 30) اس کے علاوہ

بقرہ: 29 میں ”عَلَى الْعَرْشِ اِسْتَوٰی“، اعراف: 54، یونس: 3، رعد: 2 اور طہ: 5 میں

”عَلَى الْعَرْشِ اِسْتَوٰی“ کے کلمات آئے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِنَّ

الْبُقْسِطَيْنِ عِنْدَ اللّٰهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنِ يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ عَزَّوَجَلَّ، وَكَلَّمَا يَدَيْهِ يَبِيْنُ،

الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِيْ حُكْمِهِمْ وَاَهْلِيْهِمْ وَمَا وُلُوْا۔

ترجمہ: ”انصاف کرنے والے (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ عزَّوجلَّ کے

دائیں جانب نوری منبروں پر ہوں گے اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، (یہ وہ لوگ

ہیں) جو اپنے فیصلوں، اپنے اہل و عیال اور اپنے زیر حکومت لوگوں کے معاملات میں عدل

کرتے ہیں، (صحیح مسلم: 4718)۔“

اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس جہت (Direction)، زمان و مکان (Time & Space)

حرکت و سکون (Motion & Stillness)، شکل و صورت (Hologram, Shape)،

الغرض جسم و جسمانی تقاضوں اور ہر قسم کے عوارض سے پاک اور منترہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو

اوپر والا اور آسمان والا کہنا درست نہیں ہے، ”اوپر والا“ سے عظمت و بزرگی اور رفعتِ شان

کے معنی مراد لئے جاسکتے ہیں، لیکن ان کلمات کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہئے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جن مقامات پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لئے اس طرح کے کلمات آئے ہیں، ان کے قطعی معنی و مصداق کے تعین کے بغیر ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ ان کے معانی و مطالب اور مصداق کے بارے میں بحث کرنا عام مسلمانوں کے لئے نہ مناسب ہے اور نہ ضروری۔ ایسی تمام آیات و احادیث متشابہات میں سے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی دو اقسام خود قرآن مجید نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک ”آیات محکمات“ ہیں، یعنی ایسی آیات جن کا معنی و مفہوم اور مصداق بالکل واضح، محکم اور قطعی ہے۔ ان آیات پر لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے ایمان لانا ضروری ہے۔ اور دوسری قسم ”آیات متشابہات“ ہیں، ان پر ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حق ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے، وہ حق ہے۔ مسلمانوں کے لئے ان کے معنی و مصداق کا تعین ضروری نہیں ہے۔ اس مسئلے کے تفصیلی دلائل حسب ذیل ہیں:

مفسرین کرام نے ان آیات کی مختلف تاویلات بیان کی ہیں، لیکن یہ معنی ظنی ہیں، قطعی نہیں ہیں۔ اگر آسمان والے سے اللہ عزوجل ہی کی ذات مراد ہو تو اس کا محمل یہ ہے کہ ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کسی سمت اور جہت کے ساتھ مخصوص اور مقید نہیں ہے، لیکن چونکہ آسمان کی سمت اور جہت کو باقی جہات پر فوقیت حاصل ہے، اس لئے جب اللہ تعالیٰ کی طرف کسی جہت سے اشارہ کرنا ہو تو آسمان کی جہت سے اشارہ کیا جاتا ہے، اس لئے عرف میں آسمان والے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو مراد لیا جاتا ہے۔ مذکورہ حدیث میں ”آسمان والا“ کے کلمات کو ”رفعت شان“ کے معنی میں لیا جائے گا یا یہ متشابہات میں سے ہے۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز آیات متشابہات کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”(اقول) میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا ہے، ہدایت فرمانے اور بندوں کو جانچنے آزمانے کو، یُضِلُّ بِہِ کَثِیْرًا ۗ وَ یَهْدِیْ بِہِ کَثِیْرًا (البقرہ: 26) یعنی اسی قرآن سے بہتوں کو گمراہ فرمائے اور بہتیروں کو راہ دکھائے۔ اس ہدایت و ضلالت کا بڑا منشا قرآن

عظیم کی آیتوں کا دو قسم ہونا ہے: محکمات: جن کے معنی صاف بے وقت ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی پاکی و بے نیازی و بے مثلی کی آیتیں اور دوسری مُتَشَابِهَات جن کے معنی میں اشکال ہے یا تو ظاہر لفظ سے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا جیسے حُرُوفِ مُقَطَّعَاتِ اَمِّ وَغَیْرَہِ یا جو سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ عزوجل پر محال ہے جیسے الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی (وہ بڑا مہر والا اس نے عرش پر استواء فرمایا) یا اِنَّہٗ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ (پھر اُس نے عرش پر استواء فرمایا) پھر جن کے دلوں میں کجی و گمراہی تھی وہ تو ان کو اپنے ڈھب کا پا کر ان کے ذریعے سے بے علموں کو بہکانے اور دین میں فتنے پھیلانے لگے کہ دیکھو قرآن میں آیا ہے: ”اللہ عرش پر بیٹھا ہے، عرش پر چڑھا ہوا ہے، عرش پر ٹھہر گیا ہے“۔ اور آیات محکمات جو کتاب کی جڑ تھیں، اُن کے ارشاد، دِل سے بھلا دیئے، حالانکہ قرآن عظیم میں تو استواء آیا ہے اور اس کے معنی چڑھنا، بیٹھنا، ٹھہرنا ہونا کچھ ضرور نہیں یہ تو تمہاری اپنی سمجھ ہے جس کا حکم خدا پر لگا رہے ہو، مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِہَا مِنْ سُلْطٰنٍ (اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہ فرمائی)، اگر بالفرض قرآن مجید میں یہی الفاظ چڑھنا، بیٹھنا، ٹھہرنا آتے تو قرآن ہی کے حکم سے فرض قطعی تھا کہ انہیں ان ظاہری معنی پر نہ سمجھو جو ان لفظوں سے ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ کام تو اجسام کے ہیں اور اللہ تعالیٰ جسم نہیں۔۔۔۔۔ پھر آگے چل کر مزید لکھتے ہیں: یہی اَنسَب ہے کہ اُن (عوام) کی افکار ایک مناسب و ملائم معنی کی طرف کہ محکمات سے مطابق محاورات سے موافق ہوں، پھیر دی جائیں کہ فتنہ و ضلال سے نجات پائیں، یہ مسلک بہت علمائے متاخرین کا ہے کہ نظر بحال عوام اسے اختیار کیا جائے، اسے مسلک تاویل کہتے ہیں، یہ علماء بوجہ کثیرہ تاویل آیت فرماتے ہیں، ان میں چار وجہیں نفیس و واضح ہیں:

اوّل: استواء بمعنی قہر و غلبہ ہے، یہ زبان عرب سے ثابت و پیدا ہے، عرش سب مخلوقات سے اوپر اور اونچا ہے، اس لئے اس کے ذکر پر اکتفا فرمایا اور مطلب یہ ہوا کہ اللہ تمام مخلوقات پر قاہر و غالب ہے۔

دوم: استواء بمعنی عَلُو ہے اور عَلُو، اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی صفت ہے، نہ عَلُو مکان بلکہ عَلُو مالکیت

وسلطان (یعنی اس کی حاکمیت اور اقتدار سب پر غالب ہے)۔ یہ دونوں معنی امام بیہقی نے ”کتاب الاسماء والصفات“ میں ذکر فرمائے۔

سوم: استواء بمعنی قصد و ارادہ ہے، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یعنی پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا اور اُس کی آفرینش کا ارادہ فرمایا، یعنی اُس کی تخلیق شروع کی۔ یہ تاویل امام اہلسنت امام ابوالحسن اشعری نے افادہ فرمائی۔ امام اسماعیل ضریر نے فرمایا: إِنَّهُ الصَّوَابُ یہی ٹھیک ہے، نَقَلَهُ الْإِمَامُ جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ فِي الْإِتْقَانِ (اس کو امام جلال الدین سیوطی نے اِتْقَانِ میں نقل کیا ہے)۔

چہارم: استواء بمعنی فراغ و تمامی کار ہے، یعنی سلسلہ خلق و آفرینش کو عرش پر تمام فرمایا، اُس سے باہر کوئی چیز نہ پائی، دنیا و آخرت میں جو کچھ بنایا اور بنائے گا، دائرہ عرش سے باہر نہیں کہ وہ تمام عظیم مخلوق کو حاوی ہے۔ قرآن کی بہتر تفسیر وہ ہے جو قرآن سے ہو۔ استواء بمعنی تمامی خود قرآن عظیم میں ہے: وَلَمَّا بَدَغَ آسُودًا وَاسْتَوَى (جب اپنی قوت کے زمانے کو پہنچا اور اُس کا شباب پورا ہو) اسی طرح قولہ تعالیٰ: كَنَدِيعٍ آخْرَجَ شَطَاةً فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ (جیسے پودا کہ اس کا خوشہ نکلا تو اس کو بوجھل کیا، تو وہ موٹا ہوا، تو وہ اپنے تنے پر درست ہوا) میں استواء حالت کمال سے عبارت ہے، یہ تاویل ”امام حافظ الحدیث ابن الحجر عسقلانی“ نے امام ”ابوالحسن علی بن خلف بن بطلال“ سے نقل کی اور یہ کلام ”امام ابوطاہر قزوینی“ کا ہے کہ ”سراج العقول“ میں افادہ فرمایا اور امام عبدالوہاب شعرانی کی کتاب ”الیواقیت“ میں منقول۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 29، ص: 122 تا 126، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں: يُكْفَرُ بِإِثْبَاتِ الْمَكَانِ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَوْ قَالَ: ”از خدا ہیج مکان خالی نیست“، يُكْفَرُ وَلَوْ قَالَ: ”اللَّهُ تَعَالَى فِي السَّمَاءِ“، فَإِنْ قَصَدَ بِهِ حِكَايَةَ مَا جَاءَ فِيهِ ظَاهِرُ الْأَخْبَارِ لَا يُكْفَرُ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْمَكَانَ يُكْفَرُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ يُكْفَرُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ هُوَ الْأَصَحُّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى۔ وَيُكْفَرُ بِقَوْلِهِ اللَّهُ تَعَالَى

جَلَسَ لِلْإِنصَافِ أَوْ قَامَ لَهُ بِوَصْفِهِ اللهُ تَعَالَى بِالْفَوْقِ وَالتَّحْتِ كَذَانِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ -
 ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کے لئے مکان ماننے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ پس اگر کسی نے یہ کہا:
 ”کوئی جگہ خدا سے خالی نہیں ہے“، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے: ”اللہ تعالیٰ
 آسمان میں ہے“، پس اگر اس سے اُس نے اس کی حکایت کا ارادہ کیا ہے جو روایات کے
 ظاہری کلمات میں ہے، تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اور اگر اس سے مکان کی نیت کی، تو
 اس کی تکفیر کی جائے گی، اور اگر اس کی کوئی نیت نہ ہو تو اکثر فقہاء کے نزدیک اس کی تکفیر کی
 جائے گی، یہی صحیح ترین قول ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اور اگر کسی نے کہا: ”اللہ تعالیٰ انصاف
 کے لئے بیٹھا ہے یا کھڑا ہے“، جو اللہ تعالیٰ کو اوپر یا نیچے قرار دے تو اُس پر حکم کفر لگایا جائے
 گا، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 2، ص: 259)۔“

علامہ مفتی جلال الدین امجدی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا: اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے اوپر
 والا بولنا کیسا ہے؟، اس جملے سے جہت کا ثبوت ہوتا ہے یا نہیں؟، اگر کوئی یہ جملہ بول کر
 بلند و بالا اور برتری کے معنی میں استعمال کرے تو اس کی تاویل مسوع (قابل قبول) ہوگی یا
 نہیں؟، آپ جواب میں لکھتے ہیں: ”خدائے تعالیٰ کی ذات کے لئے اوپر والا بولنا کفر ہے
 کہ اس لفظ سے اس کے لئے جہت کا ثبوت ہوتا ہے اور اُس کی ذات جہت سے پاک ہے،
 جیسا کہ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں: إِذْ أَلَمْ يَكُنْ فِي
 مَكَانٍ لَمْ يَكُنْ فِي جِهَةٍ لَا عُلُوًّا وَلَا سِفْلًا وَلَا غَيْرُهُمَا (ترجمہ: اللہ تعالیٰ مکان میں ہونے سے
 پاک ہے اور جب وہ مکان میں ہونے سے پاک ہے تو جہت سے بھی پاک ہے اور اوپر،
 نیچے ہونے سے بھی پاک ہے)، (شرح عقائد نسفی، ص: 33)۔ اور حضرت علامہ ابن نجیم
 مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں: يُكْفَرُ بِوَصْفِهِ تَعَالَى بِالْفَوْقِ أَوْ بِالتَّحْتِ (جو
 اللہ تعالیٰ کو اوپر یا نیچے قرار دے تو اُس پر حکم کفر لگایا جائے گا)، (البحر الرائق جلد پنجم،
 ص: 120)، لیکن اگر کوئی شخص یہ جملہ بلندی و برتری کے معنی میں استعمال کرے تو قائل
 پر حکم کفر نہ کریں گے مگر اس قول کو برا ہی کہیں گے اور قائل کو اس سے روکیں گے، (فتاویٰ

فیض الرسول، حصہ اول، ص: 3-2)۔“

نعت میں بعض کلمات کے استعمال کا جواز

سوال:

نعتیہ کلام یا اشعار میں جو شعراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لفظ ”تو“،
”تیری“ یا ایسا کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟۔

(ریاض احمد، G-11 نیو کراچی)

جواب:

نعتیہ کلام ہو یا بیان، تحریر ہو یا تقریر کا انداز، سب جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی تعظیم فرض ہے۔ ایسا کوئی لفظ جو عامی انداز میں مخلوق کے لئے استعمال ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات کے لئے مناسب نہیں۔ اگر تعظیم کے ترک کئے جانے کے ارادے سے ہو تو کفر ہے اور اگر بلا ضرورت ہو تو برکات سے محرومی کا سبب۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ”حقیقۃً نعت شریف لکھنا نہایت مشکل کام ہے جس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں اس میں تلوار کی دھار پر چلنا ہے، اگر بڑھتا ہے تو اُلوہیت میں پہنچا جاتا ہے اور کمی کرتا ہے تو تنقیص (یعنی شان میں کمی یا گستاخی) ہوتی ہے، (ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصہ دوم، ص: 227)۔“ ایک اور مقام پر امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا کہ ”رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو صرف یہ کہنا کہ رسول نے ایسا کیا، رسول نے ایسا کہا، کیا مناسب ہے؟“، آپ نے جواب میں لکھا: ”نام اقدس تعظیم کے ساتھ لینا فرض ہے، خالی رسول کہنا اگر بقصد ترک تعظیم ہو تو کفر ہے ورنہ بلا ضرورت ہو تو برکات سے محرومی، (فتاویٰ رضویہ، جلد 15، ص: 99)۔“

عربی زبان میں واحد مذکر مخاطب کے لئے ”أَنْتَ“ یا انگریزی میں You کا کلمہ بولنا ان کے عرف میں خلاف ادب نہیں سمجھا جاتا۔ البتہ اردو میں بزرگ شخصیات کے لئے ”تو“، ”تم“، ”تیرا“ اور ”تمہارا“ ایسے کلمات نثر میں لکھنا یا عام گفتگو میں بولنا خلاف ادب سمجھا

جاتا ہے، یہ ہمارا عرف ہے، ان کلمات کے بجائے احترام اور اکرام کے طور پر ”آپ“ بولا جاتا ہے۔ تاہم ضرورت شعری کی بنا پر (یعنی وزن شعر کو قائم رکھنے کے لئے) ”تو“ یا ”تم“ یا ”تیرا“ یا ”تمہارا“ کے کلمات خلاف ادب کے زمرے میں نہیں آئیں گے، مثلاً

(۱) تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اُس کو شفیع

جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا

(۲) کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کونہ شرما

تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے

(۳) یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے

قرآن مجید کی توہین

سوال:

ایک شخص نے اپنی والدہ سے جھگڑے کے دوران شدید غصے میں آکر قرآن پاک کو جلا دیا، پھر ایک گھنٹہ بعد اُسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ندامت ہوئی، تو دوبارہ کلمہ پڑھا اور اپنے اس فعلِ قبیح سے توبہ کی اور اب بھی اپنے اس فعل پر نادم ہے۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں اس کا حل کیا ہے؟، کیا شخص مذکور کی کوئی شرعی سزا ہے، کیا عند اللہ اُس شخص کیلئے معافی کی گنجائش ہے جبکہ ماضی میں اُس سے ایسا کوئی عمل سرزد نہیں ہوا، جو دین یا قرآن وحدیث سے بیزاری پر دلیل ہو، یہ سب کچھ اچانک ہوا۔ اس وقت وہ شخص جیل میں ہے، اُس کا مقدمہ قاضی کی عدالت میں ہے، مقامی لوگ اُس کی پھانسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ (قاری محمد حسین آرائیں، کراچی)

جواب:

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: وَمَنْ هَزَلَ بِلَفْظِ كُفْرٍ اِذْتَدَّ، وَاِنْ لَّمْ يَعْتَقِدْهُ لِيْلًا سِتْخَفَافٍ فَهُوَ كُفْرٌ الْعِنَادِ۔

ترجمہ: ”اور جس نے مذاق میں کلمہ کفر بولا، وہ مرتد ہو گیا، خواہ وہ (اس کلمے کے) توہین

والے معنی کا عقیدہ نہ رکھتا ہو، یہ کفر عناد کی طرح ہے۔“

اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: أَمَى تَكَلَّمَ بِاخْتِيَارِهِ غَيْرَ قَاصِدٍ مَعْنَاهُ، وَهَذَا لِإِيْنَانِي مَامَرٍ مِنْ أَنَّ الْإِيْمَانَ هُوَ التَّصَدِيقُ فَقَطْ أَوْ مَعَ الْإِقْرَارِ، لِأَنَّ التَّصَدِيقَ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا حَقِيقَةً لَكِنَّهُ زَائِلٌ حُكْمًا، لِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ بَعْضَ الْمَعَاصِي أَمَارَةً عَلَى عَدَمِ وُجُودِهَا كَالهَزْلِ الْمَذْكُورِ، وَكَمَا لَوْ سَجَدَ لِصَنِيمٍ أَوْ وَضَعَ مُصْحَفًا فِي قَاذُورَةٍ فَإِنَّهُ يُكْفَرُ وَإِنْ كَانَ مُصَدِّقًا، لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ التَّكْذِيبِ، كَمَا أَفَادَهُ فِي ”شَرْحِ الْعَقَائِدِ“، وَأَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ”لِلْإِسْتِخْفَافِ“ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِسْتِخْفَافًا وَاسْتِهَانَةً بِالِدِّينِ فَهُوَ أَمَارَةٌ عَلَى عَدَمِ التَّصَدِيقِ۔

ترجمہ: ”یعنی اپنے اختیار سے کلمہ کفر بولا (خواہ) اس کے معنی کا ارادہ نہ بھی کیا ہو، یہ مسئلہ اس بحث کے منافی نہیں ہے کہ ایمان فقط تصدیق قلبی کا نام ہے یا تصدیق مع الاقرار کا، کیونکہ تصدیق اگرچہ حقیقتاً موجود ہے لیکن حکماً زائل ہے۔ کیونکہ شارع نے بعض معاصی کو تصدیق قلبی نہ ہونے کی علامت قرار دیا ہے، جیسا کہ مذاقاً کلمہ کفر بولنا اور جیسے کہ کسی نے بت کو سجدہ کیا یا قرآن کریم کو کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا، خواہ وہ ضروریات دین پر تصدیق قلبی رکھتا ہو، اس کی بہر حال تکفیر کی جائے گی (یعنی یہاں نیت کا اعتبار نہیں ہے) کیونکہ یہ عمل بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان نہیں ہے، جیسا کہ شرح عقائد میں بیان کیا اور اشارہ کیا اس مضمون کی طرف اپنے قول ”للاستخفاف“ سے، پس اگر کوئی شخص استخفاف اور اہانت دین کی نیت سے ایسا کرے تو اس کا یہ عمل عدم تصدیق قلبی کی علامت ہوگی، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 6، ص: 270، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

علامہ شامی کی مذکورہ بالا بحث کی روشنی میں اس شخص کا قرآن مجید کو جلانا، اس کے کفر کے ثبوت کے لئے کافی ہے، خواہ اس کی نیت اہانت کی ہو یا نہ ہو، یہ عمل بجائے خود اہانت قرآن کی دلیل ہے اور اہانت قرآن مجید کفر ہے، اس لئے نیت پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا وہ شخص اس عمل کے ذریعے دین سے خارج ہو گیا اور اس پر تجدد یا ایمان اور تجدید نکاح لازم

ہے۔ اگر اس نے صدقِ دل سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیا ہے اور تجدیدِ ایمان کر لیا ہے تو یہ کافی ہے، اگر شادی شدہ ہے تو تجدیدِ نکاح بھی کرے۔ اگر خدا نخواستہ اُس نے مغلوبِ الغضب ہو کر قرآن مجید کو زمین پر پھینک دیا ہوتا اور یہ عمل اہانت کی نیت سے نہ ہوتا، تو انتہائی کبیرہ گناہ ہوتا اور اگر اہانت کی نیت سے ہوتا تو کفر قرار پاتا۔ حاکم تعزیراً کچھ سزا دینا چاہے تاکہ دوسروں کے لئے عبرت ہو، تو یہ اُس کی حکمت اور صوابدید پر منحصر ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھول کی نسبت

سوال:

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس شعر کے بارے میں کہ جس میں حضور نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

جاں کنی کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا حشر میں نہ بھول جانا اپنے دامن میں چھپانا

معرض کہتا ہے کہ یہ جملہ ”حشر میں نہ بھول جانا“ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایانِ شان نہیں ہے کیونکہ اس میں بھولنے کا ذکر ہے، جو عیب ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عیوب و نقائص سے پاک ہیں، (محمد اسحاق، کراچی)۔

جواب:

نعت یا سلام کا یہ شعر خلافِ ادب نہیں ہے اور نہ ہی اس میں اہانتِ رسول

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عیب کی نسبت کا کوئی شائبہ ہے۔ عربی میں ”سہو“ اور

”ذُھول“ (Absence of Mind or Absentmindedness) کے معنی ہیں

کہ کوئی بات انسان کی قوتِ حافظہ (Memory) میں موجود ہو، لیکن اس کی طرف سے

وقتی طور پر توجہ ہٹ جائے، جیسے ہم اپنے گھر میں کوئی چیز رکھتے ہیں اور کسی وقت اس کی

ضرورت پیش آتی ہے لیکن ذہن اس طرف متوجہ نہیں ہوتا، مگر بعد میں یاد آ جاتی ہے۔ اس

کے برعکس کوئی بات یا کوئی چیز حافظہ سے نکل جائے تو اس کو نسیان (Forgetting)

کہتے ہیں۔ انبیاء کرام کو ذھول اور سہولاً حق ہو سکتا ہے، مگر وحی ربانی اور احکامِ الہی کے ابلاغ

میں اللہ کے نبی اور رسول کو قطعاً کوئی ذہول، سہواور نسیان لاحق نہیں ہو سکتا۔ البتہ دیگر امور میں یا اللہ تعالیٰ کی حکمت سے نبی کو نسیان ہو سکتا ہے۔ ہم اس مسئلے پر تفصیلی کلام کریں گے۔ قرآن مجید میں نسیان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کی گئی ہے، لیکن عربی میں ایک لفظ کئی معانی کے لئے آتا ہے، تو جب کسی لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو اس کے وہ معنی مراد ہوتے ہیں جو ان کے شایانِ شان ہوں۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَ لَعِبًا وَ غَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسُوهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾

ترجمہ: ”جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا، تو آج کے دن ہم انہیں نظر انداز کر دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن (قیامت) کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔“

(الاعراف: 51)

۲۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اِنَّا نَسِينَاكُمْ وَ ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

ترجمہ: ”تم نے جو اس دن (اللہ تعالیٰ سے) ملاقات کو بھلا دیا تھا، تو اب تم اس کا مزہ چکھو، بے شک ہم نے (بھی) تم کو فراموش کر دیا ہے اور تم جو کچھ کرتے تھے اس کی سزا میں دائمی عذاب چکھو، (السجدہ: 14)۔“

۳۔ وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٣﴾
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَ قَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٤﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَ كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿١٥﴾

ترجمہ: ”اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو یقیناً اس کی زندگی بہت تنگی میں گزرے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا: اے میرے رب! تو نے

مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟، حالانکہ میں (دنیا میں) دیکھنے والا تھا، اللہ فرمائے گا: اسی طرح تیرے پاس (دنیا میں) میری نشانیاں آئی تھیں، تو تو نے ان کو فراموش کر دیا تھا اور اسی طرح آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا، (طہ: 124-126)۔“

۴۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نُنَسِّكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا لَكُمْ مِنَ النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ تُصْرِيئِينَ ۝

ترجمہ: ”اور (ان سے) کہا جائے گا آج ہم تمہیں اسی طرح فراموش کر دیں گے جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، (الجاثیہ: 34)۔“

چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسیان کی نسبت کے معنی کے بارے میں علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں: (فَالْيَوْمَ نُنَسَّاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا) وَفِي تَفْسِيرِهِ هَذَا النِّسْيَانِ قَوْلَانِ: (الْقَوْلُ الْأَوَّلُ) إِنَّ: النِّسْيَانَ هُوَ التَّرْكَ، وَالْمَعْنَى: نَشَرُّكُمْ فِي عَذَابِهِمْ كَمَا تَرَكُوا الْعَمَلَ لِإِقْبَاءِ يَوْمِهِمْ هَذَا، وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَالسُّدِّيِّ وَالْأَكْثَرِينَ۔ (وَالْقَوْلُ الثَّانِي): إِنَّ مَعْنَى نُنَسَّاهُمْ كَمَا نَسُوا أَيْ نُعَامِلُهُمْ مُعَامَلَةً مَنْ نَسِيَ، نَشَرُّكُمْ فِي النَّارِ كَمَا فَعَلُوهُمْ فِي الْأَعْرَاضِ بِأَيْتِنَا، وَبِالْجُبَلَةِ فَسَيَّ اللَّهُ جَزَائِي نَسْيَانِهِمْ بِالنِّسْيَانِ كَمَا فِي قَوْلِهِ، ”وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا“ وَالْمُرَادُ مِنْ هَذَا النِّسْيَانِ أَنَّهُ لَا يُجِيبُ دُعَائِهِمْ وَلَا يُرْحَمُهُمْ۔

ترجمہ: ””الجاثیہ: 34“ میں نسیان کی تفسیر میں دو قول ہیں: (۱) نسیان ترک کرنے (یعنی نظر انداز کرنے) کے معنی میں ہے، آیت کے معنی یہ ہیں: ہم ان کو عذاب میں مبتلا چھوڑ دیں گے، جیسا کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے حضور قیامت کی جو ابدی کے تصور کو نظر انداز کر دیا تھا، یہ حسن، مجاہد، سُدی اور بہت سے مفسرین کا قول ہے۔ (۲) اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم انہیں نظر انداز کر دیں گے جیسا کہ انہوں نے (ہمارے احکام کو) نظر انداز کر دیا، یعنی ہم ان کے ساتھ اُس شخص کی طرح معاملہ کریں گے جسے بھلا دیا جاتا ہے، جس طرح

انہوں نے دنیا میں ہماری آیات سے منہ موڑ لیا تھا، اسی طرح ہم انہیں جہنم میں چھوڑ دیں گے۔ خلاصہ کلام یہ کہ انہوں نے جو (دنیا میں) اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھلا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کو نسیان سے تعبیر فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید میں ”اللہ نے برائی کے بدلے کو اس جیسی برائی قرار دیا، (الشوریٰ: 40)۔“ اور اس نسیان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرمائے گا اور ان پر رحم نہیں فرمائے گا، (التفسیر الکبیر، جلد: 13، ص: 94)۔“

علامہ محمود آلوسی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: نَفَعَلُ بِهِمْ فِعْلَ النَّاسِ بِالْمُنْسَى مِنْ عَدَمِ الْإِعْتِدَادِ بِهِمْ وَتَرْكِهِمْ فِي النَّارِ تَرْكًا كَلِيًّا، فَالْكَلَامُ خَارِجٌ مَخْرَجَ التَّمَثِيلِ، وَقَدْ جَاءَ النِّسْيَانُ بِمَعْنَى التَّرْكِ كَثِيرٌ۔۔۔۔۔ وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ نُوْخِرُهُمْ فِي النَّارِ، وَعَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ ”نَتْسَاهُمْ“ مِنَ النَّسِّ لَامِنَ النِّسْيَانِ۔

ترجمہ: ”یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے، جس طرح کا معاملہ بھولے ہوئے شخص کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی ان کی طرف نظر کرم نہیں ہوگی اور انہیں مکمل طور پر جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا، یہ کلام تمثیل کے طور پر ہے اور نسیان ترک کے معنی میں اکثر آتا ہے اور مجاہد کا قول ہے کہ ہم انہیں زیادہ دیر تک جہنم میں رکھیں گے اور اس معنی کے اعتبار سے ”نتساہم“، ”نسا“ (مؤخر کرنا) کے معنی میں ہے، نسیان کے معنی میں نہیں ہے، (روح المعانی، جلد: 05، ص: 126-27)۔“

نسیان کے جو لغوی معنی ہیں یا عرف میں مراد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نسبت درست نہیں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قَالَ عَلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (طہ: 52)۔

ترجمہ: ”(موسیٰ نے) کہا: اس کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”ذُھول“ اور ”سہو“ تو ہو سکتا ہے، جس طرح اور بشری عوارض لاحق ہوتے ہیں، جیسے بیمار ہونا، نیند وغیرہ اور یہ عوارض و احوال مقام نبوت کے منافی نہیں ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی وحی اور دینی احکام کے ابلاغ میں ذُھول، سہو اور نسیان لاحق نہیں ہو سکتا، البتہ عام احوال میں ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: **فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا**

ترجمہ: ”سو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا کوئی عزم نہیں پایا، (طہ: 115)۔“ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا: **لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسَيْتُ** ترجمہ: ”میرے بھولنے کی وجہ سے مجھ سے مواخذہ نہ کریں، (الکہف: 73)۔“ رسول اللہ ﷺ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَإِذْ كُنَّا رَبُّكَ إِذْ أَنْسَيْتَ**

ترجمہ: ”اور جب آپ بھول جائیں تو (یاد آتے ہی) اپنے رب کا ذکر کیجئے، (الکہف: 24)۔“ اللہ تعالیٰ کی طرف نسیان کی نسبت سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے عصیاں شعار بندوں کو نظر انداز کر دینا، ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا متوجہ نہ ہونا ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل آیت میں ”لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ“ سے یہی معنی مراد ہے: **إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝**

ترجمہ: ”بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ آخرت میں اللہ ان سے کلام کرے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر (رحمت) فرمائے گا اور نہ ان کو پاکیزہ کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے، (آل عمران: 77)۔“

بعض اوقات نبی ﷺ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مستغرق ہوتے ہیں، تو دنیا کے بعض معاملات سے اُن کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اسی طرح جب آپ خالق کی حاجات میں مشغول ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنا چاہتا ہے، تو اسی کیفیت کا ذکر سورہ کہف کی آیت میں ہے۔

حدیث پاک میں ہے:

(۱) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟، قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، فَشَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ: إِنَّهُ لَوَحَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَنَبِّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَابَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنَسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فذَكَرْتُمُورِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، (ابراہیم کہتے ہیں کہ) اُس میں آپ نے کچھ زیادتی یا کمی کی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے کہا گیا، نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے؟، آپ نے پوچھا: کیا ہوا؟، صحابہ نے کہا: آپ نے اس اس طرح نماز پڑھائی ہے، آپ نے پیر موڑے اور قبلہ کی طرف منہ کیا دو سجدے کئے، پھر سلام پھیر دیا۔ پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا: اگر نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہوتا تو میں ضرور تم کو خبر دیتا، لیکن میں محض تمہاری طرح بشر ہوں، میں اسی طرح بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو۔ پس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو اور جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو تو وہ صحیح امر پر غور کرے، نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرے، پھر (سہو کے) دو سجدے کر لے، (صحیح بخاری: 401)۔“

(۲) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأُنْسِي أَوْ أَنْسَى لِأَسَنٍ

ترجمہ: ”امام مالک نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک میں بھول جاتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ (تمہاری بھول بھی) میری سنت قرار پائے، (موطا امام مالک: 228)۔“

ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بعض معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہوا اور نسیان ہو سکتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت آپ کو سہوا یا نسیان لاحق فرما دیتا ہے تاکہ امتی جب اپنے تساہل، تغافل، تکاسل یا بشری کمزوری کے تحت نماز میں بھول جائے، تو اس

کی بھول کی تلافی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار پائے۔

یہ کہنا کہ: ”نہ شریعت پر میرا ایمان ہے اور نہ کبھی تھا“

سوال:

میرا نام ساجدہ ملک ہے، میں امریکہ میں رہتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ ”اگرچہ میں ایک مسلمان ہوں، (مگر) نہ شریعت پر میرا ایمان ہے اور نہ کبھی تھا“، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا میرا نکاح باقی ہے یا نہیں؟، (ساجدہ ملک، حورا پارٹمنٹ)۔

جواب:

آپ نے اپنے شوہر کا تحریری حلفیہ بیان (Statement) منسلک کیا ہے جو اُس نے اپنے وکیل کے توسط سے امریکی عدالت میں پیش کیا ہے، اُس میں وہ لکھتے ہیں: Although I am a muslim, I do not, nor have I ever believed in Shariah. یعنی اگرچہ میں ایک مسلمان ہوں، (مگر) نہ شریعت پر میرا ایمان ہے اور نہ کبھی تھا“، تو شریعت کا صریح انکار کر کے اُس نے صریح کفر کا ارتکاب کیا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ دونوں کا نکاح قائم نہیں رہا۔ لہذا اُس پر لازم ہے کہ فوراً توبہ کرے، تجدیدِ ایمان کرے اور اگر آپ رضامند ہوں تو تجدیدِ نکاح کرے، جب تک وہ توبہ اور تجدیدِ ایمان و تجدیدِ نکاح نہیں کرتا، آپ پر لازم ہے کہ اُس سے علیحدگی اختیار رکھیں۔ کیونکہ مذکورہ جملے میں شریعت کا صریح انکار ہے اور شریعت کا منکر اجماعاً کافر، مرتد، زندیق ملحد ہے۔ علامہ عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان کلیبولی المعروف داماد آفندی متوفی 1078ھ لکھتے ہیں: وَيُكْفَرُ بِقَوْلِهِ: مَاذَا أَعْرِفُ الشَّرْعَ، أَوْ قَالَ: مَاذَا أَصْنَعُ بِالشَّرْعِ

ترجمہ: ”(کسی شخص نے) یہ کہا: ”میں شریعت کو نہیں جانتا“، یا یہ کہا: ”میں شریعت کا کیا کروں؟“، (تو اپنے اس قول کے سبب) وہ کافر ہو جائے گا۔“

آگے چل کر مزید لکھتے ہیں: وَيُكْفَرُ بِقَوْلِهِ: لَا تَوْحِيدَ فِي عِلْمِ الشَّرِيعَةِ، أَوْ عِلْمِ الْحَقِيقَةِ

أَعْلَى مِنْ عِلْمِ الشَّرِيعَةِ، أَوْ لِحَقِيقَةِ عِلْمِ الشَّرِيعَةِ أَوْ عِلْمِ الْحَقِيقَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الشَّرِيعَةِ۔

ترجمہ: ”(کسی شخص نے) یہ کہا: علم شریعت میں توحید نہیں ہے، یا یہ کہا: علم حقیقت، علم شریعت سے اعلیٰ ہے، یا یہ کہا کہ علم شریعت یا علم حقیقت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یا علم حقیقت میرے نزدیک شریعت سے زیادہ پیارا ہے، (تو اپنے اس قول کے سبب) وہ کافر ہو جائے گا، (مجمع الانہر، جلد 2، ص: 511-510)۔“

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ متوفی 1161ھ لکھتے ہیں: رَجُلٌ عَرَضَ عَلَيْهِ خَصْمُهُ فَتَوَى الْأَيْتَةَ فَرَدَّهَا وَقَالَ: چہ بارنامہ فتویٰ آوردہ، قِيلَ يَكْفُرُ لِأَنَّهُ رَدَّ حُكْمَ الشَّرِيعِ، وَكَذَلِكَ يَقُلُّ شَيْئًا وَلَكِنْ أَلْقَى الْفُتُوَى عَلَى الْأَرْضِ وَقَالَ: این چہ شرع است کفر۔ ترجمہ: ”ایک شخص پر اس کے فریق مخالف نے ائمہ فقہ کا فتویٰ پیش کیا، اس نے اسے رد کر دیا اور کہا: کتنی بار فتویٰ کا نام لو گے؟، ایک قول کے مطابق وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے شریعت کے حکم کو رد کیا ہے، اسی طرح اگر اس نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، لیکن (حقارت سے) فتویٰ زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ یہ کیسی شریعت ہے؟، اس طرح اس نے کفر کیا، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 2، ص: 272، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: ”زید اور خالد دونوں بھائی حقیقی ہیں، مسی زید بقضائے الہی فوت ہو گیا اور اس کا برادر خالد موجود ہے اور زید مرحوم کی دو بیویاں اور دو بیٹیاں موجود ہیں۔ زید کے داماد نے خالد کو کہا: بموجب شریعت مبارکہ حصہ تقسیم ہونا چاہئے کیونکہ ہم تم اہل اسلام پابند شریعت کے ہیں، شرع محمدی پر فیصلہ ہونا چاہئے، خالد نے، جو متروکہ زید پر قابض و جابر ہے، صاف کہہ دیا کہ ”ہم کو شریعت نامنظور ہے بلکہ رواج منظور“، اب فرمائیے کہ عند الشریعت خالد کا کیا حکم ہے، نکاح رہا یا فسخ ہو گیا؟۔ آپ نے جواب میں لکھا: اگر یہ بیان واقعی ہے تو خالد پر حکم کفر ہے اور اس کا نکاح فسخ ہو گیا، اس پر توبہ فرض ہے، نئے سرے سے اسلام لائے، اس کے بعد اگر عورت راضی

ہو اس سے دوبارہ نکاح کرے، عالمگیری میں ہے:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِغَيْرِهِ حُكْمُ الشَّرْعِ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ كَذَا، فَقَالَ ذَلِكَ الْغَيْرُ: "مَنْ بَرَسَمَ كَارِئِي كُنْتُ نَهْ بِشَرَعٍ" يَكْفُرُ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ

ترجمہ: "جب کسی شخص نے دوسرے سے کہا: اس معاملہ میں شریعت کا حکم یہ ہے، تو دوسرا جواباً کہتا ہے: میں تو رسم کے مطابق کروں گا نہ کہ شرع کے مطابق، تو بعض مشائخ کے نزدیک کافر ہو جائے گا۔" - أَقُولُ وَصُورَةُ الثَّالِثَةِ أَشَدُّ مِنْ هَذَا بِكَثِيرٍ، فَإِنَّ هَذَا الْخَبَارُ عَنْ عَلَيْهِ وَالرَّجُلُ رَبَّنَا يَعْمَلُ بِالْمَعْصِيَةِ وَهُوَ لَا يَرْضَاهَا فَيَكُونُ عَاصِيًا لَا كَافِرًا الْعَدَمِ الْإِسْتِحْسَانِ وَالْإِسْتِحْلَالَ بِخِلَافِ مَا ثَبَتَ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ قُبُولِ الشَّرْعِ وَتَرْجِيحِ الرَّسْمِ عَلَيْهِ فَكَانَ كَالْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا، رَجُلٌ قَالَ لِيَخْصِبَهُ إِذْ هَبَّ مَعِيَ إِلَى الشَّرْعِ، قَالَ: بِيَادِهِ بِيَارْتَا بَرُومَ بِي خَبَرِ نَرُومَ، يَكْفُرُ لِأَنَّهُ عَانَدَ الشَّرْعِ -

ترجمہ: "میں کہتا ہوں: درپیش صورت حال اس سے بہت زیادہ شدید ہے کیونکہ اس میں عمل کی اطلاع ہے اور بسا اوقات آدمی ناپسندیدگی کے ساتھ معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ گناہگار قرار پاتا ہے نہ کہ کافر، کیونکہ اس نے گناہ کو پسندیدہ یا حلال نہیں سمجھا۔ بخلاف سوالیہ صورت کے یہاں واضح طور پر قبول شرع کا انکار ہے اور رسم کو اس پر ترجیح دے رہا ہے، یہ اس سے قبل والے مسئلے جیسا ہے کسی نے مخالف سے کہا: میرے ساتھ شریعت کی طرف چل، تو وہ کہنے لگا: پیغام شریعت لا دے تاکہ میں چلوں، بغیر جبر کے میں نہیں جاؤں گا، تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے شریعت سے عناد کو روا رکھا ہے۔"

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، ص: 691-692، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ارتداد طلاق نہیں بلکہ فسخ نکاح ہے لہذا (عقد ثانی کی صورت میں) شوہر کے پاس تین طلاقوں کا حق رہے گا۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں: إِزْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَعَّتِ الْفُرْقَةُ بغيرِ طَلَاقٍ فِي الْحَالِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ لَأَنَّ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُرْتَدُّ فَلَهَا كُلُّ الْمَهْرَانِ

دَخَلَ بِهَا وَنِصْفُهُ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا۔

ترجمہ: ”زوجین (شوہر و بیوی) دونوں میں سے کوئی ایک مرتد ہو گیا، طلاق کے بغیر فوری علیحدگی ہو جائے گی، دخول سے قبل ہو یا بعد، پھر اگر شوہر مرتد ہوا، عورت مدخولہ ہے تو شوہر پر پورے مہر کی ادائیگی لازم ہے اور اگر غیر مدخولہ ہے تو نصف مہر کی ادائیگی لازم ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد: 1، ص: 339)۔“

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: (وَارْتِدَادُ أَحَدِهِمَا) أَيِ الزَّوْجَيْنِ (فَسُخِّ) فَلَا يَنْقُصُ عَدَدًا (عَاجِلًا) بِبِلَاقِضَاءِ۔

ترجمہ: ”اور شوہر بیوی میں سے کوئی ایک مرتد ہو گیا، تو نکاح فوری ختم ہو جائے گا حکم قاضی کی ضرورت نہیں۔“

اس کے تحت علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

فَلَوْ ارْتَدَّ مِرَارًا وَجَدَّ الْإِسْلَامَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَجَدَّ النِّكَاحَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ تَحِلُّ امْرَأَتُهُ مِنْ غَيْرِ إِصَابَةِ زَوْجٍ ثَانٍ۔ ”بَحْرًا“ عَنِ ”الْخَانِيَّةِ“۔ قَوْلُهُ: (بِلَاقِضَاءِ) أَيْ بِبِلَاقِضَاءِ عَلَى قِضَاءِ الْقَاضِي، وَكَذَا بِبِلَاقِضَاءِ عَلَى مِضِيِّ عِدَّتِي فِي الْمَدْخُولِ بِهَا كَمَا فِي ”الْبَحْرِ“۔

ترجمہ: ”(خدا نخواستہ) اگر کوئی ایک سے زائد بار مرتد ہوا اور ہر بار اپنے اسلام کی تجدید کر کے از سر نو (اسی عورت سے) نکاح کیا، تو امام ابوحنیفہ کے قول کے مطابق اس عورت سے براہ راست نکاح اس کے لئے جائز ہوگا، ”البحر الرائق“ میں فتاویٰ ”خانیہ“ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ مرتد ہونے سے نکاح از خود فوراً فسخ ہو جاتا ہے، یہ قاضی کے فیصلے پر موقوف نہیں ہے، اسی طرح اگر اس عورت سے پہلے شوہر کی قربت بھی ہوئی، تو بھی تجدید نکاح کیلئے عدت گزارنا شرط نہیں ہے، جیسا کہ ”البحر الرائق“ میں ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 4، ص: 272، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

طہارت کے مسائل

پانی کے پاک یا ناپاک ہونے کی شرائط

سوال:

ہم جس فلیٹ میں رہتے ہیں وہاں تقریباً تمام فلیٹوں میں جو پانی آرہا ہے، وہ بدبودار ہے، پانی کا رنگ صحیح ہے، لیکن ذائقہ تبدیل ہے۔ کیا اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں اور وضو اور غسل اس پانی سے ہو جائے گا یا نہیں؟۔

(قاری ہدایت اللہ، اسلام پورہ مسجد، رنچھوڑ لائن، کراچی)

جواب:

پانی کے تینوں اوصاف یا کوئی ایک وصف (یعنی رنگ، ذائقہ اور بو) کسی نجاست کے سبب تبدیل ہو جائے یا وہ ماء مستعمل (یعنی ایسا پانی جسے طہارت کے لئے استعمال کیا گیا ہے) ہو، تو قابل استعمال (یعنی وضو اور غسل کے قابل) نہیں رہتا اور اس سے وضو و غسل کرنا جائز نہیں۔

حدیث پاک میں ہے: عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجِسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْبِهِ وَلَوْنِهِ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو امامہ باہلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی، مگر وہ (ناپاک چیز) جو اس کے رنگ، مزے یا بو پر غالب آگئی (یعنی تینوں اوصاف میں سے کسی بھی وصف کو تبدیل کر دیا)۔“

(سنن ابن ماجہ: 521)

لیکن یہ یاد رہے کہ ناپاکی کا حکم اس وقت لگے گا جب یہ یقین یا ظن غالب ہو کہ پانی کے اوصاف کسی نجاست کے ملنے کی وجہ سے تبدیل ہوئے ہیں، کیونکہ اوصاف کا تبدیل ہونا کسی پاک چیز کے ملنے یا کچھ یا طویل عرصے تک پڑے رہنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لہذا جب تک نجاست کے ملنے کا یقین نہ ہو، پانی کو پاک قرار دیا جائے گا، علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: فَلَوْ عَلِمَ نَتْنَهُ بِنَجَاسَةٍ لَمْ يَجْزُ، وَلَوْ شَكَّ فَالْأَصْلُ الطَّهَارَةُ۔

ترجمہ: ”اگر پانی میں بُو کسی نجاست کی وجہ سے ہونے کا یقین ہے تو اس سے طہارت جائز نہیں اور اگر شک ہو تو پانی میں اصل طہارت ہے (یعنی اس کے پاک ہونے کا حکم دیا جائے گا)، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 1، ص: 297)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ”خانہ“ میں ہے: بڑے حوض میں اگر بدبو ہو تو بھی اس سے وضو جائز ہے بشرطیکہ اُس میں نجاست معلوم نہ ہو، کیونکہ پانی کے ٹھہرے رہنے کی وجہ سے بھی کبھی بُو پیدا ہو جاتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں: چھوٹے حوض کا بھی یہی حکم ہے، بڑے کی قید محض اس لئے لگائی گئی ہے کہ بڑے حوض کا پانی جب نجاست کی وجہ سے متغیر ہو جائے اور اس کا کوئی وصف بدل جائے، تو نجس ہے۔ اگر بڑے حوض میں بدبو پائی جائے تو وہی شخص اس سے پرہیز کر سکتا ہے کہ شاید اس کی بدبو نجاست کے باعث ہے، لیکن اس عبارت سے یہ بتا دیا کہ یہ وہم معتبر نہیں ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 2، ص: 476، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: فِي جَامِعِ الْجَوَامِعِ إِذَا تَنَجَّسَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ، إِنَّ تَغْيِيرَتَهُ أَوْ صَافُهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ كَالْبَوْلِ وَالْأَجَاذِ سَقَى الدَّوَابِّ وَبَلِّ الطَّيْنِ وَلَا يَطِينُ بِهِ الْمَسْجِدَ كَذَا فِي ”التَّارِخَانِيَّةِ“۔

ترجمہ: ”جامع الجوامع“ میں ہے: جب تھوڑے پانی میں نجاست گر جائے، جیسے پیشاب، اور وہ اُس پانی کے اوصاف (رنگ مزہ، بُو) کو بدل دے، تو اس کو کسی بھی طرح اپنے استعمال میں لانا جائز ہے، البتہ جانوروں کو پلانا جائز ہے اور گارے وغیرہ کے کام میں لاسکتے ہیں، مگر اس گارے کو مسجد کی دیوار میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ ”تاتارخانیہ“ میں ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 25)۔“

کسی پاک چیز کے گرنے یا کافی عرصے تک محض پانی کے ٹھہرے رہنے کی وجہ سے اس کے اوصاف تبدیل ہو جائیں، تو وہ پانی ناپاک یا ناقابل استعمال نہیں ہوتا، امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ”رنگ یا بُو یا مزہ اگر کسی پاک چیز کے گرنے یا زیادہ دیر ٹھہرنے

سے بدلے تو پانی خراب نہیں ہوتا، ہاں نجاست کی وجہ سے تغیر آجائے تو نجس ہوگا اگرچہ کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو، (فتاویٰ رضویہ، جلد 3 ص: 250، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں: ”اگر پانی میں ایسی کوئی چیز گر جائے، جس سے پانی کا ذائقہ یا اس کا رنگ یا اس کی بو متغیر ہو جائے، اگر وہ ایسی چیز ہے جس سے پانی کو محفوظ رکھنا بہت مشکل ہے، جیسے کیچڑ، مٹی اور درختوں کے پتے تو اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے، جیسے اگر کسی جگہ پانی کافی عرصہ تک ٹھہرا رہے تو اس کے اوصاف متغیر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اگر پانی میں کوئی ایسی چیز گر جائے جو پانی میں سرایت اور حلول نہ کرے، مثلاً تیل وغیرہ، تو خواہ اس کی بو یا مزہ تبدیل ہو جائے، پھر بھی اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ اور اگر پانی میں کوئی پاک چیز گر جائے اور اس سے پانی کے اوصاف (رنگ، بو اور مزہ) تبدیل نہ ہوں تو پانی کا طہور ہونا باقی رہے گا، خواہ پانی قلیل ہو یا کثیر اور اگر پانی کی مقدار ”دہ دردہ“ سے کم ہو اور اس میں کوئی نجس چیز گر جائے تو وہ پانی نجس ہو جائے گا اور اگر پانی کی مقدار ”دہ دردہ“ سے زیادہ ہو یا وہ پانی جاری ہو تو اس پانی میں نجاست کے گرنے سے پانی نجس نہیں ہوگا اور طہور ہی رہے گا، جب تک کہ پانی کا رنگ یا بو یا مزہ تبدیل نہ ہو جائے“۔ (تفسیر تبیان القرآن، جلد 8، ص: 249)

صورتِ مسئلہ میں پانی میں بو ہونے میں دو احتمال ہیں (۱) کسی نجاست کے ملنے کی وجہ سے، جیسے بعض اوقات سیورج لائن کا واٹر سپلائی لائن میں رساؤ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سیورج کا ناپاک پانی واٹر سپلائی لائن میں مل جاتا ہے۔ اگر کسی نجاست کے اثر سے متغیر ہوا ہے تو اس سے وضو غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ (۲) کیچڑ یا زیادہ عرصے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے۔ ہمارے شہر کراچی میں واٹر سپلائی جن نہروں یا تالاب یا جھیل یا ڈیم کے ذریعے ہوتی ہے، ان کی تہہ میں بہت زیادہ کیچڑ ہوتی ہے، جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو تہہ کی کیچڑ سپلائی لائن میں آ جاتی ہے اور پانی میں بو کا سبب بنتی ہے۔ لہذا جب تک یہ یقین یا ظن غالب نہ ہو جائے کہ اس میں سیورج کا پانی مل گیا ہے یا کسی نجاست کے گرنے کے سبب

پانی کا وصف متغیر ہوا ہے، پانی کے ناقابل استعمال ہونے کا حکم نہیں دیا جاسکتا۔ آج کل لیبارٹری میں پانی کی ٹیسٹنگ کرائی جاسکتی ہے اور پاکستان کونسل آف سائینٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ (PCSIR) کے ذریعے بھی پانی کا کیمیکل تجزیہ کرایا جاسکتا ہے۔

وضو کے دوران سلام کا جواب دینا

سوال:

وضو کے دوران سلام کا جواب دینا چاہئے یا نہیں؟۔

(محمد رمیز، سیکٹر D-11 نارٹھ کراچی)

جواب:

وضو کے دوران سلام کا جواب دیا جاسکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ اعضائے وضو دھوتے وقت مسنون دعائیں پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی نے سلام کیا تو جواب دے سکتا ہے۔ ہاں! بلا ضرورت دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: ”وضو، وظیفہ، تلاوت قرآن مجید میں کوئی شخص سلام علیک کرے، اس کا جواب دے یا نہیں؟“، آپ جواب میں لکھتے ہیں: ”وضو میں جواب دے اور وظیفہ و تلاوت میں جواب نہ دینے کا اختیار رکھتا ہے کہ اس حال میں اس پر سلام مکروہ ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ، جلد 22، ص: 569)

نماز کے مسائل

مختلف طرقِ قراءت پر مشتمل قرآن مجید کے نسخوں کی طباعت

سوال:

کیا فرماتے ہیں علماء کرام ایسے لوگوں کے بارے میں جو سب سے اور عشرہ کے قراء اور ان کے 20 اختلافی قراءات پر مبنی علیحدہ علیحدہ مستقل مصاحف (قرآنی نسخے) چھاپنے کا پروگرام رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے اختلافی مصاحف چھپوانا دشمنانِ اسلام کی ہمیشہ خطرناک سازش رہی ہے۔ اب یہ کام بعض نادان مسلمان کر رہے ہیں، جس سے تمام مسلمانوں میں یقیناً تشویش پھیلے گی، کیا اس طرح اختلافی قراءات کے یہ مصاحف چھاپنا درست ہوگا؟، (امین ہارون، کراچی)۔

جواب:

قرآن کریم کی ساتوں قراءتیں جائز حق اور منزّل من اللہ ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح بخاری میں ”أُنزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَافٍ“ کے عنوان سے مستقل ایک باب باندھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ، فَرَأَجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أُسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي، حَتَّى اتَّهَمْتُهُ إِلَى سَبْعَةِ أَحْرَافٍ۔

ترجمہ: ”جبریل نے مجھے ایک حرف (لہجہ) پر قرآن پڑھایا، میں نے ان سے رجوع کیا اور مسلسل زیادتی طلب کرتا رہا اور وہ حرف زیادہ کرتے رہے حتیٰ کہ سات حرفوں (لہجات Accents) پر انتہا ہو گئی۔“ (صحیح بخاری: 4991)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَافٍ، فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ۔

ترجمہ: ”یہ قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے، جو حرف تم کو آسان لگے، اس پر قرآن پڑھو،“ (صحیح بخاری: 4992)۔

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا

عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ آخِرُ، فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا
 عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، وَدَخَلَ آخِرُ، فَقَرَأَ
 قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ، فَحَسَّنَ النَّبِيُّ ﷺ
 شَأْنَهُمَا، فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ، وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ مَا قَدْ غَشِيَنِي، ضَرَبَ فِي صَدْرِي فِغْضُ عِرْقًا، وَكَانَ أَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
 فَرَقًا، فَقَالَ لِي: يَا أَبِی: أُرْسِلَ إِلَيَّ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى
 أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ، إِقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ
 الثَّلَاثَةَ: إِقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَافٍ، فَلَمَّ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةً تَسْأَلُنِيهَا،
 فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأُمَّتِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأُمَّتِي، وَأَخْرَجْتُ الثَّلَاثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيْهِ الْخَلْقُ
 كُلُّهُمْ، حَتَّى إِبْرَاهِيمَ.

ترجمہ: ”حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، ایک شخص
 آ کر نماز پڑھنے لگا اور نماز میں قرآن مجید کی ایسی قراءت کی جو میرے لئے غیر مانوس تھی،
 پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے ایک اور طرح سے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ جب ہم
 لوگ نماز سے فارغ ہو گئے، تو ہم سب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں
 نے عرض کی: اس شخص نے اس طرح قرآن مجید پڑھا، جو میرے لئے غیر مانوس تھا اور دوسرا
 شخص آیا تو اس نے اس کے علاوہ ایک اور قراءت کی، (یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ نے
 اُن دونوں کو پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اُنہوں نے پڑھ کر سنایا اور رسول اللہ ﷺ نے ان
 دونوں کی قراءت کی تحسین فرمائی، جس سے میرے دل میں انکار پیدا ہوا، حالانکہ اُس
 وقت میں زمانہ جاہلیت میں نہیں تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے میری اس کیفیت کو
 محسوس فرمایا، تو میرے سینے پر ہاتھ مارا، جس سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور مجھ پر خوفِ الہی
 کے سبب ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ گویا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، پھر آپ ﷺ نے
 مجھ سے فرمایا: اے اُبی! پہلے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں قرآن مجید ایک لہجے (Dialect)

پر پڑھوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی: (اے اللہ!) میری اُمت پر آسانی فرما۔ پھر مجھ پر وحی کو دہرایا (اور) اور مجھے دو لہجوں پر پڑھنے کا حکم دیا گیا، میں نے پھر عرض کی: (اے اللہ!) میری اُمت پر آسانی فرما، پھر مجھ پر تیسری بار وحی کا نزول ہوا (اور مجھے) سات لہجوں پر پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا: تم نے جتنی بار اُمت پر آسانی کے لئے دعا کی ہے، ہر بار کے عوض تم ہم سے ایک دعا مانگ لو! میں نے عرض کی: اے اللہ! میری اُمت کی مغفرت فرما، اے اللہ! میری اُمت کی مغفرت فرما، اور تیسری بار کی دعا میں نے اُس دن کے لئے محفوظ کر لی، جس دن ساری مخلوق حُشی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی (طلبِ شفاعت کے لئے) میری طرف متوجہ ہوں گے، (صحیح مسلم: 1902)۔“

علامہ بدرالدین ابو محمد محمود بن احمد عینی لکھتے ہیں: وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوَّنَ عَلَيَّ أُمَّتِي، وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ أُمَّتِي لَا تَطِيقُ ذَلِكَ، قَوْلُهُ: إِلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ أَيْ: سَبْعِ قِرَاطٍ أَوْ سَبْعِ لُغَاتٍ۔

ترجمہ: ”صحیح مسلم کی ایک روایت ہے: میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میری اُمت پر آسانی فرما، اور دوسری روایت میں ہے: میری اُمت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ سات حروف سے مراد سات قراءتیں یا سات لغات ہیں۔“

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری، جلد 20، ص: 29)

امام یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ: أَنَّ الْقِرَاءَةَ بِالْأَحْرَفِ السَّبْعَةِ كَانَتْ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ خَاصَّةً لِلضَّرُورَةِ، لِإِخْتِلَافِ لُغَةِ الْعَرَبِ وَمَشَقَّةِ أَخْذِ جَبِيْعِ الطَّوَائِفِ بِلُغَةٍ، فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ وَالْكِتَابُ وَارْتَفَعَتِ الضَّرُورَةُ كَانَتْ قِرَاءَةً وَاحِدَةً۔

ترجمہ: ”امام طحاوی علیہ الرحمہ نے فرمایا: (قرآن مجید کو) سات لغات پر پڑھنے کی اجازت ابتدا میں خاص طور پر ضرورت کی بنا پر تھی، کیونکہ لغات عرب میں اختلاف تھا اور تمام قبائل کو کسی ایک لغت پر جمع کرنا دشوار تھا، پس جب (اسلام میں) لوگوں کی کثرت ہو گئی کتاب (یعنی قرآن مجید) کی بکثرت اشاعت ہو گئی تو یہ ضرورت باقی نہیں رہی اور

قرآن مجید کو ایک لغت میں منحصر کر دیا، (صحیح مسلم بشرح النووی، جلد 3، ص: 139)۔
 علامہ علاؤالدین حصکفی لکھتے ہیں: يَجُوزُ بِالرِّوَايَاتِ السَّبْعِ، لَكِنِ الْأَوْلَى أَنْ لَا يُقْرَأَ
 بِالْغَرِيبَةِ عِنْدَ الْعَوَامِ صِيَانَةَ لِدِينِهِمْ
 ترجمہ: ”ساتوں قراءتیں جائز ہیں، لیکن اولیٰ یہ ہے کہ عوام جس (قراءت) سے نا آشنا
 ہوں، وہ نہ پڑھی جائے کہ اس میں ان کے دین کا تحفظ ہے۔“

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: لِأَنَّ بَعْضَ السُّفَهَاءِ يَقُولُونَ مَا لَا يَعْلَمُونَ فَيَقْعُونَ فِي
 الْإِثْمِ وَالشَّقَاءِ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْأُمَّةِ أَنْ يُحْبِلُوا الْعَوَامَ عَلَى مَا فِيهِ نَقْصَانُ دِينِهِمْ، وَلَا
 يُقْرَأُ عِنْدَهُمْ مِثْلُ قِرَاءَةِ أَبِي جَعْفَرٍ وَابْنِ عَامِرٍ وَعَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ وَالْكَسَائِيِّ صِيَانَةَ
 لِدِينِهِمْ، فَلَعَلَّهُمْ يَسْتَحْفُونَ أَوْ يَضْحَكُونَ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ الْقِرَاءَاتِ وَالرِّوَايَاتِ صَحِيحَةً
 فَصِيحَةً، وَمَشَايخُنَا اخْتَارُوا قِرَاءَةَ أَبِي عَمْرٍو وَحَفِصَ عَنْ عَاصِمٍ۔

ترجمہ: ”بعض بیوقوف وہ کچھ کہیں گے جو وہ جانتے نہیں ہیں، تو گناہ اور بدبختی میں مبتلا ہو
 جائیں گے۔ اور ائمہ کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ عوام کو ایسے عمل پر ابھاریں، جس میں
 ان کے دین کا نقصان ہو اور عوام کے دین کو بچانے کے لئے ان کے سامنے ابو جعفر، ابن
 عامر علی بن حمزہ اور کسائی کی (روایات پر) قراءت نہ کی جائے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اس کی
 توہین کریں اور اس پر ہنسیں، اگرچہ تمام قراءتیں اور روایات صحیح اور فصیح ہیں۔ ہمارے
 مشائخ نے ابو عمرو و حفص کی قراءت کو اختیار کیا ہے جو امام عاصم سے مروی ہے۔“

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 232)

علامہ علاؤالدین حصکفی مزید لکھتے ہیں: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِقِرَاءَةِ مَعْرُوفَةٍ وَشَاذَةٍ دَفْعَةٌ
 وَاحِدَةٌ مَكْرُوهَةٌ كَمَا فِي ”الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ“۔

ترجمہ: ”قرآن مجید کو معروف اور شاذ دونوں قراءتوں کے ساتھ ایک ساتھ پڑھنا مکروہ
 ہے، جیسا کہ ”الحاوی القدسی“ میں ہے، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 9، ص: 518)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز اپنے رسالہ ”جَمْعُ الْقُرْآنِ وَبِمَ عَزْوُهُ لِعُثْمَانَ“ میں

لکھتے ہیں: ”زمانہ اقدس حضور پر نور صلوات اللہ وسلامہ علیہ میں کہ قرآن عظیم نیا نیا اُتر تھا اور ہر قوم و قبیلہ کو اپنے مادری لہجہ قدیمی عادات کا دفعۃً بدل دینا دشوار تھا، آسانی فرمائی گئی تھی کہ ہر قوم عرب اپنے طرز و لہجہ میں قراءت قرآن عظیم کرے، زمانہ نبوت کے بعد شدہ شدہ اقوام مختلفہ سے بعض بعض لوگوں کے ذہن میں جم گیا کہ جس لہجہ ولغت میں ہم پڑھتے ہیں، اسی میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، یہاں تک کہ زمانہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں بعض لوگوں کو اس بات پر باہم جنگ وجدل و زد و کوب کی نوبت پہنچی، یہ کہتا تھا قرآن اس لہجہ میں ہے، وہ کہتا تھا نہیں بلکہ دوسرے میں ہے، ہر ایک اپنے لغت پر دعویٰ کرتا تھا۔ جب یہ خبر امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پہنچی، فرمایا: ابھی سے تم میں یہ اختلاف پیدا ہوا تو آئندہ کیا امید ہے۔ لہذا حسب مشورہ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم و دیگر اعیان صحابہ رضی اللہ عنہم یہ قرار پایا کہ اب ہر قوم کو اس کے لب و لہجہ کی اجازت میں مصلحت نہ رہی بلکہ فتنہ اٹھتا ہے، لہذا تمام اُمت کو خاص لغت قریش پر جس میں قرآن عظیم نازل ہوا ہے، جمع کر دینا اور باقی لغات سے باز رکھنا چاہئے۔ صحیفہائے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت اُمّ المومنین حفصہ بنت الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس محفوظ ہیں، منگا کر ان کی نقلیں لے کر تمام سورتیں ایک مُصحف میں جمع کریں اور وہ مصاحف بلاد اسلام میں بھیج دیں کہ سب اسی لہجہ کا اتباع کریں، اس کے خلاف اپنے اپنے طرز ادا کے مطابق جو صحائف یا مصاحف بعض لوگوں نے لکھے ہیں، دفع فتنہ کے لئے تلف کر دیئے جائیں، اسی رائے صائب کی بنا پر امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت اُمّ المومنین رضی اللہ عنہا سے کہلا بھیجا کہ صحیفہائے صدیقی بھیج دیجئے، ہم نقلیں لے کر شہروں کو بھیجیں اور اصل آپ کو واپس کر دیں گے۔ اُمّ المومنین نے بھیج دیئے، امیر المومنین نے زید بن ثابت و عبد اللہ بن زبیر و سعید بن عاص و عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو نقلیں کرنے کا حکم دیا، وہ نقلیں مکہ معظمہ و شام و یمن و بحرین و بصرہ و کوفہ کو بھیجی گئیں اور ایک مدینہ طیبہ میں رہی اور اصل صحیفے جمع فرمودہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے یہ نقلیں ہوئی تھیں،

حضرت اُمّ المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کو واپس دیئے۔ اُن کی نسبت معاذ اللہ! دفن کرنے یا کسی طرح تلف کر دینے کا بیان محض جھوٹ ہے، وہ مبارک صحیفے خلافتِ عثمانی، پھر خلافتِ مرتضوی، پھر خلافتِ امامِ حسن، پھر خلافتِ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک بعینہا محفوظ تھے، (فتاویٰ رضویہ، جلد 26، ص: 441)۔“

امام بخاری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے جمع قرآن کی بابت ایک طویل حدیث نقل فرمائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص اور حضرت عبدالرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا: إِذَا اُخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَارْتَبُوا بِلسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلسَانِهِمْ فَفَعَلُوا۔

ترجمہ: ”جب تمہارا اور زید بن ثابت کا قرآن مجید کے کسی کلمے میں اختلاف ہو جائے، تو اس کو لغتِ قریش کے مطابق لکھو کیونکہ قرآن مجید صرف لغتِ قریش پر نازل ہوا۔“

(صحیح بخاری: 4987)

مقاصد شریعت میں ایک ”سَدِّ ذَرَاعٍ“ بھی ہے، یعنی ممکنہ شر کا سدِّ باب کرنا، مفاسد اور خرابیوں کا راستہ روکنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دینی حکمت کے تحت اپنے بعض پسندیدہ امور کو ترک فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بنائے قریش پر بنی ہوئی ”کعبۃ اللہ“ کی عمارت کو شہید کر دیں اور پھر اس میں ”حطیم“ کو شامل کر کے بنائے ابراہیم پر تعمیر کریں، اسلام کو حجاز میں غلبہ حاصل ہو چکا تھا اور آپ کے پاس مالی وسائل بھی تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكَفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى اَسَاسِ اِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ قُرَيْشًا حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقَصَّرَتْ وَلَجَعَلْتُ لَهَا خَلْفًا۔

ترجمہ: ”اگر تمہاری قوم نے نے کفر کو چھوڑ کر تازہ تازہ اسلام قبول نہ کیا ہوتا، تو میں بیت اللہ کی عمارت کو منہدم کر دیتا اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائم کی ہوئی بنیادوں پر قائم

کرتا، کیونکہ جب قریش نے اس کو بنایا تھا تو (وسائل کی کمی کے سبب ایک جانب سے) اس کو چھوٹا کر دیا تھا اور میں اس کی پچھلی جانب بھی ایک دروازہ بناتا۔“

(صحیح مسلم: 3227)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب قرونِ اولیٰ میں قرآن مجید کی مختلف لغات میں اشاعت کو ترک کر دیا گیا اور فقہائے کرام نے عوام الناس کے سامنے اُن کی ناواقفی اور کم علمی کے سبب مختلف قراءت پر قرآن مجید تلاوت کرنے سے منع فرمایا، تو ٹھیک اُسی طرح اُس کی اشاعت بھی لوگوں میں اختلاف کا سبب بنے گی، لہذا قرآن مجید کے ایسے نسخے عام مسلمانوں کیلئے طبع نہ کئے جائیں۔ البتہ وہ علماء، طلبہ اور قراء کرام جو قراءتِ سبعہ و عشرہ کی تعلیم و تعلم میں شغف رکھتے ہیں، اُن کے لئے طبع کرائے جاسکتے ہیں۔ اور وہ الگ الگ قراءت پر مشتمل نسخوں کی طباعت کے بغیر بھی یہ کار خیر انجام دے سکتے ہیں۔ آج کل تو عالم یہ ہے کہ سعودی حکومت بھی حرمین مطہین کی مساجد میں عرب ممالک کے مسلمانوں کے لئے الگ اور دیگر بلاد کے مسلمانوں کے لئے اُن کی مانوس رسم الخط پر مشتمل قرآن کی طباعت کا اہتمام کرتی ہے۔

دورانِ نماز موبائل فون بچنے کا شرعی حکم

سوال:

اکثر نماز کی حالت میں دورانِ جماعت لوگوں کے موبائل فون بجنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اُس وقت کیا کرنا چاہئے، کیا سیدھے ہاتھ سے موبائل بند کر دینا چاہئے؟
(رب نواز فیضی، نیو کراچی)

جواب:

نماز کی صحت کے لئے نماز میں خشوع و خضوع کا التزام کرنا مستحسن امر ہے، قرآن مجید میں ہے: **الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خِشْعُونَ** ① ترجمہ: ”جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، (المومنون: 2)۔“ خشوع سے مراد عجز و انکسار اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کا تصور اور اسی سے بندے کے دل میں عبادت کے وقت یکسوئی پیدا ہوتی ہے۔

ظاہر ہے اسی سے بدن پر لرزہ اور گریہ کی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے۔ اصطلاحی معنی حق کی اطاعت کرنا ہے۔ شیخ الحدیث والتفسیر علامہ غلام رسول سعیدی علامہ ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری کے حوالے سے حضرت حسن بصری کا قول لکھتے ہیں: ”روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں اپنی ڈاڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا، (تبیان القرآن، جلد: 7، ص: 843)۔“ الحاصل یہ کہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے وقت آداب نماز کا خصوصی التزام کرنا فرائض بندگی میں سے ہے، اس لئے ضروری ہے کہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے وقت طہارت، لباس اور دیگر احکام شرع کی پاسداری کے ساتھ ساتھ آداب نماز کی رعایت بھی کی جائے، موجودہ دور میں موبائل لوگوں کی ضرورت بن گیا ہے اور بسا اوقات نماز میں شامل ہوتے ہوئے لوگ اپنے موبائل کو بند کرنا یعنی Switch Off کرنا بھول جاتے ہیں، ایسے میں دوران نماز اگر کال آجائے اور موبائل فون بجنا شروع ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ ایک ہاتھ سے موبائل کا کوئی بھی بٹن دبا کر اسے بجھنے سے روک دے تاکہ اس کی اور دوسرے نمازیوں کی نمازوں میں خلل واقع نہ ہو۔

چلتی ہوئی ٹرین اور ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا شرعی حکم

سوال:

چلتی ہوئی یا ہوائی جہاز پر نماز پڑھنے کے متعلق کیا حکم ہے؟۔

(محمد آصف اقبال قادری، گلہار 2 کراچی)

جواب:

دوران سفر جب ٹرین میں نماز کا وقت آجائے اور نماز کے پورے وقت میں ٹرین نہیں رکتی، تو چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھنا فرض ہے اور اس کا ترک، فرض کا ترک اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے۔ مسافروں کو ٹرین میں سفر کے وقت قبلہ نما (جو آسانی سے مل جاتا ہے) رکھنا چاہئے اور اس سے قبلہ کی سمت متعین کریں، دن میں سورج کو دیکھ کر بھی قبلہ کی

سمت معلوم ہو جاتی ہے اور قبلہ کی جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ ٹرین چونکہ دورِ جدید کی ایجاد ہے اس لئے ٹرین میں نماز کے مسئلہ کو سابقہ نظائر میں تلاش کرنا ہوگا، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب مدظلہم العالی نے ”شرح صحیح مسلم“ (جلد ثانی، صفحات: 396 تا 407) میں اس پر تفصیلی کلام فرمایا ہے اور بحری جہاز پر نماز کے دلائل پر قیاس کرتے ہوئے چلتی ٹرین میں نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا اور ساتھ ہی چوپایہ پر قیاس کرتے ہوئے بھی جواز کا قول اختیار فرمایا اور مفصل دلائل تحریر فرمائے ہیں۔ اپنی بحث کے آخر میں علامہ صاحب تحریر فرماتے ہیں: جن دلائل سے ٹرین میں فرض نماز پڑھنا ثابت ہے، انہیں دلائل سے ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا ثابت ہے، بلکہ ہوائی جہاز میں وجہ جواز زیادہ قوی ہے، کیونکہ ہوائی جہاز کی پرواز کے دوران نماز کے وقت اس سے اترنا قطعاً غیر متصور ہے، بعض پروازوں میں بارہ بارہ گھنٹہ بلکہ اس سے بھی زیادہ جہاز پرواز کرتا رہتا ہے بہر حال جب نماز کے پورے وقت کے دوران جہاز پرواز کرتا رہے تو نماز کا پڑھنا فرض ہے اور اس کا ترک گناہ کبیرہ ہے۔ ہوائی جہاز میں اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اشاروں سے رکوع و سجود کرے اور سجود میں رکوع کی بہ نسبت زیادہ جھکے اور فرض نماز کو ترک نہ کرے۔

ٹرین اور طیارہ میں فرض نماز کے جواز پر ہمارا پہلا استدلال قرآن کریم سے ہے: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

ترجمہ: ”اگر تم (دشمنوں سے) خوف زدہ ہو تو پیادہ یا سوار جس طرح بن پڑے (نماز پڑھو)، (البقرہ: 239)“۔ چلتی ہوئی ٹرین اور طیارہ سے نماز کے وقت اترنے میں جان کا خوف ہے اور خوف کے وقت سواری پر اس آیت کی رُو سے نماز جائز ہے۔ دوسرا استدلال ترمذی شریف کی حدیث سے ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں اترنے کی دشواری کی وجہ سے سواری پر نماز پڑھائی (سنن ترمذی: 411)۔ تیسرا استدلال اجماع امت سے ہے کیونکہ خوف کی وجہ سے سواری پر نماز پڑھنے کے جواز اور بعد میں نہ لوٹانے پر امت کا اجماع ہے، (عالمگیری، جلد 1، ص: 156، منہج الخالق علی ہامش البحر، جلد 1، ص: 142)۔ چوتھا

استدلال قیاس سے ہے کیونکہ ہم نے ٹرین اور طیارہ کو اولاً کشتی پر قیاس کیا ہے اور ثانیاً چوپایہ پر، ہر اعتبار سے ٹرین اور طیارہ پر نماز کا جواز اور فرضیت ثابت کی ہے۔

مسجد میں ستونوں کے درمیان جماعت کے دوران نمازی کھڑے نہ ہوں

سوال:

ہماری مسجد فاروقیہ میں چوتھی صف کے درمیان میں دو ستون (پلر) ہیں۔ ان ستونوں کے درمیان صف بنائی جاسکتی ہے یا نہیں؟۔

(قاری رب نواز، امام و خطیب جامع مسجد فاروقیہ، G-5 نیوکراچی)

جواب:

بیچ وقتہ نمازوں کی جماعت میں کہ جب مسجد میں توسع بھی ہے، نمازیوں کی تعداد اتنی زیادہ بھی نہیں کہ تنگی ہو تو ستونوں کے درمیان کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ ہاں! عیدین و جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں لوگوں کی کثیر تعداد کے سبب ستونوں کے درمیان بھی صفیں بنائی جاسکتی ہیں۔ ستونوں کے درمیان صفیں بنانے کی ممانعت میں جو احادیث وارد ہوئیں، ذیل میں درج کی جاتی ہیں:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نَتَهَيُّ أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنُظِرَ دُعْنَهَا طَرْدًا۔

ترجمہ: ”معاویہ اپنے والد قرہ بن ایاس مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ہمیں دو ستونوں کے بیچ (یعنی دروں) میں صف باندھنے سے منع فرمایا جاتا اور وہاں سے دھکے دے کر ہٹائے جاتے تھے، (سنن ابن ماجہ: 1002)۔“

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: لَا تَصُفُّوا بَيْنَ الْأَسَاطِينِ وَآتُوا الصُّفُوفَ، ترجمہ: ”ستونوں کے بیچ میں صفیں نہ بناؤ اور صفیں پوری کرو۔“

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، باب الصلوة بین السواری فی غیر جماعیة)

صفوں کو برابر رکھنے اور ان کے درمیان خلل یا جگہ چھوڑنے کی ممانعت ذیل کی احادیث میں

بیان کی گئی ہیں:

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَحَاذُوْا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ وَلِيُنُوَافِيَ اَيْدِيْ اِخْوَانِكُمْ وَسُدُّوْا الْخَلَلَ، فَاِنَّ
 الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بِسُنْزِلَةِ الْحَدَفِ۔

ترجمہ: ”صفوں کو برابر کرو اور مونڈھوں کو مقابل کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم
 ہو جاؤ اور کشادگیوں کو بند کرو کہ شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح تمہارے درمیان داخل
 ہو جاتا ہے، (مسند امام احمد بن حنبل: 22326)۔“

عَنْ اَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ، فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ
 الصَّلَاةِ۔

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صفیں
 برابر کرو کہ صفوں کا برابر کرنا اقامتِ صلوٰۃ (یعنی جماعت کے لئے سنت و مستحب میں سے)
 ہے، (صحیح بخاری: 723)۔“

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ
 قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 جو صف کو ملائے گا، اللہ تعالیٰ اُسے ملائے گا اور جو صف کو قطع کرے گا، اللہ تعالیٰ اُس کو قطع
 کر دے گا، (سنن نسائی: 818)۔“

صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: ”بلا ضرورت مقتدیوں کو دروں میں
 کھڑا ہونا مکروہ ہے کہ قطعِ صف ہے، اور قطعِ صف ممنوع، حدیث میں ارشاد فرمایا: مَنْ
 وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ (فتاویٰ امجدیہ، جلد 1، ص: 163)۔“

مزید لکھتے ہیں: ”دروں میں کھڑے نہ ہوں کہ مکروہ ہے، ہاں! اگر مصلیوں کی کثرت ہے
 کہ مسجد بھر گئی اور آدمی باقی رہیں تو دروں میں کھڑے ہوں کہ یہ کھڑا ہونا بضرورت ہے اور

مواضع ضرورت مستثنیٰ ہیں، در خارج مسجد نہیں ہے اس میں کھڑا ہونا اس وجہ سے مکروہ و ممنوع ہے کہ صف قطع ہوتی ہے اور یہ ممنوع ہے۔ امام کو در میں کھڑا ہونا خلاف سنت ہے اور نماز ہو جائے گی، (فتاویٰ امجدیہ، جلد 1، ص: 174)۔“

فرض کی پانچویں رکعت پڑھنے کے بعد نماز کا حکم

سوال:

ہماری مسجد کے امام صاحب نماز عصر کی جماعت میں چوتھی رکعت پر بیٹھنے کے بجائے پانچویں رکعت کے لئے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے بارہا اللہ اکبر کہا، لیکن واپس نہیں لوٹے اور پانچویں رکعت مکمل کرنے کے بعد قعدہ میں بیٹھے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا اور کہنے لگے کہ نماز درست ہو گئی ہے۔ بعد میں لوگوں کے اعتراض کرنے پر نماز جمعہ کی تقریر کے دوران مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث سنائی کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر میں پانچ رکعت پڑھائیں، سلام پھیرنے کے بعد صحابہ نے یاد دلایا تو آپ نے دو سجدے کئے۔“ امام صاحب کہتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق نماز درست ہو گئی ہے۔ اب ہم معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟۔ اگر امام فرض نماز کی چوتھی رکعت میں قعدہ کئے بغیر بھول کر کھڑا ہو جائے اور پانچویں رکعت کا سجدہ بھی کر لے تو کیا سجدہ سہو کر لینا نماز کی درستی کے لئے کافی ہوگا؟، (محمد سحی، لاہور)۔

جواب:

مذکورہ امام صاحب کا موقف درست نہیں ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے:

دو رکعت والی نماز میں اگر تیسری رکعت کے لئے یا چار رکعت والی نماز میں پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا، تو جب تک اُس زائد رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو، واپس قعدے کی طرف لوٹ آئے اور سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرے، لیکن اگر تیسری یا پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ دوسری یا چوتھی رکعت میں قعدہ کیا تھا یا نہیں، اگر قعدہ کر لیا تھا تو فرض ادا ہو گیا۔ اگر قعدہ اخیرہ نہیں کیا تو ایک رکعت اور پڑھ کر سلام پھیر

دے اور یہ پوری چھ رکعات امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک نفل ہو جائیں گی، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک باطل ہو جائیں گی۔

علامہ برہان الدین ابوبکر فرغانی حنفی لکھتے ہیں: **وَإِنْ سَهَّأَ عَنِ الْقَعُودِ الْآخِرَةِ، حَتَّى قَامَ إِلَى الْخَامِسَةِ رَجَعَ إِلَى الْقَعْدَةِ مَا لَمْ يَسْجُدْ، لِأَنَّ فِيهِ إِصْلَاحَ صَلَاتِهِ وَأَمْكَنَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّ مَا دُونَ الرُّكْعَةِ بِحَلِّ الرِّفْضِ، قَالَ: وَالغَى الْخَامِسَةَ، لِأَنَّهُ رَجَعَ إِلَى شَيْءٍ مَحَلُّهُ قَبْلَهَا فَتَرْتَفُضُ، وَسَجَدَ لِيَسْهُوٍ لِأَنَّهُ آخِرٌ وَاجِبٌ وَإِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ: بَطَلَ فَرَضُهُ عِنْدَنَا۔۔۔۔۔ وَتَحَوَّلَتْ صَلَاتُهُ نَفْلًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، خِلَافًا لِلْمُحَنَّدِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَا مَرَّ، فَيُضْمُّ إِلَيْهَا سَادِسَةً وَلَوْ لَمْ يُضْمَّ لِأَشْيَاءَ عَلَيْهِ**

ترجمہ: ”اور اگر قعدہ اخیرہ بھول گیا یہاں تک کہ پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا، اگر پانچویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو قعدہ کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ اس میں اُس کی نماز کی اصلاح ہے اور یہ اس لئے ممکن ہے کیونکہ ایک رکعت سے کم کو چھوڑا جاسکتا ہے۔ (ماتن کا قول: پانچویں رکعت کو لغو کر دے کیونکہ وہ (نمازی) ایسی چیز کی طرف پھرا ہے جس کا محل پانچویں رکعت سے مقدم ہے، پس اُس کو چھوڑ دیا جائے اور سجدہ سہو کرے کیونکہ اس نے فرض کو مؤخر کیا ہے۔ اور اگر اُس نے پانچویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو ہمارے نزدیک فرض باطل ہو گیا۔“

آگے چل کر لکھتے ہیں: ترجمہ: ”اور شیخین (امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف) کے نزدیک اُس کی نماز بدل کر نفل ہو گئی، امام محمد رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے جو کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، پس اس کے ساتھ چھٹی رکعت ملا لے اور اگر نہ ملائے تو اس پر کچھ عائد نہیں ہوتا۔“

(ہدایہ، جلد 1، ص: 336)

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: **(وَلَوْ سَهَّأَ عَنِ الْقَعُودِ الْآخِرِ) كَلِمَةٌ أَوْ بَعْضُهُ (عَادَ) وَيَكْفِي كَوْنُ كِلَا الْجَلْسَتَيْنِ قَدَرَ الشَّهْدِ (مَا لَمْ يُقَيِّدْهَا بِسَجْدَةٍ) لِأَنَّ مَا دُونَ الرُّكْعَةِ مَحَلُّ الرِّفْضِ وَسَجَدَ لِيَسْهُوٍ لِتَأْخِيرِ الْقَعُودِ (وَإِنْ قَيَّدَهَا) بِسَجْدَةٍ عَامِدًا**

أَوْ نَاسِيًا أَوْ سَاهِيًا أَوْ مُخْطِئًا (تَحَوَّلَ فَرَضُهُ نَفْلًا بِرَفْعِهِ) الْجِبْهَةَ عِنْدَ مُحْتَدٍ، بِهِ يُفْتَى، لِأَنَّ تَسَامَ الشَّيْءِ بِأَخْرَافِهِ۔

ترجمہ: ”اور اگر مقتدی قعدہ اخیرہ کا اکثر یا بعض حصہ بھول کر کھڑا ہو گیا، تو لوٹ آئے اور لوٹنے سے پہلے اور بعد کا بیٹھنا مجموعی طور پر تشہد کے برابر ہو گیا (تو فرض ادا ہو گیا)، جب تک پانچویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو، کیونکہ ایک رکعت سے کم کو چھوڑا جا سکتا ہے اور قعدہ اخیرہ میں تاخیر کی تلافی کے لئے سجدہ سہو کر لے اور اگر اس زائد (تیسری یا پانچویں) رکعت کا سجدہ کر لیا خواہ جان بوجھ کر کیا ہو یا بھول کر یا خطا سے کیا ہو، یہ فرض نفل ہو جائیں گے (یعنی یہ امام اعظم اور امام یوسف (شیخین) رحمہما اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے) اور اسی پر فتویٰ ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سجدے میں جانے پر نہیں بلکہ سجدے سے سر اٹھانے پر نماز باطل ہوگی، اس لیے کسی شی کا مکمل ہونا اس کا اختتام پر ہی ہوتا ہے۔“

اس کی شرح میں (عِنْدَ مُحْتَدٍ کے تحت) علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: ”بظاہر یہ پورے متن کی طرف راجع ہے، جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ گویا امام محمد بھی اس صورت میں پوری چھ رکعات کے نفل میں بدل جانے کے قائل ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لئے کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب فرض باطل ہو گئے، تو اصل نماز ہی باطل ہو گئی، پس نہ فرض ادا ہوئے اور نہ ہی نفل۔۔۔۔۔ علامہ شامی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ: تنویر الابصار کے متن ”تَحَوَّلَ فَرَضُهُ نَفْلًا“ میں شیخین (امام اعظم اور امام یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ) کا مسلک بیان ہوا ہے اور ”بِرَفْعِهِ“ (یعنی سجدے سے سر اٹھاتے ہی) میں امام محمد کا۔ یعنی شیخین کے نزدیک نمازی جب سجدے میں چلا گیا تو اب فرض باطل ہو گئے اور چھ رکعات مکمل کر لے اور یہ چھ رکعات نفل ہو جائیں گے۔ اور امام محمد کے نزدیک فرض اور نفل دونوں اس وقت باطل ہوں گے، جب نمازی سجدے سے سر اٹھائے گا۔ اور اس مرحلے پر امام محمد نزدیک پوری نماز ہی باطل ہو جائے گی۔

آگے چل کر لکھتے ہیں: (وَإِنْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ) مَثَلًا قَدَرِ الشَّهْدِ (ثُمَّ قَامَ عَادًا وَسَلَّم)

وَلَوْ سَلَّمْ قَائِبًا صَاحًا، ثُمَّ الْأَصْحَ أَنْ الْقَوْمَ يَنْتَظِرُونَ، فَإِنْ عَادَتْ بَعُوهُ (وَإِنْ سَجَدَ
لِلْخَامِسَةِ سَلَّمُوا) لِأَنَّهُ تَمَّ فَرَضُهُ، إِذْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إِلَّا السَّلَامُ (وَضَمَّ إِلَيْهَا سَادِسَةً)
وَلَوْ فِي الْعَصْرِ، وَخَامِسَةً فِي الْمَغْرِبِ، وَرَابِعَةً فِي الْفَجْرِ، بِهِ يُفْتَى (لِتَصِيرَ الرَّكْعَتَانِ لَهُ
نَفْلًا) وَالضَّمُّ هُنَا أَكْدٌ۔

ترجمہ: ”اگر نمازی چوتھی رکعت میں بقدر تشہد بیٹھا، پھر کھڑا ہو گیا تو واپس لوٹے اور بیٹھ کر
سلام پھیرے اور اگر کھڑے رہ کر سلام پھیر دیا تو بھی صحیح ہے، لیکن مسنون یہ ہے کہ بیٹھ کر
سلام پھیرے۔ پھر صحیح تر یہ ہے کہ مقتدی امام کا انتظار کریں، پس اگر وہ لوٹ آئے تو اس کی
متابعت کریں اور اگر امام پانچویں رکعت کا سجدہ کرے تو مقتدی سلام پھیر دیں، اس لئے کہ
مقتدی کا فرض پورا ہو گیا کہ سلام پھیرنے کے سوا اس کے ذمے کچھ باقی نہیں ہے، اور (امام
پانچویں رکعت پڑھنے کے بعد) اس میں چھٹی رکعت ملا لے اگرچہ نماز عصر میں ہو، اور مغرب
کی نماز میں پانچویں رکعت اور نماز فجر میں چوتھی رکعت ملا لے، اسی پر فتویٰ ہے زائد رکعت کا
ملانا اس لئے ہے کہ دو رکعت نفل ہو جائیں اور یہاں ایک رکعت ملانا زیادہ مؤکد ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 480 تا 483)

علامہ امجد علی اعظمی ”غنیۃ“ کے حوالے سے لکھتے ہیں: ”چار رکعت والے فرض میں چوتھی
رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا، تو جب تک پانچویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے اور پانچویں کا سجدہ
کر لیا یا فجر میں دوسری رکعت پر نہیں بیٹھا اور تیسری کا سجدہ کر لیا یا مغرب میں تیسری پر نہ
بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا، تو ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے، مغرب کے سوا اور
نمازوں میں ایک رکعت اور ملا لے، (بہار شریعت، جلد اول، ص: 192)۔“

فقہاء لکھتے ہیں: چار چیزیں وہ ہیں کہ اگر امام کرے تو مقتدی اس کا ساتھ نہ دیں۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وَأَرْبَعَةٌ أَشْيَاءُ إِذَا تَعَنَّدَ الْإِمَامُ لَا يُتَابِعُهُ الْمُقْتَدِي --- وَ
قَامَ إِلَى الْخَامِسَةِ سَاهِيًا كَذَا فِي الْوَجِيزِ الْكُرْدِيِّ، فَإِنْ لَمْ يُقَيِّدِ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ
وَعَادَ وَسَلَّمْ، سَلَّمَ الْمُقْتَدِي مَعَهُ، وَإِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ سَلَّمَ الْمُقْتَدِي، وَلَوْ لَمْ

يَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّابِعَةِ وَقَامَ إِلَى الْخَامِسَةِ سَاهِيًا وَتَشْهَدُ الْمُقْتَدِي وَسَلَّمَ ثُمَّ قَيَّدَ
الْإِمَامُ الْخَامِسَةَ بِالسُّجْدَةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ۔

ترجمہ: ”چار چیزیں وہ ہیں کہ مقتدی اُن میں امام کی متابعت نہ کرے۔۔۔۔۔ (اُن میں سے ایک) امام بھول کر پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے (تو مقتدی کھڑا نہ ہو)، جیسا کہ ”وجیز کردری“ میں ہے (یعنی مقتدی اُس کے لوٹنے کا انتظار کریں)، پس اگر اُس نے پانچویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا اور لوٹ آیا اور سلام پھیر دیا تو مقتدی بھی اُس کے ساتھ سلام پھیر دیں اور اگر امام نے پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا، تو مقتدی تنہا سلام پھیر دیں۔ اور اگر امام نے چوتھی رکعت پر قعدہ نہیں کیا تھا اور بھول کر پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا اور پانچویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو اب سب کی نماز فاسد ہو گئی، اگرچہ مقتدیوں نے تشہد پڑھ کر سلام پھیرا ہو، ”خلاصۃ الفتاویٰ“ میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 90)۔ البتہ اگر یہ مغرب کی نماز ہے، تو چوتھی رکعت مکمل کر کے سلام پھیر لے، یہ چار رکعات نفل ہو جائیں گی۔

پس ایسی صورت میں امام کو چاہئے کہ دو رکعت والی نماز میں تیسری رکعت، تین رکعات والی نماز میں چوتھی رکعت اور چار رکعت والی نماز میں پانچویں کا سجدہ کرنے سے پیشتر لوٹ آئے اور اگر نہ لوٹا اور اُس رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو مغرب کے علاوہ باقی نمازوں میں ایک رکعت اور زائد پڑھے، اگر ایک رکعت اور نہ ملائی تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔

صورت مسئلہ میں مذکورہ امام صاحب کا بیان کردہ حدیث سے استدلال درست نہیں ہے، ہم اُس موضوع پر جملہ احادیث کا مکمل متن مع ترجمہ ذیل میں پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد اُن پر ضروری بحث کی جائے گی:

(1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ:

أَزِيدَنِي الصَّلَاةَ؟، فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: صَلَّيْتُ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ۔

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پانچ

رکعات پڑھادیں، آپ سے پوچھا گیا: کیا اب نماز میں اضافہ ہو گیا ہے؟، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کی کیا وجہ ہے؟، حضرت ابن مسعود نے کہا: آپ نے پانچ رکعات نماز پڑھائی ہے، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد سہو کے دو سجدے کئے، (صحیح بخاری: 1226)۔“

شیخ الحدیث والتفسیر علامہ غلام رسول سعیدی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: ”علامہ نووی کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ اُس وقت کا ہے، جب نماز میں گفتگو کی اباحت منسوخ ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود صحابہ کرام نے آپ سے گفتگو کی، علامہ نووی لکھتے ہیں: ہمارے اور دیگر علماء کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونے سے نماز نہیں ٹوٹی اور یہ مسئلہ مشہور ہے۔ یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے کسی اور شخص سے نمازی بات کرے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ان احادیث میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ سے منہ پھیر کر صحابہ کی طرف رخ کر چکے تھے، جب آپ نے اس بات کی تحقیق کر لی کہ پانچ رکعات ہوئی ہیں تو پھر آپ قبلہ کی طرف پھر گئے اور یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کوئی اور نمازی نماز میں قبلہ سے پھر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، (شرح صحیح مسلم، جلد 2، ص: 144)۔“

(2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَوَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ۔

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی نماز کی دو رکعت پڑھائی، پھر آپ کھڑے ہو گئے اور بیٹھے نہیں، پس نمازی بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جب آپ نے اپنی نماز پوری کر لی تو ہم آپ کے سلام کے منتظر تھے، آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہا، پھر بیٹھے ہوئے دو سجدے سہو کے لئے، پھر سلام پھیر دیا، (صحیح بخاری: 1224، صحیح مسلم: 1268)۔“

(3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ

سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن کسینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی دو رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور دو رکعت کے بعد نہیں بیٹھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو دو سجدے کئے، پھر اس کے بعد سلام پھیر دیا، (صحیح بخاری: 1225)۔“

(4) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ الطُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْقَصَتْ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: أَحَقُّ مَا يَقُولُ؟، قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ۔
قَالَ سَعْدُ: وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بِنَ الرَّبِيعِ صَلَّيَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ، وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّيَ مَا بَقِيَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَقَالَ: هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، پس سلام پھیر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالیدین رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا نماز کم ہو گئی ہے؟، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا: آیا جو یہ کہہ رہے ہیں، وہ حق ہے؟، انہوں نے کہا: جی ہاں!، پس آپ نے دو رکعت اور پڑھائیں، پھر (سہو کے) دو سجدے کئے۔ سعد نے کہا: میں نے عروہ بن زبیر کو دیکھا، انہوں نے مغرب کی دو رکعت پڑھائیں، پھر سلام پھیر دیا اور کلام کیا، پھر باقی نماز پڑھائی اور (سہو کے) دو سجدے کئے اور کہا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا۔“

(صحیح بخاری: 1227)

(5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الطُّهْرَ خَنْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَرِيدَنِي الصَّلَاةَ؟، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی پانچ رکعات پڑھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ: کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے؟، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد (سہو کے) دو سجدے اور کئے۔“ (سنن ترمذی: 392)

امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی 297ھ لکھتے ہیں:

قَالُوا: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الظُّهْرَ خَنَسًا، فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ وَسَجْدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ، وَإِنْ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ خَنَسًا وَلَمْ يَقْعُدْ فِي الرَّابِعَةِ مِقْدَارَ الشَّهْدِ، فَسَدَّتْ صَلَاتُهُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَبَعْضِ أَهْلِ الكُوفَةِ -

ترجمہ: ”بعض نے کہا: جب کوئی شخص ظہر کی پانچ رکعات پڑھ لے، تو اس کی نماز جائز ہے اور وہ سہو کے دو سجدے کرے، خواہ وہ چوتھی رکعت پر (تشہد کے لئے) نہ بیٹھا ہو، یہ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کا قول ہے اور بعض ائمہ نے کہا: جب کسی نے ظہر کی پانچ رکعات پڑھ لی ہوں اور چوتھی رکعت پر تشہد کی مقدار نہ بیٹھا ہو، تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے اور سفیان ثوری اور بعض اہل کوفہ کا قول یہی ہے۔“ (سنن ترمذی، جلد 1، ص: 293)

ان احادیث مبارکہ کے ظاہری الفاظ میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی رکعت پر قعدہ نہیں کیا اور بھول کر پانچویں رکعت پڑھ لی، پھر صحابہ کرام کے متوجہ کرنے پر آپ نے سلام پھیر کر دو سجدے کر لیے اور نماز مکمل فرمادی۔ بظاہر یہ حدیث حنفی کی مؤید نہیں ہے، کیونکہ فقہ حنفی کی رو سے چوتھی رکعت کا قعدہ نہ کرنے کی صورت میں پانچویں رکعت کے سجدہ میں جاتے ہی فرض باطل ہو جاتے ہیں۔ تو شاید مذکورہ امام نے ظاہر حدیث سے استدلال کیا ہو اور اسے مسئلہ معلوم نہ ہو۔

اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں: ”اور امام ابو حنیفہ نے کہا: جب بھول کر ایک رکعت کا اضافہ کیا، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور اس پر اعادہ لازم ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا: جب چوتھی رکعت کا سجدہ کر لیا ہو، پھر بھول کر پانچویں رکعت کا اضافہ کیا، تو ایک رکعت اور ملا لے تاکہ یہ دو نفل ہو جائیں اور اگر چوتھی رکعت کے تشہد پر نہیں بیٹھا، تو فرض نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ حدیث امام اعظم کے موقف کے خلاف ہے اور جمہور کے لئے حجت ہے: میں کہتا ہوں: میں تسلیم نہیں کرتا کہ امام اعظم سے نماز کے

باطل ہونے کا قول صحیح طور پر منقول ہے، جبکہ بھول کر چھٹی رکعت کا اضافہ کر لیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے بظاہر یہی مستفاد ہوتا ہے کہ آپ نے چوتھی رکعت پر قعدہ کر لیا ہوگا (اور ایسی متعدد مثالیں ملیں گی کہ صحابی حدیث روایت کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی حصہ چھوڑ دیتے ہیں) اس لیے کہ آپ کے فعل مبارک کو درستی پر محمول کرنا، نادرستی پر محمول کرنے سے احسن ہے اور یہی آپ کے حال کے مناسب ہے، کیونکہ اس میں مذکور ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پانچ رکعات پڑھیں اور ظہر کا پڑھا جانا تب ہی ہوگا کہ اپنے وقت میں تمام ارکان کے ساتھ مقررہ طریقے پر پڑھی ہو۔ اگر آپ یہ سوال کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے بعد واپس نہیں لوٹے اور ایک رکعت ملا کر اسے ”دوگانہ نفل“ بھی نہیں بنایا۔ میں کہتا ہوں: یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک چھٹی رکعت کا ملانا واجب نہیں ہے، یہاں تک کہ صاحب ہدایہ نے کہا: ”اگر کچھ نہ ملائے تو اس پر کچھ عائد نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ظنی مسئلہ ہے اور صاحب ”البدائع الصنائع“ نے کہا: اولیٰ یہ ہے کہ عصر کے سوا ایک رکعت اور ملائے تاکہ یہ دو رکعت نفل ہو جائیں۔“

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری، جلد: 7، ص: 448)

حدیث مبارک ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، پھر ایک شخص آ یا اور اس نے نماز پڑھی، پھر وہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: ”واپس جاؤ اور نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز (صحیح طریقے سے) نہیں پڑھی۔“ اُس نے پھر نماز پڑھی اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا: واپس جاؤ، نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز (صحیح طور پر) نہیں پڑھی، یہ مکالمہ تین بار ہوا۔ پھر اُس شخص نے کہا: اس ذات کی قسم، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ پس آپ مجھے نماز کا (صحیح) طریقہ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ”اللہ اکبر“ (یعنی تکبیر تحریمہ) کہو، پھر تم آسانی سے جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو، پڑھو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے سراٹھا کر اعتدال کے

ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر اطمینان سے (دوسرا) سجدہ کرو، پھر اپنی پوری نماز اسی (سکون و قرار کے ساتھ) پڑھو، (بخاری: 793)۔“

اسی کی شرح میں علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص کو صحیح نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے متفق علیہ واجبات کو صراحت کے ساتھ بیان نہیں فرمایا: جیسے نیت، قعدہ اخیرہ اور بعض مختلف فیہ واجبات کو بھی بیان نہیں فرمایا، جیسے تشہد اخیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور آخر میں سلام، امام نووی (اس کی شرح میں) بیان کرتے ہیں: یہ حدیث اس پر محمول ہے کہ یہ امور اُس شخص کو معلوم تھے، (فتح الباری، جلد: 2، ص: 362)۔“

اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات مخاطب کے علم پر اعتماد کر کے بعض تفصیلات و جزئیات کا بیان نہیں کیا جاتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اہم نہیں ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس حدیث ہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قعدہ اخیرہ کے لیے بیٹھنے کا ذکر چھوڑ دیا گیا کہ یہ سب کو معلوم ہے۔

سنن ترمذی حدیث نمبر: 304 میں اسی واقعے کا بیان ہے، اس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم یہ کر لو، تو تم نے اپنی نماز پوری کر لی اور اگر اس میں سے کچھ کم کیا، تو تمہاری نماز میں کمی واقع ہوگئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دیہاتی کو یہ فرمانا کہ: ”واپس جاؤ، نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی،“ یہ اس امر کا بیان ہے کہ نماز میں ”تعدیل ارکان“ (یعنی تمام ارکان کو ٹھیک ادا کرنا) واجب ہے اور ترک واجب سے نماز ناقص ہوتی ہے اور واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل نماز کا بیان سنن ترمذی کی حدیث نمبر: 304 میں ہے۔

ننگے سر نماز پڑھنے کا حکم

سوال:

برہنہ سر نماز پڑھنا کیسا ہے، کیا نماز ادا ہو جائے گی؟، دوران نماز ٹوپی سر سے گر

جائے تو کیا اٹھا کر پہن لینا چاہئے، (محمد رمیز، نارتھ کراچی)۔

جواب:

برہنہ سر نماز پڑھنا آداب اور سنت کے منافی ہے، عذر یا مجبوری کے سبب ہو تو

اس کی رخصت ہے، لیکن عادت بنا لینا قطعاً درست نہیں ہے۔ اگر نماز کے دوران ٹوپی گر جائے تو ایک ہاتھ سے نماز میں ہی اٹھا کر سر پر رکھنا افضل و بہتر ہے۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ حَاسِرًا رَأْسَهُ إِذَا كَانَ يَجِدُ الْعِبَامَةَ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ تَكَاْسُلًا أَوْ تَهَادُؤًا بِالصَّلَاةِ وَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ تَذَلُّلاً وَخُشُوعًا بَلْ هُوَ حَسَنٌ كَذَانِي "الدَّخِيرَةُ"۔

ترجمہ: "عمامہ (یا ٹوپی وغیرہ) موجود ہو، تو ننگے سر نماز پڑھنا (اُس صورت میں) مکروہ ہے جب کہ (نماز میں) سستی کی بنا پر (ٹوپی نہ پہنی ہو) یا نماز کو ہلکا جانتے ہوئے ایسا کیا۔ اور اگر خشوع و خضوع کے سبب ہو تو کوئی قباحت نہیں بلکہ حسن ہے، جیسا کہ "ذخیرہ" میں ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 106)۔"

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: (وَصَلَاتُهُ حَاسِرًا) أَيْ كَاشِفًا (رَأْسَهُ لِشَّكَاوِ) وَ (لَا) بَأْسَ بِهِ لِتَذَلُّلٍ، وَأَمَّا لِإِهَانَةٍ بِهَا فَكُفْرٌ، وَلَوْ سَقَطَتْ قَلْبُوسُوتُهُ فَاَعَادَتْهَا أَفْضَلُ، إِلَّا إِذَا أُحْتِاجَتْ لِتَكْوِينِ أَوْ عَمَلٍ كَثِيرٍ۔

ترجمہ: "ننگے سر نماز پڑھنا اگر سستی کے سبب ہو تو مکروہ ہے اور اگر عجز و انکسار کی وجہ سے ہو تو کچھ مضائقہ نہیں۔ اور اگر اہانت کے لئے (یعنی نماز کو حقیر جانتے ہوئے) ہو تو کفر ہے اور اگر (دوران نماز) ٹوپی گر جائے تو اُس کا سر پر دوبارہ رکھ لینا افضل ہے، لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ جس میں لپیٹنے کی یا عمل کثیر کی حاجت ہے تو اٹھانا افضل نہیں۔"

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 351)

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: "آج کل دیار بنگال کے بعض شہروں میں بعض لوگوں نے فرض جماعت میں سر ننگا کر کے نماز پڑھنا اختیار کیا ہے اگر کسی

نے کہا کہ جماعت کی اہانت ہوتی ہے تو اس کے جواب میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ عاجزی وانکساری کی وجہ سے پڑھتا ہوں۔ اسی طرح عاجزی وانکساری کے بہانے سے بعض لوگوں نے علاوہ نماز کے بھی سر پر ٹوپی رکھنا چھوڑ دیا ہے، تو کیا ننگے سر فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے نماز جائز ہوگی یا مکروہ ہوگی؟۔ اگر جائز ہوگی تو کیا حضور سرور کائنات یا حضرت مولائے کائنات یا حضرات امامین متطہرین یا حضرات صحابہ کرام یا اولیائے عظام نے کبھی فرض جماعت میں ننگے سر نماز پڑھی ہے یا نہیں، اور علاوہ نماز کے بھی ان حضرات نے کبھی کبھی سر کونگا رکھا ہے یا نہیں؟۔ اور صوفیائے عظام کی کتابوں میں ننگے سر رہنا تہذیب اور آداب کے خلاف آیا ہے یا نہیں اور احادیث شریفہ وفقہ سے اس کی کراہت ثابت ہے یا نہیں؟۔ آپ نے جواب میں لکھا: ”حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ نماز مع کلاہ و عمامہ ہے اور فقہائے کرام نے ننگے سر نماز پڑھنے کو تین قسم کیا ہے، اگر تواضع و عاجزی کی نیت سے ہو تو جائز اور سستی کی وجہ سے ہو تو مکروہ اور معاذ اللہ نماز کو بے قدر اور ہلکا سمجھ کر ہو تو کفر۔ جب مسلمان اپنی نیت تواضع بتاتے ہیں تو اُسے نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں، مسلمان پر بدگمانی حرام ہے، ننگے سر رکھنے کا احرام میں حکم ہے اور اس حالت میں شبانہ روز برابر سر برہنہ رہنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام سب سے ثابت، اس کے بغیر ننگے سر کی عادت ڈالنا کوچہ و بازار میں اسی طرح پھرنا، نہ ہرگز ثابت ہے، نہ شرعاً پسندیدہ، بلکہ وہ منجملہ نمود ذات کے اسباب سے ہے، اور ایسی وضع جس پر انگلیاں اٹھیں، شرعاً مکروہ، ”مجمع البحار“ وغیرہ میں ہے: **الْخُرْأُوجُ عَنْ عَادَةِ الْبَلَدِ شُهْرَةٌ وَمَكْرُؤَةٌ** ترجمہ: ”اہل شہر کے معمول سے نکلنا شہرت اور مکروہ ہی“۔ (فتاویٰ رضویہ، جلد 7، ص: 389، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں: ”نماز کی حالت میں ستر عورت فرض ہے، مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے اور عورت کا ستر تمام جسم ہے، صرف چہرہ، ہاتھوں اور پیروں کا استثنا ہے۔ مجبوری کی حالت میں ایک کپڑے کے ساتھ بھی نماز پڑھی جاسکتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو قمیص، شلوار اور عمامہ یا ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہئے،

غیر مقلدین حضرات اس باب کی احادیث سے ننگے سر نماز پڑھنے پر استدلال کرتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ وہ صرف سر کھلا رکھتے ہیں، قمیص، شلوار، شیروانی وغیرہ سب پہنتے ہیں، صرف سر نہ ڈھانپنے کے لئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے باوجود اور کپڑوں کے صرف ایک کپڑے کے ساتھ نماز پڑھی، نیز یہ بھی ملحوظ رہنا چاہئے کہ جس وضع اور ہیئت میں ہم دنیا دار معزز لوگوں کے سامنے جانا خلاف ادب گردانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اس ہیئت میں کھڑے ہونے سے اجتناب کرنا چاہئے اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمامہ یا ٹوپی سے سر ڈھانپنے کی وسعت دی ہے تو ہمیں اس وسعت کو اختیار کرنا چاہئے۔ علامہ کاسانی فرماتے ہیں:

الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٍ وَإِزَارٍ وَعِمَامَةٍ۔

ترجمہ: ”مستحب یہ ہے کہ مرد تین کپڑوں میں نماز پڑھے قمیص، تہبند اور عمامہ“۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں: فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا ترجمہ: ”جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو وسعت کو اختیار کرو“۔

امام بیہقی روایت کرتے ہیں: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُزَيَّنَ لَهُ۔

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو دو کپڑوں میں نماز پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ اس کے لئے زینت اختیار کی جائے“۔

عَنْ ثَافِعٍ قَالَ: رَأَى ابْنَ عُمَرَ وَأَنَا أَصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: لِمَ أَكْسُكَ، قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَلَوْ بَعَثْتُكَ كُنْتَ تَذْهَبُ هَكَذَا، قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يُزَيَّنَ لَهُ۔

ترجمہ: ”نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے مجھے ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کہا: کیا میں نے تم کو اور کپڑے نہیں پہنائے؟، میں نے کہا: کیوں نہیں، انہوں نے کہا: اگر میں تم کو کسی جگہ بھیجوں تو کیا تم اسی حالت میں چلے جاؤ گے؟،

میں نے کہا: نہیں، انہوں نے کہا: پھر اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق دار ہے کہ اس کے لئے زینت اختیار کی جائے۔

حافظ البیہقی بیان کرتے ہیں: عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الشِّتَاءِ فَوَجَدْتُهُمْ يُصَلُّونَ فِي الْبِرَانِسِ وَالْأَكْسِيَّةِ وَأَيْدِيهِمْ فِيهَا، رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ مُوثِقُونَ۔

ترجمہ: ”کلب کے والد اپنے ماموں سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سردیوں میں حاضر ہوا، وہ سب ٹوپیاں پہنے ہوئے اور چادریں اوڑھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے ہاتھ ان کی چادروں میں تھے۔“ اسے طبرانی نے ”المعجم الکبیر“ میں روایت کیا اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: قَالَ الْحَسَنُ: كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوتَةِ وَيَدَاؤُهُ فِي كِتَبِهِ۔

ترجمہ: ”حسن بصری کہتے ہیں کہ (گرمی کی وجہ سے) لوگ (یعنی صحابہ اور تابعین) عمامہ اور ٹوپی پر سجدہ کرتے تھے (یعنی پیشانی عمامہ کے پیچ اور ٹوپی سے ڈھکی ہوئی ہوتی تھی) اور ان کے ہاتھ آستینوں میں ہوتے تھے۔“

وَضَعَ أَبُو إِسْحَاقَ قَلَنْسُوتَهُ فِي الصَّلَاةِ وَرَفَعَهَا۔ ترجمہ: ”ابو اسحاق نے نماز میں اپنی ٹوپی کو رکھا اور اونچا کیا۔“

امام شعرانی لکھتے ہیں: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُ بِسْتِرِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ بِالْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوتَةِ وَيَنْهَى عَنْ كَشْفِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ۔

ترجمہ: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں عمامہ یا ٹوپی کے ساتھ سر ڈھانپنے کا حکم دیتے تھے اور ننگے سر نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔“

علامہ سیوطی حافظ ابن عساکر اور حافظ رویانی کے حوالے سے لکھتے ہیں: كَانَ يَلْبَسُ الْقَلَانِسَ تَحْتَ الْعِمَامَةِ وَبِغَيْرِ الْعِمَامَةِ وَيَلْبَسُ الْعِمَامَةَ بِغَيْرِ قَلَانِسٍ (الحدیث)۔

ترجمہ: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی عمامہ کے نیچے پہنتے تھے اور ٹوپی بغیر عمامہ کے بھی پہنتے تھے اور عمامہ بغیر ٹوپی کے بھی پہنتے تھے۔“

ان احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور سلف صالحین کا طریقہ عمامہ یا ٹوپی سے سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا تھا، اس لئے جب انسان کے پاس عمامہ یا ٹوپی کی وسعت ہو تو وہ ننگے سر نماز نہ پڑھے، عمامہ باندھ کر یا ٹوپی پہن کر نماز پڑھے۔

(شرح صحیح مسلم، جلد 1، ص: 1336-1333)

ماضی قریب میں ہماری معاشرتی اقدار میں ننگے سر رہنا اور خاص طور پر بڑوں کے سامنے ننگے سر آنا ایک ناپسندیدہ اور معیوب بات سمجھی جاتی تھی، لیکن اب قدریں بدل چکی ہیں۔ اس لئے اب ننگے سر رہنا ہمارے معاشرے میں بدنامی یا عیب کی علامت نہیں ہے۔ اس لئے زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا اگرچہ جائز ہے مگر ادب اور ہماری دینی اقدار کا تقاضا یہ ہے کہ سر پر کم از کم ٹوپی پہن کر نماز پڑھی جائے۔ لیکن کسی ننگے سر نماز پڑھنے والے کو ملامت نہ کی جائے، سوائے اس کے کہ وہ نماز کو معمولی جانتے ہوئے ایسا کرے، اس کا حکم بیان کیا جا چکا ہے۔

عیدین و جمعہ میں غیر عربی میں خطبہ پڑھنا

سوال:

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ زید کہتا ہے کہ بکر جو لوگوں کو عربی زبان میں جمعۃ المبارک کا خطبہ دیتا ہے گویا کہ یہ ایسا ہے جیسے ”صَمَّ بَکْمَ عَنِّي فَهَمْ لَا يَرْجِعُونَ“ کیونکہ وہ عربی زبان سمجھتے ہی نہیں لہذا انہیں عربی زبان میں خطبہ دینا درست نہیں ہے، خطبہ اس زبان میں ہونا چاہئے، جس زبان کے حاضرین ہیں اور زید یہ بھی کہتا ہے کہ میں جس طرح انگلش زبان میں عبور رکھتا ہوں تو میں انگلش زبان میں خطبہ دوں۔

(۱) اصل خطبہ کس زبان میں ہونا چاہئے اور افضل و سنت کیا ہے؟

(۲) عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ جمعہ دینا کیسا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟

(۳) کفار کی آیت ”صَمَّ بِكُمْ عُنَىٰ فَهَمْ لَا يَرْجِعُونَ“ کو مسلمانوں پر چسپاں کرنا کیسا ہے؟، (علی رضاعطاری، عمر کوٹ)۔

جواب:

اس مسئلے میں جمہور علماء اُمت کا موقف اور تعامل (General Practice) و توارث (Inherited Religious Practice) یہی ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کسی بھی دوسری زبان میں خطبہ پڑھنا یا دوسری زبان کے کلمات ملا کر خطبہ پڑھنا مکروہ اور سنت متوارثہ کے خلاف ہے، نماز اور خطبہ تو ادا ہو جائے گا لیکن افضل و سنت یہی ہے کہ نماز جمعہ ہو یا عیدین خطبہ عربی زبان میں ہونا چاہئے۔ ڈاکٹر وہبہ الزحیلی لکھتے ہیں: وَأَنَّ تَكُونَ بِالْعَرَبِيَّةِ، فَلَا تَصِحُّ الْخُطْبَةُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا، كِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهَا لَا تُجْزَىٰ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ، وَتَصِحُّ الْخُطْبَةُ لِإِلْقَاءِهَا بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مَعَ الْعَجْزِ عَنْهَا۔

ترجمہ: ”اور (خطبہ) عربی میں ہونا چاہئے، عربی زبان پر قدرت رکھتے ہوئے غیر عربی میں خطبہ دینا درست نہیں ہے، جیسے قرآن کی قراءت، پس (نماز میں) غیر عربی میں قراءت جائز نہیں۔ اور جو عربی میں خطبہ نہ پڑھ سکتا ہو تو اُس کے عجز کے سبب غیر عربی میں خطبہ صحیح ہوگا، (الفقہ الاسلامی وادلتہ، جلد 2، ص: 1310)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا کہ خطبہ جمعہ میں جو وعظ و نصیحت پر مشتمل اُردو قصیدے پڑھے جاتے ہیں، یہ شرعاً کیسا ہے؟، اور عوام کا یہ عذر کہ عربی ہماری سمجھ میں نہیں آتی لہذا اردو کی ضرورت ہے، قابل قبول ہے یا نہیں؟۔ آپ نے جواب میں لکھا: ”یہ امر خلاف سنت متوارثہ مسلمین ہے اور سنت متوارثہ کا خلاف مکروہ، صدیوں سے اہل اسلام میں ہمیشہ خالص عربی زبان میں خطبہ معمول و متوارث رہا ہے اور متوارث کا اتباع ضرور ہے۔ در مختار میں ہے: لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ تَوَارَثُوا فَوَجَبَ إِتْبَاعُهُمْ لِعَنَىٰ يَه مُسْلِمَانُونَ كَاتُوَارَثُ هِيَ جَس كِي اِتْبَاع لَازِم هِيَ، زَمَانَهُ صَحَابَهُ كِرَامِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ فِي بَحْمِ اللهُ هَزَارَهَا بِلَادِ عَجْمِ فَتَحَ هُوَ، هَزَارُونَ عَجْمِي حَاضِرَ هُوَ مَكْرُ كَبْهِي مَنقُولَ نَهِيَسُ كَه اَنهَوْنَ نَهِيَسُ

ان کی غرض سے خطبہ غیر عربی میں پڑھایا اس میں دوسری زبان کے الفاظ ملائے ہوں، وکُلُّ مَا وَجِدَ مُقْتَضِيهِ عَيْنًا مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ ثُمَّ تَرَكَوهُ دَلَّ أَنَّهُمْ كَفُّوا عَنْهُ فَكَانَ آذِنَاؤُ الْكِرَاهَةِ۔

ترجمہ: ”ہر وہ شے جس کا مقتضی پایا جائے اور کوئی مانع بھی نہیں پھر اس کو ترک کر دیا ہو، یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اسے چھوڑا گیا ہے تو کم از کم یہ عمل مکروہ ضرور ہوگا۔“

عوام کا یہ عذر جب صحابہ کرام کے نزدیک لائق لحاظ نہ تھا، اب کیوں قابل قبول ہوگا، بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے علم سیکھنا سب پر واجب کیا ہے، عوام کہ نہیں سمجھتے، سبب یہ ہے کہ نہیں سیکھتے تو قصور ان کا ہے نہ کہ خطیب کا، آخر عوام قرآن مجید بھی تو نہیں سمجھتے، کیا ان کے لئے قرآن اردو میں پڑھا جائے۔“ (فتاویٰ رضویہ، جلد 8، ص: 303، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مزید لکھتے ہیں: ”خطبہ ضرور وعظ و تذکیر کے لئے ہے، جیسے نماز ذکر کے لئے ہے، قَالَ اللهُ تَعَالَى: اَقِمِ الصَّلَاةَ لِيذَكِّرُنِي (اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: میری یاد کے لئے نماز قائم کرو) اور خود قرآن عظیم کہ اس کا تو نام ہی ”ذکر حکیم“ ہے اور اس کے نہ سمجھنے پر سخت انکار فرماتا ہے: أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں) پھر جس کی سمجھ میں عربی نہ آئے، نہ اُس کے لئے نماز و قرآن اردو یا بنگلہ یا انگریزی کر دیئے جائیں گے، نہ خطبہ و اذان، یہ اس کا اپنا قصور ہے، اس کا دین عربی، نبی عربی، کتاب عربی، پھر عربی اتنی بھی نہ سیکھی کہ اپنا دین سمجھ سکتا۔ انگریزی کی حالت دیکھئے اس پر کیسے اندھے باولے ہو کر گرتے ہیں کہ دو پیسے کمانے کی امید ہے اور عربی جس میں دین ہے، ایمان ہے، اُس سے کچھ غرض نہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت بخشنے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 8، ص: 455، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مزید لکھتے ہیں: ”خطبہ خود وعظ و پند ہے، مگر اُس میں غیر عربی زبان کا خلط مکروہ و خلاف سنت متواتر ہے، اگرچہ نفس فرض خطبہ خالص دوسری زبان سے ادا ہو جائے گا، صحابہ کرام نے عجم کے ہزاروں شہر فتح فرمائے اور ان میں منبر نصب کئے اور خطبے پڑھے اور ان کی

زبانیں جانتے تھے، اُن سے گفتگو کرتے تھے مگر کبھی منقول نہیں کہ عربی کے سوا کسی اور زبان میں خطبہ فرمایا یا غیر زبان کو ملایا: فَهُوَ كَفٌّ وَالْكَفُّ مُتَّبِعٌ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ۔

ترجمہ: ”یہ فعل سے رُکنا ہے اور رُکنے میں اتباع کی جائے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ہمارے کسی معاملے میں اختراع کی حالانکہ وہ اس میں سے نہ تھی تو وہ مردود ہوگی۔“
در مختار میں ہے: صَحَّ لَوْ شَاءَ بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ وَشَرَطًا عَجْزًا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْخُطْبَةُ۔
ترجمہ: ”صحیح یہ ہے اگر اس نے نماز کی تکبیر غیر عربی میں شروع کی اور صاحبین کے نزدیک بشرطیکہ وہ عاجز ہو، یہی اختلاف خطبہ کے بارے میں ہے۔“

ہاں! اگر اثنائے خطبہ میں مثلاً کسی ہندی کو کوئی فعلِ ناجائز کرتے دیکھا، جیسے خطبہ ہونے کی حالت میں چلنا یا پنکھا جھلنا اور وہ عربی نہیں سمجھتا، تو اُردو میں اُسے منع کرے کہ یہ حاجت یونہی رفع ہوگی، (فتاویٰ رضویہ، جلد 8، ص: 467، رضافاؤنڈیشن، لاہور)۔“

ہمارے اس خطبے کے علماء کرام نے صدیوں سے جمعۃ المبارک و عیدین کے موقع پر اسی لئے مسنون عربی خطبے کے ساتھ ساتھ اُردو یا کسی بھی مقامی زبان میں تقریر کا سلسلہ جاری کیا تا کہ عوام کو دینی مسائل سے آگہی بھی حاصل ہو، خاص مواقع پر اُن موضوعات پر خطاب ہو اور عربی میں خطبہ جمعہ و عیدین کی سنت کا توارث اور تسلسل بھی قائم رہے۔ آپ کے سوال میں مذکور زید کی سوچ اور اندازِ بیان انتہائی نامناسب ہے، اُسے اس سے رجوع کرنا چاہئے۔ ہمیں کسی دلیل یا قرینے کے بغیر مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی سے بچنا چاہئے، ہو سکتا ہے کہ اُس کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تاہم اسے محاورے کے طور پر استعمال کرنا بہر حال بے ادبی ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔

ایک امام کا دو جگہ نمازِ عید پڑھانا

سوال:

ایک مولوی صاحب نے نمازِ عید الفطر دو جگہ پڑھائی، کیا دونوں جگہ عید کی نماز

پڑھنے والوں کی نماز ہوئی یا نہیں؟، اُس مولوی صاحب کا یہ عمل شریعت کی نگاہ میں کیسا ہے؟، (محمد عمران قادری، سیکٹر e-15 اورنگی ٹاؤن کراچی)۔

جواب:

عیدین کی نماز واجب ہے، اس کے لئے شرائط وہی ہیں جو نماز جمعہ میں ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ نماز جمعہ میں خطبہ پڑھنا شرط ہے اور عیدین میں سنت ہے۔ مذکورہ مولوی صاحب ایک مرتبہ اپنا واجب ادا کر چکے تھے، تو اب انہیں امام بننا جائز نہیں تھا کہ اب ان کی یہ نماز نفل شمار ہوگی اور مُتَنَقِّل (نفل پڑھنے والے) کے پیچھے فرض یا واجب ادا کرنے والوں کی نماز صحیح نہیں ہے۔ مذکورہ مولوی صاحب نے دوسری جماعت میں شامل ہونے والوں کی نماز میں بھی خراب کیں، علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

(و) لَا (مُفْتَرِضٌ بِمُتَنَقِّلٍ وَبِمُفْتَرِضٍ فَرَضًا آخَرَ) لِأَنَّ إِتْحَادَ الصَّلَاتَيْنِ شَرْطٌ عِنْدَنَا

ترجمہ: ”اور فرض نماز پڑھنے والے کا نفل نماز پڑھنے والے امام کی اقتدا درست نہیں ہے اور اسی طرح ایک فرض پڑھنے والے کے لئے دوسرے فرض پڑھنے والے کی اقتدا میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ (صحیح اقتدا کے لئے) امام اور مقتدی کی نماز کا ایک ہونا ہمارے نزدیک شرط ہے، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 279)۔“

نماز جمعہ و عیدین کی امامت کا استحقاق

سوال:

ہمارے گاؤں نکر ضلع نیلم آزاد کشمیر میں جمعہ اور عیدین کی نماز گذشتہ چھ برس سے جس مسجد میں ادا کی جا رہی ہے، وہاں تقریباً پانچ سو افراد کی گنجائش ہے، اب کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جامع مسجد کے بجائے گاؤں کے گراؤنڈ کو عید گاہ بنا کر وہاں عیدین کی نماز ادا کی جائے، جبکہ اس گراؤنڈ میں بھی پانچ سو افراد کی گنجائش ہے۔ نیز عید گاہ میں جامع مسجد کے مقرر خطیب کے علاوہ ایک اور صاحب عید کی نماز پڑھائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اگر عیدین کی نماز کو عید گاہ میں منتقل کر دیا جائے تو وہاں خطبہ دینے اور نماز پڑھانے کا حق کس کے

حاصل ہے جامع مسجد کے خطیب یا کسی اور صاحب کو؟۔ (سعید احمد شیخ، نلدر، آزاد کشمیر)

جواب:

عیدین کی نماز اگرچہ مسجد میں بھی پڑھنا جائز ہے، لیکن کھلے میدان یا عید گاہ میں ادا کرنا سنت اور افضل ہے۔ حدیث پاک میں ہے:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمِصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عید گاہ کی طرف جاتے تھے، سب سے پہلے آپ نماز پڑھاتے۔“

(صحیح بخاری: 956)

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: الْخُرُوجُ إِلَى الْجَبَانَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ سُنَّةٌ وَإِنْ كَانَ يَسَعُهُمُ الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ، عَلَى هَذَا عَامَّةُ الْمَشَائِخِ وَهُوَ الصَّحِيحُ، هَكَذَا فِي ”الْمُضَمَّرَاتِ“۔

ترجمہ: ”(نماز عید کے لئے) کھلے میدان (عید گاہ) کی طرف جانا سنت ہے اگرچہ جامع مسجد میں (کثیر تعداد میں نمازیوں کی) گنجائش ہو، عام مشائخ کا یہی معمول ہے اور یہی صحیح ہے جیسا کہ ”المضممرات“ میں ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 150)۔“

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: (وَالْخُرُوجُ إِلَيْهَا) أَيِ الْجَبَانَةِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ (سُنَّةٌ وَإِنْ وَسَعَهُمُ الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ) هُوَ الصَّحِيحُ۔

ترجمہ: ”نماز عید کے لئے کھلے میدان (یعنی عید گاہ) کی طرف جانا سنت ہے اگرچہ جامع مسجد میں لوگوں کی گنجائش زیادہ ہو، یہی صحیح ہے۔“ (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 46)

امام معتین ہی نماز عید کی امامت کا زیادہ حق دار ہے، جسے نماز جمعہ کے لئے امام مقرر کیا گیا، وہی عید کی نمازیں پڑھانے کا زیادہ حقدار ہے، ہاں! اگر امام معتین اجازت دیدے تو

دوسرے صاحب کو امامت کرنا جائز ہوگا۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

رَجُلٌ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ حَاضِرٌ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
الْإِمَامُ أَمْرًا بِذَلِكَ۔

ترجمہ: ”جمعہ کے دن امام کی موجودگی میں کوئی شخص امام کی اجازت کے بغیر خطبہ دینا چاہے
تو اُس کے لئے جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ امام کی اجازت سے اُس نے ایسا کیا
ہو، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 145)۔“

علامہ علاؤالدین حصکفی لکھتے ہیں: ”وَفِي ”السَّرَاجِيَّةِ“: لَوْ صَلَّى أَحَدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْخَطِيبِ
لَا يَجُوزُ، إِلَّا إِذَا اقْتَدَى بِهِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْجُمُعَةِ۔

ترجمہ: ””سراجیہ“ میں ہے: اگر خطیب کی اجازت کے بغیر کسی نے جمعہ پڑھایا تو جائز
نہیں، سوائے اس صورت کے کہ جسے نماز جمعہ خود پڑھانے یا اُس کا امام مقرر کرنے کی
ولایت حاصل ہے، وہ خود بھی اس شخص کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہو (یعنی اس صورت میں
اس کا امام بننا جائز ہوگا)۔ اس کے تحت علامہ شامی لکھتے ہیں کہ جسے امام و خطیب جمعہ مقرر
کرنے کا اختیار ہے، اس کا خود کسی امام کی اقتداء میں جمعہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ
اُسے اس کی اجازت حاصل ہے۔“ (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 12)

علامہ شیخ احمد طحاوی لکھتے ہیں: فَصَاحِبُ الْبَيْتِ وَالْمَجْلِسِ وَامَامُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ
بِالْإِمَامَةِ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ الْغَيْرُ أَفْقَهَ، وَأَقْرَأَ، وَأَوْرَعًا وَأَفْضَلَ مِنْهُ، إِنْ شَاءَ تَقَدَّمَ
وَإِنْ شَاءَ قَدَّمَ مَنْ يُرِيدُهَا، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُقَدِّمُهُ مَفْضُولًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَاقِي
الْحَاضِرِينَ، لِأَنَّهُ سُلْطَانُهُ فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ۔

ترجمہ: ”صاحب خانہ و صاحب مجلس اور امام مسجد دوسرے لوگوں کی نسبت (امامت کے)
زیادہ حق دار ہیں، اگرچہ اُن کا غیر زیادہ فقیہ، اچھا قرآن پڑھنے والا (عمدہ قاری) اور زیادہ
پرہیزگار ہو اور اُن سے افضل بھی ہو، اُسے اختیار ہے کہ اگر چاہے تو خود آگے بڑھے
(امامت کرے) اور چاہے تو (مذکورہ افراد میں سے) کسی کو آگے بڑھائے، خواہ وہ باقی
حاضرین کی نسبت کم فضیلت والا ہو، اس لئے کہ اس معاملہ کا اختیار اُسے حاصل ہے، جیسے

چاہے کرے، (حاشیہ الطحاوی علی مراقی الفلاح، جلد 1، ص: 405)۔

خلاصہ کلام یہ کہ اگر وہ عید گاہ مسجد انتظامیہ ہی کے زیر انتظام ہے اور اسی جامع مسجد کی عید گاہ کے نام سے معروف و موسوم ہے تو نماز عید کی امامت اور خطبہ مسنونہ کا زیادہ حق دار اس جامع مسجد کے امام و خطیب ہی ہیں۔

فرض نماز کی آخری دو رکعات میں فاتحہ کے بعد تلاوت پر سجدہ سہو واجب نہیں

سوال:

اگر فرض نماز کی آخری دو رکعات میں بھولے سے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟، (امتیاز احمد، اورنگی ٹاؤن)۔

جواب:

اگر فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قصداً یا سہواً کوئی سورت پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں: **وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأَخْرَافِ الْفَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ لَا يَلْزَمُهُ السَّهُوُ وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَلَوْ قَرَأَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ أَوْ تَشَهُدِهِ يَلْزَمُهُ، وَهَذَا إِذَا بَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ بِالتَّشَهُدِ، وَإِنْ بَدَأَ بِالتَّشَهُدِ ثُمَّ بِالْقِرَاءَةِ فَلَا سَهُوَ عَلَيْهِ، كَذَا فِي "مَحِيطِ السَّرْحِيِّ"۔**

ترجمہ: "اگر (فرض کی) آخری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور (دوسری کوئی) سورت پڑھی تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا اور یہی صحیح ترین قول ہے۔ اور اگر رکوع یا سجود یا تشہد میں قرآن پڑھا، تو سجدہ سہو لازم ہے اور یہ اس وقت ہے کہ جب (التحیات میں) ابتدا قراءت سے کی اور پھر تشہد پڑھی ہو اور اگر پہلے التحیات پڑھی اور پھر قراءت کی تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے، جیسا کہ "محیط السرخسی" میں ہے۔" (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 126)

نماز جمعہ کی دوسری جماعت جائز نہیں

سوال:

کیا مسجد میں ایک نماز جمعہ کے بعد دوسری نماز جمعہ باجماعت ادا کی جاسکتی

ہے؟، (شاہد علی، نارتھ ناظم آباد، کراچی)۔

جواب:

جمعہ وعیدین کی نمازوں کی امامت کا حق ہر ایک کو حاصل نہیں، فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق سلطان اسلام یا اُس کی جانب سے مامور کسی شخص کو جمعہ قائم کرنے کا حق حاصل ہے۔ موجودہ دور میں امام مُعْتَمِن جو امام جمعہ بھی ہے، جمعے کے قیام کا اُسی کو حق حاصل ہے۔ ایک مسجد میں ایک جمعے کی اقامت کے لئے دو امام مقرر نہیں ہو سکتے، لہذا ایک مسجد میں جمعہ دوبار قائم نہیں ہو سکتا، جب کچھ لوگ اس مسجد میں جمعہ کی جماعت نہ پاسکیں تو دوسری مسجد میں جا کر جمعہ ادا کریں اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو صرف نمازِ ظہر الگ الگ ادا کریں، جماعت جائز نہیں ہوگی۔

امام مُعْتَمِن کی موجودگی میں کسی کو اُس کی اجازت کے بغیر نماز پڑھانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں: رَجُلٌ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ اِذْنِ الْاِمَامِ وَالْاِمَامُ حَاضِرٌ، لَا يَجُوزُ ذَلِكَ اِلَّا اَنْ يَكُونَ الْاِمَامُ اَمْرًا بِذَلِكَ۔

ترجمہ: ”جمعہ کے دن امام کی موجودگی میں کوئی شخص امام کی اجازت کے بغیر خطبہ دینا چاہے تو اُس کے لئے جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ امام کی اجازت سے اُس نے ایسا کیا ہو۔ (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 145)۔“

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

وَفِي ”السَّراجِيَّةِ“ لَوْ صَلَّى أَحَدٌ بِغَيْرِ اِذْنِ الْخَطِيبِ لَا يَجُوزُ، اِلَّا اِذَا اِقْتَدَى بِهِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْجُمُعَةِ۔

ترجمہ: ”سراجیہ“ میں ہے: اگر خطیب کی اجازت کے بغیر کسی نے جمعہ پڑھایا تو جائز نہیں، سوائے اس صورت کے کہ جسے نماز جمعہ خود پڑھانے یا اُس کا امام مقرر کرنے کی ولایت حاصل ہے، وہ خود بھی اس شخص کی اقتدا میں نماز پڑھ رہا ہو (یعنی اس صورت میں اس کا امام بننا جائز ہوگا)۔ اس کے تحت علامہ شامی لکھتے ہیں کہ جسے امام و خطیب جمعہ مقرر

کرنے کا اختیار ہے، اس کا خود کسی امام کی اقتداء میں جمعہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اُسے اس کی اجازت حاصل ہے، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 12)۔

ایک ہی مسجد میں دو بار نماز جمعہ ادا کرنا ہرگز جائز نہیں۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: ”ایک قصبہ میں ایک مسجد ہے جہاں لوگ بہت دنوں سے جمعہ پڑھا کرتے ہیں اگر امام مع چند لوگوں کے نماز جمعہ پڑھ لے تو بعدہ دوسرے لوگوں کو تکرار نماز جمعہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر پڑھ لیا تو نماز ان کی ہوگئی یا نہیں؟“۔ آپ جواب میں لکھتے ہیں: ”ایک مسجد میں تکرار نماز جمعہ ہرگز جائز نہیں، وَقَدْ أَخْطَأَ بَعْضُ الْعَصْرِیِّیْنَ مِنْ لَكْهِنَوِیِّ تَجْوِیْزِ ذَالِكِ مُغْتَنَّا بِجَوَازِ الشَّعْدِیِّ كَمَا بَيَّنَّا فِي فَتَاوِنَا تَرْجَمَ: ”بعض معاصرین لکھنؤ نے اسے جائز کہہ کر غلطی کی ہے، انہیں تعدد جمعہ کے جواز میں دھوکا ہوا ہے جیسا کہ ہم نے اپنے فتاویٰ میں بیان کر دیا ہے۔“

جمعہ وعیدین کی امامت مثل نماز پنجگانہ نہیں کہ جسے چاہے امام کر دیجئے، بلکہ اُس کے لئے شرط لازم ہے کہ امام ماذون من جہتہ سلطان الاسلام ہو، بلا واسطہ یا بالواسطہ کہ ماذون کا ماذون ہو یا ماذون الماذون کا ماذون ہو، وَهَلَمْ جَزَّابْضَرُ ذُرَّةٌ اَوْ بَدُوْنَهَا اَيْضًا عَلٰی اِخْتِلَافِ الْقَيْلِيْنَ مَعَ شَرْطِ الْمَعْلُومِ الْمُبِيْنِ فِي كَلِمَاتِ الْعُلَمَاءِ الْكِرَامِ تَرْجَمَ: ”اور اسی طرح آگے ضرورت کی وجہ سے یا اس کے بغیر بھی۔ اختلاف قولین کی بنا پر، باوجودیکہ علماء کرام کی عبارات میں شرط معلوم اور واضح ہے۔ یہاں تک کہ اگر بغیر اُس کی اجازت کے دوسرا شخص امامت جمعہ کرے، نماز نہ ہوگی۔ سراجیہ میں ہے: لَوْ صَلَّى اَحَدٌ بِغَيْرِ اِذْنِ الْخَطِيْبِ لَا يَجُوْزُ، اِلَّا اِذَا اِقْتَدَى بِهٖ مَنْ لَهٗ وِلَايَةُ الْجُمُعَةِ۔“

ترجمہ: ”اگر خطیب کی اجازت کے بغیر نماز پڑھائی تو جائز نہیں، البتہ اس صورت میں جب اس کی اقتداء کسی ایسے شخص نے کی جو جمعہ قائم کر سکتا تھا“۔ اَقُوْلُ: یہاں استثناء کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اجازت اس اجازت کو بھی شامل ہے جو دلالت ہو۔ درمختار میں ہے: وَاقْرَأْ شَيْخُ الْاِسْلَامِ (اسے شیخ الاسلام نے ثابت رکھا) ہاں! جہاں ماذون سلطان نہ باقی

ہو وہاں بضرورت اقامت شعار اجتماع مسلمین کو قائم مقام اذن سلطان قرار دیا ہے، یعنی مسلمان متفق ہو کر جسے امام جمعہ مقرر کر لیں، وہ مثل امام "ماذون من السلطان" ہو جائے گا۔ درمختار میں ہے: نَصْبُ الْعَامَّةِ الْخَطِيبِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ مَعَ دُجُودٍ مَنْ ذَكَرَ، اَمَّا مَعَ عَدَمِهِمْ فَيَجُوزُ لِلضَّرُورَةِ تَرْجَمَهُ: "مذکورہ اشخاص کے ہوتے ہوئے عوام کا خطیب مقرر کرنا معتبر نہیں، البتہ اگر مذکورہ افراد نہ ہوں تو ضرورت کی وجہ سے جائز ہوگا۔"

اور شک نہیں جو امر ضرورۃً جائز رکھا گیا وہ حد ضرورت سے تجاوز نہیں کر سکتا لِمَا عُرِفَ مِنَ الْقَاعِدَةِ الْبُطْرَانِيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ بَلْ وَالْعَقْلِيَّةِ اِنَّ مَا كَانَ بِضَرُورَةٍ فَقَدَّارٍ بِقَدْرِهَا۔ کیونکہ فقہ بلکہ عقلاً قاعدہ مسلمہ ہے کہ جو کچھ ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ ضرورت کی مقدار کے برابر ہی ہوتا ہے اور مسجد واحد کے لئے وقت واحد میں دو امام کی ہرگز ضرورت نہیں، تو جب پہلا امام مُعْتَمِن جمعہ ہے، دوسرا ضرور اُس کی لیاقت سے دُور مہجور، تو اُس کے پیچھے نماز جمعہ باطل و محذور، البتہ اگر امام مُعْتَمِن نے براہ شرارت خواہ اپنی کسی خاص حاجت کے سبب جلدی کی اور وقت معہود سے پہلے معدودے چند کے ساتھ نماز پڑھ لی، عامہ جماعت مسلمین وقت معین پر حاضر ہوئی، تو اب ظاہراً مقتضائے نظر فقہی یہ ہے کہ انہیں جائز ہو کہ دوسرے شخص کو باتفاق عام مسلمین امام مقرر کریں اور نماز جمعہ پڑھیں۔"

(فتاویٰ رضویہ، جلد 8، ص: 361-362، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

نماز تراویح کے اجتماعات میں تلفظ کی ادائیگی و قراءت کا حکم

سوال:

ماہ رمضان المبارک میں جگہ جگہ 5 روزہ، 10 روزہ اور 15 روزہ تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں اکثر حفاظ قرآن پاک کو غلط انداز میں پڑھتے ہیں، جبکہ مقتدیوں کا بھی تصور یہ ہوتا ہے کہ چند روزہ تراویح کے بعد مزید نہیں پڑھنی، دوسری طرف ان محافل تراویح میں شامل اکثر لوگ پیچھے بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں اور رکوع میں جانے سے پہلے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کیا اس طرح کی تراویح کا اہتمام کرنا

مناسب ہے؟، (حاجی رضوان الہی، نارتھ ناظم آباد، کراچی)۔

جواب:

قرآن مجید مطلقاً صحیح پڑھنا فرض ہے، خواہ نماز میں ہو یا بیرون نماز، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے: **وَمَا تَلَّ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً** ①
ترجمہ: ”اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، (المزمل: 4)۔“

حروف کی ادائیگی اُن کے مخارج سے درست طور پر ہو، وہ صفات جن سے ایک مخرج کے چند حروف ایک دوسرے سے ممتاز ہوں، اُن کی رعایت کی جائے۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: **لَا يَنْبَغِي لِلْقَوْمِ أَنْ يُقَدِّمُوا فِي التَّرَاوِيحِ الْخُوشُخُونَ لَكِنْ يُقَدِّمُوا الدُّرُسْتُخُونَ فَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا قَرَأَ بِصَوْتٍ حَسَنٍ يَشْغَلُهُ عَنِ الْخُشُوعِ وَالتَّدْبِيرِ وَالتَّفَكُّرِ كَذَا فِي "فَتَاوَى قَاضِي خَانَ"۔**

ترجمہ: ”قوم کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ نماز تراویح میں محض خوش الحان کو اپنا امام بنائیں بلکہ درست خواں (صحیح پڑھنے والے) کو امام بنانا چاہئے۔ کیونکہ بعض اوقات لوگ خوش الحان قاری کی آواز کے سحر میں کھو کر نماز میں خشوع و خضوع اور آیات الہی میں تدبر و تفکر سے غافل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔“

نوٹ: فتاویٰ عالمگیری کے حاشیہ میں ”بحراوی“ کے حوالے سے ”خوشخواں“ کے معنی ”اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا“ اور ”درست خواں“ کے معنی ”صحیح قراءت کے ساتھ پڑھنا“ کئے ہیں۔
(فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 116، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے بارے میں لکھتے ہیں:

”افسوس صد افسوس کہ اس زمانے میں حفاظ کی حالت ناگفتہ بہ ہے، اکثر تو ایسا پڑھتے ہیں کہ ”يَعْلَمُونَ، تَعْلَمُونَ“ کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا، الفاظ و حروف کھا جایا کرتے ہیں، جو اچھا پڑھنے والے کہے جاتے ہیں، انہیں دیکھتے تو حروف صحیح ادا نہیں ہوتے۔ ہمزہ، الف، عین اور ذ، ز، ظ اور ث، ش، ص، ت، ط وغیرہ حروف میں تفرقہ نہیں کرتے، جس سے قطعاً

نماز ہی نہیں ہوتی۔ فقیر کو انہی مصیبتوں کی وجہ سے تین سال ختم قرآن مجید سننا نہ ملا۔

(بہار شریعت، جلد اول، حصہ پنجم، ص: 271)

پانچ روزہ، دس روزہ یا پندرہ روزہ تراویح کی ادائیگی میں شرعی طور پر تو کوئی قباحت نہیں ہے بشرطیکہ قرآن مجید صحیح پڑھا جائے، الفاظ کی ادائیگی صحیح ہو اور سننے والے کی سمجھ میں آئے۔ اگر پانچ یا دس روزہ تراویح و ختم قرآن سے یہ سمجھا جائے کہ بس ایک قرآن ختم ہو گیا، اب تراویح سے بھی فارغ، تو یہ طرز عمل اور سوچ بالکل غلط ہے، تراویح پورے ماہ رمضان کی سنت ہے، ختم قرآن خواہ ستائیسویں شب کو ہو یا اس سے کم دنوں میں، چاہئے کہ بقیہ دنوں کی تراویح بھی باقاعدگی سے پڑھیں۔ دوران نماز مقتدیوں پر خاموشی کے ساتھ تلاوت سننا فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَكُمْ تُرْحَمُونَ** ﴿۲۰۴﴾ ترجمہ: ”اور جب قرآن پڑھا جائے، تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تا کہ تم پر رحم کیا جائے، (الاعراف: 204)۔“

سہ روزہ، پنج روزہ، شش روزہ یا دس روزہ تراویح میں شرکت کرنے والے بعض افراد کا عمل جو آپ نے نقل کیا ہے، یہ انتہائی افسوس ناک ہے، یہ ایک طرح سے نماز، قرآن اور قیام کی اہمیت کو کم کرنا ہے اور اہانت کے مترادف ہے، ایسے لوگ اپنا طرز عمل درست کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔

مسجد اور وقف کے مسائل

وقف کا شرعی حکم

سوال:

بکرنے ایک بنگلہ مسجد بنانے کے لئے خریدا، چہار دیواری توڑ کر نماز شروع کر دی گئی، جیسے جیسے فنڈ جمع ہوتا گیا دیواروں پر ٹائل، فرش پر ماربل اور دروازے وغیرہ لگا دیئے گئے۔ اس کام کے لئے بکرنے زید کو ذمہ دار بنایا اور ساتھ ہی اُسے یہ بھی کہا کہ تین صفوں کی عارضی نیت کر لیں تاکہ جب مسجد کی مزید توسیع ہو تو از سر نو تعمیر کروا کر خواتین کا مدرسہ اور امام و مؤذن کی رہائش بھی بنائی جائے۔ چنانچہ زید نے اس طرح نیت کی کہ آج سے یہ تین صفیں مسجد ہیں۔ اب مسجد کی تعمیر گراؤنڈ + تین فلور مکمل ہو چکی ہے۔ امام کا مصلیٰ پہلی منزل پر رکھا گیا ہے اور گراؤنڈ فلور بھی مسجد میں شامل ہے۔

(۱) گراؤنڈ فلور پر جو تین صفوں کی نیت کی تھی، یہ آسمان تک مسجد کہلائے گی یا صرف وہی تین صفیں؟ کیا پہلی منزل پر مسجد کی نیت کر کے جماعت کر سکتے ہیں؟

(۲) دوسری منزل پر خواتین کا مدرسہ اور تیسری منزل پر امام و مؤذن کی رہائش بنا سکتے ہیں؟، (محمد زاہد انصاری، کراچی یونیورسٹی)۔

جواب:

فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق مسجد آسمان کی بلندی اور زمین کی گہرائی (تحت الثریٰ) تک مسجد ہی ہے، علامہ شامی لکھتے ہیں: قَوْلُهُ اِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَ كَذَا اِلَى تَحْتِ الثَّرَى كَمَا فِي "الْبَيْرُوتِي" عَنِ الْاِسْتِجَابِي۔

ترجمہ: "مسجد آسمان کی بلندی سے تحت الثریٰ تک مسجد ہی ہے" میں استیجابی سے اسی طرح منقول ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 2، ص: 371-370)۔ تکمیل مسجد کے بعد محض تین صفیں مسجد قرار نہیں دی جائیں گی، بلکہ مسجد کی عمارت پوری کی پوری مسجد کہلاتی ہے اور مسجد کے جمیع اجزاء کا حکم یکساں ہے، جس طرح نیچے مسجد کے اندر نماز صحیح اور مشروع ہے، اسی طرح فرسٹ فلور پر بھی نماز باجماعت جائز ہے، کیونکہ وہ بھی مسجد ہی ہے، لہذا

صورتِ مسئلہ میں فرسٹ فلور پر نماز باجماعت پڑھنے میں از روئے شرع کوئی حرج نہیں ہے، البتہ فقہاء کرام کی تصریحات کی رو سے فقط امام کا اونچی جگہ کھڑا ہونا مکروہِ تنزیہی ہے، لیکن اگر امام کے ساتھ کچھ مقتدی بھی اوپر کھڑے ہوں اور باقی امام سے نیچے ہوں تو ایسی صورت میں بلا کراہت نماز جائز ہے۔

(۲) بالغ طالبات کا مسجد کی چھت پر مدرسہ قائم کرنا بوجوہ درست نہیں ہے، ایک تو یہ کہ ایسی طالبات اور ان کی معلمات کے فطری طور پر ایامِ حیض بھی آتے ہیں اور ان ایام میں عورت کا مطلقاً مسجد میں داخل ہونا منع ہے، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

وَلَا يَحِلُّ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالتُّفَسَاءِ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ۔

ترجمہ: ”اور جنبی، اور حیض و نفاس والی عورت کا مسجد کی چھت پر ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔“

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد: 2، ص: 370)

علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: وَسَطْحُ الْمَسْجِدِ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ كَذَا فِي
”الْجَوْهَرَةُ النَّيِّرَةُ“۔

ترجمہ: ”اور مسجد کی چھت مسجد ہی کے حکم میں ہے، ”جوہرہ نیرہ“ میں اسی طرح سے ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری جلد: اول، ص: 38، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

مسجد کی چھت پر مدرسے کا قیام، وقف میں تبدیلی کرنا ہے اور مسجد مکمل ہونے کے بعد اس کے مصرف میں تغیر کرنا جائز نہیں ہے، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وَلَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ
عَنْ هَيْئَتِهِ۔

ترجمہ: ”وقف کی ہیئت کو بدلنا جائز نہیں۔“ (فتاویٰ عالمگیری، جلد: 2، ص: 490)

علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں: أَمَا لَوْ تَمَّتِ الْمَسْجِدِيَّةُ ثُمَّ أَرَادَ الْبِنَاءَ مِنْعٌ۔

ترجمہ: ”اگر کسی مسجد کی مسجدیت تمام ہو جائے پھر اگر اس میں مزید تعمیر کا ارادہ ہو (جس سے اس وقف کے مصرف میں تبدیلی ہوتی ہو) تو اسے روک دیا جائے گا۔“

(ردالمحتار علی الدر المختار جلد 6 ص: 428)

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز مسجد کے نیچے دکان بنانے کے مجوزین کی اس دلیل (کہ مسجد کے اوپر امام کے لئے بالا خانہ بنانا جائز ہے) کے جواب میں لکھتے ہیں: صورت مستفسرہ میں وہ دکانیں قطعی حرام، اور وہ بالا خانہ بھی قطعی حرام، ہاں وقت بنائے مسجد قبل تمام مسجدیت نیچے مسجد کے لئے دکانیں یا اوپر امام کے لئے بالا خانہ بانی بنائے اور اس کے بعد اسے مسجد کرے تو جائز ہے، اور اگر مسجد بنا کر بنانا چاہے اگرچہ مسجد کی دیوار کا صرف اُسار اس میں لے اور کہے میری پہلے سے یہ نیت تھی ہرگز قبول نہ کریں گے اور عمارت کو ڈھادیں گے، درمختار میں ہے: لَوْبُنِي فَوْقَهُ بَيْنَنَا لِلْإِمَامِ لَا يَضُرُّ، لِأَنَّهُ مِنَ الْمَصَالِحِ أَمَا لَوْ تَمَّتِ الْمَسْجِدِيَّةُ ثُمَّ أَرَادَ الْبِنَاءَ مُنْعًا، وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ ذَلِكَ لَمْ يُصَدَّقْ، "تَاتَارْخَانِيَّة" فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الْوَاقِفِ فَكَيْفَ بغيره، فَيَجِبُ هَذَا وَلَوْ عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأَجْرَةِ مِنْهُ وَلَا أَنْ يُجْعَلَ شَيْئًا مِنْهُ مُسْتَعْلًا وَلَا سُكْنَى "بَزَايِيَّة"۔

ترجمہ: "اگر واقف نے مسجد کے اوپر امام کے لئے حجرہ بنا دیا، تو حرج نہیں، کیونکہ وہ مصالح مسجد میں سے ہے، لیکن تمام مسجدیت کے بعد اگر وہ ایسا کرنا چاہے، تو اس کو منع کیا جائے گا، اگر وہ کہے کہ میرا شروع سے ارادہ تھا تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی "تاتارخانیہ"، جب خود واقف کا یہ حکم ہے تو کسی اور کو یہ اختیار کیسے ہو سکتا ہے۔ لہذا ایسی عمارت کو گرانا واجب ہے، اگرچہ صرف دیوار مسجد پر وہ استوار کی گئی ہو، اس کی اجرت لینا یا مسجد کا کوئی حصہ کرائے کے لئے یارہائش کے لئے مقرر کرنا جائز نہیں (بزازیہ)۔"

(فتاویٰ رضویہ جلد 16 ص: 432, 433 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور)

اگر مسجد تمام ہونے سے قبل بانی مسجد نے نیت کر لی تھی کہ اوپر امام و مؤذن کی رہائش گاہ بھی بنائی جائے گی، تو بنائی جاسکتی ہے، لیکن اگر مسجدیت تمام ہونے کے بعد وہ چاہے کہ اب رہائش بنائی جائے، تو ایسا کرنا جائز نہ ہوگا۔

قبرستان میں اپنے لئے جگہ مخصوص کرنے کا شرعی حکم

سوال:

کسی قبرستان میں جو چاہے سرکاری ہو یا کسی انجمن کا ہو یا کسی ایسوسی ایشن کا ہو کیا وہاں پر اپنے خاندان کے لئے کوئی جگہ قیمتاً خریدی جاسکتی ہے جس میں باؤنڈری بنا کر اپنے لئے مخصوص کر لی جائے، (محمد انور، بلاک 22، فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

مسلمانوں کے عام قبرستان درحقیقت وقف ہوتے ہیں اور وقف میں کسی شخص کا ایسا تصرف کرنا جس سے ذاتی ملکیت کا اظہار ہو، جائز نہیں ہے۔ جو قبرستان خاص کسی انجمن وغیرہ کی ملک ہو، ایسے قبرستان میں اُس انجمن کے ذمہ داران سے اجازت کے بغیر دفن نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ وقف میں مالکانہ تصرف حرام ہے۔ لَإِنَّ الْوَقْفَ لَا يُمَلِّكُ (وقف کسی کا مملوک نہیں ہو سکتا)۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: فَاذَاتَمْ وَ لَزِمَ لَا يُمَلِّكُ وَلَا يُعَارُ وَلَا يُزْهَنُ

ترجمہ: ”پس جب وقف قائم (مکمل) ہو جائے تو نہ تو کسی کو اس کا مالک بنایا جاسکتا ہے، نہ اسے عاریتاً دیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اسے رہن رکھا جاسکتا ہے۔ اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: (لَا يُمَلِّكُ) أَيْ لَا يَكُونُ مَمْلُوكًا لِصَاحِبِهِ وَلَا يُمَلِّكُ أَيْ لَا يَقْبَلُ التَّنْلِيكَ لِغَيْرِهِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ لِاسْتِحَالَةِ تَنْلِيكِ الْخَارِجِ عَنِ مِلْكِهِ وَلَا يُعَارُ، وَلَا يُزْهَنُ لِاقْتِضَائِهِمَا الْمِلْكَ۔

ترجمہ: ”(وہ کسی کی ملک نہیں بنے گا) یعنی وقف کرنے والے کی ملکیت میں نہیں رہے گا اور نہ ہی بیع وغیرہ کے ذریعے کسی دوسرے کی ملک میں دیا جاسکے گا، کیونکہ جو چیز کسی کی اپنی ملک سے نکل جائے، اس کے لئے کسی دوسرے کو اس کا مالک بنانا ممکن نہیں ہے۔ نہ اُسے کسی کو عاریتاً دیا جاسکتا ہے اور نہ رہن ہی رکھا جاسکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ملک کا تقاضا کرتی ہیں (اور وقف شدہ چیز واقف کی ملک میں نہیں رہتی)، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 6، ص: 421)۔“

کسی جگہ کو چہاردیواری بنا کر کسی ذاتی مصرف کے لئے مخصوص کر لینا، اُس شے میں مالکانہ تصرف کی حیثیت رکھتا ہے، جو وقف میں نہیں کی جاسکتی۔ قبرستانِ امواتِ مسلمین کے لئے عام ہیں، وہاں تدفین مسلمانوں کا حق ہے۔ پھر ارشادِ رب العالمین ہے: **وَمَا تَدْرِيئُ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ** ۱

ترجمہ: ”اور کوئی شخص (از خود) نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا، (لقمان: 34)۔“

ایک فقہی اصول ہے کہ ”شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنْصِ الشَّارِعِ“ یعنی وقف کے مصرف کے بارے میں واقف کی شرط نصِ شارع کی طرح نافذ ہوتی ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے کوئی قطعہ زمین اپنے خاندان کے افراد کے لئے بطور قبرستان وقف کیا، تو اس میں صرف ”موقوف علیہم“ کے اموات ہی کو دفن کیا جاسکے گا، نہ کہ عام مسلمانوں کو۔ اسی طرح جو قطعہ زمین کسی کمیونٹی یا برادری کے لوگوں نے اپنے اراکین اور ان کے لواحقین کی اموات کیلئے قبرستان کی نیت سے وقف کیا ہے، اس میں انہی لوگوں کی اموات کو دفن کیا جاسکتا ہے۔

وقف میں تبدیلی جائز نہیں

سوال:

ایک صاحب نے مدرسے کی نیت سے جگہ خرید کر وقف کر دی اور وہ خود اس کے متولی بھی ہیں۔ اُن کا ارادہ ہے کہ اس جگہ کو تین منزلہ بنا کر ایک منزل کرائے پر دے دی جائے تاکہ اس کا کرایہ مدرسے پر خرچ ہو، ایک حصے میں دو خانہ قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اُس کی آمدنی وقف پر خرچ ہو۔ وقف کی عمارت میں دینی و دنیاوی تعلیم کے لئے اسکول بھی قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں اور اس کی آمدنی بھی وقف کی جگہ پر استعمال ہوگی، وقف کی عمارت میں ایک کمرہ امام مسجد کو تاحیات ان کی خدمات کے بدلے دینا چاہتے ہیں۔ کیا مندرجہ بالا امور کی اجازت ہے یا نہیں؟۔ اگر ابتداء کثیر الاستعمال کاموں کی نیت نہ کی ہو تو کیا اب وہ نیت کر سکتا ہے؟۔

(سعید الدین اشرفی، لیاقت آباد، کراچی)

جواب:

آپ کے بیان کے مطابق واقف نے قطعہ زمین کو مدر سے کی نیت سے وقف کیا ہے۔ شریعت کی رو سے جب کوئی چیز وقف کر دی جائے اور وقف مکمل ہو جائے تو اس سے رجوع یا اس میں تغیر و تبدل کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وقف کے ساتھ ہی مذکورہ پلاٹ واقف (وقف کرنے والے) کی ملکیت سے خارج ہو گیا اور واقف کو بھی اس میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وَلَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ عَنْ هَيْئَتِهِ، ترجمہ: ”وقف کی ہیئت کو بدلنا جائز نہیں، (فتاویٰ عالمگیری جلد 2 ص: 490)۔“ جب وقف شدہ چیز کا مقصد واقف نے متعین کر دیا ہو تو فقہی اصول یہ ہے کہ ”شَرَطُ الْوَقْفِ كَنْصُ الشَّارِعِ“، ”یعنی واقف کی مقررہ شرائط نص شرعی کی طرح مؤثر ہوتی ہیں۔“

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 6، ص: 508، دار احیاء التراث العربی)

علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں: فَإِذَا تَمَّ وَلِزِمَ لَا يَمْلِكُ وَلَا يُعَارُ وَلَا يُزْهَنُ

ترجمہ: ”پس جب وقف تام (مکمل) ہو جائے تو نہ تو کسی کو اس کا مالک بنایا جاسکتا ہے، نہ اسے عاریتاً دیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اسے رہن رکھا جاسکتا ہے۔ اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: (لَا يَمْلِكُ) أَيْ لَا يَكُونُ مَمْلُوكًا لِصَاحِبِهِ وَلَا يَمْلِكُ أَيْ لَا يَقْبَلُ التَّنْلِيكَ لِغَيْرِهِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ لِاسْتِحَالَةِ تَمْلِيكِ الْخَارِجِ عَنِ مِلْكِهِ وَلَا يُعَارُ، وَلَا يُزْهَنُ لِاقْتِضَائِهِمَا الْمِلْكُ۔“

ترجمہ: ”(وہ کسی کی ملک نہیں بنے گا) یعنی وقف کرنے والے کی ملکیت میں نہیں رہے گا اور نہ بیع وغیرہ ہی کے ذریعے کسی دوسرے کی ملک میں دیا جاسکے گا، کیونکہ جو چیز کسی کی اپنی ملک سے نکل جائے، کسی دوسرے کو اس کا مالک بنانا ممکن نہیں ہے۔ نہ اسے کسی کو عاریتاً دیا جاسکتا ہے اور نہ رہن ہی رکھا جاسکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ملک کا تقاضا کرتی ہیں (اور وقف شدہ چیز واقف کی ملک میں نہیں رہتی)۔“ (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 6، ص: 421)

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں: الْبُقْعَةُ الْمَوْقُوفَةُ عَلَى جِهَةِ إِذَا بَنَى رَجُلٌ فِيهَا بِنَاءً

وَوَقَفَهَا عَلَى تِلْكَ الْجِهَةِ يَجُوزُ بِإِخْلَافٍ تَبَعًا لَهَا فَإِنَّ وَقْفَهَا عَلَى جِهَةٍ أُخْرَى اِخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهَا وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا لَا يَجُوزُ كَذَلِكَ فِي الْغِيَاثِيَّةِ۔

ترجمہ: ”کسی مقصد کے لئے وقف شدہ قطعہ زمین پر کسی نے عمارت بنائی اور اس عمارت کو اسی مقصد کے لئے وقف کر دیا، (جس کے لئے قطعہ زمین وقف تھا) تو اس کی تبعیت میں اس عمارت کا وقف بغیر کسی اختلاف کے درست ہے، لیکن اگر عمارت کو کسی دوسرے مقصد کے لئے وقف کیا تو اس کے جواز میں علماء کا اختلاف ہے، زیادہ صحیح یہ ہے کہ جائز نہیں، ”غیاثیہ“ میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 2، ص: 362)۔“

اس وقف شدہ زمین پر جس قدر بھی تعمیر کی جائے گی، صرف مدرسے ہی کے لئے استعمال کی جاسکتی ہے، نہ کرائے پر دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور مقصد کے لئے استعمال کی جاسکتی ہے۔ وقف مکمل ہونے کے بعد اسے تبدیل کرنا یا ختم کرنا جائز نہیں ہے اور شرعاً وقف میں تبدیلی کرنا حرام ہے اور تبدیلی کرنے والا سخت گناہ گار ہے۔ تکمیل وقف کے بعد واقف کو بھی اس میں تبدیلی کا اختیار حاصل نہیں ہے اور نہ ہی اب دیگر مشاغل کی نیت کر سکتا ہے۔

مسجد کا نام واقف کی نسبت سے ہو سکتا ہے

سوال:

ایک شخص مسجد تعمیر کروا رہا ہے، اور مسجد کا نام اپنے والد کے نام پر رکھنا چاہتا ہے، یعنی ”جامع مسجد غلام نبی“، کیا اس طرح نام رکھا جاسکتا ہے؟۔

(حافظ رضاء المصطفیٰ، نارتھ کراچی)

جواب:

صورتِ مسئلہ میں مذکورہ مسجد کا نام ”غلام نبی“ رکھا جاسکتا ہے، اگر مذکورہ شخص مسجد کا بانی بھی ہے، تو اسے یہ حق حاصل ہے۔ علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: وَمِنْ قَصْدِهِ نِسْبَةُ الْوَقْفِ إِلَيْهِمْ۔

ترجمہ: ”وقف کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وقف اُسی کی طرف منسوب رہے۔“

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 6، ص: 499)

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے ایصالِ ثواب کے لئے اُن کے نام سے کنواں وقف کیا۔ حدیث پاک میں ہے: عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ، فَأَتَى الصَّدَقَةَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَلَمْ يَأْتِ، قَالَ: فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ: هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ۔

ترجمہ: ”حضرت سعد بن عبادہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ام سعد (یعنی میری والدہ) وفات پا گئی ہیں تو (ان کے ایصالِ ثواب کیلئے) کون سا صدقہ افضل ہے؟، آپ نے ارشاد فرمایا: ”پانی“، چنانچہ انہوں نے کنواں کھود کر (وقف کر دیا) اور انہوں نے اُس کا نام ”بئْر اُمِّ سَعْدٍ“ (ام سعد کا کنواں) رکھا، (سنن ابی داؤد: 1678)۔“ یہ محض نسبت کے اظہار کے لئے ہوتا ہے یا ایصالِ ثواب کی نیت سے، ورنہ سب مساجد اللہ تعالیٰ کے لئے وقف ہوتی ہیں اور وقف کا مقصد اللہ کا تقرب، اُس کی رضا اور اجرِ آخرت کا حصول ہوتا ہے۔

مسجد میں توسیع کا شرعی حکم

سوال:

مسجد نور واقع سیکٹر D-11 نیوکراچی کی توسیع کی بابت شرعی رہنمائی درکار ہے۔ مسجد کے دائیں جانب کچھ جگہ تھی، جسے جنازہ گاہ کے طور پر استعمال کیا جانے لگا، اور بائیں جانب مسجد کے تحت مدرسہ کا آغاز کر دیا گیا۔ مسجد کا پورا فاؤنڈیشن شروع سے ایک ہی بنا ہوا ہے اور مدرسہ اور جنازہ گاہ بھی بعد میں بنائی تھی۔ دائیں جانب جو جگہ ہے اُس کے اوپر امام صاحب کے کمرے کا آدھا حصہ آتا ہے۔ کیا مسجد میں مذکورہ توسیع کی جاسکتی ہے؟۔ نیز مسجد کا فرش انتہائی خستہ حال ہے، اُس کو دوبارہ بنانا اسراف میں داخل تو نہیں؟۔

(محمد آصف رضا، جنرل سیکریٹری جامع مسجد نور، سیکٹر D-11 نیوکراچی)

جواب:

صورتِ مسئلہ میں اگر مذکورہ جنازہ گاہ اور مدرسے کی جگہ اُن مقاصد کے لئے وقف نہیں ہے بلکہ انتظامیہ سہولت کے پیش نظر اس جگہ کو جنازہ گاہ اور مدرسے کے لئے استعمال کر رہی تھی، تو اُس جگہ کو مسجد کی توسیع میں شامل کیا جاسکتا ہے، لیکن اگر یہ جگہ ان مقاصد کے لئے وقف تھی تو پھر اس میں تبدیلی نہیں کی جاسکتی، کیونکہ وقف میں تبدیلی حرام ہے۔ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وَلَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ عَنْ هَيْئَتِهِ۔

ترجمہ: ”وقف کی ہیئت کو بدلنا جائز نہیں، (فتاویٰ عالمگیری جلد 2 ص: 490)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ”جو زمین متعلق مسجد ہے وہ مسجد ہی کے کام میں لائی جاسکتی ہے اور اُس کے بھی اسی کام میں جس کیلئے واقف نے وقف کی، وقف کو اس کے مقصد سے بدلنا جائز نہیں، شَرْطُ الْوَقْفِ كَنْصِ الشَّارِعِ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ۔ (واقف کی شرط وجوب عمل میں شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نص کی مثل ہے)۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 16 ص: 546، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور)

مساجد کے لئے عوام سے جو عمومی چندہ یا عطیات لئے جاتے ہیں، ان میں یہ امر معروف ہے کہ مسجد کے مصارف جاریہ (Current Expenses) جن میں مساجد کے یوٹیلیٹی بلز، ضرورت کے وقت رنگ و روغن، دریاں، قالین، ٹیوب لائٹس، پنکھے، پانی و سیوریج کا انتظام اور مسجد کے عملے کی تنخواہیں اور مصارف سبھی شامل ہوتے ہیں۔

علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: ثُمَّ إِلَى مَا هُوَ أَقْرَبُ إِلَى الْعِمَارَةِ وَأَعْمُ لِلْمَصْلَحَةِ كَالْمَامِ لِلْمَسْجِدِ وَالْمُدْرَسِ لِلْمَدْرَسَةِ يُصْرَفُ إِلَيْهِمْ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِمْ ثُمَّ السَّرَاجِ وَالْبُسُطِ كَذَا لِكَ إِلَى آخِرِ الْمَصَالِحِ، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا فَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ مُعَيَّنًا عَلَى شَيْءٍ يُصْرَفُ إِلَيْهِ بَعْدَ عِمَارَةِ الْبِنَاءِ كَذَا فِي ”الْحَاوِي الْقُدْسِي“۔

ترجمہ: ”پھر جو امر (مسجد کی) آباد کاری کے لئے ضروری ہے اور عام مفاد میں ہے، جیسے مسجد کے لئے امام اور مدرسے کے لئے مدرس، ان پر ضرورت اور کفایت کے مطابق

وقف کا مال خرچ کیا جائے، پھر روشنی کا انتظام، دریاں وغیرہ، اسی طرح مسجد کی دیگر ضروریات کیلئے (وقف کا) مال خرچ کیا جائے، یہ اُس وقت ہے کہ جب وقف کے لئے دیئے ہوئے مال کا مقصد طے شدہ اور معین نہ ہو، اگر وقف کسی خاص مقصد کے لئے طے شدہ ہو تو عمارت کی تعمیر کے بعد اُسی پر صرف کیا جائے گا، جیسا کہ ”الحاوی القدسی“ میں ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 2، ص: 368)۔ لہذا مسجد کا فرش اگر ایسا خستہ حال ہے کہ جس پر نماز پڑھنا دشوار ہو یعنی نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہو، تو اُسے دوبارہ نئے سرے سے بنانے میں حرج نہیں ہے۔

میت اور جنازہ کے مسائل

میت کے غسل کے لئے دوسرے مسلک کی تنظیم کی خدمات لینا

سوال:

ایک غیر اسلامی ملک کی آبادی میں عرصہ دراز سے ایک تنظیم میت و جنازہ کے معاملات معاوضہ و اخراجات کے ساتھ ادا کر رہی ہے، اُس کے ذمہ داروں کی بعض کوتاہیوں، لاپرواہیوں اور کچھ ذاتی نوعیت کی رنجشوں اور اختلافات کے باعث دوسری تنظیم ان ہی خدمات کے لئے معرض وجود میں آگئی ہے۔ احوال واقعی یہ ہے کہ پہلی تنظیم کے ذمہ داران توسنی ہیں لیکن وہ آبادی میں شامل دیوبندی، تبلیغی، اہل قرآن کہلانے والے اور دیگر کے مُردوں کے لئے بھی با معاوضہ خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ دوسری تنظیم کے ذمہ داران بھی عوام الناس پر مشتمل ہیں مگر ان میں دیوبندی تبلیغی بھی شامل ہیں اور وہ سنی عقائد کے مطابق میت کے معاملات کی ادائیگی میں مداخلت یا ممانعت نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں درج ذیل سوالات کے جواب مطلوب ہیں:

(۱) کیا اس دوسری تنظیم سے خدمات لینے والے سنی افراد پر کوئی شرعی اعتراض کیا جائے گا۔
(۲) اس دوسری تنظیم کے زیر انتظام اٹھائے ہوئے سنی میت کے جنازے کی امامت کرنے والے سنی عالم پر کوئی اعتراض ہوگا؟۔

(۳) اگر سنی عالم نماز جنازہ کی امامت نہ کرے، تو دیوبندی، تبلیغی عالم نماز جنازہ پڑھاتا ہے اور اہل سنت عوام اس کی اقتداء نہیں کرتے، یوں اس سنی مردے کی نماز جنازہ غیر سنی کو پڑھانے کی اجازت دینا شرعاً کیسا ہوگا۔

(۴) اگر سنی صحیح العقیدہ اس دیوبندی تبلیغی کی اقتداء میں نماز جنازہ ادا کریں تو ان کیلئے کیا شرعی حکم ہوگا؟۔ (محمد عثمان، لوڈیم، جنوبی افریقہ)

جواب:

اہلسنت و جماعت کا داخلی انتشار ہر جگہ اپنی ناکامی کا سبب ہے، ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، ایک دوسرے کا احترام نہیں کر پاتے، سماجی تنظیمیں چلانے کی

اہمیت ہم میں مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن شیطان اپنے پیروکاروں سے کہے گا:
فَلَا تَلُوْا مَوْتِيْ وَلَوْ مَوَا اَنْفُسِكُمْ

ترجمہ: ”پس تم مجھے ملامت نہ کرو (بلکہ) اپنے آپ کو ملامت کرو، (ابراہیم: 22)۔“ پس اہلسنت بھی موجودہ دور میں اپنی ناکامیوں، بے تدبیریوں اور حکمت و دانش سے عاری طرزِ عمل کی وجہ سے اپنی ناکامیوں کے خود ذمہ دار ہیں۔ اہل سنت پر بحیثیت مجموعی یہ ابتلا و آزمائش کا دور ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مافوق الاسباب اس قعر مذلت سے نکلنے کیلئے کوئی صورت ہمارے لئے مقدّر فرمائے۔ آپ کے دریافت طلب سوالات کے جوابات حسب ذیل ہیں:

(۱) اگر اہلسنت و جماعت کے پاس اُس شہر/ قصبے یا محلے میں اپنا مرکز ہے، تو اپنی میت کے غسل اور تجہیز و تکفین، جنازہ اور تدفین کے انتظامات اپنے مرکز میں اپنے اطمینان کے مطابق کریں۔ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ مستحسن بات یہ ہے کہ عامۃ المسلمین (مرد اور عورتیں) غسل میت کا مسنون طریقہ سیکھیں اور افضل یہ ہے کہ میت کا قریب ترین دین دار مرد اپنی مردانہ میت کو اور عورتیں اپنی زنانہ میت کو خود غسل دیں، ورنہ کم از کم اپنی نگرانی میں غسل دلائیں۔ تاہم اگر کسی ضرورت یا مجبوری کے تحت ملے جلے افراد پر مشتمل کسی دوسری تنظیم کے زیر اہتمام میت کو غسل دیا گیا ہے، اور شرعی تقاضے پورے کئے گئے ہیں، تو اس سے بھی غسل میت کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اُس پر کوئی فتویٰ صادر کر دیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل میں اہلسنت کے مقامی ثقہ اور معتمد علیہ عالم سے رجوع کیا جائے، کیونکہ ان کو مقامی حالات سے آگاہی ہوتی ہے اور وہ مزید وضاحت کے لئے کسی کو طلب بھی کر سکتے ہیں۔ جنازہ بہر حال سنی عالم سے پڑھوانا چاہئے۔

(۲) اہلسنت و جماعت کی اموات کا جنازہ اہلسنت و جماعت کے صحیح العقیدہ عالم ہی کو پڑھانا چاہئے، اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟۔ کیوں کہ آپ کے بیان کے مطابق اگر آپ اپنے ہم مسلک امام سے اپنی میت کی نماز جنازہ پڑھانا چاہیں، تو مخالف تنظیم آپ کو یہ

سہولت فراہم کرتی ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتی۔

(۳، ۴) یہ سوالات خارج از بحث ہیں، جب اہلسنت وجماعت کا صحیح العقیدہ عالم نماز جنازہ پڑھائے گا، تو تیسرے اور چوتھے سوال کی نوبت ہی نہیں آئے گی، یہ محض فرضی سوالات ہیں۔

کسی کی زمین میں اُس کی اجازت کے بغیر میت دفن کرنا

سوال:

میرے والد کا چھ سال قبل انتقال ہو چکا ہے، تدفین ہزارہ میں ہوئی۔ رشتہ داروں نے قبر تیار کروالی، جہاں قبر تیار کروائی، اُس زمین کے مالکان بھی موجود تھے اور اُس وقت انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن کچھ عرصہ بعد انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ ہماری جگہ ہے یہاں قبر کیوں بنائی۔ میں انہیں زمین کے بدلے زمین دینے کو تیار ہوں اور اگر زمین کے بدلے رقم لینا چاہیں تو اُس کے لئے بھی تیار ہوں لیکن وہ اس پر راضی نہیں اور اس بات پر بضد ہیں کہ میں وہاں سے اپنے والد کی لاش نکال لوں۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟، (محمد حمید خان، ہزارہ)۔

جواب:

کسی دوسرے کی زمین میں اُس کی اجازت کے بغیر میت کی تدفین کرنا جائز نہیں، اگر اُس کی اجازت کے بغیر تدفین کی گئی تو زمین کے مالک کو اختیار ہے کہ وہ وہاں سے مردہ نکلوادے۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں: إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ فِي أَرْضٍ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا، فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ الْمَيِّتِ وَإِنْ شَاءَ سَوَى الْأَرْضِ وَزَرَاعَ فِيهَا، كَذَا فِي "الشَّجْنِيسِ"۔

ترجمہ: "کسی دوسرے شخص کی زمین میں اگر اُس کی اجازت کے بغیر میت کی تدفین کر دی گئی تو مالک کو اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو (اولیائے میت سے کہہ کر) مردے کو نکلوادے یا زمین برابر کر کے اُس میں کھیتی باڑی کرے، "تجنیس" میں اسی طرح ہے۔" (فتاویٰ عالمگیری،

جلد 1، ص: 167)

شریعتِ مطہرہ میں میت کی تدفین کے بعد اس کی قبر کھولنا ناجائز و حرام ہے، مگر جب کسی آدمی کے حق کے لئے کھودنا ہو مثلاً کسی کو غصب شدہ زمین میں دفن کیا گیا یا دفن کے وقت کسی کا مال قبر میں گر پڑا تو ایسی صورت میں قبر کھودنے کی اجازت ہے۔

تنویر الابصار مع الدر المختار میں ہے: (لَا يُخْرَجُ مِنْهُ) بَعْدَ إِهَالَةِ التُّرَابِ (إِلَّا) لِحَقِّ آدَمِيٍّ، (كَأَنَّ تَكُونَ الْأَرْضُ مَغْصُوبَةً أَوْ أُخِذَتْ بِشَفْعَةٍ) وَيُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَ إِخْرَاجِهِ وَمَسَاوَاتِهِ بِالْأَرْضِ۔

ترجمہ: ”میت پر مٹی ڈال دینے کے بعد میت کو قبر سے نہیں نکالا جائے گا، سوائے اس کے کہ کسی انسان کا حق اس سے متعلق ہو، مثلاً غصب شدہ زمین میں دفن کیا گیا ہو یا حق شفعہ کی بنا پر کسی نے لے لی ہو، تو زمین کے مالک کو اختیار ہوگا کہ میت کو قبر سے نکلوا دے یا زمین برابر کر دے۔“ (ردالمحتار جلد 3 صفحہ 135، 136)

اگر آپ کا بیان درست ہے کہ آپ کے والد کی قبر کی تیاری اور تدفین کے وقت زمین کے مالک موجود تھے اور انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو یہ ایک طرح سے رضاء سکوتی (SILENT PERMISSION) ہے۔ اب چھ سال بعد ان کا قبر کی جگہ کو خالی کرنے کا مطالبہ درست نہیں ہے۔ آپ نے انہیں جو دو تجویزیں دی ہیں کہ زمین کی موجودہ قیمت لے لیں یا بدلے میں زمین لے لیں، انہیں قبول کر لینا چاہئے۔ متبادل کے طور پر ان کے پاس اب صرف زمین کو ہموار کر کے استعمال میں لانے کا اختیار ہے لیکن یہ ہماری معاشرتی اقدار کے خلاف ہے اور گاؤں کے بااثر اور دین دار لوگوں کو انہیں حسن سلوک پر آمادہ کرنا چاہئے۔

قبر کا پختہ کرنا

سوال:

قبر کو کناروں یا سنگ مرمر سے پکا و مزین کرنا کیسا ہے؟، (عبدالقیوم، لانڈھی)۔

جواب:

عام مسلمانوں کی قبروں کو پختہ کرنا مناسب نہیں ہے، ہاں! تعظیم کے لئے اولیاء و علماء کرام کی قبور کو پختہ کرنا جائز ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں عظمت و احترام قائم ہو، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: "وَفِي "الْأَحْكَامِ" عَنْ "جَامِعِ الْفَتَاوَى" وَقِيلَ لَا يُكْرَهُ الْبِنَاءُ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مِنَ الْمَشَائِخِ وَالْعُلَمَاءِ وَالسَّادَاتِ۔

ترجمہ: "الاحکام" میں "جامع الفتاویٰ" سے منقول ہے: کہا گیا ہے کہ مشائخ، علماء اور سادات کرام کی قبور کو اوپر سے پختہ کرنا مکروہ نہیں ہے (یعنی ان پر عمارات و قبہ وغیرہ بنا سکتے ہیں)۔۔۔۔ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں: نَعَمَ فِي "الْإِمْدَادِ" عَنِ "الْكُبْرَى" وَالْيَوْمَ اعْتَادُوا التَّسْنِيمَ بِاللَّبَنِ صِيَانَةً لِلْقَبْرِ عَنِ النَّبْشِ وَرَأَوْا ذَلِكَ حَسَنًا، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ۔

ترجمہ: "ہاں! "الإمداد" میں "کبریٰ" سے منقول ہے کہ آج کل لوگ اینٹوں سے قبروں کو کوہان نما بنانے لگے ہیں، تاکہ قبر کھلنے سے محفوظ رہے، اور وہ اس عمل کو اچھا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ہر وہ کام جسے مسلمان اچھا سمجھتے ہوں، وہ (کام) اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 135-134)

لحد میں سیمنٹ اور بلاکوں کی چنائی کرنا

سوال:

لحد میں سیمنٹ اور بلاکوں کے ذریعے چنائی کی ہوئی دیواریں تعمیر کروا کے میت اتارنا کیسا ہے؟، (عبدالقیوم، لائڈھی، کراچی)۔

جواب:

اگر قبر کی مٹی نرم یا ریت والی ہو، جس میں قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہو تو قبر کے اندر اینٹوں کے ذریعے چنائی کر کے اس میں تدفین کی جاسکتی ہے۔ علماء نے قبر میں پکی اینٹیں (جو بھٹی میں بنائی جاتی ہے) اور لکڑی لگانے کو مکروہ لکھا ہے لیکن اگر زمین نرم ہو تو قبر

کے اندر اینٹ اور لکڑی کا استعمال بھی جائز ہے۔ علامہ برہان الدین ابوالحسن علی بن ابوبکر المرغینانی لکھتے ہیں:

وَيُكْرَهُ الْأَجْرُ وَالْخَشْبُ، لِأَنَّهَا لِاحْكَامِ الْبِنَاءِ وَالْقَبْرِ مَوْضِعُ الْبِلَى، ثُمَّ بِالْأَجْرِ أَثَرُ النَّارِ فَيُكْرَهُ تَفَاؤُلًا، وَلَا بَأْسَ بِالْقَصَبِ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: وَيُسْتَحَبُّ اللَّبِنُ وَالْقَصَبُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عَلَى قَبْرِهِ طُبُّ مِّنْ قَصَبٍ، ثُمَّ يُهَالُ التُّرَابُ وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ وَلَا يُسَطَّحُ أَمَى: لَا يُرْبَعُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ تَرْبِيعِ الْقُبُورِ، وَمَنْ شَاهَدَ قَبْرًا أَخْبَرَ أَنَّهُ مُسَنَّمٌ۔

ترجمہ: ”اور (قبر میں) پکی اینٹیں اور لکڑی لگانا مکروہ ہے، اس لئے کہ یہ دونوں چیزیں عمارت کی مضبوطی کے لئے ہیں اور قبر بوسیدہ ہونے کی جگہ ہے پھر یہ کہ پکی اینٹ میں آگ کا اثر ہے، اس لئے بدفالی سے بچنے کے لئے مکروہ ہے اور بانس کے استعمال میں کچھ مضائقہ نہیں، اور ”الجامع الصغیر“ میں ہے: کچی اینٹ اور بانس کا استعمال مستحب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بانس کا ایک گٹھار کھا گیا تھا، پھر قبر پر مٹی ڈال دی جائے اور قبر کو کوہان نما بنایا جائے اور ہموار نہ بنایا جائے یعنی چوکور نہ ہو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چوکور بنانے سے منع فرمایا ہے اور جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھا ہے، اُس نے بتایا ہے کہ وہ مُسَنَّم (کوہان نما) ہے، (الہدایہ، جلد 1۔ ص: 427)۔“

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: قَالَ فِي ”الْحَلِيَّةِ“: وَكَرِهُوا الْأَجْرَ وَاللِّوَاخَ الْخَشْبِ، وَقَالَ الْإِمَامُ التَّمْرَتَايِيُّ: هَذَا إِذَا كَانَ حَوْلَ الْمَيِّتِ، فَلَوْ فَوْقَهُ لَأَيْكْرَهُ لِأَنَّهُ يَكُونُ عِصْمَةً مِّنَ السَّبْعِ، وَقَالَ مَشَايِخُ بُخَارَى: لَأَيْكْرَهُ الْأَجْرُ فِي بَلَدَتِنَا لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِضَعْفِ الْأَرَاضِي۔

ترجمہ: ”حلیہ“ میں فرمایا: علماء نے پکی اینٹوں اور لکڑی کے تختوں کو مکروہ قرار دیا ہے، اور امام تمرتاشی نے فرمایا: کراہت اُس صورت میں ہے کہ جب (پکی اینٹیں اور لکڑی کے تختے) میت کے گرد ہوں اور اگر اُس کے اوپر ہوں تو مکروہ نہیں ہے، اس لئے کہ یہ درندوں سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ مشائخ بخارا نے فرمایا: ہمارے شہروں میں (قبر کے اندر) پکی

اینٹوں کا استعمال مکروہ نہیں کیونکہ زمین کمزور ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت ہے۔
(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 132، بیروت)

قبر پر نام کی تختی یا کتبہ لگانا

سوال:

شناخت کی غرض سے کتبے پر متوفی کا نام، تاریخ وفات کندہ کروا کر سرہانے لگانا

جائز ہے؟۔

جواب:

اگر ضرورت ہو تو قبر پر نام وغیرہ کا کتبہ لگانے میں کوئی حرج نہیں تاکہ قبر کے آثار محفوظ رہیں۔ علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

لَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ إِنْ اِخْتِيجَ إِلَيْهَا حَتَّى لَا يَذْهَبَ الْأَكْثَرُ وَلَا يُنْتَهَنُ

ترجمہ: ”اگر ضرورت ہو تو قبر پر لکھنے میں کوئی حرج نہیں تاکہ قبر کا نشان محفوظ رہے اور اس کی

اہانت بھی نہ ہو۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: قَوْلُهُ: (لَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ إِخ) لِأَنَّ

النَّهْيَ عَنْهَا وَإِنْ صَحَّ فَقَدْ وَجَدَ الْإِجْتِمَاعُ الْعَمَلُ بِهَا، فَقَدْ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ النَّهْيَ عَنْهَا

مِنْ طَرِيقٍ، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ الْأَسَانِيدُ صَحِيحَةٌ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهَا، فَإِنَّ أَئِمَّةَ

الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مَكْتُوبٌ عَلَى قُبُورِهِمْ وَهُوَ عَمَلٌ أَخَذَ بِهِ الْخَلْفُ عَنِ

السَّلَفِ، وَيَتَّقَوْنَ بِهَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ ”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَمَلَ

حَجْرًا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِ عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ وَقَالَ: أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ

مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي“ فَإِنَّ الْكِتَابَةَ طَرِيقٌ إِلَى تَعْرِفِ الْقَبْرِ بِهَا، نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا

الْإِجْتِمَاعِ الْعَمَلِ عَلَى الرُّخْصَةِ فِيهَا مَا إِذَا كَانَتْ الْحَاجَةُ دَاعِيَةً إِلَيْهِ فِي الْجُبَلَةِ كَمَا

أَشَارَ إِلَيْهِ فِي ”السُّحَيْطِ“ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ اِخْتِيجَ إِلَى الْكِتَابَةِ، حَتَّى لَا يَذْهَبَ الْأَكْثَرُ وَلَا

يُنْتَهَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَأَمَّا الْكِتَابَةُ بِغَيْرِ عُدْرٍ فَلَا، حَتَّى أَنَّهُ يُكْرَهُ كِتَابَةُ شَيْءٍ عَلَيْهِ مِنَ

الْقُرْآنِ أَوِ الشَّعْرِ أَوْ إِطْرَءِ مَدِجِلُهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ۔

ترجمہ: ”(قبر پر لکھنے کی ممانعت) اگرچہ صحیح حدیث سے ثابت ہے لیکن اس کے ثبوت پر اجماع عملی موجود ہے، حاکم نے لکھنے کی ممانعت میں احادیث وارد کی ہیں اور کہا ہے کہ یہ احادیث اگرچہ صحیح ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہے، کیونکہ مشرق سے لے کر مغرب تک ائمہ مسلمین کی قبروں پر لکھا جاتا ہے اور متاخرین نے متقدمین کے عمل کو اختیار کیا ہے۔ اس نظریے کو سنن ابوداؤد کی ایک روایت سے تقویت ملتی ہے کہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر اٹھا کر حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کے سرہانے رکھا اور فرمایا: میں اس کے ذریعے اپنے بھائی عثمان کی قبر کی شناخت کروں گا تا کہ میرے اہل سے جو وفات پا جائے، اُسے یہاں دفن کروں۔“ کیونکہ لکھنا بھی قبر کی شناخت اور علامت ہے، ہاں! یہ بات ظاہر ہے کہ (لکھنے کے ثبوت پر) اس اجماع عملی کی رخصت اس صورت پر محمول ہے جب اس کی ضرورت ہو جیسا کہ ”محیط“ میں ہے کہ اگر قبر پر لکھنے کی ضرورت ہوتا کہ اس کے آثار محو نہ ہوں اور اُس کی اہانت بھی نہ ہو، تو لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بلا عذر لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قبر پر قرآن مجید (کی آیات) لکھنا یا اشعار یا (صاحب قبر کی) تعریف میں مبالغہ آرائی پر مبنی کلمات اور اس طرح کی عبارات لکھنا مکروہ ہے۔“

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 135)

کتبے پر آیات قرآنی لکھنا

سوال:

قبر کے کتبے پر قرآنی آیات وغیرہ لکھوانا کیسا ہے؟، (معاذ احمد، ملیر)۔

جواب:

صرف ضرورت کے لئے یا شناخت و علامت کے طور پر متوفی کا نام کندہ کرانے میں حرج نہیں ہے تا کہ قبر کے آثار باقی رہیں اور اس کی اہانت نہ ہو، اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیات یا اشعار لکھانا یا مبالغہ آرائی پر مبنی تحریر مکروہ ہے۔
علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

حَتَّىٰ أَنَّهُ يَكْرَهُ كِتَابَةَ شَيْءٍ عَلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ أَوِ الشِّعْرِ أَوْ طَرَاءٍ مَدْحٍ لَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ۔
ترجمہ: ”یہاں تک کہ قبر پر قرآن مجید (کی آیات) لکھنا یا اشعار یا (صاحبِ قبر کی) تعریف میں مبالغہ آرائی کے کلمات اور اس طرح کی چیزیں لکھنا مکروہ ہے۔“

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 135)

ڈاکٹر وہب الزحلی لکھتے ہیں: وَأَمَّا الْكِتَابَةُ عَلَى الْقَبْرِ فَمَكْرُوهَةٌ عِنْدَ الْجُنْهُورِ، سَوَاءٌ إِسْمُ صَاحِبِهِ أَوْ غَيْرِهِ، عِنْدَ رَأْسِهِ أَمْ فِي غَيْرِهِ، أَوْ كِتَابَةُ الرِّقَاعِ إِلَيْهِ وَدُسْهَانِي الْأَنْقَابِ، وَتَحْرُمُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْقَبْرِ، وَدَلِيلُهُمْ: مَا رَوَى جَابِرٌ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ تَجْصِيسِ الْقُبُورِ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَقَالَ الْحَنْفِيَّةُ: لَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْقَبْرِ إِنْ اِحْتِيجَ إِلَيْهَا حَتَّى لَا يَذْهَبُ الْأَثَرُ وَلَا يُتْتَهَنُ۔

ترجمہ: ”قبر پر لکھنا جمہور علماء کے نزدیک مکروہ ہے، خواہ صاحبِ قبر کا نام ہو یا کسی اور کا، خواہ سرہانے کی طرف لکھے یا کسی اور جگہ، یا اُس کے نام کوئی پرچہ یا تحریر لکھ کر سوراخ میں رکھ دی جائے، اصحابِ مالکیہ کے نزدیک قبر پر قرآن مجید (کی آیات) لکھنا حرام ہے اور اُس کی دلیل یہ (حدیث) ہے: جسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے، اُن پر لکھنے اور اُن پر عمارت بنانے سے منع فرمایا (رواہ مسلم)۔“

احناف کہتے ہیں: اگر ضرورت ہو تو قبر پر لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ قبر کا نشان محفوظ رہے اور اُس کی اہانت بھی نہ ہو۔“

مزید لکھتے ہیں: وَالْخُلَاصَةُ أَنَّ التَّهْمَةَ عَنِ الْكِتَابَةِ مَحْمُولَةٌ عَلَى عَدَمِ الْحَاجَةِ، وَإِنَّ الْكِتَابَةَ بِغَيْرِ عُدْرٍ، أَوْ كِتَابَةَ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوِ الشِّعْرِ أَوْ طَرَاءٍ مَدْحٍ لَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ۔

ترجمہ: ”خلاصہ یہ ہے کہ (قبر پر) لکھنے کی ممانعت کو بلا ضرورت لکھنے پر محمول کیا جائے یعنی جبکہ لکھنا ضرورت کے بغیر ہے، قرآن مجید (کی آیات) یا اشعار لکھنا یا صاحبِ قبر کی تعریف میں مبالغہ آرائی کے کلمات لکھنا مکروہ ہے۔“ (الفقہ الاسلامی وأدلته، جلد 2، ص: 1553)

نامحرم عورت کی میت کو کاندھا دینا

سوال:

کیا نامحرم عورت کی میت کو کاندھا دے سکتے ہیں اور قبر میں اتار سکتے ہیں، چہرہ دیکھ سکتے ہیں؟۔

جواب:

جنازہ خواہ مرد کا ہو یا عورت کا، محرم ہو یا نامحرم، جنازہ کو کاندھا دینا باعث ثواب ہے۔ سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کاندھا دے اور ہر بار دس قدم چلے۔ حدیث پاک میں ہے: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟، قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ۔

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو جنازہ کے ساتھ حاضر رہا یہاں تک کہ اُس پر نماز پڑھی، پس اُس کے لئے ایک قیراط (کے برابر اجر) ہے اور جو (میت کے) دفن کئے جانے تک حاضر رہا، اُس کے لئے دو قیراط (کے برابر اجر) ہے۔ آپ ﷺ سے دریافت کیا گیا: قیراط سے کیا مراد ہے؟، آپ ﷺ نے فرمایا: دو بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر۔“ (صحیح بخاری: 1325)

میت کو قبر میں اتارنے والے دو یا تین جو مناسب ہوں، کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قوی، نیک اور امین ہوں۔ عورت کا جنازہ قبر میں اتارنے والے محرم ہوں۔ محرم کے ہوتے ہوئے غیر محرم اُسے قبر میں نہیں اتار سکتا۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وَذُو الرَّحْمِ الْمَحْرَمِ أَوْلَى بِإِدْخَالِ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِهِمْ كَذَانِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ، وَكَذَا ذُو الرَّحْمِ غَيْرِ الْمَحْرَمِ أَوْلَى مِنَ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا بَأْسَ لِلْأَجَانِبِ وَضَعُهَا كَذَانِي
”الْبَحْرِ الرَّائِقِ“۔

ترجمہ: ”عورت کو قبر میں اتارنے والے محرم رشتے دار غیر سے بہتر ہیں، جیسا کہ

”جوہرہ نیرہ“ میں ہے۔ اور اسی طرح غیر محرم رشتے دار اجنبی سے بہتر ہیں، اور اگر عورت کے دونوں قسموں کے رشتے دار نہ ہوں، تو اجنبی مرد بھی اسے قبر میں اتار سکتے ہیں، جیسا کہ ”البحر الرائق“ میں ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 166، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

عورت کی تدفین کے وقت قبر پر چادر یا کپڑے کا پردہ کر لینا چاہئے۔ علامہ ابوالحسن علی بن ابوبکر المرغینانی متوفی 593ھ لکھتے ہیں:

وَيُسْتَجَى قَبْرُ الْمَرْأَةِ بِشَوْبٍ، حَتَّى يُجْعَلَ اللَّبِنُ عَلَى اللَّحْدِ وَلَا يُسْتَجَى قَبْرُ الرَّجُلِ لِأَنَّ مَبْنَى حَالِيَهُنَّ عَلَى السُّتْرِ وَمَبْنَى حَالِ الرِّجَالِ عَلَى الْإِنْكَشَافِ۔

ترجمہ: ”اور (تدفین کے وقت) عورت کی قبر پر کپڑے (یا چادر) سے پردہ کر لیا جائے، یہاں تک کہ کچی اینٹیں (یا تختے، آج کل سلیب لگائے جاتے ہیں) قبر پر لگائی جائیں اور مرد کی قبر پر پردہ نہ کیا جائے کیونکہ عورتوں کے مناسب حال پردہ ہے اور مرد کے مناسب حال میت کی کھلے ماحول میں تدفین ہے، (ہدایہ، جلد 1، ص: 427)۔“

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: (وَيُسْتَجَى قَبْرُهَا) أَيْ بِشَوْبٍ وَنَحْوِهِ اسْتِحْبَابًا حَالِ إِدْخَالِهَا الْقَبْرَ حَتَّى يُسَوَّى اللَّبِنُ عَلَى اللَّحْدِ كَذَا فِي ”شَرْحِ الْمُنْيَةِ“ وَ ”الْإِمْدَادِ“۔

ترجمہ: ”اور عورت کو قبر میں اتارتے وقت استحباباً کسی کپڑے یا کسی چیز سے پردہ کیا جائے، یہاں تک کہ قبر پر اینٹیں لگادی جائیں، جیسا کہ ”شرح المنیہ“ اور ”الامداد“ میں ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 133)

عورت کے محارم اُسے قبر میں اتاریں، غیر محرم چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ شوہر چہرہ دیکھ سکتا ہے، جنازے کو کندھا دے سکتا ہے۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازے کو نہ کندھا دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے، نہ منہ دیکھ سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ شوہر کے لئے اپنی وفات یافتہ بیوی کو براہ راست چھونے کی ممانعت ہے، ضرورت کے تحت عورت کے بدن پر کپڑا ڈال کر یا ہاتھ پر کپڑا پیٹ کر اُسے چھو سکتا ہے۔ عورت ضرورت کے تحت اپنے وفات یافتہ شوہر کو چھو بھی سکتی ہے اور اسے غسل بھی دے سکتی ہے۔ غیر محرم مرد کے لئے

عورت کا چہرہ دیکھنا منع ہے۔

شرابی کی نمازِ جنازہ کا حکم

سوال:

اگر کوئی عادی شرابی، زانی شخص مر جاتا ہے تو کیا اُس کی نمازِ جنازہ پڑھائی جائے گی اور مسجد کا امام نمازِ جنازہ پڑھائے یا نہیں؟، (کاظم، کراچی)۔

جواب:

ہر مسلمان خواہ وہ کیسا ہی گنہگار اور مرتکب کبائر ہو، اُس کی نمازِ جنازہ پڑھائی جائے گی۔ حدیثِ پاک میں ہے: وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ كَبَائِرًا۔

ترجمہ: ”ہر مسلمان کی نمازِ جنازہ فرض (کفایہ) ہے نیک ہو یا بدکار، اگرچہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوا ہو، (سنن ابوداؤد: 2525)۔“

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: (وہی فرض علی کل مسلم مات، خلا) اَرْبَعَةٌ: (بُغَاةٌ وَقَطَّاعٌ طَرِيقٍ) فَلَا يُغَسَّلُوا، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ (إِذَا قَتَلُوا فِي الْحَرْبِ)، وَلَوْ بَعْدَهُ صَلَّى عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ حَدٌّ أَوْ قِصَاصٌ (وَكَذَا) أَهْلُ عُسْبِيَّةٍ، وَ (مُكَابِرِي مِصْرٍ لَيْلًا وَخُنَاقِي) --- لَا (يُصَلَّى عَلَى قَاتِلِ أَحَدِ آبَائِهِ) إِهَانَةٌ لَهُ، وَالْحَقُّ فِي ”النَّهْرِ“ بِالْبُغَاةِ۔

ترجمہ: ”ہر مسلمان کی نمازِ جنازہ فرض (کفایہ) ہے، سوائے چار کے: امیر المومنین کا باغی اور رزن، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا اور ان کی نمازِ جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، جبکہ یہ لڑائی میں مارے گئے ہوں۔ اور اگر لڑائی کے بعد مر گئے (یا قصاص اور حد میں انہیں سزائے موت دی گئی) تو ان پر نماز پڑھی جائے گی، اس لئے کہ یہ حد یا قصاص ہے۔ اور اسی طرح جو عصیت کے نام پر (لڑتے ہوئے) مارے گئے ہوں، یا وہ رات کو شہر میں لوٹ مار کرتا ہو یا گلابا کر لوگوں کو مارتا ہو۔۔۔۔ اور اپنے والدین میں سے کسی ایک کو قتل کرنے والے کی نمازِ جنازہ اس کے اہانت کے طور پر نہ پڑھی جائے، ”النہر الفائق“ میں اُسے بھی

باغیوں میں شمار کیا ہے۔ (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 101-99)

اگر زجر کے لئے اکابر علماء و خطباء خود نماز جنازہ نہ پڑھائیں، دوسروں سے پڑھوادیں تو کوئی حرج نہیں۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے بے نمازی کی نماز جنازہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ جواب میں لکھتے ہیں: ”مسلمان اگرچہ بے نمازی ہو، اس کے جنازے کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے، اگر کوئی نہ پڑھے گا، جتنوں کو خبر ہو سب گنہگار و تارکِ فرض رہیں گے۔ ہاں اگر زجر کے لئے علماء خود نہ پڑھیں، دوسروں سے پڑھوادیں تو بے جا نہیں، اور اگر ان کے نہ پڑھنے سے اور بھی کوئی نہ پڑھے یا ان کو بھی منع کریں تو یہ علماء بھی مستحق عذابِ نار ہوں گے، بلکہ جہاں سے زیادہ۔ درمختار میں ہے: *هِيَ فَرَضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَاتَ، خَلَا أَرْبَعَةَ بُغَاةٍ وَقَطَّاعُ طَرِيقٍ إِذَا قَتَلُوا فِي الْحَرْبِ وَكَذَّامُ كَابِرِيٍّ مِضْرًا لَيْلًا بِسِلَاحٍ وَخُنَاقٍ وَقَاتِلُ أَحَدِ آبَائِهِ وَالْحَقَّافِي "النَّهْر" بِالْبُغَاةِ مُلَخَّصًا*۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، ص: 162)

چند سوالات

سکھر شہر میں لینڈ مافیا کے کچھ لوگوں نے مسلمانوں کے ایک قدیم قبرستان کو مسمار کر دیا ہے۔ جس میں عالمِ اسلام کے جید سادات مشائخ عظام، علماء کرام اور تینوں مسلح افواج کے 1965ء اور 1970ء کے شہداء کے مزارات مسمار کرنے کے علاوہ 12 فٹ مشترکہ روڈ پر مسیحی قبرستان میں ان کے بشپ پادری اور اپنے وقت کے ان کے فوجی جرنیلوں کی قبریں بھی مسمار کر کے اپنے جرائم کو چھپانے اور سکھر شہر کو مذہبی فسادات کا گہوارہ بنانے کے لئے مسیحی قبرستان میں مسجد بنا کر عقوبت خانوں کی تعمیر جاری رکھی ہوئی ہے۔ مسجد کی آڑ میں دوسرا ظلم ان ظالموں نے یہ مچایا کہ افواج پاکستان کے شہداء کی میتوں کو نکال کر غائب کر دیا، ان کی قبروں کو ہیروئن، چرس، افیوں، شراب جیسی نجس اشیاء صندوق بنا کر ملک دشمن کاوشوں میں مجرمان مشغول ہیں اور انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے چند سوالات کا حل مطلوب ہے: صاحبزادہ حبیب ناصر قادری، چیرمین دفاع قبرستان کمیٹی، سکھر

قبر کی حرمت کا شرعی حکم

سوال: 1-

ایک عام قبر کی حرمت کے بارے میں زندہ انسانوں پر کیا واجب ہے؟۔ قبروں کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف حکومتِ وقت یا اس شہر کے اربابِ اختیار کا مذہبی، اخلاقی اور سماجی فریضہ کیا ہے؟۔

جواب:

نہ صرف میت کی تعظیم و تکریم لازم ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبورِ مسلمین کی تعظیم و ادب کا بھی حکم ارشاد فرماتے ہیں، چند احادیث ملاحظہ ہوں:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَجْلِسُ أَحَدُكُمْ عَلَى جَنْبِ جَنْبِ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جَنْبِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ"۔

ترجمہ: ”ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”تم میں سے کسی کا آگ پر بیٹھنا یہاں تک کہ وہ کپڑے جلا کر چمڑے تک پہنچ جائے، زیادہ بہتر ہے اس سے کہ قبر پر بیٹھے، (ابوداؤد: 3220)۔“

عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَمْشِي عَلَى جَنْبِ أَوْ سَيْفِ أَوْ أَخِصْفِ نَعْلٍ بِرَجْلَيْ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أَبَالِي أَوْ سَطَّ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي، أَوْ سَطَّ السُّوقِ"۔

ترجمہ: ”عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے زیادہ پسند ہے آگ یا تلوار پر چلنا یا پاؤں سے جوتے پر پیوند لگانا، بہ نسبت اس کے کہ قبرِ مسلم پر چلوں، اور مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ قبر کے وسط میں میری حاجت پوری ہوتی ہے یا بازار کے درمیان، (ابن ماجہ: 1568)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ”علمائے کرام کا اتفاق ہے کہ مسلمان کی عزت زندہ و مردہ برابر ہے۔ محقق علی الاطلاق علامہ کمال الدین بن ہمام رحمہ اللہ

تعالیٰ علیہ فتح القدير (جلد: 2، ص: 102 مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر) میں فرماتے ہیں: وَتَوْضِيحُهُ
 الْإِتْفَاقُ عَلَى أَنَّ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ مَيْتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا۔ ترجمہ: اس بات پر اتفاق ہے کہ
 مردہ مسلمان کی عزت و حرمت زندہ مسلمان کی طرح ہے۔ (ت)۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
 ہیں: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ وَآذَاةُ كَكْسِرِهِ حَيًّا، رَوَاهُ إِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ
 بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ الصِّدِّيقَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا۔ ترجمہ:
 ”مردے کی ہڈی کو توڑنا اور اسے ایذا پہنچانا ایسا ہی ہے جیسا زندہ کی ہڈی کو توڑنا، اسے امام
 احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ نے سند حسن کے ساتھ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
 سے روایت کیا۔“۔ یہ حدیث مسند الفردوس میں ان لفظوں سے ہے، الْمَيِّتُ يُؤْذِيهِ فِي قَبْرِهِ
 مَا يُؤْذِيهِ فِي بَيْتِهِ۔ ترجمہ: ”سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: مردے کو قبر میں بھی اس بات
 سے ایذا ہوتی ہے، جس سے گھر میں اسے اذیت ہوتی۔ علامہ مناوی شرح میں فرماتے ہیں:
 أَفَادَ أَنَّ حُرْمَةَ الْمُؤْمِنِ بَعْدَ مَوْتِهِ بَاقِيَةٌ۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ مسلمان کی
 حرمت بعد موت کے بھی ویسے ہی باقی ہے۔ سیدنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 فرماتے ہیں: أَذَى الْمُؤْمِنِ فِي مَوْتِهِ كَأَذَاهُ فِي حَيَاتِهِ رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ۔ مسلمان
 مردہ کو ایذا دینا ایسا ہے جیسے زندہ کو، اسے ابوبکر بن ابی شیبہ نے روایت کیا۔ علماء فرماتے
 ہیں: الْمَيِّتُ يَتَأَذَى بِمَا يَتَأَذَى بِهِ الْحَيُّ۔، كَذَا فِي ”رَدِّ الْمُحْتَارِ“ وَغَيْرِهِ مِنْ
 مُعْتَمَدَاتِ الْأَسْفَارِ۔ جس بات سے زندوں کو ایذا پہنچتی ہے، مردے بھی اس سے تکلیف
 پاتے ہیں، جیسا کہ رد المحتار وغیرہ معتمد کتب میں مذکور ہے۔ (ت) علامہ شیخ عبدالحق محدث
 دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات میں امام علامہ ابو عمر یوسف بن عبدالبر سے نقل فرماتے
 ہیں: ازیں جا مستفاد میگردد کہ میت متالم میگردد بجمع آنچه متالم میگردد بدان حی، و لازم
 اینست کہ متلذذ و گردد بتمام آنچه متلذذ می شود بدان زندہ، انتہی۔ اس جگہ یہ مستفاد ہوتا ہے کہ
 جن چیزوں سے زندہ کو درد پہنچتا ہے، ان تمام سے مردہ کو بھی الم پہنچتا ہے، اور یہ لازم ہے کہ
 جن چیزوں سے زندہ کو لذت حاصل ہو، ان سب سے میت کو بھی لذت حاصل ہوتی ہے،

انتہی (ت)۔ (فتاویٰ رضویہ، جلد 9، ص: 442-441، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

قبروں کی بے حرمتی کرنا اور بلا ضرورت قبروں کو کھودنا نہایت سخت اور شدید جرم ہے۔ حکومت وقت یا عدلیہ ایسے اشخاص کو سخت ترین تعزیر دے، امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ”مسلمان کی قبر کو کھودنا تو نہایت سخت شدید جرم ہے، اسلامی سلطنت ہو تو ایسا شخص سخت تعزیر کا مستحق ہے یہاں تک کہ سلطان اسلام کی اگر رائے ہو تو جو ایسی حرکت کا مرتکب ہوا کرتا ہو، اُسے سزائے قتل دے سکتا ہے، جو شخص ناحق پر اس کی تائید کرتے ہیں سب اسی کی طرح مرتکب جرم و مستحق سزا ہیں۔ قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ترجمہ: ”گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، (المائدہ: 2)“۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُعِينَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَدَعَ مِنْ عُنُقِهِ رَقَبَةَ الْإِسْلَامِ۔ ترجمہ: ”جو دانستہ کسی ظالم کی مدد کو چلے اس نے اپنی گردن سے اسلام کی رسی نکال دی، (فتاویٰ رضویہ جلد 16 ص: 540 رضا فاؤنڈیشن، لاہور)“۔

حکومت اور عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس رجحان کے مستقل سدِّ باب کے لئے ان مجرموں کو عبرت ناک سزائیں دی جائیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مقامی حکومتوں کے ادارے جن کے ذمے مزارات اور قبرستانوں کی نگرانی ہے، وہ اپنے فرائض سے غافل ہیں اور ذمہ داران کے خلاف عبرت ناک تادیبی اور انضباطی کارروائی کی جانی چاہئے۔ دنیا کے مُتمدِّن ممالک میں قبرستانوں کا انتظام نہایت مربوط اور مُنظَّم ہوتا ہے، قبریں مقررہ معیار کے مطابق ترتیب سے بنائی جاتی ہیں۔ قبرستان کی صفائی کا انتظام ہوتا ہے اور قبرستان میں مدفون لوگوں کا باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے، قبرستان کا تفصیلی نقشہ ہوتا ہے اور اُس کے ذریعے ہر میت کے رشتہ دار اپنے عزیز کی قبر پر باسانی جا کر فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ بد قسمتی سے ہمارے یہاں گورکن مردہ فروش ہو گئے ہیں اور چوہے اور حشرات الارض قبروں کو کھودتے رہتے ہیں۔ اسی طرح قبرستان جرائم پیشہ لوگوں اور نشے کے عادی افراد کی پناہ گاہ بنے ہوئے ہیں اور لینڈ مافیا کے لوگ بھی قبروں کے آثار کو مٹا کر قبضے کرتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی

ہے کہ بڑے شہروں میں تمام نئی کالونیوں اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ڈیولپرز کے لئے قبرستان کی جگہ مختص کرنے کی قانونی پابندی لگائی جائے اور اس کے بغیر کسی بھی نئی ہاؤسنگ اسکیم کی منظوری نہ دی جائے، کیونکہ پرانے قبرستانوں میں گنجائش نہیں رہی، یہ بھی لازمی قرار دیا جائے کہ میت کے ورثاء کا مکمل پتا قبرستان کے رجسٹر میں درج ہوتا کہ ایسا نہ ہو کہ گمنام لوگ کسی کو قتل کر کے اور میت کو لاوارث قرار دے کر قبرستان میں دفن کر دیں اور قرآن کی شہادت کو ختم کر دیں۔

قبرستان کی تبدیلی

سوال: 3۔

مسلمان یا غیر مسلم کی قبروں پر مسجد بنانا اور اس کی آڑ میں عقوبت خانے نما رہائشوں کی تعمیر کا عمل اسلام کی رو سے کیسا ہے؟۔

جواب:

مسلمانوں کے قبرستان کو (خواہ کتنا ہی قدیم کیوں نہ ہو) مسمار کرنا یا کسی دوسرے مقصد کے لئے استعمال کرنا ہرگز جائز نہیں، علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: **وَسُئِلَ هُوَ (أَيُّ الْقَاضِي إِمَامُ شَنْسُ الْأَيْتَةِ مَحْمُودُ الْأَوْزُ جَنْدِيُّ) عَنِ الْمَقْبَرَةِ فِي الْقُرَى إِذَا انْدَرَسَتْ وَلَمْ يَبْقَ فِيهَا أَثَرُ الْمَوْتَى لِأَلْعَظْمِ وَلَا غَيْرُهَا هَلْ يَجُوزُ زَرْعُهَا وَاسْتِغْلَالُهَا؟**، قَالَ: لَا، وَلَهَا حُكْمُ الْمَقْبَرَةِ، كَذَا فِي "الْمُحِيطِ"۔

ترجمہ: "شمس الائمہ امام قاضی محمود اوز جندی سے دیہات میں موجود ایسے قبرستان کی بابت پوچھا گیا کہ جس (قبرستان) کے نشانات مٹ چکے ہوں اور اس میں میت کی ہڈیاں یا کوئی دوسرے آثار (اعضاء وغیرہ) باقی نہ رہے ہوں، تو کیا اس پر کھیتی کرنا اور اس سے غلہ حاصل کرنا جائز ہے؟، آپ نے جواب میں فرمایا: نہیں بلکہ وہ قبرستان ہی کے حکم میں ہے، جیسا کہ "محیط" میں ہے۔" محشی نے اس پر حاشیہ لکھا: **قَوْلُهُ، قَالَ: لَا، هَذَا لِأَيِّنَاقِي مَقَالَهُ الرَّيْدِيِّ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ مِنْ أَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا بَلَى وَصَارَ تُرَابًا جَازَ زَرْعُهُ وَالْبِنَاءُ عَلَيْهِ،**

لَا نَّ الْمَانِعَ هُنَا كَوْنُ السَّحْلِ مَوْقُوفًا عَلَى الدَّافِنِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ فَلْيَتَأَمَّلْ
وَلْيُحَيَّرْ۔

ترجمہ: ”مصنف کا قول ”لا“، ”امام زلیعی“ کے اُس قول کے منافی نہیں ہے جو باب الجنائز
میں ہے کہ ”جب (قبر میں) میت بوسیدہ اور مٹی ہو جائے، تو اُس پر زراعت اور تعمیر کرنا
جائز ہے“، یہاں (زراعت سے) ممانعت اس لئے ہے کہ یہ مقام تدفین کے لئے وقف
ہے، اس کا دوسرے مصرف میں استعمال جائز نہیں، پس غور کرنا اور درست لکھنا چاہئے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 2، ص: 470، 471، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

یہ حکم اُس صورت میں ہے کہ جب وقف مکمل ہو چکا ہو، تو اُس میں تبدیلی جائز نہیں۔

غیر مسلم قبرستان کا حکم

سوال: 2۔

غیر مسلموں کی قبروں کے بارے میں اسلام مسلمانوں کو کیا حکم دیتا ہے؟
کیا وہاں مسلمانوں کی مساجد وغیرہ بنائی جاسکتی ہیں؟

جواب:

مملکت اسلامیہ پاکستان میں رہنے والے تمام پابند آئین و قانون غیر مسلم ذمہ
ہیں اور امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک غیر مسلم کی جان و مال محفوظ ہے۔ اگر
غیر مسلم (عیسائی یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے) وہاں موجود ہیں وہی اُس
قبرستان پر قابض ہوں گے اور اپنے دین کے اعتبار سے استعمال کریں گے، اگر عیسائی
آبادی وہاں نہ ہو تو وہ قبرستان حکومت کی ملکیت ہوگا۔

شریعت کی رو سے کفار کا چھوڑا ہوا مال تین قسم کا ہوتا ہے: (۱) مالِ غنیمت جو جہاد کے
ذریعے حاصل ہوا ہو۔ (۲) مالِ صلح جو جہاد یا کسی سختی کے بغیر کفار سے حاصل ہو، کفار خود
دے جائیں یا چھوڑ جائیں۔ (۳) مالِ فنی جو جبراً کفار سے وصول کیا جائے، جیسے خراج اور
جزیہ۔ پاکستان میں غیر مسلموں کی متروکہ جائیداد، عبادت گاہیں وغیرہ سب مالِ صلح کہلاتے

ہیں۔ مالِ صلح کا حکم بھی مالِ فئی کی طرح یہی ہے کہ بیت المال اور حکومت کی ملکیت ہوگا۔ کفار کی متروکہ جائیداد کو شرعی اصطلاح میں مالِ فئی کہا جاتا ہے۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: **فَالْأَرْضُ فِئُ إِِنْ شَاءَ الْإِمَامُ خَسَّهَا وَقَسَمَ أَرْبَعَةَ الْأَخْسَاسِ بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا۔**

ترجمہ: ”کافر کی متروکہ زمین سب کی سب فئی ہے، امام (حاکم) کو اختیار ہے کہ اگر چاہے تو پانچویں حصے میں سے چوتھائی مالِ غنیمت جمع کرنے والوں کے درمیان تقسیم کر دے اور اگر چاہے تو جیسی ہے اسی طرح چھوڑ دے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 2، ص: 202)۔“

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: **وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَا أُخِذَ بِالْقِتَالِ وَالْحَرْبِ غَنِيمَةٌ، وَمَا أُخِذَ بَعْدَهُ مِتًا وَضِعَ عَلَيْهِمْ قَهْرًا كَالْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ: فِئُ عٌ، وَمَا أُخِذَ مِنْهُمْ بِلَا حَرْبٍ وَلَا قَهْرٍ كَالْهَدِيَّةِ وَالصُّلْحِ فَهُوَ: لَا غَنِيمَةٌ وَلَا فِئُ عٌ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْفَيْ لَا يُخَسُّ وَيُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ۔**

ترجمہ: ”جو مال کفار سے جنگ اور قتال کے بعد حاصل ہوا، وہ مالِ غنیمت ہے اور جو جنگ کے بعد اُن سے جبراً وصول کیا جائے، جیسے جزیہ اور خراج: تو وہ مالِ فئی ہے، اور جو بغیر جنگ اور بغیر سختی کے اُن سے لیا گیا ہو جیسے تحائف، تو وہ مالِ صلح ہے، نہ غنیمت ہے اور نہ فئی اور اُس کا حکم مالِ فئی کے حکم کی طرح ہے، اُس سے پانچواں حصہ نہیں نکالا جائے گا اور بیت المال (سرکاری مال) میں رکھ دیا جائے گا، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 6، ص: 170، بیروت)۔“

پس اگر وہاں عیسائی کمیونٹی نہ ہو اور وہ قبرستان زیر استعمال نہ آتا ہو تو حکومت وقت جیسا چاہے اُس میں تصرف کر سکتی ہے، کسی دوسرے شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہاں مسجد یا کوئی اور چیز تعمیر کرے۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: **مَقْبَرَةٌ كَانَتْ لِلْمُشْرِكِينَ أَرَادُوا أَنْ يَجْعَلُوهَا مَقْبَرَةً لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَتْ أَشَارُهُمْ قَدْ اِنْدَرَسَتْ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَإِنْ بَقِيَتْ أَشَارُهُمْ بِأَنْ بَقِيَ مِنْ عِظَامِهِمْ شَيْءٌ يُنْبَسُ وَيُقْبَرُ ثُمَّ يُجْعَلُ مَقْبَرَةً لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ مَوْضِعَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ مَقْبَرَةً لِلْمُشْرِكِينَ**

فَنَبِشَتْ وَاتَّخَذَهَا مَسْجِدًا كَذَانِي "الْمُضْمَرَاتِ"۔

ترجمہ: "مشرکین کا قبرستان ہے اور مسلمان اُسے اپنا قبرستان بنانا چاہتے ہیں، اگر اُن قبروں کے نشانات مٹ چکے ہیں تو حرج نہیں اور اگر آثار باقی ہیں تو اُن بقیہ ہڈیوں کو کھود کر (الگ) دفن کر دیا جائے گا، پھر اس جگہ کو مسلمانوں کا قبرستان بنایا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ جس جگہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں (پہلے) مشرکین کا قبرستان تھا، پس اُن کو اکھیڑ دیا اور اُس کو مسجد بنا دیا، جیسا کہ "مضممرات" میں ہے"۔ (فتاویٰ عالمگیری، جلد 5، ص: 469)

نمازِ جنازہ کے بعد دعا کی شرعی حیثیت

سوال:

ہم نمازِ جنازہ کے فوراً بعد میت کو دفنانے سے پہلے جو دعا کرتے ہیں آیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عملِ مبارک سے ثابت ہے؟، اگر ثابت نہیں ہے تو کس درجے میں ہے، مستحب یا مباح؟، (محمد سلیم، راولپنڈی)۔

جواب:

دعائی نفسہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محبوب اور پسندیدہ فعل ہے، مقاماتِ نجاست و کراہت کے سوا، خواہ نماز کے اول و آخر میں یا علاوہ نماز، نمازِ جنازہ سے قبل ہو یا بعد، ہر موقع پر مستحب و مستحسن ہے۔ نمازِ جنازہ کے بعد میت کے لئے دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ مبارک سے ثابت ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى النَّبِيِّ فَأَخْلَصُوا لَهُ الدُّعَاءَ۔

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میت کی نماز (جنازہ) پڑھ چکو تو پھر اس کے لیے اخلاص سے دعا کرو"، (سنن ابی داؤد رقم الحدیث: 3119، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: 1497)۔ اس حدیث میں فَأَخْلَصُوا پر "فا" ہے، یہ حرفِ عطف ہے اور یہ "فا"، "تعقیب علی الفور"۔

(یعنی اس کے ماقبل جس عمل یا بات کا تذکرہ ہو، اس کے فوراً بعد وہ کام کرنا جو ”فا“ کے بعد مذکور ہے) کے لیے آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میت پر نمازِ جنازہ پڑھنے کے فوراً بعد اس کے لئے اخلاص سے دعا کرو۔

علیٰ حضرت امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں: ”میت کے لئے دعا قبل نمازِ جنازہ و بعد نمازِ جنازہ، ہمیشہ مطلقاً مستحب و مندوب ہے۔ اور اس کی اصلاً ممانعت نہیں ہے، خود حضور پُر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جنازہ سے قبل و بعد نمازِ دونوں وقت میت کے لئے دعا فرمانا اور اس کا حکم دینا ثابت ہے، فقہاء کرام ہرگز اسے منع نہیں فرماتے؛“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، ص: 257-258 رضا فاؤنڈیشن)

اہلسنت کے نزدیک نمازِ جنازہ پڑھنے کے کچھ وقفے بعد اجتماعی دعا کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔

امام علاؤ الدین ابوبکر بن مسعود کا سانی حنفی متوفی ۵۸ھ لکھتے ہیں: وَلَنَا: مَا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ عُمَرُ وَمَعَهُ قَوْمٌ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ ثَانِيًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ لَا تَعَادُ وَلَكِنْ ادْعُ لِلْمَيِّتِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ“، وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ وَرَوَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَاتَّهَمَا صَلَاةً عَلَى جَنَازَةٍ، فَلَمَّا حَضَرَ أَمَّا إِذَا عَلَى الْإِسْتِغْفَارِ لَهُ، وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ فَاتَّهَمَهُ الصَّلَاةُ عَلَى جَنَازَةٍ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ: إِنْ سَبَقْتُمُونِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالْدُّعَاءِ لَهُ۔

ترجمہ: ”ہماری دلیل یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پر نماز پڑھائی، جب آپ نمازِ جنازہ پڑھ چکے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ آئے اور یہ ارادہ کیا کہ ان پر نمازِ جنازہ پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازِ جنازہ دوبار نہیں پڑھی جاتی، لیکن تم میت کے لیے دعا کرو اور استغفار کرو، اور یہ حدیث اس باب میں نص (صریح) ہے، اور روایت ہے کہ

حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے ایک جنازہ کی نماز رہ گئی، جب وہ آئے تو انہوں نے میت کے لیے صرف استغفار کیا، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ رہ گئی، جب وہ آئے تو انہوں نے کہا: اگر تم نے ان کی نماز جنازہ میں مجھ پر سبقت کر لی ہے، تو ان کے لیے دعا کرنے میں مجھ پر سبقت نہ کرو۔

(بدائع الصنائع، جلد 2، ص: 461)

صرف اتنی احتیاط کرنی چاہئے کہ نماز جنازہ کا سلام پھیرنے کے بعد صف بندی توڑ کر دعا کی جائے تاکہ اس دعا کے نماز جنازہ کا لازمی حصہ بننے کا لوگوں کو گمان پیدا نہ ہو۔ اس سلسلے میں نفس مسئلہ کی مکمل تحقیق اور مخالفین کے دلائل اور ان کے جوابات پر مشتمل ہمارا مفصل و مدلل فتویٰ تفہیم المسائل جلد سوم میں موجود ہے، اسے الگ کتابچے کی صورت میں بھی شائع کیا جا چکا ہے، آپ بھی مطالعہ کریں۔

نماز جنازہ کی تکرار

سوال:

ہمارے گاؤں بنی تحصیل و ضلع میر پور آزاد کشمیر کے اکثر لوگ بسلسلہ روزگار بیرون ممالک مقیم ہیں۔ جب کبھی کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو نماز جنازہ وہاں ادا کرنے کے بعد جب یہاں میت کو لاتے ہیں تو یہاں مقیم رشتہ دار و احباب دوبارہ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں کے امام و خطیب صاحب نے عوام کو مطلع کیا کہ از روئے فقہ حنفی نماز جنازہ کی تکرار جائز نہیں اور پھر مزید علماء کے فتاویٰ جات بھی حاصل کئے۔ وہ امام صاحبان جو بے علم ہیں، ہر موقع پر جب جنازہ باہر سے لایا جاتا ہے، آ موجود ہوتے ہیں اور ثبوت مانگنے پر بھاگ جاتے ہیں، آج تک یہی صورت حال ہے۔ اب اس وقت صورت یہ ہے کہ آدھے لوگ فقہ حنفی کی روشنی میں نماز جنازہ کی تکرار نہیں کرتے اور آدھے دوبارہ پڑھنے پر زور دیتے ہیں اور نہ پڑھنے والوں سے الجھتے ہیں، نوبت بایں جا رسید کہ بات دست و گریبان تک پہنچ چکی ہے۔ گاؤں کی ساری آبادی سنی حنفی عقائد کی پیروکار ہے۔ مہربانی فرما

کر رہنمائی کیجئے۔

راجہ حاجی جہان داد خان، حاجی عبدالرزاق، حاجی کرامت حسین، حاجی محمد اکبر
اہل گاؤں بنی تحصیل و ضلع میرپور

جواب:

تحصیل و ضلع میرپور کی ایک مسجد کے امام صاحب اور صدر کمیٹی کی معرفت
اہالیان بنی گاؤں تحصیل و ضلع میرپور کی طرف سے ایک استفتاء ”نماز جنازہ کی تکرار“ کے
حوالے سے موصول ہوا۔ مستفتی خود عالم دین معلوم ہوتے ہیں، لیکن دیہی علاقوں میں
یا جہاں برادری سسٹم ہے، وہاں ائمہ و خطباء پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، شرعی امور میں برادری
ازم کی بنیاد پر دباؤ ڈالنا عصبیت جاہلیہ ہے اور اس کی حوصلہ شکنی سب مسلمانوں کی اجتماعی
ذمہ داری ہے۔ اُس کے ساتھ 13 مفتیان کرام کا لکھا ہوا ایک فتویٰ بھی موصول ہوا۔

فقہ حنفی میں یہ مسئلہ اجماعی اور متفق علیہا ہے کہ ولی اقرب کے بعد نماز جنازہ کا اعادہ جائز
نہیں ہے۔ بیرون ملک یا پاکستان کے بعض بڑے شہروں میں لوگ ملازمت یا کاروبار
کرتے ہیں، فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، مگر کسی کا انتقال ہو جائے تو میت کو اپنے آبائی گاؤں،
قصبے یا شہر میں تدفین کے لئے لے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں میت کے ولی اقرب اور
اس کے درجے کے اولیاء میں سے کوئی نہ جنازہ پڑھے، نہ اس کی اجازت دے۔ مقامی
لوگ اپنے طور پر پڑھ لیں تو حرج نہیں۔ بعد میں ولی اقرب یا اُس درجے کے تمام اولیاء
اپنے آبائی مقام پر اپنے عزیز کی میت کی نماز جنازہ خود پڑھالیں یا اپنی اجازت سے
پڑھوالیں۔ تاہم اگر ولی اقرب نے میت کی نماز جنازہ پڑھ لی ہے، تو پھر فقہ حنفی کی رو سے
نماز جنازہ کا اعادہ درست نہیں ہے، لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ علماء اور خطباء وقتاً فوقتاً
یہ مسئلہ لوگوں کو بتاتے رہیں اور جو خطباء کرام بیرون ملک کہیں امام و خطیب کے منصب پر
فائز ہیں تو وہ بھی یہ فریضہ ادا کریں تاکہ لوگوں کو دین کے بارے میں واقفیت ہو۔

نوٹ:- اس مسئلے کی مزید تفصیل ہماری جلد ششم سوال نمبر 53 اور 55 کے جوابات میں

ملاحظہ فرمائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن کیسا تھا؟

سوال:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن کس طرح کا تھا، اُس میں کتنے کپڑے تھے اور تدفین کس طرح کی گئی؟، (نذیر، کراچی)

جواب:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، قمیص، ازار اور لفافہ۔ حدیث مبارک میں ہے:

(۱) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ، بِيَضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَبِيضٌ وَلَا عِمَامَةٌ۔

ترجمہ: ”اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید یمنی کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا، جو سوت کے بنے ہوئے تھے اور اُن میں قمیص اور عمامہ نہیں تھا، (صحیح بخاری: 1264، صحیح مسلم: 941، سنن ترمذی: 998)۔“

(۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَفَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ نَجْرَانِيَّةٍ، الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ، وَقَبِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ۔

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا، دو چادریں (حُلَّة) اور وہ قمیص جس میں آپ کا وصال ہوا۔“

(سنن ابوداؤد: 3153)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے لئے لحد بنائی گئی تھی، جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: الْحَدُّوَالِي لِحَدِّا وَانصَبُوا عَلَيَّ اللَّيْنِ نَصْبًا كَمَا صَنَعَ بِرَسُولِ اللَّهِ

ﷺ۔

ترجمہ: ”حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی مرض الموت میں کہا: میرے لئے لحد بنانا اور اس پر کچی اینٹیں لگانا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنائی گئی تھی،“۔
(صحیح مسلم: 2238)

امام یحییٰ بن شرف الدین نووی لکھتے ہیں: فِيهِ اسْتِحْبَابُ اللَّحْدِ وَنُصْبِ اللَّبَنِ، وَأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَدْ نَقَلُوا أَنَّ عَدَدَ لِبْنَاتِهِ تِسْعٌ۔

ترجمہ: ”اس (حدیث) سے لحد اور اس میں اینٹیں لگانے کا استحباب ثابت ہوتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر اس طرح کیا گیا، جو اینٹیں لگائی گئیں، اُن کی تعداد نو تھی، (شرح النووی، جلد 3، ص: 316)۔“

قبر دو قسموں کی بنائی جاتی ہیں، (۱) لحد: قبر بنا کر اس میں میت کو رکھنے کی جگہ اس طرح بنائی جاتی ہے کہ میت کا رخ قبلے کی طرف ہو، اسے بغلی قبر کہا جاتا ہے اور پھر اُس قبر کو اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ (۲) صندوق جو کہ ہمارے یہاں رائج ہے۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وَصِفَةُ اللَّحْدِ أَنْ يُحْفَرَ الْقَبْرُ بِتَمَامِهِ ثُمَّ يُحْفَرُ فِي جَانِبِ الْقِبْلَةِ مِنْهُ حَفِيرَةٌ فَيُوضَعُ فِيهِ الْمَيِّتُ كَذَا فِي ”الْمُحِيطِ“ - وَيُجْعَلُ ذَلِكَ كَالْبَيْتِ الْمُسَقَّفِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ، فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ رِخْوَةً فَلَا بَأْسَ بِالسَّقْفِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانَ، وَصِفَةُ السَّقْفِ أَنْ تُحْفَرَ حَفِيرَةٌ كَالنَّهْرِ وَسَطَ الْقَبْرِ وَيُنَى جَانِبَاهُ بِاللَّبَنِ أَوْ غَيْرِهِ وَيُوضَعُ الْمَيِّتُ فِيهِ وَيُسَقَّفُ كَذَا فِي ”مِعْرَاجِ الدَّرَايَةِ“۔

ترجمہ: ”لحد کی صورت یہ ہے کہ قبر پوری کھودنے کے بعد قبلے کی جانب کھودی جاتی ہے پھر اُس میں میت رکھ دے، جیسا کہ ”محیط“ میں ہے، جیسا کہ (چھت والے) مکان بنائے جاتے ہیں، ”البحر الرائق“ میں اسی طرح ہے۔ پس اگر زمین نرم ہو تو صندوق بنانے میں حرج نہیں، فتاویٰ قاضی خان میں بھی اسی طرح ہے اور شق (صندوق) کی صورت یہ ہے کہ

قبر کے درمیان میں نہر کی طرح مستطیل ایک گڑھا کھودا جائے جس کے دونوں جانب کچی اینٹیں یا کسی اور چیز سے بنادیں اور میت اُس میں رکھ کر اوپر سے چھت ڈال دی جاتی ہے، جیسا کہ ”معراج الدرایہ“ میں ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 166165-)۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نمازِ جنازہ

سوال:

اُمّ المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نمازِ جنازہ پڑھی گئی تھی یا نہیں؟ اگر پڑھائی گئی تو کس نے پڑھائی؟، (منور احمد، بلیر)۔

جواب:

اُمّ المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی نمازِ جنازہ ادا نہیں کی گئی تھی کہ نمازِ جنازہ کے احکام بعد میں نازل ہوئے اور اُمّ المؤمنین کی وفات بعثتِ مبارکہ کے دس سال بعد رمضان میں ہوئی۔ نمازِ جنازہ کا آغاز ہجرت کے پہلے سال شوال کے مہینے میں ہوا۔ علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں: ”اسلام میں نمازِ جنازہ کا آغاز ہجرت کے پہلے سال ماہِ شوال میں ہوا۔ حافظ ابن اثیر متوفی 630ھ اور حافظ ابن کثیر متوفی 774ھ نے لکھا ہے: کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں ہجرت کے سات مہینے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، (أسد الغابہ، جلد 1، ص: 205، البدایہ والنہایہ، جلد 2، ص: 626)۔ امام محمد بن سعد متوفی 230ھ نے لکھا ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد بن زرارہ کی نمازِ جنازہ پڑھائی اور اُن کو سب سے پہلے بقیع (کے قبرستان) میں دفن کیا گیا، (طبقات کبریٰ، جلد 3، ص: 459)۔ حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی 852ھ لکھتے ہیں: امام بغوی نے کہا ہے: مجھے خبر پہنچی ہے کہ ہجرت کے بعد صحابہ میں جو سب سے پہلے فوت ہوئے، وہ حضرت اسعد بن زرارہ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کی نمازِ جنازہ پڑھائی، (الاصابہ، جلد 1، ص: 209)۔“

(نعمۃ الباری شرح صحیح بخاری، جلد 3، ص: 379)

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: فی الواقع کتب سیر میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ أمّ المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جنازہ مبارکہ کی نماز نہ ہوئی کہ اُس وقت یہ نماز ہوئی ہی نہ تھی، اس کے بعد اس کا حکم ہوا ہے۔ زُرْقَانِي عَلِي الْمَوَاهِبِ فِي: فِي رَمَضَانَ بَعْدَ الْبَعْثِ بِعَشْرِ سِنِينَ مَاتَتِ الصِّدِّيقَةُ الطَّاهِرَةُ خَدِيجَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَدُفِنَتْ بِالْحَجُّونِ وَنَزَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُفْرَتَهَا وَلَمْ تَكُنْ يَوْمَ مَيْدِنِ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ

ترجمہ: ”صدیقہ طاہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بعثت کے دس سال بعد ماہ رمضان میں وفات پائی اور مقام حجوں میں دفن کی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے، اُس وقت نماز جنازہ نہ تھی، (فتاویٰ رضویہ، جلد 9، ص: 369)۔“

زکوٰۃ کے مسائل

خیراتی فنڈ پر زکوٰۃ نہیں

سوال:

ہماری جماعت کا ذیلی ادارہ عید قربان کے دنوں میں ہماری جماعت کے ممبرز اور دیگر مخیر حضرات سے چرم قربانی وصول کر کے غریب اور مڈل کلاس خاندانوں کی طبی امداد، ہسپتال کے اخراجات، وغیرہ کی مد میں صرف کرتا ہے۔ گذشتہ چند سالوں کی غیر استعمال شدہ رقم رکھی ہوئی ہیں۔ جس کے ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ خرید لئے گئے بعد میں ان سرٹیفکیٹ کو بھنوا لیا گیا۔ ہم آپ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا غیر استعمال شدہ رقم کو DSC یا اسلامی بینک میں رکھ کر اس کا منافع حاصل کر سکتے ہیں، حاصل شدہ منافع اور وقت ضرورت کے مطابق اسلامی بینک میں رکھی گئی رقم غریب اور مڈل کلاس ممبران پر خرچ کی جاسکتی ہے۔ چرم قربانی کی وصولی میں جو اخراجات مثلاً یومیہ سوزو کی کرایہ، عملہ کی اجرت، کارکنان کا کھانا وغیرہ ہوتے ہیں، کیا یہ مذکورہ اخراجات اس رقم سے کئے جاسکتے ہیں؟۔ چرم قربان کی غیر استعمال شدہ رقم کتنے عرصے تک رکھ سکتے ہیں اور اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی ادارے کو کرنا ہوگی یا نہیں؟ (محمد صدیق صولی، آنریری سیکریٹری جنرل، پور بندر میمن جماعت)

جواب:

قربانی کی کھال صدقہ نافلہ ہے اور ہرنیک کام میں خرچ کی جاسکتی ہے اس میں مالک بنانا بھی شرط نہیں ہے، فقہاء نے لکھا کہ غنی (مالدار) کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن دینا صحیح نہیں کیونکہ مقصد تصدق کے خلاف ہے۔ قربانی کی کھال سے حاصل ہونے والی رقم رفاہ عامہ کے کاموں میں خرچ کی جاسکتی ہے۔ آپ اس رقم یا اس کے کچھ حصے کو انوسٹ (Invest) کرنا چاہتے ہوں تو اسلامی بینک میں مضاربت پر نفع و نقصان کا اکاؤنٹ کھولیں تاکہ خالص ربا (سود) سے بچ سکیں، اسلامی بینک سے حاصل ہونے والے منافع سے مستحقین کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور دیگر مصارف (عملہ و کارکنان کی اجرت وغیرہ) جو آپ نے ذکر کئے ہیں، ان میں صرف کر سکتے ہیں۔ دینی کام رضا کارانہ طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور

اجرِ آخرت کے لئے کرنا افضل ہے۔ تاہم قرآن مجید میں صدقاتِ واجبہ (زکوٰۃ، فطرہ، فدیہ، کفارات و نذر وغیرہ) کے جہاں مصارف بیان کئے گئے ہیں، وہاں چوتھا مصرف ایسے کارکنان کو بھی بیان کیا ہے جو زکوٰۃ و صدقات کی وصولی پر مامور ہوں، انہیں ”عاملینِ زکوٰۃ“ سے تعبیر کیا ہے، لہذا شرعاً اس کا جواز موجود ہے۔ کسی کار خیر کی اجرت مطلقاً معیوب بات نہیں ہے۔ اس رقم کے روکے رکھنے یا صرف کئے جانے کی کوئی مدت متعین نہیں۔ خیراتی فنڈ (Chairity Fund) پر زکوٰۃ نہیں۔ زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ آپ اپنی برادری کے ممبران سے کہہ دیں کہ جو عطیات یا چرمِ قربانی آپ سب کی طرف سے جمع ہوگی، اسے سب سے پہلے برادری کے مستحقین کی مالی اعانت کی جائے گی اور جو رقم سال کے بعد بیچ جائے، وہ عام مستحقین پر خرچ کی جائے گی، اس صورت میں آپ اس تذبذب سے بچ جائیں گے۔

کسی چیز کو محض مستحق کے تصرف میں دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی

سوال:

زید نے اسلم کو اپنی زکوٰۃ کی رقم دی کہ اس رقم سے مستحقین کو ضرورت کی کوئی چیز لے دو، اسلم نے اس رقم سے مکانات تعمیر کروا کر مستحقین کو دیئے۔ اس نے ان میں سے چند مکانات اکرم کے توسط سے دیئے، اسلم نے تو مکانات دیتے وقت کوئی شرط عائد نہیں کی البتہ اکرم نے مستحق افراد کو مکان دیتے وقت یہ شرط عائد کی کہ آپ اس مکان کے مالک نہیں ہے، صرف آپ کو رہائش کی سہولت دی جا رہی ہے اور یہ مکانات ہمیشہ میری، میرے ادارے یا جماعت کی ملکیت رہیں گے۔ اگر تمہیں کہیں اور شفٹ ہونا ہو تو نہ مکان بیچ سکتے ہو اور نہ ہی کرائے پردے سکتے ہو۔ اسکے علاوہ وقتاً فوقتاً اپنا حق جتا رہتا ہے اور اپنی تسکین نفس کے لئے کبھی کوئی اسٹکر یا بورڈ آویزاں کر کے اپنی تشہیر اور مستحقین کی عزت نفس مجروح کرتا رہتا ہے۔ اس تفصیل کے بعد چند سوالات کا حل مطلوب ہے:

(۱) کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے کہ جس مستحق کو دیئے، اُسے مالک نہ بنایا جائے؟

(۲) کیا اکرم کا زکوٰۃ کی مد میں دی گئی چیز کو اپنی ملکیت، اپنی جماعت یا ادارے کی ملکیت بنانا جائز ہے؟۔ (۳) کیا عمر و مستحقین سے وہ مکان واپس لے سکتا ہے؟۔ (۴) عمر و کے اس عمل کو شرعاً کیا کہا جائے گا؟۔ (۵) جس مستحق کو زکوٰۃ دی گئی، اُس کی عزت نفس مجروح کرنا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟۔ (محمد خالد، اللہ والا ٹاؤن، کورنگی کرا سنک، کراچی)

جواب:

آپ کی بیان کی ہوئی صورت میں اسلم اور اکرم کی حیثیت زکوٰۃ کی ادائیگی کیلئے محض وکیل کی ہے، زید نے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے انہیں وکیل مقرر کیا ہے، لہذا ان دونوں پر لازم تھا کہ وکیل کی حیثیت سے مستحقین تک اُس زکوٰۃ کو پہنچا دیتے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے تملیک (مالک بنانا) شرط ہے، یعنی جس مستحق کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، اُسے اُس مال پر تصرف کا مکمل اختیار حاصل ہونا چاہئے۔ جو شخص اپنے مال پر زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، شرعاً اُسے بھی اس طرح کی شرائط رکھنے کا اختیار حاصل نہیں، اکرم تو محض ادائیگی زکوٰۃ کیلئے وکیل ہے۔ مذکورہ شرط سے مالکانہ تصرف کا اختیار باطل ہو جاتا ہے۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی زکوٰۃ کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: (ہی) لُغَةً: الطَّهَارَةُ وَالنَّمَاءُ، وَشُرْعًا: (تَنْبِيْكَ) خَرَجَ الْإِبَاحَةَ، فَلَوْ أَطْعَمَ يَتِيْمًا نَادِيًا الزَّكَاةَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ الطَّعْمَ، كَمَا لَوْ كَسَاةُ بِشَرَطِ أَنْ يَعْقَلَ الْقَبْضَ۔

ترجمہ: ”زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں: ”(مال کا) پاک ہونا اور (مال کا) بڑھنا“۔ زکوٰۃ کے شرعی معنی ہیں: ”فقیر کو مال زکوٰۃ کا مالک بنادینا“۔ تملیک کی قید سے محض مباح کر دینا (یعنی فقرا کو مال زکوٰۃ کے استعمال کی عام اجازت دینا) خارج ہو گیا، پس اگر کسی شخص نے نادار یتیم کو زکوٰۃ کی نیت سے کھانا کھلا دیا، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مگر جب وہی کھانا یتیم کے حوالے کر دیا جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، جیسے اگر ادائے زکوٰۃ کے لئے یتیم کو کپڑا پہنایا بشرطیکہ وہ قبضے کی حقیقت کو سمجھتا ہو (تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی)۔۔۔۔۔ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الصَّرْفُ (تَنْبِيْكَ) لَا إِبَاحَةَ كَمَا مَرَّ

ترجمہ: ”اور زکوٰۃ ادا کرنے کی شرط یہ ہے کہ نادار کو مالک بنا دیا جائے نہ کہ محض استعمال کرنے کی اجازت دی ہو، جیسا کہ (گذشتہ سطور میں) گزرا۔“

مالک بنائے جانے کے بعد اس سے رجوع ممکن نہیں ہے اور ہبہ و صدقہ کا مالک بناتے وقت کسی شرطِ فاسد کا اضافہ کیا گیا ہو تو وہ شرط باطل ہو جائے گی اور ہبہ و صدقہ صحیح نافذ ہو جائے گا۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: **الْبَحْثُ لِصَاحِبِ "النَّهْرِ" وَقَالَ: لِأَنَّهُ مُقْتَضَى صِحَّةِ التَّيْلِيكِ، قَالَ "الرَّحْمَتِيُّ": وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا شُبْهَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ مَلَكَهٖ إِثْبَاتًا عَنِ زَكَاةِ مَالِهِ وَشَرَطَ عَلَيْهِ شَرْطًا فَاسِدًا، وَالْهَبَةُ وَالصَّدَقَةُ لَا يَفْسُدَانِ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ۔**

ترجمہ: ”صاحب ”نہر“ نے اس پر بحث کرتے ہوئے فرمایا: تملیک کے درست ہونے کا تقاضا یہی ہے، ”رحمتی“ نے فرمایا: ظاہر یہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس نے فقیر کو اپنے مال کی زکوٰۃ دے کر اسے مالک بنا دیا اور ساتھ شرطِ فاسد کا اضافہ کر دیا ہے، حالانکہ ہبہ اور صدقہ شرطِ فاسد سے باطل نہیں ہوتے (بلکہ فاسد شرط غیر مؤثر ہو جاتی ہے)، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 3، ص: 161، 263-264)۔ یعنی اگر کسی شخص نے کسی کو کوئی چیز ہبہ کر دی ہے یا صدقے کے طور پر دے دی ہے اور وہ اس کے تصرف پر کوئی شرط بھی عائد کر دے کہ مثلاً: تم اسے بیچ نہیں سکو گے، تو یہ شرط باطل ہو جائے گی اور ہبہ یا صدقہ کی ہوئی چیز پر قبضہ اور ملک قائم ہونے کے بعد اسے ہر قسم کے تصرف کا اختیار ہوگا۔ زکوٰۃ بھی صدقہ ہے اور صدقہ شرطِ فاسد سے فاسد نہیں ہوتا بلکہ وہ شرط فاسد ہو جاتی ہے۔ پس اُن مکانات پر اُن مستحقین کو پورے مالکانہ حقوق حاصل ہیں، خواہ اپنے ذاتی استعمال میں رکھیں یا کسی کو کرائے پر دے دیں یا کسی کو ہبہ کر دیں یا وقف کر دیں یا کسی پر فروخت کر دیں۔ صدقہ دے کر احسان جتانے سے اجر ضائع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **لَا تُبْطَلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى**

ترجمہ: ”احسان جتا کر اور اذیت دے کر اپنے صدقات (کے اجر) کو باطل نہ کرو، (البقرہ: 264)۔“ اسی طرح زکوٰۃ میں دیئے ہوئے مال پر اپنا بورڈ لگانا یا کاری

ہے اور یہ اخلاص کی ضد ہے، جس سے اجر باطل ہو جاتا ہے اور حدیث میں نام و نمود اور ریہ کے لئے انفاق فی سبیل اللہ پر آخرت میں عذاب کی وعید آئی ہے۔ لہذا اکرم کی عائد کردہ شرائط فاسد ہیں اور یہ حرکات اگر وہ صاحب مال کے حکم سے کر رہا ہے، تو اس کا اجر باطل ہوگا اور اگر اپنی مرضی سے اپنے نفس اور انا کی تسکین کے لئے کر رہا ہے، تو یہ گنہگار ہوا۔

زکوٰۃ کی رقم تعمیراتی مد میں استعمال نہیں کی جاسکتی

سوال:

ہمارے ادارے میں سماعت سے محروم بچوں کو میٹرک تک مفت تعلیم دی جاتی ہے، ادارے میں زیادہ تر غریب بچے ہیں۔ مختیر حضرات کے تعاون سے ادارہ چل رہا ہے، جس میں عطیات و زکوٰۃ شامل ہے۔ ادارے کی توسیع کے لئے ایک مکان خریدا تھا، جس پر تعمیراتی کام جاری ہے، کیا عمارت کی تعمیر میں زکوٰۃ کی رقم لگائی جاسکتی ہے؟۔

(سید ابرار اللہ، سر جانی ٹاؤن، کراچی)

جواب:

زکوٰۃ کی رقم تعمیرات کی مد میں استعمال نہیں کی جاسکتی، علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبْنَىٰ بِالزَّكَاةِ الْمَسْجِدُ وَكَذَا الْقَنَاطِرُ وَالسَّقَايَاتُ وَأَصْلَاحُ الطَّرِيقَاتِ وَكَرْمَى الْأَنْهَارِ وَالْحَاجِّ وَالْجِهَادِ وَكُلُّ مَا لَا تَمْلِكُ فِيهِ۔

ترجمہ: ”اور زکوٰۃ کی رقم سے مسجد (وغیرہ) کی تعمیر جائز نہیں اور اسی طرح پلوں کی تعمیر، کنوؤں کی کھدائی، راستوں کی درستی، نہروں کی کھدائی اور حج اور جہاد کے لئے (زکوٰۃ کی رقم کا براہ راست استعمال) جائز نہیں ہے، (اسی طرح) ہر اس کام کے لئے جس میں تملیک نہ پائی جاتی ہو (زکوٰۃ کی رقم کا استعمال) جائز نہیں ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 188)۔“

سوال میں مذکور ادارے کے تعمیری مصارف میں زکوٰۃ کی رقم صرف نہیں کی جاسکتی کہ وہاں بھی تملیک موجود نہیں ہے۔

زکوٰۃ و فطرہ اور صدقاتِ واجبہ کی ادائیگی کے بارے میں

روزنامہ اُمت کے سوالوں کے جوابات

سوال:

۱۔ لسانی، علاقائی اور فرقہ ورا نہ بنیادوں پر کام کرنے والی تنظیموں کا زکوٰۃ و فطرہ لینا جائز ہے؟، کیا انہیں زکوٰۃ دینے سے شرعی فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے؟۔ واضح رہے کہ ایسی بعض تنظیموں نے فلاحی شعبے کے نام سے کچھ سرگرمیاں شروع کر رکھی ہیں تاہم ان سرگرمیوں کے بارے میں جاننے اور درست طریقے سے معلومات لینے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔

۲۔ لسانی، علاقائی اور فرقہ ورا نہ بنیادوں پر کام کرنے والی تنظیمیں لوگوں سے زبردستی بھی زکوٰۃ، فطرہ وصول کرتی ہیں، نہ دینے کی صورت میں جان و مال کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ کیا مذکورہ صورت میں زکوٰۃ و فطرہ دینے والا اپنے فرض کی ادائیگی سے بری الذمہ ہو گیا یا اسے دوبارہ زکوٰۃ و فطرہ ادا کرنا ہوگا؟۔

۳۔ ملک بھر میں فلاحی اداروں کے نام پر بعض ایسے ادارے کام کر رہے ہیں، جنہیں گویے، میراثی، فلم ایکٹر اور اسی قماش کے دوسرے لوگ چلاتے ہیں۔ یہ غیر سرکاری ادارے (N.G.Os) ہر سال زور و شور سے زکوٰۃ، فطرہ وصول کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسے فلاحی کاموں میں صرف کریں گے۔ واضح رہے کہ ان تنظیموں کی ساکھ اور طریقہ کار کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں اور ان میں کام کرنے والے لوگوں کی اکثریت بھی دینی رجحان نہیں رکھتی۔ ان تنظیموں کے اخراجات کے بارے میں جاننے کا کوئی طریقہ عام آدمی کے پاس نہیں ہے، کیا مذکورہ N.G.Os کو زکوٰۃ، فطرہ دینا جائز ہے؟۔ (ادارہ اُمت، کراچی)

جواب:

۱۔ بہتر تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ کی رقم براہِ راست مستحق کو دے، لیکن وہ

قابل اعتماد ادارے یا فرد کو بھی اپنا وکیل بنا سکتا ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ جو فرد یا ادارہ مال دار لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر رہا ہے، وہ زکوٰۃ کے مصارف شرعی کو جانتا بھی ہو اور خداترس اور ذمے دار ہوتا کہ وہ زکوٰۃ کو اس کے صحیح شرعی مصارف پر صرف کرے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت کو بار بار تکرار کے ساتھ بیان فرمایا ہے، لیکن نہ زکوٰۃ کا نصاب بتایا ہے، نہ شرح زکوٰۃ اور نہ ہی وجوب زکوٰۃ کی شرائط بتائی ہیں، یہ سب تفصیلات حدیث پاک میں رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی ہیں۔ البتہ زکوٰۃ کے جس شعبے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت و صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، وہ ”مصارف زکوٰۃ“ ہیں اور سورہ توبہ آیت نمبر: 60 میں اس کے آٹھ مصارف متعین فرما دیئے ہیں، جن میں رد و بدل کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ ارشاد رسول ﷺ ہے:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (بِسْنَدِهِ) أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ حَارِثِ الصَّدَائِقِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَذَاكَ حَدِيثًا طَوِيلًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَأَهَا سَانِيَةً أَجْزَاءَ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ۔

ترجمہ: ”عبداللہ بن مسلمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ان کے شیخ الشیخ نے زیاد بن حارث صدائی کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا: میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ ﷺ کے دستِ اقدس پر بیعتِ اسلام کی، پھر انہوں نے ایک طویل حدیث بیان کی اور اس دوران انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی: مجھے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ عنایت فرمائیے! تو رسول اللہ ﷺ نے اُس سے فرمایا: (مصارف زکوٰۃ کے معاملے کو) اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کے حکم پر نہیں چھوڑا (یعنی یہ صوابدیدی مسئلہ نہیں ہے)، بلکہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے (سورہ توبہ: 60 میں) خود ہی فیصلہ فرما دیا ہے اور اس کے آٹھ مصارف بیان کئے ہیں، تو اگر تم ان میں سے کسی مصرف کے تحت حقدار بنتے ہو تو (مال زکوٰۃ میں سے) میں تمہارا حق

تمہیں دے دوں گا (ورنہ تمہیں نہیں دوں گا)، (سنن ابی داؤد: 1627)۔“

پس جن تنظیموں یا اداروں کے بارے میں زکوٰۃ دینے والے کو یقین یا ظن غالب ہو کہ وہ زکوٰۃ و صدقات واجبہ کو اس کے مصارف شرعیہ پر صرف نہیں کرتے تو انہیں زکوٰۃ ہرگز نہ دی جائے اور دینے سے ادا بھی نہیں ہوگی اور قیامت کے دن زکوٰۃ دینے والے سے اس کی باز پرس ہوگی۔

۲۔ زکوٰۃ ایک دینی و مالی عبادت ہے اور غیر مسلم ممالک میں بھی مسلمانوں پر اس حوالے سے کوئی جبر نہیں ہے، نہ غیر مسلم حکومتوں کی طرف سے اور نہ ہی پرائیویٹ گروہوں کی طرف سے۔ اور آزاد وطن پاکستان تو حاصل ہی اس لئے کیا گیا تھا کہ مسلمان اپنے آزاد وطن میں آزادانہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرّم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، لہذا ایک اسلامی ریاست میں اس طرح کا جبر افسوسناک ہے جو مسلمانوں کی آزادانہ عبادت کے حق کو اپنی مرضی کے تابع کرے۔ اگر کسی کو اپنی جان، مال اور عزت بچانے کے لئے اس طرح کے عناصر کو جبراً دینا پڑے، تو یہ ایک ابتلا ہے اور اس کا وبال حکومت پر بھی ہوگا، لیکن اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، البتہ اگر ان سے جان، مال یا عزت و آبرو کو خطرہ لاحق ہو اور حکومت بھی تحفظ نہ دے تو زکوٰۃ و صدقات واجبہ کے علاوہ کچھ دے کر دفع شر کریں۔

۳۔ جن تنظیموں کا آپ نے حوالہ دیا ہے، حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، مگر جس طرح آپ نے بیان کیا ہے کہ ظن غالب یا غالب قرآن و آثار ایسے ہیں کہ یہ لوگ زکوٰۃ و صدقات واجبہ شرعی حدود و قیود کے ساتھ ان مصارف پر صرف نہیں کرتے بلکہ ان میں سے بعض کے تو نظریات بھی سیکولر ہیں، بعض نام نہاد لبرل اور آزاد منش ہیں، بعض اپنے الٹے تملّوں پر خرچ کرتے ہیں۔ لہذا ان کو دینے سے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ ادا نہیں ہوں گے، البتہ نقلی خیرات ان کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن جن کے مشاغل و پروگرام غیر شرعی ہوں، ان کو دینا حرام ہے کیونکہ یہ ”اعانت علی المعصیۃ“ ہے، یعنی برائی کے کاموں میں معاون و مددگار بننا اور اس سے قرآن مجید میں صراحتاً منع فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد

ہے: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
ترجمہ: ”نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور حدودِ شرعی سے تجاوز والے
کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، (المائدہ: 2)۔“

زکوٰۃ کی رقم سے افطار کا اہتمام کرنا

سوال:

ایک صاحبِ ثروت شخص رمضان المبارک میں اچھی خاصی رقم مدرسہ کے طلباء اور
غریب افراد کے افطار کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ کیا زکوٰۃ کی رقم سے افطار کروا سکتے
ہیں؟، (قاری حافظ محمد اسرائیل، مدرسہ دارالقرآن، اورنگی ٹاؤن، کراچی)۔

جواب:

زکوٰۃ یا فطرہ کی رقم ایسے مصارف پر جہاں ”تملیک“ (مالک بنانا) نہ پایا جائے،
صرف نہیں کی جاسکتی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے تملیک (یعنی مالک بنانا) شرط ہے۔
علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: وَشَرَعًا: (تَمْلِيكَ) خَرَجَ الْإِبَاحَةَ، فَلَوْ أَطْعَمَ يَتِيمًا نَاقِيًا
الزَّكَاةَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَطْعُومَ، كَمَا لَوْ كَسَاهُ بِشَرَطِ أَنْ يَعْقَلَ الْقَبْضَ إِلَّا إِذَا
حَكَمَ عَلَيْهِ بِنَفَقَتِهِمْ۔

ترجمہ: ”زکوٰۃ کے شرعی معنی ہیں: ”فقیر کو مالِ زکوٰۃ کا مالک بنا دینا“۔ تملیک کی قید سے محض
مباح کر دینا (یعنی فقیر کو مالِ زکوٰۃ کے استعمال کی عام اجازت دینا) خارج ہو گیا، پس اگر
کسی شخص نے نادار یتیم کو زکوٰۃ کی نیت سے کھانا کھلا دیا، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مگر
جب وہی کھانا یتیم کے حوالے کر دیا جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، جیسے اگر ادائے زکوٰۃ کے
لئے یتیم کو کپڑا پہنایا بشرطیکہ وہ قبضے کی حقیقت کو سمجھتا ہو (تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی)، لیکن اگر
حاکم نے اس شخص کو یتیم کو نان نفقہ دینے کا حکم دے دیا ہے، تو اب یتیم پر خرچ کرنے سے
زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی (بلکہ وہ یتیم کی کفالت کر کے اپنا فرض ادا کرے گا)۔۔۔۔۔ آگے چل
کر مزید لکھتے ہیں: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الصَّرْفُ (تَمْلِيكًَا) لِإِبَاحَةَ كَمَا مَرَّ۔

ترجمہ: ”اور زکوٰۃ ادا کرنے کی شرط یہ ہے کہ نادار کو مالک بنا دیا جائے نہ کہ محض استعمال کرنے کی اجازت دی ہو، جیسا کہ (گذشتہ سطور میں) گزرا۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 3، ص: 161)

آج کل چوکوں اور چوراہوں پر، بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں بعض لوگ زکوٰۃ، فطرہ، فدیہ وغیرہ کی رقوم سے لنگرِ عام کھلاتے ہیں، جس میں اس بات کی کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ یہ لوگ مستحق زکوٰۃ ہیں یا نہیں؟، اسی طرح غیر مسلم بھی آکر شامل ہو سکتے ہیں جبکہ وہ مصرف زکوٰۃ نہیں بن سکتے۔ اگر بالفرض سبھی لنگر کھانے والے مستحق ہوں تو بھی اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ادائیگی زکوٰۃ کے لئے محض اباحت (یعنی کسی چیز کو کسی مستحق کے استعمال کے لئے مباح کر دینا) کافی نہیں بلکہ اس کو مالک بنا نا ضروری ہے۔ لہذا ہماری رائے میں ادائیگی زکوٰۃ و صدقات واجبہ کا یہ طریقہ درست نہیں ہے اور اس طرح سے زکوٰۃ دینے والے بری الذمہ نہیں ہوں گے اور جو تنظیمیں اس طرح کا نظام چلاتی ہیں، وہ بھی عند اللہ جوابدہ ہوں گی، البتہ اگر نفلی خیرات (Charity) کے طور پر کوئی یہ لنگر چلا رہا ہے تو جائز ہے، ویسے ہمارے نزدیک یہ طریقہ احترامِ انسانیت کے منافی ہے۔ غیر مسلموں کو نفلی خیرات دی جاسکتی ہے۔

قرضِ حسن پر زکوٰۃ

سوال:

کیا قرضِ حسن پر زکوٰۃ ہے؟، (فیصل گھڑیالی، کراچی)۔

جواب:

قرض دینے والا مال کا حقیقی مالک ہے، مگر قرض دینے کے بعد اس کی ملکیت تو قائم ہے لیکن تصرف موجود نہیں۔ مقروض کی ملکیت اس لئے مکمل نہیں کہ اس کے پاس تصرف تو ہے مگر وہ اس مال کا قانونی مالک نہیں ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق اگر مقروض صاحب حیثیت اور دیانت دار ہے کہ قرض واپس کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور قرض ادا کرنے سے انکاری بھی نہیں ہے یا اگر مقروض انکاری ہے مگر قرض دہندہ کے پاس ٹھوس

شہادتیں یا تحریری دستاویزات اور ثبوت موجود ہیں، تو چونکہ ایسی صورت میں قرض وصول کرنے کی قوی امید موجود ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ مال قرض دہندہ کے قبضے اور تصرف میں ہو، لہذا اس قرض کی زکوٰۃ قرض خواہ پر واجب ہے۔ اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ ہر سال اپنے واجب الوصول (Receiveable) قرض کی رقم کو اپنی کل مالیت میں جمع کر کے زکوٰۃ ادا کرتا رہے، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے قرض جلد وصول ہو جائے، ورنہ قرض کی رقم جب بھی وصول ہوگی تو پچھلے تمام سالوں کی اکٹھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔

پلاٹ پر زکوٰۃ کس صورت میں ہوگی

سوال:

بچوں کے لئے اس نیت کے ساتھ پلاٹ خریدا کہ ان کی شادی پر کام آئے گا، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ یا تو وہ اس پر گھر بنائے گا، یا اسے خود بیچ دے گا، یا والد پلاٹ بیچ کر شادی میں خرچ کرے گا یا جہیز میں دے دے گا۔ بچے بالغ ہو گئے ہیں مگر پلاٹ ان کے سپرد نہیں کیا، زکوٰۃ کون دے گا؟، (فیصل گھڑیالی، کراچی)۔

جواب:

ذاتی استعمال کا مکان زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے، اسی طرح ذاتی مکان کے لئے خریدا ہوا پلاٹ بھی زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے۔ ایسے مکانات، پلاٹس، دکانیں یا فلیٹس جو کاروباری اور تجارتی مقاصد کے لئے ہیں، یعنی نفع کمانے کی غرض سے خریدے گئے ہیں، ان سب کی مالیت پر زکوٰۃ ہے، اور اس میں قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہے بلکہ موجودہ بازاری قیمت (Market Value) کا اعتبار ہوگا۔ سوال میں جو صورت آپ نے بیان کی ہے، اس کے مطابق وہ پلاٹ والد ہی کی ملکیت ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اس پر تصرف کرے گا، خواہ فروخت کر کے شادی پر خرچ کرے یا بیٹیوں کو جہیز میں دے یا اپنا گھر بنائے۔ لہذا یہ مال تجارت کے حکم میں ہے اور ان پر بازاری قیمت کے مطابق زکوٰۃ فرض ہے۔

شرعی فقیر پر زکوٰۃ، فطرہ اور حج فرض نہیں

سوال:

میرے چھ بچے ہیں، پانچ زیر تعلیم ہیں۔ میں پاکستان اسٹیل کا ملازم ہوں، ماہانہ 30 ہزار کماتا ہوں، ذاتی مکان اہلیہ کے نام اور اسی مکان کے آدھے حصے سے کرائے کی مد میں سات ہزار روپے کی آمدنی ہے۔ گھر کے کل آٹھ افراد ہیں، اس کے باوجود مہینہ بڑی مشکل سے گزرتا ہے، بچت بالکل نہیں ہوتی۔ تقریباً تین لاکھ روپے کے مقروض بھی ہیں، نمک برابر قرض اتارنے کی سعی بھی کرتے ہیں۔ بچیوں کی شادی کی بالکل تیاری نہیں کر پار ہے۔ اکاؤنٹ میں کوئی نقد رقم یا گھر میں سونا چاندی بالکل نہیں ہے۔ میرے ذمہ گھر کا سربراہ اور اہلیہ کے ذمہ مالک مکان ہونے کی حیثیت سے زکوٰۃ، حج اور قربانی کے کیا احکام ہیں؟۔ آج تک ہم ان مدوں میں کوئی فریضہ انجام نہیں دے سکے ہیں۔

(نسیم احمد، سیکٹر G-5 نیو کراچی)

جواب:

آپ کے بیان کے مطابق آپ کا دستیاب آمدنی میں گزر اوقات مشکل سے ہوتا ہے اور پس انداز رقم کچھ بھی نہیں ہے اور علاوہ ازیں آپ پر تین لاکھ روپے قرض بھی ہے۔ لہذا آپ پر شرعاً قربانی، حج، صدقہ فطر اور زکوٰۃ کچھ بھی واجب نہیں ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں آپ سے باز پرس ہوگی۔ آپ رزق میں کشادگی کے لئے ہر نماز کے بعد ”یا زُفْرٰقِ یَا وَاسِعُ یَا صَدُ“ اور ”حَسْبِیَ اللّٰهُ وَنِعْمَ التَّوَكِّلُ“ پڑھتے رہیں اور قرض کی ادائیگی کے لئے دعا کریں، فجر اور مغرب کے بعد پڑھیں: ”اللّٰهُمَّ اٰکْفِنِیْ بِحَلَالِکَ عَنْ حَرَامِکَ وَ اَغْنِنِیْ بِفَضْلِکَ عَنِ سِوَاکَ“ اور رات کو سونے سے پہلے پانچ سو مرتبہ ”یَا مُسَبِّبَ الْاَسْبَابِ“ پڑھیں۔ اور اپنی طرف سے تگ و دو کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ اسباب کو سازگار فرمائے گا۔ ایسا شخص جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو نصاب کے برابر ہو، اسے شرعی فقیر کہا جاتا ہے۔

روزے کے مسائل

نظری صدقات کا حکم

سوال:

رمضان المبارک میں کچھ مخیر حضرات ہماری مسجد میں افطاری کے لئے نقد رقم دیتے ہیں اور بعد المغرب کھانے کے لئے دیگوں کا اہتمام کرتے ہیں، آخری عشرہ میں معتکفین کے لئے بھی یہ اہتمام ہوتا ہے۔ مسجد کمیٹی اس رقم سے افطار کا اہتمام کرتی ہے۔ مسجد کمیٹی نے یہ اہتمام کر رکھا ہے کہ ہر فرد کے لئے علیحدہ علیحدہ پلاسٹک کے برتنوں میں دیا جاتا ہے۔ دکاندار، ریڑھی والے، ہوٹل اور ہر طبقہ کے لوگ شربت اور افطار وغیرہ شاپنگ بیگ میں ڈال کر لے جاتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ مغرب کے بعد اور سحری کا کھانا بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ کیا افطار کا یہ سامان لوگ اپنے ساتھ لے جاسکتے ہیں؟۔ مسجد کمیٹی ممبران اور مسجد کا عملہ جو مسجد میں ہر وقت حاضر رہتا ہے، کیا یہ تمام لوگ افطار و سحر میں مسجد میں کھا سکتے ہیں اور اپنے گھروں پر پارسل لے جاسکتے ہیں؟۔

(محمد حسین، جامع مسجد نوری، علی آباد کراچی)

جواب:

صورتِ مسئلہ میں محلے کے عطیہ دینے والے اہل خیر حضرات کی طرف سے یہ انتظام اگر نظری خیرات (Charity) کی رقم سے کیا جا رہا ہے تو یہ جائز ہے، اس سے کسی بھی روزے دار کو افطار کرایا جاسکتا ہے اور وہ چاہے تو گھر بھی لے کر جاسکتا ہے، کیونکہ چندہ دینے والوں کے لئے یہ معہود و معروف (Understood) ہے اور ان کا سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس پر راضی ہیں۔ افطار کے لئے دی جانے والی رقم کا مصرف (یعنی روزے داروں کو افطار کرانا) متعین ہے، لیکن افراد متعین نہیں ہوتے۔ لہذا کسی بھی روزے دار کو اس سے افطار کرایا جاسکتا ہے۔ چونکہ نظری صدقہ کے لئے لینے والے کا مستحق زکوٰۃ یعنی فقیر و مسکین ہونا ضروری نہیں ہے، اس لئے کسی بھی روزے دار کو افطار کرایا جاسکتا ہے اور وہ افطار کر سکتا ہے، خواہ انتظامیہ کا رکن ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر عطیہ دینے

والوں کی طرف سے کوئی شرط عائد نہیں ہے، تو لوگ ساتھ بھی لے جاسکتے ہیں اور معتکفین کو بھی کھلایا جاسکتا ہے۔ تاہم عطیہ دینے والوں کو یہ بتا دیا جائے کہ وہ اس مد میں زکوٰۃ، فطرہ، فدیہ، نذر اور کفارہ کی رقوم نہ دیں، کیوں کہ صدقات واجبہ کے مصارف متعین ہیں اور ان رقوم کے خرچ کرنے کے لئے شرعی شرائط کی پابندی لازم ہے۔ ان رقوم سے صرف مالکانہ بنیاد پر فقراء و مساکین کو نقد رقم یا کھانا وغیرہ دیا جاسکتا ہے، صرف اباحت کافی نہیں ہے۔ اس کو معتکفین یا غیر مستحق زکوٰۃ دکانداروں پر صرف نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی انتظامیہ کے لوگ اسے خود کھا سکتے ہیں یا گھر لے جاسکتے ہیں۔

روزے کی نیت کا شرعی حکم

سوال:

رمضان المبارک کے روزوں کے لئے سحری کے وقت جو نیت کی جاتی ہے: ”وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ“، اس میں کل کے روزے کی نیت سے کیا مراد ہے؟، کیا اس طرح نیت کرنا درست ہے؟، (قاری بہادر خان، چترال)۔

جواب:

نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یہ قلب و ذہن کا عمل ہے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظاً روزے کی نیت کے کلمات منقول نہیں ہیں اور ان نفوسِ قدسیہ کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ وہ ہر وقت اور ہر عبادت میں حضوری قلب، توجہ الی اللہ اور اخلاص و للہیت کی کیفیت سے سرشار رہتے تھے۔ وہ جسم و روح، قلب اور قالب کی یکسوئی، جمعیت خاطر اور عزیمت کے ساتھ دورانِ عبادت بلکہ ہر حال میں ذاتِ باری تعالیٰ کی جانب متوجہ رہتے تھے، اس لئے ان کو لفظاً نیت کی چنداں ضرورت نہیں تھی۔ متاخرین فقہاء کرام اور جمہور علماء امت نے جب یہ دیکھا کہ اب لوگوں میں حضوری قلب اور استحضارِ نیت کی وہ کیفیت باقی نہیں رہی تو انہوں نے لفظاً نیت کو مستحسن و مستحب قرار دیا، علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وَالنِّيَّةُ مَعْرِفَتُهُ بِقَلْبِهِ أَنْ يَصُومَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَ "مُحِيطُ السَّرْحِيِّ" ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يُتْلَفَظَ بِهَا كَذَا فِي "النَّهْرِ الْفَائِقِ" - آگے چل کر مزید لکھتے ہیں: وَلَوْ قَالَ نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى صَحَّتْ نِيَّتُهُ هُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي "الظَّهَيْرِيَّةِ" -

ترجمہ: "اور نیت دل سے اس بات کے جاننے کا نام ہے کہ وہ فلاں دن کا روزہ رکھ رہا ہے، "خلاصۃ الفتاویٰ" اور "محیط السرخسی" میں اسی طرح ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ (زبان سے) الفاظ ادا کئے جائیں، جیسا کہ "النهر الفائق" میں ہے۔۔۔۔۔ اگر (روزے دار نے) کہا: میں نے کل کے روزے کی نیت کی ان شاء اللہ، تو اُس کی نیت صحیح ہے اور یہی بات صحیح ہے، جیسا کہ "ظہیریہ" میں بھی ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 195)۔"

روزے کی نیت کا وقت صبح صادق سے ضحوة کبریٰ (جسے لوگ عموماً زوال کا وقت کہتے ہیں) سے پہلے تک ہے۔ اصطلاح میں لفظ "غد" بمعنی کل اس لئے مستعمل ہے کہ عام طور پر صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت کر لی جاتی ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: (وَالسُّنَّةُ) أَمَى سُنَّةُ الشَّيْخِ، لَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَدَمِ وُرُودِ النَّطْقِ بِهَا عَنْهُ، قَوْلُهُ: (أَنْ يُتْلَفَظَ بِهَا) فَيَقُولُ: نَوَيْتُ أَصُومَ غَدًا أَوْ هَذَا الْيَوْمَ إِنْ تَوَى نَهَارًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَرَضِ رَمَضَانَ۔

ترجمہ: " (اور روزے کی نیت کرنا سنت ہے) یعنی یہ علماء و مشائخ کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کیونکہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے) لفظاً (نیت کے کلمات) وارد نہیں ہوئے۔ مصنف کا قول: (زبان سے الفاظ ادا کرے) پس (اگر رات میں نیت کرے تو) یہ کہے: میں نے نیت کی کہ "اللہ عزوجل کے لئے کل کا روزہ رکھوں گا" یا "آج کے رمضان کے فرض روزے کی نیت کرتا ہوں"، اگر نیت دن میں کی ہے۔"

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 308)

علامہ ابوبکر بن علی بن محمد الحدادی بمبنی متوفی 800ھ لکھتے ہیں: فَيَقُولُ إِذَا نَوَى مِنَ اللَّيْلِ: نَوَيْتُ أَصُومَ غَدًا لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ فَرَضِ رَمَضَانَ، وَإِنْ نَوَى مِنَ النَّهَارِ يَقُولُ: نَوَيْتُ

أَصُومُ هَذَا الْيَوْمَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ فَرَضِ رَمَضَانَ۔

ترجمہ: ”پس جب رات میں (روزے کی) نیت کرے تو کہے: میں نے نیت کی کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کل رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا، اور اگر دن میں نیت کرے تو کہے: میں نے نیت کی کہ اللہ تعالیٰ کے لئے آج رمضان کا فرض روزہ رکھتا ہوں، (الجوهرة النيرة، ص: 167)۔“

الغرض اگر رات کو نیت کرنا چاہے تو یہ کہے کہ: ”میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔“

اور اگر صبح صادق کے وقت یا اس کے بعد کر رہا ہے تو یہ کہے: نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَرَضِ رَمَضَانَ، ترجمہ: ”میں آج کے رمضان کے فرض روزے کی نیت کرتا ہوں۔“

روزے کی حالت میں ازدواجی تعلق قائم کرنے والے پر قضا و کفارہ لازم ہے

سوال:

ایک شخص نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کی جبکہ اُسے اپنا روزہ دار ہونا یاد تھا، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ (معرفت: شیر محمد، کراچی)۔

جواب:

اگر اُسے اپنا روزہ دار ہونا یاد ہے اور اُس نے بیوی سے مباشرت کی تو روزہ جاتا رہا اور اُس شخص پر روزے کی قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ متواتر ساٹھ دنوں کے روزے رکھے اور اگر روزے نہ رکھ سکتا ہو تو ساٹھ مساکین کو دو وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ حدیث پاک میں ہے: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِأَمْرَاتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟، قَالَ: لَا، قَالَ: وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مَسْكِينًا۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رمضان میں (دن کے وقت) اپنی بیوی سے جماع کر لیا، پھر رسول اللہ ﷺ سے اس سلسلے میں مسئلہ

دریافت کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟، اُس نے کہا: نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: دو ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟، اُس نے کہا: نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، (صحیح مسلم: 2595)۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: مَنْ جَامَعَ عَمْدًا فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِنْزَالُ فِي الْمَحَلِّينِ كَذَا فِي "الْهُدَايَةِ"، وَعَلَى الْمَرْأَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الرَّجُلِ إِنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً فَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ، وَكَذَا إِذَا كَانَتْ مُكْرَهَةً فِي الْإِبْتِدَاءِ ثُمَّ طَاوَعَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَذَا فِي "فَتَاوَى قَاضِي خَانَ"۔

ترجمہ: "جس نے جان بوجھ کر سبیلین (فرج و دبر) میں سے کسی مقام پر (عورت سے) جماع کیا، تو اُس پر قضاء اور کفارہ (دونوں) لازم ہیں اور اُس پر قبُلم و دُبُر میں انزال شرط نہیں ہے، "ہدایہ" میں اسی طرح ہے۔ اور عورت اپنی رضا سے (جماع میں) مشغول رہی، تو اُس پر بھی مرد کی طرح قضاء و کفارہ (دونوں) لازم ہیں اور اگر مرد نے مجبور کر کے (جماع) کیا تو عورت پر صرف (روزے کی) قضاء ہے، کفارہ نہیں اور اسی طرح اگر ابتداء میں اُس پر جبر کیا گیا، پھر خوشی سے مشغول ہو گئی (تو اُس پر کفارہ لازم نہیں)؛ "فتاویٰ قاضی خان" میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 205)۔

نوٹ: روزہ رکھ کر توڑنے سے کفارہ صرف اس صورت میں لازم آتا ہے کہ رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت کی ہو اور اگر دن میں روزے کی نیت کی اور پھر توڑ دیا، تو کفارہ لازم نہیں، (جوہرہ، بہار شریعت، جلد: 5، ص: 991)۔

رمضان المبارک میں ملازمین کو دوپہر کا کھانا دینا

سوال:

ہمارے یہاں اکثر ملازمین اندرون سندھ یا پنجاب سے آئے ہوئے لوگ ہیں جن کو ادارے کی طرف سے قیام و طعام کی سہولت حاصل ہے، اکثر ملازمین نماز و روزہ کے

پابند نہیں ہوتے۔ رمضان المبارک میں کچھ مزید ملازمین رکھے جاتے ہیں۔ سارا سال کی طرح ماہ رمضان میں بھی ملازمین کو صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا مہیا کیا جاتا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم انہیں صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا دے کر کسی گناہ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟، (شیخ محمد حسین، کورنگی کراچی)۔

جواب:

رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۳﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ**

ترجمہ: ”اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا تا کہ تم متقی بن جاؤ۔ گنتی کے چند دنوں میں، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو (اور روزے نہ رکھے) تو دوسرے دنوں میں عدد (پورا کرنا) لازم ہے، (البقرہ: 183-184)۔“

مسافر، حاملہ عورت اور ایسا مریض جو روزے نہ رکھ سکتا ہو یا روزے رکھنے سے مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو، کے سوا کسی دوسرے شخص کو بلا عذر روزہ چھوڑنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کے ادارے میں کام کرنے والے ملازمین پر اس حوالے سے کوئی پابندی نہیں یا کام کی نوعیت ایسی نہیں کہ جو روزہ یا نماز کی ادائیگی میں رکاوٹ ہو تو ملازمین کے روزہ و نماز ترک کرنے کا وبال خود انہی پر ہے، مگر آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ انہیں صوم و صلوة کی پابندی کی تلقین کریں اور دین دار ملازمین کی خصوصی حوصلہ افزائی کریں اور دین دار ملازمین کو ترجیح دیں۔ آپ کے ادارے کی طرف سے ان ملازمین کے لئے سحری و افطار بشمول رات کے کھانے کا انتظام ہونا چاہئے، ناشتہ یا دوپہر کے کھانے کا نہیں، کیونکہ ان کے روزہ نہ رکھنے کے سبب دوپہر کا کھانا مہیا کرنا ان کے گناہ پر معاونت شمار ہوگا اور اللہ

عزوجل کا فرمان ہے: **وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ** ترجمہ: ”اور تم نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، (المائدہ: 2)۔“

اگر ان کا روزے نہ رکھنا اس سبب سے ہے کہ ان کا کام سخت محنت و مشقت والا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ **”وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ“** (نیکی پر معاونت) پر عمل کرتے ہوئے ملازمین کو دن کے اوقات میں سہولت اور رعایت دے سکتے ہیں، جس پر آپ عند اللہ ماجور ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: **وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ**۔ ترجمہ: ”جو آدمی (ماہ رمضان المبارک میں) اپنے خادم کے کام میں تخفیف کرے گا، اللہ تعالیٰ اُس کی مغفرت فرمادے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی دے دے گا۔“

(مشکوٰۃ، ص: 174)

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: **لَا يَجُوزُ أَنْ يَعْملَ عَمَلًا يَصِلُ بِهِ إِلَى الضَّعْفِ، فَيُخْبِرُ نِصْفَ النَّهَارِ وَيَسْتَرِيحُ الْبَاقِي**۔

ترجمہ: ”روزہ دار کے لئے ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے، جس سے اُسے (روزہ رکھنے میں) کمزوری محسوس ہو، پس نانہائی آدھا دن روٹی لگائے اور باقی دن آرام کرے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 357)

اعتکاف کن صورتوں میں فاسد ہو جاتا ہے

سوال:

اعتکاف کن صورتوں میں فاسد ہو جاتا ہے؟، (محمد ابدال، نارتھ کراچی)۔

جواب:

رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ”سنت مؤکدہ علی الکفایہ“ ہے، جس کے لئے روزہ شرط ہے۔ ائمہ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: **السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمْسُ امْرَأَةً وَلَا**

يُبَاشِرُهَا وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ إِلَّا لَهَا لَبَدًّا مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ۔

ترجمہ: ”معتکف کے لئے صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ نہ کسی مریض کی عیادت کو جائے، نہ کسی جنازے میں شریک ہو، نہ کسی عورت کو چھوئے، نہ اُس کے ساتھ مباشرت کرے، نہ ہی کسی ناگزیر ضرورت کے بغیر کسی کام کے لئے (مسجد سے) باہر نکلے اور روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے اور جامع مسجد میں ہی اعتکاف کرے، (سنن ابوداؤد: 2473)۔“

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ: هُوَ يَعْكُفُ الدُّنُوبَ، وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلٍ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مُعْتَكِفِ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ گناہوں سے (تو ویسے بھی) رکا رہتا ہے، اور (مسجد میں ٹھہرے رہنے کی وجہ سے) ایسی تمام نیکیوں کا ثواب اسے مل جاتا ہے (جو اعتکاف کی پابندیوں کی وجہ سے وہ کر نہیں پاتا)، (سنن ابن ماجہ: 1781)۔“

اعتکاف کی صحت کے لئے مفسدات سے بچنا ضروری ہے۔

۱۔ معتکف کو طبعی و شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، رات میں نہ دن میں، اگر بلا ضرورت ایک لمحہ کو بھی نکلا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔

(الف) شرعی عذر سے مراد غسل واجب یا وضو کے لئے مسجد سے نکلنا۔

(ب) طبعی عذر سے مراد قضائے حاجت کے لئے مسجد سے نکلنا۔

۲۔ اگر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھنے کے لئے دوسری مسجد میں جانا عذر شرعی ہے، اس کے لئے اذان جمعہ کے بعد نکلے۔

۳۔ کسی وقت کوئی حادثہ ہو جائے تو جان و مال بچانے کے لئے مسجد سے نکلنا جائز ہے۔

۴۔ مریض کی عیادت اور نماز جنازہ میں شرکت کے لئے اگر مسجد سے باہر گیا، تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔

۵۔ بیوی سے جماع کرنا، بوسہ دینا، لمس اور معانقہ کرنا، یہ تمام امور ناجائز ہیں، ان سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔

۶۔ معتکف کو بے ہوشی یا جنون طاری ہو اور اتنا طول پکڑ گیا کہ روزہ نہ رکھ سکا، تو اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور قضا واجب ہے۔

۷۔ مرض کے علاج کے لئے مسجد سے نکلے تو اعتکاف فاسد ہو گیا۔

۸۔ اعتکاف کے لئے روزہ شرط ہے، اس لئے روزہ توڑنے سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، خواہ یہ روزہ کسی عذر کی وجہ سے توڑا ہو یا بلا عذر، جان بوجھ کر توڑا ہو یا غلطی سے ٹوٹا ہو، ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ غلطی سے روزہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو زیاد تھا، لیکن بے اختیار کوئی عمل ایسا ہو گیا جو روزے کے منافی تھا مثلاً لاعلمی کی بنا پر صبح صادق طلوع ہونے کے بعد تک کھانا رہا یا غروب آفتاب سے پہلے افطار کر لیا پھر پتا چلا کہ وقت سے پہلے افطار کر لیا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ یاد ہونے کے باوجود کلی کرتے وقت بے اختیار پانی حلق میں چلا گیا، تو ان تمام صورتوں میں روزہ جاتا رہا اور اعتکاف بھی فاسد ہو گیا، مگر اس روزے کی صرف قضا کرنی ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔

جن امور کی ممانعت (مثلاً جماع وغیرہ) اعتکاف کی وجہ سے ہے، ان کے لئے مسجد سے نکلنا منع ہے، عمدہ اور نسیاناً مسجد سے باہر نکلنے پر حکم یکساں ہے اور جن امور کی اعتکاف میں ممانعت روزے کی وجہ سے ہے: مثلاً کھانا، پینا، ان کے عمدہ ارتکاب کی وجہ سے اعتکاف فاسد ہوگا اور بھول کر کرنے سے فاسد نہیں ہوگا۔

۹۔ معتکف کو غسل فرض اور غسل مسنون (جمعة المبارک کا غسل) کے علاوہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

علامہ یوسف بن عمر الصوفی الکماروی لکھتے ہیں: وَيَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فِي سَبْعَةِ أَشْيَاءَ الْبَوْلِ وَالْعَائِطُ وَالْوَضُوءُ وَالِإِغْتِسَالُ فَرَضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا وَالْجُبْعَةُ - الخ ترجمہ: ”معتکف کے لئے سات چیزوں کی وجہ سے مسجد سے نکلنا جائز ہے: (۱) پیشاب

(۲) پاخانہ (۳) وضو (۴) غسل خواہ فرض ہو یا نفل (یعنی جمعے کا غسل مسنون) (۵) جمعہ پڑھنے کے لئے۔ (جامع المصنوعات والمشكلات شرح مختصر القدوری (مخطوطہ) ص: 170) الشیخ علی بن احمد الفوری لکھتے ہیں: **فِي فَتَاوَى الْحُجَّةِ وَيَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فِي سَبْعَةِ أَشْيَاءَ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ وَالْوُضُوءُ وَالْإِغْتِسَالُ فَرَضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا وَالْجُبُعَةُ وَيَخْرُجَ أَيْضًا لِحَاجَةِ السُّلْطَانِ وَيَخْرُجَ أَيْضًا لِأَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ ثُمَّ يَرْجِعُ بَعْدَ مَا فَارَغَ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ سَرِيعًا فِي "الْخَوَارِزْمِيِّ" وَ "السُّغْنَاقِيِّ" مِنَ الذَّخِيرَةِ وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْإِعْتِكَافِ الْوَاجِبِ۔**

ترجمہ: ”فتاویٰ الحجہ میں مذکور ہے کہ سات امور انجام دینے کے لئے معتکف کا مسجد سے نکلنا جائز ہے: (۱) پیشاب (۲) پاخانہ کے لئے (۳) وضو (۴) غسل خواہ فرض ہو یا نفل (۵) جمعہ کی ادائیگی (۶) حاکم کے کام سے (۷) وہ کام جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، پھر فارغ ہونے کے بعد جلد واپس آجائے، خوارزمی اور سغناقی میں ”ذخیرہ“ سے نقل ہے اور یہ تمام باتیں اعتکاف واجب میں ہیں، (خزانة الروایات (مخطوطہ) جلد 1، ص: 431)۔ پہلے ہم نے اعتکاف کی حالت میں غسل مسنون (جمعہ کے غسل) کی ممانعت کا لکھا تھا، مگر اب ان فقہی حوالہ جات کی وجہ سے ہم نے اس کے جواز کا قول کیا ہے۔ اگر رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کی ہے اور بلا عذر یا کسی عذر کے سبب اعتکاف توڑ دیا، تو صرف ایک دن کی قضا لازم آئے گی۔ اگر رمضان مبارک میں قضا کرے تو رمضان کا روزہ اُس کے لئے کافی ہے، ورنہ غیر رمضان میں قضا کرنے کے لئے روزہ بھی لازم ہوگا۔

اعتکاف کے لئے مسجد کی شرط

سوال:

کیا رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف مسجد میں ہونا ضروری ہے؟، یا مسجد سے ملحق کسی ہال یا علیحدہ سے کسی جگہ کیا جاسکتا ہے؟۔ جیسا کہ آج کل کچھ لوگ شہر اعتکاف کے نام سے کسی وسیع و عریض ہال یا گراؤنڈ کا انتظام کرتے ہیں اور وہاں کسی تنظیم یا ادارے کی

جانب سے ہزاروں افراد کو اجتماعی اعتکاف کروایا جاتا ہے۔

(یا مین، روزنامہ نوائے وقت، لاہور)

جواب:

اعتدال اور میانہ روی اختیار کرتے ہوئے اعتکاف یقیناً خلوت کی عبادت ہے، یہ نہ تو قدیم حکماء و فلاسفہ کی تجویز کردہ رہبانیت یا جوگیوں کی طرح تنہائی اور مردم بیزاری کا نام ہے اور نہ ہی کسی فیسٹیول کی صورت جمع ہو جانے کا عمل۔ اسی لئے اعتکاف کا مقام اور جگہ دور دراز وادیوں اور پہاڑوں کے غاروں میں تجویز نہیں کئے گئے اور نہ ہی میلے ٹھیلوں کے مقامات کو پسند کیا گیا ہے، بلکہ محلہ کی وہ مسجد یا جامع مسجد تجویز کی گئی، جس میں پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہو۔ جہاں ایک ماحول ربّ کائنات کی عبادت و شکر گزاری کا پایا جاتا ہے، فرض نمازوں کے بعد نوافل، صلوٰۃ الاوائین، تہجد، اشراق و چاشت ہو رہے ہوں، کسی گوشے میں تلاوت قرآن اور اذکارِ الہیہ میں مشغولیت پائی جائے۔ اعتکاف کا مقصد توجہ الی اللہ ہے۔

رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ”سُنَّتِ مَوْكِدَہِ عَلٰی الْکَفَايَہِ“ ہے، اس اعتکاف میں ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی بیسویں تاریخ کو غروبِ آفتاب سے پہلے نیتِ اعتکاف کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جائے اور 29 ویں رمضان کی شام کو چاند نظر آنے یا تیس روزے پورے ہونے کی صورت میں غروبِ آفتاب کے بعد مسجد سے نکلے۔ اگر غروبِ آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوئے یا غروبِ آفتاب کے بعد اعتکاف کی نیت کی تو یہ اعتکاف ”سُنَّتِ مَوْكِدَہِ“ نہیں بلکہ نفلی ہوگا۔ عورت اپنے گھر پر ہی کوئی کمرہ یا جگہ مخصوص کر کے وہاں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے۔ مردوں کے اعتکاف کے لئے مسجد کا ہونا شرط ہے، مسجد کے علاوہ مردوں کا اعتکاف جائز نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس عبادت کے لئے یوں حکم فرماتا ہے:

وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذَلِكَ

يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

ترجمہ: ”اور جب تم مساجد میں معتکف ہو تو (کسی وقت بھی) اپنی بیویوں سے عملِ زوجیت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو تم ان کے قریب نہ جاؤ، اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں، (البقرہ: 187)۔“

وَعَهْدُنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

ترجمہ: ”اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل (علیہما السلام) سے تاکید فرمایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں (یعنی نماز پڑھنے والوں) کے لئے پاک رکھو، (البقرہ: 125)۔“

أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتِ عَائِشَةَ صَدِيقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَرَمَاتِي هِيَ: وَلَا إِعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا إِعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَامِعٍ۔

ترجمہ: ”اعتکاف (مسنون یا جس کی نذر مانی ہو) روزے کے ساتھ اور جامع مسجد میں ہی ہونا چاہیے، (سنن ابوداؤد: 2473)۔“

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْآخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ الْمَكَّانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ نے مجھے وہ مقام دکھایا جہاں رسول اللہ ﷺ مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے۔“ (سنن ابوداؤد: 2465)

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ اعتکاف کی شرائط بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: وَمِنْهَا مَسْجِدُ الْجَبَاعَةِ فَيَصُحُّ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ لَهُ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ، هُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي ”الْخُلَاصَةِ“۔ وَأَفْضَلُ الْإِعْتِكَافِ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ثُمَّ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثُمَّ فِي بَيْتِ الْقُدْسِ ثُمَّ فِي الْجَامِعِ ثُمَّ فِيمَا كَانَ أَهْلُهُ أَكْثَرَ وَأَوْفَرَ كَذَا فِي ”التَّبْيِينِ“۔

ترجمہ: ”(اعتکاف کی شرائط میں سے) مسجد جماعت ہونا ہے اور ہر وہ مسجد صحیح ہے جہاں اذان و اقامت ہوتی ہو اور یہی صحیح ہے، جیسا کہ ”خلاصہ“ میں ہے۔ سب سے افضل مسجد حرام شریف میں اعتکاف ہے، پھر مسجد نبوی علیہ الصلاۃ والسلام، پھر بیت المقدس، پھر جامع مسجد میں اور پھر وہ مسجد جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو، ”تبیین“ میں اسی طرح ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 211)

اعتکاف کی حقیقت اور روح یہ ہے کہ انسان اپنے معمولات زندگی کو تھج کر، کاروبار حیات سے الگ تھلگ اور یکسو ہو کر اللہ سے لو لگائے، اسی کے در پر پڑا رہے، اسی کے ذکر و فکر میں مشغول رہے اور اسی کا ہو کر رہے، یہ دراصل ایک عزلت نشینی اور خلوت گزینی (Privacy) کی عبادت ہے۔ ایک حدیث پاک میں مساجد کو ”بیت اللہ“ اور مسجد میں عبادت کی غرض سے آنے والوں کو زائر کہا گیا ہے، تو معتکف گو یا اللہ کے در پر سوالی بن کر بیٹھتا ہے اور وہ مجسم التجا و دعا بن جاتا ہے۔

آج کل نوجوانوں میں ”اعتکاف“ کا ذوق و شوق بہت ہے، یہ ایک اچھی علامت ہے اور مستحسن بات ہے، لیکن عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ نوجوان ٹولیوں کی شکل میں مساجد میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، بعض معتکفین کے گروپ بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی غیبتیں اور عیب جوئی کرتے ہیں، دونو جوان پردہ تان کر اکٹھے سو جاتے ہیں، حالانکہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ دو سگے بھائی بھی بلوغت کے قریب عمر کو پہنچ جائیں، تو انہیں علیحدہ سلایا جائے۔ غروب آفتاب سے اختتام سحر تک چائے نوشی اور خورد و نوش کے دور چلتے رہتے ہیں، پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، پھر دن بھر خوابِ غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ سارا طرزِ عمل روحِ عبادت کے بالکل خلاف ہے، ایسا کرنے والوں کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ اعتکاف میں نہ بیٹھیں بلکہ حسبِ توفیق نوافل، تلاوت اور اذکار کے لئے زیادہ سے زیادہ وقت گزار کر گھروں کو چلے جائیں۔ اعتکاف گروپ بندی کی عبادت نہیں ہے، خلوت گزینی کی عبادت ہے۔ بندہ اعتکاف کی نیت کر کے، اللہ تعالیٰ سے پیمان کرتا ہے کہ وہ اسی کا ہو کر

رہے گا، پھر مسجد اور اعتکاف کی حرمت کو پامال کرنے کا وبال اپنے سر لینے سے بہتر ہے کہ اعتکاف میں نہ بیٹھیں، کیونکہ یہ عبادت شریعت نے فرض یا واجب قرار نہیں دی، یہ عبادت سنت ہے یا نفل۔ اور یہ عبادت وہی لوگ صحیح طور پر کر سکتے ہیں جو صاحبانِ عزیمت ہوں، اُن کے دل خشیتِ الہی سے معمور ہوں، ان پر اللہ تعالیٰ کی ہیبت طاری ہو، نماز، قرآن، مسجد اور اعتکاف کی حرمت کی پاس داری کر سکتے ہوں، تو پھر یہ اعلیٰ درجے کی سعادت ہے، کیونکہ۔

در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است

آج کل جو بعض مقامات پر اسے میلے ٹھیلے اور پکنک کا رنگ دے دیا گیا ہے، ہمارے نزدیک یہ درست نہیں ہے اور اعتکاف صرف مسجد ہی میں کرنا چاہئے۔

عاشورہ محرم کا روزہ

سوال:

عاشورہ محرم کے روزے کا کیا حکم ہے اور شریعتِ مطہرہ میں اس کی کیا حیثیت ہے؟

جواب:

عاشورہ (دس محرم) کا روزہ نقلی ہے اور شریعتِ مطہرہ میں اس کی بڑی فضیلت اور اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ عاشورہ (دس محرم) کا روزہ رکھنا سنت ہے، ہاں ابتدائے اسلام میں اس کے حکم میں علماء کا اختلاف ہے: (۱) امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک ابتدائے اسلام میں عاشورہ کا روزہ واجب تھا۔ (۲) امام شافعی کے دو قول ہیں: (اول) عاشورہ کا روزہ رکھنا کبھی بھی واجب نہیں تھا بلکہ اس کا استحباب مؤکد تھا، رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد اس کے استحباب کا درجہ کم ہو گیا۔ (دوم) دوسرا قول امام اعظم کے مثل ہے۔

ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی

فضیلت میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں:

(۱) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ۔

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورا کا روزہ رکھا اور (صحابہ کرام کو) بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، پھر رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورا کا روزہ ترک کر دیا گیا اور حضرت عبد اللہ بن عمر صرف اس صورت میں عاشورا کا روزہ رکھتے تھے جب ان کے معمول کے نفلی روزے کے دن عاشور ہو۔“

(صحیح بخاری: 1892)

(۲) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيضَةُ، وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ۔

ترجمہ: ”ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورا کے دن روزہ رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورا کا روزہ رکھتے تھے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، (مدینہ میں بھی) عاشورا کا روزہ رکھتے اور لوگوں کو بھی اس کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ پس جب (2ھ میں) رمضان کے روزے فرض ہو گئے، تو عاشورا کا روزہ ترک کر دیا، پس جو چاہتا اس دن روزہ رکھتا اور جو چاہتا (اس دن) روزہ ترک کر دیتا، (صحیح بخاری: 2002، سنن ترمذی: 753)۔“

(۳) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا، فَقَالَ: مَا هَذَا؟، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ فِيهِ فِرْعَوْنَ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ۔

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: یہ کیسا روزہ ہے؟، انہوں

نے کہا: اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور اس دن فرعون کو غرق کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر ادا کرنے کے لئے روزہ رکھا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے شکر بجالانے کے مستحق ہیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔

(صحیح بخاری: 2004-4680، سنن ابن ماجہ: 1734)

(۴) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَمْرَ بَصِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعْظِمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، صُمْنَا الْيَوْمَ الثَّاسِعَ.

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورا کے دن کاروزہ رکھا اور اس دن کاروزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصاریٰ تعظیم کرتے ہیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب آئندہ سال ہوگا تو ہم ان شاء اللہ نو محرم کا (بھی) روزہ رکھیں گے، (صحیح مسلم: 2664)۔“

(۵) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ بِقِيَّتُ إِلَى قَابِلٍ لِأَصُومَنَّ الثَّاسِعَ.

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نوویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔“ (صحیح مسلم: 2665)

(۶) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا.

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عاشورا کاروزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو، اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک

دِن بَعْدَ كَابِهِي رَوْزَه رَكْه لِيَا كِرُو، (مُسْنَدُ اِمَامِ اَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلٍ: 2154)۔

(۷) رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنْهُ قَالَ: صَوْمُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ۔

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: (محرم کی) نو اور دس تاریخ کو روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، (سنن ترمذی، جلد 1، ص: 536)۔“

(۸) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنِّي أُحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورا کے دن روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ اس سے ایک سال پہلے کے گناہ معاف فرمادے گا، (سنن ترمذی: 752، سنن ابن ماجہ: 1738)۔“

(۹) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبِلَةً وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً۔

ترجمہ: ”حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یومِ عرفہ کا روزہ ماضی اور مستقبل کے دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے (یعنی اُن کو مٹا دیتا ہے) اور عاشورا کے دن کا روزہ گذشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔“

(مسند امام احمد بن حنبل، جلد 5، ص: 296)

علامہ ابن عابدین شامی ”سنت ہدیٰ“ اور ”سنت زائدہ“ کی تعریف کے بعد لکھتے ہیں:
وَالظَّاهِرُ أَنَّ صَوْمَ عَاشُورَاءَ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي، بَلْ سَنَاهُ فِي ”الْخَانِيَةِ“ مُسْتَحَبًّا
فَقَالَ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ بِصَوْمِ يَوْمِ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمِ بَعْدَهُ لِيَكُونَ مُخَالِفًا
لِأَهْلِ الْكِتَابِ، وَنَحْوَهُ فِي ”الْبَدَائِعِ“۔

ترجمہ: ”ظاہر یہ ہے کہ عاشورا کا روزہ دوسری قسم سے ہے، بلکہ ”فتاویٰ خانہ“ میں اسے مستحب قرار دیا ہے اور یہ بھی مستحب ہے کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھا جائے تاکہ اہل کتاب کی مخالفت ہو، ”بدائع الصنائع“ میں اسی طرح ہے۔“ (رد المحتار

علی الدر المختار، جلد 3، ص: 300)

الغرض عاشور (دس محرم) کا روزہ مستحب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لئے فرمایا کہ ایک کے بجائے دو دن (۹ اور ۱۰ یا ۱۰ اور ۱۱ محرم) کا روزہ رکھا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی فعل اصل کے اعتبار سے خیر ہو تو محض یہود سے مشابہت کی بنا پر اسے ترک نہیں کیا جائے گا بلکہ اصل خیر کو قائم رکھتے ہوئے مشابہت یہود سے احتراز کیا جائے گا۔

حج و عمرہ کے مسائل

عمرے کے متعلق چند سوالات

عمرے کے حوالے سے چند ضروری مسائل کا حل چاہتی ہوں۔

(بیگم عدنان یوسف، منگھوپیر روڈ، کراچی)

سوال:

عمرہ کے لئے ضروری شرائط کیا ہیں؟

جواب:

عمرہ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک نفل اور سنت عبادت ہے، یعنی کوئی مسلمان استطاعت کے باوجود عمرہ ادا نہ کرے تو شرعاً اس سے کوئی مؤاخذہ یا باز پرس نہیں ہوگی۔ لیکن جب کوئی اس کی نیت کر لے اور احرام باندھ لے تو اس پر واجب ہو جاتا ہے اور اس کی صحیح ادا کے لئے شرعی شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ جیسے نفل نماز کا شرعاً کسی سے مطالبہ نہیں ہے، لیکن جو مسلمان نفل نماز کی نیت کر کے شروع کر دے گا، تو اس پر صحیح ادا کے لئے نماز کے تمام فرائض، واجبات، سنتوں اور مستحبات کی رعایت اور مفسدات و مکروہات سے بچنا ضروری ہے۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: (وَالْعُمْرَةُ) فِي الْعُمْرِ (مَرَّةً سُنَّةً مُؤَكَّدَةً) عَلَى الْمَذْهَبِ، وَصَحَّاحِ فِي "الْجَوْهَرَةِ" وَجُوبُهَا، قُلْنَا: أَلَسَّامُورُ بِهِ فِي الْآيَةِ الْإِسْمَاءُ، وَذَلِكَ بَعْدَ الشُّرُوعِ وَبِهِ نَقُولُ (وَهِيَ إِحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعْيٌ) وَحَلَقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ، فَالْإِحْرَامُ شَرْطٌ، وَمُعْظَمُ الطَّوَافِ رُكْنٌ، وَغَيْرُهُمَا وَاجِبٌ هُوَ الْمُخْتَارُ، وَيَفْعَلُ فِيهَا كِفْعَلِ الْحَاجِّ۔ ترجمہ: "صحیح مذہب کے مطابق اور تمام عمر میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور "جوہرہ" میں عمرہ کے واجب ہونے کو صحیح قرار دیا ہے۔ ہم جواب میں کہتے ہیں: آیت میں حج کے ساتھ عمرے کے اتمام کا بھی ذکر ہے اور اتمام فعل شروع ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے اور یہی ہمارا مذہب ہے۔ اور شریعت میں عمرہ احرام، طواف، (صفا و مروہ کی) سعی اور حلق یا قصر پر مشتمل امور کا نام ہے۔ احرام باندھنا عمرہ میں شرط ہے، طواف کا اکثر حصہ (یعنی بیت

اللہ کے کم از کم چار چکر) رکن ہے اور اس کے علاوہ باقی امور واجب ہیں اور یہی مختار قول ہے۔ عمرہ (کے احرام اور طواف وسعی) میں ویسا ہی کرے، جیسا حج کرنے والا کرتا ہے۔ حج کی شرائط میں وجوب کے لئے ایک شرط وقت کا پایا جانا بھی ہے، لیکن عمرہ کیلئے وقت کی قید نہیں، سوائے یوم عرفہ اور اس کے بعد کے چار دنوں کے کہ ان میں عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: (وَجَاذَتْ فِي كُلِّ السَّنَةِ) وَنَدُبَتْ فِي رَمَضَانَ (وَكَرِهَتْ) تَحْرِيمًا (يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَرْبَعَةَ بَعْدَهَا)۔

ترجمہ: ”پورے سال میں کسی بھی وقت عمرہ کرنا جائز ہے اور رمضان میں عمرہ کرنا مستحب ہے اور عرفہ کے دن اور اس کے بعد کے چار دن (یعنی ایام تشریق میں) عمرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 422)۔“ لیکن اگر عمرے کا احرام ان ایام سے قبل باندھا ہے، تو ان ایام میں عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاہم ان ایام سے مؤخر کرنا بہتر ہے۔

مقروض کا عمرہ کرنا

سوال:

میں نے پچھلے تین سالوں سے تنگدستی کے باعث زکوٰۃ ادا نہیں کی، میں مقروض بھی ہوں، کیا میں عمرے کی ادائیگی کے لئے جاسکتی ہوں؟۔

جواب:

عمرہ نقلی عبادت ہے، واجب نہیں ہے کہ نہ کرنے سے کوئی گنہگار قرار پائے یا آخرت میں مواخذہ ہو، تاہم اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو عمرہ کرنا سعادت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، اور شرعاً واجب عبادت نقلی عبادت پر مقدم ہے۔ اگر آپ عمرہ ادا کریں گی تو ادا ہو جائے گا اور آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر آپ مقروض ہیں، تو قرض ادا کرنے کو ترجیح دینی چاہئے، کیونکہ قرض کی باز پرس آخرت میں بھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ اور

زجر (To Restrain) کے طور پر مقروض کا جنازہ پڑھانے سے منع فرمایا تھا تا وقتیکہ ایک صحابی نے اس کے قرض کو ادا کرنا اپنے ذمے لے لیا۔ حدیث پاک میں ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ۔

ترجمہ: ”عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل (یعنی شہادت) سے بندے کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، لیکن قرض کی مسئولیت باقی رہتی ہے، (صحیح مسلم: 4880)۔“

عورت کا شوہر کے بغیر عمرے پر جانا

سوال:

میرے شوہر نے مجھے اپنے والد کے ساتھ عمرے پر جانے کی اجازت دی ہے کیونکہ میرا بھائی نہیں ہے اور میں اپنے والد کو عمرہ کرانا چاہتی ہوں، ایسی صورت میں کیا میں شوہر کے بغیر عمرے پر جانے سے گنہگار تو نہیں ہوں گی؟۔

جواب:

چونکہ آپ کے شوہر نے آپ کو بخوشی عمرے پر جانے کی اجازت دے دی ہے اور آپ کے ساتھ آپ کے والد شریک سفر ہوں گے، تو آپ کا عمرہ جائز ہے اور شوہر کے بغیر جانے سے آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور والد کو عمرہ کرانے کا اللہ تعالیٰ آپ کو یقینا اجر عطا فرمائے گا۔

اپنے ناراض رشتے داروں سے صلح کرنا افضل ہے

سوال:

میری اپنے سسرال والوں سے اُن بن ہے، جس کی بنا پر گذشتہ آٹھ ماہ سے اپنے والدین کے گھر رہ رہی ہوں، میرا اپنے شوہر کے سوا کسی سے رابطہ نہیں ہے، ہم آپس میں ملتے بھی رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ساس وغیرہ جو ناراض ہیں، تو کیا میں ان سے ملے

بغیر عمرے پر جا سکتی ہوں؟۔

جواب:

آپ کا اپنی ساس سے علیحدہ رہنا معیوب بات نہیں ہے، مگر قطع تعلق کرنا ”قطع رحمی“ ہے اور یہ شریعت میں منع ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ“۔

ترجمہ: ”مؤمن کیلئے یہ جائز نہیں کہ اپنے (دینی) بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ قطع تعلق (Boycott) کرے، (صحیح بخاری: 6077)۔“

(2) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ۔

ترجمہ: ”حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قطع رحمی کرنے والا (یعنی قرابت کے رشتے کو توڑنے والا) جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“

(صحیح بخاری: 5984)

(3) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ فَاذًا لِقِيهِ سَلَّمَهُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلٌّ ذَالِكٌ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِأَثِيمِهِ۔

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی مسلمان کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے، لہذا جب وہ اس سے ملے تو اسے (یکے بعد دیگرے) تین بار سلام کرے، (اور اگر) ہر بار (دوسرا بھائی سلام کا) جواب نہ دے، تو (سلام کرنے والا) بری الذمہ ہو جائے گا اور) اب آئندہ جاری رہنے والے قطع تعلق کا سارے کا سارا گناہ اسی پر ہوگا (جس نے تین بار سلام کا جواب نہیں دیا)، (سنن ابوداؤد: 4913)۔“ آپ کے عمرے پر جانے کیلئے شرعاً ساس کی اجازت یا رضامندی ضروری نہیں ہے، شوہر کی اجازت کافی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ساس اور سر سے مل کر اور صلح کر کے جائیں، آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کی معافی مانگ لیں اور ان کو بھی خوش دلی سے معاف کر دینا چاہئے۔ خدا نخواستہ اگر وہ معاف

نہ کریں تو آپ حرمین طیبین جا کر ان کے لئے دعا کریں اور ان کی تالیف قلب اور دلوں میں نرمی پیدا ہونے کی بھی دعا کریں۔

عمرے کی شرعی حیثیت

سوال:

عمرے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، یا سنت و نفل؟۔

جواب:

عمرے کے بارے میں فقہاء کرام کے تین اقوال ہیں: ایک قول یہ ہے کہ عمرہ فرض ہے۔ یہ حضرت امام شافعی کا قول ہے۔

ڈاکٹر وہب الزحلی لکھتے ہیں: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأَظْهَرِ، وَالْحَنَابِلَةُ: الْعُمْرَةُ فَرَضٌ كَالْحَجِّ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَاتَّبِعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ^ط (البقرہ: 196) أَيِ اتَّبِعُوا بِهَا تَامِينَ وَمُقْتَضَى الْأَمْرِ الْوَجُوبُ

ترجمہ: ”شافعیہ کے معروف قول کے مطابق اور حنابلہ کے نزدیک عمرہ حج کی طرح فرض ہے۔ وہ قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ: وَاتَّبِعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ” اور اللہ کے لئے حج اور عمرے کو پورا کرو“ (البقرہ: 196)۔ ان کے نزدیک یہاں ”اتمام (پورا کرنے)“ کا امر ہے اور امر وجوب (بمعنی فرض) کے لئے آتا ہے۔“

(الفقه الاسلامی وادلتہ، جلد: 3، ص: 2075)

امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی لکھتے ہیں: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ لَأَنَّهُمْ أَحَدًا رَخَّصَ فِي تَرْكِهَا، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ثَابِتٌ بِأَنَّهَا تَطَوُّعٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِإِسْنَادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِشَيْءٍ الْحُجَّةُ وَقَدْ بَلَّغْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُهَا۔

ترجمہ: ”اور امام شافعی نے کہا: عمرہ سنت ہے، ہم کسی ایسے صاحب علم کو نہیں جانتے جس نے اس کے چھوڑنے کی رخصت دی ہو اور کہیں سے یہ ثابت نہیں کہ عمرہ نفل عبادت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض ایسی ضعیف روایات بیان کی گئی ہیں کہ اس درجے کی کسی روایت سے حکم

شرعی ثابت کرنے کے لئے حجت قائم نہیں کی جاسکتی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ وہ عمرے کے وجوب کا قول کرتے تھے، (اس عبارت کا استفاد بھی یہ ہے کہ عمرہ واجب ہے)، (سنن ترمذی، مع تحقیق و تخریج، جلد: 2، ص: 77)۔

امام نووی لکھتے ہیں: **وَ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وَجُوبِ الْعُمْرَةِ فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُنْهُوْرِ اَنْهَا وَاجِبَةٌ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهٖ عُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَطَاوُؤُسُ، وَعَطَاءُ، وَابْنُ مُسَيَّبٍ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَمَسْرُؤُقٌ، وَابْنُ سَيْرِينَ، وَالسَّعْبِيُّ، وَابُوْبُرْدَةَ ابْنُ اَبِي مُوسَى، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَاحْمَدُ، وَاسْحَاقُ، وَابُو عُبَيْدٍ، وَدَاوُدُ، وَقَالَ مَالِكٌ، وَابُوْحَنِيفَةَ، وَابُوثَوْرٍ هِيَ سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ وَاجِبَةٌ، وَحِكِي اَيْضًا عَنِ الثَّخَفِيِّ۔**

ترجمہ: ”عمرے کے واجب ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، امام شافعی اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ واجب ہے، حضرت عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اور بعض تابعین کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ وجوب کے قائل تھے۔ اور امام مالک، امام ابوحنیفہ اور ابو ثور رحمہم اللہ نے کہا: عمرہ سنت ہے، واجب نہیں ہے اور امام نخعی کا بھی یہی قول ہے، (صحیح مسلم مع شرح النووی، جلد: 4، ص: 276)۔“

فقہ حنفی کی رو سے عمرے کے بارے میں تین اقوال ہیں:

ایک قول یہ ہے کہ عمرہ واجب ہے، جیسے صدقہ فطر، قربانی اور وتر کی نماز۔ اور بعض فقہاء کرام نے جو عمرے کو ”سنت“ کہا ہے، تو یہ وجوب کے منافی نہیں ہے۔ اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کا وجوب ”سنت“ سے ثابت ہے۔ اور بعض فقہاء کرام نے عمرے کو سنت و نفل قرار دیا ہے۔

عمرے کے نفعی عبادت ہونے کے دلائل:

(۱) سورہ آل عمران آیت 97 میں جہاں حج کی فرضیت کا ذکر ہے، اس میں عمرے کا ذکر نہیں ہے۔

(۲) حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ کیا عمرہ واجب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”نہیں“ تم عمرہ کر لو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے، ایک روایت کے مطابق آپ نے جواب میں ”خَيْرٌ لَّكَ“ اور دوسری روایت کے مطابق آپ نے ”أَوْلَى لَكَ“ کے کلمات ارشاد فرمائے (دونوں کلمات کا معنی ایک ہی ہے، یعنی عمرہ کرنا تمہارے لئے بہتر ہے)۔

(الفقه الاسلامی وادلتہ بحوالہ: نیل الاوطار، جلد: 3، ص: 2075)

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوْ اجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: ”لَا“ وَأَنْ تَعْتَبِرُوا هُوَ أَفْضَلُ۔

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ سے عمرہ کی بابت سوال کیا گیا کہ کیا عمرہ واجب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں“، اگر تم عمرہ کر لو تو یہ افضل ہے، (سنن ترمذی: 931)۔“

(۳) رسول اللہ ﷺ سے ایک روایت ہے کہ: ”الْحَجُّ مَكْتُوبٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ“ (یعنی حج فرض ہے اور عمرہ نفل)، (الفقه الاسلامی وادلتہ بحوالہ: نیل الاوطار، جلد: 3، ص: 2075)۔ ان تمام روایات کا مستفاد یہ ہے کہ عمرہ سنت و نفل ہے، واجب نہیں ہے۔

(۴) ایک اعرابی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ ﷺ سے ایمان اور شرائع (یعنی ارکان اسلام) کے بارے میں دریافت کیا، آپ ﷺ نے عبادات میں ارکان دین یعنی فرائض کا بیان فرمایا اور اس میں عمرے کا ذکر نہیں فرمایا، اس نے دریافت کیا کہ مجھ پر ان کے علاوہ بھی کوئی چیز لازم ہے؟۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لَا“ ”إِلَّا أَنْ تَطَوُّعَ“، (ترجمہ: ”نہیں“ سوائے اس کے تم نفل کے طور پر اسے ادا کرو)۔

(۵) آیت میں جہاں حج کے ساتھ عمرے کے بھی اتمام (پورا کرنے) کا ذکر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی نفل عبادت جو اصلاً بندے پر فرض و واجب نہیں ہے، جب بندہ نیت کر کے شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس کا پورا کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے، خواہ نفل نماز

ہو یا نفلی روزہ ہو یا عمرہ۔ اسی طرح بندہ جب کسی چیز کی نذر مان لیتا ہے، تو اس کا ایفا (پورا کرنا) اس پر واجب ہو جاتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ" اور انہیں چاہئے کہ اپنی نذروں کو پورا کیا کریں (الحج: 29)۔ حالانکہ نذر ماننے سے پہلے وہ چیز بندے پر واجب نہیں ہوتی۔

(۶) علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: ترجمہ: "مذہبِ حنفی کی "ظاہر الروایہ" کی رو سے عمرہ "سنت" ہے، کیونکہ امام محمد نے اس کو واضح طور پر "تَطَوُّع" (نفلی عبادت) لکھا ہے اور صاحب "فتح القدیر" علامہ کمال الدین بن ہمام کا میلان بھی اسی طرف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وقت کے تعیین کے بغیر زندگی میں ایک بار عمرہ ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، البتہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا افضل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ عمرہ واجب ہے "جوہرہ نیرہ" میں وجوب کے قول کو صحیح قرار دیا ہے، صاحب "البحر الرائق" نے کہا کہ علامہ علاؤ الدین ابو بکر کاسانی نے "بدائع الصنائع" میں اسے قول مختار قرار دیا ہے۔ امام ابن ہمام نے دلائل ذکر کرنے کے بعد لکھا: عمرے کے واجب اور نفل ہونے کے بارے میں دلائل متعارض ہیں، لہذا جب وجوب ثابت نہ ہو تو محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک، صحابہ کرام اور تابعین کرام کے فعل سے اس کا سنت ہونا ہی ثابت ہوگا، لہذا ہم نے سنت ہونے کا قول اختیار کیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ مذہبِ حنفیہ کے قواعد کے مطابق عمرہ سنت ہے اور نفلی عبادت ہے، یہ ساری بحث "ردالمحتار، جلد: 3، ص: 421، فقہ الاسلامی وادلتہ، جلد: 3، ص: 2075 اور بدائع الصنائع، جلد: 2، ص: 338" کی بحث کا خلاصہ ہے۔

امام برہان الدین، امام ابن ہمام رحمہما اللہ تعالیٰ نے عمرے کو نفل اور سنت ہی قرار دیا ہے، (فتح القدیر علی الہدایہ، جلد: 3، ص: 124)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمروں کی تعداد

سوال:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے ادا فرمائے تھے؟۔

جواب:

ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمروں کی تعداد چار ہے، جیسا کہ احادیث

مبارکہ میں تصریح موجود ہے:

قَالَ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اِعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ
إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةٌ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ أَوْزَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ
السُّبُلِ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ جِعْرَانَةَ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مَعَ
حَجَّتِهِ

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے ادا کئے ہیں اور اس ایک عمرے کے سوا جو آپ نے حج کے ساتھ ادا فرمایا (باقی) سب ذیقعدہ میں کئے ہیں، ایک عمرہ صلح حدیبیہ کے زمانے میں ذیقعدہ میں کیا اور ایک عمرہ آپ نے (صلح حدیبیہ کے) اگلے سال ذوالقعدہ میں کیا، اور جب آپ نے غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا، تو اس وقت ایک عمرہ ذیقعدہ میں جِعْرَانَةَ سے کیا اور ایک عمرہ آپ نے حج کے ساتھ کیا، (صحیح مسلم: 3031)۔“

صحیح مسلم کی حدیث نمبر: 3032 میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حج اور چار عمروں کا ذکر ہے۔

امام نووی لکھتے ہیں: ”حضرت انس اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار عمروں پر اتفاق ہے۔ ایک عمرہ 6ھ میں صلح حدیبیہ کے سال کیا، اس موقع پر کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا گیا تھا، لہذا انہوں نے احرام کھول دیا (یعنی اسے بھی محدثین کرام نے عمرہ شمار کیا ہے)۔ دوسرا عمرہ 7ھ میں ذیقعدہ میں کیا، اسے محدثین کرام نے ”عمرۃ القضاء“ سے تعبیر کیا ہے۔ تیسرا عمرہ 8ھ کو فتح مکہ کے سال ذیقعدہ میں کیا (اور چوتھا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ھ کو حجۃ الوداع کے موقع پر کیا، اس کا احرام ذیقعدہ میں باندھا تھا اور ادائیگی ذوالحجہ میں کی تھی)۔۔۔

آگے چل کر مزید لکھتے ہیں: صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کئے، جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت انس رضی اللہ عنہما نے تصریح کی ہے اور قطعیت کے ساتھ بیان کیا ہے، تو ان کی روایات کا قطعی دلیل کے بغیر رد کرنا جائز نہیں ہے۔۔۔۔۔ امام نووی مزید لکھتے ہیں: قاضی عیاض کا یہ قول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ھ کو ”حجِ افراد“ کیا تھا، ”حجِ قرآن“ نہیں کیا تھا، تو ان کا یہ قول صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں صرف حج کا احرام باندھا تھا، (یعنی آپ مفرد تھے) لیکن پھر آپ نے عمرے کی بھی نیت کر لی اور آپ ”قارن“ ہو گئے اور یہ تاویل ضروری ہے۔“

(صحیح مسلم مع شرح النووی، جلد 4، ص: 157)

علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں: ”پہلا عمرہ چھ ہجری میں حدیبیہ کے سال ذوالقعدہ میں کیا، جس میں آپ کو اور صحابہ کو روک دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حلال ہو گئے، اس کو بھی عمرہ شمار کیا گیا“، (شرح صحیح مسلم، جلد 3، ص: 481)۔

صحیح بخاری: 1860 میں ہے کہ جب کفارِ قریش نے بیت اللہ تک جانے سے مسلمانوں کو روک لیا تو آپ نے اپنی ہدی (قربانی کے اونٹ کو ذبح کر لیا) اور سر منڈا لیا اور فرمایا: میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرے کو واجب کر لیا ہے۔

امام ابن ہمام لکھتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمرہ صلح حدیبیہ کے سال 6 ہجری میں تھا، کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو روک دیا تو آپ نے اپنی ہدی کو ذبح فرمایا، آپ اور آپ کے اصحاب نے حلق فرمایا اور مدینہ منورہ کی طرف لوٹ گئے۔

حج اور عید الاضحیٰ کا باہم تعلق

سوال:

کیا حج اور عید الاضحیٰ کا آپس میں ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟۔
میرے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کو حج کے ساتھ نہیں جوڑا، (سورہ کوثر: 2)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت سے کئی سال پہلے ہی مسلمانوں کو عید الاضحیٰ منانے کا حکم

دے دیا تھا، جب وہ مدینہ منورہ تشریف لائے، (سنن ابوداؤد)۔ جتنے سال مدینہ میں مقیم رہے، حج کے ساتھ جوڑے بغیر انہوں نے ہر سال عید منائی یہاں تک کہ حج فرض ہو گیا۔ اس الجھن میں میری مدد فرمائیں کہ کیا حج کو عید الاضحیٰ کے ساتھ جوڑنا درست ہے؟۔ حجاج نہ تو عید مناتے ہیں اور نہ ہی عید کی نماز پڑھتے ہیں، براہ کرم فقہ کی روشنی میں اس مسئلے کی تفصیل بیان فرمائیں۔ (ڈاکٹر شہرام ملک، Johnson City، امریکہ)

جواب:

نماز عید الاضحیٰ اور حج کا باہم کوئی التزام یا تلازم نہیں ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمِصَلِّ فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْشًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ۔

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید الخدري رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو تشریف لے جاتے اور نماز سے ابتدا کرتے، نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور لوگ صف بستہ بیٹھے ہوتے، پس آپ ان کو وعظ و نصیحت فرماتے، اور حکم جاری فرماتے اگر کوئی لشکر بھیجنا ہوتا یا حکم جاری کرنا ہوتا تو اس کا حکم فرماتے پھر واپس تشریف لاتے، (صحیح بخاری: 956)۔“

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، قَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَدْ أَبَدَلَكُمْ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ۔

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے) مدینہ تشریف لائے، تو (اس زمانے میں) اہل مدینہ کے دو (تہوار)

کے دن تھے، جن میں وہ کھیل تماشے کرتے تھے (اہل سیرت کا بیان ہے کہ یہ نیروز اور مہرجان کے دن تھے)، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: یہ دو دن کیا ہیں؟، انہوں نے جواب دیا: ہم ان دنوں میں زمانہ جاہلیت میں کھیل تماشا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان دو دنوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو بہتر دن عطا کر دیئے ہیں، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا دن، (سنن ابوداؤد: 1134)۔“

یہ ہجرت کے ابتدائی سال کا ذکر ہے جبکہ حج اسلام میں 9ھ کو فرض ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عید الاضحیٰ حج سے الگ ایک مستقل عبادت ہے۔

صحیح مسلم میں ”کتاب العیدین“ کا باب (Chapter) ہے۔ اس کے تحت امام یحییٰ بن شرف النووی متوفی 676ھ لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”امام شافعی اور جمہور علماء کے نزدیک نماز عید سنت مؤکدہ ہے۔ اور ایک شافعی عالم ابوسعید اِصْطَخْرِي نے کہا: یہ فرض کفایہ ہے، اور امام ابوحنیفہ نے کہا: نماز عید واجب ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ نماز عید فرض کفایہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شہر یا علاقے کے سب لوگ نماز عید ادا نہ کریں تو مطلقاً فرض کفایہ ترک کرنے پر ان سے قتال کیا جائے گا، اور جب ہم کہتے ہیں کہ نماز عید سنت مؤکدہ ہے، جیسے سنت ظہر وغیرہ، تو لوگوں کے ترک کرنے پر ان سے قتال نہیں کیا جائے گا اور ایک قول کی رو سے سنت قرار دیئے جانے کے باوجود اس کے ترک پر ان سے قتال کیا جائے گا، کیونکہ یہ محض ایک سنت ہی نہیں ہے، مسلمانوں کا ایک ظاہری شعار ہے (شعار ایسے عمل کو کہتے ہیں جو کسی مذہب کی شناخت اور امتیاز بن جائے اور نماز عیدین میں مسلمانوں کی جمعیت کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے)۔“

(صحیح مسلم بشرح الامام النووی، ج: 5، ص: 171)

صحیح مسلم میں اسی باب کے تحت امام مسلم حضرت عبد اللہ بن عباس کا یہ قول بیان کرتے ہیں کہ ”میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور (آپ کے خلفاء اربعہ) ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز عید میں شریک رہا، سب نے پہلے نماز پڑھائی اور پھر خطبہ دیا۔“ اس کے تحت

امام نووی لکھتے ہیں: اس میں تمام علماء کے متفق علیہ مذہب کی دلیل ہے کہ خطبہ عید، نماز عید کے بعد ہے، (صحیح مسلم بشرح الامام النووی، ج: 5، ص: 171)۔

ڈاکٹر وہب الزحیلی لکھتے ہیں: فقہ حنبلی میں ظاہر مذہب کے مطابق نماز عید (عید الفطر و عید الاضحیٰ) فرض کفایہ ہے، (المغنی لابن قدامہ ج: 2، ص: 367، کشاف القناع: ج: 2، ص: 55)

فقہ حنفی: نماز عیدین واجب ہے، جس پر جمعہ واجب ہے، اس پر نماز عید واجب ہے۔

فقہ مالکی و شافعی: نماز عیدین سنت مؤکدہ ہے، اور اس کی شرائط وہی ہیں، جو جمعہ کی ہیں۔

دلائل: ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، (مفسرین نے اس سے نماز عید الاضحیٰ اور قربانی مراد لی ہے)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین نے مواظبت (Persistence) فرمائی۔

نماز عید ہجرت کے بعد مشروع (Legislated) ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار

عیدین کی نماز 2ھ میں پڑھائی، (فقہ الاسلامی وادلتہ، جلد: 2، ص: 1386-87)۔

آپ کا یہ دعویٰ بالکل درست ہے کہ نماز عید الاضحیٰ اور حج کا باہم کوئی التزام یا تلازم

(They are not attached or connected with each other,

they are not corelated, they are not coincident with

each other)

نہیں ہے اور یہ کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے اور نماز عید الفطر و عید الاضحیٰ ہر سال پڑھی

جاتی ہے، ائمہ اربعہ کے نزدیک اس کی شرعی حیثیت (Legal Status) میں اگر کوئی

اختلاف ہے، تو صرف اتنا ہے کہ آیا فرض کفایہ ہے، واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، لیکن

اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے اور شعائر اسلام

(Religious Signs) کا قیام و دوام مقاصد شرعیہ میں سے ہے۔

مخصوص ایام میں احرام باندھنے کا شرعی حکم

سوال:

میں 103 اپریل کو عمرے پر جا رہی ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ماہانہ ایام شروع ہو گئے ہیں، ایسے میں کیا میں احرام باندھ کر جاؤں یا جدہ میں کچھ دن رک کر طہارت کے بعد احرام باندھوں۔ میں نے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیا تھا، انہوں نے کچھ دوائیں دی ہیں جس سے ممکنہ طور پر اتوار تک ماہواری بند ہو جائے گی، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو کیا میں احرام باندھ کر روانہ ہو جاؤں؟، (سیماء، کراچی)۔

جواب:

فقہاء کرام کی تصریحات کے مطابق حیض و نفاس احرام سے مانع نہیں ہیں۔ حیض یا نفاس والی عورت احرام باندھ سکتی ہے، اُسے چاہئے کہ حیض یا نفاس ہی کی حالت میں غسل کر کے احرام باندھ لے اور حج یا عمرے کے لئے روانہ ہو جائے۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وَإِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ هَذَا الْغُسْلُ لِلتَّنْظِيفِ حَتَّى تُوَمَّرَ بِهِ الْحَائِضُ كَذَانِي "الْهُدَايَةِ" وَيُسْتَحَبُّ فِي حَيْضِ النَّفْسَاءِ وَالصَّبِيِّ الْخ-

ترجمہ: "(عازم حج و عمرہ) جب احرام کا ارادہ کرے تو غسل کرے یا وضو کرے اور غسل کرنا افضل ہے، مگر یہ غسل (نجاست صغریٰ یا کبریٰ سے طہارت کے لئے نہیں بلکہ) صفائی کیلئے ہے، یہاں تک حائض عورت کو بھی اس کا حکم دیا جائے گا، "ہدایہ" میں اسی طرح ہے اور نفاس والی عورت اور بچے کے لئے بھی غسل مستحب ہے۔" (فتاویٰ عالمگیری، جلد: 1، ص: 222)

ائمہ اربعہ کے نزدیک عورت کا احرام کے لئے غسل کرنا مستحب ہے۔ آپ غسل کر کے احرام باندھ لیں اور عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں، اس طرح آپ "محرّمہ" ہو جائیں گی۔ آپ احرام کے لئے نفل نہیں پڑھیں گی۔ آپ حرم شریف پہنچ کر ہوٹل پر قیام کریں یا جدہ میں کوئی آپ کا محرم ہے، تو اس کے ہاں بھی قیام کر سکتی ہیں، ایام حیض ختم ہونے پر غسل

طہارت کریں اور پھر جا کر اپنا عمرہ ادا کریں۔ آپ جدہ جا کر بھی ایام حیض ختم ہونے پر پاک ہو کر احرام باندھ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ یہاں سے احرام باندھ کر جائیں گی تو آپ کا یہ سارا سفر عمرے کی عبادت میں شمار ہوگا اور اس پر آپ کو اجر ملے گا۔

جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ پر حج و عمرہ کرنا

سوال:

حج و عمرہ کی ادائیگی کے لئے جانے والے زائرین کو سعودی حکومت کی طرف سے پابند کیا جاتا ہے کہ مختلف مہلک بیماریوں سے بچاؤ اور پھیلاؤ کے سدباب کے لئے حفاظتی ٹیکے لگوانا لازمی شرط ہے۔ اس ضمن میں چند معالج حضرات خانہ پری کے لئے ان حفاظتی ٹیکوں کی جعلی اسناد مہیا کرتے ہیں اور زائرین بغیر ٹیکے لگوائے ان جعلی دستاویز کو ضروری سفری خانہ پری میں استعمال کرتے ہیں۔ کیا حج و عمرہ سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی بذریعہ دھوکہ دہی جائز ہے؟ کیا ان دستاویز کا تیار کرنا اور ان کا استعمال جائز ہے؟ کیا اس سے حج و عمرہ پر کوئی اثر پڑتا ہے؟، (نعمان علیم، سیکٹر 4-D/7، نارٹھ کراچی)۔

جواب:

شرعاً ریاستوں/حکومتوں کو اپنی انتظامی مصلحتوں کے تحت مباح امور میں قانون بنانے کا اختیار حاصل ہے، جیسے مختلف ممالک کے لئے حج کا کوٹہ مقرر کرنا۔ اور کسی کے ملک میں جب ہم ویزا لے کر داخل ہوتے ہیں تو اس کے قوانین کی پابندی ہم پر لازم ہوتی ہے، اور قانون توڑنے کی صورت میں اگر گرفت میں آگیا تو عزت پامال ہوتی ہے اور مسلمان کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی چاہئے۔ حدیث پاک میں ہے:

لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ، قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟، قَالَ: يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ۔

ترجمہ: ”کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ خود کو ذلت میں ڈالے، صحابہ کرام نے عرض کی: (یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم!) وہ خود کو کیسے ذلت میں ڈالے گا؟، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: کسی ایسی مصیبت میں خود کو گرفتار کرنا جس کی یہ طاقت نہیں رکھتا۔

(سنن ترمذی: 2254)

اسی طرح ویزا لیتے وقت یا ضروری سفارتی کارروائی کے دوران دھوکا دہی، فریب اور جھوٹ، شرعاً اور اخلاقاً ناجائز و گناہ اور قانوناً جرم ہے اور یہ کوئی ایسی اضطراری صورت حال نہیں ہے کہ جھوٹ اور غلط بیانی کی رخصت دی جائے۔ حدیث پاک میں ہے: **وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ**
ترجمہ: ”جھوٹ (اللہ کی) نافرمانی کا راستہ دکھاتا ہے اور فُجُور (اللہ کی نافرمانی انسان کو) جہنم کا راستہ دکھاتی ہے، (صحیح بخاری: 6094)۔“

حدیث پاک میں اس جرم کی شاعت اور قباحت کو یوں بیان فرمایا: **لَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ غَشَّ**۔
ترجمہ: ”جو دھوکا دہی کرے، وہ ہم میں سے نہیں، (سنن ترمذی: 3452)۔“

شریعت کے احکام کا اطلاق ظاہر پر ہوتا ہے اور ہم شریعت کے مطابق کسی عبادت کے صحیح یا باطل ہونے کا حکم ظاہری فقہی احکام کے مطابق لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے یا رد ہونے کا سرٹیفکیٹ ہم جاری نہیں کرتے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل کی قبولیت کا مدار اخلاص عمل اور نیت پر ہوگا اور نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تاہم حج یا عمرے کی عبادت کے لئے جھوٹ یا غلط بیانی کو اختیار کرنا بہر صورت ناجائز ہے اور اس گناہ میں جعلی طبی سرٹیفکیٹ جاری کرنے والا اور اس کا حامل یعنی استعمال کرنے والا دونوں شامل ہیں۔ پھر ”سَدِّ ذَرَايِعِ“ یعنی خرابیوں کا سد باب کرنا مقاصد شرعیہ میں سے ہے اور اگر احتیاطی تدبیر کے طور پر بعض مہلک امراض کے ٹیکے لگوانے سے ان امراض سے محفوظ رہنے کا ظن غالب ہو تو اسے کسی قانونی پابندی کے بغیر بھی اختیار کرنا بہتر ہے۔

رمی جمرات کا مسئلہ

سوال:

رمی کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ کیا رات میں رمی کی جاسکتی ہے؟۔
(ضیاء الرحمن، گلستانِ جوہر، کراچی)

جواب:

منیٰ میں تین جگہ ستون بنے ہوئے ہیں، ان کو جمرات (جمرہ کی جمع) کہتے ہیں۔ جمرہ سے مراد خاص وقت میں خاص مقام پر پتھر کی کنکریاں مارنا۔ پہلا جمرہ جو منیٰ سے قریب ہے، ”جمرہ اولیٰ“ کہلاتا ہے اور درمیان والا ”جمرہ وسطیٰ“ اور آخری جو مکہ سے قریب ہے ”جمرہ عقبہ“ کہلاتا ہے۔ ان کو عرف عام میں بالترتیب چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان اور بڑا شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ دس، گیارہ اور بارہ ذی الحجہ کو ان جمرات پر سات، سات کنکریاں ماری جاتی ہے، جسے رمی جمرات کہا جاتا ہے۔ یومِ نحر (دس ذی الحجہ) کو رمی کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے سے ہوتا ہے، طلوع فجر سے پہلے رمی جائز نہیں، مستحب وقت طلوع آفتاب سے وقتِ زوال تک ہے۔ حدیث پاک میں ہے: **عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ۔**

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یومِ النحر (دسویں ذی الحجہ) کو چاشت کے وقت رمی کرے اور اس کے بعد کے دنوں میں سورج ڈھلنے کے بعد، (صحیح مسلم: 3139)۔“

جمرہ عقبہ کے بارے میں علامہ شامی نے لکھا ہے کہ یہ منیٰ کی آخری حد پر مکہ کی جانب ہے اور حد و منیٰ میں نہیں ہے۔ دسویں ذی الحجہ کو منیٰ میں پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کی جاتی ہے۔ اس رمی کا وقت دس ذی الحجہ کی نماز فجر سے گیارہ ذی الحجہ کی فجر تک ہے۔ مسنون یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے زوال کے وقت تک کی جائے۔ علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: **وَوَقْتُهُ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى الْفَجْرِ، وَيُسْنُ مِنْ طُلُوعِ ذَكَاءِ لِيَزُولَ إِلَيْهَا، وَيَسَاءُ لِيُغْرُوبَ بِهَا، وَيَكْرَهُ لِيُفَجِّرَ**

ترجمہ: ”اس رمی کا وقت (دس ذی الحجہ کی) فجر سے اگلے دن کی فجر تک ہے۔ مسنون وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے اور زوال سے غروب تک مباح ہے اور (غروب سے) فجر تک مکروہ ہے، (ردالمحتار علی الدر المختار جلد 3، ص: 473-474)۔“

گیارہ ذی الحجہ کو بعد نمازِ ظہر پہلے جمرہ اولیٰ، پھر جمرہ وسطیٰ اور پھر جمرہ عقبہ کی رمی کی جائے گی۔ گیارہویں و بارہویں ذی الحجہ کی رمی کا وقت آفتاب ڈھلنے سے صبح تک ہے، رات میں یعنی آفتاب ڈوبنے کے بعد مکروہ ہے اور تیرہویں کی رمی کا وقت صبح سے آفتاب ڈوبنے تک ہے، مگر صبح سے آفتاب ڈھلنے تک مکروہ وقت ہے، اس کے بعد غروب آفتاب تک مسنون۔ علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود حنفی کا سانی بیان کرتے ہیں: وَأَمَّا وَقْتُ الرَّمِي مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مِنَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُ مِنَ أَيَّامِ الرَّمِي فَبَعْدَ الزَّوَالِ حَتَّى لَا يَجُوزَ الرَّمِي فِيهِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ فِي الرَّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَرَوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُرْمَى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّلَاثِ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَإِنْ رَمَى قَبْلَهُ جَازَ، وَجْهٌ هَذِهِ الرَّوَايَةِ أَنَّ قَبْلَ الزَّوَالِ وَقْتُ الرَّمِي فِي يَوْمِ النَّحْرِ، فَكَذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّلَاثِ لِأَنَّ الْكُلَّ أَيَّامِ النَّحْرِ، وَجْهٌ الرَّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ مَا رَوَى عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَى الْجَنْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَرَمَى فِي بَقِيَّةِ الْأَيَّامِ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَهَذَا بَابٌ لَا يُعْرَفُ بِالْقِيَاسِ بَلْ بِالتَّوَقُّفِ، فَإِنَّ آخَرَ الرَّمِي فِيهِمَا إِلَى اللَّيْلِ فَرَمَى قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ اللَّيْلَ وَقْتُ الرَّمِي فِي أَيَّامِ الرَّمِي لِمَا رَوَيْنَا مِنَ الْحَدِيثِ۔

ترجمہ: ”ایام تشریق میں پہلے اور دوسرے دن جو ایام رمی کا دوسرا اور تیسرا دن بنتا ہے، رمی کا وقت زوال کے بعد ہے اور ان دنوں میں زوال سے پہلے رمی جائز نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہی روایت مشہور ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ دوسرے اور تیسرے دن زوال کے بعد رمی افضل ہے اور زوال سے پہلے بھی رمی جائز ہے۔ اس روایت کی وجہ یہ ہے کہ یوم نحر میں زوال سے پہلے رمی کا وقت ہے، تو دوسرے اور تیسرے دن میں بھی اس

وقتِ رَمی جائز ہوگی کیونکہ سب ایامِ نحر ہیں اور مشہور روایت کی وجہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یومِ نحر میں چاشت کے وقت جمرہ کی رَمی کی اور باقی دنوں میں زوال کے بعد رَمی کی۔ ان مسائل کا مدار قیاس پر نہیں ہے بلکہ شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عمل اور ان سے روایت پر موقوف ہے۔ اگر کسی شخص نے ان دنوں میں سے کسی دن میں تاخیر سے رَمی کی اور آئندہ دن طلوعِ فجر سے پہلے رَمی کی، تو جائز ہوگی اور (اس تاخیر کے سبب) کچھ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ ایامِ رَمی میں رات بھی رَمی کا وقت ہے، جیسا کہ ہم حدیثِ روایت کر چکے ہیں، (بدائع الصنائع، جلد 2، ص: 208)۔“ اگر پہلے تین دن یعنی دس، گیارہ اور بارہ ذی الحجہ کی رَمی کسی عذر کے سبب دن میں نہیں کی تو رات میں کر لے، اگر بغیر عذر ہے تو کراہت ہے اور اسے کراہتِ تنزیہی پر محمول کرنا چاہئے۔ رات میں رَمی کرنا اگرچہ مکروہ ہے مگر عذر کی وجہ سے یہ کراہت باقی نہیں رہتی۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ عمر کے لوگ اور بعض خواتین رَمی کے لئے کسی کو اپنا نائب بنا لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ رات کے وقت کر لیں، وہاں رات کو بھی دن کا سماں ہوتا ہے اور اس میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔

کنکریوں کی تعداد

سوال:

ساتوں کنکریاں ایک ساتھ ماری جائیں تو کیا واجب ادا ہو جائے گا؟۔

(عبدالمالک، نیو کراچی)

جواب:

اگر ساری کنکریاں ایک ساتھ پھینک دیں تو یہ سب ایک کے قائم مقام ہوں گی۔ سات بار سے کم جائز نہیں ہیں۔ علامہ برہان الدین ابو بکر حنفی لکھتے ہیں: وَكَوْرَمِي بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ جُنَلَةً، فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ تَفْرُقُ الْأَفْعَالِ۔ ترجمہ: ”اگر ساتوں کنکریاں ایک ساتھ پھینک دیں تو وہ ایک کنکری شمار ہوگی، اس لئے کہ حکم تو الگ الگ

کنکری پھینکنے کا ہے، (ہدایہ، جلد 2، ص: 209)۔“

مرد و عورت کے احرام میں فرق

سوال:

مرد و عورت کے احرام میں کیا فرق ہے؟، (وقاص رحمان، نکلیال آزاد کشمیر)۔

جواب:

احرام کے دیگر مسائل میں مرد و عورت کے احکام یکساں ہیں سوائے چند امور کے جو احرام کی حالت میں عورتوں کے لئے جائز ہیں:

(۱) سر چھپانا (یونہی گوند وغیرہ سے بال جمانا) (۲) دستانے، موزے اور سلے کپڑے پہننا
(۳) بلند آواز سے تلبیہ نہ کہے (۴) رمل نہ کرے (۵) میلین کے درمیان نہ دوڑے
(۶) عورت صرف قصر کرے گی حلق نہیں۔ علامہ برہان الدین ابو بکر حنفی لکھتے ہیں: قَالَ
وَالْمَرْأَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كَالرَّجُلِ، لِأَنَّهَا مُخَاطَبَةٌ كَالرَّجُلِ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَكْشِفُ رَأْسَهَا،
لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ، وَتَكْشِفُ وَجْهَهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهَهَا"،
وَلَوْ سَدَلَتْ شَيْئًا عَلَى وَجْهَهَا، وَجَافَتْهُ عَنْهُ: جَازَ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا، وَلِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْإِسْتِظْلَالِ بِالمَخِيلِ، وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ، لِإِيفَائِهِ مِنَ
الْفِتْنَةِ، وَلَا تَرْمُلُ وَلَا تَسْعَى بَيْنَ الْبَيْتَيْنِ، لِأَنَّهَا مُخَلِّ بِسِتْرِ الْعَوْرَةِ، وَلَا تَحْلِقُ وَلَكِنْ
تَقْصِرُ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى النِّسَاءَ عَنِ الْحَلْقِ، وَأَمْرَهُنَّ بِالتَّقْصِيرِ،
وَلِأَنَّ حَلْقَ الشَّعْرِ فِي حَقِّهَا مُثَلَّةٌ كَحَلْقِ اللَّحْيَةِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ، وَتَلْبَسُ مِنَ الْمَخِيْطِ
مَا بَدَأَ لَهَا، لِأَنَّ فِي لُبْسِ غَيْرِ الْمَخِيْطِ كَشْفُ الْعَوْرَةِ، قَالُوا: لَا تَسْتَلِمُ الْحَجَرَ إِذَا كَانَ
هُنَاكَ جَمْعٌ لِأَنَّهَا مَبْنُوعَةٌ عَنِ مَسَاسَةِ الرِّجَالِ إِلَّا أَنْ تَجِدَ الْمَوْضِعَ خَالِيًا۔

ترجمہ: ”عورت ان تمام امور میں مرد کے مانند ہے کیونکہ عورت بھی مردوں کے مانند
شریعت کے احکام کی مخاطبہ ہے، یعنی اُن پر بھی شرعی احکام کا اطلاق ہوتا ہے۔ (مگر یہ کہ)
عورت اپنا سر نہیں کھولے گی کیونکہ اس کے لئے سر کا ڈھانکنا واجب ہے اور وہ اپنا چہرہ

کھولے گی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عورت کا احرام اُس کے چہرے میں ہے“ اور اگر عورت نے کوئی چیز اپنے چہرے پر لٹکائی اور اس کو چہرہ سے الگ رکھا تو جائز ہے، ایسا ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اور یہ اس لئے کہ یہ محمل (کجاوے) کی مثل ہے۔ اور عورت اپنی آواز کو تلبیہ کے ساتھ بلند نہیں کرے گی کیونکہ اس میں فتنہ ہے اور عورت نہ رمل کرے گی اور نہ میلین کے درمیان دوڑے گی، کیونکہ اس کا دوڑنا سترِ عورت میں مُخل ہوگا۔ اور عورت سر نہیں مونڈے گی بلکہ قصر کرے گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حلق کرنے سے منع فرمایا اور قصر کرنے کا حکم اس وجہ سے دیا کہ عورتوں کے حق میں سر منڈانا مثلاً ہے (مثلاً کے معنی ہیں: صورت بگاڑنا)، جیسے مردوں کے حق میں داڑھی منڈانا (مثلاً ہے)۔ عورت کو جو بھی سلا ہوا کپڑا میسر ہو پہن لے، کیونکہ بغیر سلا کپڑا پہننے میں کشفِ عورت (ستر کھلنے) کا احتمال ہے۔ فقہاء کرام نے کہا ہے کہ عورت وہاں پر بھیڑ ہونے کی صورت میں حجرِ اسود کا استلام نہ کرے کیونکہ عورت کو مردوں کے ساتھ بدن مس کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر جگہ خالی پائے، (تو استلام کر لے)، (ہدایہ، جلد 2، ص: 226-227)۔“

طوافِ وِدَاع کی شرعی حیثیت

سوال:

طوافِ زیارۃ کے بعد اگر وقت کم رہ گیا ہو تو کیا طوافِ وِدَاع جاتا رہے گا یا اُس پر بھی کوئی دم ہوگا؟۔

جواب:

طوافِ زیارت (جسے طوافِ افاضہ، طوافِ فرض اور طوافِ یوم النحر بھی کہتے ہیں) حج کا دوسرا رکن اور تیسرا فرض ہے اور دسویں ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے۔ طوافِ رخصت، جسے طوافِ وِدَاع اور طوافِ صدر بھی کہتے ہیں، یہ طوافِ باہر والوں پر واجب ہے، مکہ اور میقات کے اندر رہنے والوں پر واجب نہیں۔ طوافِ وِدَاع کا وقت طوافِ زیارت کے

بعد ہوتا ہے، اس کے لئے آخری وقت کوئی نہیں بلکہ جب بھی کرے گا، ادا ہو جائے گا۔ طواف زیارت کے بعد کسی بھی نیت سے طواف کر لے، وہ طواف وداع ہی شمار ہوگا، طواف وداع کی نیت کرے یا نہ کرے۔

مستحب یہ ہے کہ حج سے فراغت کے بعد جب حاجی مکہ سے روانگی کا ارادہ کرے، تو طواف وداع ادا کرے۔ اگر کسی شخص نے طواف وداع نہیں کیا اور واپس روانہ ہو گیا مگر ابھی میقات سے باہر نہیں گیا تو اس پر لوٹنا واجب ہے، واپس آ کر طواف وداع کر لے، اس کیلئے اس پر دوبارہ احرام نہیں ہے۔ اگر میقات سے باہر چلا گیا تو لوٹنا واجب نہیں بلکہ دم ادا کرے، علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

وَمَنْ نَفَرَ وَلَمْ يُطَفِّ لِلصَّدْرِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مَا لَمْ يُجَاوِزِ الْبَيْتَاتِ فَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ مُجَاوِزَةِ الْبَيْتَاتِ لَمْ يَرْجِعْ فَإِنْ رَجَعَ بِعُمْرَةٍ وَإِنْ عَادَ بِعُمْرَةٍ ابْتَدَأَ بِطَوَافِهَا فَإِذَا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ طَافَ لِلصَّدْرِ كَذَانِي "السَّارِحِ الْوَهَّاجِ"۔

ترجمہ: "جو حاجی طواف رخصت ادا کئے بغیر چلا گیا، تو جب تک میقات سے باہر نہ گیا ہو، واپس آ کر طواف صدر کرے۔ اور اگر اسے میقات سے باہر جانے کے بعد یاد آیا تو واپس نہ لوٹے (بلکہ دم دے)۔ پس اگر واپس لوٹا، تو عمرے کا احرام باندھ کر لوٹے اور عمرے کے لئے لوٹا ہو تو پہلے عمرے کا طواف کرے، پھر جب عمرے سے فارغ ہو جائے تو طواف رخصت ادا کرے (اس صورت میں دم واجب نہیں ہوگا)۔"

(فتاویٰ عالمگیری، جلد: 1، ص: 235)

طواف زیارت اور طواف وداع الگ الگ ہیں

سوال:

کیا طواف زیارت، طواف وداع کے قائم مقام ہے؟۔ اس کے نہ ہونے سے حج پر فرق پڑے گا؟۔

جواب:

جی نہیں! طوافِ زیارت، طوافِ وداع کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ طوافِ زیارت حج کا دوسرا رکن اور تیسرا فرض ہے، اس کے بغیر حج ادا نہیں ہوتا۔ اگر طوافِ زیارت نہ کیا ہو، تو طوافِ زیارت کا وقت تا حیات رہتا ہے، اس لئے طوافِ زیارت اُس وقت فوت ہوگا، جب زندگی ختم ہوگی۔ جب تک طوافِ زیارت نہ کیا جائے، حاجی پر اُس کی بیوی حلال نہیں ہوگی۔

حج کی قربانی کے دن**سوال:**

حج کی قربانی کتنے دن کی جاسکتی ہے؟ کیا 11 اور 12 ذی الحجہ کو حج کی قربانی کی

جاسکتی ہے؟۔

جواب:

ادائیگی حج کے موقع پر رمی سے فارغ ہو کر جو قربانی کی جاتی ہے یہ صرف منیٰ میں ادا کی جاسکتی ہے، یہ قربانی ”حج تمثُّع“ اور ”حج قرآن“ کا شکرانہ ہے۔ حج تمثُّع یہ ہے کہ کوئی شخص حج کے مہینوں میں عمرہ کر کے احرام کھول دے اور پھر ایامِ حج میں حج کا احرام باندھ کر حج مکمل کر لے۔ اور حج قرآن یہ ہے کہ حج و عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھے اور عمرہ ادا کر کے احرام سے باہر نہ آئے بلکہ اسی احرام کے ساتھ حج مکمل کر لے۔ ان دونوں قسم کے حجاج پر دو عبادتوں (حج و عمرہ) کے شکرانے کے طور پر واجب ہے، حج افراد (تنہا حج کا احرام باندھنے) والے پر قربانی واجب نہیں۔ یہ وہ قربانی نہیں ہے جو عید الاضحیٰ کے موقع پر کی جاتی ہے۔ اس قربانی کا وقت دسویں ذی الحجہ کی فجر طلوع ہونے سے بارہویں کے غروبِ آفتاب تک ہے، علامہ علی القاری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: (وَأَوَّلُ وَقْتِهِ) أَي زَمَانُ جَوَازِ هَذَا الدَّمِ (طُلُوعُ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ) أَي إِتْفَاقًا (وَأَخْرَاهُ مِنْ حَيْثُ الْوُجُوبِ) أَي عِنْدَ الْإِمَامِ وَكَذَا مِنْ حَيْثُ السُّئَلِ عِنْدَ

صَاحِبِيَّهِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْاَيْتَةِ (عُرُوبُ الشَّيْءِ مِنْ اٰخِرِ اَيَّامِ الشَّحْرِ) وَلٰكِنْ اَوَّلُهَا اَفْضَلُهَا۔

ترجمہ: ”اور اس قربانی کا اول وقت یعنی اس خون بہانے کے جواز کا وقت 10 ذی الحجہ کے طلوع فجر سے ہے، اس سے پہلے بالاتفاق جائز نہیں ہے، اور (قربانی کا آخری وقت بطور وجوب) یعنی امام صاحب اور اسی طرح صاحبین اور دیگر ائمہ کے نزدیک سنت کے طور پر (بارہویں کے غروب آفتاب تک ہے لیکن افضل پہلا وقت (یعنی 10 ذی الحجہ) ہے۔“
(المسلك المحقق، ص: 290-291)

ایک سے زائد عمرے کرنے پر حلق کا مسئلہ

سوال:

اگر کوئی شخص ایک عمرہ ادا کرنے کے بعد دوسرے عمرے کا ارادہ کرتا ہے اور پہلے عمرے کے بعد حلق کر لیا تھا، لہذا اب دوسرے عمرے کے بعد کیا کرے جبکہ اس کے سر پر بال نہیں ہیں؟۔

جواب:

جس شخص کے سر پر بال نہ ہوں (خواہ قدرتی طور پر نہ ہوں یا پہلے حلق کر چکا تھا)، تو وہ سر پر استرا پھرالے، واجب ادا ہو جائے گا اور وہ احرام سے باہر آ جائے گا۔
علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں:

وَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الْحَلْقِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رَأْسِهِ شَعْرًا بَانَ حَلَقَ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بِسَبَبِ آخَرَ ذَكَرْتَنِي ”الْأَصْلِ“ أَنَّهُ يَجْرِي الْمَوْسَى عَلَى رَأْسِهِ۔

ترجمہ: ”پس جب حلق کا وقت آئے اور اس کے سر پر بال نہ ہوں، اس بنا پر کہ پہلے حلق کر چکا ہے یا کسی اور سبب سے، ”اصل“ یعنی ”مبسوط“ میں مذکور ہے کہ سر پر استرا پھرالے گا“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 231)

لباسِ احرام کا سائز

سوال:

کیا احرام کی کوئی حد مقرر ہے کہ کتنے گز کا ہونا چاہئے، لمبائی چوڑائی کتنی ہونا چاہئے؟۔

جواب:

احرام کے لئے دو چادریں سنت ہیں، ایک ازار کے لئے اور دوسری چادر اس طرح اوڑھے کہ دونوں مونڈھے، سینہ اور پیٹھ چھپی رہے اور طواف کے دوران داہنی بغل کے نیچے کر کے دونوں سرے بائیں مونڈھے پر ڈالیں، اسے اضطباع کہتے ہیں، مگر یہ ہیئت اسی طواف میں ہوتی جس کے بعد سعی ہوتی ہے، نیز طواف کے بعد دونوں مونڈھے حسب سابق چھپائے جائیں، علامہ شیخ احمد طحاوی لکھتے ہیں:

(وَلْبَسُ إِزَارٍ وَرَدَاءٍ) أَوْلُهَا لِسْتِرَائِ الْعَوْرَةِ، وَثَانِيهَا لِسْتِرَائِ الْكَتْفَيْنِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَعَ كَشْفِهَا أَوْ كَشْفِ أَحَدِهَا مَكْرُوهَةٌ، مُنْذَ عَلِيٍّ، قَوْلُهُ: (جَدِيدَيْنِ) تَشْبِيْهَا بِكَفَنِ النَّبِيِّ، وَهِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْغَسِيْلَيْنِ، وَقَوْلُهُ: أَبْيَضَيْنِ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ لَوْنٍ آخَرَ، وَهَذَا بَيَانٌ لِلشُّنَّةِ، وَالْأَفْسْتُ الْعَوْرَةَ كَافٍ۔

ترجمہ: ”(احرام کے لئے ازار اور چادر کا پہننا) ان میں سے پہلی چادر یعنی ازار سترِ عورت کے لئے ہے اور دوسری شانوں کو چھپانے کے لئے ہے، کیونکہ دونوں یا ایک (کندھے) کے کھلنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، ملا علی قاری نے یہ لکھا ہے۔ اور مُصْنَف کا یہ کہنا کہ: دونوں چادریں نئی ہوں تو یہ میت کے کفن کے ساتھ تشبیہ کے لئے ہے، پس نئی چادریں ڈھلی ہوئی چادروں سے افضل ہیں۔ اور مُصْنَف کا یہ کہنا کہ: دونوں چادریں سفید ہوں، تو سفید رنگ کسی بھی دوسرے رنگ سے بہتر ہے اور یہ (چادروں کی تعداد) سنت کے بیان کے لئے ہے، اگر دو چادریں موجود نہ ہوں تو سترِ عورت (یعنی اُن اعضا کا چھپانا جن کا شرعاً پردے میں رہنا واجب ہے) کافی ہے (یعنی ایک چادر بھی استعمال کی جاسکتی ہے)۔“

(حاشیہ طحاوی علی مراقی الفلاح، جلد 2، ص: 409)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احرام میں اصل سترِ عورت ہے، اگر دو چادروں کی استطاعت نہ ہو تو ایک چادر بھی کافی ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ لمبے قد والے ہوتے ہیں اور بعض پستہ قد تو احرام کی چادروں کا طول و عرض اُس کی جسامت اور قامت کے اعتبار سے ہوگا شریعتِ مطہرہ میں گز یا میٹر کی کوئی حد متعین نہیں کی گئی۔

قربانی اور ذبح کے مسائل

حلال جانور کے ذبح کا شرعی طریقہ

سوال:

جانور چھوٹے جیسے مرغی اور بڑے یعنی گائے اور اونٹ ذبح کرنے کا اسلامی طریقہ، تمام نصوص اور اصول کی تفصیل کے ساتھ کیا ہے؟۔
(میاں شہباز، پاکستان ٹائمز، یو۔ ایس۔ اے)

جواب:

جانور کے گلے میں چار رگوں (۱۔ حلقوم ۲۔ مریء ۳، ۴۔ ودجان) کے کاٹنے کو ذبح کہتے ہیں۔ فقہاء کے نزدیک تین رگوں کا کٹنا بھی ذبح کے حلال ہونے کے لئے کافی ہے، اسے ذبح اور ذکاۃ کہتے ہیں۔ ذبح شرعی کے لئے چار رگوں کے کاٹے جانے کے حوالے سے ائمہ احناف کے مندرجہ ذیل اقوال ہیں:

۱۔ اکثر یعنی تین رگیں کٹ جائیں، یہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے اور یہی قول مفتی یہ ہے، یعنی فقہ حنفی میں اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔

علامہ برہان الدین ابوالحسن علی بن ابوبکر الفرغانی المرغینانی حنفی لکھتے ہیں: وَالْعُرْوَقُ الَّتِي تَقَطَعُ فِي الذَّكَاءِ اَرْبَعَةٌ: الْحُلُقُومُ، وَالْمَرِيءُ، وَالْوَدَجَانُ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اَفْرِ الْاَوْدَاجَ بِبَاشِئَتٍ، وَهِيَ اسْمُ الْجَنَبِ، وَاَقْلَهُ الثَّلَاثُ، فَيَتَنَاوَلُ الْمَرِيءَ وَالْوَدَجَيْنِ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي الْاِكْتِفَاءِ بِالْحُلُقُومِ وَالْمَرِيءِ، اِلَّا اَنَّهُ لَا يُنْكَنُ قَطْعُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ اِلَّا بِقَطْعِ الْحُلُقُومِ، فَيُشْبِهُ قَطْعَ الْحُلُقُومِ بِاِقْتِضَائِهِ،

ترجمہ: ”وہ رگیں جو ذبح کے وقت کاٹی جاتی ہیں، چار ہیں: (۱) حلقوم (۲) مریء (۳ و ۴) ودجان، کیونکہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: رگوں کو جس قدر چاہو کاٹ دو اور یہ اسم جمع ہے اور اس کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے، تو یہ مری اور ودجان کو شامل ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ پر محبت ہے کہ انہوں نے حلقوم اور مری پر اکتفا کیا، کیونکہ حلقوم کو کاٹنے بغیر ان تین رگوں کا کٹنا ممکن ہی نہیں ہے، تو ان تین رگوں کے کٹنے سے

حلقوم خود کٹ جاتا ہے، (ہدایہ، جلد 7، ص: 135)۔“

۲۔ چاروں رگیں پوری یا اُن میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ کٹ جائے، یہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے۔

۳۔ حلقوم کا کٹنا ضروری ہے اور باقی تین میں سے کوئی دو رگیں، یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے۔

نوٹ: امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کا مال بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ حلقوم کو کالے بغیر بقیہ دو رگیں کٹ نہیں سکتیں۔
ذکاۃ شرعی کی دو قسمیں ہیں: (۱) اختیاری (۲) اضطراری۔

ذبح اختیاری سے مراد یہ ہے کہ جانور قابو میں ہو اور ذبح کرنے والا اُسے لٹا کر شریعت کے مطابق ذبح کرے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اسی طرح اونٹ کو باندھا ہوا ہو اور اُسے نحر کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ درج ذیل حدیث سے اسی ذبح اختیاری کی طرف اشارہ ہے:

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرْمِ ذَبِيحَتَهُ۔

ترجمہ: ”شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں یاد رکھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو درجہ احسان میں کرنے کا حکم دیا ہے، سو جب تم کسی کو (قصاص میں) قتل کرو، تو اُحسن طریقے سے قتل کرو (یعنی اس طرح کہ اسے اذیت کم سے کم ہو) اور جب تم (جانور) ذبح کرو، تو اُحسن طریقے سے ذبح کرو، تم میں سے کسی شخص کو چاہئے کہ وہ چھری تیز کرے اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے۔“

(صحیح مسلم: 5050)

ذبح اضطراری یہ ہے کہ جانور بے قابو ہو جائے اور کسی طور پر اس طرح قابو میں نہ آئے کہ

اسے باقاعدہ لٹا کر شرعی شرائط کے مطابق ذبح کیا جائے یا اونٹ پدک کر بھاگ گیا ہو اور اُسے باندھ کر نحر نہ کیا جاسکتا ہو اور اُس کے قریب جانے سے جانی نقصان کا اندیشہ ہو، تو اُس جانور کے بدن میں ایسے مقام پر کسی تیز دھار آلے سے وار کیا جائے کہ زخمی ہونے سے اُس کا دم مسفوح بہ جائے۔ یا شکار کے موقع پر اس کی نوبت آسکتی ہے کہ شکار پر پھینکتے وقت یا گولی سے فار کرتے وقت یا سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑتے وقت ”بسم اللہ اللہ اکبر“ پڑھے اور اس کے باوجود وہ شکار زندہ پکڑ لیا جائے، تو اسے باقاعدہ ”بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ“ پڑھ کر ذبح کرنا ہوگا، اگر ذبح سے پہلے وہ مرجائے، تو اب حلال نہ ہوگا، حدیث پاک میں ہے:

عَنْ عَبَّيْثِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا مُدَى، فَقَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ الطُّفْرُ وَالسِّنُّ، أَمَّا الطُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَنَدْبَعِيْرٌ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ: إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدًا كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَأَصْنَعُوا بِهٖ هَكَذَا۔

ترجمہ: ”حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہمارے پاس چھری نہیں ہوتی (تو ہم کس چیز سے ذبح کریں؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو چیز خون بہا دے اور (اُس پر ذبح کے وقت) اللہ عزوجل کا نام لیا گیا ہو، اُسے کھاؤ، ناخن اور دانت سے ذبح نہ کرو، کیونکہ، ناخن حبشیوں کی چھری ہے اور دانت ہڈی ہے۔ اور ایک اونٹ بھاگ گیا، اُسے روک لیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اونٹوں کی عادت بھی وحشی جانوروں جیسی ہے، تو اگر ان میں سے کوئی تمہیں بے بس کر دے (کہ اُس پر قابو نہ پاسکو)، تو اُس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرو۔“

(صحیح بخاری: 5503)

شیخ الحدیث والتفسیر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں: ”ذکاة اختیاریہ کا رکن ذبح اور نحر ہے، یعنی بکری اور گائے کو ذبح کیا جائے اور اونٹ کو نحر کیا جائے جبکہ ذبح اور نحر پر

قدرت ہو۔ ذبح کی تعریف یہ ہے: سینہ کے بالائی حصہ اور جڑوں کے درمیان جو رگیں ہیں، اُن کو کاٹ دیا جائے۔ اور نحر کی تعریف یہ ہے کہ آخر حلق کی رگوں کو کاٹ دیا جائے اور اگر نحر کی جگہ ذبح اور ذبح کی جگہ نحر کر دیا تب بھی جانور حلال ہوگا، لیکن یہ فعل مکروہ ہے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ اونٹ کو نحر کیا جائے اور باقی جانوروں کو ذبح کیا جائے (بدائع الصنائع) ”الجامع الصغیر“ میں لکھا ہے کہ جانور کے بالائی حصہ یا درمیانی حصہ یا نچلے حصہ غرض حلق کو کسی جگہ سے بھی کاٹ دیا جائے، تو ذبح صحیح ہے۔

ذکاة اضطراریہ کی تعریف: ذکاة اضطراریہ کا رکن یہ ہے کہ جانور کے بدن کے کسی بھی حصہ کو زخمی کر دیا جائے، ذکاة اضطراریہ شکار میں ہوتی ہے یا اگر اونٹ، گائے یا بکری بھاگ جائے اور انسان اُس کے پکڑنے پر قادر نہ ہو، ہر چند کہ یہ پالتو جانور ہیں، لیکن اس صورت میں یہ بھی شکار کے حکم میں ہیں، خواہ یہ پالتو جانور شہر میں بھاگیں یا جنگل میں، امام محمد سے اسی طرح مروی ہے، اسی طرح اگر جانور کنویں میں گر جائے اور اس کو نکال کر ذبح یا نحر کرنے پر قدرت نہ ہو، تو اس صورت میں بھی اس کی اضطراری ذکاة جائز ہے۔“

(شرح صحیح مسلم، جلد 6، ص: 120)

یہاں جو بات کی جا رہی ہے، وہ ذکاة اختیاری سے متعلق ہے۔ جانور کے حلق کے آخری حصے میں نیزہ وغیرہ سے رگیں کاٹنے کو ”نحر“ کہتے ہیں اور حلق اور لہبہ (سینے کا بالائی حصہ) کے درمیانی جگہ چار رگوں یا کم از کم تین رگوں کو کاٹنے کے عمل کو ”ذبح“ کہتے ہیں۔ گائے، بھینس، بکری وغیرہ کو ذبح کیا جاتا ہے اور اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے۔

علامہ علاء الدین حصکفی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: الذَّبِيْحَةُ اسْمُ مَا يُذْبَحُ كَالذَّبْحِ بِالنَّكْسِ، وَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَقَطْعُ الْأَوْدَاجِ، (حَرْمَ حَيَوَانٍ مِنْ شَأْنِهِ الذَّبْحُ) خَرَجَ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ فَيَحِلُّانِ بِلَا ذَكَاةٍ، وَدَخَلَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَكُلُّ (مَا لَمْ يُذَكَّ: ذَكَاةً شَرْعِيًّا اِخْتِيَارِيًّا كَانَ أَوْ اضْطِرَّارِيًّا) (وَذَكَاةُ الضَّرْوَرَةِ جُرْمٌ) وَطَعْنٌ وَإِنْهَا رُدِمَ (فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ مِنَ الْبَدَنِ، وَ) ذَكَاةٌ (الِاخْتِيَارِ ذَبْحٌ بَيْنَ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ) بِالْفَتْحِ الْمَنْحَرُ مِنَ الصَّدْرِ (وَ)

عُرْوَتُهُ الْحُلُقُومُ) كُلُّهُ وَسَطُهُ أَوْ أَعْلَاهُ أَوْ أَسْفَلُهُ، وَهُوَ مَجْرَى النَّفْسِ عَلَى الصَّحِيحِ
(وَالسَّرِّ) هُوَ مَجْرَى الطَّعَامِ وَالشَّابِ (وَالْوَدَّجَانِ) مَجْرَى الدَّمِ (حَلَّ) الْمَذْبُومُ
(بِقَطْعِ أَيْ ثَلَاثٍ مِنْهَا)

ترجمہ: ”ذبیحہ اُس جانور کا نام ہے جو ذبح کیا جائے، جیسے ذبح کسرہ کے ساتھ حیوانِ مذبوح
(SLAUGHTERED) کا نام ہے اور فتحہ (زبر) کے ساتھ رگوں کے کاٹنے کا نام
ہے۔ جو جاندار شرعاً قابلِ ذبح ہو، وہ شرعی طریقے پر ذبح کئے بغیر حرام ہے، خواہ ذبح
اختیاری ہو یا اضطراری۔ ذبح کی قید سے مچھلی اور ٹڈی نکل گئیں، کیونکہ وہ دونوں ذبح کے
بغیر حلال ہیں۔ جو جانور بلندی سے گر کر مر گیا یا (کسی جانور کے) سینگ وغیرہ کا زخم لگنے
سے مر گیا، وہ بھی حرمت میں داخل ہو گیا، جو جانور ذبح اختیاری یا اضطراری کے مطابق ذبح
نہ کیا گیا ہو (حرام ہے)۔ اضطراری ذبح جانور کا زخمی کرنا، نیزہ مارنا اور خون بہانا ہے یعنی
بدن میں جہاں کہیں زخم ہو وہاں سے خون بہانا ذکاۃ اضطراری ہے۔ ذکاۃ اختیاری حَلْقُ اور
لَبَّہ کے درمیان (جانور) کو ذبح کرنا ہے۔ لَبَّہ لام کے فتحہ اور با کی تشدید کے ساتھ
(جانور کے سینے کے بالائی حصے میں) ذبح کا مقام ہے۔ ذبح کی رگوں میں سے ایک حُلُقُوم
ہے، خواہ ذبح حُلُقُوم کے درمیان ہو، اُس کے اوپر ہو یا نیچے۔ اور صحیح یہ ہے کہ حُلُقُوم سانس
کے آنے جانے کی نالی ہے، مریٰ جس نالی سے خوراک اور پانی معدنے میں جاتا ہے اور دو
رگیں وَدَّجَان ہیں، یعنی خون کی رگیں۔ ذبح کیا جانے والا جانور (ان چار رگوں میں
سے) کسی بھی تین رگوں کے کٹ جانے سے حلال ہو جاتا ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 9، ص: 354-356)

حلال جانور کو ذبح سے پہلے سُن (Senseless) کرنا

سوال:

آج کل جو طریقے رائج ہیں، مثلاً بجلی کا جھٹکا، پستول سے فائر کرنا یا دیگر کسی
ذرائع سے ضرب لگا کر بے ہوش کرنا اور پھر چھری چلانا جبکہ اس طریقے میں پورا خون نہیں

نکلتا اور وہ مشین سے جلدی جلدی گوشت بنا دیتے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟۔

(میاں شہباز، پاکستان ٹائمز، یو ایس اے)

جواب:

آپ نے جو صورت بیان کی ہے، وہ ذبح اختیاری ہے۔ ایسی صورت میں ذبح اضطراری کا طریقہ اختیار کرنا اگرچہ عبث ہے، لیکن اگر فائر تکبیر کے ساتھ کیا گیا اور جانور کے مرنے سے پہلے ذبح کر دیا گیا تو یہ ذبیحہ حلال ہوگا۔ پستول کے فائر، بجلی کے جھٹکے یا کسی ضرب لگانے سے اگر جانور ذبح کرنے سے پہلے مر گیا، تو حلال نہ ہوگا۔ حدیث پاک میں بھی جانور کو غیر ضروری تکلیف اور ایذا دینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے:

وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرْمِ ذَبِيحَتَهُ۔

ترجمہ: ”اور جب تم (جانور کو) ذبح کرو، تو احسن طریقے سے ذبح کرو، تم میں سے ذبح کرنے والے کو چاہئے کہ وہ چھری تیز کرے اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے۔“

(صحیح مسلم: 5050)

ذبح سے جانور حلال ہونے کے لئے چند شرطیں ہیں: (۱) ذبح کرنے والا عاقل و بالغ ہو۔ (۲) ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا اہل کتاب۔ (۳) اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ذبح کرے۔ (۴) ذبح کے وقت جانور زندہ ہو۔ (۵) خود ذبح کرنے والا تکبیر (بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ) کہے۔ (۶) ذبح کا آلہ تیز اور دھار والا ہو، جو خون بہا دے، ناخن اور ہڈی نہ ہو اور جانور کی موت کا باعث آلے کا ثقل (یعنی چوٹ) نہ ہو۔ (۷) احناف کے نزدیک کم از کم تین رگوں کا کاٹنا ضروری ہے۔

ہمارے بعض یا اکثر معاصر فقہیہ ”اہل کتاب“ سے متعلق احکام (جن میں اہل کتاب کا ذبیحہ اور کتابیہ سے نکاح کا حکم بھی شامل ہے) بیان کرتے یا لکھتے وقت عصر حاضر کے یہود و نصاریٰ کو اس جواز یا رخصت کا مصداق بننے سے خارج قرار دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ موجودہ یہود و نصاریٰ مشرک ہیں یا سیکولر (لانڈھب) ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا موقف

یہ ہے کہ جب ختم المرسلین صلی اللہ علیہم وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ اہل کتاب کے حوالے سے احکام بیان فرما رہے تھے، تو ان کے یہ مشرکانہ یا کفریہ عقائد اس وقت بھی موجود تھے، مثلاً: (۱) لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ①

ترجمہ: ”کفر کرنے والے اہل کتاب اور مشرکین اپنے دین کو چھوڑنے والے نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل آجائے، (البینہ: 1)۔“

(۲) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ①
أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ①

ترجمہ: ”بے شک اہل کتاب اور مشرکوں میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، وہی بدتر مخلوق ہیں، (البینہ: 6)۔“

(۳) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ وَمَنْ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدٌ ① وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ②

ترجمہ: ”بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے (یہ) کہا کہ: یقیناً اللہ تین تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ ایک معبود (برحق) کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اگر وہ اپنی ان (کفریہ) باتوں سے باز نہ آئے، تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا، انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا، (المائدہ: 73)۔“

(۴) وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ① ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِإِفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ② قَاتَلَهُمُ اللَّهُ كَمَا آتَى يُؤْفَكُونَ ③

ترجمہ: ”اور یہود نے کہا: ”عزیر اللہ کا بیٹا ہے“ اور نصرانی بولے: ”مسیح اللہ کا بیٹا ہے“، یہ ان کی خود ساختہ باتیں ہیں، (یہ) اپنے سے پہلے کافروں کی مشابہت کرتے ہیں، ان پر اللہ کی مار ہو، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں، (توبہ: 30)۔“

اس لیے ہماری نظر میں اہل کتاب کے بارے میں یہ احکام آج بھی قائم ہیں، لیکن اس کا

مطلب کتابیات سے نکاح یا کتابی ذابح (Butcher) مقرر کرنے کی حوصلہ فزائی کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی رخصت شرعی کو بیان کرنا ہے، لہذا اگر کوئی کتابی شخص خدا کے نام پر ذبح کرے، تو اس کے جواز کا حکم دیا جائے گا۔ اگر موجودہ یہود و نصاریٰ خدا کے وجود کو مانتے ہوں، تو ان کا ذبیحہ حلال ہوگا اور اگر پوری طرح دین سے بیزار ہیں کہ خدا کے وجود پر بھی یقین نہیں ہے، تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آج کل یہود و نصاریٰ کی ایک بڑی تعداد ملحد (Atheist) ہے، یعنی الہامی و سماوی مذہب سے ان کا کوئی نظریاتی و اعتقادی تعلق باقی نہیں رہا، ایسے لوگوں کو اہل کتاب کے زمرے میں شمار کرنا اور ان پر اہل کتاب کے حکم کا اطلاق کرنا درست نہیں ہوگا۔ تنویر الابصار مع الدر المختار میں ہے: ترجمہ: ”ذبیحہ کے حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ ذابح مسلمان ہو اور حالت احرام میں نہ ہو اور اگر ذبیحہ شکار ہے، تو ذبح حدود حرم سے باہر ہو۔۔۔۔۔ یا ذابح کتابی ہو، خواہ ذمی ہو یا حربی، ہاں اگر ذبح کے وقت اس کے منہ سے ”بِاسْمِ الْمَسِيحِ“ سنا ہو، تو پھر ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔“

اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: ترجمہ: ”مبسوط میں ہے: اگر اہل کتاب کا عقیدہ یہ ہو کہ مسیح علیہ السلام ”الہ“ ہیں یا عزیر علیہ السلام ”الہ“ ہیں، تو واجب ہے کہ ان کا ذبیحہ نہ کھایا جائے۔ اور ان کی عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے، لیکن شمس الائمہ سرخسی کی ”مبسوط“ میں ہے: نصاریٰ کا ذبیحہ مطلقاً حلال ہے، خواہ وہ تثلیث (Trinity) کا قائل ہو یا نہ ہو۔ اور دلائل کا تقاضا جواز ہے، جیسا کہ ”تمر تاشی“ نے اپنے فتاویٰ میں ذکر کیا ہے۔ اور اولیٰ یہ ہے کہ ضرورت کے بغیر ان کا ذبیحہ نہ کھایا جائے اور ان سے نکاح نہ کیا جائے، جیسا کہ علامہ کمال الدین ابن ہمام نے تحقیق کی ہے۔ اور ”معراج“ میں ہے: نصاریٰ کے ذبیحے کے (حلال ہونے کے) بارے میں جو شرط ذکی کی ہے، یہ عام روایات کے خلاف ہے، ”فتاویٰ عالمگیری“۔ پس اگر (ذبح کے وقت) اس سے اللہ کا ذکر نہ لیکن وہ اُس سے مسیح علیہ السلام مراد لے رہا ہو تو بعض فقہاء نے کہا: اُس ذبیحے کو کھایا جائے،

سوائے اُس صورت کے کہ وہ صراحت سے کہے کہ: ”بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ هُوَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ“، عنایہ میں ہے: ”اس عبارت کا مفاد یہ ہے کہ اگر اہل کتاب کا ذبیحہ آجائے، تو اسے کھا سکتے ہیں“، جیسے کہ کسی کے سامنے کوئی کتابی شخص اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرے، تو اسے کھانا جائز ہے، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 9، ص: 359)۔ علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں: ”جب یہ (یعنی ذبح کی) شرائط پوری نہ ہوں تو ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، اور اگر جانور بجلی کے جھٹکے سے مرجائے یا گلا گھٹنے سے مرجائے یا مذکور الصدر رگوں کے کٹنے کے علاوہ کسی اور طریقہ سے مرجائے تو پھر ذبیحہ حلال نہیں ہوگا“۔

فقیر العصر علامہ نور اللہ بصیر پوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا: ”یہاں ناروے میں جانوروں کو ذبح کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ لوہے کا ایک ہتھوڑا رسی کے ذریعہ اوپر لٹک رہا ہوتا ہے، جانور کو عین وسط میں کھڑا کر دیا جاتا ہے اور رسی کھول دی جاتی ہے اور وہ ہتھوڑا اچانک جانور کے سر پر آگتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو حلال کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں“۔

حضرت فقیر العصر علامہ بصیر پوری اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں: اگر وہ جانور بے ہوش ہو جانے کے بعد زندہ رہ جاتا ہو اور زندگی ہی میں اس کو شریعت کے مطابق ذبح کیا جاتا ہو، تو اس کا گوشت حلال ہے اور اس کا کھانا بلاشبہ جائز ہے اور اگر وہ ذبح کرنے سے پہلے مر گیا ہو تو پھر ناجائز ہے، (شرح صحیح مسلم، جلد 6، ص: 123)۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: وَ كِرَاءَ كُلِّ تَعْدِيْبٍ بِلَا فَاِيْدَةِ مِثْلُ (قَطْعِ الرَّأْسِ وَ السَّلْدِخِ) قَبْلَ أَنْ تَبْرُدَ أَمْی تَسْكُنَ عَنِ الْإِضْطِرَابِ

ترجمہ: ”اور ذبح کئے جانے والے حلال جانور کو بے فائدہ کوئی بھی تکلیف دینا مکروہ ہے، جیسے جانور کے ٹھنڈا ہونے اور حرکت و اضطراب ختم ہونے یعنی جان نکلنے سے پہلے سر کاٹ دینا اور کھال اتارنا، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 9، ص: 358)۔“

ذبح کئے گئے جانور کی جان نکلنے سے پہلے گردن کاٹ کر سر کو تن سے جدا کرنے کو مکروہ تحریمی

قرار دینے کی حکمت یہ بھی ہے کہ جب تک دماغ کے ساتھ جسم و جان کا رشتہ قائم رہتا ہے تو ذبیحہ جانور کی رگوں سے دمِ مسفوح (جو کہ حرام ہے) جذب و امتصاص (Suction) کے ذریعے جانور کی رگوں (Veins) سے باہر نکل آتا ہے۔ اور مردار جانور میں (یعنی ذبح کے بغیر طبعی موت یا گلا گھٹ کر مرنے یا چوٹ لگ کر مرنے سے) دمِ مسفوح جانور کی رگوں کے اندر رہ جاتا ہے اور گوشت میں جذب ہو جاتا ہے اور یہی جانور کی حرمت کا سبب ہے۔

الغرض ذبح کئے جانے والے جانور کو بجلی کا معمولی جھٹکا یا پستول سے قاتل یا کسی بھاری چیز کی اس کے سر پر ضرب اس لئے لگائی جائے کہ وہ قدرن (Senseless) ہو جائے، لیکن اس میں جان باقی رہے، تو اس کے بعد شرعی طریقے سے ذبح کرنے سے وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ یہ عمل اس لئے کیا جاتا ہے کہ جانور ذبح کے وقت مزاحمت نہ کرے اور آسانی سے چھری چلا کر ذبح کر دیا جائے۔ لیکن اگر اس عمل سے وہ مر جائے تو پھر ذبح کرنے سے بھی حلال نہیں ہوگا بلکہ مَیْتَةٌ یعنی مُردار (Dead Animal) کہلائے گا۔

مشینی ذبیحے کا حکم

سوال:

مشین یا چھری سے ذبح کرتے وقت تکبیر کہنا جیسے کچھ لوگ ایک ہی دفعہ کہتے ہیں یا مشین کا بٹن آن کرتے وقت ایک مرتبہ تکبیر کہہ دی جاتی ہے اور ایک منٹ میں سیکڑوں مرغیاں یا ایک گھنٹے میں کئی ہزار جانور ذبح کر دیئے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چھری پر تکبیر پڑھ دی گئی ہے اور کچھ لوگ ٹیپ ریکارڈ لگا دیتے ہیں، اس سب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟۔ (میاں شہباز، پاکستان ٹائمز، یو۔ ایس۔ اے)

جواب:

اگر ذابح (ذبح کرنے والا) ہر مرغی یا جانور کے ذبح کرتے وقت ”بسم اللہ اللہ اکبر“ کہہ کر خواہ ہاتھ سے چھری پھیرے یا کسی آلے کے ذریعے چھری پھیرے، جائز ہے، لیکن اگر یہ شرط نہ پائی جاتی ہو تو ایک وقت میں ایک ہی تکبیر کے ساتھ بہت سے

جانوروں یا مرغیوں کا ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ ذبح کے لئے چھری پھیرتے وقت ”بسم اللہ اللہ اکبر“ کہنا بھی لازمی شرط ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَابْتَغُوا فِيهِ فَسَلٰمٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِزْقًا كَرِيمًا ﴿١٣١﴾ ترجمہ: ”اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس ذبیحہ سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، (الانعام: 118)۔“

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْثَالَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ لعلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٢١﴾ ترجمہ: ”اور اس ذبیحہ سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، (الانعام: 121)۔“

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وَمِنْ شَرَائِطِ التَّسْبِيحِ أَنْ تَكُونَ التَّسْبِيحُ مِنَ الذَّابِحِ حَتَّى لَوْ سَبَى غَيْرُهُ وَالذَّابِحُ سَاكِنٌ وَهُوَ ذَاكِرٌ غَيْرُ نَاسٍ لَا يَحِلُّ

ترجمہ: ”ذبح کے وقت شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا خود ”بسم اللہ اللہ اکبر“ کہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے شخص نے ”بسم اللہ اللہ اکبر“ پڑھا اور ذبح کرنے والا خاموش رہا حالانکہ اسے یاد ہے (کہ وہ ذبح کر رہا ہے)، وہ بھولا نہیں، تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 5 ص: 286)

علامہ غلام رسول سعیدی مصری علماء کی جانب سے جاری کردہ ایک فتویٰ کے حوالے سے لکھتے ہیں: ”اگر مدیر الآلہ (مشینی ذبیحہ کا آپریٹر) مسلمان ہو یا اہل کتاب سے ہو اور مشین میں چھری لگی ہو جس سے مذکور الصد رگیں (ساری یا کم از کم تین) کٹ جائیں (اس جگہ یہ شرط بھی ہونی چاہئے کہ مدیر الآلہ ہر جانور کے ذبح کے وقت الگ الگ بسم اللہ پڑھے، سعیدی غفرلہ) تو اس برقی آلہ کو ذابح کے ہاتھ میں چھری کے قائم مقام قرار دیا جائے گا اور یہ ذبیحہ حلال ہوگا اور جب یہ شرائط پوری نہ ہوں تو ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، اور اگر جانور بجلی کے جھٹکے (Stunning) سے مرجائے یا گلا گھٹنے سے مرجائے یا مذکور الصد رگوں کے کٹنے کے علاوہ کسی اور طریقہ سے مرجائے تو پھر ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔“

(شرح صحیح مسلم، جلد 6، ص: 123)

آپ نے جو صورت مسئلہ بیان کی ہے، یہ طریقہ شرعاً درست نہیں ہے اور اس طرح ایک بار

”بسم اللہ اللہ اکبر“ کہہ کر بٹن دبانے سے یا چھری پر تکبیر پڑھ دینے سے یا ٹیپ ریکارڈر لگا کر جانور ذبح کرنے سے بیک وقت یہ سارے جانور حلال نہیں ہوں گے۔ اس امر کا باقاعدہ موقع پر معائنہ کر کے ہی یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اوسطاً ایک منٹ میں کتنے مشینی ذبیحے ہو سکتے ہیں اور پھر اس پر کل یومیہ پروڈکشن کا جائزہ لیا جاسکتا ہے کہ آیا عملی طور پر ان کے نظام کے تحت روزانہ اتنے شرعی ذبیحے عملاً ممکن ہیں۔ وہ غیر مسلم ممالک جہاں اہل فتویٰ علماء کرام موجود ہیں، وہاں علماء اور ماہرین پر مشتمل ایک کمیٹی ہونی چاہئے، جو مذبح (Slaughter House) کا باقاعدہ جا کر معائنہ کریں اور اس کے ذبح کے طریقہ کار کو شریعت کے مطابق پائیں، تو انہیں اس سلسلے میں سرٹیفکیٹ جاری کریں اور اس کے بعد بھی وقفے وقفے سے اس کا اچانک معائنہ (Spontaneous Check) کرتے رہنا چاہئے۔ اگر کسی ملک یا شہر میں خالص انسانی ہاتھ کا ذبیحہ (Un-stunned Meat) دستیاب ہو تو مشینی ذبیحے سے اجتناب بہتر ہے ورنہ بوقت ضرورت شرعی شرائط کی پابندی کرنے والے مشینی ذبیحے کا استعمال بھی جائز ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

عقیقے کے جانور کی شرائط

سوال:

کیا عقیقے میں ہر جانور کا ذبح کرنا جائز ہے یا قربانی کے جانور میں عقیقہ کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟، (محمد آصف اقبال اشرفی، کراچی)۔

جواب:

قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ شامل کیا جاسکتا ہے، علامہ ابن عابدین شامی

لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے ایسے بچے (بیٹے یا بیٹی) کے عقیقے کا حصہ جس کی پیدائش ایام قربانی سے پہلے ہوئی ہو، قربانی کے جانور میں شامل کرنے کا ارادہ کرے، تو یہ شرعاً جائز ہے، کیونکہ یہ بھی نعمت اولاد پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجالانے اور ثواب حاصل کرنے کا

ایک ذریعہ ہے، (ردالمحتار، جلد 9، ص: 395، بیروت)۔“

ذبح کے وقت جانور کی گردن الگ ہو جائے تو جانور حرام نہیں ہوتا

سوال:

ہمارے گاؤں کے قرب و جوار کے تمام دیہاتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر ذبح کرتے ہوئے ذبیحہ کی گردن الگ ہو جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، خاص کر مرغی کے بارے میں سب کی یہی رائے ہے۔ شریعت کی رو سے جواب عنایت فرمائیں۔

(محمد فضل الرحمن، دواریاں، آزاد کشمیر)

جواب:

ذبح کرتے ہوئے جانور کی گردن الگ ہو جانا مکروہ (تجزیہ) ہے، اس سے جانور حرام نہیں ہوتا اور اس کا گوشت کھایا جائے گا۔ علامہ برہان الدین ابو بکر فرغانی مرغینانی لکھتے ہیں: قَالَ: وَمَنْ بَدَعَ بِالسِّكِّينِ النُّخَاعَ، أَوْ قَطَعَ الرَّأْسَ كِرَاءَ لَهُ ذَالِكَ، وَتَوَكَّلُ ذَبِيحَتَهُ، وَفِي بَعْضِ التُّسِيخِ: "قَطَعَ" مَكَانَ "بَدَعَ"، وَالنُّخَاعُ عِرْقُ أَبِيضٍ فِي عَظْمِ الرَّقْبَةِ، أَمَّا الْكِرَاءَةُ فَلِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْخَعَ الشَّاةُ إِذَا ذُبِحَتْ، وَتَفْسِيرُهُ مَا ذَكَرْنَا، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنْ يَبْدَأَ رَأْسَهُ حَتَّى يَظْهَرَ مَذْبَحُهُ، وَقِيلَ: أَنْ يُكْسَرَ عُنُقُهُ قَبْلَ أَنْ يَسْكُنَ مِنَ الْإِضْطِرَابِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ، وَهَذَا لِإِنَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، وَفِي قَطْعِ الرَّأْسِ زِيَادَةٌ تَعْدِيْبِ الْحَيَوَانِ بِإِلَّا فَائِدَةً، وَهُوَ مِنْهُمْ عَنَّهُ۔ وَالْحَاصِلُ: أَنَّ مَا فِيهِ زِيَادَةٌ أَيْلًا مَرَلَا يَحْتَابُ إِلَيْهِ فِي الذَّكَاءِ مَكْرُوهٌ۔

ترجمہ: ”(صاحب بدایۃ المبتدی) فرمایا: جس نے چھری کو حرام مغز تک پہنچایا یا سر کاٹ دیا تو یہ اس کے لئے مکروہ ہے اور اس کا ذبیحہ کھایا جائے گا۔ اور بعض نسخوں میں ”بَدَعَ“ کے بجائے ”قطع“ ہے اور ”نُخَاع“ گردن کی ہڈی میں ایک سفید رگ ہے، بہر حال کراہت اس وجہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے بکری کو ذبح کے وقت (چھری) نخاع تک پہنچنے سے منع فرمایا ہے اور اس کی تفسیر وہی ہے جو ہم نے ذکر کی ہے اور کہا گیا ہے کہ ”نخاع“ کے معنی

یہ ہیں کہ مذبوح کا سر کھینچا جائے یہاں تک کہ اُس کا مذبح ظاہر ہو جائے اور ایک قول کے مطابق (اس کی تفسیر یہ ہے کہ) جانور کے ٹھنڈا ہونے یعنی جان نکلنے سے پہلے اس کی گردن توڑ دی جائے۔ یہ تمام کام مکروہ ہیں کیونکہ ان تمام صورتوں میں اور جانور کی گردن کاٹنے میں کسی فائدے کے بغیر جانور کو زیادہ تکلیف دینا ہے اور یہ شرعاً منع ہے۔ اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ ہر وہ صورت جس میں کسی ضرورت کے بغیر ذبح کے وقت جانور کو زیادہ تکلیف پہنچائی جائے، مکروہ ہے، (ہدایہ، جلد 7، ص: 140)۔

صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”اس طرح ذبح کرنا کہ چھری حرام مغز تک پہنچ جائے یا سر کٹ کر جدا ہو جائے، مکروہ ہے مگر وہ ذبیحہ کھایا جائے گا یعنی کراہت اُس فعل میں ہے نہ کہ ذبیحہ میں۔ عام لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ذبح کرنے میں اگر سر جدا ہو جائے تو اس سر کا کھانا مکروہ ہے، یہ کتب فقہ میں نظر سے نہیں گزرا بلکہ فقہاء کا یہ ارشاد کہ ذبیحہ کھایا جائے گا، اُس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ سر بھی کھایا جائے گا۔“

(بہار شریعت، جلد 3، ص: 315)

ڈاکٹر وہبہ الزحلی لکھتے ہیں: اِنْ تَبَادَى الذَّابِحُ بِالدَّبْحِ حَتَّى قَطَعَ الشَّخَاءَ، أَوْ قَطَعَ كُلَّ الرَّقْبَةِ (إِبَانَةُ الرَّأْسِ)، كِرَاهَةُ الدَّبْحِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ غَيْرِ الْحَنَابِلَةِ، لِمَا رَوَى عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشَّخِيعِ (بُلُوغُ السَّكِينِ الشَّخَاءَ) وَلِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً تَعْذِيبٍ، فَإِنَّ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَحْرُمْ، لِأَنَّ قَطَعَ الشَّخَاءَ يُوجَدُ بَعْدَ حُصُولِ الذَّكَاءِ۔

ترجمہ: ”جب ذبح کرنے والا ذبح کے وقت چھری کو اتنا دور تک لیجائے کہ حرام مغز کاٹ دے یہاں تک کہ پوری گردن کاٹ دے کہ سر الگ ہو جائے، حنابلہ کے سوا جمہور فقہاء کے نزدیک ذبح کی یہ صورت مکروہ ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حرام مغز (یعنی چھری حرام مغز تک پہنچانے) سے منع کیا گیا ہے، اس لئے کہ اس میں زیادہ تکلیف دینا ہے، پس اگر کسی نے ایسا کیا تو (یہ جانور) حرام نہیں ہوگا، اس لئے کہ حرام مغز کا قطع کرنا ذبح کرنے کے حصول کے بعد بھی پایا جاتا ہے۔“ (الفقہ الاسلامی وادلتہ، جلد 4، ص: 2767)

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: وَ كِرَاهَا كُلُّ تَعْدِيْبٍ بِلَا فَاِيْدَاةٍ مِثْلُ (قَطْعِ الرَّأْسِ وَ السَّلِيْحِ) قَبْلَ أَنْ تَبْرُدَ أَيْ تَسْكُنَ عَنِ الْإِضْطِرَابِ۔

ترجمہ: ”اور ذبح کئے جانے والے حلال جانور کو بے فائدہ کوئی بھی تکلیف دینا مکروہ ہے، جیسے جانور کے ٹھنڈا ہونے اور ساکن ہونے یعنی جان نکلنے سے پہلے سر کاٹ دینا اور کھال اتارنا، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 9، ص: 358)۔“

جان نکلنے تک گردن کے بدن کے ساتھ جڑے رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ کا بدن کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے اور ”دم مسفوح“ (یعنی ذبح کے وقت بہنے والا خون جو حرام ہے) پوری طرح بدن سے نکل آتا ہے۔

نکاح کے مسائل

مجلس نکاح کا ایک ہونا شرط ہے

سوال:

میرا نام فرح ناز ہے، میرا نکاح امریکہ میں مقیم ریاض احمد نامی شخص سے ٹیلیفون پر اس طرح ہوا کہ نکاح خواں جو ہمارے یہاں موجود تھے، نے فون کا اسپیکر آن کیا، دو لمبے سے قبول کروایا، پھر انہوں نے دولہا کے پاس موجود گواہوں سے کہا: کیا اس نے قبول کیا؟، گواہوں نے کہا: ہاں قبول کیا۔ کیا اس طرح فون پر نکاح ہو جاتا ہے؟۔
(فرح ناز، گارڈن کراچی)

جواب:

فقہائے احناف کی تصریحات کے مطابق نکاح کے لئے ایجاب و قبول ضروری ہے اور اس کے لئے مجلس کا ایک ہونا شرط ہے۔ علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: وَ مِنْ شَرَايِطِ الْاِيجَابِ وَالْقَبُولِ: اِتِّحَادُ الْمَجْلِسِ لَوْ حَاضِرَيْنِ وَاِنْ طَالَ۔
ترجمہ: ”(نکاح کے لئے) ایجاب و قبول کے شرائط یہ ہیں کہ مجلس (نکاح) ایک ہو، اگرچہ دونوں حاضر ہوں خواہ مجلس طویل ہو۔“

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: قَالَ فِي ”الْبَحْرِ“: فَلَوْ اِخْتَلَفَ الْمَجْلِسُ لَمْ يَنْعَقِدْ، فَلَوْ اَوْجَبَ اَحَدُهُمَا فَقَامَ الْاٰخَرُ اَوْ اِسْتَعْلَلَ بِعَمَلٍ اٰخَرَ بَطَلَ الْاِيجَابُ۔

ترجمہ: ”البحر الرائق“ میں فرمایا: پس اگر مجلس بدل گئی تو (نکاح) منعقد نہیں ہوگا، پس اگر دونوں میں سے کسی ایک نے ایجاب کیا اور دوسرا کھڑا ہو گیا یا کسی کام میں مشغول ہو گیا، تو ایجاب باطل ہو جائے گا۔۔۔۔۔ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں: اَلْفَرَقُ بَيْنَ الْكِتَابِ وَالْخِطَابِ اَنَّ فِي الْخِطَابِ لَوْ قَالَ: قَبِلْتُ فِي مَجْلِسٍ اٰخَرَ لَمْ يَجُزْ، وَ فِي الْكِتَابِ يَجُزُّ۔

ترجمہ: ”کتابت اور براہ راست گفتگو میں فرق ہے، براہ راست گفتگو میں اگر قبول کا لفظ دوسری مجلس میں ادا کیا تو نکاح جائز نہیں ہوگا جبکہ بذریعہ کتابت جائز ہوگا۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 4، ص: 65)

مذکورہ صورت میں اگرچہ اسپیکر کے ذریعہ گواہوں کا سننا بھی پایا گیا لیکن اختلاف مجلس کی خرابی بہر صورت موجود ہے۔ ٹیلیفون کے ذریعے نکاح میں ایجاب و قبول ایک مجلس میں نہیں ہوتا، اس لئے فون پر نکاح جائز نہیں ہے۔ ایسی صورت میں یہ چاہئے کہ خط یا ٹیلی فون کے ذریعہ لڑکا کسی شخص کو اپنا وکیل مقرر کر دے اور وہ وکیل لڑکے کی طرف سے مجلس نکاح میں دو گواہوں کے سامنے قبول کر لے، اس طرح نکاح منعقد ہو جائے گا۔

علامہ شمس الدین سرخسی حنفی لکھتے ہیں: ”اگر غائب کسی حاضر شخص کو وکیل بنا دے اور وہ وکیل لڑکی کا نکاح اس غائب شخص سے کر دے، تو یہ نکاح صحیح ہے، (المبسوط، جلد 5، ص: 15)۔“
تاہم اگر آپ دونوں راضی ہیں، تو اب بھی شریعت کے مطابق آپس میں نکاح کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ اوپر درج کر دیا گیا ہے۔

محض رشتہ طے کرنے سے نکاح نہیں ہو جاتا

سوال:

میری نابالغہ بیٹی کا نکاح میری غیر موجودگی میں میرے والد یعنی لڑکی کے دادا نے کسی شخص سے طے کر دیا۔ مختصر تفصیل یہ ہے کہ ہمارا کچھ لوگوں سے اختلاف ہوا یہاں تک کہ جھگڑے کی نوعیت آگئی، جرگہ منعقد ہوا۔ مخالف فریق کے کسی آدمی نے اسلحہ تان لیا، ہمارے آدمی نے بندوق لے کر پھینک دی جس سے بندوق کی نالی ٹیڑھی ہو گئی، جھگڑا مزید بڑھا اور کسی فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا۔ بعد ازاں بندوق کا نقصان بھی ہم نے پورا کیا اور فریق مخالف نے اسلحہ کے زور پر ایک رشتہ طلب کیا۔ میرے والد صاحب نے اپنی اولاد کی جان کو خطرے میں سمجھتے ہوئے میری بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ مجھے جب اس بات کا علم ہوا تو میں نے سر عام رد کر دیا۔ واضح رہے کہ باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح نہیں کیا گیا بلکہ محض رشتہ طے کیا گیا تھا۔ شریعت مطہرہ میں اس بابت کیا حکم ہے، کیا یہ نکاح کہلائے گا یا نہیں؟، (ملک امان، مانسہرہ)۔

جواب:

نکاح ایجاب و قبول سے منعقد ہوتا ہے۔ علامہ برہان الدین ابوبکر الفرغانی حنفی

لکھتے ہیں: النِّكَاحُ يَنْعَقِدُ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ

ترجمہ: ”نکاح ایجاب و قبول سے منعقد ہو جاتا ہے، (ہدایہ، جلد 3، ص: 3)۔“

آپ کے بیان کے مطابق چونکہ آپ کے والد نے یہ رشتہ طے کر دیا، عرف میں اسے منگنی (Engagement) کہا جاتا ہے۔ منگنی وعدہ نکاح ہے، نکاح نہیں ہے۔

علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں: أَوْهَلُ أَعْطَيْتَنِيهَا أَنَّ الْمَجْلِسَ لِلنِّكَاحِ إِنْ لِدَوْعِدِ فَوَعْدُ

ترجمہ: ”ایک شخص نے دوسرے سے کہا: ”تو نے اپنی بیٹی مجھے دی“ (دوسرے نے کہا: میں نے دی) اگر یہ مجلس نکاح ہو تو نکاح ہوگا اور اگر مجلس منگنی ہو تو منگنی ہوگی۔“

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 4، ص: 62-63)

تاہم بحیثیت والد آپ ولی اقرب ہیں، بچی کے حق میں آپ کے فیصلے کو دادا پر تقدّم حاصل ہے۔ مذکورہ صورت میں محض رشتہ طے کیا گیا ہے، اور رشتہ ختم کرنے کے لئے کسی پابندی کی ضرورت نہیں یا کوئی علیحدہ سے طریقہ کار متعین نہیں ہے اور منگنی ختم ہو جانے کی صورت میں نہ تو مہر واجب ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی حقوق ایک دوسرے سے متعلق لازم ہوتے ہیں۔

نکاح بدستور قائم ہے

سوال:

میری شادی مورخہ 22 فروری 2007ء کو میری خالہ زاد عاصمہ دختر محمد اختر کے

ہمراہ بعوض 1125 روپے حق مہر ہوئی۔ میری بیوی چار ماہ میرے ساتھ رہی، پھر برطانیہ

جانے کے بعد واپس نہیں آئی۔ اب صورت حال یہ ہے کہ نہ میں نے اُسے طلاق دی ہے

اور نہ ہی کسی عدالت سے خلع حاصل کی ہے، میری اطلاع کے مطابق اب وہ دوسری شادی

کر رہی ہے۔ کیا شریعت اُسے دوسرے نکاح کی اجازت دیتی ہے اور اس نکاح کی کیا

حیثیت ہوگی؟، (حبیب ریاست، ضلع کوٹلی، آزاد کشمیر)۔

جواب:

اگر آپ کا بیان درست ہے اور حقیقت پر مبنی ہے تو عاصمہ بی بی بدستور آپ کے نکاح میں ہے اور جب تک آپ طلاق نہ دیں یا باہمی رضامندی سے خلع نہ ہو جائے اور اس صورت میں بھی عدت نہ گزر جائے، اُس کا کسی بھی شخص سے نکاح حرام ہے، باطل ہے اور اُس شخص سے ازدواجی تعلق قطعاً حرام اور زنا کے زمرے میں آئے گا۔ شادی شدہ عورت کا نکاح کسی دوسرے شخص سے قطعاً نہیں کیا جاسکتا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ**، ترجمہ: ”اور (تم پر حرام کی گئی ہیں) وہ عورتیں جو پہلے سے دوسروں کے نکاح میں ہیں، (النساء: 24)۔“

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں: **لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجَةً غَيْرَهَا وَكَذَلِكَ الْمُعْتَدَّةُ كَذَانِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ**۔

ترجمہ: ”کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے شخص کی بیوی سے نکاح کرے اور اسی طرح ایامِ عدت میں مطلقہ یا بیوہ عورت سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، ”السراج الوہاج“ میں اسی طرح لکھا ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 280)۔“

بلوغت سے قبل نکاح کا شرعی حکم

سوال:

ولی اعظم نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے بھائی عارف کے ساتھ کیا۔ نکاح کے وقت عارف بالغ تھا اور لڑکی کی عمر تقریباً نو سال تھی۔ نکاح وہاں کے مقامی امام مسجد نے پڑھایا۔ لڑکی کا وکیل اُس کا تایا تھا، تقریب میں تقریباً ایک سو افراد شریک تھے۔ ایجاب و قبول ان الفاظ کے ساتھ ہوا، لڑکی کے تایا نے کہا:

”ایک لاکھ حق مہر کے عوض میں اپنی بیٹی یا بھتیجی کو عارف کے نکاح میں ان گواہوں کی موجودگی میں دیتا ہوں، عارف (لڑکے) نے کہا: میں نے قبول کیا۔“ عرصہ نو سال بعد بغیر کسی طلاق یا خلع لڑکی کے والد نے اُس کی شادی کسی دوسرے شخص سے کر دی ہے۔ معلوم

یہ کرنا ہے کہ کیا اولیاء کی طرف سے کیا گیا پہلا نکاح صحیح تھا یا نہیں؟، نیز دوسرے نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟، (طارق عزیز، مظفر آباد، آزاد کشمیر معرفت: قاری نذیر حسین)۔

جواب:

صورتِ مسئلہ میں لڑکی کے وکیل کے کہے ہوئے الفاظ کے جواب میں لڑکے کے قبول سے نکاح صحیح اور شرعاً نافذ ہو گیا۔ نکاح منعقد ہونے کے لئے یہ ایجاب و قبول کافی ہے۔ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: **النِّكَاحُ يَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ**۔ ترجمہ: ”نکاح ایجاب و قبول سے منعقد ہو جاتا ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 270)۔“

امام حافظ الدین محمد بن محمد بن شہاب المعروف بابن البرزاز الکردری حنفی متوفی 827ھ لکھتے ہیں: **قَالَ لَهُ دَخْتَرُ خُودِ فُلَانَةَ رَابِعًا دَا، فَقَالَ: دَادِمٌ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ، اِنْعَقَدَ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ قَبِلْتُ لِأَنَّهُ تَوَكَّلَ * وَلَوْ قَالَ بِنِ دَادِي، لَا، إِلَّا إِذَا قَالَ: دَادِمٌ وَقَالَ الزَّوْجُ: بِنِ دَارِ فِئْتَمِ، إِلَّا إِذَا أَرَادَ بِدَادِي الشَّحِيئِي**

ترجمہ: ”ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا: ”اپنی فلاں لڑکی مجھے دے“، تو دوسرے نے جواباً کہا: ”میں نے دی“، لڑکی نابالغہ ہو تو نکاح ہو جائے گا، اگرچہ پہلے شخص نے اس کے بعد ”میں نے قبول کی“ نہ کہا ہو کیونکہ یہ دوسرے کو وکیل بنانا ہے ☆ اگر پہلے شخص نے یہ کہا ہو کہ: ”تو نے مجھے دی“، تو پھر نکاح نہیں ہوگا، مگر اس صورت میں جب دوسرے شخص نے کہا کہ: ”میں نے دی“ اور پہلے نے اُس کے جواب میں کہا ہو کہ: ”میں نے قبول کی“، لیکن اگر پہلے شخص نے اپنے قول: ”دادی“ سے استفہام کے بجائے تحقیق عقد مراد لی ہو (تو اس صورت میں نکاح درست ہو جائے گا)، (فتاویٰ بزازیہ، جلد 4، ص: 110)۔“

لہذا مذکورہ بالا گواہوں کی موجودگی میں عارف کا نکاح ولی اعظم کی دختر سے صحیح منعقد ہو گیا، بغیر اس کے طلاق دیئے، یا اس کی زندگی میں اس کے نکاح میں رہتے ہوئے کسی اور شخص سے نکاح کرنا حرام ہے اور اگر نکاح کیا تو منعقد ہی نہیں ہوگا اور زنا کی مرتکب ہوگی۔ شادی شدہ عورت کا نکاح کسی دوسرے شخص سے قطعاً نہیں کیا جاسکتا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، ترجمہ: ”اور (تم پر حرام کی گئی ہیں) وہ عورتیں جو پہلے سے دوسروں کے نکاح میں ہیں، (النساء: 24)۔“

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں: لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجَةً غَيْرَهَا۔
ترجمہ: ”کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے شخص کی بیوی سے نکاح کرے۔“
(فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 280)

شادی شدہ عورت کا جان بوجھ کر دوسری جگہ نکاح کرنا ہرگز جائز نہیں، باطل و حرام ہے۔ جن لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ عورت منکوحہ ہے اور یہ جاننے کے باوجود وہ لوگ نکاح کے گواہ بنے یا نکاح پڑھایا، یا یہ نکاح کروایا، اگر انہوں نے یہ کام حلال سمجھ کر کیا ہے، تو ان سب پر توبہ و تجدید اسلام لازم ہے اور شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی لازم ہے۔ اور اگر اس کو حرام سمجھتے ہوئے کیا ہے، تو یہ فسق و فجور ہے اور ضلالت ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، وہ سب لوگ اپنی اس معصیت پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ نابالغہ لڑکی کا باپ بھی مجلس نکاح میں موجود ہے، تو اس کا رد نہ کرنا اس کی رضامندی کی دلیل ہوگا۔ اگر باپ مجلس نکاح میں نہیں تھا تو یہ نکاح اس کی رضامندی پر موقوف ہوگا، اس نے قبول کیا ہو تو نکاح منعقد ہے اور رد کیا ہو تو نکاح منعقد نہیں ہوا، یا لڑکی نے بلوغت کے وقت اسے رد کر دیا ہو تو اسے اختیار بلوغ حاصل تھا اور نکاح ختم ہو گیا، لیکن اگر اس نے بلوغت پر رد نہیں کیا تو پھر اسے اس کی رضامندی پر محمول کیا جائے گا۔

پیغام نکاح پر پیغام دینا

سوال:

زید نے عمرو کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا اب زید اپنی بیٹی کا نکاح کسی اور شخص سے کروانا چاہتا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟، جس عورت کی منگنی طے ہو گئی ہو، اسے نکاح کا پیغام بھیجنا کیسا ہے؟۔ ایسے شخص کے لئے شرعاً کیا وعید ہے؟۔

(عبدالرحمن، کراچی)

جواب:

جمہور علماء کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ جب کسی شخص کا رشتہ صراحتاً منظور کر لیا جائے اور وہ اس رشتے کو ترک نہ کرے، تو اب دوسرے شخص کے لئے نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں ہے۔ تاہم اگر کسی شخص نے اس کے باوجود نکاح کر لیا تو نکاح صحیح ہے اور نسخ نہیں کیا جائے گا۔ منگنی پر منگنی کی تحریم اس صورت میں ہے جب رشتہ منظور کر لیا گیا ہو اور اگر رشتہ یا پیغام منظور نہیں ہو تو دوسرے شخص کا پیغام دینا جائز ہے۔ حدیث پاک میں ہے:

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ۔

ترجمہ: ”کوئی شخص اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے، نہ کوئی شخص اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی کرے، مگر جب وہ اس کی اجازت دیدے (تو پھر ممانعت نہیں ہے)۔“

(صحیح مسلم: 3453)

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز ایسے ہی ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

”صورتِ مُستفسرہ میں اگرچہ لڑکی والوں کا منگنی طے کر کے اپنے اقرار سے پھرنا اور پہلے پیغام دینے والے سے وعدہ کر کے دوسرے سے نکاح کا ارادہ کرنا شرعاً مذموم و بے جا و قابلِ مواخذہ ہے، قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا) اور اس میں لڑکی والوں اور دوسرا شخص، جس نے کسی کے ساتھ وعدہ نکاح کے باوجود نکاح کا پیغام دیا ہے، شرعاً دونوں کا فعل معیوب ہے، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ السُّؤْمِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَالْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ۔“

ترجمہ: ”صحیح حدیث میں ہے: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھائی کے سودے پر سودے اور بھائی کی منگنی پر منگنی سے منع فرمایا۔“ اس قباحتِ شرعی کے باوجود اگر وہ شخص پہلے پیغام دینے والے سے وعدہ شکنی کر کے اپنی لڑکی کا نکاح دوسرے شخص سے کر دیتا ہے، تو یہ نکاح شرعاً صحیح و درست ہو جائے گا، (فتاویٰ رضویہ، جلد 11، ص: 197)۔ یعنی جب پہلے پیغام دینے والے کو لڑکی والوں کی طرف سے انکار ہو جائے تو اب دوسرے شخص کے لئے

نکاح کا پیغام دینا شریعت کی رو سے جائز ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے: وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ،

ترجمہ: ”(کوئی مسلمان) اپنے مسلمان بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ دے، یہاں تک کہ اُن کا سلسلہ نامہ و پیام ختم ہو جائے، (صحیح مسلم: 3462)۔“

نوٹ: ہم نے فتاویٰ رضویہ کی دقیق زبان کو عام فہم بنانے کے لئے اپنے الفاظ میں لکھا ہے، مفہوم وہی ہے۔

مہر معاف کرنے کی شرعی حیثیت

سوال:

اگر کوئی عورت اپنا مہر اپنی خوشی سے معاف کر دے، شوہر کی زندگی میں یا شوہر کے مرنے کے بعد، تو کیا وہ مہر معاف ہو جاتا ہے؟، معاف کرنے کے بعد کیا وہ دوبارہ مطالبہ کر سکتی ہے؟، (منور احمد، ملیہ کراچی)۔

جواب:

اگر بیوی نے اپنی خوشی و رضا سے شوہر کو حق مہر معاف کر دیا، تو معاف ہو جاتا ہے، اب عورت دوبارہ مہر لینے کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ علامہ علاؤ الدین حسکفی لکھتے ہیں: (وَصَحَّ حَطُّهَا) لِكُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ (عَنْهُ) قَبْلَ أَوْلَا وَيَزِيدُ بِالرَّدِّ كَمَا فِي "الْبَحْرِ"۔

ترجمہ: ”اور عورت کا کل یا بعض مہر کو شوہر سے ساقط (معاف) کر دینا صحیح ہے، شوہر اس کو قبول کرے یا نہ کرے اور رد کر دینے سے رد ہو جائے گا، جیسا کہ ”البحر الرائق“ میں ہے۔“

علامہ ابن عابدین شامی اس کی شرح میں لکھتے ہیں: وَقَيَّدَ بِحَطِّهَا لِأَنَّ حَطَّ أَبِيهَا غَيْرُ صَحِيحٍ لَوْ صَغِيرَةً، وَلَوْ كَبِيرَةً تَوَقَّفَ عَلَى إِجَازَتِهَا، وَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا۔

ترجمہ: ”بیوی کے معاف کرنے کی قید اس لئے لگائی کہ اگر وہ نابالغہ ہے تو اس کے باپ کا مہر معاف کر دینا صحیح نہیں ہے (یعنی باپ کو از خود یہ حق حاصل نہیں ہے) اور اگر عورت بالغہ ہے (اور باپ نے اس کا مہر معاف کر دیا ہے) تو اس کی اجازت پر موقوف ہے اور اس کی

رضامندی ضروری ہے (یعنی باپ کو یک طرفہ طور پر یہ حق حاصل نہیں ہے)۔“

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 4، ص: 182)

اگر بیوی شوہر کو اپنا مہر معاف کر دے، تو یہ صحیح ہے خواہ شوہر قبول کرے یا نہ کرے، یہاں تک کہ اگر شوہر کی موت یا طلاقِ بائن کے بعد بھی عورت معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا۔ ہاں مہر معاف کرانے کے لئے شوہر بیوی پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈال سکتا، اور شوہر کا بیوی سے مہر معاف کرنے کا مطالبہ ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں ہے:

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَتَوَى أَنْ لَا يُعْطِيَهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا، مَاتَ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ زَانٍ۔

ترجمہ: ”جو شخص نکاح کرے اور نیت یہ ہو کہ عورت کو مہر میں سے کچھ نہ دے گا، تو جس روز مرے گا، زانی مرے گا (یہ کلمات زجر و توبیخ اور وعید کے لئے ہیں)۔“

(المعجم الکبیر، رقم الحدیث: 7302)

منکوحہ سے دوبارہ ایجاب و قبول

سوال:

کسی نوجوان لڑکے اور لڑکی نے دو گواہوں کے سامنے والدین سے چھپ کر نکاح کیا ہو، بعد میں گھر والے شادی پر رضامند ہو جائیں۔ باقاعدہ خاندان و برادری کے لوگوں کے درمیان شادی کی تقریب منعقد کی جائے اور نکاح خواں سے نکاح بھی پڑھوایا جائے تو کیا یہ دوبارہ نکاح جائز ہے؟، اور مہر کا کیا حکم ہے؟، (ایم۔ آر، دستگیر، کراچی)۔

جواب:

اگر لڑکا لڑکی کا کفو ہے یعنی حسب، نسب، پیشہ و مال وغیرہ میں لڑکی کی برابری رکھتا ہے اور نکاح شریعت کے مطابق دو گواہوں کے سامنے ہوا ہے، تو یہ نکاح صحیح ہے۔ اگرچہ والدین کی اجازت اور رضامندی حاصل نہ کرنا نافرمانی کا سبب ہے۔ اب اگر خاندان یا برادری کے سامنے دوبارہ ایجاب و قبول کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مہر کا

جہاں تک تعلق ہے تو نکاح اول کا مہر ہی شوہر پر واجب ہے۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفٍ دَرَاهِمٍ ثُمَّ جَدَّدَ النِّكَاحَ بِأَلْفَيْنِ اخْتَلَفُوا فِيهِ، ذَكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمَعْرُوفُ "بِخَوَاهِرِ زَادَةَ" رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ النِّكَاحِ أَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لَاتَلْزَمُهُ الْأَلْفُ الثَّانِيَّةُ وَمَهْرُهَا أَلْفٌ دَرَاهِمٍ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَلْزَمُهُ الْأَلْفُ الثَّانِيَّةُ وَبَعْضُهُمْ ذَكَرَ الْخِلَافَ عَلَى عَكْسِ هَذَا قَالَ بَعْضُ مَشَايخُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا أَنَّ لَا تَلْزَمُهُ الْأَلْفُ الثَّانِيَّةُ كَذَا فِي "الظَّهْرِيَّةِ" - وَفَتَاوَى الْقَاضِي الْإِمَامِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ الثَّانِي شَيْءٌ إِلَّا إِذَا عَنِيَ بِهِ الزِّيَادَةُ فِي الْمَهْرِ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ الْمَهْرُ الثَّانِي، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ -

ترجمہ: "اگر کسی عورت سے ایک ہزار درہم (مہر) پر نکاح کیا، پھر دو ہزار درہم پر دوبارہ (تجدید) نکاح کیا، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، شیخ امام رحمہ اللہ علیہ جو خواہر زادہ کے نام سے معروف ہیں، کتاب النکاح میں ذکر کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کے قول کے مطابق دوسرا ہزار اس پر لازم نہیں ہوگا اور اس کا مہر ایک ہزار درہم ہی رہے گا۔ اور امام ابو یوسف کا قول ہے کہ دوسرا ایک ہزار لازم ہو جائے گا۔ اور بعض فقہاء کرام نے ائمہ احناف کے اختلاف رائے کو اس کے برعکس بیان کیا ہے۔ ہمارے بعض مشائخ فرماتے ہیں: کہ ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ دوسرا ہزار لازم نہیں ہے، "ظہیریہ" میں اسی طرح ہے۔ امام قاضی خان نے فتویٰ دیا ہے کہ دوسرے نکاح سے کچھ بھی لازم نہیں ہوتا مگر جب (شوہر کی) مراد مہر میں زیادتی کی ہو، پس دوسرا مہر بھی واجب ہو جائے گا، جیسا کہ "خلاصہ" میں ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1 ص: 313، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔"

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: "وَفِي "الكَافِي": جَدَّدَ النِّكَاحَ بِزِيَادَةِ أَلْفٍ لَزِمَهُ الْأَلْفَانِ عَلَى الظَّاهِرِ۔"

ترجمہ: "اور "کافی" میں ہے: دوبارہ نکاح ایک ہزار کی زیادتی پر کیا، تو ظاہر مذہب یہ ہے

کہ اب (شوہر پر) دو ہزار واجب ہو گئے، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 4، ص: 181، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔ خلاصہ کلام یہ کہ خاندان کی عزت بچانے (Face Saving) کے لئے دوبارہ نکاح میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے۔ دوبارہ نکاح پہلے مہر پر ہی منعقد ہو تو درست ہے اور اگر شوہر کی رضامندی سے پہلے مہر پر اضافہ کر کے زیادہ رقم پر دوسرا نکاح منعقد کیا گیا ہو تو مختار قول کے مطابق یہ اضافی مہر شوہر پر لازم ہوگا۔

مہر کی مقدار میں اضافہ

سوال:

ایک خاتون کے نکاح کے وقت حق مہر پچاس ہزار روپے مقرر ہوا، جس کے عوض 3 کنال زمین اُس کے نام منتقل کروا کر حق مہر ادا کر دیا گیا، اس کا اندراج نکاح نامے میں بھی ہے۔ اب اُس کے سُسرال والے اُس پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ حق مہر کی تین کنال زمین اپنے شوہر کے نام منتقل کر دو جبکہ وہ خاتون ایسا کرنا نہیں چاہتی، زمین کے بدلے پیسے لینا بھی نہیں چاہتی۔ شریعت کی رُو سے کیا حکم ہے؟، (ایک دینی بہن، کراچی)۔

جواب:

صورتِ مسئلہ میں مذکورہ خاتون کے سُسرال والوں نے نکاح کے موقع پر حق مہر پچاس ہزار روپے کے عوض اُسے تین کنال زمین دی تھی اور محکمہ مال کے ریکارڈ میں اس کا انتقال و اندراج بھی خاتون کے نام پر ہو چکا ہے اور نکاح نامے میں بھی اس کی صراحت موجود ہے، اب یہ زمین خاتون کی ملکیت ہے۔ اُس کے سُسرال والوں کی جانب سے اخلاقی یا سماجی دباؤ ڈال کر اس زمین کو اُس کی ملکیت سے خارج کرنے اور شوہر کے نام منتقل کرانے کا مطالبہ غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر شرعی ہے۔ انہیں اس سے باز آنا چاہئے اور مندرجہ ذیل حدیث پاک میں بیان کی ہوئی اس وعید کا مصداق بننے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہئے۔ ترجمہ: ”جو شخص کسی کی زمین کا ایک بالشت نکلڑا بھی ظلماً (یعنی ناحق) لے گا، تو اُسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن (سزا کے طور پر) سات زمینوں کا طوق

پہنائے گا۔ (صحیح مسلم: 4055)

اگر زمین کی قیمت مقررہ مہر سے زیادہ ہے، تو یہ زیادتی شرعاً عورت کے حق میں درست ثابت ہوگی اور ادا کرنے کی صورت میں عورت اُس کی مالک بن جائے گی۔

اپنی مرضی سے مقررہ مہر سے زائد نقد رقم یا کسی جائیداد اور زیور وغیرہ کی صورت میں اپنی بیوی کو ”ہبہ“ (Gift) کر سکتا ہے اور شرعاً وہ عورت مہر کے طور پر دی گئی اس تمام مال کی مالک اور مختار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا**

ترجمہ: ”اور ان (یعنی اپنی بیویوں) میں سے ایک کو تم بہت مال دے چکے ہو تو اس مال میں سے کچھ واپس نہ لو، (النساء: 20)۔“

علامہ علاؤ الدین حصکفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: (وَمَا فَرَضَ) بِتَرَاضِيهِمَا أَوْ بَفَرَضِ قَاضٍ مَهْرَ الْبِئْسَلِ (بَعْدَ الْعَقْدِ) الْخَائِي عَنِ الْمَهْرِ (أَوْ زَيْدًا) عَلَى مَا سَتَى فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ بِشَرْطِ قَبُولِهَا فِي الْمَجْلِسِ، أَوْ قَبُولِ وِلِيِّ الصَّغِيرَةِ وَمَعْرِفَةِ قَدْرِهَا وَبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى الظَّاهِرِ۔ ”نہر“۔

ترجمہ: ”زوجین کی رضامندی سے مہر مقرر ہو یا نکاح کے وقت تو مقرر نہیں ہوا تھا مگر بعد میں قاضی (حاکم) نے مہر مثل مقرر کر دیا یا پہلے سے مقررہ مہر پر کچھ اضافہ کیا گیا اور عورت نے اُسے مجلسِ نکاح میں قبول بھی کر لیا ہو یا عورت کے نابالغہ ہونے کی صورت میں اُس کے ولی نے قبول کر لیا اور اس کی مقدار بھی معلوم ہے، اور ابھی عقد بھی باقی ہے تو ظاہر قول کے مطابق یہ مہر شوہر پر لازم ہو جائے گا، بحوالہ ”النہر الفائق“۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 4، ص: 180)

اُخْيَانِي (ماں شریک) ماموں سے نکاح حرام ہے

سوال:

کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس بارے میں کہ ہند کا نکاح الف سے ہوا، دونوں کی

ایک بیٹی سعیدہ ہے۔ الف کے انتقال کے بعد ہند کا عقدِ ثانی اُس کے بھتیجے ب کے ساتھ ہوا، جس سے اُن کا ایک بیٹا ارشد پیدا ہوا۔ سعیدہ کا نکاح ج سے ہوا اور اُن کی ایک بیٹی رضیہ ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا سعیدہ کی بیٹی رضیہ کا نکاح ارشد سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟۔
(ضیاء الرحمن، کراچی)

جواب:

صورتِ مسئلہ میں شریعت کی رُو سے ارشد اور رضیہ کا ایک دوسرے کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ کیونکہ ارشد، سعیدہ کا اخیافی ماموں اور سعیدہ، ارشد کی اخیافی (ماں شریک) بھانجی ہے۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْمُحَرَّمَاتُ بِالنَّسَبِ وَهُنَّ الْأُمَّهَاتُ وَالْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ، فَهِنَّ مُحَرَّمَاتٌ نِكَاحًا وَوَطْأً وَدَوَاعِيَهُ عَلَى التَّأْيِيدِ، فَأَلْأُمَّهَاتُ أُمَّ الرَّجُلِ وَجَدَّاتُهُ مِنْ قَبْلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَإِنْ عَلَوْنَ، وَأَمَّا الْبَنَاتُ فَبِنْتُهُ السُّلْبِيَّةُ وَبَنَاتُ ابْنِهِ وَبِنْتِهِ وَإِنْ سَفَلْنَ، وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ فَالْأَخْتُ لِأَبٍ وَأُمِّهِ وَالْأَخْتُ لِأُمِّهِ وَكَذَا بَنَاتُ الْأَخِ وَالْأَخْتِ وَإِنْ سَفَلْنَ۔

ترجمہ: ”محرماتِ نسبہ میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں شامل ہیں۔ ان سے نکاح کرنا، صحبت کرنا اور کسی بھی قسم کا کوئی شہوانی عمل کرنا دائمًا (ہمیشہ کے لئے) حرام ہے۔ ماؤں میں دادی، پردادی، نانی، پر نانی اور ان سے اوپر کی دادیاں اور نانیاں داخل ہیں۔ اور بیٹیوں میں اُس کی اپنی بیٹی، اُس کی پوتی، نو اسی اور اُس سے نچلے درجے کی سب بیٹیاں داخل ہیں اور بہنوں میں حقیقی بہن، علاقائی بہن (باپ کی طرف سے سوتیلی) اخیافی (ماں کی طرف سے سوتیلی) بہنیں داخل ہیں اور اسی طرح بھتیجیوں اور بھانجیوں میں ان سے نچلے درجے کی بھی داخل ہیں۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 273)

ذاکر وہب الزحلی لکھتے ہیں: الْمُحَرَّمَاتُ بِالنَّسَبِ عَلَى التَّأْيِيدِ: هُنَّ اللَّاحِقَاتُ تَحْرَمُ

عَلَى الشَّخْصِ بِالْقَرَابَةِ النَّسَبِيَّةِ، وَهُنَّ أَرْبَعَةٌ أَنْوَاعٌ:

ترجمہ: ”نسب کی وجہ سے جو عورتیں ہمیشہ کے لئے حرام ہیں: وہ عورتیں جو کسی شخص پر قرابتِ نسب کے سبب حرام ہیں، اُن کی چار اقسام ہیں: آگے چل کر تیسری قسم کے تحت لکھتے ہیں:

فَرُؤُوعُ الْأَبْوَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَإِنْ بَعُدَتْ دَرَجَتُهُنَّ: وَهِيَ الْأَخْوَاتُ السَّقِيَّاتُ أَوْلَادُ الْأُمِّ، وَبَنَاتُهُنَّ، وَبَنَاتُ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخْوَاتِ وَإِنْ نَزَلْنَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ (النساء: ۲۳)

ترجمہ: ”والدین کی اولاد یا اُن میں سے کسی ایک کی اولاد اگر چہ وہ کتنے ہی درجہ بعد کی ہو: اور وہ حقیقی بہنیں، اخیانی (صرف ماں شریک) اور علاتی (صرف باپ شریک) بہنیں اور اُن کی بیٹیاں ہیں، اور اسی طرح بھتیجیوں اور بھانجیوں میں ان سے نچلے درجہ کی بھی داخل ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اور بھتیجیاں اور بھانجیاں (تم پر حرام کی گئی ہیں)۔“

(فقہ الاسلامی وادلتہ، جلد 9، ص: 6626)

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ نساء آیت 23 میں رشتہ قرابت کے حوالے سے اُن عورتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، جن سے کسی مرد رشتے دار کا نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہے، اسی کے ذیل میں ”وَبَنَاتُ الْأُخْتِ“ یعنی تم پر اپنی بھانجیوں کے ساتھ نکاح حرام قرار دیا گیا ہے۔

دعوتِ ولیمہ کی شرعی حیثیت

سوال:

شادی کے بعد ولیمہ کی دعوت کتنی تاخیر سے کی جاسکتی ہے؟۔ آج کل فیشن بن چکا ہے کہ ولیمہ کی دعوت ہفتوں اور بعض اوقات مہینوں کے بعد رکھی جاتی ہے، کیا یہ عمل درست ہے؟۔ کبھی شادی ہال نہ ملنے کے سبب ایسا ہوتا ہے اور کبھی کسی اور مجبوری کے سبب، تو ایسے میں درست عمل کیا ہوگا؟۔ دعوتِ ولیمہ اور دیگر دعوتوں کی قبولیت کے بارے میں

شریعت کا حکم کیا ہے؟، (سید شفاعت علی، گلشن اقبال، کراچی)۔

جواب:

”شب زفاف“ کی صبح اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب اور محلے کے لوگوں کی اپنی استطاعت کے مطابق ضیافت کرنا ”ولیمہ“ کہلاتا ہے۔ ولیمہ سنت ہے اور اگر اس دعوت سے مقصود ادائے سنت ہو تو یہ اجر کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(۱) أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ۔ ترجمہ: ”ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری سے، (صحیح بخاری: 5167)۔“

(۲) عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلِمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمَدَّيْنٍ مِنْ

شَعِيرٍ

ترجمہ: ”حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات کا ولیمہ دو مد (غلے کو ماپنے کا ایک پیمانہ) جو کے ساتھ کیا تھا۔“

(صحیح بخاری: 5172)

ولیمہ مسنونہ کا ایک شرعی معیار یہ بھی ہے کہ اس میں اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے علاوہ فقراء اور ناداروں کو بھی شریک کیا جائے، حدیث پاک میں ہے: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ ﷺ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بُرا کھانا ولیمہ کا وہ کھانا ہے، جس میں (صرف) مالدار لوگ بلائے جاتے ہیں اور فقراء کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جس نے دعوت ولیمہ کو ترک کیا، تو اُس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، (صحیح بخاری: 5177)۔“

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّلَاثِ سُنْعَةٌ، وَمَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ۔

ترجمہ: ”حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (شب عروسی

کے بعد) پہلے دن کا کھانا ثابت ہے، دوسرے دن کا کھانا سنت ہے اور تیسرے دن کا کھانا نام و نمود کے لئے ہے، جو شخص (ان دعوتوں کو) نام و نمود اور تفاخر کے لئے استعمال کرے گا، تو اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) اسے رسوا کرے گا، (سنن ترمذی: 1097)۔

شریعت میں شادی کے بعد پہلے یا دوسرے دن کی جانے والی ضیافت کو ولیمہ کہا جاتا ہے، اُس کے بعد کی جانے والی دعوت پر ولیمہ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ علامہ نظام الدین حنفی لکھتے ہیں: **وَوَلِيمَةُ الْعُرْسِ سُنَّةٌ وَفِيهَا مَشُوبَةٌ عَظِيمَةٌ وَهِيَ إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَمْرَاتِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَدْعُوَ الْجِيرَانَ وَالْأَقْرِبَاءَ وَالْأَصْدِقَاءَ وَيَذْبَحَ لَهُمْ وَيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا۔**

ترجمہ: ”دعوتِ ولیمہ سنت ہے اور اس میں ثوابِ عظیم ہے اور دعوتِ ولیمہ یہ ہے کہ جب یہ شخص اپنی عورت (بیوی) سے زفاف کرے، تو اس کے لئے یہ مناسب ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں، عزیز واقارب اور دوست احباب کے لئے دعوت کرے اور مہمانوں کے لئے جانور ذبح کرے اور اُن کے لئے کھانا تیار کرے۔“ مزید لکھتے ہیں: **وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْعُوَ يَوْمَئِذٍ مَنِ الْعَدُوِّ وَبَعْدَ الْعَدَاةِ يَنْقَطِعُ الْعُرْسُ وَالْوَلِيمَةُ كَذَا فِي الظَّهْرِيَّةِ۔**

ترجمہ: ”اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ ولیمہ شادی کے اگلے دن کرے یا اُس کے بعد والے دن میں کرے، اس کے بعد کی جانے والی دعوت کو ولیمہ نہیں کہا جائے گا۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 5، ص: 343، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

دعوت کی قبولیت کے حوالے سے شرعی حکم یہ ہے: **قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْيِيتِ الْعَاطِسِ، وَابْتِرَاقِ الْقَسِيمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَافْتِشَاءِ السَّلَامِ، وَاجَابَةِ الدَّاعِي** ترجمہ: ”براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ہمیں سات باتوں کا حکم فرمایا اور سات باتوں سے منع فرمایا: آپ ﷺ نے ہمیں مریض کی عیادت، جنازے کے ساتھ چلنے، چھینک (آنے پر جو شخص ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کہے، ”يَزْحَمُكَ اللَّهُ“ کہہ کر اُس) کا جواب دینا، کسی نے قسم کھائی ہو تو اُس سے عہدہ برآں ہونے کے لئے اُس کی مدد کرنا،

مظلوم کی مدد کرنا، سلام کو عام کرنا، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا۔

(صحیح بخاری: 5175)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا۔

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو ولیمہ کی دعوت دی جائے تو اُسے چاہئے کہ اُس میں شریک ہو۔“

(صحیح بخاری: 5173)

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: ”بعض فقہاء کے نزدیک ولیمہ کی دعوت قبول کرنا واجب ہے، اس میں ترک کرنے کی گنجائش نہیں ہے اور جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے اور افضل یہ ہے کہ ولیمہ کی دعوت ہو تو قبول کرے اور عام دعوت ہو تو اُسے اختیار ہے۔۔۔۔۔ آگے چل کر لکھتے ہیں: ”بنایہ“ میں ہے: دعوت ولیمہ کی ہو یا کوئی اور اُس کا قبول کرنا سنت ہے، لیکن ایسی دعوت جس سے دولت کی نمائش اور نام و نمود مقصود ہو، تو اُسے خاص طور پر اہل علم کو قبول نہیں کرنا چاہئے۔۔۔۔۔ مزید لکھتے ہیں: ”الاختیار“ میں ہے: ولیمہ کی دعوت سنت قدیمہ ہے اور جو اسے قبول نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا، اس کا مقتضی یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے جبکہ عام دعوتوں کا یہ حکم نہیں ہے۔ ”ہدایہ“، ”تاتارخانیہ“ میں اسے واجب قرار دیا ہے۔۔۔۔۔ مزید لکھتے ہیں: جس دعوت میں گانا بجانا اور دیگر منکرات ہوں، تو اُن میں شریک نہیں ہونا چاہئے، اگر منکرات کو روک سکے تو روکے ورنہ صبر کرے اور روک نہیں سکتا تو ایسی دعوتوں سے نکل آئے، خاص طور پر علماء و مشائخ ایسی دعوتوں میں شریک نہ ہوں۔“

(خلاصہ بحث رد المحتار، جلد 9، ص: 422-423)

آج کل خاص طور پر شہروں میں مکانات اور آبادیاں تنگ (Gonjused) ہیں، اس لئے ہال یا لان بک کرنا یا کسی پارک میں اہتمام کرنا ایک معاشرتی ضرورت ہے۔ بعض لوگ بہت بڑے پیمانے پر اہتمام کرتے ہیں، دسیوں ڈشیں (انواع طعام) ہوتی ہیں، یہ ایک طرح طبقاتی برتری کا اظہار ہوتا ہے اور اسے اعلیٰ طبقات سے روابط استوار کرنے کے

لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جسے آج کل پی آر (Public Relationing) کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی دعوتیں ولیمہ مسنونہ کی روح اور مقصدیت کے منافی ہیں۔ نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

اگر شادی کے دوسرے روز محض چند افراد کی ضیافت بطور ولیمہ کر دی جائے تو یہ سنت ادا ہو جاتی ہے، بعد کے دنوں میں کی جانے والی ضیافت محض دعوت ہوگی، اُس پر ولیمہ کا اطلاق نہیں ہوگا۔

پھوپھی زاد بھائی کی بیٹی سے نکاح کا حکم

سوال:

میں اپنے سگے پھوپھی زاد بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟، (اکرام الدین، ملیسرکینٹ، کراچی)۔

جواب:

جی ہاں! حرمتِ نکاح کا کوئی اور سبب موجود نہ ہو، تو یہ نکاح جائز ہے۔ جب چچا زاد اور پھوپھی زاد سے نکاح جائز ہے، تو اُن کی بیٹی سے بطریقِ اولیٰ ہو سکتا ہے۔ جن خواتین سے شرعاً نکاح حرام ہے، قرآن مجید سورہ نساء کی آیات 22 تا 25 میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور پھر مزید فرمایا: **وَأُجِلَّ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذَٰلِكُمْ** ترجمہ: ”اور ان (مذکورہ محرمات عورتوں) کے علاوہ باقی سب عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح جائز ہے، (النساء: 24)۔“

مفتی محمد نور اللہ نعیمی نور اللہ مرقدہ سے سوال ہوا: ”آیا زید کی حقیقی خالہ کی حقیقی نواسی سے زید کا نکاح از روئے شرع جائز ہے یا نہیں؟“، آپ اس کے جواب میں لکھتے ہیں: ”ہاں! جائز ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا: **وَأُجِلَّ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذَٰلِكُمْ** (پارہ: 5) اور شامی جلد 2، ص: 380 میں فتح القدیر سے ہے: **وَفَرُوعُ أَجْدَادِهِ وَجَدَاتِهِ بِبَطْنٍ وَاحِدٍ فَلِهَذَا تَحْرَمُ الْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ وَتَحِلُّ بَنَاتُ الْعَمَّاتِ وَالْأَعْمَامِ وَالْخَالَاتِ وَالْأَخْوَالِ** (یعنی

اجداد و جدات کے فروع جو ایک بطن سے ہوں (ان سے نکاح جائز ہے)، لہذا پھوپھیوں اور خالاؤں سے تو نکاح حرام ہے، (لیکن) پھوپھی زاد، چچا زاد، خالہ زاد اور ماموں زاد بہنوں سے نکاح جائز ہے) اور یونہی کتاب الفقہ جلد 4، ص: 61، 62 میں بھی ہے۔
(فتاویٰ نوریہ، جلد 2، ص: 446)

مہر زیورات کی صورت میں ادا کیا جاسکتا ہے

سوال:

مہر معجل اور غیر معجل کا کیا مطلب ہے؟، اگر کسی عورت کا مہر ایک لاکھ روپے طے پایا ہو اور نکاح نامے میں اندراج کیا گیا ہو: ”مبلغ ایک لاکھ روپے جملہ مہر معجل (جملہ مہر کے عوض 40 گرام طلائی زیورات دے دیئے ہیں)، اس صورت میں شوہر کیا مہر ادا کرے گا، طلائی زیورات یا ایک لاکھ روپے یا دونوں ادا کرے گا؟۔ مہوش خانم، کراچی

جواب:

ڈاکٹر وہب الزحلی لکھتے ہیں: ”فقہاء کرام نے مہر کی ادا کرنے کی مدت مقرر کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ مہر معجل (Prompt) ہو یا مؤجل (Deferred)، دونوں صورتیں صحیح ہیں۔ مہر مؤجل میں ادا کرنے کی مدت قریب ہو یا بعید یا یہ طے کیا ہو کہ طلاق یا وفات کی صورت میں جو بھی امر پہلے پیش آئے، مہر اس وقت ادا کیا جائے گا، درست ہے۔ مہر مؤجل میں ادا کرنے کی مدت کا مدار ہر علاقے کے عرف (Custom) اور عادت (Practice) پر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مہر مؤجل کے ادا کرنے کی جو بھی مدت یا وقت مقرر کیا گیا ہو، وہ مجہول (Un Known) اور جہالتِ فاحشہ پر مبنی نہ ہو کیونکہ ایسی جہالت بعد میں تنازعے کا باعث بنتی ہے۔“ (الفقہ الاسلامی وادلتہ، جلد: 9، ص: 6787)

مہر معجل سے مراد فوری اور بروقت ادا کرنا ہے۔ مہر معجل کی صورت میں بیوی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ مہر ادا کرنے سے پہلے شوہر سے قربت کو منع کرے۔ حکومت پاکستان کے منظور شدہ نکاح نامے میں مہر ادا کرنے کی دو صورتیں تجویز کی گئی ہے، ایک ”مہر معجل“ اور

دوسری ”مہر مؤجل“۔

مہر مؤجل سے مراد ایسا مہر جس کو فوری ادا کرنا لازم نہ ہو بلکہ اسے مؤخر کر دیا گیا ہو، اسے ہمارے ہاں عرف عام میں غیر معجل بھی کہتے ہیں۔ زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ یا تو مہر نکاح وقت ادا کر دیا جائے یا اسے عند الطلب (On Demand) قرار دے دیا جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ بیوی جب بھی مطالبہ کرے شوہر مہر ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ اگر خدانخواستہ کسی نے اپنی زندگی میں اپنی بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو اور اس کا انتقال ہو گیا ہو، تو ترکے کی تقسیم سے پہلے دیگر دیون (Debts) کی طرح دین مہر کی ادائیگی بھی لازمی ہوگی۔ آج کل بعض لوگ مہر کو طلائی زیورات کی شکل میں ادا کر دیتے ہیں، یعنی شوہر کی طرف سے بیوی کو جو زیورات دیئے جاتے ہیں، انہیں مہر قرار دے دیا جاتا ہے، یہ بھی درست ہے اور اس صورت میں بیوی ان زیورات کی مالک ہوگی۔ آپ نے جو صورت بیان کی ہے اس میں طلائی زیورات کو مہر کے عوض قرار دیا گیا ہے یہ درست ہے اور بیوی ان زیورات کی مالک ہے، اس صورت میں اب شوہر کو نقد مہر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

طلاق کے مسائل

فسخ نکاح کی شرعی حیثیت

سوال:

میری پہلی شادی 2007ء میں ہوئی، جو نا کام ہوئی اور 2009ء میں بذریعہ کورٹ فسخ نکاح ہو گیا۔ عدت گزارنے کے 11 ماہ بعد اپریل 2010ء کو میرا دوسرا نکاح ہو گیا۔ یونین کونسل سے جو طلاق کا سرٹیفکیٹ لیا جاتا ہے، وہ ہم نے تاخیر سے لیا، جس پر اجراء کی تاریخ 17 مئی 2010ء ہے، کیا میرا نکاح شرعی اعتبار سے جائز ہے؟۔
(ایک دینی بہن، کراچی)

جواب:

خلع ہو یا طلاق یا فسخ نکاح غیر حاملہ عورت کی عدت تین حیض گزارنا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ** ترجمہ: ”اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک (عقدِ ثانی سے) روکے رکھیں، (البقرة: 228)۔“۔
سوائے اس کے کہ وہ سن ایسا کو پہنچ چکی ہو یا کسی وجہ سے اُسے حیض نہ آتا ہو، تو اس کی عدت تین ماہ ہے: **وَأَيُّ يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءٍ بِكُمْ إِنْ أُرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ**
وَأَيُّ لَمْ يَحِيضْنَ

ترجمہ: ”اور تمہاری جو عورتیں حیض سے نا امید ہو چکی ہوں یا انہیں سرے سے حیض آتا ہی نہیں اور تمہیں اس امر میں شبہ ہو (کہ ان کی عدت کیا ہے؟) تو ان کی عدت تین ماہ ہے، (الطلاق: 4)۔“۔

عدت کی مذکورہ مدت پوری ہونے کے بعد نکاحِ ثانی کرنے کی اجازت ہے، اس سے قبل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نکاح یا طلاق کے ثبوت کے لئے دفتری کاغذی کارروائی وقت کی ضرورت ہے، شرعاً اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ لہذا اس میں تاخیر سے یا کاغذی کارروائی کے نہ ہونے سے نکاح میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ اگر باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں صحیح طور پر نکاح منعقد ہوا، تو وہ نکاحِ درست اور جائز ہے۔

جو عدالتی خلع یا فسخ نکاح کا معاملہ ہے، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ اس پر ہمارے الگ فتاویٰ تفہیم المسائل میں موجود ہیں۔ عدالتی خلع یا فسخ نکاح کی وجوہ شرعی موجود ہوں تو یہ طلاقِ بائن کے حکم میں ہے، جس میں عدت کے اندر اور عدت گزرنے کے بعد نیا مہر مقرر کر کے پہلے شوہر سے براہِ راست عقدِ ثانی ہو سکتا ہے بشرطیکہ اس نے عدالت کے سامنے طلاقِ مغلظہ نہ دی ہو۔

کم سن یا نابالغہ کا معذور سے نکاح

سوال:

ایک شخص نے اپنی شیرخوار، کم سن یا نابالغہ بیٹی کا نکاح معذور (گونگے، اندھے اور بہرے)، پاگل، نشہ خور، گنوار، آوارہ، بیروزگار نو جوان سے کر دیا جبکہ بچی اور لڑکے کی عمر میں سات سے سولہ سال تک کا فرق ہے۔ اس لئے درحقیقت باپ نے اپنے بھائی یا کسی رشتہ دار کی شادی کرنا تھی اور گھر آباد کرنا تھا بطور وٹہ سٹہ باپ نے اس شادی کے بدلے اور عوض میں اپنی معصوم بیٹی کا نکاح کر دیا تھا۔ والد نے نابالغہ بچی کے عوض رقم وصول کر لی ہے، جس کا وہ خود اقراری ہے، اہل علاقہ اس پر گواہ ہیں۔ برادری نے باپ کو نابالغ بچی کے نکاح کر دینے پر مجبور کیا، باپ نے مجبور ہو کر برادری کے اصرار پر اپنی نابالغہ بچی کا نکاح کر دیا جبکہ باپ اب تک انتہائی نادم اور پریشان ہے۔ باپ کم عقل سادہ اور بھولا ہے، جو شفقتِ پدری کے احساس سے محروم ہے۔ اس وقت دونوں خاندانوں میں دشمنی خوفناک حد تک جا پہنچی ہے، فوجداری مقدمات، گرفتاریاں، مار کٹائی اور ہر طرح کی انتقامی کارروائیاں پولیس اور کچہری کے ذریعے تاحال جاری ہیں۔ اب یہ نابالغ بچی جوان اور بالغ ہو چکی ہے، کسی صورت باپ کے کئے ہوئے نکاح کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں اور اس نکاح سے چھٹکارا چاہتی ہے۔

صورتِ مسئلہ میں باپ کا کیا ہوا نکاح شرعاً منعقد ہوا تھا یا نہیں؟ اگر منعقد ہو گیا تھا تو کیا اب خیارِ بلوغ یا فسخ کے لئے آپ کا دارالافتاء اور آپ علماء حق کوئی کردار ادا کریں گے یا

مجھے دیوانی عدالتوں میں دولت، عزت اور وقت کے ضیاع کے بعد کوئی آزادی میسر آسکے گی اور کوئی حل نکل سکے گا؟، (خدیجہ پروین معرفت: پروفیسر حافظ محمد ابوبکر، محلہ قدیر آباد، ملتان)۔

جواب:

کچھ خاندان شیرخوار بچیوں یا حمل کا وٹہ سٹہ کر دیتے ہیں، یا سرداروں کے فیصلے کے مطابق جرم کے عوض نابالغ بچیوں کو حوالے کرتے ہیں اور کچھ لوگ بچیوں کو بیچتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام صورتوں میں حمل یا شیرخوار یا نابالغ بچیاں جن کے نام کی جاتی ہیں، ان منگیستروں میں کچھ اندھے، کچھ گونگے، بہرے، اپاہج یا نیم پاگل ہوتے ہیں اور یہ معاملہ سندھی، بلوچی، سرانگی اور پٹھان وغیرہ قبائل میں رائج ہے اور بارہا کا مشاہدہ ہے کہ بہت سی بچیوں کی زندگی انتہائی اضطراب و عذاب میں بسر ہوتی ہے، اگر کوئی لڑکی چین کی زندگی بسر کر رہی ہو تو لڑکے سے اس کے والدین کہتے ہیں کہ ہماری بچی سے ایسا کر رہے ہیں، لہذا تم بھی ویسا ہی کرو، اگر ایک کو طلاق ہو جائے تو دوسری کو بھی ضرور طلاق دی جاتی ہے۔

اب قابل غور یہ مسئلہ ہے کہ جو اولیاء بچیوں سے ایسا سلوک کرتے ہیں اور ہر مصلحت سے عاری ہو کر محض رسم و رواج یا ذاتی فوائد کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، آیا ان بچیوں کو بلوغ کے بعد فسخ کا حق حاصل ہوگا یا نہیں۔ شرع مظہر نے ولی کو ولایت اجبار کا حق دیا ہے، درمختار میں ہے:

وَوَلَايَةُ اِجْبَارٍ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَلَوْ شِئْنَا۔

ترجمہ: ”نابالغہ (کے نکاح کے لئے) ولی کو ولایت اجبار کا حق حاصل ہے، خواہ وہ شیبہ ہی ہو، (جلد: 4، ص: 114)۔“

تنویر الابصار مع الدر المختار میں ہے: وَلِلْوَالِي اِنْكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ (جَبْرًا) وَلَوْ شِئْنَا وَلَزِمَ النِّكَاحُ وَلَوْ بَغَبْنَ فَاحِشٍ اَوْ بَغِيْرٍ كَفَّءٍ اِنْ كَانَ الْوَالِيْ اَبًا وَّجَدًّا

ترجمہ: ”اور ولی کو اپنی نابالغ اولاد (لڑکے یا لڑکی) کے نکاح کا جبری حق حاصل ہے، خواہ وہ نابالغ لڑکی شیبہ ہو اور ولی کا نکاح لازم ہو جائے گا، خواہ غبن فاحش (مثلاً مہر کا غیر معمولی طور

پر کم ہونا) ہو یا غیر کفو میں ہو، بشرطیکہ ولی باپ یا دادا ہو، (جلد 4، ص: 127)۔“

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ باپ اور دادا نابالغہ کا نکاح جبراً کر سکتے ہیں اگرچہ عین فاحش کے ساتھ ہو یا غیر کفو میں ہو اور نکاح لازم ہو جائے گا نابالغہ کو بلوغ کے بعد اختیار بھی نہیں رہے گا، لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ باپ، دادا نے لا پرواہی یا خود غرضی پر مبنی اس اختیار کا غلط استعمال نہ کیا ہو اور اگر ان سے اس اختیار کا سوء استعمال ثابت ہو تو نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ باپ یا دادا سے پدری شفقت کی توقع تھی اور اس نے اپنے اس فعل سے ظاہر کر دیا کہ وہ شفقت پدری سے محروم ہے۔ تنویر الابصار مع الدر المختار میں ہے: لَمْ يُعْرِفْ مِنْهُمَا سُوءُ الْإِخْتِيَارِ مَجَانَّةً وَفِسْقًا وَإِنْ عَرَفَ لَا يَصَحُّ النِّكَاحُ إِتِّفَاقًا وَكَذَا لَوْ كَانَ سَكْرَانَ فَرَزَّ جَهَامُنْ فَاسِقٍ أَوْ شَرِيرٍ أَوْ قَعِيرٍ أَوْ ذِي حِرْفَةٍ دَنِيئَةٍ لِيُظْهِرَ سُوءَ إِخْتِيَارِهِ فَلَا تَعَارُضُهُ شَفَقَتُهُ الْمُنُونَةُ۔

ترجمہ: ”ان (باپ دادا) سے لا پرواہی یا خود غرضی پر مبنی اختیار کا غلط استعمال معروف نہ ہو اور اگر ولایت اجبار کے اختیار کا غلط استعمال معروف ہو (یا ثابت ہو) تو بالاتفاق نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر باپ یا دادا نشے میں تھے اور انہوں نے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنی نابالغہ بیٹی کا نکاح کسی فاسق (بے دین) یا شریر یا فقیر کسی گھٹیا پیشے والے کے ساتھ کر دیا، تو شفقت منظونہ (متوقع شفقت پدری) کے ساتھ متعارض نہیں ہے، (یعنی یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا)، (جلد: 4، ص: 128-129)۔“

شریعت نے نابالغ، نابالغہ کی خیر خواہی کا لحاظ کرتے ہوئے ”سوء اختیار“ کی وجہ سے باپ دادا کی ولایت اجبار کا حق سلب کر دیا اور اسی طرح ولی کا نشے کی حالت میں کیا ہوا نکاح بھی صحیح نہیں ہوگا۔ کفو میں مہر مثل کے ساتھ نکاح کر دے تو صحیح ہے۔ ردالمحتار میں ہے: قُلْتُ: وَمُقْتَضَى التَّغْلِيلِ أَنَّ السَّكْرَانَ أَوْ الْمَعْرُوفَ بِسُوءِ الْإِخْتِيَارِ لَوْ زَوَّجَهَا مِنْ كُفٍّ بِبَهْرِ الْبَيْتِ لَمْ يَصَحَّ لِغَدَمِ الضَّرَرِ الْمَحْضِ۔

ترجمہ: ”اس علت کا تقاضا یہ ہے کہ نشے کی حالت میں کر دے یا اس سے خیار ولایت کا غلط

استعمال معروف ہے، لیکن اگر اس نے کفو میں مہر مثل پر نکاح کیا ہے، تو ایسا نکاح ضرر محض نہ ہونے کی بنا پر صحیح ہوگا، (جلد 4، ص: 129)۔“

اگر ولی نے ایسے شخص سے نکاح کیا جس سے ظلم و جور کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں نکاح کرنا یا کرانا مکروہ تحریمی ہے اور اگر ظلم و جور کا تعین ہو تو حرام ہے۔ تنویر الابصار مع الدر المختار میں ہے: وَمَكْرُوهًا لِيَخُوفِ الْجَوْرَ فَإِنْ تَيَقَّنَهُ حَرْمًا ذَالِكَ۔

ترجمہ: ”جہاں ظلم کا اندیشہ ہو وہاں نکاح مکروہ ہے اور اگر ظلم یقینی ہے، تو حرام (یعنی مکروہ تحریمی) ہے (جلد 4، ص: 57)۔“

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ولی کو حق ولایت اس لئے دیا گیا ہے کہ وہ نابالغ اولاد کے حق میں بہتر فیصلے کرے کیونکہ وہ ابھی اپنے حق میں صحیح اور بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہی وجہ ہے کہ بالغ اولاد پر ولی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے مفاد کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لہذا اگر ولی پیسے لے کر یا رسم و رواج یا اپنے ذاتی فوائد کی وجہ سے نابالغ اولاد کے حق میں غلط فیصلہ کرے اور ان کا نکاح اندھے، گونگے، بہرے یا اپاہج یا ایسے شخص سے کرے جو لڑکی کو ”روٹی، کپڑا اور مکان“ نہ دے سکتا ہو یا بیوی کے دیگر حقوق لازمہ ادا نہ کر سکتا ہو، تو ایسی صورت میں لڑکی کو بعد از بلوغ نکاح فسخ کرنے کا حق حاصل ہوگا، جیسے عنین و مقطوع الذکر میں حاصل ہوتا ہے۔

طلاق اور خلع میں فرق

سوال:

ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، مہر مبلغ ایک لاکھ اسی ہزار روپے مالیت سونے کی شکل میں تھا۔ بوقت طلاق رجسٹرار اور جرگہ کے لوگوں نے کہا کہ مہر ایک لاکھ اسی ہزار روپے لڑکا ادا کرے گا تو لڑکی حق مہر کے بدلے مبلغ ایک لاکھ اسی ہزار روپے بطور خلع لڑکے کو ادا کرے، لہذا نہ تو حق مہر ادا کیا گیا اور نہ بطور خلع رقم لڑکے کو ادا کی گئی۔ از روئے شرع کیا یہ طریقہ درست ہے؟۔ اگر لڑکا اپنی مرضی سے طلاق دے رہا ہے تو کیا وہ

خلع کی رقم کا مطالبہ لڑکی سے کر سکتا ہے؟۔ (سرنامے کے بعد طلاق نامے کی عبارت کچھ اس طرح ہے: ”آج میں نے بوجہ ناچاقی و ناسازی طلاقِ ثلاثہ دے کر اپنی زوجیت سے فارغ کرتا ہوں، آج سے میرا تعلق زوجیت نہیں رہا۔“)۔ طلاق نامے کی نقل منسلک ہے۔
(محمد سجاد، بلد یہ ٹاؤن، کراچی)

جواب:

خلع زوجین کی رضا مندی سے ہوتا ہے، یعنی بیوی کچھ مال دے کر خلع حاصل کرے یا مطالبہ مہر سے دستبردار ہو جائے، اس سے طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ مال کے بدلے نکاح زائل کرنے کو خلع کہتے ہیں۔ خلع میں عورت کا قبول کرنا شرط ہے اور اس کے الفاظ معین ہیں ان الفاظ کے علاوہ اور لفظوں سے خلع نہ ہوگا۔ خلع ایک طلاق بائن کے درجے میں ہوتا ہے۔ علامہ برہان الدین ابو بکر علی بن حسن فرغانی مرغینانی لکھتے ہیں: وَإِذَا تَشَاقَّ الزَّوْجَانِ، وَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَالٍ يَخْلَعُهَا بِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، فَإِذَا فَعَلَا ذَلِكَ وَقَعَّ بِالْخُلْعِ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، وَلَزِمَهَا الْمَالُ۔

ترجمہ: ”اور جب زوجین (شوہر و بیوی) کے درمیان جھگڑا اس نوعیت کا ہو کہ دونوں کو یہ خوف ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو کوئی مضائقہ نہیں کہ عورت شوہر کو اپنی جان کا فدیہ دیدے، ایسے مال کے ساتھ، جس کے ذریعے شوہر اس کو خلع دیدے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ یعنی ”ان دونوں پر کوئی مضائقہ نہیں کہ عورت اس کو فدیہ دیدے۔“ پس جب شوہر اور بیوی نے ایسا کر لیا تو خلع کی وجہ سے ایک طلاقِ بائن واقع ہوگئی اور عورت پر مال لازم ہوگا، (ہدایہ، جلد 3، ص: 238)۔ منسلک طلاق نامے کی رو سے یہ خلع نہیں بلکہ تین طلاقیں ہیں جو یکطرفہ طور پر شوہر نے بیوی کو دی ہیں۔ ایک ساتھ دی گئی یہ تینوں طلاقیں اگرچہ نافذ ہو گئیں اور دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو چکے ہیں لیکن ایسا کرنے کی وجہ سے شوہر گنہگار ہوا۔ شوہر نے عورت کے مطالبے پر طلاق

دی ہو یا اپنی آزادانہ مرضی سے دی ہو، مہر کی ادائیگی شوہر پر لازم ہے اور اسے عورت سے کسی رقم کے مطالبے کا اُسے حق حاصل نہیں۔

بیوی کو ماں کہنے سے ظہار نہیں ہوگا

سوال:

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ: ”تو میری ماں یا بہن ہے“، یا کسی کام کے کرنے کے لئے عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ ”میری ماں فلاں کام کر دے“، اس سے شرعاً کیا حکم ثابت ہوتا ہے؟۔ اسی طرح اگر عورت شوہر سے ظہار کے الفاظ کہے تو کیا حکم ہے؟۔

(شفاعت علی، گلشن اقبال، کراچی)

جواب:

ظہار کی تعریف: جب کوئی شخص اپنی بیوی یا اُس کے کسی عضو کو اپنی ماں یا کسی اور محرم کی پشت یا کسی ایسے عضو سے تشبیہ دے جس کی طرف دیکھنا حرام ہو، اس کو فقہی اصطلاح میں ”ظہار“ کہتے ہیں۔ علامہ برہان الدین ابو بکر فرغانی حنفی لکھتے ہیں: **وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَقَدْ حَرُمْتُ عَلَيْهِ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطُوعًا وَلَا مَسْهًا، حَتَّى يُكْفِرَ عَنْ ظَهْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}**

ترجمہ: ”جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے: تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے، تو وہ (عورت) اُس پر حرام ہو جاتی ہے اور اب اُس سے عمل زوجیت جائز نہیں اور نہ ہی اُس کو چھونا اور بوسہ دینا جائز ہے، حتیٰ کہ شوہر اس ظہار کا کفارہ ادا کر دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی آیت: 3 میں ارشاد فرمایا، (ہدایہ، جلد 3، ص: 250)۔“

ظہار کا حکم: ظہار کرنے سے بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، اگر شوہر دوبارہ رجوع کرنا چاہے، تو اسے کفارہ دینا ہوگا۔

ظہار کا کفارہ: سورہ مجادلہ آیت: 4 کی رو سے آج کے حالات میں ظہار کا کفارہ یہ ہے: رجوع (یعنی بیوی کے ساتھ قربت) سے پہلے دو ماہ مسلسل روزے رکھنا، اگر اس پر قدرت

نہ ہو تو ساٹھ مساکین کو دو وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلانا ہے۔

آپ نے سوال میں شوہر کی طرف سے بیوی کے لئے جو کلمات ذکر کئے ہیں، یہ کلام لغو اور باطل ہے، اس سے نہ تو ظہار ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی طلاق۔ البتہ اس طرح کا کلام مکروہ (تحریمی) ہے۔ حدیث مبارک میں اس عمل کو مکروہ فرمایا ہے: **عَنْ أَبِي تَيْمَةَ الْهَجِيْمِيِّ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخِيَّةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُخْتُكَ هِيَ؟، فَكِرَاهٌ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ۔**

ترجمہ: ”حضرت ابو تمیمہ جیحمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنی بیوی سے یہ کہتے ہوئے سنا: ”اے میری بہنا!“، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا یہ تیری بہن ہے؟ تو آپ نے اس کو ناپسند فرمایا اور اس سے منع فرمایا۔“ (سنن ابوداؤد: 2203)

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں: **لَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ أُمِّي لَا يَكُونُ مُظَاهِرًا وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا وَ مِثْلُهُ أَنْ يَقُولَ يَا ابْنَتِي وَيَا أُخِيَّةَ وَ نَحْوَهُ وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي أَوْ كَأُمِّي يَنْوِي، فَإِنَّ نَوِي الطَّلَاقِ وَقَعَ بَائِنًا وَإِنْ نَوَى الْكِرَامَةَ أَوْ الظَّهَارَ فَكَمَا نَوَى هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ۔**

ترجمہ: ”اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا: تو میری ماں ہے، تو یہ ظہار نہیں ہوگا، لیکن ایسا کہنا مکروہ ہے۔ اور اسی کی مثل یہ ہے کہ کوئی شخص (اپنی بیوی کو) کہے: اے میری بیٹی! یا اے میری بہن! یا اس طرح کے کلمات کہے، تو یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے، مگر اس سے ظہار نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق کی نیت سے کہا: تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے یا تو میری ماں کی طرح ہے، تو اگر وہ طلاق کی نیت کرتا ہے، تو طلاق بائن واقع ہوگی اور اگر اس نے اس کے اعزاز کے لئے کہا یا ظہار کی نیت سے کہا، تو اس کے مطابق ہوگا (یعنی اعزاز کے لئے کہا تو کچھ نہیں، ظہار کی نیت سے کہا تو ظہار ہوگا)، جیسا کہ ”فتح القدیر“ میں ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 507)

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: **أَنْتِ أُمِّي بِلَا تَشْبِيهِهٖ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ وَإِنْ نَوَى۔**

ترجمہ: ”کسی شخص نے تشبیہ دیے بغیر اپنی بیوی کو کہا: ”تو میری ماں ہے“، تو اُس کا یہ قول باطل ہے، خواہ اس نے طلاق کی نیت سے کہا ہو، (ردالمحتار، جلد 5، ص: 98)۔“

خلاصہ کلام یہ کہ بیوی کو محض ماں، بہن یا بیٹی کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ نبی کریم ﷺ نے اس کو ناپسند فرمایا لہذا اسے اس پر توبہ کرنی چاہئے۔ اگر بیوی شوہر سے ظہار کے الفاظ کہے تو ظہار نہیں بلکہ لغو ہے۔

ماں کا تربیتِ اولاد کا حق کب ساقط ہوتا ہے؟

سوال:

میرے بیٹے نے سات سال قبل ایک کرپشن لڑکی کو مسلمان کر کے نکاح کیا اور خود ملازمت کے سلسلے میں سعودیہ چلا گیا، بعد میں اپنی بیوی کو بھی بلا لیا۔ بظاہر تو وہ نماز وغیرہ پڑھتی تھی لیکن غیر موجودگی میں بائبل پڑھتی اور تمام عیسائی رسومات بھی ادا کرتی تھی، جس پر دونوں میں جھگڑا ہوتا، اسی دوران ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ آخر انجام یہ ہوا کہ اُس نے طلاق مانگ لی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس بچی سے میرا کوئی واسطہ نہیں اسے تم خود رکھو۔ اب سوادو سال بعد اُس نے بچی کی کفالت کا کیس کر دیا ہے۔ بچی میری (دادی کے) پاس رہتی ہے، میں اُس کی پرورش اسلامی طریقے سے کرنا چاہتی ہوں۔ کیا اُس کی عیسائی ماں کو، جو کہ اسلام قبول کر کے مرتد ہو چکی ہے، بچی کی پرورش کا حق حاصل ہے؟

(ایک دینی بہن، کراچی)

جواب:

شرعاً بچے کی پرورش کا حق ماں کو حاصل ہوتا ہے لیکن اگر ایسے اسباب پائے جائیں جو اُس کے حق کو ساقط کر دیں، تو بچے کو اس کی پرورش میں نہیں دیا جائے گا۔ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”نکاح قائم رہے یا (بذریعہ طلاق) تفریق ہو جائے، (دونوں صورتوں میں) بچے کی پرورش کا سب سے زیادہ حق اس کی ماں کو حاصل ہے، لیکن اگر وہ مرتد ہو جائے یا

(فسق و) فجور میں مبتلا ہو جائے، بچے کے دین یا اخلاق کے فساد کا اندیشہ ہو تو (پھر اس کا حق ساقط ہو جاتا ہے) ”کافی“ میں بھی اسی طرح ہے۔

(فتاویٰ عالمگیری، جلد: 1 ص: 541 مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”بچے کی پرورش کا حق حقیقی ماں کو حاصل ہے، اگرچہ زوجین کے درمیان جدائی واقع ہوگئی ہو، لیکن اگر وہ (ماں) مرتدہ ہوگئی ہے یا فاجرہ ہے (تو اُسے حق پرورش حاصل نہیں ہے)۔“

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”اور حاصل کلام یہ ہے کہ پرورش کرنے والی (ماں) اگر فاسقہ ہے اور اس کے پاس رہنے سے بچے کے ضائع ہونے (یا اس کی عادات و اطوار بگڑنے) کا اندیشہ ہے تو اُس (ماں) کا حق پرورش ساقط ہو جائے گا، اور اگر فاسق نہ ہو تو بچے کے باشعور ہونے تک زیادہ حق دار وہی ہے، اس کے بعد اس سے لے لیا جائے گا، جیسے ”کتابیہ“ ماں کا حکم ہے۔“

(ردالمحتار علی الدر المختار جلد 5 ص: 204, 205)

آپ نے جو صورت بیان کی ہے، اس کے مطابق آپ کے بیٹے کی سابقہ بیوی مُرْتَدَہ ہے، کیونکہ اس نے اسلام قبول کیا اور پھر اس نے ترک اسلام کر کے مسیحیت کو اختیار کیا۔

خلع کی صورت میں حق مہر کا حکم

سوال:

بیوی کی جانب سے ”خلع“ لینے کی صورت میں حق مہر کا کیا حکم ہے؟۔

جواب:

مال کے بدلے میں نکاح زائل کرنے کو ”خلع“ کہتے ہیں، یعنی بیوی کچھ مال دے کر خلع حاصل کرے یا حق مہر کے مطالبہ سے دست بردار ہو جائے، خلع سے طلاقِ بائن واقع ہو جاتی ہے۔ علامہ برہان الدین ابو بکر علی بن حسن فرغانی مرغینانی لکھتے ہیں:

وَإِذَا تَشَاقَى الزَّوْجَانِ، وَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَقْتَدِي نَفْسَهَا مِنْهُ
بِمَالٍ يَخْلَعُهَا بِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، فَإِذَا فَعَلَا ذَلِكَ:
وَقَعَ بِالْخُدْعِ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، وَلَزِمَهَا الْمَالُ۔

ترجمہ: ”اور جب زوجین (شوہر و بیوی) کے درمیان جھگڑا اس نوعیت کا ہو کہ دونوں کو یہ
خوف ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو کوئی مضائقہ نہیں کہ عورت شوہر کو اپنی جان کا
فدیہ دیدے، ایسے مال کے ساتھ، جس کے ذریعے شوہر اس کو خلع دیدے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا
یہ فرمان: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ یعنی ”ان دونوں پر کوئی مضائقہ نہیں کہ عورت
اس کو فدیہ دیدے“۔ پس جب شوہر اور بیوی نے ایسا کر لیا تو خلع کی وجہ سے ایک طلاق
بائن واقع ہوگئی اور عورت پر مال لازم ہوگا، (ہدایہ، جلد 3، ص: 238)۔ عورت سے شوہر
کا ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہو تو اسے ”مدخولہ“ کہتے ہیں ورنہ ”غیر مدخولہ“ کہتے ہیں۔

خلع سے متعلق مختلف صورتوں میں درپیش مسائل درج ذیل ہیں:

(۱) عورت ”مدخولہ“ ہے اور وہ اپنا مہر وصول کر چکی ہے اور خلع کسی مقررہ مقدار مال پر ہوا
ہے، تو عورت کو وہ مال شوہر کو دینا ہوگا اور اس کے بعد دونوں کو ایک دوسرے سے کسی طرح
کے مطالبے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔

(۲) امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر عورت نے اپنا مہر وصول نہیں کیا اور اس نے مقررہ
مال پر خلع کیا ہے، تو وہ اسے شوہر کو ادا کرنا ہوگا اور اب اسے مہر کے مطالبے کا حق نہیں ہوگا۔
(۳) خلع مقررہ مال پر ہوا ہے اور عورت ”غیر مدخولہ“ ہے اور وہ اپنا پورا مہر وصول کر چکی
ہے، تو عورت کو وہ مال شوہر کو دینا ہوگا اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شوہر کو اپنی مطلقہ
بیوی سے نصف مہر واپس لینے کا حق نہیں ہوگا۔ یہ وضاحت اس لئے کی گئی کہ ”غیر مدخولہ“
عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ صرف نصف مہر کی حق دار ہوتی ہے۔

(۴) اگر عورت ”غیر مدخولہ“ ہے اور اس نے اپنا مہر وصول نہیں کیا تھا اور خلع مقررہ مال پر ہوا
ہے تو شوہر عورت سے ”بدل خلع“ یعنی طے شدہ مال لے گا اور امام اعظم کے نزدیک عورت کو

شوہر سے نصف مہر کے مطالبے کا حق نہیں ہوگا۔ یہ وضاحت اس لئے ضروری سمجھی گئی کہ ”غیر مدخولہ“ عورت کو عام حالات میں طلاق ہو جائے تو وہ نصف مہر کی حق دار ہوتی ہے۔ (۵) اگر شوہر نے مہر کے علاوہ مقررہ مال پر خلع کیا، تو امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک یہی ہے کہ شوہر اس مال کا حق دار ہوگا اور عورت مہر کے مطالبے کی حق دار نہیں ہوگی۔ (مُلَخَّصٌ اَزْ فِئَاوِيْ عَالَمِ كِيْرِي، جلد 1، ص: 489)۔

خلع کی صورت میں شوہر پر نفقہ واجب ہے

سوال:

خلع کی صورت میں نان نفقہ کا کیا حکم ہے؟، (پرویز نبی شیخ، کراچی)۔

جواب:

خلع واقع ہونے کی صورت میں بھی شوہر پر نفقہ واجب ہے، ہاں! اگر خلع اس شرط پر ہوا کہ عورت شوہر پر نفقہ معاف کر دے، تو اس صورت میں عورت نفقہ کی حق دار نہیں۔ علامہ ابو بکر بن علی بن محمد الحدادی مبنی متوفی ۸۰۰ھ لکھتے ہیں: **وَلَوْ خَلَعَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى إِلَّا إِذَا خَلَعَهَا بِشَرْطِ أَنْ تُبْرِئَهُ مِنَ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى فَإِنَّهُ يُبْرَأُ مِنَ النَّفَقَةِ دُونَ السُّكْنَى لِأَنَّ السُّكْنَى خَالِصٌ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ عَنْهُ۔**

ترجمہ: ”پس اگر دخول کے بعد خلع واقع ہوا ہے، تو بھی شوہر پر عورت کا نفقہ اور سکنی (رہائش) واجب ہے، اگر اس شرط پر خلع ہوئی کہ عورت نفقہ اور سکنی معاف کر دے گی، تو (شوہر) نفقہ سے بری ہو جائے گا لیکن سکنی (رہائش کا اہتمام کرنا) اُس کے ذمے لازم رہے گا، اس لئے کہ سکنی خالصتاً اللہ کی جانب سے مقرر کردہ حق ہے، اس سے براءت درست نہیں ہے، (الجوہرۃ النیرۃ، الجزء الثانی، ص: 265)۔“

علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: **وَلَا تَقَعُ الْإِبْرَاءُ عَنْ نَفَقَةِ الْعِدَّةِ فِي الْخُلْعِ وَالْمُبَارَاةِ وَالطَّلَاقِ بِبَالٍ إِلَّا بِالشَّرْطِ فِي قَوْلِهِمْ۔**

ترجمہ: ”خلع، مبارات (شوہر کا بیوی سے یہ کہنا کہ میں تجھ سے بری ہوا) اور مال کے عوض

طلاق کی صورت میں شوہر عدت کے نفقے سے بری نہیں ہوگا، سوائے اس صورت کے کہ دونوں نے آپس میں طے کر لیا ہو کہ زمانہ عدت کے نفقے سے بری ہوگا۔

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 489)

حق پرورش کے استحقاق کے لئے عمر کا تعین

سوال:

میری شادی 1996ء میں ہوئی اور ایک بیٹا 1997ء میں ہوا، جس کا نام اریب احمد ہے۔ 1997ء میں ہی اُس خاتون سے بذریعہ خلع علیحدگی ہو گئی، بیٹا اُس نے میرے پاس ہی چھوڑ دیا، تب سے اب تک میرے پاس ہی ہے اور اب اُس کی عمر 13 سال ہے۔ اُس کی ماں کا اُس وقت سے اب تک کچھ پتا نہیں ہے اور نہ ہی اُس نے کوئی رابطہ کیا ہے۔ اسلامی قوانین کے تحت مجھے بتائیں کہ میرے بیٹے کی کفالت و پرورش کا حق مجھے حاصل ہے؟، (گلزار احمد، بلاک 2 گلشن اقبال، کراچی)۔

جواب:

آپ کے بیٹے کی پرورش و نگہداشت کا حق سات سال تک یا جب تک وہ ضروری بشری امور میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اس کی ماں کا تھا۔ اسے فقہ اسلامی میں ”حق حضانت“ کہتے ہیں اور انگریزی میں Custody یا Bringing up یا Guardianship کہتے ہیں۔ چونکہ اُس کی والدہ یعنی آپ کی سابقہ بیوی خود ہی اپنے حق سے دست بردار ہو گئی، نہ بچے کو اپنی نگرانی میں لیا اور نہ ہی اس کا مطالبہ کیا، لہذا اب یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ کا بیٹا عمر کی اُس حد سے نکل چکا ہے اور اس کی مالی کفالت بہر صورت آپ ہی کے ذمے تھی، جو آپ نے پوری کی۔ اب اسکی بہتر تعلیم و تربیت کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے سعادت مند اور صالح بنائے۔ اُس کی ماں کا اتنا پتا معلوم کرنا آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہاں! کبھی وہ اپنے بیٹے سے ملنا چاہے تو آپ ماں بیٹے کو ملنے کا موقع دیں اور قطع رحمی نہ کریں۔ اور جب آپ کا بیٹا خود کفیل ہو جائے تو اس پر

لازم ہے کہ آپ کی اطاعت کرے اور حتی المقدور اپنی ماں کی بھی خدمت کرے، اگر وہ اس کی خدمت کی محتاج ہو۔ پرورش کرنے والی ماں ہو یا کوئی اور عورت شریعت میں اُس کی مدت لڑکے کے لئے فقہاء کرام نے سات سال بتائی ہے اور آپ کا بیٹا ماشاء اللہ 13 سال کا ہو چکا ہے، اب اس کی تربیت کا حق آپ کو حاصل ہے۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: ثُمَّ الْعَصَبَاتُ بِتَرْتِيبِ الْاِرْثِ، فَيُقَدَّمُ الْاَبُ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ الْاَخُ الشَّقِيقُ، ثُمَّ لِاَبٍ ثُمَّ بَنُوهُ كَذَا لِكَ، ثُمَّ الْعَمُّ۔

ترجمہ: ”پھر عصبہ مرد حضرات وارث ہونے کی ترتیب پر یعنی پہلے باپ، پھر دادا، پھر حقیقی بھائی، پھر باپ کی طرف سے سگا بھائی، پھر بھائی کے بیٹے اس ترتیب پر، پھر چچا۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 5، ص: 212، 213)

خرید و فروخت کے مسائل

تکافل اور انشورنس میں فرق

سوال:

براہ کرم مختصراً یہ بیان فرمادیں کہ تکافل کیا ہے، اس میں اور انشورنس میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے جس کی بنا پر انشورنس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ نیز تکافل کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا یہ اسلامی شرعی اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں؟۔ یہ بھی بیان کیجئے کہ آپ کو حاصل تمام معلومات کی روشنی میں کیا داؤد فیملی تکافل کے ساتھ تکافل کا معاملہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ بھی بیان کیجئے کہ اس سے حاصل ہونے والی رقم سے حج یا عمرہ بھی کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟۔

جواب:

تکافل کا نظریہ اسلام کے ”عاقلہ“ کے نظریے سے ماخوذ ہے اور یہ نظریہ اسلام سے پہلے عرب کے قبائلی نظام پر قائم معاشرے میں موجود تھا اور اسلام نے اسے جاری رکھا۔ وہ یہ کہ اگر کسی قبیلے کا کوئی فرد کسی دوسرے قبیلے کے فرد کو خطا قتل کر دیتا، تو اس (قتل خطا) کی دیت قاتل کے قبیلے کے عصبہ وارثوں پر عائد ہوتی۔

تنویر الابصار مع الدر المختار میں ہے: ”معاقل، معقلہ کی جمع ہے اور یہ دیت (Blood Money) کے معنی میں ہے اور اسے ”عقل“ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ خون ریزی کو روکتی ہے اور ”عقل“ بھی اسی معنی میں ہے، کیونکہ عقل (سلیم) انسان کو ایسے امور سے روکتی ہے، جو اس کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اور ”عاقلہ“ اہل دیوان کو کہتے ہیں اور وہ لشکر کے لوگ ہیں۔ اور امام شافعی کے نزدیک یہ قبیلے والے ہیں، یعنی جو اس کی اصل (یا نسب) سے ہیں، تو ان پر قتل کے نتیجے میں عائد ہونے والی پوری دیت واجب ہوگی۔۔۔۔۔ اس کے بعد اس کی تفصیلی احکام بیان کئے گئے ہیں۔

اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: ”اہل الدیوان“، دیوان سے مراد وہ رجسٹر ہے، جس میں ایسے لوگوں کا اندراج ہو اور روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر

فاروق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے یہ رجسٹر مرتب کئے، یعنی والیوں اور قاضیوں کے لیے مرتب کئے اور کہا جاتا تھا کہ فلاں اہل دیوان میں سے ہے، یعنی اس کا نام اس رجسٹر میں درج ہے، ”غرر الافکار“ میں فرمایا: اگر وہ مجاہد (غازی) ہے، تو اس کی عاقلہ وہ لوگ ہیں، جن کی کفالت ”دیوان الغزاة“ (مجاہدین کے دفتر یا مرکز) سے ہوتی ہے۔ اور اگر وہ ”کاتب“ ہے، تو اس کی عاقلہ دیوان ”دیوان الکتاب“ ہے، اسے آج کل سیکریٹریٹ کہتے ہیں۔ عاقلہ ایک شہر (یعنی کسی قصبے یا دیہات) کے باشندے بھی ہو سکتے ہیں۔۔۔۔۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: ”میں کہتا ہوں اور ”ہدایہ“ میں ہے: ایک بستی والے دوسری بستی والوں کی دیت ادا نہیں کریں گے، جبکہ ہر بستی کا ”دیوان“ الگ الگ ہو۔“

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد: 10، ص: 66-265)

موجودہ دور میں ہم ”اہل دیوان“ کا اطلاق مختلف پیشہ ورانہ تنظیموں پر بھی کر سکتے ہیں، جیسے ایک ٹرانسپورٹ کمپنی ہے، اس میں جو ڈرائیور کام کرتے ہیں، وہ سب اور کمپنی ماہانہ کچھ رقم ایک ”اجتماعی کفالتی فنڈ“ میں جمع کریں۔ اگر خدا نخواستہ بشری غلطی سے کسی ڈرائیور سے حادثہ ہو جائے اور وہ خود زخمی ہو جائے تو اس کے علاج کے مصارف اس فنڈ سے ادا کئے جائیں یا اُس کی گاڑی کی ٹکر سے کسی کی موت واقع ہو جائے، تو اس ”قتل خطا“ کی دیت اُس فنڈ سے ادا کی جائے۔

الغرض اسلام میں ایک اجتماعی کفالتی نظام کا نظریہ موجود ہے۔ اور ”اسلامی تکافل“ اسی اصول پر قائم ہے۔ اور اسی نظریے کے تحت پالیسی ہولڈر کے پریمیم (قسط) میں سے ایک حصہ اُس کے نام پر مضاربت کے اصول پر سرمایہ کاری کے ”پول فنڈ“ میں جمع ہوتا ہے، جو ”شراکت دار کا سرمایہ کاری فنڈ“ یعنی Participant investment Fund (PIF) کہلاتا ہے اور ایک حصہ ”وقف فنڈ“ میں جاتا ہے اور وقف کے فنڈ کا سرمایہ بھی مضاربت کے اصولوں پر سرمایہ کاری میں لگایا جاتا ہے اور اسی فنڈ سے ضرورت کے موقع پر شراکت دار کی کفالت کی جاتی ہے۔ اور اس کے قواعد و ضوابط طے شدہ اور

SECP سے منظور شدہ ہیں اور یہ سارا نظام شریعت کے مطابق (Sharia'h) (Complaint) ہے۔

اسی طرح اسلام میں کسی مشکل یا ناگہانی صورتِ حال کا مقابلہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی (Planning) کا تصور بھی موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ”تعبیر رویا (خوابوں کی تعبیر)“ کا علم عطا فرمایا تھا۔ انہیں جھوٹے الزام میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہاں اُن کے جیل کے دو ساتھیوں نے خواب دیکھے اور آپ نے ان کو تعبیر بتائی۔ اُن کی تعبیر کے عین مطابق ایک ساتھی بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور ساتھی (Butler) بن گیا۔

اس دوران بادشاہ نے دو خواب دیکھے، جو یہ تھے: ”بادشاہ نے کہا: میں نے سات فرہ گائیں دیکھی ہیں، جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور (میں نے) سات سرسبز خوشے دیکھے اور دوسرے (سات) سوکھے ہوئے (خوشے دیکھے)، اے میرے درباریو! میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو، انہوں نے کہا: یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور ان دو قیدیوں میں سے جو قید سے رہائی پا چکا تھا، اُس نے ایک مدت کے بعد یوسف کو یاد کیا (اور کہا:) میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، مجھے (یوسف کے پاس) بھیج دو، (یوسف: 43-45)۔“

چنانچہ وہ قید خانے میں گیا اور یوسف علیہ السلام سے ان خوابوں کو بیان کیا اور ان کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر بتائی:

”یوسف نے کہا: تم سات سال لگا تار فصل کاشت کرو گے، پھر تم جو فصل کاٹو، تو اسے اس کے خوشوں میں چھوڑ دینا، ماسوا اس قلیل (مقدار) کے جس کو تم کھاؤ۔ پھر اس کے بعد سات سال سخت (یعنی قحط سالی کے) آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے، جو تم نے پہلے جمع کر رکھا تھا، ماسوا تھوڑے سے غلے کے، جس کو تم محفوظ رکھو گے، (یوسف: 48)۔“

حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں آنے والے مشکل حالات سے عہدہ برا

ہونے کے لیے منصوبہ بندی کا مشورہ دیا۔ اور جب آپ پر لگایا گیا الزام غلط ثابت ہو گیا اور آپ کے پاکیزہ کردار کو تسلیم کر لیا گیا، تو آپ پورے وقار کے ساتھ شاہِ مصر کی دعوت پر دربار میں گئے اور آپ نے فرمایا: ”مجھے زمین کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیجئے، میں حفیظ و علیم ہوں (یعنی قومی امانتوں کی حفاظت کا اہل ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ کس سے لیا جائے اور کس کو دیا جائے)، (یوسف: 55)۔“

ان تعارفی کلمات سے آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اسلام میں ”نظریہ تکافل“ کا تصور ہمیشہ سے موجود رہا ہے، لیکن موجودہ دور میں نہ تو قبائلی نظام ہے، نہ ہی عہد رسالت مآب ﷺ اور عہد خلافت راشدہ کی طرح اسلامی ریاست کا ایسا بیت المال ہے جو کسی ناگہانی صورتِ حال سے نمٹنے کے لیے ہر ہر شہری کی مدد کرے اور نہ ہی خاندانی نظام اس قدر مربوط اور منظم ہے کہ کسی مشکل صورتِ حال یا ضرورت کے موقع پر ایک دوسرے کی مدد کو پہنچیں یا کفالت کی ذمہ داری قبول کریں۔

اس لیے اب اس کے لیے باقاعدہ منظم قانونی ادارے وجود میں آچکے ہیں اور وہ ملکی قانون کے تحت قائم ہیں، ریاستی نظام میں Security & Exchanges Commission of Pakistan (SECP) کی صورت میں ان اداروں کو قانون کے تابع رکھنے کے لیے ایک نگران اور Regulatory ادارہ موجود ہے۔ چند سالوں سے اسلامی تکافل پر مبنی ادارے باقاعدگی سے کام کر رہے ہیں اور یہ کام کاروباری بنیاد پر ہو رہا ہے، کیونکہ اتنے بڑے کام رضا کارانہ بنیاد پر نہیں ہو سکتے۔

تکافل کو سمجھنے سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ انشورنس کیا ہے؟

انشورنس بنیادی طور پر خرید و فروخت کا عقد (عقد معاوضہ) ہے، کیوں کہ اس میں مشتری (خریدار) اپنی رقم (ثمن) اس لئے دیتا ہے کہ بائع (بیچنے والا) اس کے معاوضے میں اس کو کم یا زیادہ بیع (رقم) دے۔ یہاں بائع سے مراد انشورنس پالیسی کا خریدار (policy holder/ insured person) ہے، ثمن سے مراد

انشورنس پالیسی کی قیمت (premium) ہے، مشتری سے مراد انشورنس پالیسی کا فروخت کنندہ (insurer/insurance company) ہے اور بیع (subject matter) سے مراد (insurance policy) ہے۔ گویا انشورڈ (پالیسی ہولڈر) اپنی کم رقم (پریمیم) کے بدلے میں انشورر (انشورنس کمپنی) سے ایک غیر یقینی واقعے مثلاً (جنرل انشورنس کی صورت میں) حادثہ یا (لائف انشورنس کی صورت میں) طبعی یا حادثاتی موت، مستقل معذوری وغیرہ کے رونما ہونے کی صورت میں زیادہ رقم (کلیم کی وصولی) کے خریدنے کا عقد کرتا ہے، یا غیر یقینی واقعہ کے رونما نہ ہونے کی صورت میں پریمیم سے دست بردار ہونے کا عقد کرتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں کم رقم کے ذریعے زیادہ رقم خریدی جا رہی ہے جو کہ سود ہے، نیز کلیم (Claim) واقع ہونے کی صورت میں ادائیگی سے زیادہ رقم کی وصولی ہو رہی ہے اور کلیم واقع نہ ہونے کی صورت میں اپنی رقم سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے اور یہ صراحتاً جوا، مینیسر اور قمار ہے، جبکہ مذکورہ سبب جس کی وجہ سے زیادہ رقم کے ملنے یا اپنی رقم سے ہاتھ دھونے کا اندیشہ ہے، مکمل طور پر غیر یقینی (غرر) ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ وہ غرر (Uncertainty) جو کسی خرید و فروخت کے معاہدہ (عقد معاوضہ) میں واقع ہو، اور وہ غرر فاحش ہے، اس بنا پر یہ عقد ناجائز قرار پاتا ہے۔ لہذا یہ کہا جاسکتا ہے کہ انشورنس دراصل ایک عقد معاوضہ ہے اور عقد معاوضہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ غیر شرعی عناصر سے پاک ہو، لیکن جب انشورنس کا بنظر غائر جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں ربا (Usury/interest)، غرر (uncertainty) مینیسر (gambling) اور بیع الکالی بالکالی (بیع اور ثمن دونوں کا ادھار ہونا) جیسے غیر شرعی عناصر پائے جاتے ہیں، اس بنا پر علماء کرام کی اکثریت نے انشورنس کو ناجائز قرار دیا ہے۔

بیمہ کے موجودہ نظام کے شرعی مفاسد:

(۱) بیمہ کمپنی اپنے جمع شدہ سرمایہ کو گردش میں رکھنے کے لئے دوسرے صنعتی و تجارتی اداروں کو سود پر قرض فراہم کرتی ہے اور سود حرام قطعاً ہے۔ اس طرح بیمہ کرانے والا بالواسطہ

سودی معاملے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

(۲) بیمہ کرانے والے کو اگر قرض لینا ہو تو بیمہ کمپنی اس کو بھی سود پر قرض دیتی ہے۔

(۳) بیمہ کرانے والا اگر دو یا تین قسطیں دینے کے بعد باقی اقساط ادا نہ کرے تو اس کی رقم اس کو واپس نہیں دی جاتی، جو کہ ظلم اور ناجائز عمل ہے۔

(۴) بیمہ کمپنی مدت پوری ہونے کے بعد بیمہ کرانے والے کو اس کی اصل رقم سود سمیت لوٹاتی ہے، سود لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔

(۵) مدت پوری ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص طبعی موت مر جائے یا کسی حادثہ میں ہلاک ہو جائے تو اس کو پہلی صورت میں پوری مدت کی رقم اور دوسری صورت میں دگنی رقم دی جاتی ہے، اب اس کو اس کی جمع شدہ اقساط سے زائد رقم جو دی جاتی ہے، اس کو اگر شرط لازم قرار دیا جائے (جیسا کہ عملاً اسی طرح ہے) تو یہ عقد صحیح نہیں ہے اور اگر اس کو تبرع اور احسان قرار دیا جائے تو یہ واقع کے خلاف ہے۔

(۶) زندگی کا بیمہ کرانے والا اپنے کسی وارث کے نام بیمہ کی رقم نامزد کر دیتا ہے اور وہ رقم مرنے کے بعد اس وارث کو ملتی ہے اور یہ نامزدگی وصیت ہے اور اسلام میں وارث کے لئے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وراثت کے حصص مقرر کر دیئے ہیں اور امام دارقطنی حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں لَا وَصِيَّةَ لِّلْوَارِثِ ”وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے“۔

اس کے برعکس اسلامی تکافل میں نامزد شخص (Nominee) متوفی کے تمام شرعی وارثوں کے نمائندے کی حیثیت سے کمپنی سے رقم وصول کرتا ہے اور یہ اس کی شرعی، قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسلامی قانون وراثت کے مطابق تمام وراثت کو ان کے حصے کی رقم پہنچائے۔

اسلام چوں کہ قیامت تک مسلمانوں کے لئے ضابطہ حیات ہے اور ہمیشہ کے لئے قابل عمل ہے، اس لئے اسلامی شریعت کے ماہرین اور علماء پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ صرف

حرام قرار دے کر نفس مسئلہ سے پہلو تہی نہ کریں بلکہ ممکنہ حد تک اس کا متبادل بھی پیش کریں تاکہ امت کی اکثریت کو حرام سے بچا کر جائز اور حلال کاموں اور کاروبار کی طرف راغب کیا جاسکے۔

تکافل کے عمل کے ذریعے ناگہانی نقصان اٹھانے والے تاجر اور دیگر حضرات کی مدد کی جاتی ہے اور شریک کے نقصان کے بوجھ کو تمام شرکاء پر اس طرح تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ ہر فرد ایک خفیف سی قربانی دے کر تمام شرکاء کے لئے مالی تحفظ فراہم کرتا ہے، یہ مقصد قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (۱) **وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ**

ترجمہ: ”نیکی اور خدا خوفی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، (المائدہ: 2)۔“

(۲) **وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤِثِّرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** ①

ترجمہ: ”اور جو کچھ بھی ان کو دیا جائے وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ، ان کو خود سخت ضرورت ہو اور جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچائے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں، (الحشر: 9)۔“

احادیث مبارکہ میں ہے:

(۱) **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ۔**

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں پر ان کے نفوس سے زیادہ میرا حق ہے، سو جو شخص قرض چھوڑ کر مرا اور اس کو ادا کرنے کے لئے اس کے پاس مال نہیں تھا، تو اس قرض کو ادا کرنا ہم (یعنی اسلامی ریاست) پر لازم ہے

اور جو شخص مال چھوڑ کر مرادہ اس کے وارثوں کا ہے، (صحیح بخاری: 6731)۔“

(۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضِيَاعًا فَأَنَا وَوَلِيُّهُ، فَلَا دُعَىٰ لَهُ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں پر ان کے نفوس سے زیادہ میرا حق ہے، سو جو شخص مال چھوڑ کر مرے گا، وہ مال اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا اور جو شخص نادار یتیم بچے اور نقصان چھوڑ کر مرے تو اس کا ولی میں ہوں اس کے لئے مجھے بلا پایا جائے، (صحیح بخاری: 6745)۔“

امام بخاری ایک طویل حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا:

(۳) إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ۔

ترجمہ: ”اگر تم نے اپنے ورثاء کو خوشحال چھوڑا، تو یہ اُس سے بہتر ہے کہ تم ان کو تنگ دست چھوڑو اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں، (صحیح بخاری: 2742)۔“

تکافل کا جائزہ:

اب جبکہ تکافل کو انشورنس کے متبادل کے طور پر پیش کیا گیا ہے تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کے کام کرنے کے طریقہ کار کو سمجھا جائے۔ تکافل کمپنی کے کام کرنے کا طریقہ کار حسب ذیل ہے:

۱- سب سے پہلے صاحبان حصص (Share Holders) شراکت داری کے اصولوں کے تحت ایک تکافل کمپنی قائم کرتے ہیں جس میں ہر شریک (Shareholder/Partner) ایک طے شدہ تناسب سے اپنا سرمایہ ملاتا ہے، اس سرمایہ کو Paid up capital یا ابتدائی ”رأس المال“ کہا جاتا ہے۔ اس کمپنی کے اصول و قواعد تحریر کئے جاتے ہیں، اس

کے کام کرنے کا طریقہ کار وغیرہ طے کیا جاتا ہے اور متعلقہ ادارے ایس ای سی پی (Securities & Exchange Commission of Pakistan) سے اس کو منظور بھی کروایا جاتا ہے تاکہ کمپنی قانونی طور پر وجود میں آجائے۔ اس کمپنی کی حیثیت شخص معنوی یا شخص قانونی (Legal Entity) کی ہوتی ہے۔ ابتدائی راس المال سے جو فنڈ بنایا جاتا ہے اس کو Share Holders Fund (SHF) کہا جاتا ہے اور اس کی ملکیت صاحبان حصص کے پاس ہی رہتی ہے۔

۲- اس کے بعد اسلامی فقہ خصوصاً اسلامی فقہ مالی پر دسترس رکھنے والے کم از کم تین علماء و اسکالرز پر مشتمل ایک شریعہ بورڈ قائم کیا جاتا ہے۔ یہ شریعہ بورڈ کمپنی کے قیام سے لے کر اس کے تمام مالی معاملات کی انجام پذیری کے ہر مرحلے پر نہ صرف شرعی رہنمائی فراہم کرتا ہے بلکہ اس کے تمام معاملات کی باضابطہ نگرانی بھی کرتا رہتا ہے تاکہ غیر شرعی امور سے اجتناب کیا جاسکے۔

۳- شریعہ بورڈ وقف کے شرعی اصولوں کے تحت ایک دستاویز تیار کرتا ہے، جس میں واقف، متولی، موقوف علیہم، مال موقوف، مصارف وقف، آمدن وقف وغیرہ سے متعلق قواعد و ضوابط تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ سب سے اہم دستاویز ہوتی ہے اور یہی وہ بنیادی دستاویز ہے جو تکافل کو انشورنس سے نہ صرف ممتاز کرتی ہے بلکہ اس کے طریقہ کار کو اسلامی شرعی اصولوں سے بھی ہم آہنگ کرتی ہے۔

۴- اس کے بعد صاحبان حصص (Share Holders)، ایک مخصوص رقم سے اصل وقف قائم کرتے ہیں اور اس کا منافع ”موقوف علیہم“ پر تصدق کر دیتے ہیں، اس طرح وہ رقم ان کی ملکیت سے نکل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بات ضروری ہے کہ اصل وقف قائم کرنے کے لئے جو رقم مختص کی جاتی ہے، اس سے ایسی غیر منقولہ جائیداد خریدی جائے، جس سے منافع حاصل ہوتا رہے اور تبرع کی صورت میں دیے جانے والے عطیات سے اس کی آمدن میں اضافہ بھی ہوتا رہے۔ واضح رہے کہ یہ مشروط

وقف (Conditional Waqf) ہوتا ہے اور صرف طے شدہ شرائط کے تحت عطیہ دہندگان ہی اس کے موقوف علیہم (Beneficiaries) ہو سکتے ہیں۔ یہ وقف ”موقوف علیہم“ کے مستقبل کے اُن نقصانات کی تلافی کرتا ہے، جن کا ان عطیات دہندگان سے وعدہ کیا ہے، یہ سب شرائط وقف نامہ میں تحریر ہوتی ہیں۔ اس وقف کو Participant Takaful Fund (PTF) کہا جاتا ہے اور یہ ”مِلکِ لِلّٰہ“ ہوتا ہے۔

۵۔ تکافل کمپنی کا انتظامی سربراہ (سی ای او) اس کا چیف متولی ہوتا ہے، جو وثیقہ وقف کے تحت تمام امور انجام دیتا ہے۔ کمپنی کا سربراہ کمپنی کے کاموں کی انجام دہی کے لئے ایسے افراد کا تقرر کرتا ہے جو اس کی نگرانی میں وقف کے قواعد و ضوابط کے مطابق کام کرتے ہیں۔

۶۔ جو افراد یا ادارے مخصوص شرائط کے تحت اس تکافل وقف فنڈ میں عطیات (Contributions) دیتے ہیں، وہ اس وقف فنڈ کے ”موقوف علیہم“ بن جاتے ہیں۔ جب وہ وقف فنڈ میں عطیہ دیتے ہیں، تو اُن کی حیثیت عطیہ دہندگان (Donars/Contributors) کی ہوتی ہے۔ عطیات ان کی ملکیت سے نکل کر وقف کی آمدن میں شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ عطیات (Contributions) دینے کے بعد وہ ”موقوف علیہم“ بن جاتے ہیں۔ اور وہ ضرورت کے وقت وقف فنڈ سے منفعت حاصل کرنے کے حق دار بن جاتے ہیں۔

۷۔ وقف نامہ میں دیے گئے اختیارات کے تحت تکافل کمپنی شرعی تقاضوں کے مطابق شریعہ بورڈ کی رہنمائی میں تبرع اور مضاربت کی بنیاد پر ایسے مالی عقود تیار کرتی ہے، جو افراد یا اداروں کی مستقبل کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ ان کو کاروباری اصطلاح میں مصنوعات (Products) کہا جاتا ہے، جن کی شریعہ بورڈ منظوری دیتا ہے اور ان کے شریعت کے مطابق ہونے کی سند (Shariah Compliant Certificate) جاری کرتا ہے۔ اس کے بعد متعلقہ حکومتی ادارے سے بھی اس کی منظوری لی جاتی ہے، تاکہ شرعی اور قانونی تقاضوں کی تکمیل ہو جائے۔

۸۔ اس کے بعد وہ پروڈکٹ (Product) عوام الناس کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔

جب کوئی فرد یا ادارہ اس کو حاصل کرتا ہے، تو وہ جو عطیہ دیتا ہے، وہ وقف فنڈ میں چلا جاتا ہے۔ شخصی فیملی تکافل میں وقف فنڈ کے علاوہ ایک اور فنڈ بھی ہوتا ہے جو شرعی مضاربت کے اصولوں پر کام کرتا ہے، اس دوسرے فنڈ کو Participant Investment Fund (PIF) کہا جاتا ہے۔ اس میں جو رقم دی جاتی ہے اس کی ملکیت عطیہ دہندگان کے پاس ہی رہتی ہے۔ کمپنی مضارب کی حیثیت سے اس رقم سے شریعت کے مطابق کاروبار کرتی ہے اور طے شدہ طریقہ کار کے مطابق شرکاء کا حصہ ان کے کھاتے میں جمع ہوتا رہتا ہے۔

انشورنس اور تکافل کمپنی میں یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ انشورنس کمپنی میں حاصل ہونے والا پریمیم براہ راست انشورنس کمپنی کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ عقد معاوضہ بن جاتا ہے اور چوں کہ انشورنس میں عقد معاوضہ کی شرائط کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس کی وجہ سے اس میں شرعی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو اس عقد (انشورنس) کو ناجائز کر دیتی ہیں۔ اسی بنا پر اسلام میں انشورنس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے اور تکافل کو اس کے متبادل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

اختصار کے ساتھ بیان کئے گئے امور سے معلوم ہوتا ہے کہ: انشورنس کا عقد چوں کہ غیر شرعی عناصر کی وجہ سے ناجائز ہے لہذا اس سے اجتناب ضروری ہے۔ جبکہ تکافل شرعی طریقہ کار کی وجہ سے جائز ہے، لہذا اس میں شمولیت بھی جائز ہے۔ ہم نے داؤد فیملی تکافل لمیٹڈ کے نظام اور طریقہ کار کا مطالعہ کیا اور اسے خلاف شرع امور سے مبرا پایا، اسی طرح اس کی مصنوعات کا بھی ہم نے جائزہ لیا اور انہیں شریعت کے مطابق پایا۔ اور جتید مفتیان کرام پر مشتمل اس شریعہ بورڈ اس کے جملہ امور کی نگرانی بھی کر رہا ہے اور یہ ادارہ اس امر کا پابند ہے کہ اپنی تمام مصنوعات اور مالی معاملات کی شریعہ بورڈ سے توثیق کرائے۔ لہذا ہم قرار دیتے ہیں کہ داؤد فیملی تکافل کی پالیسی لینا جائز ہے۔ اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حلال اور جائز ہے، جس سے تمام شرعی امور بشمول حج و عمرہ بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔

مرمت کی اشیاء کا حکم

سوال:

ہم بیگ کی ریپیرنگ کا کام کرتے ہیں، کسی بیگ کی قیمت 500 یا 800 یا 1500 روپے ہوتی ہے، اُس میں ہماری مزدوری 150 یا 250 یا 400 روپے ہوتی ہے، لوگ مہینوں اپنے بیگ واپس نہیں لے جاتے جبکہ ہم نے دکان پر نوٹس بورڈ پر لکھا ہوا ہے: ”15 دن بعد دکاندار کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے“۔ گا ہک دو دو، چھ مہینے بعد بھی آتے ہیں اور کبھی آتے ہی نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں کیا ہم اُن کے بیگ فروخت کر کے اپنی مزدوری وصول کرنے کے بعد بقیہ رقم خیرات کر سکتے ہیں؟۔ (محمد خالد، سیکٹر 3، نارٹھ کراچی)

جواب:

صورتِ مسئلہ میں مرمت (Repairing) کے لئے آنے والے بیگ آپ کے پاس لوگوں کی امانت ہیں۔ لوگوں کی اطلاع کے لئے آپ نے دکان پر نوٹس آویزاں کیا ہے، یہ بہتر ہے، لیکن عموماً ہر شخص اس جانب متوجہ نہیں ہوتا یا لوگ سرسری طور پر دیکھ کر صرف نظر کر دیتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ گا ہکوں کو شروع میں باقاعدہ اس سے آگاہ کیا جائے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے۔ چیزوں کی مرمت کا کام ”عقدِ اجارہ“ ہے اور اجارہ میں اجیر اپنی محنت کرنے کے بعد اجرت کا حق دار بنتا ہے، لیکن اجرت پیشگی (Advance) بھی لی جاسکتی ہے، جیسے آج کل مکانات کا کرایہ پیشگی یعنی مہینے کے شروع میں لے لیا جاتا ہے۔ گا ہک کی چیز کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کی طرف سے کسی غفلت یا تعدی کے بغیر وہ چیز چوری ہو جائے تو آپ پر تاوان نہیں ہے۔ آپ کو ایک سال تک گا ہک کا انتظار کرنا ہوگا اور اگر ایک سال تک وہ نہ آئے تو آپ اُسے بیچ کر اپنی اجرت وضع کر سکتے ہیں اور باقی رقم مالک یا اُس کا وارث تلاش کر کے اُسے دے دیں اور اگر اس کا کوئی اتا پتہ نہ ملے تو اس کے نام پر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دیں۔

ویزے کی خرید و فروخت

سوال:

زید نے سعودی عرب سے ویزا دو لاکھ روپے پاکستانی کرنسی کے مطابق خریدا، وہ ویزوں کا کاروبار کرتا ہے، اُس نے وہ ویزا بکرو تین لاکھ روپے میں بیچ دیا۔ زید کا ایسا منافع لینا از روئے شرع جائز ہے یا نہیں؟، (قاری محمد ادریس، کالج روڈ، ڈسکہ، سیالکوٹ)

جواب:

ویزا اگر کسی خاص شخص کے نام پر جاری ہوا ہے، تو اس کے استعمال کرنے کا حق اسی کو حاصل ہے، اس میں رد و بدل کرنا شرعاً و قانوناً ناجائز ہے البتہ جو شخص ویزوں کا کاروبار کرتا ہے اور وہ ویزے جاب کے حوالے سے ہوتے ہیں، مثلاً انجینئر، اکاؤنٹنٹ، ڈاکٹر، الیکٹریشن، معمار، مزدور وغیرہ کہ جو اُس کا حامل (Bearer) ہو، وہ اس پر سعودی عرب کے سفارتخانے یا قونصل خانے سے اپنے پاسپورٹ پر ویزا لگوا سکتا ہے، تو ویزا خریدنے والا جسے چاہے، اُسے فروخت کر سکتا ہے، کیونکہ آپ نے خود تسلیم کیا ہے کہ وہ شخص ویزوں کا کاروبار کرتا ہے۔ بعض صورتوں میں ویزا جاری کرنے والا ادارہ اپنے ریکروٹمنٹ ایجنٹ کو مختلف کاموں (Jobs) کے مفت ویزے جاری کرتا ہے اور وہ انہیں کمیشن بھی دیتا ہے، تو اس صورت میں انہیں لوگوں سے مزید رقم نہیں لینا چاہئے۔ الغرض یہ ویزا جاری کرنے والے اور ویزا حاصل کرنے والے فرد یا ادارے کی معاہدے کی شرائط پر منحصر ہے۔ یہ حقوق کی بیع ہے، جو آج کل رائج ہے اور اگر یہ کاروباری بنیاد پر ہے تو وہ شخص اس پر نفع لے سکتا ہے، کاروبار نفع ہی کے لئے ہوتا ہے، نفع کا مدار طلب اور رسد پر ہوتا ہے، لیکن نفع منصفانہ ہو تو اچھا ہے، لوگوں کی ضرورتوں اور مجبوریوں سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہئے۔

حق شفعہ کی شرعی حیثیت

سوال:

میں بچپن سے بزرگوں سے سنتا آ رہا ہوں کہ ”وہ حق شفعہ کا دعویدار ہے“، میں اس کے معنی و مفہوم سے آج تک نا بلد ہوں۔

(۱) شرع میں اس کے کیا معنی و مفہوم ہیں؟۔ (۲) یہ کب، کہاں اور کس کے حق میں استعمال ہوتا ہے؟۔ (۳) اس کے دعویدار کو کیا کیا فائدہ پہنچتا ہے اور مقابل پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟۔ (۴) مروجہ پاکستانی قوانین میں اس کے متعلق کیا کچھ ہے؟۔

(جلیل احمد، F.B ایریا، کراچی)

جواب:

غیر منقول جائیداد کو کسی شخص نے جتنی رقم کے عوض خریدا، اتنے ہی میں اس جائیداد کے مالک ہونے کا حق جس دوسرے شخص کو حاصل ہو جاتا ہے، اسے شریعت کی اصطلاح میں ”شفیع“ اور اس حق کو ”حق شفعہ“ کہتے ہیں۔

شفعہ کا حق غیر منقولہ جائیداد (Immovable Property) میں ہوتا ہے، یعنی جب کوئی شخص اپنی ملکیتی زمین کو فروخت کرنا چاہے، تو پہلے اپنے شفیع (Preemptor/Intercessor) کو پیشکش کرے کہ آیا وہ اسے خریدنا چاہتا ہے، اگر وہ خریدنا چاہتا ہے، تو بازاری قیمت یا طے شدہ قیمت پر اسے دیدے، یعنی اس کا حق کسی بھی دوسرے خریدار پر مقدم ہے۔

اگر زمین کا مالک اسے (شفیع) کو نظر انداز کر کے یا اس کی لاعلمی میں کسی اور شخص پر اپنی زمین فروخت کرتا ہے، تو اسی قیمت پر شفیع کو اس زمین کے لینے کا جبری (Bounden/Compulsory/Obligatory) حق حاصل ہے، یعنی بائع (Seller) کی مرضی کے برعکس وہ اسے خرید لے گا اور دوسرے خریدار کی بیع کا عدم ہو جائے گی۔ تفصیلی دلائل درج ذیل ہیں:

علامہ بدرالدین ابو محمد محمود بن احمد العینی لکھتے ہیں: وَقِيلَ: هِيَ تَمْلِكُ الْعَقَارَ عَلَى مُشْتَرِيهِ جَبْرًا بِبَيْتِلِ ثَمَنِهِ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا: الشُّفْعَةُ تَمْلِكُ الْبُقْعَةَ جَبْرًا عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَا قَامَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: هِيَ ضَمُّ بُقْعَةٍ مُشْتَرَاةٍ إِلَى عَقَارِ الشَّفِيعِ بِسَبَبِ الشِّرْكَةِ أَوْ الْجَوَارِ، وَهَذَا أَحْسَنُ،

ترجمہ: ”ایک قول کے مطابق کسی مشتری نے جو زمین خریدی ہے، اسی قیمت پر پڑوسی کو جبراً مالک بننے کا جو حق حاصل ہوتا ہے، اُسے شفیعہ کہتے ہیں۔ ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ خریدار کو اس کا معاوضہ دے کر اس کی خریدی ہوئی زمین پر جبراً ملکیت کے حق کو شفیعہ کہتے ہیں۔ ایک تعریف (یوں کی جاتی) ہے: کہ شرکت یا پڑوس کی بنا پر خریدی ہوئی زمین کے ٹکڑے کو شفیع کا اپنی زمین کے ساتھ ملانا اور یہ (تعریف) زیادہ اچھی ہے۔“

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، جلد 12، ص: 101، دار لکتب علمیہ، بیروت)

شفیعہ کی تعریف میں تنویر الابصار مع الدر المختار میں ہے: وَشُرْعًا: تَمْلِكُ الْبُقْعَةَ جَبْرًا عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَا قَامَ عَلَيْهِ بِبَيْتِلِهِ لَوْ مِثْلِيًّا، وَالْأَفْبَقِيَّتِيَّةُ (وَسَبَبُهَا إِتِّصَالُ مَلِكِ الشَّفِيعِ بِالْمُشْتَرِي) بِبَيْتِلِهِ أَوْ جَوَارِ۔

ترجمہ: ”شریعت میں شفیعہ کے معنی ہیں: خریدار کو ایک حصہ جس ثمن مثلی یا قیمت میں پڑا ہو، اُس حصے کا جبراً کسی کو مالک بنانا ”شفیعہ“ ہے اور اس کا سبب شفیع کی ملک کا خریدی ہوئی چیز کے ساتھ اتصال ہے، خواہ شرکت کی وجہ سے اتصال ہو یا جوار (پڑوس) کی وجہ سے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 9، ص: 260-262)

شفیعہ کب، کہاں اور کسے حاصل ہوتا ہے: حدیث پاک میں ہے:

(۱) عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ الْبِسْوَرُ بْنُ

مَخْرَمَةَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنكِبَيْ، إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ:

يَا سَعْدُ ابْتِعْ مِنِّي بَيْتِي فِي دَارِكَ، فَقَالَ سَعْدُ: وَاللَّهِ مَا ابْتِئَاغُهُمَا، فَقَالَ الْبِسْوَرُ: وَاللَّهِ

لَتَبْتِئَا عَنْهُمَا، فَقَالَ سَعْدُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ مُنْجَبَةً، أَوْ مَقْطَعَةً قَالَ

أَبُو رَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسِيَاةَ دِينَارٍ، وَلَوْلَا أَنِّي سَبِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ، مَا أُعْطِيتُكُمَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَأَنَا أُعْطِي بِهَا خَمْسِيَاةَ دِينَارٍ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ.

ترجمہ: ”عمر بن شریذ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس کھڑا ہوا تھا، اسی اثنا میں حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ آئے، پس انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ایک کندھے پر رکھا، اسی وقت نبی ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ آئے، تو انہوں نے کہا: اے سعد! تم مجھ سے اپنی حویلی کے عوض میرے دو گھر خرید لو، حضرت سعد نے کہا: اللہ کی قسم! میں ان دو گھروں کو نہیں خریدوں گا۔ حضرت مسور بن مخرمہ نے کہا: اللہ کی قسم! تم ان دو گھروں کو ضرور خرید لو، تب حضرت سعد نے کہا: اللہ کی قسم! میں تم کو ان گھروں کے عوض قسط وار چار ہزار درہم سے زیادہ نہیں دوں گا۔ حضرت ابورافع نے کہا: مجھے ان گھروں کے عوض پانچ سو دینار مل رہے ہیں اور اگر میں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی اپنے پڑوس کی وجہ سے خریدنے کا زیادہ حق دار ہے، تو میں تم کو یہ چار ہزار درہم کے عوض فروخت نہ کرتا جب کہ مجھے ان کے عوض پانچ سو دینار مل رہے ہیں پھر انہوں نے حضرت سعد کو وہ گھر فروخت کر دیئے، (صحیح بخاری: 2258)۔“

نوٹ: واضح رہے کہ اس زمانے میں دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا۔

(۲) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْجَارُ أَحَقُّ بِشَفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاحِدًا.

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پڑوسی اپنے پڑوس میں شفعہ کرنے کا زیادہ حق دار ہے، اگر وہ غائب ہو تو اس کا انتظار کیا جائے گا، جبکہ ان کا راستہ ایک ہو، (سنن ترمذی: 1369)۔“

(۳) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ يُقْسَمُ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِفَتِ الطَّرِيقُ، فَلَا شَفْعَةَ.

ترجمہ: ”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہر غیر منقسم (Undivided) چیز میں شفعہ ہے اور جب حدود واقع ہو گئیں اور راستے تقسیم ہو گئے، تو اب شفعہ نہیں (یعنی شرکت کی وجہ سے جو شفعہ تھا، وہ اب نہیں رہا)۔“

(صحیح بخاری: 2257)

(۴) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقَسَّمْ، رُبْعَةً أَوْ حَائِطًا، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ۔

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر شرکت والے غیر منقسم مکان یا باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفعہ کا فیصلہ فرمایا، اس کو شریک سے اجازت لئے بغیر فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اگر وہ (شریک) چاہے تو لے لے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے، پھر اگر وہ شریک کو خبر دیئے بغیر فروخت کر دے، تو شریک اس کا زیادہ حق دار ہے، (صحیح مسلم: 4125)۔“

حق شفعہ اتصال کے سبب حاصل ہوتا ہے اور اتصال میں تین فریق شامل ہیں:

(۱) جس کی عین بیع میں شرکت ہو۔ (۲) شرکت تھی، اب بٹوارا ہو گیا لیکن راستے اور پانی میں شراکت باقی ہے۔ (۳) پڑوسی

علامہ برہان الدین ابوبکر علی بن حسن الفرغانی حنفی لکھتے ہیں: قَالَ: الشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ لِتَلَخُّيْطٍ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ، ثُمَّ لِتَلَخُّيْطٍ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ، كَالشَّرْبِ وَالطَّرِيقِ، ثُمَّ لِذِجَارِ، أَفَادَ هَذَا اللَّفْظُ ثُبُوتَ حَقِّ الشُّفْعَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ هَؤُلَاءِ، وَأَفَادَ التَّرْتِيبَ۔

ترجمہ: ”(صاحب ”بداية المبتدى“ نے) فرمایا: نفس بیع میں جو شریک ہے، شفعہ اس کیلئے ثابت ہے، پھر جو حق بیع میں شریک ہے، اسے شفعہ کا حق حاصل ہے، جیسے پانی کا گھاٹ یا کنواں مشترک ہو، پھر پڑوسی کے لئے، اس لفظ (ثم) نے ان میں سے ہر ایک کے لئے حق شفعہ کا فائدہ دیا اور ترتیب کا بھی فائدہ دیا، (ہدایہ، جلد 7، ص: 3)۔“ یعنی تینوں کا حق شفعہ مساوی درجے میں نہیں ہے بلکہ اسی ترتیب کے مطابق ہے۔

جس کا عین بیع میں حصہ ہو، اُسے شریک سے تعبیر کیا گیا ہے اور جس کا حقوق بیع میں اشتراک ہو، اُس کو ”خلیط“ اور پڑوسی کو ”شفیع“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مزید لکھتے ہیں: وَأَمَّا التَّرْتِيبُ، فَلِقَوْلِهِ الرَّسُولِ الشَّرِيكُ أَحَقُّ مِنَ الْخَلِيْطِ، وَالْخَلِيْطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيْعِ، فَالشَّرِيْكُ فِي نَفْسِ الْمَبِيْعِ، وَالْخَلِيْطُ فِي حُقُوْقِ الْمَبِيْعِ، وَالشَّفِيْعُ هُوَ الْجَارُ، وَلِأَنَّ الْإِتِّصَالَ بِالشَّرِيْكَةِ فِي الْمَبِيْعِ أَقْوَى، لِأَنَّهُ فِي كُلِّ جُزْءٍ، وَبَعْدَهُ الْإِتِّصَالُ فِي الْحُقُوْقِ، لِأَنَّهُ شَرِيْكَةٌ فِي مَرَافِقِ الْمَلِكِ، وَالتَّرْجِيْحُ يَتَحَقَّقُ بِقُوَّةِ السَّبَبِ، وَلِأَنَّ ضَرَرَ الْقِسْمَةِ إِنْ لَمْ يَصْلُحْ عِلَّةٌ صَدَحَ مُرْجِحًا۔

ترجمہ: ”بہر حال ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سبب ہے کہ شریک، خلیط سے زیادہ حق دار ہے اور خلیط، شفیع سے زیادہ حق دار ہے۔ شریک نفس بیع میں ہے اور خلیط حقوق بیع (جیسے راستہ، پانی وغیرہ) میں اور شفیع پڑوسی ہے اور اس لئے بیع میں شرکت کی صورت میں اتصال زیادہ قوی ہے کہ یہ ہر جزء میں ہے اور اس کے بعد حقوق میں اتصال ہے، اس لئے کہ یہ منافع ملک میں اتصال ہے اور ترجیح سبب کی قوت سے پیدا ہوتی ہے اور تقسیم کا نقصان اگرچہ علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، (مگر) ترجیح (Preference) دینے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، (ہدایہ، جلد 7، ص: 6-7)۔“

یعنی اصل سبب اتصال (Adjacency) یعنی باہم ملا ہوا ہونا ہے، تو اتصال جس قدر قوی ہوگا، شفعہ کی بنا پر خریداری کا جبری حق بھی اتنا ہی قوی ہوگا۔

علامہ برہان الدین ابوبکر علی بن حسن الفرغانی حنفی نے شفعہ کے متعلق جو لکھا ہے، آسان الفاظ میں اُس کا مفہوم درج ذیل ہے:

(۱) ایک شخص زمین کی ملکیت میں شریک ہے اور اُس کا دوسرا شریک اپنا حصہ فروخت کرنا چاہتا ہے، تو اس شریک کا حق سب سے مقدم ہے۔

(۲) ایک شخص فروخت کی جانے والی زمین کی ملکیت میں تو شریک نہیں ہے، لیکن اس کی زمین اس کے ساتھ متصل ہے اور اس بنا پر دونوں کا راستہ مشترک ہے یا پانی کا کنواں یا

گھاٹ مشترک ہے، تو اسے فقہ کی اصطلاح میں ”خلیط“ کہتے ہیں۔ شریک کے بعد بطور شفیع پھر اس خلیط کا حق مُقَدَّم ہے، یعنی یہ اصل بیع میں تو شراکت نہیں ہے، لیکن حقوق و منافع میں شراکت ہے۔

(۳) ایک شخص کی زمین دوسرے شخص کی زمین کے ساتھ متصل ہے، نہ ملکیت میں شراکت ہے، نہ حقوق میں، بس صرف پڑوس کی بنا پر اُس کی زمین دوسرے شخص کی زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور وہ اُسے فروخت کرنا چاہتا ہے، تو پھر کسی بھی دوسرے خریدار کے مقابلے میں حق اتصال کی بنا پر اُس پڑوسی کا حق مُقَدَّم ہے، خواہ فروخت کرنے والے کی مرضی ہو یا نہ ہو، اسی بنا پر اس حق کو جبری یا اجباری کہا جاتا ہے، یعنی یہ بائع کی مرضی کے برعکس بھی نافذ ہو جاتا ہے اور کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ اُس کی بیع کا عدم ہو جاتی ہے۔ اسلام کے قانون شفعہ کو پاکستان کے دیوانی قانون (Civil Law) میں تسلیم کیا گیا ہے اور یہ پاکستان میں نافذ العمل ہے۔

عقد معاوضہ کا شرعی حکم

سوال:

میں ایک پرائیویٹ کنسٹرکشن کمپنی میں اکاؤنٹنٹ ہوں۔ پروجیکٹ کے حصول کے لئے Tender جمع کروایا جاتا ہے، اگر پروجیکٹ مل جائے تو پہلا مرحلہ ایڈوانس کی وصولیابی کا ہوتا ہے جس کے لئے انشورنس کمپنی تیسرے فریق کی حیثیت سے شامل ہوتی ہے۔ وہ اس پروجیکٹ کے دورانیہ کی ضمانت لے لیتی ہے اور ہمیں Bond مہیا کر دیتی ہے، جس کے بعد پارٹی سے ایڈوانس ملتا ہے۔ اس کام کے عوض انشورنس کمپنی ہم سے کچھ رقم پریئم کی مد میں لیتی ہے اور ساتھ ہی پروجیکٹ کی مدت کے مطابق ایک طے شدہ رقم وصول کرتی ہے، جو میعاد پوری ہونے پر ہمیں واپس کر دیتی ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ: انشورنس کمپنی جو پریئم لے رہی ہے، کیا وہ سود میں شمار ہوگا؟۔

(معرفت: مولانا علی عمران صدیقی)

جواب:

مروجہ انشورنس کمپنیاں سودی معاملات پر مشتمل ہیں۔ انشورنس دراصل ایک عقد معاوضہ ہے اور عقد معاوضہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ غیر شرعی عناصر سے پاک ہو، لیکن جب انشورنس کا بنظر غائر جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں ربا (Usury/interest)، غرر (uncertainty) میسر (Gambling) اور بیع الکالی بالکالی (بیع اور ثمن دونوں ادھار ہونا) جیسے غیر شرعی عناصر پائے جاتے ہیں، اس بنا پر علماء کرام کی اکثریت نے انشورنس کو ناجائز قرار دیا ہے۔

انشورڈ (پالیسی ہولڈر) اپنی کم رقم (پریمیم) کے بدلے میں انشورر (انشورنس کمپنی) سے ایک غیر یقینی واقعے مثلاً (جنرل انشورنس کی صورت میں) حادثہ یا (لائف انشورنس کی صورت میں) طبعی یا حادثاتی موت، مستقل معذوری وغیرہ کے رونما ہونے کی صورت میں زیادہ رقم (کلیم کی وصولی) کے خریدنے کا عقد کرتا ہے، یا غیر یقینی واقعہ کے رونما نہ ہونے کی صورت میں پریمیم سے دست بردار ہونے کا عقد کرتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں کم رقم کے ذریعے زیادہ رقم خریدی جا رہی ہے جو کہ سود ہے، نیز کلیم (Claim) واقع ہونے کی صورت میں ادائیگی سے زیادہ رقم کی وصولی ہو رہی ہے اور کلیم واقع نہ ہونے کی صورت میں اپنی رقم سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے اور یہ صراحتاً جوایا میسر ہے، جبکہ مذکورہ سبب جس کی وجہ سے زیادہ رقم کے ملنے یا اپنی رقم سے ہاتھ دھونے کا اندیشہ ہے مکمل طور پر غیر یقینی (غرر) ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ وہ غرر جو کسی خرید و فروخت کے معاہدہ (عقد معاوضہ) میں واقع ہو وہ غرر فاحش سے پاک ہو، کیونکہ جس عقد میں غرر فاحش ہو، وہ عقد ناجائز ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ سہولت تکافل سے لی جاسکتی ہے کیونکہ تکافل شریعتِ مطہرہ کی روشنی میں انشورنس کمپنی کی خرابیوں اور مفاسد سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ شرعی طریقہ کار کی وجہ سے جائز ہے۔ انشورنس اور تکافل کمپنی میں یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ انشورنس کمپنی میں حاصل ہونے والا پریمیم براہ راست انشورنس کمپنی کی ملکیت میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ

سے یہ عقد معاوضہ بن جاتا ہے اور چوں کہ انشورنس میں عقد معاوضہ کی شرائط کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس کی وجہ سے اس میں شرعی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو اس عقد (انشورنس) کو ناجائز کر دیتی ہیں۔ اسی بنا پر اسلام میں انشورنس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے اور تکافل کو اس کے متبادل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

فیکٹری کے متصل غیر قانونی مکانات کا انحلا

سوال:

ہماری فیکٹری بلاک 22 فیڈرل بی ایریا (صنعتی زون) میں واقع ہے، فیکٹری کی دیوار کے ساتھ ہی 20 سال پرانی ایک کچی آبادی ہے، جو کافی دور تک پھیلی ہوئی ہے، یہاں کے رہنے والوں نے اب بکے مکانات بنائے ہیں۔ یہ آبادی غیر قانونی ہے، لیز نہیں ہے۔ فیکٹری میں بوائلر دیوار کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں اور کسی حادثے کی صورت میں دیوار کے ساتھ والے رہائشیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کیا اس نقصان سے بچنے کیلئے ہم دیوار کے ساتھ رہائشیوں سے وہ جگہ قیمتاً خرید سکتے ہیں؟ اس جگہ کو خرید کر ہم پارکنگ وغیرہ کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ کسی حادثے کی صورت میں جانی نقصان کا خدشہ نہ رہے، (محمد انور، بلاک 22، فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

آپ نے جو صورت بیان کی ہے، اس کے مطابق فیکٹری کی چار دیواری سے ملحق آبادی والے لوگ قابض ہیں، لہذا آپ ان قابضین سے مکانات کے عوض قیمت دے کر جگہ خالی کر سکتے ہیں اور اسے پارکنگ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں، اس طرح خدانخواستہ حادثاتی طور پر بوائلر پھٹ جانے کے عوض جانی نقصان کے امکانات کم ہو سکتے ہیں۔ ایک اچھی صورت یہ ہے کہ حکومت کسی قریبی علاقے میں مفت جگہ دیدے یا فیکٹری والے خود خرید لیں اور فیکٹری والے ان کو چھوٹے چھوٹے یونٹس مکان یا فلیٹ بنا کر دے دیں اور حکومت اس کے عوض یہ جگہ فیکٹری مالکان کو باقاعدہ الاٹ کر دے، اس طرح مسئلے کا حل بھی

نکل آئے گا اور سب کچھ قانون کے دائرے میں ہوگا۔

حلال جانور کے دمِ مسفوح اور بعض دیگر ممنوعہ اعضاء کی بیع

سوال: 1

کیا کسی مسلمان تاجر کے لئے حلال جانور کے وہ اجزاء جن کا کھانا جائز نہیں ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے: **وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّيْءِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَيَيْنِ وَالْقَبْلَ وَالْغُدَّةَ وَالْمَرَارَةَ وَالْمِثَانَةَ وَالذَّمَّ** ان مذکورہ بالا اجزاء کا بیچنا جائز ہے یا نہیں اور مسلمان صارف کے لئے اُس کا خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا مسلمان تاجر یہ اشیاء کسی غیر مسلم کو بیچ سکتا ہے؟، مثلاً بعض مذبح خانے والے خون کو کھاد یا مرغی کی خوراک وغیرہ بنانے کے لئے فروخت کرتے ہیں۔

سوال: 2

جو جانور بغیر ذبح کے مر جائے مثلاً مری ہوئی مرغی، بھینس، گائے وغیرہ، ایسے مُردار کا فروخت کرنا جائز ہے؟

سوال: 3

مرغیوں کے لئے جو غذا تیار کی جاتی ہے، اُس میں خون ملایا جاتا ہے، کیا مرغی خانے کے مالکان کو قصداً خون سے مرغیوں کی خوراک بنانا جائز ہے؟، اگر اس غذا میں سور کا خون یا چربی ہو تو اُس کا کیا حکم ہے؟، اور اس غذا کے بنانے میں حلال مذبوہ جانور کے خون اور حلال غیر مذبوہ جانور کے خون میں کوئی فرق ہے؟۔

(محمد نجیب خان، حلال آگہی و تحقیقاتی کونسل)

جواب: 1

کسی بھی شے کی خرید و فروخت کے جائز ہونے کے لئے شرعی ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ شے جس سے نفع حاصل کرنا مسلمان کے لئے جائز ہو، اُس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ نفع حاصل کرنا صرف اپنے کھانے کے استعمال میں لانے کا نام نہیں بلکہ جانوروں کو

کھلانے کے لئے بھی ہو سکتا ہے، کھانے کے علاوہ اور کاموں میں استعمال کرنا بھی نفع ہی میں شامل ہے۔ ردالمحتار علی الذرالمختار میں ہے: (وَيَجُوزُ بَيْعُ دُهْنِ نَجِيسٍ) أَيْ مُتَنَجِّسٍ كَمَا قَدْ مَنَاهُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ (وَيَنْتَفَعُ بِهِ لِإِسْتِصْبَاحِ) فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ كَمَا مَرَّ۔

ترجمہ: ”ناپاک تیل کی بیع جائز ہے، یعنی ایسا تیل جو کسی نجس چیز کے ملنے سے ناپاک ہو گیا ہو، جیسا کہ ہم بیع فاسد کے باب میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور اُس نجس تیل سے مسجد کے علاوہ (دیگر مقامات پر) چراغ جلا کر نفع حاصل کرنا جائز ہے، جیسا کہ پہلے گزرا (یعنی مسجد کی تقدیس کی وجہ سے مسجد میں اُس تیل سے چراغ جلانا جائز ہے)۔“ (جلد 7، ص: 371)

علامہ علاؤ الدین ابوبکر کاسانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ بیع فاسد کے عدم جواز پر شواہع کے استدلال کو نقل کر کے اُس کا جواب دیتے ہیں: وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ يَكُونُ حَرَامًا وَالْحَرَامُ لَا يَصْلُحُ سَبَبًا لِثُبُوتِ الْمِلْكِ لِأَنَّ الْمِلْكَ نِعْمَةٌ وَالْحَرَامُ لَا يَصْلُحُ سَبَبًا لِاسْتِحْقَاقِ النِّعْمَةِ، وَلِهَذَا بَطَلَ بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْدَّمِ فَكَذَا هَذَا، وَلَنَا أَنَّ هَذَا بَيْعٌ مَشْرُوعٌ فَيُفِيدُ الْمِلْكَ فِي الْجُبُلَةِ، اسْتِدْلَالًا بِسَائِرِ الْبَيَاعَاتِ الْمَشْرُوعَةِ، وَالذَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ بَيْعٌ أَنَّ الْبَيْعَ فِي اللُّغَةِ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرغُوبٍ بِشَيْءٍ مَرغُوبٍ مَالًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَالٍ۔

ترجمہ: ”(شواہع کہتے ہیں:) جس شے سے روکا گیا ہو، وہ شے حرام ہو جاتی ہے اور حرام شے ثبوت ملک کا ذریعہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لئے کہ ملکیت ایک نعمت ہے اور حرام شے استحقاقِ نعمت کا سبب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اس لئے خنزیر، شراب، مُردار اور (ذبح کے وقت بہنے والے) خون کی بیع باطل ہے، تو اسی طرح یہاں بھی یہی حکم ہوگا۔ ہمارا (أحناف کا) استدلال یہ ہے کہ یہ ایک مشروع بیع ہے، لہذا تمام مشروع بیوع سے استدلال کرتے ہوئے (ہم کہہ سکتے ہیں کہ) یہ بیع بھی فی الجملہ ملک کا فائدہ دیتی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ ایک بیع ہے اور لغت میں بیع پسندیدہ چیز کے پسندیدہ چیز کے ساتھ تبادلاً کو کہتے ہیں، خواہ وہ (پسندیدہ چیز) مال ہو یا مال نہ ہو۔“

(بدائع الصنائع، جلد خامس، ص: 443)

صورتِ مسئلہ میں مذکورہ اشیاء میں سے صرف ”دَمِ مَسْفُوحٍ“ (یعنی حلال جانور کے ذبح کے وقت بہنے والے خون) کی حرمت قرآن سے ثابت ہے، لہذا یہ حرامِ قطعی ہے اور باقی اشیاء کی کراہت حدیثِ پاک سے ثابت ہے لیکن یہ کراہت انسان کے کھانے کے حوالے سے نفاستِ طبعی کے سبب ہے اور مکروہِ تحریمی ہے۔ علامہ علاؤ الدین ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی لکھتے ہیں: ”حلال جانوروں کے اجزاء میں سے اُن چیزوں کا بیان جن کا کھانا حرام ہے، وہ سات چیزیں ہیں: (۱) ذبح کے وقت بہنے والا خون، (۲) نر جانور کا آلہ تناسل، (۳) خصیتیں، (۴) مادہ جانور کی شرمگاہ، (۵) غدود، (۶) مثانہ (جہاں پیشاب جمع ہوتا ہے)، (۷) پٹا۔ یہ حرمت اللہ عزوجل کے اس قول کی بنا پر ہے کہ: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

(اور وہ (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) اُن کے لئے پاک چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، الاعراف: 157)۔ اور یہ سات چیزیں وہ ہیں جن کو نفسِ طبیعتیں ناپسند کرتی ہیں، پس یہ حرام ہیں اور مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی نسل سے نر کا آلہ تناسل، خصیتیں، مادہ کی شرمگاہ، غدود اور پٹا، پیشاب کا مثانہ اور ذبح کے وقت بہنے والے خون کو ناپسند فرمایا، اس سے مراد کراہتِ تحریمی ہے، اُس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ چیزوں اور دَمِ مَسْفُوحٍ کو کراہت میں جمع فرمایا اور دَمِ مَسْفُوحٍ حرامِ قطعی ہے (یعنی اس قرینے کی بنا پر باقی چیزوں کی کراہت، کراہتِ تحریمی پر محمول ہوگی)۔۔۔۔۔ مزید لکھتے ہیں: وَالسَّرْوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ: ”الدَّمُ حَرَامٌ وَأَكْرَهُ السِّتَّةُ، أَطْلَقَ اسْمَ الْحَرَامِ عَلَى الدَّمِ الْمَسْفُوحِ وَسَيِّئِ مَا سِوَاهُ مَكْرُوهًا لِأَنَّ الْحَرَامَ الْمَطْلُوقَ مَا ثَبَّتَتْ حُرْمَتُهُ بِدَلِيلٍ مَّقْطُوعٍ بِهِ، وَحُرْمَةُ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ قَدْ ثَبَّتَتْ بِدَلِيلٍ مَّقْطُوعٍ بِهِ وَهُوَ النَّصُّ الْمُنْفَسُّ مِنَ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ شَانُهُ: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ) وَإِنِ اجْتَمَعَ أَيْضًا عَلَى حُرْمَتِهِ، فَأَمَّا

حُرْمَةُ مَا سِوَاهَا مِنَ الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ فَمَا ثَبَّتَتْ بِدَلِيلٍ مَّقْطُوعٍ بِهِ بَلْ بِالْإِجْتِهَادِ أَوْ
بِظَاهِرِ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ الْمُحْتَمَلِ لِلتَّأْوِيلِ أَوِ الْحَدِيثِ لِذَلِكَ فَصَلَّ بَيْنَهُمَا فِي الْإِسْمِ
فَسُئِلَ ذَلِكَ حَرَامًا وَذَامَكُرُوهَا،

ترجمہ: ”امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: ”دَمِ مَسْفُوحٍ حَرَامٌ هُوَ اور
باقی اشیاء کو میں مکروہ قرار دیتا ہوں، (امام اعظم نے) دَمِ مَسْفُوحٍ پر حرام کا اطلاق کیا اور
خون کے سوا باقی اشیاء کو مکروہ کہا ہے، اس لئے کہ حرام مطلق وہ ہے، جس کی حرمت دلیل قطعی
سے ثابت ہو اور بننے والے خون کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہے اور وہ ایک ایسی نص
سے ثابت ہوتی ہے، جس کی خود قرآن مجید میں تفسیر کر دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
”آپ کہہ دیجئے کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے، میں ان میں کسی چیز کو جسے کھانے والا
کھائے، حرام نہیں پاتا، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا ذبح کے وقت بننے والا خون یا خنزیر
کا گوشت، (الانعام: 145)۔“ اور اس کی حرمت پر اجماع بھی منعقد ہو چکا ہے جبکہ اس
کے علاوہ جو دوسری چھ اشیاء ہیں، تو ان کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہوئی بلکہ اجتہاد یا
ظاہر کتاب سے ثابت ہوئی ہے، جس میں تاویل کا بھی احتمال ہے یا پھر حدیث کے ساتھ
ثابت ہوئی ہے، اسی لئے ان کے نام میں بھی فرق کیا ہے، اُسے حرام قرار دیا اور باقی اشیاء کو
مکروہ کہا ہے، (بدائع الصنائع، جلد خامس، ص: 90)۔“

ہمارے فقہائے کرام نے ”دَمِ مَسْفُوحٍ“ کی بیع کی حرمت کا قول اس بنا پر کیا تھا کہ یہ مال
نہیں ہے، چنانچہ علامہ برہان الدین علی بن حسن بن ابوبکر الفرغانی حنفی لکھتے ہیں: بَيْعُ
الْبَيْتَةِ وَالْدَمِ وَالْحَرَبِ بَاطِلٌ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ أَمْوَالًا فَلَا تَكُونُ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ۔

ترجمہ: ”مردار، ذبح کے وقت بننے والا خون اور آزاد آدمی کی بیع باطل ہے کیونکہ یہ چیزیں
مال نہیں ہیں، تو یہ بیع کا محل بھی نہ ہوں گی، (ہدایہ مع فتح القدير، جلد 6، ص: 371)۔“

لیکن اب دَمِ مَسْفُوحٍ مال بن چکا ہے اور جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ یہ مرغیوں کی خوراک
(Poltry Feed) اور کھاد (Fertilizer) میں استعمال ہوتا ہے اور ان صنعتوں سے

وابتہ لوگ اسے خریدتے ہیں، تو مذبح (Butchery, Slaughter House) والوں کے لئے اُسے فروخت کرنا اور اُس کی قیمت لینا جائز ہے، البتہ انسان کے کھانے یا پینے کے حوالے سے اُس کی حرمت قطعی، ابدی اور دائمی ہے۔

مرغیوں کی خوراک کا شرعاً طیب و طاهر ہونا ضروری نہیں ہے اور تیار خوراک میں اس کی ماہیت بھی بدل جاتی ہے۔ دم مسفوح کی بیع قیاس کی بنا پر فقہائے کرام نے ممنوع قرار دی ہے، لیکن اس کی بیع کی حرمت پر کوئی نص صریح نہیں ہے۔ اب چونکہ اس کی ایک منفعت ثابت ہے لہذا یہ مال ہے اور استحساناً اس کی بیع جائز ہے۔

دم مسفوح کی اس بیع کی اباحت کا قول اسی اصول پر مبنی ہے، جس کے تحت ہمارے فقہائے کرام نے نجس العین اشیاء کی بیع کو منفعت کی بنا پر مباح قرار دیا ہے۔

علامہ برہان الدین علی بن حسن بن ابو بکر الفرغانی لکھتے ہیں: قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ السَّمَقَيْنِ، وَيُكْرَهُ بَيْعُ الْعَذِرَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّمَقَيْنِ أَيْضًا لِأَنَّهُ نَجَسُ الْعَيْنِ، فَشَابَهُ الْعَذِرَةُ وَجِلْدَ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدِّبَاغِ، وَلَنَا: أَنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ، لِأَنَّهُ يُلْقَى فِي الْأَرْضِ لِاسْتِكْشَارِ الرَّبِيعِ، فَكَانَ مَالًا، وَالْمَالُ مَحَلٌّ لِلْبَيْعِ، بِخِلَافِ الْعَذِرَةِ، لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفَعُ بِهَا إِلَّا مَخْلُوطًا، وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَخْلُوطِ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَكَذَا يَجُوزُ الْإِنتِفَاعُ بِالْمَخْلُوطِ لَا بِغَيْرِ الْمَخْلُوطِ فِي الصَّحِيحِ۔

ترجمہ: ”امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا: گوبر کی بیع میں کوئی حرج نہیں اور پاخانہ کی بیع مکروہ ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: گوبر کی بیع بھی جائز نہیں، اس لئے کہ وہ نجس العین ہے، تو یہ پاخانہ اور دباغت سے پہلے مُردار کی کھال کے مشابہ ہو گیا۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اس سے نفع اٹھایا جاسکتا ہے، اس لئے کہ اس کو پیداوار بڑھانے کے لئے زمینوں میں ڈالا جاتا ہے، تو یہ مال ہو گیا اور مال بیع کا محل ہے، بخلاف پاخانہ کے، اس لئے کہ اس سے مخلوط ہونے کی صورت ہی میں نفع اٹھایا جاتا ہے اور مخلوط کی بیع جائز ہے، امام محمد رحمہ اللہ سے یہی روایت ہے اور یہی صحیح ہے اور صحیح روایت کے مطابق ایسے ہی مخلوط سے انتفاع جائز

ہے جبکہ غیر مخلوط سے جائز نہیں ہے، (ہدایہ، جلد 7، ص: 224)۔“

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: (وَرَجِيْعِ آدَمِي لَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ التُّرَابُ) فَلَوْ مَغْلُوبًا بِهِ جَا زَ كَسْرًا قِيْنٍ وَبَعْرٍ، وَ اِكْتَفَى فِي ”الْبَحْرِ“ بِسُجْرَةٍ خَلَطَهُ بِتُّرَابٍ۔

ترجمہ: ”آدمی کے پاخانے کی بیج باطل ہے، جس میں مٹی غالب نہ ہو اور اگر مٹی غالب ہو اور وہ مغلوب ہو، تو بیج جائز ہے، جیسے گوبر اور مینگنی کی بیج جائز ہے اور ”البحر الرائق“ میں تو محض مٹی کے مل جانے پر اکتفا کیا ہے (یعنی مٹی کے غالب ہونے کی بھی قید نہیں لگائی)۔“

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 7، ص: 179، بیروت)

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

(و) يَطْهَرُ (زَيْتٌ) تَنْجَسَ (بِجَعْلِهِ صَابُونًا) بِهِ يُفْتَى لِلْبَلَوَى۔

ترجمہ: ”ناپاک تیل صابون بنانے سے پاک ہو جاتا ہے، عموم بلوئی کی وجہ سے اسی پر فتویٰ ہے۔“

علامہ ابن عابدین شامی اس کے تحت لکھتے ہیں: ثُمَّ اَعْلَمَ أَنَّ الْعِلَّةَ عِنْدَ مُحَيِّدِ هِيَ التَّغْيِيرُ وَانْقِلَابُ الْحَقِيْقَةِ، وَ اِنَّهُ يُفْتَى بِهٖ لِلْبَلَوَى كَمَا عَلِمَ مِنْ مَرَّةٍ، وَ مُقْتَضَاةً عَدَمَ اخْتِصَاصِ ذَالِكَ الْحُكْمِ بِالصَّابُونِ، فَيَدْخُلُ فِيْهِ كُلُّ مَا كَانَ فِيْهِ تَغْيِيْرًا اِنْقِلَابُ حَقِيْقَةٍ وَكَانَ فِيْهِ بَلَوَى عَامَّةً۔

ترجمہ: ”پھر جان لو کہ امام محمد کے نزدیک (ناپاک تیل سے بنائے ہوئے) صابن کے جواز کی علت اس کا بدل جانا اور ماہیت کا تبدیل ہونا ہے، اور عموم بلوئی کی وجہ سے اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی گزرا، اس علت کا تقاضا یہ ہے کہ (ماہیت کی تبدیلی) کی بنا پر جواز کے حکم کو صابن کے ساتھ خاص نہ کیا جائے، اس میں وہ تمام چیزیں داخل ہوں گی، (جس کے اجزائے ترکیبی میں کوئی ناپاک چیز ہے) کہ مُرْتَب بن جانے سے ماہیت بدل جاتی ہے اور اس میں عموم بلوئی بھی ہے، یعنی لوگوں کی بڑی تعداد ضرورت کی بنا پر اس میں مبتلا ہے، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 1، ص: 450)۔“

دَمِ مَسْفُوحٍ کے علاوہ حلال جانور کے وہ اعضاء جن کو حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے، اُن کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر وہ کسی مصنوع (Product) میں یا کسی بھی صنعت میں استعمال ہوتے ہوں، تو یہ شرعاً مال ہیں اور منفعت کی بنا پر ان کی خرید و فروخت جائز ہے۔

جواب: 2

مُردار جانور حرام ہے (لیکن اس عموم سے بالاتفاق مچھلی اور ٹڈی مستثنیٰ ہیں)۔
 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ**
 ترجمہ: ”تم پر (یہ) چیزیں حرام کی ہیں: مُردار اور بہتا ہوا خون، (البقرہ: 173)۔“
 (2) **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ**۔ ترجمہ: ”تم پر مُردار (کا کھانا) حرام کیا گیا ہے۔“
 (المائدہ: 3)

(3) **إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ**

ترجمہ: ”تم پر (یہ) چیزیں حرام کی ہیں: مُردار اور بہتا ہوا خون، (النحل: 115)۔“
 علامہ علاء الدین حصکفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: (بَطْلَ بَيْعِ مَالَيْسَ بِمَالٍ كَالدَّمِ) الْمَسْفُوحِ
فَجَاذَ بَيْعُ كَبِدٍ وَطَحَالٍ (وَالْمَيْتَةِ) سِوَى سَمِكٍ وَجَرَادٍ،
 ترجمہ: ”ایسی اشیاء جو مال نہ ہوں، جیسے ذبح کے وقت بہنے والا خون اور مُردار کی بیع باطل ہے، تلی اور کلجی کی بیع جائز ہے (یعنی ان پر دَمِ مَسْفُوحِ کا اطلاق نہیں ہوتا) اور (شکار کے ذریعے) جو مچھلی اور ٹڈی مر جائے، وہ حلال ہے (یعنی اُس پر مُردار کا اطلاق نہیں ہوتا)۔“
 (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 7، ص: 171)

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: ”جو جانور حلال مر جائے، اُس کو مسلمان کا بکری (فروخت) کر کے اپنی ضرورت پوری کرنی جائز ہے یا نہیں؟، آپ نے جواب میں لکھا: جو جانور مُردار ہو گیا، بغیر ذبح شرعی کے مر گیا، اُس کا بیچنا حرام ہے اور اس کے دام حرام، (فتاویٰ رضویہ، جلد 17، ص: 171)۔“ مُردار یعنی ایسا حلال جانور جو ذبح

کئے بغیر مر جائے، اُس کا گوشت کھانا اور فروخت کرنا بالاتفاق جائز نہیں۔ ہاں! اُس کی کھال کو دباغت کے بعد فروخت کر کے نفع حاصل کیا جاسکتا ہے۔

علامہ برہان الدین ابو بکر فرغانی حنفی لکھتے ہیں: قَالَ: وَكُلُّ إِهَابٍ دُبِغٌ فَقَدْ طَهَّرَ، وَجَازَتْ الصَّلَاةُ فِيهِ، وَالْوُضُوءُ مِنْهُ إِلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ وَالْأَدَمِيَّ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَيُّهَا إِهَابُ دُبِغٌ فَقَدْ طَهَّرَ ترجمہ: ”(صاحب ”بداية المبتدی“ نے) فرمایا: ہر وہ کھال جو دباغت (کے ذریعے پاک) کر لی گئی ہو، وہ پاک ہے اور اُس پر نماز پڑھنا جائز ہے اور اُس سے (بصورت مشکیزہ) وضو کرنا جائز ہے، سوائے خنزیر اور آدمی کی کھال کے (یعنی خنزیر کے نجس العین اور حرام قطعی ہونے کی وجہ سے اس کی کھال سے نفع اٹھانا حرام ہے اور انسان کی کرامت کی وجہ سے اس کی کھال سے انتفاع حرام ہے)، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ہر وہ کھال جو دباغت کر لی گئی ہو، پاک ہے، یعنی خنزیر کی کھال اصلاً نجس ہونے کی وجہ سے اور انسان کی کھال حرمت انسانیت کی وجہ سے)۔“

فقہاء احناف کے نزدیک اُس کے بال اور ہڈیاں پاک ہیں اور اُن کا استعمال جائز ہے۔ علامہ برہان الدین علی بن حسن بن ابو بکر الفرغانی حنفی لکھتے ہیں: وَشَعْرُ الْبَيْتَةِ وَعَظْمُهَا طَاهِرٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ نَجَسٌ لِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْبَيْتَةِ، وَلَنَا أَنَّهُ لِحَيَاةٍ فِيهِمَا، وَلِهَذَا لَا يَتَأَلَّمُ بِقَطْعِهِمَا فَلَا يَحُلُّهُمَا الْمَوْتُ إِذَا مَوْتُ، زَوَالَ الْحَيَاةِ وَشَعْرُ الْإِنْسَانِ وَعَظْمُهُ طَاهِرٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ نَجَسٌ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفَعُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَلَنَا أَنَّ عَدَمَ الْإِنْتِفَاعِ وَالْبَيْعِ لِكَرَامَتِهِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِهِ۔

ترجمہ: ”مردار کے بال اور اُس کی ہڈی پاک ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ نجس ہیں، کیونکہ یہ مردار کے اجزاء میں سے ہیں۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ بال اور ہڈی میں حیات نہیں ہے اور اسی وجہ سے ان کے کاٹے جانے سے وہ تکلیف محسوس نہیں کرتا، پس ان میں موت بھی حلول نہیں کرے گی (حُلُول کے معنی ہیں: کسی چیز کا دوسری چیز کے اندر شامل ہو کر یک جان ہو جانا)، کیونکہ موت تو حیات کا زوال ہے۔ اور انسان کے

بال اور اُس کی ہڈی پاک ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ناپاک ہے، کیونکہ اس سے نفع نہیں لیا جاتا اور اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انسان کے بال اور ہڈی سے نفع اٹھانا اور فروخت کا ممنوع ہونا انسان کے اکرام کی وجہ سے ہے، لہذا یہ اس کی نجاست پر دلیل نہ ہوگی، (ہدایہ، جلد 1، ص: 65، 6263)۔

جواب: 3

جیسا کہ پہلے سوال کے جواب میں ہم نے لکھا کہ مرغیوں کی خوراک کا شرعاً طیب و طاهر اور حلال ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ حلال و حرام کے مکلف نہیں ہیں اور تیار خوراک میں اس کی ماہیت بھی بدل جاتی ہے۔ دم مسفوح کی بیع کو استحساناً جائز قرار دیا ہے۔ اگر مرغیوں کی خوراک (Poltry Feed) اور غذا کی تیاری میں ذبیحہ جانور کے خون کے ساتھ غیر مند بوجہ جانور کا خون یا مُردار جانور کا گوشت یا سور کی چربی شامل ہو، تو اس کا حکم بھی یہی ہے۔ جب یہ اشیاء دیگر اجزاء ترکیبی (INGREDIANTS) کے ساتھ مل کر پولٹری فیڈ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، تو ان کی ماہیت بدل جاتی ہے اور سابق حکم باقی نہیں رہتا، یہ حکم تیار شدہ پولٹری فیڈ خریدنے یا استعمال کرنے کا ہے۔ البتہ مسلمان کے لئے حلال ذبیحہ کے خون، مُردار کے خون، مُردار کے گوشت اور سور کی چربی کا استعمال کرنا یا کھانا کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کو سور یا اُس کے اجزاء کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ اُس کی ماہیت تبدیل کرنے کے لئے ہی خریدے، جیسے کوئی شراب اس لئے خریدے کہ اُس کو سرکہ میں تبدیل کرے گا، ناجائز و گناہ ہے۔

الکحل کا شرعی حکم

سوال: 1

آج کل کے دور میں ماکولات و مشروبات صنعت اختیار کر گئے ہیں، ان کی تیاری میں کافی بڑی مقدار میں اجزاء ترکیبی درکار ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک ہزار لیٹر

کے ڈرم میں کوئی مشروب تیار ہو رہا ہو اور اُس میں ایک پاؤ لکھل ملا یا جائے، جو کہ اشربہ اربعہ محرمہ کے علاوہ ہو۔ اب نسبت کے حوالے سے اُس کی نسبت اعشاریہ میں بنے گی۔ سوال یہ ہے کہ کسی چیز میں اعشاریہ صفر صفر پانچ (005ء) یعنی پانچ فی ہزار یا نصف فی صد (یا 05ء) کوئی حرام چیز ہو تو صارف کے لئے اس کے استعمال کا کیا حکم ہے۔ کیا ”الْقَلِيلُ كَالْمَعْدُومِ“ کے تحت اس کو جائز قرار دیا جاسکتا ہے یا پھر اسے حرام قرار دیا جائے گا؟۔ صورت واقعہ یہ ہے کہ بعض اوقات اُس چیز کا علم سوائے صنعت کار کے کسی کو نہیں ہوتا، کیونکہ بین الاقوامی قوانین کے تحت اگر کوئی جزء ترکیبی دو فیصد سے کم ہے تو اس کو ظاہر کرنا لازمی نہیں ہے۔

سوال: 2

موجودہ غذائی صنعت کے اندر بعض دفعہ حرام اجزائے ترکیبی اتنی قلیل مقدار میں استعمال ہوتی ہیں کہ نہ صنعت کار اس کا اظہار کرتا ہے اور نہ ہی صارف کو اس کا ادراک ہوتا ہے۔ کیا ہم ماہرین کی اس رائے پر اسے قیاس کر سکتے ہیں کہ شراب جب سرکہ میں تبدیل ہوتی ہے (سرکہ جو کہ بالاتفاق حلال ہے) اس حلال سرکہ میں بھی ماہرین فن کے مطابق کم از کم دو فیصد الکحل موجود ہوتا ہے، لیکن چونکہ بظاہر اس سکر پر ترشی غالب آ جاتی ہے، لہذا شریعتِ مطہرہ نے اس دو فیصد کو معدوم قرار دیا ہے، تو کیا ہم ان جگہوں پر بھی اس مسئلہ کو سامنے رکھتے ہوئے اُن اشیاء کو حلال قرار دیں گے، جن میں حرام اجزائے ترکیبی دو فیصد یا اس سے کم مقدار میں استعمال ہوتے ہیں، کیا اس میں صارف اور صنعت کار کے لئے حکم یکساں ہے یا الگ الگ؟، (محمد نجیب خان، حلال آگہی و تحقیقاتی کونسل)۔

سوال: 3

ہم اہلیانِ ڈنمارک ایک اہم شرعی مسئلے پر رہنمائی چاہتے ہیں: یورپ میں اکثر مشروبات (بشمول سوڈا واٹر) کی تیاری کے وقت بعض اجزا (Ingredients) کو الکحل میں حل کیا جاتا ہے۔ ذائقہ اور رنگ دار بنانے والے اجزا (Colourings and

(Flavorings) کو پہلے الکحل میں حل (Dissolve) کیا جاتا ہے، یعنی الکحل مُحلِّل (Solvent) کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پھر اتنی حرارت دی جاتی ہے کہ الکحل بخارات کی صورت میں اُڑ جاتا ہے، تیار ہونے کے بعد الکحل کی پیمائش کرنا ممکن نہیں ہو پاتا یعنی 0.03 فیصد سے بھی کم۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ ان مشروبات کے استعمال سے نشہ نہیں ہوتا۔ کیا ان مشروبات کا استعمال جائز ہے؟، (طارق امین، ڈنمارک)۔

جواب:

چار شرابیں حرام قطعی ہیں۔

علامہ برہان الدین علی بن حسن بن ابوبکر الفرغانی حنفی ہدایہ میں لکھتے ہیں: قَالَ: وَالْأَشْرِبَةُ الْمَحْرَمَةُ أَرْبَعَةٌ: الْخَمْرُ وَهِيَ عَصِيرُ الْعِنَبِ إِذَا غَلِيَ وَاشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّيْتِ، وَالْعَصِيرُ إِذَا طَبَخَ حَتَّى يَذْهَبَ أَقْلٌ مِنْ ثُلُثِيهِ، وَهُوَ الطَّلَاءُ الْمَذْكُورُ فِي "الْجَامِعِ الصَّغِيرِ"، وَنَقِيعُ التَّمْرِ وَهُوَ السَّكَّرُ، وَنَقِيعُ الزَّيْبِ إِذَا اشْتَدَّ وَغَلِيَ۔

ترجمہ: "(صاحب "بداية المبتدى") فرمایا: جو شرابیں حرام ہیں، وہ چار ہیں: (۱) خمر اور یہ انگور کا شیرہ ہے، جبکہ (گل سڑ کر) جوش مارے اور تیز ہو جائے اور جھاگ چھوڑے (۲) انگور کا شیرہ جب پکا دیا جائے یہاں تک کہ دو ثلث کے قریب اُڑ جائے (یعنی ایک ثلث کے لگ بھگ رہ جائے) اور یہ وہی طلا ہے، جو "الجامع الصغير" میں مذکور ہے۔ (۳) نقیع التمر: (بھگوئے ہوئے کھجوروں کا شربت) یہ سکر (شراب، نشہ آور) ہے۔ (۴) نقیع الزیب: بھگوئے ہوئے منٹی، کشمش کا شربت، جبکہ تیز ہو جائے اور جوش مارے، (جلد 7، ص: 285)۔"

أَشْرِبَةُ أَرْبَعَةٍ كَالْعَلَاوَةِ بَقِيَّةِ شَرَابِ بُولِ كَالْحَلْمِ:

صاحب ہدایہ (جلد 7، ص: 293 پر) مزید لکھتے ہیں: وَقَالَ فِي "الْجَامِعِ الصَّغِيرِ": وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَشْرِبَةِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، قَالُوا: هَذَا الْجَوَابُ عَلَى هَذَا الْعُمُومِ، وَالْبَيَانِ لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ، وَهُوَ نَصٌّ عَلَى أَنَّ مَا يُتَّخَذُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالذَّرَّةِ

حَلَالٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهُ عِنْدَهَا وَإِنْ سَكَّرَ مِنْهُ، وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ
السُّكْرَانِ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ النَّائِمِ، وَمَنْ ذَهَبَ عَقْلُهُ بِالْبَنْجِ وَلَبِنِ الرِّمَاقِ -

ترجمہ: ”امام محمد رحمہ اللہ نے ”الجامع الصغیر“ میں فرمایا: جو ان (چار حرام قطعی شرابوں) کے علاوہ شراب ہیں، ان (کے استعمال) میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فقہاء نے فرمایا: یہ جواب اس عموم اور بیان کے مطابق ”جامع صغیر“ کے علاوہ کسی اور کتاب میں موجود نہیں ہے اور یہ جواب اس بات پر نص ہے کہ جو شراب، گیہوں، جو، شہد اور جوار سے بنائی جاتی ہے، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال ہے اور اس کے پینے والے کو اگر نشہ آجائے، تو اس پر ”حدِ خمر“ جاری نہیں ہوگی اور اس نشہ کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوگی، جیسے نیند کی حالت میں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا بھنگ اور گھوڑی کے دودھ سے جس کی عقل زائل ہو جائے، ان کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر حرمت قطعی کا حکم جاری نہیں ہوگا، اسے نشہ آور ہونے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ مکروہ تحریمی قرار دیا جاسکتا ہے۔

صاحب ہدایہ کی اس عبارت پر شیخ الحدیث والتفسیر علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں:
”علامہ ابوالحسن مرغینانی نے ”الجامع الصغیر“ کی عبارت کی جو تخریج کی ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔“ الجامع الصغیر“ کی اس عبارت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان چار شرابوں کے علاوہ باقی شرابوں کو نشہ کی حد تک پینا بھی امام ابوحنیفہ کے نزدیک جائز ہے، بلکہ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک خمر تو حرام قطعی ہے باقی تین شرابیں (باذق، سکر اور نقعیع الزبیب) حرام ظنی ہیں اور ان چار کے علاوہ باقی چیزوں کی شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ ان کو اس مقدار سے کم پیا جائے جس سے نشہ ہو جاتا ہے، کیونکہ نشہ آور ہونے کی مقدار پینے کے حرام ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جو مشروب بھی اتنی مقدار میں پی لیا جائے جس سے نشہ ہو جائے وہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک حرام ہے، خود علامہ ابوالحسن مرغینانی نے لکھا ہے کہ: ”مختصر (قدوری) میں ہے: چھوڑوں اور کشمش کے نبید کو جب ہلکا جوش دیا

جائے، تو وہ حلال ہے، خواہ گاڑھا ہو جب کہ اس کو ظن غالب ہو کہ اس کے پینے سے نشہ نہیں ہوگا اور اس کا پینا لہو اور طرب کی وجہ سے نہ ہو (بلکہ طاقت کے لئے ہو) یہ امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ہے، (شرح صحیح مسلم، جلد 4، ص: 320)۔

علامہ برہان الدین علی بن حسن بن ابوبکر الفرغانی حنفی لکھتے ہیں: قَالَ: وَنَبِيذُ الْعَسَلِ وَالتَّيْنِ وَنَبِيذُ الْحِنْطَةِ وَالدُّرَّةِ وَالتَّسْعِيرِ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يُطْبَخْ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ لَهْوٍ وَطَرَبٍ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ"، وَأَشَارَ إِلَى الْكُرْمَةِ وَالتَّنَخَلَةِ، خَصَّ الشَّخْرِيمَ بِهِمَا، وَالمُرَادُ بَيَانُ الْحُكْمِ --- وَعَصِيرُ الْعِنَبِ، إِذَا طُبَخَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، حَلَالٌ وَإِنْ اشْتَدَّ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَمَالِكٌ وَالسَّافِعِيُّ: حَرَامٌ، وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا قَصَدَ بِهِ التَّقْوَى، أَمَا إِذَا قَصَدَ بِهِ التَّلَهِيَّ فَلَا يَحِلُّ بِالْإِتِّفَاقِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مِثْلُ قَوْلِهِمَا، وَعَنْهُ: أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، وَعَنْهُ: أَنَّهُ تَوَقَّفَ فِيهِ، لَهُمْ فِي إِثْبَاتِ الْحُرْمَةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ"، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ"، وَيُرْوَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا أَسْكَرَ الْجُرَّةَ مِنْهُ فَالْجُرَّةُ مِنْهُ حَرَامٌ "وَلِأَنَّ الْمُسْكِرَ يُفْسِدُ الْعَقْلَ، فَيَكُونُ حَرَامًا قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ كَالْخَمْرِ، وَلَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا، وَيُرْوَى: "بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ،" خَصَّ السُّكْرَ بِالتَّخْرِيمِ فِي غَيْرِ الْخَمْرِ إِذِ الْعَطْفُ لِلْمُغَايِرَةِ لِأَنَّ الْمُنْفَسِدَ هُوَ الْقَدَحُ الْمُسْكِرُ وَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَنَا، وَإِنَّمَا يُحْرَمُ الْقَلِيلُ مِنْهُ، لِأَنَّهُ يَدْعُو لِرِقَّتِهِ وَلَطَافَتِهِ إِلَى الْكَثِيرِ، فَأَعْطِيَ حُكْمَهُ، وَالمُثَلَّثُ لِغِلْظَةِ لَا يَدْعُو وَهُوَ فِي نَفْسِهِ غِذَاءٌ، فَبَقِيَ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالحَدِيثُ الْأَوَّلُ غَيْرُ ثَابِتٍ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، ثُمَّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْقَدَحِ الْأَخِيرِ، إِذْ هُوَ الْمُسْكِرُ حَقِيقَةً۔

ترجمہ: "(صاحب "بداية المبتدى" نے) فرمایا: شہد، انجیر، گیہوں، جو ار اور جو کی نبیذ حلال ہے، اگرچہ پکائی نہ جائے اور یہ امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف (شیخین) رحمہما اللہ کے

نزدیک ہے، جبکہ لہو و سرور کے بغیر ہو، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے انگور اور کھجور کی جانب اشارہ کر کے فرمایا: ”خمران دونوں درختوں کی ہوتی ہے“، آپ ﷺ نے تحریم کو ان دونوں کے ساتھ خاص فرمایا اور مراد حکم کو بیان کرتا ہے۔۔۔۔۔ مزید لکھتے ہیں: ترجمہ: ”انگور کا شیرہ جب پکا لیا جائے اور اس کا دو تہائی اڑ جائے اور ایک تہائی باقی رہ جائے، تو وہ حلال ہے، خواہ وہ گاڑھا اور تیز ہو، یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کا نظریہ ہے اور امام محمد، امام مالک اور امام شافعی نے فرمایا: یہ حرام ہے، یہ اختلاف اُس وقت ہے، جب اس تیز شیرہ سے قوت حاصل کرنے کا ارادہ کیا جائے اور اگر شیرہ لہو و لعب کے قصد سے پیا جائے، تو پھر یہ بالاتفاق حرام ہے۔ امام محمد (کے اس کے بارے میں تین اقوال ہیں:)

ایک قول شیخین (امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف) کے موافق جواز کا ہے، دوسرا قول کراہت کا ہے اور تیسرا قول توقف کا ہے۔ جو ائمہ حرمت کے قائل ہیں، اُن کی دلیل یہ ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ہر نشہ آور چیز خمر ہے“، اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے“ اور نبی ﷺ سے یہ بھی روایت ہے: ”جس کا ایک مٹکا نشہ دے، اُس کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے“، اور اس لئے کہ نشہ آور چیز عقل کو فاسد کرتی ہے، اس لئے خمر کی طرح اس کی قلیل اور کثیر مقدار حرام ہوگی۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کی دلیل یہ ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”خمر بعینہ حرام ہے“ اور ایک روایت میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کی قلیل و کثیر مقدار بعینہ حرام ہے اور ہر نشہ آور شراب حرام ہے“۔ رسول اللہ ﷺ نے خمر کے علاوہ دیگر مشروبات میں سے بطور خاص نشہ آور مقدار کو حرام کیا ہے، کیونکہ عطف تغایر (Dissimilarity) کے لئے ہوتا ہے، نیز فساد عقل کا سبب وہ آخری پیالہ ہے، جو نشہ دیتا ہے اور وہ ہمارے نزدیک حرام ہے، اور خمر کی قلیل مقدار اس لئے حرام کی ہے کہ وہ اپنی رقت اور لطافت کی وجہ سے زیادہ مقدار میں پینے کی تحریک (Stimulation) پیدا کرتی ہے، اس لئے قلیل خمر کو بھی کثیر خمر کا حکم دیا گیا ہے اور تہائی مقدار تک رہ جانے والی شراب اپنے گاڑھے پن اور حدت کی وجہ سے زیادہ

پینے کی تحریک پیدا نہیں کرتی، نیز وہ فی نفسہ غذا ہے، اس لئے اپنی اباحت پر باقی رہے گی۔
ائمہ ثلاثہ کی پیش کردہ پہلی حدیث (جس کی کثیر مقدار نشہ آور ہو، اُس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے) ثابت نہیں ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، نیز اس کی حرمت اُس
آخری جام پر محمول ہے (جس سے نشہ آگیا ہو)، کیونکہ وہی حقیقۃً نشہ آور ہے۔

(ہدایہ، جلد 7، ص: 296 تا 299)

شیخ الحدیث والتفسیر علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں: ”خمر کے علاوہ دیگر شرابوں کی قلیل
مقدار جو نشہ آور نہ ہو، وہ امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک جائز ہے۔ اس لئے
الکحل بھی اگر اسی قلیل مقدار میں ہو تو وہ بھی جائز ہے، کیونکہ الکحل انگور اور کھجور سے نہیں بنائی
جاتی بلکہ شہد، شیرہ، مختلف دانے، جو، انناس، گندھک، ادراک کی جڑ اور دیگر نشاستہ دار اشیاء
سے بنائی جاتی ہے۔ جبکہ خمر کے لئے صرف انگور سے بنایا جانا کافی نہیں بلکہ انگور کا کچا شیرہ
جو پڑے رہنے سے جھاگ چھوڑ دے، وہ خمر کہلاتا ہے، اس لئے الکحل پر خمر کی تعریف
صادق نہیں آتی۔ اور الکحل کی وہ مقدار جو نشہ کی حد تک نہ پہنچے، امام ابوحنیفہ اور امام
ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک جائز ہے، (شرح صحیح مسلم، جلد 4، ص: 322)۔“

الکحل ایک ایسا نامیاتی مرکب ہے، جس میں بہت سارے نامیاتی مرکبات حل ہوتے
ہیں۔ الکحل کو مختلف اشیاء مثلاً ادویات (Medicine)، عطریات (Perfumes) اور
مشروبات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ الکحل ایک اہم مرکب ہے، اس لئے کیمیائی تعاملات
میں اس کو محلل (Solvent) کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ الکحل کسی شے میں حل کر دیا
جائے تو اُس کی ماہیت میں کوئی فرق نہیں آتا، اُس کی حقیقت برقرار رہتی ہے، اگر چاہیں تو
الکحل کو کیمیائی عمل سے دوبارہ علیحدہ کر سکتے ہیں۔ الکحل کی کئی اقسام ہیں:

(1) اتھائل الکحل (2) میتھائل الکحل (3) پریپائل الکحل (4) میتھانول الکحل

الکحل کی تیاری کا عمل:

شہد (Honey)، شیرہ (Ostracized Solution)، مختلف دانے

(Corns)، جو (Barley)، انناس (Pineapple)، گندھک (Sulpher)، اورک (Ginger) کی جڑ اور دیگر نشاستہ دار (Carbohydrate) اشیاء سے الکل بنائی جاتی ہے۔ ایک خاص طریقہ کار، جسے عمل تخمیر (Fermentation) کہتے ہیں، کے ذریعہ اس نشاستہ (Carbohydrate) کو ایک کیمیائی خمیر (Enzyme) کے ذریعے شوگر میں تبدیل کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کیمیائی خمیر (Enzyme) کے ذریعے شوگر کو گلوکوز میں اور ایک تیسرے کیمیائی خمیر (Enzyme) کے ذریعے گلوکوز سے الکل بنایا جاتا ہے۔

شیخ الحدیث والتفسیر علامہ غلام رسول سعیدی اس حوالے سے اپنی تحقیق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”میتھے نول (Methanol) کو وسیع پیمانے پر مُحَلِّل (Solvent) کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اس سے Formaldehyde تیار کی جاتی ہے، یہ بہت زہریلا مُرگب ہے، اس سے اندھا پن بلکہ بعض اوقات موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لئے میتھے نول کو اتھے نول (Ethanol) میں شامل کر دینے سے اتھے نول پینے کے قابل نہیں رہتا یعنی ڈی نیچر (Denature) ہو جاتا ہے۔“

اتھے نول:

زمانہ قدیم سے اتھے نول چینی کے محلول یا غلے کے نشاستے کی تخمیر سے تیار کیا جاتا رہا ہے۔ تخمیر (Fermentation) ایک حیاتی کیمیائی (Bio Chemical) عمل ہے، جو خمیر (Yeast) یا دیگر باریک جراثیموں (Micro Organisms) میں پائے جانے والے Enzymes کی موجودگی میں واقع ہوتا ہے۔ یہ Enzymes پیچیدہ نامیاتی عمل انگیز ہیں، جن کا عمل مخصوص ہوتا ہے۔ عمل تخمیر سے محلول میں 12 فیصد اتھے نول پیدا ہوتا ہے۔ تخمیر شدہ محلول کی کسری کشید (Fractional Distillation) سے 95 فیصد اتھے نول حاصل ہوتی ہے، جسے Rectified Spirit بھی کہتے ہیں۔ مکمل طور پر غیر آبیہ الکل (سو فیصد خالص) حاصل کرنے کے لئے 5 9 فیصد اتھے نول میں CxO ملا کر آمیزے (Mixture) کو کشید (Extract) کر لیتے ہیں۔ Distillate

یعنی کشید شدہ محلول کو خالص یا مُطلق الکحل (Absolute Alcohol) کہتے ہیں۔ اتھے نول (Ethanol) کو ناقابل استعمال مشروب بنا دینے کے لئے اس میں میتھے نول (Methanol) جیسی زہریلی اشیاء ملا دی جاتی ہیں۔ یہ الکحل کو ڈی نیچر کرنا (Denaturing Of Alcohol) کہلاتا ہے۔ جب استھائل الکحل میں میتھائل الکحل ملا کر اُسے ڈی نیچر (Denature) کر دیا جاتا ہے، تو اُسے Methylated Spirit کہتے ہیں، (شرح صحیح مسلم، جلد سادس، ص: 220)۔

فقہائے اُمت کا اس پر اجماع ہے کہ انگور یا کھجور سے کشید کیا ہوا الکحل، خواہ وہ قلیل مقدار میں ہو یا کثیر، اُس کی حلت یا طہارت کا کوئی طریقہ نہیں ہے، بہر صورت حرام اور نجس ہے۔ لیکن اگر اُس کی ماہیت تبدیل کر دی جائے اور اُسے سرکہ بنا لیا جائے، تو اس صورت میں حلال اور پاک ہو جائے گا۔

الکحل اور اسپرٹ کی ایک خاص مقدار نشہ آور ہوتی ہے، قلیل مقدار جو نشہ کی حد کو نہ پہنچے، امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک جائز ہے۔ مشروبات میں استھائل الکحل استعمال ہوتا ہے، جس کا فارمولہ C_2H_5OH ہے، یہ ایک زہریلا مائع ہے، جس کا مسلسل استعمال انسانی صحت کے لئے مُضر ہو سکتا ہے۔ فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق الکحل یا اسپرٹ کا قلیل مقدار میں استعمال اُس صورت میں جائز ہے، جب طبی ضروریات یعنی علاج کے لئے یا قوت حاصل کرنے کے لئے مُقوی (Tonic) کے طور پر استعمال کیا جائے۔ لیکن اگر اس کا استعمال لہو و لعب یا عیش و طرب (Enjoyment) کے لئے ہو تو پھر یہ استعمال مکروہ تحریمی ہے اور ناجائز ہے۔ فقہائے کرام نے ممکنہ مفاسد سے بچنے کے لئے سدّ ذرائع کے طور پر امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیا تھا، جو حکمتِ دین کا تقاضا تھا۔ لیکن موجودہ دور میں چونکہ قلیل ترین مقدار میں الکحل کا استعمال ادویہ (Medicine) اور اشیائے خورد و نوش میں کثرت سے ہو رہا ہے، اس لئے ہم امام اعظم ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ کے قول پر عمل کرتے ہوئے اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انگور اور کھجور سے کشید کئے گئے الکحل کی مقدار خواہ قلیل ہو یا کثیر، حرام اور نجس ہے۔ ان کے علاوہ دیگر اشیاء سے عمل تخمیر (Fermentation) کے بعد الکحل بنایا گیا ہو تو الکحل کی وہ مقدار جو نشہ کی حد تک نہ پہنچے، امام اعظم ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال ہے۔ لیکن اگر کوئی ضرورت پر مبنی اس جواز میں غلو کرتا ہے اور اسے نشے کی عادت کے طور پر یا عیش و طرب کے لئے استعمال کرتا ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔

آپ نے لکھا ہے کہ ”بین الاقوامی قانون کے تحت کسی مرگب میں اگر کوئی جزو ترکیبی دو فیصد سے کم ہو تو اس کو ظاہر کرنا لازمی نہیں ہے“، تو ہمارے تفصیلی اور مدلل فتویٰ کے بعد اس میں کسی تڑد میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ عام مشاہدہ یہی ہے کہ تمام اشیاء کے اجزائے ترکیبی (Ingredients) اس کی پیکنگ پر لکھے ہوتے ہیں اور الکحل سے پاک اشیاء پر جلی حروف میں Alcohol Free یا Non Alcoholic (یعنی الکحل سے پاک) لکھا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے کیونکہ الکحل کی اتنی قلیل مقدار ملانے کے باوجود وہ مرگب بدستور حلال اور جائز ہے۔ ہاں! وہ لوگ جو الکحل سے ہر طور بچنا چاہتے ہیں، ان کی سہولت اجزائے ترکیبی کی صحیح معلومات فراہم کرنے میں ہے۔ الغرض اگر کسی دوا (Medicine) یا مقوی (Tonic) یا مشروب (Syrup) میں الکحل کی اتنی معمولی مقدار ملی ہو، جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، یا اس سے قدرے زائد ہو اور نشہ آور نہ ہو اور اس دوا، ٹانک یا مشروب کے اجزاء ترکیبی (Ingredients) میں اس کا ذکر نہ ہو، تو بھی اس کے استعمال میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔

مسئلہ مذکورہ کے بارے میں شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد عبدالستار سعیدی کی رائے:

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم

مفتی اہل سنت، محقق شہیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منیب الرحمن ہزاروی مدظلہ العالی کی تمام

تصانیف تحقیقی اور نافع خلّاق ہیں۔

اس وقت پیش نظر کتاب میں حضرت موصوف کا ”الکحل“ کے شرعی حکم کے بارے میں مفصل، مدلل و مبرہن فتویٰ راقم کے سامنے ہے۔

آپ نے ”الکحل“ کی ماہیت، اقسام اور اجزاء ترکیبیہ پر انتہائی فاضلانہ و محققانہ تبصرہ فرمانے کے بعد اس کا شرعی حکم بیان فرمایا ہے اور اسے کتب فقہاء کے حوالوں سے مزین فرمایا ہے۔

راقم الحروف حضرت مفتی صاحب کی تحقیق سے اتفاق کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عرفان میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔

آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین

حافظ محمد عبدالستار سعیدی

ناظم تعلیمات جامعہ نظامیہ رضویہ، اندرون لوہاری گیٹ لاہور

11 ذوالقعدہ، 1435ھ، 7 ستمبر 2014ء

خنزیر کی کھال کے استعمال کا شرعی حکم

سوال: (۱)

خنزیر کی کھال یا بالوں سے استفادہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟۔

(راحت چاند، نائب صدر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری)

جواب:

خنزیر کی کھال یا بالوں کا استعمال جائز نہیں، کیونکہ خنزیر نجس العین ہے۔ قرآن

مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا:

فَاِنَّهُ رِجْسٌ تَرْجُمُهُ: ”کیونکہ وہ ناپاک ہے، (الانعام: 145)۔“

علامہ برہان الدین علی بن حسن بن ابوبکر الفرغانی حنفی لکھتے ہیں: قَالَ وَكُلُّ اِهَابٍ دُبِغٍ فَقَدْ

طَهَّرَ، وَجَازَتْ الصَّلَاةُ فِيهِ، وَالْوُضُوءُ مِنْهُ اِلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ وَالْاَدَمِيَّ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ

السَّلَامُ أَيَّمَا إِهَابٍ دُبِغٍ فَقَدْ طَهَّرَ،

ترجمہ: ”(صاحب قدوری نے) فرمایا: ہر وہ کھال جو دباغت (کے ذریعے پاک) کر لی گئی ہو، وہ پاک ہے اور اس پر نماز پڑھنا جائز ہے اور اس سے (بصورت مشکیزہ) وضو کرنا جائز ہے، سوائے خنزیر اور آدمی کی کھال کے (یعنی انسان کی جلد کا استعمال اکرام انسانیت کی وجہ سے حرام ہے اور خنزیر کی کھال نجس العین ہونے کی وجہ سے حرام ہے) کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو چمڑا رنگ لیا جائے، وہ پاک ہے۔“

مزید لکھتے ہیں: وَحُجَّةٌ عَلَى السَّافِعِيِّ فِي جِلْدِ الْكَلْبِ، وَلَيْسَ نَجَسَ الْعَيْنِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ حِرَاسَةً وَاصْطِيَادًا، بِخِلَافِ الْخِنْزِيرِ لِأَنَّهُ نَجَسُ الْعَيْنِ، إِذِ الْهَاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ”فَإِنَّهُ رَجَسٌ“ مُنْصَرَفٌ إِلَيْهِ لِقُرْبِهِ۔

ترجمہ: ”(یہ حدیث اپنے عموم کی وجہ سے) کتے کی کھال کے حق میں امام شافعی کے خلاف حجت ہے کیونکہ کتا نجس العین نہیں ہے، کیا آپ کا مشاہدہ نہیں ہے کہ کتے سے نگہبانی اور شکار پکڑنے کے طور پر نفع لیا جاتا ہے، برخلاف سور کے، کیونکہ وہ نجس العین ہے، اللہ تعالیٰ کے قول (فَإِنَّهُ رَجَسٌ) میں ضمیر خنزیر کی طرف راجع ہے کیونکہ یہی قریب ہے، (ہدایہ، جلد 1، ص: 62, 63, 64)۔“ نجس العین سے مراد وہ چیز ہے جو شرعاً اپنی ذات اور ماہیت میں ناپاک ہو۔

خنزیر کے بال بھی ناپاک ہیں، علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: (وَشَعْرُ الْبَيْتَةِ) غَيْرُ الْخِنْزِيرِ عَلَى الْمَذْهَبِ (وَعَظْمُهَا وَعَصَبُهَا) عَلَى الْمَشْهُورِ (وَحَافِرُهَا وَقَرْنُهَا) الْخَالِيَةَ عَنِ الدُّسُومَةِ۔۔۔۔۔ طَاهِرٌ۔

ترجمہ: ”ظاہر الروایت کے مطابق خنزیر کے علاوہ ہر مردار کے بال، ہڈی، پٹھے، گھر اور سینگ جو چربی سے خالی ہوں، پاک ہیں، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 1، ص: 320)۔“ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ”خنزیر نجس العین ہے اور اس کا ہر جزو بدن ایسا ناپاک کہ اصلاً صلاحیت طہارت نہیں رکھتا، (فتاویٰ رضویہ، جلد 4، ص: 475)۔“ علامہ

زین الدین ابن نجیم حنفی لکھتے ہیں: وَأَمَّا الْخِنْزِيرُ فَشَعْرُهُ وَعَظْمُهُ وَجَبِيْعُ أَجْزَائِهِ نَجَسَةٌ
وَرَخَّصَ فِي شَعْرِهِ لِلْخَرَّازِيْنَ لِلضَّرُوْرَةِ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يَقُوْمُ مَقَامَهُ عِنْدَهُمْ، وَعَنْ أَبِي
يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: أَنَّهُ كَرِهَ لَهُمْ ذَلِكَ أَيْضًا وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُهُ فِي الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا، وَإِنْ
وَقَعَ شَعْرُهُ فِي النَّاءِ الْقَلِيْلِ نَجَسَهُ عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَنْجَسُ، وَإِنْ صَلَّى
مَعَهُ جَازَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَعِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ لَا يَجُوْزُ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهِمِ،
وَاخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ الدِّرْهِمِ قِيْلَ وَزْنَا وَقِيْلَ بَسْطًا كَذَا فِي "السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ" - وَذَكَرَ
السِّرَاجُ الْهِنْدِيُّ أَنَّ قَوْلَ أَبِي يُوْسُفَ بِنَجَاسَتِهِ هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَصَحَّحَهُ فِي "الْبَدَائِعِ"
وَرَجَّحَهُ فِي "الْإِخْتِيَارِ" -

ترجمہ: ”رہا خنزیر تو اُس کے بال اور اُس کی ہڈی اور اُس کے تمام اجزاء نجس ہیں، البتہ
ضرورت کی بنا پر اُس کے بالوں سے بچت سازوں (Shoe Maker) کو جوتی گاٹھنے
کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے قائم مقام نہیں ہے۔ اور امام
ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس کو بھی مکروہ کہا ہے اور فقہاء احناف کے تمام اقوال کے مطابق
خنزیر کے بالوں کی بیع جائز نہیں ہے اور خنزیر کا بال کم (غیر جاری) پانی میں گر جائے، تو امام
ابو یوسف کے نزدیک وہ پانی ناپاک کر دے گا اور امام محمد کے نزدیک نجس نہیں ہوگا۔ (اگر
کپڑوں میں اس کا بال ہو تو) امام محمد کے نزدیک اُس پر نماز جائز ہے اور امام ابو یوسف رحمہ
اللہ کے نزدیک نماز ناجائز ہوگی، جبکہ درہم کی مقدار سے زائد ہو۔ اور درہم کی مقدار میں
(انگہ کا) اختلاف ہے، بعض نے وزن کا اعتبار کیا ہے اور بعض نے اُس کے پھیلاؤ (Size)
کا، ”السراج الوہاج“ میں اسی طرح ہے، ”سراج الہندی“ نے ذکر کیا کہ امام ابو یوسف
نے جو خنزیر کے بال کو ناجائز کہا ہے، یہی (فقہ حنفی کی) ظاہر الروایہ ہے، ”بدائع الصنائع“
میں اسی قول کو صحیح قرار دیا ہے، ”الاختیار“ میں بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے۔“

(البحر الرائق، جلد 1، ص: 191)

شیخ الحدیث والتفسیر علامہ غلام رسول سعیدی نے اس پر حرفِ آخر کے طور پر لکھا ہے کہ:

”قدیم فقہاء نے جو ضرورت کی بنا پر خنزیر کے بالوں سے جوتی گانٹھنے کی اجازت دی تھی، وہ اُس زمانہ کے اعتبار سے تھی کیونکہ اُس وقت جوتی گانٹھنے کے لئے شاید اس سے زیادہ اور کوئی مضبوط چیز میسر نہیں تھی، لیکن اب چونکہ زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے اور جوتی گانٹھنے کے لئے مختلف نوع کے مضبوط دھاگے اور میٹیریل ایجاد ہو چکا ہے، اس لئے اب خنزیر کے بالوں کا کسی بھی حال میں استعمال جائز نہیں ہے، (تبیان القرآن، جلد 6، ص: 534)۔“

مردار جانور کی کھال کے استعمال کا شرعی حکم

سوال: (۲)

حلال جانور جو طبعی موت مر گیا ہو یعنی جسے باقاعدہ ذبح نہ کیا گیا ہو، کیا اُس کی جلد سے استفادہ جائز ہے؟

جواب:

ہر وہ حلال جانور جسے شریعت کے مطابق ذبح کیا گیا ہو، اُس کا گوشت کھانا جائز ہے جبکہ ذبح کرنے والا اس کا اہل ہو اور اس کی کھال سے نفع اٹھانا بھی جائز ہے۔ اگر حلال جانور کو شریعت کے مطابق ذبح نہ کیا گیا اور وہ طبعی موت مر جائے تو اُسے ”میتة“ (مردار Dead Animal) کہتے ہیں اور اُس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ البتہ اس کی کھال اتار کر دباغت کر دی جائے تو اس سے نفع اٹھانا جائز ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے:

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ.

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کھال کو رنگ (یعنی دباغت کر) لیا جائے، تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔“

(صحیح مسلم: 812)

(۲) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِسَائِقٍ مَطْرُوحَةٍ، أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ، مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلَا خَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَّغُوهَا فَاتَّقِعُوا بِهِ؟

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ سے گزر رہا اور آپ نے مُردہ بکری پڑی ہوئی دیکھی، جو حضرت میمونہ کی باندی کو صدقہ میں ملی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہوں نے اس کی کھال کیوں نہ اتار لی کہ وہ اس کو رنگ لیتے اور اس سے نفع اٹھاتے، (صحیح مسلم: 809)۔“

(۳) حَدَّثَنِي ابْنُ وَعَلَةَ السَّبِيءِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنْ أَنْكُنُ بِالْبَغْرِبِ، فَيَأْتِينَا الْمَجُوسُ بِالْأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ، فَقَالَ إِشْرَبْ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْ تَرَاهُ؟، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: دِبَاغُهُ طَهُورَةٌ۔

ترجمہ: ”ابن وعلة سبئی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا: ہم مغربی ممالک میں رہتے ہیں، ہمارے پاس آتش پرست مشکوں میں پانی اور چربی لے کر آتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اس سے پانی پی لیا کرو، میں نے پوچھا: کیا یہ بات آپ اپنی رائے سے فرما رہے ہیں؟، حضرت ابن عباس نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کھال رنگنے سے پاک ہو جاتی ہے، (صحیح مسلم: 815)۔“

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: الدِّبَاغُ يَنْتَعَمُ النَّثْنُ وَالْفَسَادُ، وَالَّذِي يَنْتَعَمُ عَلَى نَوْعَيْنِ: حَقِيقِيٌّ كَالْقَرِظِ وَالسَّبِّ وَالْعَفِصِ وَنَحْوِهِ وَحُكْمِيٌّ كَالشَّارِبِ وَالشَّيْبِيسِ وَالْإِلْقَاءِ فِي الرِّيحِ۔

ترجمہ: ”دباغت (کھال کو) بدبودار ہونے اور سڑنے سے روکتی ہے اور اس کے دو طریقے ہیں: حقیقی جیسے قرظ (ایک قسم کا درخت) کے پتوں سے، شَب (یعنی ایک قسم کی کڑوی خوشبو، جس سے کھال رنگی جاتی ہے) بلوط کے درخت کے پتوں سے یا اس کی مثل اور چیزوں سے کھال کا رنگنا۔ اور (دوسری قسم) حکمی ہے جیسے مٹی یا راکھ کے ذریعے اور دھوپ میں یا ہوا میں ڈال کر کھال کو پاک کیا جاتا ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 1، ص: 317-316)

شیخ الحدیث والتفسیر علامہ غلام رسول سعیدی امام نووی کے حوالے سے لکھتے ہیں: ”ہر اس

چیز کے ساتھ مُردار کی کھال کو رنگنا جائز ہے، جو کھال کے فضلات (Waste, Rubbish) کو پاک اور صاف کر دے، اور اس سے کھال کا فساد (سڑنا اور بدبودار ہونا) ختم ہو جائے، مثلاً انار کے چھلکوں، قرظ کے پتوں، نوشادر (اور دیگر کیمیائی اجزاء) سے۔

(شرح صحیح مسلم، جلد 1، ص: 1047)

دباغت کا طریقہ:

دباغت (Tannage) کا ایک طریقہ یہ ہے کہ چمڑے کو دھوپ میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ اس کے اندر کی بدبودار رطوبت سورج کی شعاعوں سے اڑ جائے یا مٹی لگا کر یا نمک لگا کر یا کوئی بھی کیمیکل استعمال کر کے اس کے اندر کی بدبودار رطوبت کو خارج کر دیا جائے اور وہ نرم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مزید کیمیائی عمل کے ذریعے جوتے بنانے اور چرمی لباس (Leather Garments) اور دیگر مصنوعات کے لئے تیار کیا جاتا ہے۔

قرض پردی ہوئی رقم پر مضاربت جائز نہیں

سوال:

میں نے اپنے دوست کو اُس کی کاروباری معاونت کے لئے کچھ رقم بطور قرض دی تھی، کیا اب میں اُس رقم کو بطور شراکت اُس کے کاروبار میں شامل کر سکتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ اسلامی طریقہ اصول مضاربت کے تحت نفع و نقصان کی بنیاد پر کام کیا جاسکتا ہے؟۔

(سید شفاعت علی، گلشن اقبال، کراچی)

جواب:

آپ نے اپنے دوست کو وہ رقم معاونت کے لئے قرض دی تھی، اُس کو مضاربت میں بدلنا درست نہیں ہے، علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی لکھتے ہیں: وَأَمَّا الْمُضَارَبَةُ بِدَيْنٍ فَإِنَّ كَانَ عَلَى الْمُضَارِبِ فَلَا يَصِحُّ، ترجمہ: ”وہ رقم جو کسی پر دین (قرض) ہے، اسی مقروض کے ساتھ دین کی اُس رقم کا عقد مضاربت شرعاً صحیح نہیں ہے، (کیونکہ یہ دین ہے اور عقد مضاربت عین پر ہوتا ہے)، (البحر الرائق، جلد 7، ص: 448)۔“

البتہ جب قرض کی یہ رقم آپ کو وصول ہو جائے، تو آپ اُس شخص سے اُس رقم پر عقد مضاربت کر سکتے ہیں اور یہ جائز ہوگا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ مضاربت میں ربُّ المال (Capital Provider) اور مضارب (Working Partner) کے درمیان منافع کی تقسیم کا تناسب (Ratio) پہلے سے طے ہونا ضروری ہے تاکہ بعد میں نزاع پیدا نہ ہو۔ اور اگر خدانخواستہ نقصان ہو تو مضارب کی محنت ضائع ہوگی اور بے ثمر رہے گی اور ربُّ المال سارا نقصان برداشت کرے گا۔ نقصان کی صورت میں حاصل شدہ کل نفع سے اس کی تلافی کی جائے گی، علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں: (وَمَا هَلَكَ مِنْ مَّالِ الْمُضَارَبَةِ يُصْرَفُ إِلَى الرَّيْحِ) لِأَنَّهُ تَبِعُ (فَإِنْ زَادَ الْهَالِكُ عَلَى الرَّيْحِ لَمْ يَضْمَنْ)

ترجمہ: ”مالِ مضاربت میں سے جو مال ہلاک ہوا، اس کی کمی نفع سے پوری کی جائے گی، کیونکہ نفع اصل زر (رأس المال) کے تابع ہے، پس اگر نقصان اتنا ہوا کہ نفع سے اس کو پورا نہیں کر سکتا، تو مضارب پر ضمان نہیں ہے (بلکہ یہ نقصان ربُّ المال پر عائد ہوگا)۔“

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 8، ص: 385)

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: رَجُلٌ دَفَعَ لِأَخْرَ أُمَّتَعَةً وَقَالَ: بِعَهَا وَاشْتَرِهَا وَمَا رِبِحَتْ فَبَيْنَنَا نِصْفَيْنِ فَخَسِرَ فَلَا خُسْرَانَ عَلَى الْعَامِلِ۔

ترجمہ: ”ایک شخص (ربُّ المال) نے دوسرے شخص (مضارب) کو کچھ سامان دیا اور کہا: اس سے خرید و فروخت (یعنی کاروبار) کرو اور جو نفع آئے، وہ ہمارے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگا اور (اگر بالفرض) اُسے (کاروبار میں) نقصان ہو گیا، تو عامل (یعنی مضارب) کے ذمے نقصان میں سے کچھ نہیں آئے گا (بس اسے صرف محنت کی اجرت نہیں ملے گی)، (ردالمحتار، جلد 8، ص: 374)۔“

شراکت کی ایک قسم

سوال:

ایک کاروبار میں چار شراکت دار ہیں، ایک شریک پچاس فیصد، دوسرا 25 فیصد

اور دو شریک ساڑھے بارہ، ساڑھے بارہ فیصد کے شراکت دار ہیں۔ 25 فیصد کا شراکت دار اکثر و بیشتر دیگر شرکاء کو بتائے بغیر اپنی ذاتی رقم کاروبار میں لگاتا اور پھر واپس لے لیتا تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ جتنی ریکوری کی رقم جمع ہوتی تھی، اُس میں سے کچھ رقم وہ بغیر کسی کو بتائے لے جاتا تھا، جب حساب ہوا تو پتا چلا کہ ایک بہت بڑی رقم لے چکا ہے۔ پوچھنے پر اُس نے جواب دیا کہ جب ضرورت پڑتی تھی، تو میں اپنی ذاتی رقم بھی لگاتا تھا، اب لے گیا تو کیا ہوا، جمع کروادوں گا۔ اس عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟۔ (عبدالرؤف، کریم آباد، کراچی)

جواب:

یہ شرکت ”عنان“ کے قبیل سے ہے، جس میں تمام فریق اپنے اپنے مال کے ضامن ہوتے ہیں اور شراکت دار ایک دوسرے کے وکیل و امین بھی ہوتے ہیں۔ کسی بھی شریک کو یہ اختیار نہیں کہ بقیہ شراکت داروں کی اجازت و رضا کے بغیر رقم کاروبار میں لگائے یا نکالے اور نہ ہی یہ اختیار ہے کہ جو رقم شراکت کے کاروبار سے آئی، وہ دوسرے شرکاء کی اجازت کے بغیر اپنے استعمال میں لائے کہ یہ دھوکا اور غبن کے زمرے میں آتا ہے، جو شرعاً حرام اور ناجائز ہے اور شریعت میں اس عمل کی ممانعت اور شاعت بھی بیان کی گئی ہے۔ حدیث مبارک میں اس کی شاعت کو یہ بیان فرمایا: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ترجمہ: ”جس نے ہمیں دھوکا دیا، وہ ہم میں سے نہیں، (صحیح مسلم: 283)۔“

شراکت داروں کے ایک دوسرے کے مال کے امین ہونے کے سبب ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری اُن پر عائد ہوتی ہے، جو امانت داری کو چھوڑتا ہے یا حیلے بہانوں سے خیانت کی راہیں تلاش کرتا ہے، وہ گمراہ ہے، حدیث مبارک میں ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِثْمًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُوٌّ۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کسی کو ہم کسی کام کے لئے مقرر کریں اور اسے اس کی اجرت ادا کر دیں تو اپنی

اجرت کے علاوہ وہ جو کچھ بھی لے گا، وہ غبن کے زمرے میں آئے گا۔“

(سنن ابوداؤد: 2936)

بیع منعقد نہ ہونے پر ایڈوانس کی رقم کا استحقاق

سوال:

محمد سعید قریشی نے اپنا مکان 19 جنوری 2012ء کو محمد شاہد اقبال کو تین ماہ کی مدت میں ادائیگی کے معاہدے کے تحت فروخت کیا تھا۔ محمد شاہد نے بطور ٹوکن پچاس ہزار روپے سعید قریشی کو دیئے اور گواہان کے سامنے کہا کہ فریقین میں سے کسی کی مجبوری کی صورت میں ایک یا دو ماہ کی مدت کا اضافہ کیا جاسکتا ہے، لہذا معاہدہ کی مدت پوری ہونے پر باہمی رضامندی سے مزید دو ماہ کا اضافہ کیا۔ اس نئے معاہدے کے وقت شاہد اقبال نے ایک لاکھ پچانوے ہزار روپے ادا کئے، اس نئے معاہدے کے وقت شاہد اقبال نے اپنی بہن اور میرے گواہ کے سامنے اس بات کی تاکید کی کہ مکان ہر صورت خالی کرنا ہوگا یا قبضہ نہ دینے کی صورت میں ڈبل رقم ادا کرنا ہوگی اور محمد شاہد کی طرف سے مکمل رقم ادا نہ کرنے کی صورت میں محمد سعید کو دی ہوئی رقم ضبط کرنے کا اختیار ہوگا، لہذا محمد سعید نے ایک مکان خریدنے کا معاہدہ کیا جس کا ٹوکن ایک لاکھ پچاس ہزار روپے ادا کیا اور اس مکان کی کل ادائیگی کی تاریخ 27 جون 2012ء مقرر کی۔ محمد شاہد اقبال نے نئے معاہدے کی مدت پوری ہونے سے قبل مکمل رقم نہ ہونے کی صورت میں بقیہ رقم کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ جس کے سبب سعید قریشی کی آگے دوسرے مکان کے لئے دی ہوئی رقم ایک لاکھ پچاس ہزار روپے اور اسٹیٹ ایجنٹ کو دیئے ہوئے دس ہزار روپے ضائع ہو گئے۔ مذکورہ رقم کے نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟، (محمد سعید قریشی، گجر نالہ ناظم آباد، کراچی)۔

جواب:

اسلامی تعلیمات کے مطابق تجارت و معاملات میں دیانت، امانت، صداقت اور عہد و پیمان کی پابندی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور یہ خوبیاں اسلامی تعلیمات کا طرہ امتیاز

ہیں۔ صورتِ مسئلہ میں مشتری (خریدار) کی جانب سے بائع (فروخت کنندہ) پر یہ شرط لگانا فاسد ہے کہ قبضہ نہ دینے کی صورت میں ایڈوانس کی رقم دوگنی واپس کرنی ہوگی، اسی طرح بائع کی طرف سے یہ شرط کہ مذکورہ مدت میں بقایا رقم نہ دی تو ایڈوانس کی رقم ضبط ہو جائے گی، یہ شرط فاسدہ ہیں لیکن ان سے بیع فاسد نہیں ہوتی بلکہ بیع صحیح منعقد ہوگئی، اب فریقین پر معاہدے کی تکمیل لازم تھی۔ شریعت میں مالی جرمانہ جائز نہیں ہے، ہاں! کوئی شخص اگر کسی شخص کا مال ضائع کر دے تو اس سے مال کی قیمت لی جاسکتی ہے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ: **الْمَالُ بِالْمَالِ** یعنی اگر کسی کا حقیقی مالی نقصان ہو جائے تو وہ اس کے بدلے مال لے سکتا ہے۔ شریعت میں تعزیر بالمال منسوخ ہے، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: **مَعْنَى التَّعْزِيرِ بِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ إِمْسَاكُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ مُدَّةٍ لِيَنْزَجِرَتْهُمُ بِعَيْدُهُ الْحَاكِمُ إِلَيْهِ، لِأَنْ يَأْخُذَهُ الْحَاكِمُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ، كَمَا يَتَوَهَّبُهُ الظَّلْمَةُ، إِذْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الْمُسْلِمِينَ أَخْذُ مَالِ أَحَدٍ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ، وَفِي "شَرْحِ الْأَثَارِ": التَّعْزِيرُ بِالْمَالِ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْأِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ۔** ترجمہ: "(جن فقہاء کرام نے) تعزیر بالمال (یعنی مالی جرمانے کے جواز کی) بات کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملزم کا وہ مال کچھ مدت کے لئے روک لیا جائے تاکہ وہ جرم سے باز آجائے، پھر حاکم وہ مال واپس کر دے گا، یہ معنی نہیں کہ حاکم اس مال کو اپنے لئے یا بیت المال کے لئے وصول کرے جیسا کہ ظالم (حکمرانوں) نے سمجھ رکھا ہے، کیونکہ کسی مسلمان کو شرعی وجہ کے بغیر کسی کا مال لینا جائز نہیں ہے۔" **شرح الآثار** میں ہے کہ تعزیر بالمال ابتداءً اسلام میں جائز تھی، پھر منسوخ ہوگئی۔

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 6، ص: 77)

ایسی صورت میں جب فریقین میں سے کوئی ایک فریق معاہدہ پورا نہ کر سکے، تو دوسرا فریق اس بیع کو اٹھالے، حدیث پاک میں ہے: **مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَشْرَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔** ترجمہ: "جس نے کسی مسلمان سے اقالہ کیا (یعنی بیع کی پابندی سے آزاد کر دیا) قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لغزش دو فرما دے گا، (سنن ابن ماجہ: 2199)۔"

لہذا شریعت کی رو سے آپ کے لئے محمد شاہد اقبال کی رقم ضبط کرنا جائز نہیں ہے اور آپ نے جس شخص سے معاہدہ کیا تھا، اُس کے لئے بھی آپ کی ایڈوانس کی رقم کو بلا معاوضہ ضبط کرنا ناجائز ہے۔ البتہ اسٹیٹ ایجنٹ نے اگر معاہدہ طے کرنے کا معاوضہ لیا ہے تو وہ اپنی محنت کا معاوضہ لے سکتا ہے، اگرچہ اخلاقاً اسے اس طرح نہیں کرنا چاہئے۔ اور اگر اس نے سودا مکمل ہونے پر فیصد کمیشن یا کوئی بھی مخصوص رقم طے کی تھی، تو بیع کے منعقد نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لئے لینا جائز نہیں ہے۔

سیلز انوائس کی خرید و فروخت

سوال:

ہمارا کاروبار آرن اینڈ اسٹیل کا ہے، ہم پاکستان اسٹیل مل کے ڈیلر ہیں اور بیرون ممالک سے آرن اپورٹ کرتے ہیں۔ ملکی قانون کے مطابق ہم جو مال منگواتے ہیں یا پاکستان اسٹیل مل دیتی ہے، اُس کو ہم ایسا شخص جو سیلز ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں رجسٹرڈ ہو، کو فروخت کرتے ہیں۔ مگر چونکہ پنجاب اور کراچی ریٹیلر مارکیٹ میں چھوٹے دکاندار ہونے کی وجہ سے تمام لوگ رجسٹرڈ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے تمام کاروباری لوگ جو آرن اسٹیل بزنس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان غیر رجسٹرڈ لوگوں کو مال فروخت کرتے ہیں اور اپنی سیلز ٹیکس انوائس کسی دوسرے رجسٹرڈ شخص کو بیچتے ہیں۔ کیونکہ انوائس کے ساتھ مال فروخت کرنے پر قیمت زیادہ ملتی ہے اور بغیر انوائس کے کم قیمت میں دینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہم مال چھوٹے دکاندار کو دیتے ہیں اور سیلز ٹیکس انوائس کسی اور فرم کو دیتے ہیں اور کچھ مال ہم ڈارکٹ مل والوں کو دیتے ہیں، وہ انوائس کے ساتھ لیتے ہیں، مارکیٹ میں تمام اپورٹراور ڈیلرز اسی طرح کرتے ہیں۔ ہمارا یہ انوائس کسی دوسری فرم کو کاٹنا گناہ تو نہیں؟۔

(۲) دوسری صورت یہ کہ بعض کمپنیاں ہم سے انوائس مانگتی ہیں، اگر ہمارے پاس مال یا اُس کی انوائس نہیں ہے، تو ہم مارکیٹ سے کسی دوسرے اپورٹراور یا ڈیلر سے خرید کر اُس کمپنی کو فراہم کرتے ہیں۔ 200 روپے یا 300 روپے فی ٹن کی انوائس میں اپنا نفع رکھ کر انوائس۔

آگے فروخت کر دیتے ہیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟، (محمد رضوان، آرام باغ، کراچی)۔

جواب:

Sales Invoice سے مراد ایسی دستاویز ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ خریدار نے یہ سامان بائع سے خریدا ہے، اس سامان کی مقدار، کوالٹی اور قیمت بھی اس انوائس میں درج ہوتی ہے، ممکن ہے کہ انوائس پر خریدار کا نام نہ ہو تو اس کا حامل (Bearer) اس کا مالک متصور ہوگا۔

آپ نے جو صورت سوال میں بیان کی ہے، اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ بائع اور خریدار Sales Invoice کے لین دین میں اُس مال کا سودا نہیں کرتے۔ مال کا قبضہ بائع سے خریدار کو منتقل ہوتا ہے اور نہ ہی مال کی قیمت بائع مشتری کو دیتا ہے، بلکہ یہ محض اس دستاویز (Sales Invoice) کی بیع و شراء ہے اور اس پر کچھ مالی منفعت حاصل ہوتی ہے۔ کسی شخص کے پاس پہلے سے اس طرح کا مال موجود ہوتا ہے یا وہ مارکیٹ سے سستا خرید لیتا ہے اور پھر اس Sales Invoice کے ذریعے اُس مال کو زیادہ قیمت پر فروخت کرتا ہے۔ بہر صورت یہ غرر اور دھوکا ہے اور ایسی دستاویز کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، بائع و مشتری دونوں اس دھوکا دہی میں شریک ہوتے ہیں۔ اس میں غرر یہ ہے کہ آخری مرحلے میں جو شخص اپنا مال اس دستاویز کے ذریعے فروخت کرتا ہے، وہ خریدار پارٹی کو یہ باور کراتا ہے کہ یہ مال اُس نے حقیقت میں اسی قیمت پر دستاویز جاری کرنے والی پارٹی سے خریدا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ایک صورت آپ نے یہ بیان کی ہے کہ اس کی باقاعدہ تجارت ہوتی ہے کہ ایک شخص دوسرے سے یہ دستاویز خرید لیتا ہے اور پھر کچھ نفع رکھ کر تیسرے شخص یا پارٹی کو بیچ دیتا ہے، تو یہ تمام فریق اس دھوکا دہی میں شریک متصور ہوں گے اور ناجائز ذریعہ سے نفع حاصل کریں گے، یہ بیع شرعاً ناجائز ہے۔

ثالث کا مدعی اور مدعی علیہ کے بجائے اپنے حق میں فیصلہ باطل ہے

سوال:

شہباز عالم اور عطامحی الدین دونوں کاروباری شراکت دار تھے، چند وجوہات کی بنا پر کاروبار سے علیحدگی کا فیصلہ کیا اور کشیدگی سے بچنے کے لئے محمد شریف کو بطور ثالث مقرر کیا۔ محمد شریف نے ہم دونوں سے اپنے حق میں ایک تحریر لکھوائی جس کا متن یہ ہے:

”محمد شریف جو بھی فیصلہ کرے گا، ہم اُسے دل و جان سے مانیں گے اور جو نہ مانے گا، وہ جھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان سے بھی فارغ ہوگا۔ نیز یہ بھی کہا گیا کہ دونوں فریق اس بات کے پابند ہوں گے کہ کسی اور پنچایت میں نہیں جائیں گے اور نہ ہی کسی سے مشاورت کریں گے۔“ بعد ازاں محمد شریف نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے بحیثیت ثالث فریقین کے مابین مصالحتی کردار ادا کرنے کے بجائے خود کو فریق بناتے ہوئے فیصلہ دیا کہ کاروبار سے متعلق عطامحی الدین کی جانب سے متذکرہ رقم محمد شریف سے متعلق ہے، لہذا تمام رقم محمد شریف کو دی جائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی رقم عطامحی الدین نے شہباز عالم سے لی تھی، کم و بیش اتنی ہی رقم شہباز عالم نے عطامحی الدین سے لی تھی اور حساب کتاب کی رو سے کسی کے حصے میں بھی ثابت نہیں ہوتا کہ یہ رقم محمد شریف سے متعلق ہے، بلکہ جو لسٹ عطا نے دی اس میں رقم کی آمد کا اعتراف موجود ہے، گویا فیصلہ بدینتی پر مبنی تھا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ: فریقین کے مابین مصالحتی کردار ادا کرنے کے لئے ثالث مقرر کیا جاتا ہے اور اگر ثالث کسی ٹھوس ثبوت اور گواہی کے بغیر اپنے حق میں فیصلہ دے دے تو ایسی صورت میں فریقین کا فیصلے سے انکار یا اختلاف کرنے سے وہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے؟۔

فریقین یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ متذکرہ رقم کا ثالث سے کوئی لینا دینا نہیں اور رقم کا تمام تر حصول کاروباری اور دیگر تحریروں میں بطور ثبوت موجود ہے، حتیٰ کہ گواہان بھی حیات ہیں۔ ایسی صورت میں ثالث کا اپنے حق میں فیصلہ دینا اور فریقین کو کسی پنچایت یا کسی ادارے سے رجوع نہ کرنے کا پابند کرنا کس حد تک درست اور جائز ہے؟۔ (شہباز عالم، کراچی)

جواب:

فریقین کے مابین درست فیصلے کے لئے جس تیسرے شخص کو مقرر کیا جائے، اُسے ”حکم“، ”ثالث“ یا ”بیچ“ کہتے ہیں۔ حکیم یعنی حکم بنانے کا رکن ایجاب و قبول ہے، یعنی فریقین یہ کہیں کہ ہم نے فلاں کو حکم بنایا اور وہ شخص جسے حکم بنایا، قبول کر لے۔ باہمی تنازعات میں حکم بنانے کی مشروعیت قرآن و سنت اور تعامل صحابہ سے ثابت ہے۔ شرعاً حکم بنانے کے لئے صرف اتنا ہی کافی ہے۔

محمد شریف صاحب نے ثالثی کے لئے جو تحریر مرتب کی ہے، وہ بھی حد شرعی سے تجاوز ہے۔ تحریر مرتب کرنے والے اور اس پر دستخط کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہئے، اس پر حدیث پاک میں شدید وعید آئی ہے۔ عَنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنَ الْإِسْلَامِ فَإِنَّ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَّمْ يَعُدَّ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِبًا۔

ترجمہ: ”حضرت بُرَیدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص یہ کہے کہ (مثلاً اگر میں جھوٹا ہوں تو) میں اسلام سے بری ہوں، پس اگر وہ جھوٹا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے، جیسا کہ اُس نے کہا۔ اور اگر وہ سچا ہے، تب بھی وہ اسلام کی طرف سالم نہ لوٹے گا، (سنن نسائی، رقم الحدیث: 3781)۔“

شرعاً کسی قاضی یا حکم کا فیصلہ امکانِ تہمت کی وجہ سے اس کے والدین، بیوی یا اولاد کے حق میں بھی قابلِ قبول نہیں ہے اور باطل ہے، تو اپنی ذات کے حق میں بطریقِ اولیٰ باطل ہوگا۔ محمد شریف صاحب نے، جنہیں فریقین نے اتفاقِ رائے سے حکم یا ثالث بنایا تھا، حد سے تجاوز کیا، لہذا ان کا فیصلہ باطل اور کالعدم ہے۔ بہتر ہوگا کہ شہباز عالم اور عطامحی الدین خود آپس میں تصفیہ کر لیں یا کسی غیر جانبدار شخص کو ثالث بنائیں یا عدالت سے رجوع کریں۔ علامہ برہان الدین ابوالحسن علی بن ابوبکر فرغانی حنفی لکھتے ہیں:

وَحُكْمُ الْحَاكِمِ لِأَبَوْنِهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ بَاطِلٌ وَالْمَوْتَى وَالْمُحْكَمُ فِيهِ سَوَاءٌ هَذَا لِأَنَّ

لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِهَوْلَاءِ لِسْكَانِ الشُّهْمَةِ، فَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ الْقَضَاءُ لَهُمْ، بِخِلَافِ مَا إِذَا حَكَمَ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّهُ تَقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِمْ لِإِثْتِفَاءِ الشُّهْمَةِ، فَكَذَا الْقَضَاءُ۔

ترجمہ: ”اپنے والدین، بیوی اور اولاد کے حق میں قاضی یا حکم کا فیصلہ باطل ہے اور یہ اس لئے کہ جب کسی شخص کی گواہی ان اشخاص (والدین، بیوی اور اولاد) کے حق میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس پر جانبداری کی تہمت لگ سکتی ہے، تو پھر ان کے حق میں ایسے شخص کی قضا بھی (بطریق اولیٰ) قابل قبول نہیں ہوگی (کیونکہ قضا کا اہل ہونے کے لئے شہادت کا اہل ہونا شرط ہے)، اس کے برعکس اگر کوئی ان اشخاص (یعنی والدین، اولاد اور بیوی) کے خلاف فیصلہ دیتا ہے، تو وہ فیصلہ صحیح مانا جائے گا، اس لئے کسی شخص کی ان اشخاص کے خلاف گواہی بھی قابل قبول ہے، کیونکہ خلاف گواہی دینے میں کوئی تہمت کا ہدف نہیں بنتا، اسی طرح ان اشخاص کے خلاف قاضی کا فیصلہ بھی صحیح مانا جائے گا (کیونکہ یہاں تہمت کا ہدف بننے کا امکان نہیں ہے)، (ہدایہ، جلد 5، ص: 373)۔“

مشترکہ کاروبار میں منافع کی تقسیم کا اصول

سوال:

چند بھائیوں کا مشترکہ کاروبار ہے، بھائیوں نے آپس میں یہ طے کیا ہوا ہے کہ جو پارٹنر کاروبار کو جتنا زیادہ وقت دے گا، اسکو اس وقت کے حساب سے محنتانہ ملے گا اور کچھ رقم فکس کر لی جو کہ ہر بھائی کو ہر ماہ برابر ملتی ہے۔ اس صورتحال میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ شراکت دار کو محنتانہ نہیں ملے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھائی 6 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، تو کوئی 8-9 گھنٹے، تو کوئی 12 گھنٹے دیتا ہے۔ اگر سب کو برابر کر دیں تو جو شخص 12 گھنٹے دیتا ہے، وہ بھی 6 گھنٹے پر آسکتا ہے، جس سے کاروبار متاثر ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص زیادہ وقت دیتا ہے، اُس کا شیئر زیادہ کر دیں اور جو ٹائم کم دیتا ہے، اُس کا شیئر کم کر دیں۔ یہ طریقہ کسی بھی بھائی کو قبول نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلہ کا کوئی ایسا حل تجویز فرمائیں کہ ہر بھائی کاروبار میں زیادہ سے زیادہ وقت دے اور اس کو اس کا

صلہ بھی ملے یا کوئی اور حل ارشاد فرمائیں، جس سے شرعی تقاضوں کو بھی پورا کیا جاسکے۔

(عبداللہ، کراچی)

جواب:

شراکت کے کاروبار میں منافع کی تقسیم کے بارے میں یہ اصول ہے کہ شراکت دار باہمی رضامندی سے فیصد یا تناسب کسی بھی شرح کے ساتھ آپس میں منافع کی تقسیم کا فارمولا طے کر لیں۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شریک کا کاروبار میں حصہ کم ہو لیکن شرح منافع اُسے زیادہ دی جائے یا جو شریک کاروبار میں مہارت زیادہ رکھتا ہے یا دوسرے شرکاء کی بہ نسبت زیادہ وقت دیتا ہے، اُسے شرح منافع زیادہ دی جائے، جیسا کہ فقہ حنفی کی معروف کتاب المجلۃ الاحکام العدلیہ میں ہے: **يَتَقَوَّمُ الْعَمَلُ بِالتَّقْوِيمِ أَمْ أَنْ الْعَمَلُ يَتَقَوَّمُ بِتَعْيِينِ الْقِيَمَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَمَلُ شَخْصٍ أَكْثَرَ قِيَمَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَمَلِ شَخْصٍ آخَرَ مَثَلًا إِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ فِي شِرْكَةٍ عِنَانٍ مُتَسَاوِيًا وَكَانَ مَشْرُوطًا عَمَلٌ كِلَيْهِمَا فَإِذَا شَرِطَ لِأَحَدِهِمَا حِصَّةً زَائِدَةً فِي الرِّبْحِ جَازَ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مَهَارَةً مِنَ الْآخَرِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَعَمَلُهُ أَزِيدُ وَأَنْفَعُ۔**

ترجمہ: ”کام بھی ان چیزوں میں سے ہے، جن کی قیمت مقرر کی جاتی ہے یعنی عمل کی باقاعدہ قیمت مقرر کی جاسکتی ہے، اس لئے یہ جائز ہے کہ ایک شخص کا عمل دوسرے شخص کے عمل سے زیادہ قیمتی قرار پائے۔ مثلاً دو شراکت داروں نے ایک شرکت قائم کی، سرمایہ دونوں کا برابر تھا اور یہ بھی شرط تھی کہ دونوں کام کریں گے، اُس کے باوجود اگر معاہدہ شرکت میں یہ شرط بھی رکھ دی جائے کہ ایک شریک منافع میں سے زائد حصہ لے گا، یہ شرط جائز ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اُس شریک کا کام دوسرے شریک سے زیادہ ماہرانہ ہو اور کاروبار کے لئے زیادہ نفع بخش ہوتا ہو، (مجلۃ الاحکام العدلیہ، مادہ: 1345)۔“

صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے ”بہار شریعت“ میں منافع کی تقسیم کی مختلف صورتوں کو اس طرح بیان فرمایا: ”اگر دونوں نے اس طرح شراکت کی کہ مال دونوں کا

ہوگا، مگر کام فقط ایک ہی کرے گا اور نفع دونوں لیں گے اور نفع کی تقسیم مال کے حساب سے ہوگی یا برابر لیں گے یا کام کرنے والے کا زیادہ ملے گا، تو جائز ہے اور اگر کام نہ کرنے والے کو زیادہ ملے گا، تو شرکت ناجائز ہے۔ یونہی اگر یہ ٹھہرا کہ کل نفع ایک شخص لے گا، تو شرکت نہ ہوئی اور اگر کام دونوں کریں گے مگر ایک کام زیادہ کرے گا اور دوسرا کم اور جو زیادہ کام کرے گا، نفع میں اُس کا حصہ زیادہ قرار پایا یا برابر قرار پایا، یہ بھی جائز ہے، (حصہ دہم، شراکت کا بیان)۔ لہذا زیادہ وقت دینے والے شریک کا حصہ نفع یا تناسب بڑھا دیا جائے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی شریک کے لئے اُس کے زیادہ وقت دینے کے عوض الگ سے محنتانہ مقرر کر لیا جائے، کیونکہ اس میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ جتنا محنتانہ اُس کے لئے مقرر کیا گیا ہے، پورے کاروبار میں اتنا ہی منافع ہو یا اُس سے کم ہو، تو دونوں صورتوں میں باقی شرکاء کو کچھ نہیں ملے گا، جو شراکت کی روح کے خلاف ہے۔ البتہ یہاں یہ کیا جاسکتا ہے کہ تقسیم منافع کے وقت اگر دیگر شرکاء اپنی مرضی سے زیادہ کام کرنے والے شریک کا حصہ تناسب بڑھادیں اور اپنا حصہ تناسب کم کر لیں تو پھر اس میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اسے معاہدہ کا حصہ نہیں بنایا جاسکتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

بیعانے کو ضبط کرنے کا حکم

سوال:

ہمارے والد مرحوم کا ترکہ ایک مکان تھا، جسے فروخت کر کے ہم تمام ورثاء کے درمیان شرعی تقسیم کر چکے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس مکان کی فروخت سے قبل ایک شخص محمد ریاض صاحب نے بیعانہ کے طور پر بارہ لاکھ روپے دیئے اور ملک سے باہر چلے گئے، تین سال گزر گئے پھر واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ مکان ہم نے دوسرے شخص کو فروخت کر دیا ہے۔ وہ بارہ لاکھ روپے آج تک میرے پاس محفوظ رکھے ہیں۔ اب میرے بہن بھائیوں کا مطالبہ ہے کہ وہ رقم سب کے درمیان تقسیم کی جائے، آپ سے شرعی حکم معلوم کرنا ہے کہ کیا کیا جائے، اگر تقسیم ہوگی تو کس تناسب سے؟ ہم دو بھائی اور دو بہنیں ہیں۔ (قمر جاوید، نصیر آباد، کراچی)

جواب:

مذکورہ بیعانی کی رقم پر آپ یا آپ کے دیگر بہن بھائیوں کا کوئی حق نہیں ہے، اسے تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ آپ کے پاس وہ رقم اس شخص کی امانت ہے، اسے اس شخص تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔ غالب گمان یہ ہے کہ وہ شخص کسی اسٹیٹ ایجنٹ کی معرفت آپ کے پاس آیا ہوگا، اس سے بھی اس کا یا اس کے خاندان والوں کا اتنا پتا معلوم کیا جاسکتا ہے۔ تاہم آپ اس رقم کو امانت کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھیں اور اس کے بارے میں مسلسل معلومات کرتے رہیں۔ اگر اس شخص یا اس کے کسی شرعی وارث کا کسی بھی طریقے سے پتہ نہ چل سکے تو اس رقم کو اس کی طرف سے صدقہ کر دیں، جس کا ثبوت آپ کے پاس موجود و محفوظ رہنا چاہئے، اگر بعد میں وہ کبھی واپس آجائے اور اس تصدق سے مطمئن ہو تو آپ اپنی ذمہ داری سے عہدہ براہو جائیں گے، ورنہ آپ کو اس کی رقم ادا کرنی ہوگی اور اس تصدق کا آپ کو اجر ملے گا۔

اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ جرمانے کے طور پر رقم ضبط کی جانے چاہئے تھی، تو شریعت میں مالی جرمانہ جائز نہیں ہے، ہاں! کوئی شخص اگر کسی شخص کا مال ضائع کر دے تو اس سے مال کی قیمت لی جاسکتی ہے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ: **الْمَالُ بِالْمَالِ** یعنی اگر کسی کا مالی نقصان ہو جائے تو وہ اس کے بدلے مال لے سکتا ہے۔ شریعت میں تعزیر بالمال منسوخ ہے، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: **مَعْنَى التَّعْزِيرِ بِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ إِمْسَاكُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ مُدَّةٍ لِيُنْزَجِرَتْهُ يُعِيدُهُ الْحَاكِمُ إِلَيْهِ، لِأَنَّ يَأْخُذَهُ الْحَاكِمُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ، كَمَا يَتَوَهَّمُهُ الظَّلْمَةُ، إِذْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الْمُسْلِمِينَ أَخْذُ مَالِ أَحَدٍ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ، وَفِي "شَرْحِ الْأَثَارِ": التَّعْزِيرُ بِالْمَالِ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ۔**

ترجمہ: "(جن فقہاء کرام نے) تعزیر بالمال (یعنی مالی جرمانے کے جواز کی) بات کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملزم کا وہ مال کچھ مدت کے لئے روک لیا جائے تاکہ وہ جرم سے باز آجائے، پھر حاکم وہ مال واپس کر دے گا، یہ معنی نہیں کہ حاکم اس مال کو اپنے لئے یا بیت

المال کے لئے وصول کرے جیسا کہ ظالم (حکمرانوں) نے سمجھ رکھا ہے، کیونکہ کسی مسلمان کیلئے شرعی جواز کے بغیر کسی دوسرے مسلمان کا مال لینا جائز نہیں ہے۔ ”شرح الآثار“ میں ہے کہ تعزیر بالمال ابتدائے اسلام میں جائز تھی، پھر منسوخ ہو گئی۔“

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 6، ص: 77)

مُضَارِبَتِ دَرْمُضَارِبَتِ كَا جَوَاز

سوال:

میرا ایک دوست نذیر احمد کاروبار کے سلسلے میں مجھے رقم دینا چاہتا ہے جبکہ وہ یہ رقم کسی اور شخص سے لے گا۔ نفع و نقصان کا کیا طریقہ مقرر ہوگا تاکہ سود سے بچا جاسکے اور زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی؟، (علی احمد، بہار کالونی، کراچی، مستقل قیام: خاران)۔

جواب:

آپ کے بیان کے مطابق پہلے شخص نے نذیر احمد کو جو رقم دی ہے، اگر اُس نے مضاربت کے لئے رقم دی ہے اور نذیر احمد کو یہ بھی اجازت دی ہے کہ آگے کاروبار میں لگا دے، تو یہ مضاربت جائز ہوگی۔ علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

(لَا يَمْلِكُ (الْمُضَارِبَةُ) وَالشَّرْكَةَ وَالْخَلْطَ بِمَالِ نَفْسِهِ (إِلَّا بِإِذْنِ أَوْ أَعْمَلُ بِرَأْيِكَ)

ترجمہ: ”مُضَارِب، مالک (رَبُّ الْمَالِ) کی اجازت کے بغیر اسی مال کو آگے (کسی دوسرے شخص کو) مضاربت، شرکت یا اُس مال کو اپنے مال میں جَلَط مِلَط (Mix) کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، سوائے اس صورت کے کہ رَبُّ الْمَالِ (Capital Provider) اسے اس امر کی اجازت دیدے یا اُس سے یہ کہے کہ اپنی سوچ کے مطابق کام کرو۔“

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 8، ص: 377)

شخصِ اوّل رَبُّ الْمَالِ اور نذیر احمد مُضَارِبِ اوّل کہلائے گا اور رَبُّ الْمَالِ کی اجازت سے یہ مضاربت درست ہوگی۔ نذیر احمد نے آپ کے ساتھ کاروبار عقدِ مضاربت کے اصول پر کیا اور نذیر احمد آپ کے حق میں رَبُّ الْمَالِ (ثانی) اور آپ مضارب ہیں، جو نفع دونوں

کے درمیان طے ہوگا، مثلاً نصف، نصف یا جو بھی تناسب آپ دونوں نے باہمی رضامندی سے طے کیا ہو، تو آپ اس پر مقررہ نفع نذیر احمد کو دیں گے اور نذیر احمد اپنے نفع میں سے رب المال اول کو حصہ دے گا جو اس نے اس سے طے کیا ہے۔ لیکن آپ کا یہ عمل اس صورت میں درست ہوگا کہ شخص اول (رب المال) نے آپ کو اس طرح تصرّف کا اختیار دیا ہو جو صورت ہم نے فتاویٰ "الدر المختار" کے حوالے سے لکھی ہے۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی مضاربت کی شرائط بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: (وَكُونُ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا شَائِعًا) فَلَوْ عُنِينَ قَدْرًا فَسَدَتْ (وَكُونُ نَصِيبِ كُلِّ مِنْهُمَا مَعْلُومًا) عِنْدَ الْعَقْدِ۔ ترجمہ: "فریقین کے درمیان نفع کا تناسب معلوم ہو، اگر (کسی فریق کیلئے) نفع کی خاص مقدار مقرر کر لی جائے، تو عقد مضاربت فاسد ہو جائے گا اور (نفع میں سے) ہر فریق کا حصہ عقد کے وقت ہی طے ہونا ضروری ہے"۔ (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 8، ص: 376)

مضاربت اس صورت میں جائز ہے کہ "رب المال" اور "مضارب" کے درمیان نفع کی تقسیم کا تناسب پہلے سے طے شدہ ہو، مثلاً یہ کہ فریقین کے درمیان نفع برابر برابر تقسیم ہوگا یا مضارب کو 60 فیصد اور رب المال کو چالیس فیصد ملے گا وغیرہ۔ خدا نخواستہ نقصان کی صورت میں حاصل شدہ کل نفع سے اس کی تلافی کی جائے گی۔ علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: (وَمَا هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُضَارِبَةِ يُصْرَفُ إِلَى الرِّبْحِ) لِأَنَّهُ تَبِعَ (فَإِنْ زَادَ الْهَالِكُ عَلَى الرِّبْحِ لَمْ يُضَيَّنْ)

ترجمہ: "مال مضاربت میں سے جو مال ہلاک ہوا، اس کی کمی نفع سے پوری کی جائے گی، کیونکہ نفع اصل زر (رأس المال) کے تابع ہے، پس اگر نقصان اتنا ہوا کہ نفع سے اس کو پورا نہیں کر سکتا، تو مضارب پر ضمان نہیں ہے (بلکہ یہ نقصان رب المال پر عائد ہوگا)"۔

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 8، ص: 385)

زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کے نفع اور دیگر ذاتی اموال کو ملا کر حساب کریں اگر نصاب کی مقدار کو پہنچیں اور جملہ شرائط زکوٰۃ بھی پائی جائیں تو اپنی اس تمام

ملکیت پر زکوٰۃ ادا کریں، اسی طرح آپ کا شراکت دار اپنے حصے کے نفع اور رأس المال و دیگر اموال کو ملا کر مجموعی مالیت پر زکوٰۃ ادا کرے۔ البتہ اگر رب المال مضارب کو یہ اختیار دیدے یعنی اپنا وکیل بنالے کہ آپ اس مال کی حد تک رأس المال (Principal Amount) اور میرے حصے کے منافع کی زکوٰۃ ادا کر دیا کریں تو زکوٰۃ جائز طور پر ادا ہو جائے گی۔

بینک کو کرائے پر جگہ دینا

سوال:

میں خیابان اتحاد پر اپنی ایک پراپرٹی سعودی بینک ”سامبا“ کو کرائے پر دینا چاہتا ہوں۔ کرائے کی مدت میں ملنے والی رقم میرے لئے جائز ہے یا ناجائز؟۔

(محمد شریخ، کراچی)

جواب:

ہمارے نزدیک یہ اجارہ جائز ہے اور اس اجارہ کی صورت میں بطور کرایہ ملنے والی رقم جائز ہے۔

علامہ برہان الدین ابوالحسن علی بن ابی بکر فرغانی مرغینانی لکھتے ہیں:

مَنْ حَمَلَ لِيَذِي خَيْرًا: فَإِنَّهُ يَطِيبُ لَهُ الْأَجْرُ، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُونُسَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ فِي الْخَيْرِ عَشْرًا: حَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَ إِلَيْهِ۔ وَلَهُ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ فِي شُرْبِهَا وَهُوَ فَعْلٌ فَاعِلٌ مُخْتَارٌ، وَلَيْسَ الشُّرْبُ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمْلِ، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ۔

ترجمہ: ”امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا: ”جس نے ذمی کے لئے شراب کی بار برداری کی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے لئے اس کی اجرت حلال ہے“، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ نے فرمایا: ”یہ اجرت اس کے لئے مکروہ ہے کیونکہ یہ معصیت

پر مدد کرنا ہے اور حدیث صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں دس اشخاص پر لعنت فرمائی: (ان میں) شراب اٹھانے والا اور جس کے لئے اٹھائی جائے (دونوں) شامل ہیں، امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ معصیت پینے میں ہے اور وہ ایک فاعل مختار کا (دانستہ) فعل ہے اور اٹھانے کے لئے پینا لازم نہیں ہے اور نہ یہ (ہر صورت ہی میں) مقصود ہوتا ہے اور حدیث میں بیان کی گئی لعنت اُس اٹھانے پر محمول ہے جو معصیت کے ارادے سے ہو۔ (ہدایہ، جلد 7، ص: 235)

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

وَجَاذَ (حَمْلُ خَيْرِ ذِمِّي) بِنَفْسِهِ أَوْ دَابَّتِهِ (بِأَجْرٍ) لَا عَصْرُهَا لِقِيَامِ الْبَعْصِيَّةِ بِعَيْنِهِ۔

ترجمہ: ”اور (کسی شخص کا) اجرت پر ذمی کی شراب خود یا اپنی سواری پر اٹھانا جائز ہے، اور شراب نچوڑنے کی اجرت جائز نہیں کہ اس میں معصیت بعینہ موجود ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 9، ص: 478-477، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حدیث مبارک میں (حمل) اٹھانا مطلق نہیں بلکہ مقید ہے یعنی ہر اٹھانا مراد نہیں بلکہ پینے پلانے کے لئے اٹھانا مراد ہے ورنہ جو تائب شخص محض شراب کی بوتل پھینکنے کے لئے اٹھائے تو کیا وہ لعنتی ہوگا نیز وہ صحابہ کرام جنہوں نے حرمت شراب پر شراب کے برتن اٹھا کر شراب بہائی کیا وہ بھی اس کے مستحق ہونگے؟ معاذ اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا منشا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شراب نوشی کا گناہ شراب کی بوتل یا گلاس اٹھاتے ہی شروع ہو جاتا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم

مفتی وقار الدین قادری رحمہ اللہ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

”بینک کی ہر ”ملکیت“ حرام نہیں ہے اور نہ بینک کا تمام روپیہ حرام ہے۔ اس لئے جب بینک کھولا جاتا ہے تو کچھ فنڈ بینک والے اپنے پاس جمع کرتے ہیں، اس سے بینک شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس میں سود کی رقم بھی شامل ہوتی ہے، اس طرح وہ مخلوط آمدنی ہے۔ مخلوط (حلال و حرام مکس) مال میں سے جائز کام کی مزدوری لینا جائز ہے۔ اگر مخلوط مال سے

مزدوری ناجائز ہو تو اس وقت کون شخص ہے؟، جو یقین سے کہہ سکے کہ اس کے مال میں کوئی ناجائز پیسہ ملا ہوا نہیں ہے۔ یوں تو ساری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا اس لئے آپ کا یہ قیاس صحیح نہیں ہے، (وقار الفتاویٰ، جلد سوم، ص: 223 تا 325)۔ اس مسئلے کی تفصیلی مطالعہ کے لیے فتاویٰ رضویہ طبع جدید جلد نمبر 19، صفحہ نمبر 440 تا 444 کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔

عقدِ فاسد کو فسخ کرنا واجب ہے

سوال:

زید نے بکر کو اٹھارہ سال پہلے ایک دکان پانچ لاکھ روپے پگڑی پردی اور یہ طے ہوا کہ تاحیات یہ دکان تمہارے پاس رہے گی اور بکر ماہانہ تین ہزار روپے زید کو ادا کرے گا، جبکہ اُس کی برابر کی دکانیں دو سو روپے ماہانہ کرائے پر ہیں۔ تین ہزار روپے ماہانہ صرف اس شرط پر ادا کرے گا کہ دکان تاحیات بکر کے پاس رہے گی، اب زید بکر سے دکان خالی کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، تو شرعاً اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟، (محمد انصرونورانی، کراچی)۔

جواب:

فقہاء کرام نے پگڑی سٹم کے تحت دکان یا مکان کی بیع کو حرام لکھا ہے اور اس سٹم کے تحت جائیداد لینے یا دینے سے کرایہ دار مالک نہیں بنتا بلکہ اصل مالک کی ملکیت برقرار رہتی ہے۔ پگڑی میں قبضہ کی بیع کی جاتی ہے، جو شرعاً باطل ہے۔ بیع باطل کا حکم یہ ہے کہ قبضے کے عوض حاصل کی گئی رقم واپس کرنا ہوگی۔

صورتِ مسئلہ میں یہ عقد، عقدِ فاسد ہے کیونکہ بطور پگڑی جائیداد کو خریدنا، بیچنا شرعاً جائز نہیں، لہذا اس عقد کو باقی نہ رکھنا بھی واجب تھا، عاقدین میں سے کوئی ایک بھی اس کو فسخ کر دے تو دوسرے کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ ڈاکٹر وہبہ الزحیلی لکھتے ہیں:

وَالْعَقْدُ الْفَاسِدُ وَاجِبُ الْفَسْخِ شَرْعاً، إِمَّا مِنْ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ مِنَ الْقَاضِي إِذَا عَلِمَ بِذَلِكَ، لِأَنَّهُ مَنَّهُ عَنْهُ شَرْعاً۔

ترجمہ: ”اور عقدِ فاسد کا فسخ کرنا شرعاً واجب ہے، عاقدین میں سے کوئی ایک فسخ کرے یا

(اگر وہ فسخ نہ کریں اور) جب قاضی کے علم میں آئے تو قاضی اُس عقد کو فسخ کر دے، اس لئے کہ شرعاً (عقدِ فاسد سے) روکا گیا ہے، (فقہ الاسلامی وادلتہ، جلد 4، ص: 3090)۔“

سونے کی تجارت کا جائز طریقہ

سوال:

میں سونے کے کاروبار سے وابستہ ہوں اور یہی میرے رزقِ حلال کا ذریعہ ہے۔ میں نے اپنے کاروبار سے وابستہ ایک دوکاندار کو سات سال پہلے 5000 گرام سے زائد سونا جمع کرایا جو کہ گذشتہ چار سال سے 4000 گرام سونا اُن کے پاس جمع ہے، جبکہ پانچ سو گرام سے سات سو گرام تک ماہانہ رولنگ رہتی ہے۔ صرف اُس کی اجرت وصول کرتا ہوں۔ اب تقریباً 3300 گرام سے 3400 گرام سونا اُن کے استعمال میں ہے، جو تقاضے کے باوجود مجھے واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور وہ سونا اُن کے استعمال میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ از روئے شریعت اس سونے کی زکوٰۃ مجھ پر واجب ہے یا جن کے پاس میرا سونا موجود ہے، اُن پر واجب ہے؟۔ (۲) میں اُس سونے کی اب تک کی زکوٰۃ ادا کر چکا ہوں، کیا اس ادا کردہ زکوٰۃ کا اُن صاحب سے مطالبہ کر سکتا ہوں؟۔ (۳) میرا جو سونا اُن کے زیر استعمال ہے، کیا میں اُس کے منافع کا حق دار ہوں؟۔ (۴) اب میں مضاربت کی بنیاد پر اس معاملے کو آگے چلانا چاہوں تو اس کے لئے از روئے شریعت کیا حکم ہے؟، (عبید اللہ قادری، 15 القیصر بلڈنگ، ڈنڈا اس اسٹریٹ، صدر، کراچی)۔

جواب:

اگرچہ حدیث کی رو سے بیع صرف میں دست بدست یعنی نقد لین دین کرنا ہی صحیح طریقہ ہے، لیکن مسلمانوں کے درمیان بڑے پیمانے پر یہ تعامل چل پڑا ہے کہ ایڈوانس دے کر آرڈر پر زیورات بنواتے ہیں اور آخر میں ادا کی جاتی ہے۔ شریعت نے لوگوں کی آسانی کی خاطر تعامل اور عرف کو بھی بعض اوقات نص کی طرح مؤثر قرار دیا ہے۔

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: سُبِّلَ الْحَائِثُ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفُلُوسِ نَسِيئَةً،

فَأَجَابَ: بِأَنَّهُ يَجُوزُ إِذَا قُبِضَ أَحَدُ الْبَدَلَيْنِ، لِصَافِي "الْبَزَائِيَّةُ" لَوْ اشْتَرَى مِائَةَ فَلَيْسَ بِدِرْهِمٍ يَكْفِي التَّقَابُضَ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ - قَالَ: وَمِثْلُهُ مَا لَوْ بَاعَ فِئْتَةً أَوْ ذَهَبًا بِفُلُونٍ كَمَا فِي "الْبَحْرِ" عَنِ "الْمُحِيطِ" -

ترجمہ: "حانوتی سے سونے کی بیع پیسوں کے عوض ادھار فروخت کرنے کی بابت سوال کیا گیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر بدلیں (ثمن اور بیع) میں سے ایک پر قبضہ ہو گیا ہو، تو جائز ہے، کیونکہ فتاویٰ "بزازیہ" میں ہے: اگر سو پیسے ایک درہم کے عوض خریدے اور ایک جانب سے (یعنی ثمن پر بائع کا یا بیع پر مشتری کا) قبضہ ہو گیا تو جواز کے لئے کافی ہے اور انہوں نے کہا: اسی طرح اگر چاندی یا سونا پیسوں (یعنی رقم) کے عوض بیچا اور ایک جانب سے ثمن یا بیع پر قبضہ ہو گیا، تو یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ "محیط" کے حوالے سے "البحر الرائق" میں ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 7، ص: 314)۔

آپ کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو سونا زیورات کی شکل میں آپ دکانداروں کو دیتے ہیں، ان کی حیثیت باہمی رضامندی سے طے کر کے دکاندار پر فروخت کر دیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ قیمت طے کر کے بطور قرض دیں، اس صورت میں دکاندار ان زیورات کا مالک ہو اور آپ کی رقم اُس پر دین (قرض) ہوگی۔ اس سے قرض کی ادائیگی کا طریقہ طے کر لیں کہ وہ ہفتہ وار یا ماہانہ اقساط میں ادا کرے یا یکمشت ادا کرے گا اور اس کے لئے مدت یا تاریخ کا تعین کر دیں۔ ان پر لازم ہوگا کہ آپ کا قرض حسب وعدہ ادا کرے۔ اگر خدا نخواستہ وہ ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے تو رقم وہی رہے گی۔

دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے زیورات مضاربت کی بنیاد پر دکاندار کو دے دیں اور ان پر جو نفع ہو، اس کا تناسب باہم طے کر لیں، مثلاً ہر ایک کا حصہ پچاس فیصد یا ایک کا 60 فیصد اور دوسرے کا 40 فیصد یا جو آپ دونوں کے درمیان طے ہو۔ مال دکاندار کے حوالے کرتے وقت مال کی تفصیل اور شرائط مضاربت ایک دستاویز میں گواہان کی موجودگی میں درج کر دیں اور ایک مدت یا تاریخ طے کر لیں کہ اس مدت یا اُس تاریخ تک جو مال

فروخت ہو چکا ہوگا، اس کا نفع آپس میں طے شدہ تناسب کے وقت تقسیم کر لیا جائے گا اور آپ جب عقد مضاربت ختم کرنا چاہیں، تو جو مال اُس وقت تک فروخت نہیں ہوا، اسے آپ واپس لے لیں گے۔

مندرجہ بالا دونوں صورتوں میں آپ پر مال اور اپنے حصے کے منافع کی زکوٰۃ فرض ہے۔ دکاندار پر صرف اس کے منافع کے حصے کی زکوٰۃ فرض ہے۔ قرض میں چونکہ ہر فریق کی ملکیت ناقص ہوتی ہے۔ قرض خواہ کی ملکیت اس لئے ناقص ہوتی ہے کہ مکمل ملکیت کے لئے (۱) مال پر قبضہ (۲) مال پر تصرف (یعنی خرچ کرنے اور روکے رکھنے کا اختیار ہونا) ضروری ہے۔ قرض دینے والا مال کا حقیقی مالک ہے مگر قرض دینے کے بعد اُس کی ملکیت تو قائم ہے لیکن تصرف موجود نہیں۔ مقروض کی ملکیت اس لئے مکمل نہیں کہ اس کے پاس تصرف تو ہے مگر وہ اس مال کا قانونی مالک نہیں ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق اگر مقروض صاحب حیثیت اور دیانت دار ہے کہ قرض واپس کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور قرض کی ادائیگی سے انکاری بھی نہیں ہے یا اگر مقروض انکاری ہے اور قرض دہندہ کے پاس ٹھوس شہادتیں یا تحریری دستاویز موجود ہیں، چونکہ ایسی صورت میں قرض وصول کرنے کی قوی امید موجود ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ مال قرض دہندہ کے قبضے اور تصرف میں ہو، لہذا اس قرض کی زکوٰۃ قرض خواہ پر واجب ہے۔ اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ ہر سال اپنے واجب الوصول (Receiveable) قرض کی رقم کو اپنی کل مالیت میں جمع کر کے زکوٰۃ ادا کرتا رہے، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے قرض جلد وصول ہو جائے ورنہ قرض کی رقم جب بھی وصول ہوگی تو پچھلے تمام سالوں کی اکٹھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ آپ نے مذکورہ شخص کو جو سونا دیا وہ بطور قرض تھا، لہذا اُس سونے کی زکوٰۃ کی ادائیگی آپ پر واجب ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثلاً قرض ایک لاکھ روپے ہے اور تین سال کی زکوٰۃ واجب ہے، تو پہلے سال کی ڈھائی ہزار روپے کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد دوسرے سال اصل زر = 97,500/ روپے رہ جائے گا، پھر دوسرے سال کی زکوٰۃ منہا کرنے کے بعد = 95062.50/

روپے رہ جائیں گے اور اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔

آپ نے جو صورتِ مسئلہ بیان کی ہے، اُس میں یہ بیان نہیں کیا کہ آپ نے اُسے سونا کس عقد کے تحت دیا تھا، آیا قیمت کا تعین کر کے قرض کے طور پر دیا تھا یا مضاربت کی بنیاد پر۔ اگر بطور قرض دیا تھا، تو اُس کا حکم اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ اُس کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہے، خواہ سال بہ سال دیتے رہیں یا رقم ملنے پر تمام سالوں کی زکوٰۃ دیں۔

اس صورت میں آپ نے جس اجرت کا ذکر کیا ہے، آپ اس کے حقدار نہیں ہیں بلکہ یہ رقم جو آپ نے گذشتہ سالوں میں وصول کی ہے، قرض کی اصل رقم سے وضع ہوتی رہے گی اور اگر آپ نے یہ مضاربت کی بنیاد پر دیا تھا تو وہ آپ کا مال ہے اور اُس کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہے، سال بہ سال دیں یا ملنے پر اکٹھی گذشتہ تمام سالوں کی دیں۔ اور جو اپنے حصے کا منافع آپ لیتے رہے ہیں وہ آپ کے مال میں جمع ہو جاتا ہے اور اس مجموعی مال کی زکوٰۃ آپ یقیناً دیتے رہے ہوں گے۔

مارکیٹ میں دکان داروں کا باہم لین دین

سوال:

زید کا ایک مکتبہ ہے، اُس کی خرید و فروخت اس طرح ہے کہ مارکیٹ سے مال کتب خریدتا ہے۔ دکاندار کو کہتا ہے کھاتہ میں لکھ لینا یا وہ پرچی بنا کر رکھ لیتا ہے، اجل مقرر نہیں کرتا، لین دین کبھی نقد اور کبھی کتابوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جب زید کی دکان سے خریدار خریدتا ہے، وہ بھی کہہ دیتا ہے کاپی پر لکھ لینا، ادائیگی کی تاریخ مقرر نہیں ہوتی جبکہ فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے، جو ادھار بیع ہو، اُس کی اجل اگر مقرر نہ ہو یا اجل مجہول ہو تو بیع فاسد ہوتی ہے کیا زید کی خرید و فروخت بیع فاسد کے زمرہ میں ہے یا نہیں۔ جبکہ اسی طرح کے کاروبار کا تعامل ہے۔ کتابوں کے کاروبار کے علاوہ دوسری اشیاء کا کاروبار عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، (محمد رفیق، مکتبہ مہر یہ رضویہ، جاکے روڈ ڈسکہ ضلع سیالکوٹ)۔

جواب:

اصولی طور پر فقہی ضابطہ تو یہی ہے کہ بیع مؤجل یعنی ادہار کی بیع میں اجل مقرر ہونی چاہئے کیونکہ جہالت بعد میں نزاع کا باعث بنتی ہے۔ لیکن یہاں مارکیٹ میں ایک تعامل (General Practice) جاری ہے۔ علامہ محمد خالد الاتاسی لکھتے ہیں:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا أَيِ الْمَعْرُوفِ الْمُعْتَادُ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِنْ لَمْ يُذَكَّرْ صَرِيحًا، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّرِيحِ، لِذِلَالَةِ الْعُرْفِ عَلَيْهِ۔

ترجمہ: ”جو (لوگوں کا) عرف ہو، وہ شرط کے قائم مقام ہے۔ یعنی جو عادت لوگوں کے درمیان معروف ہو، اگرچہ صریحاً ذکر نہ کی جائے، وہ بمنزلہ صریح کے ہوتی ہے، کیونکہ عرف اس پر دلالت کرتا ہے۔“ مزید لکھتے ہیں: الْمَعْرُوفُ بَيْنَ الشُّجَارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ۔

ترجمہ: ”تاجروں کے درمیان جو عرف ہوتا ہے، وہ ان کے درمیان مشروط کی طرح ہے“، (شرح الحجۃ، مادہ 43-44، جلد 1، ص: 100)۔ پس جو عرف بن جائے، وہ مشروط کی طرح ہے۔ اس تعامل سے تنازعات بھی جنم نہیں لیتے، فریقین ایک دوسرے کے لئے توسع رکھتے ہیں، لہذا یہ بیع استحساناً جائز ہے۔ اسی طرح مال یا کتابوں کے عوض کتابوں / سامان کی بیع بھی جائز ہے۔ اس میں اعتباراً ایک چیز کو بیع (Sold item) اور دوسری کو ثمن (Price) تصور کر لیا جاتا ہے۔

قبضے سے پہلے بیع کا شرعی حکم

سوال:

زید کتابوں کا تاجر ہے، ایک دکاندار سے کتابیں آرڈر آتا ہے، وہ بذریعہ فون یا خط دوسرے دکاندار سے کہہ دیتا ہے کہ اس پتے پر مال بھیج کر بل زید کے کھاتے میں لکھ دینا۔ وہ مال پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے دوسری پارٹی پر فروخت کر دیتا ہے۔ اور دوسرا دکاندار اس کے کھاتے میں حساب لکھ دیتا ہے۔ کیا یہ جائز ہے جبکہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مال منقول کی بیع قبل القبض ناجائز ہے۔

جواب:

یہ بات درست ہے کہ مال منقول (Movable Property) کو قبضے سے پہلے کسی دوسرے شخص پر آگے فروخت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ حدیث پاک میں ہے: لَا تَبِعَ مَالَيْسَ عِنْدَكَ ترجمہ: ”جو چیز تمہارے پاس یعنی تمہارے قبضے میں نہ ہو، اُس کی بیع نہ کرو، (سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: 3497)۔“ اس کے جواز کی صورت یہ ہے کہ آپ دوسرے دکاندار کے ساتھ کمیشن کا معاملہ طے کر دیں، اس طرح کہ میں آپ کے لئے گاہک تلاش کروں گا اور وہ جتنی مالیت کی کتابیں خریدیں گے، اُن پر میرا کمیشن اتنے فیصد ہوگا، جو بھی مقدار فریقین کے درمیان اتفاق رائے سے طے ہو جائے۔ اس طرح وہ دکاندار خود براہ راست بائع ہوگا اور گاہک مشتری ہوگا اور آپ جائز طور پر اپنے کمیشن کے حقدار ہوں گے۔ چونکہ مختلف کتابوں پر کمیشن یا ڈسکاؤنٹ کی شرح مختلف ہوتی ہے، اس لئے ہر سودے کے لئے کمیشن کی الگ الگ شرح بھی طے کر سکتے ہیں۔ یہ صورت بلا تردّد جائز ہے۔

جو صورت آپ نے بیان کی ہے یہ ہمارے ہاں عرف (Custom) اور تعامل (General Practice) بن چکا ہے اور عرف بھی نص کی طرح مؤثر ہوتا ہے۔

جیسا کہ آپ نے لکھا ہے: اردو بازار لاہور ہو یا اردو بازار کراچی کتاب فروش دکانداروں کا یہ عرف و عادت ہے اور تعامل ہے جو جاری و ساری ہے۔ بعض پبلشرز کا اپنے شہر سے باہر (Out Station) کتابوں کی ترسیل کا نظام ہوتا ہے، جبکہ ایک عام دکاندار اگر مطلوبہ کتابیں اپنے طور پر بھیجے تو اُسے مہنگی پڑتی ہیں۔ اور دکانداروں کے اس تعامل میں بالعموم کوئی نزاع بھی پیدا نہیں ہوتا۔ پبلشر دکاندار اپنے کھاتے میں رقم کا اندراج کر لیتا ہے اور بعد میں آرڈر دینے والے دکاندار سے وصول کر لیتا ہے۔

اسلامی بینکنگ کے لئے بھی جو ”المعائر الشرعیہ“ مسلمہ اور نافذ العمل ہیں، اُن کے مطابق مثلاً جاپان سے وہاں کا تاجر مال کی شپنگ کر کے تمام دستاویزات (Documents) کراچی میں اپنے کلائنٹ تاجر کو بھیج دیتا ہے اور کراچی کا تاجر مال کی ملکیت کی ان

دستاویزات کو اسلامی بینک کے حوالے کر دیتا ہے اور اسے قبضہ حکمی (Constructive Possession) سے تعبیر کر کے عقدِ مباحہ کر لیا جاتا ہے اور بینک رقم کی ادائیگی کر دیتا ہے۔

کمیشن پر عقد جائز ہے

سوال:

ایجنٹ حضرات کمیشن پر کام کرتے ہیں، وہ ایک طرف سے آرڈر لیکر کمپنی کو آرڈر لکھوادیتے ہیں۔ کمپنی ان کو 10 یا 05 فیصد کمیشن دیتی ہے، کیا یہ کمیشن جائز ہے؟۔ اسی طرح پراپرٹی ڈیلر جب کسی کا پلاٹ یا مکان، دکان وغیرہ فروخت کرتے ہیں تو بائع اور مشتری دونوں سے کمیشن لیتے ہیں جو کہ ان کے درمیان طے ہوتا ہے، دو فیصد یا ایک فیصد یا کبھی اس سے بھی کم، کیا یہ جائز ہے؟۔ منڈیوں میں دلالی بھی لی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟۔

جواب:

پراپرٹی ڈیلر کا کمیشن، آڑھت کا کاروبار اور بطور کمیشن ایجنٹ، کمیشن لینا جائز ہے، بشرطیکہ فریقین عقد پر ثمن اور کمیشن کا معاملہ واضح ہو اور کسی فریق کے ساتھ دھوکا نہ ہو۔

آڑھت کا کاروبار

سوال:

منڈیوں میں آڑھت کا کاروبار ہوتا ہے، دکاندار زمیندار کا مال بیچتا ہے تو اس سے آڑھت لیتا ہے، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کسی زمیندار کو دکاندار نے اخراجات کے لئے ایڈوانس رقم دی ہوتی ہے، وہ زمیندار اسی دکان پر مال بیچنے کا پابند ہوتا ہے، اور کبھی اس طرح بھی اس سے آڑھت زیادہ لی جاتی ہے اگر آڑھت جائز ہے تو یہ پابندی اور زائد آڑھت کیا یہ بھی جائز ہے؟۔

جواب:

دلال کو عربی میں سمسار کہتے ہیں، اسی کو انگریزی میں Agent/Broker اور Middleman کہتے ہیں۔ اصولی طور پر آڑھت، دلالی یا کمیشن کا کاروبار جائز ہے،

بشرطیکہ کمیشن کی شرح طے ہو اور کسی قسم کی دھوکا دہی نہ ہو۔ صحیح بخاری میں سمسار (کمیشن ایجنٹ) کے ساتھ عقد کے جواز کی ایک صورت اثر عبد اللہ بن عباس کے حوالے سے ہے: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا قَالَ: بَعُهُ بِكَذَا، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ۔

ترجمہ: ”ایک شخص دوسرے شخص سے کہے کہ ”یہ کپڑا اتنے میں بیچ دو، اس سے زیادہ جو رقم تمہیں ملے وہ تمہاری ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تابعی ابن سیرین نے کہا: ایک شخص نے (کمیشن ایجنٹ) سے یہ کہا کہ یہ چیز اتنے میں بیچ دو، اس سے زیادہ جو نفع ملے، وہ تمہارا ہے یا اس نفع میں ہم دونوں نصف نصف کے حق دار ہوں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، (صحیح بخاری، باب: أَجْرُ السَّنَسْرَةِ، جلد 2، ص: 670)۔ ایڈوانس کی رقم جو کمیشن ایجنٹ یا آرڈھتی زمیندار کو دیتا ہے، وہ قرض ہے اور اس کے عوض زمیندار کو اس امر کا پابند کرنا کہ وہ مال صرف اس کی معرفت بیچے گا اور کمیشن بھی دوسروں سے زائد لے گا، یہ قرض پر منفعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا۔ ترجمہ: ”ہر وہ قرض جو (اصل رقم پر زائد) کسی منفعت کا باعث ہو، تو ایسی منفعت سود ہے، (کنز العمال: 15516)۔“ یعنی قرض پر منفعت حرام ہے، لہذا یہ طریقہ کار ناجائز ہے۔

اسلامی بینک کا منافع حلال ہے

سوال:

کیا اسلامی بینک شرعی اصولوں کے مطابق کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ لین دین اور نفع لینا جائز ہے؟

جواب:

اسلامی بینک کے بچت کھاتے میں کلائنٹ اور بینک کے مابین ”عقد مضاربت“ ہوتا ہے۔ نفع میں دونوں کا تناسب طے ہوتا ہے۔ کلائنٹ ”رَبُّ الْمَالِ“ اور بینک ”مضارب“ ہوتا ہے۔ اسلامی بینک میں یہ اکاؤنٹ کھولنا اور اس کا منافع لینا جائز ہے۔ مضاربت شرعی

میں خدا نخواستہ نقصان کی صورت میں نقصان ”رَبُّ الْمَالِ“ کا ہوتا ہے اور مضارب کی محنت بے ثمر ہو جاتی ہے۔

کاروبار میں سود کی ایک صورت

سوال:

ہم کسی گاہک کو مال تجارت ادھار اس شرط پر دیتے ہیں اگر اس کی ادائیگی 3 ماہ میں کی جائے گی تو 15 فیصد نفع لیں گے اور اگر اُس کی ادائیگی گاہک 6 ماہ میں کرے گا تو 18 فیصد نفع لیں گے، کیا یہ سود کے زمرے میں آئے گا؟، (محمد ہارون، نیو کراچی)۔

جواب:

بیع کے صحیح ہونے کی شرط بائع اور مشتری کی باہمی رضامندی اور ثمن (قیمت) کا متعین ہونا ہے، کیونکہ یہاں ثمن متعین نہیں ہے بلکہ مدت کے عوض قیمت بڑھ جاتی ہے، یہ سود ہے۔ اُس کے جواز کی صورت یہ ہے کہ ثمن اور مدت کا تعین کر لیں اور ادائیگی میں تاخیر کے سبب قیمت میں اضافہ نہ ہو۔

قسطوں پر سامان لینے پر جو اضافی رقم ادا کی جاتی ہے، وہ سود میں شمار نہیں ہوتی، مفتی وقار الدین قادری علیہ الرحمۃ ”سے سوال کیا گیا کہ:

(قسطوں پر سامان لینا کیسا ہے؟ مثلاً ایک چیز کی قیمت نقد = 17,000 روپے ہے اور قسطوں پر ہم اُس چیز کو لیتے ہیں، تو اس کی قیمت = 21,000 روپے ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نقد رقم سے جو زیادہ روپے دینے پڑتے ہیں، یہ سود ہے یا نہیں؟)۔ مالک بتا دیتا ہے کہ آپ قسطوں پر لیں گے تو آپ کو اتنے روپے زیادہ دینے پڑیں گے؟“ آپ نے جواب میں لکھا: ”فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ نقد اور ادھار کی قیمتوں میں فرق کرنا جائز ہے اور اس طرح بیع کرنا کہ یہ چیز نقد دس روپے کی ہے اور ادھار پندرہ روپے کی، یہ جائز ہے۔ لہذا صورتِ مسئلہ میں قسطوں پر سامان لینا جائز ہے اور قسطوں کی صورت میں جو زیادہ پیسہ دیا جاتا ہے، یہ سود نہیں ہے۔ اس میں ناجائز ہونے کی صورت مندرجہ ذیل ہوگی کہ اگر مالک

سے قیمت متعین کر کے کوئی چیز خریدی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے روپے مالک کے خریدار کے ذمے واجب ہیں اور خریدار اس چیز کا مالک ہو گیا اب خریدار مالک کو یہ روپیہ نقد نہ دے بلکہ یہ کہے کہ میں قسطوں میں اس سے زیادہ ادا کروں گا، تو اس صورت میں یہ زیادتی سود ہے اور حرام ہے، (وقار الفتاویٰ، جلد سوم ص: 271)۔

البتہ علامہ مفتی وقار الدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ لکھا ہے: ”یہ چیز نقد دس روپے کی ہے اور ادھار پندرہ روپے کی ہے، یہ جائز ہے۔“ یہ درست نہیں کہ ثمن کو معلق رکھ کر بات کی جائے، بلکہ کسی ایک قیمت کا بیع کے وقت متعین کرنا ضروری ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ کتابت کی غلطی ہو۔ ثمن مؤجل (Deffered Payment) کی صورت میں عقد کے وقت ثمن کا تعین اور ادائیگی کی مدت کا تعین ضروری ہے۔

چنانچہ امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیعوں کو ایک بیع میں کرنے سے فرمایا ہے، (جامع ترمذی: ص: 147، مطبوعہ: ضیاء القرآن)۔“

امام ترمذی ”بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ“ کی ایک صورت بیان فرماتے ہیں:

وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا: بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أبيعك هذا الثوبَ بنقدي بعشرة وبنسيئة بعشرين۔

ترجمہ ”بعض اہل علم نے ”بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ“ کی تفسیر کی ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں تمہیں یہ کپڑا نقد دس کا اور ادھار بیس کا بیچتا ہوں، (جامع ترمذی: ص: 147، مطبوعہ: ضیاء القرآن)۔“

شوکانی اس حدیث پر طویل بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: فِيهَا الدَّلَالَةُ عَلَى الْمَنَعِ مِنَ الْبَيْعِ إِذَا وَقَعَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ وَهِيَ أَنْ يَقُولَ نَقْدًا بِكَذَا وَنَسِيئَةً بِكَذَا إِلَّا إِذَا قَالَ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ نَسِيئَةً بِكَذَا فَقَطَّ وَكَانَ أَكْثَرَ مِنْ سَعْرِ يَوْمِهِ۔

ترجمہ: ”اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ جب بیع اس صورت پر واقع ہو کہ بائع

کہے کہ یہ چیز نقد اتنے کی اور ادھار اتنے کی تو یہ بیع ناجائز ہے (کیونکہ اس صورت میں قیمت متعین نہیں ہوتی بلکہ معلق رہتی ہے)، البتہ اگر وہ ابتداءً کہے کہ یہ چیز ادھار اتنے کی ہے خواہ وہ مقررہ قیمت اس دن کی بازاری قیمت سے زیادہ ہو، تو یہ بیع جائز ہے۔

(نیل الاوطار، جلد: 4، ص: 20، دارالوفاء)

فتاویٰ عالمگیری میں بڑی صراحت کے ساتھ اس بیع کو ناجائز قرار دیا ہے:

رَجُلٌ بَاعَ عَلَىٰ أَنَّهُ بِالنَّقْدِ كَذَا وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا أَوْ عَلَىٰ أَنَّهُ إِلَىٰ شَهْرٍ بِكَذَا وَإِلَىٰ شَهْرَيْنِ بِكَذَا لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ۔

ترجمہ: ”ایک شخص نے اس طور پر بیع کی کہ یہ چیز نقد اتنے کی ہے اور ادھار اتنے کی ہے یا ایک ماہ کے ادھار پر اتنے کی ہے اور دو ماہ کے ادھار اتنے کی ہے تو یہ ناجائز ہے، اسی طرح خلاصہ میں ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد: 3، ص: 136)۔ اس کا سبب بھی یہی ہے کہ اس صورت میں قیمت معلق رہتی ہے۔

صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی ”فتاویٰ عالمگیری“ کے حوالے سے لکھتے ہیں: ”مگر صورت مسئلہ میں یہ ضرور ہے کہ نقد یا ادھار دونوں میں سے ایک صورت کو معین کر کے بیع کرے اور اگر معین نہ کیا، یوہیں مجمل رکھا کہ نقد اتنے کو اور ادھار اتنے کو تو یہ بیع فاسد ہوگی اور ایسا کرنا جائز نہ ہوگا، (فتاویٰ امجدیہ، جلد: 3، ص: 181، مکتبہ رضویہ، کراچی)۔

بعض عبارات میں اس کے خلاف موہم ہیں، یہاں ہم ان کا مطلب بیان کرتے ہیں مثلاً امام ابن ہمام متوفی: 861ھ بیان فرماتے ہیں:

فَإِنَّ كَوْنَ الشَّيْءِ عَلَى تَقْدِيرِ النَّقْدِ أَلْفًا وَعَلَى تَقْدِيرِ النَّسِيئَةِ أَلْفَيْنِ لَيْسَ فِي مَعْنَى الزَّيْتِ۔ ”نقد کی صورت میں قیمت کا ہزار ہونا اور ادھار کی صورت میں دو ہزار سود کے معنی میں نہیں ہے، (فتح القدير، جلد: 6، ص: 410)۔“

علامہ ابن ہمام نے اس عبارت میں یہ بتلایا ہے کہ یہ سود نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ بیع جائز ہے اس میں عدم جواز کی وجہ ”بَيِّعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ“ ہے۔

اسی طرح ملا علی قاری ہروی متوفی: 1014ھ فرماتے ہیں:

فَسَّرُوا الْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةِ عَلِيٍّ وَجُهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ هَذَا الشُّوبَ بِعَشْرَةِ نَقْدًا أَوْ بَعِشْرَيْنِ نَسِيئَةً إِلَى شَهْرٍ، فَهُوَ فَاسِدٌ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا جَعَلَ الشَّنَّ وَثَانِيَهُمَا أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرٍ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي جَارِيَتِكَ بِكَذَا فَهَذَا أَيْضًا فَاسِدٌ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَشَرْطٌ۔

ترجمہ: ”بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةِ“ کی دو صورتیں ہیں: ایک صورت یہ ہے کہ بائع یوں کہے کہ میں یہ کپڑا تم کو نقد دس روپے کا بیچتا ہوں یا ایک ماہ کے ادھار پر بیس روپے کا تو اکثر اہل علم کے نزدیک یہ بیع فاسد ہے کیونکہ اس صورت میں معین نہیں ہوا کہ اس نے کس قیمت کو ثمن قرار دیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کہے میں تم کو یہ غلام دس دینار میں بیچتا ہوں کہ تم بھی اپنی کنیز مجھ کو اتنے میں بیچ دو اور یہ بیع بھی فاسد ہے کیونکہ یہ بیع اور شرط ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، ج: 6، ص: 88)

”بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةِ“ کی یہاں دو صورتیں بیان کی ہیں لیکن جس صورت کو عالمگیری نے ناجائز قرار دیا ہے اس سے یہاں تعرض نہیں کیا گیا۔

بطور قرض دی ہوئی رقم پر زیادہ وصول کرنا سود ہے

سوال:

میرا نام ہمارا شہر ہے، شادی کے سو سال بعد میرے سر کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد پتا چلا کہ وہ تقریباً 80 ہزار کے مقروض ہیں۔ قرض دینے والوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم اپنا زیور فروخت کر دو میں تمہیں بعد میں بنوادوں گا۔ میں نے اپنی چار تو لے سونے کی چھ چوڑیاں اور دو تو لے کا ایک سونے کا سیٹ اپنے شوہر کے ساتھ لے کر صدر گئی اور 35 ہزار میں فروخت کر دیا۔ رقم دیتے وقت میں نے کہا تھا کہ جب گھر بکے گا تو میں اپنا چھ تولہ سونا واپس لوں گی۔ اب میرے شوہر کہتے ہیں: ہاں ہم تم کو ضرور دیں گے، تم نے ہمارے والد کا قرضہ اتر دیا ہے مگر تم نے میرے

ہاتھ میں 35 ہزار روپے دیئے تھے، ہم بھی تم کو 35 ہزار ہی واپس دیں گے، کیونکہ میرے بھائی بہن مالی طور پر کمزور ہیں۔ اب مجھے معلوم کرنا ہے کہ گھر فروخت ہونے کے بعد مجھے میرا سونا واپس ملے گا یا رقم؟۔ کیا مجھ پر فرض تھا کہ اپنے سسر کا قرض میں اتاروں۔

(ہمارا شد، بفرزون، کراچی)

جواب:

آپ کا رقم دیتے وقت یہ کہنا کہ ”جب گھر بکے گا تو میں اپنا چھ تولہ سونا واپس لوں گی“، اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ آپ نے اپنے شوہر کو سونا بطور قرض دیا تھا، لہذا اب آپ اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ کر سکتی ہیں اور شوہر پر لازم ہے کہ آپ کا قرض ادا کرے۔ اس موقف کو آپ کے اس بیان سے بھی تقویت ملتی ہے کہ: ”میرے شوہر نے مجھ سے کہا: تم اپنا زیور فروخت کر دو، میں تمہیں بعد میں بنوادوں گا“، ظاہر ہے بعد میں سونے کا زیور ہی بنوا کر دینا ہوگا۔

وراثت کے مسائل

ترکے تقسیم اور مشترکہ کاروبار کا شرعی حکم

سوال:

میرے والدہ کا انتقال 1980 اور والد کا 1984 میں ہوا۔ وراثت میں تین بیٹے اور تین بیٹیاں چھوڑیں، سب کم عمر تھے، پرورش، تربیت اور شادیاں چچا تایا اور چھو پھوپھیوں نے کی۔ والد کی ایک دکان تھی، جس کی مالیت پانچ لاکھ روپے تھی، والد کے انتقال کے بعد اُسے کرائے پر دے دیا، ماہانہ = 3800 روپے 1986 تا 1992 کرایہ آتا رہا، اس کرائے کی رقم سے سوادولاکھ روپے کا پگڑی پرفلیٹ لے لیا۔ 1993 میں منزل اور منصور دونوں بھائیوں نے دکان کی ذمہ داری سنبھالی، کرائے کی رقم سے سوادولاکھ کا مکان پگڑی پر خریدا اور 70 ہزار کا مال دکان میں ڈالا۔ اسی دوران منزل اور منصور نے ایک جائیداد اور بنالی اور پگڑی پر دکان خریدی۔ پانچ سال قبل سب سے چھوٹے بھائی مدثر کی شادی پر 13 لاکھ روپے کا ایک مکان خریدا، جس کی مالیت آج 22 لاکھ روپے ہے۔ جس وقت منزل اور منصور نے دکان سنبھالی ایک لاکھ ستر ہزار روپے مدثر نے انشورنس کے لئے تھے، تینوں بہنوں کو بھی انشورنس کی رقم ادا کر دی گئی ہے، مگر منزل اور منصور نے ایک لاکھ دس ہزار روپے اپنی دکان میں لگائے دیئے، جس کا ابھی تک حساب نہیں ہوا، ان دونوں نے پیسے نہیں لئے۔ چھوٹے بیٹے مدثر نے دکان پر کوئی مالی اور محنت طلب کام نہیں کیا۔ کیا اس کا حصہ دوسری دکان اور مکان میں بنتا ہے؟۔ اب اس جائیداد میں 3 بہنوں اور 3 بھائیوں کا کیا حصہ بنتا ہے؟، (منزل، کراچی)۔

جواب:

از روئے شرع کسی بھی متوفی شخص کا ترکہ تقسیم کرنے سے قبل تین امور کا خیال رکھنا ضروری ہے: (1) ترکے سے اس کے مصارف تکلفین و تدفین وضع کئے جاتے ہیں (2) اس کے بعد متوفی کے ذمہ اگر کسی کا قرض ہو، تو باقی ترکے سے قرض کی ادائیگی کی جاتی ہے (3) اگر اُس نے کوئی وصیت کی ہو تو زیادہ سے زیادہ تہائی ترکے کی حد تک اُس وصیت

کو پورا کیا جاتا ہے، بشرطیکہ یہ وصیت کسی شرعی وارث کے حق میں نہ ہو، یہ تین امور تقسیم وراثت سے مقدم ہوتے ہیں، ان کو وضع کرنے کے بعد بقیہ ترکہ وراثت کے درمیان مندرجہ ذیل تناسب (Ratio) کے مطابق تقسیم ہوگا۔

ترکے کے 9 حصے کئے جائیں گے، ان میں سے ہر بیٹے کو فی کس دو دو حصے (کل چھ حصے) اور ہر بیٹی کو فی کس ایک ایک حصہ (کل تین حصے) ملے گا۔ چونکہ ترکہ والد کے انتقال کے فوراً بعد تقسیم نہیں ہوا، اس لئے دکان سے حاصل ہونے والی آمدنی ترکے میں شامل ہوگی اور اگر اس سے مزید کوئی چیز خریدی ہے، تو اسے بھی ترکے میں شامل کیا جائے گا۔ جن بھائیوں اور بہنوں کی انشورنس کی رقم ترکے میں سے لی ہے، وہ قرض ہے، اس کو مجموعی ترکے میں شامل کر کے ترکے کی تقسیم کے وقت ان کے حصے میں سے وضع کر لیا جائے، اسی طرح جن بھائیوں نے ترکے کے مال میں سے رقم لے کر اپنے کاروبار میں لگائی ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ واضح رہے کہ ترکے کی تقسیم کے وقت ہر چیز کی تقسیم کا حکم الگ الگ نہیں بیان کیا جاتا، ترکے (مثلاً مکان، دکان، پلاٹ، زیورات، بینک اکاؤنٹ، ڈیپازٹ سرٹیفیکٹس وغیرہ) میں سے ہر چیز کو فروخت کر کے یا اس کی موجودہ قیمت لگا کر مجموعی مالیت نکالی جاتی ہے اور پھر اس سب مال کی شریعت کے مطابق تقسیم ہوتی ہے۔ ترکے کی آمدنی میں سے اگر کسی وارث نے کوئی دکان خریدی ہے، تو یہ طے کرنا وراثت کا کام ہے کہ آیا وہ رقم اس نے بطور قرض لے کر اپنے ذاتی کاروبار کے لئے دکان خریدی تھی اور ذاتی کاروبار کر رہا تھا؟ اگر جواب ہاں میں ہے، تو یہ رقم قرض ہے اور اسے کل ترکے میں جمع کر کے ترکے کی تقسیم کے وقت اس کے حصے میں سے وضع کی جاتی ہے، دکان کا نفع و نقصان اسی کا ہوگا۔ اگر دکان اس نے مشترکہ جائیداد کے طور پر لی تھی، تو اس کا نفع و نقصان مشترکہ ہے، البتہ جو عامل بھی (Working Partner) ہے، وہ اپنی محنت کی اجرت لے سکتا ہے۔ اور یہ اجرت مثل ہو۔ یہ فیصلہ کرنا تمام وارثوں کا کام ہے یا اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ان کی برادری میں عرف کیا ہے، یا کمیونٹی کے بزرگوں کی ایک ثالثی کمیٹی بنا کر اس سے فیصلہ کرائیں اور اسے

سب قبول کریں اور فیصلہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے منصفانہ فیصلہ کریں۔

باہمی رضامندی سے جائیداد کی تقسیم کے بعد مزید حصے کا مطالبہ درست نہیں

سوال:

میرے والد کے ترکے میں ہم دو بھائی وارث ہیں، جبکہ ترکے میں ایک مکان اور دو پلاٹ ہیں۔ ہم دونوں بھائیوں نے باہمی رضامندی سے وراثت کو اس طرح تقسیم کیا کہ بڑے بھائی نے دونوں پلاٹ لے لئے اور مجھے مکان دے دیا، جس کا قبضہ میرے پاس ہے۔ تقسیم کے وقت مکان اور پلاٹوں کی قیمت مساوی تھی، جس کی قانونی دستاویز گواہوں کے دستخط کے ساتھ میرے پاس موجود ہے۔ لہذا اب میرا بھائی میرے مکان کی ملکیت سے مزید حصہ مانگ رہا ہے، کیا اس کا مطالبہ جائز ہے؟۔ (راؤ عطا محمد، نواب شاہ)

جواب:

آپ کی بیان کردہ صورت حال کے مطابق باہمی رضامندی سے فریقین تقسیم پر راضی ہو گئے اور مذکورہ جائیداد کی قیمت بھی مساوی تھی، لہذا اب کسی فریق کو دعوے کا حق حاصل نہیں۔ علامہ برہان الدین علی بن ابوبکر الفرغانی حنفی لکھتے ہیں: وَلَوْ اِخْتَلَفَا فِي التَّقْوِيمِ لَمْ يَلْتَفِتْ اِلَيْهِ، لِاِنَّهُ دَعْوَى الْغَبْنِ، وَلَا مُعْتَبَرٌ بِهٖ فِي الْبَيْعِ، فَكَذٰلِكَ فِي الْقِسْمَةِ لِيُجُوْدَ التَّرَاضِي، اِلَّا اِذَا كَانَتِ الْقِسْمَةُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي، وَالْغَبْنُ فَاحِشٌ، لِاَنَّ تَصْرُفَهُ مُقَيَّدٌ بِالْعَدْلِ۔

ترجمہ: ”اگر دونوں (شریک) قیمت لگانے میں اختلاف کریں، تو اس کی جانب التفات نہیں کیا جائے گا، اس لئے کہ یہ غبن کا دعویٰ ہے اور اس کا بیع میں اعتبار نہیں کیا جاتا، اسی طرح باہمی رضامندی سے جو تقسیم ہو جائے، اس میں بھی غبن کا اعتبار نہیں ہوگا، مگر اس صورت میں جب قاضی کے فیصلے کے تحت تقسیم ہوئی ہو اور غبن فاحش ہو (یعنی دونوں حصوں کی طے کردہ قیمت میں نمایاں فرق ہو اور ایسا لگے کہ ایک فریق کے ساتھ کھلا دھوکا ہوا ہے)، تو پھر اس تنازعے پر توجہ دینا ہوگی، کیونکہ قاضی کے تصرف کے لئے عدل کی قید

ہے۔ مزید لکھتے ہیں: وَإِذَا كَانَ أَرْضٌ وَبِنَاءٌ، فَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُقَسَّمُ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى إِعْتِبَارِ الْقِيَمَةِ، لِأَنَّهُ لَا يُبَكَّنُ إِعْتِبَارُ الْمَعَادَلَةِ إِلَّا بِالتَّقْوِيمِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّهُ يُقَسَّمُ الْأَرْضُ بِالمَسَاحَةِ، لِأَنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْمَنْسُوحَاتِ - ثُمَّ يُرَدُّ مَنْ وَقَعَ الْبِنَاءُ فِي نَصِيبِهِ، أَوْ مَنْ كَانَ نَصِيبُهُ أَجْوَدَ دَرَاهِمَ عَلَى الْأَخْرَجِ حَتَّى يُسَاوِيَهُ، فَتَدْخُلُ الدَّرَاهِمُ فِي الْقِسْمَةِ ضَرُورَةً كَالْأَخْرِجِ لِأَوْلَايَةِ لَهُ فِي الْمَالِ، ثُمَّ يَبْدَأُ تَسْبِيَةَ الصِّدَاقِ ضَرُورَةً التَّزْوِيجِ۔

ترجمہ: ”اور جب زمین اور عمارت پر مشتمل جائیداد کی (تقسیم) ہو، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہر ایک کو قیمت کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا، اس لئے کہ (حصوں کے) برابر برابر ہونے کا اعتبار قیمت لگانے ہی سے ممکن ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ زمین کو پیمائش کر کے تقسیم کیا جائے گا، اس لئے کہ قابل پیمائش اشیاء میں یہی اصل ہے، پھر جس کے حصہ میں عمارت واقع ہوئی ہو یا جس کا حصہ عمدہ ہو، وہ دوسرے کو کچھ نقد رقم دے یہاں تک کہ وہ اس کے برابر ہو جائے، تو ضرورت کی بنا پر دراہم (یعنی نقد رقم) تقسیم میں داخل ہوں گے، جیسے بھائی کو اپنی چھوٹی بہن کے مال میں تصرف کا اختیار نہیں ہے، لیکن نکاح کے صحیح ہونے کے لئے ضرورت کی بنا پر مہر مقرر کرنے کا اختیار ہے، (ہدایہ، جلد 7، ص: 78-87)۔“

آپ کے بیان اور گواہوں کی موجودگی میں لکھی گئی قانونی دستاویز کے مطابق جائیداد کی تقسیم کے وقت مکان اور دوپلاٹوں کی قیمت برابر تھی اور یہ تقسیم بھی باہمی رضامندی سے ہوئی تھی، اس لئے اب آپ کے بھائی کا آپ سے مزید حصے کا مطالبہ درست نہیں ہے۔ جو تقسیم باہمی رضامندی سے ہو چکی ہے، وہ شرعاً موثر اور نافذ ہے اور آپ کے مکان سے آپ کے بھائی کو مزید کوئی حصہ نہیں ملے گا۔

ذوی الارحام میں ترکے کی تقسیم

سوال:

میری خالہ زاد بہن فرح ناز کا 7 جنوری 2012ء کو انتقال ہو گیا، اُس نے اپنی شادی کے لئے میرے پاس کچھ زیور رکھوایا تھا۔ نہ تو اُس کے والدین حیات ہیں اور نہ ہی کوئی بھائی، بہن۔ ورثاء میں اُس کے تین بھانجے اور ایک بھانجی ہے، جبکہ دو ماموں اور دو خالائیں بھی حیات ہیں۔ اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ فرح ناز کی پھوپھی بھی امریکہ سے آئی ہوئی ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ مرحومہ کے بھانجے، بھانجی، ماموں، خالہ اور پھوپھی میں سے ترکے کا حق دار کون ہے؟، (فوزیہ عمران، فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

اسلامی قانون وراثت کی رو سے ذوی الفروض اور عصبات کے بعد جو رشتے دار وارث بنتے ہیں، انہیں شرعی اصطلاح میں ”ذوی الارحام“ کہا جاتا ہے۔ ذوی الارحام اُس وقت وارث ہوں گے، جب عصبات میں سے کوئی موجود نہ ہو اور نہ ہی اصحاب فرائض میں سے وہ لوگ موجود ہوں، جن پر مال دوبارہ رد کیا جاسکتا ہے۔ یہ ذوی الارحام چار اقسام پر مشتمل ہیں: (۱) میت کی بیٹیوں یا پوتیوں کی اولاد (۲) میت کے اصول یعنی وہ لوگ جن کی اولاد میں خود میت ہے، یعنی جد فاسد یا جدہ فاسدہ (۳) جو میت کے ماں باپ کی اولاد میں سے ہوں، حقیقی بھائیوں کی بیٹیاں، علّاتی (باپ شریک) بھائیوں کی بیٹیاں، اخیافی (ماں شریک) بھائیوں کے بیٹے بیٹیاں اور ہر قسم کی بہنوں کی بیٹیاں (۴) جو میت کے دادا، دادی، نانا، نانی کی اولاد میں سے ہوں۔ ان میں ترتیب یہ ہے کہ پہلی قسم کے وارث موجود ہوں تو دوسری قسم کے لوگ وارث نہیں بنیں گے، دوسری قسم کے ہوتے ہوئے تیسری قسم والے وارث نہیں ہوں گے اور تیسری قسم کے ہوتے ہوئے چوتھی قسم کے وارث نہیں ہوں گے۔ شیخ سراج الدین محمد بن رشید سجاوندی حنفی لکھتے ہیں: وَذَوُّ الْأَرْحَامِ أَصْنَافٌ أَرْبَعَةٌ:۔۔۔ وَالصَّنْفُ الثَّلَاثُ: يَنْتَسِبُ إِلَى أَبِي النَّبِيَّةِ، وَهُمْ أَوْلَادُ الْأَخْوَاتِ

وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَبَنُو الْإِخْوَةِ لِأَقْرَبٍ - وَالصَّنْفُ الرَّابِعُ يَنْتَسِبُ إِلَى جَدِّي الْمَيْتِ أَوْ جَدَّتَيْهِ، وَهُمْ الْعَمَّاتُ وَالْأَعْمَامُ لِأَقْرَبِ وَالْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ - - - - - وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَابْنُ سَعَاءَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ أَقْرَبَ الْأَصْنَافِ الصَّنْفُ الْأَوَّلُ، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ الثَّلَاثُ، ثُمَّ الرَّابِعُ كَتَرْتِيبِ الْعَصَبَاتِ، وَهُوَ الْبَاخُوذِيَّةُ -

ترجمہ: ”ذوی الارحام کی چار قسمیں ہیں۔ (ان میں سے) تیسری قسم میت کے والدین کی طرف منسوب ہوتی ہے اور (وہ یہ ہیں:) (ہر قسم کی) بہنوں کی اولاد (یعنی میت کے بھانجے، بھانجیاں) اور (میت کے ہر قسم کے) بھائیوں کی بیٹیاں (یعنی بھتیجیاں) اور اخیانی (یعنی ماں شریک) بھائیوں کی بیٹے ہیں۔ اور چوتھی قسم میت کے دادا، نانا یا دادی، نانی کی طرف منسوب ہوتی ہے، وہ (ہر قسم کی) پھوپھیاں، اخیانی چچا، (ہر قسم کے) ماموں اور خالائیں ہیں۔۔۔ امام ابو یوسف اور حسن بن زیاد نے امام اعظم رحمہ اللہ سے اور ابن سماعہ نے امام محمد بن حسن سے اور انہوں نے امام اعظم رحمہ اللہ سے روایت فرمایا ہے کہ ذوی الارحام کی اقسام میں سے میت کے سب سے زیادہ قریب قسم اول ہے، پھر قسم ثانی، پھر قسم ثالث اور پھر قسم رابع یعنی عصبات کی ترتیب کی طرح ہے۔ اور اسی کو اختیار کیا گیا ہے، (سراجی، ص: 85, 86, 87)۔“ صورتِ مسئلہ میں فرح ناز کا ترکہ اُس کے بھانجے اور بھانجیوں کے درمیان (یعنی لڑکے کے لئے لڑکی کا ڈگنا کے تناسب سے) تقسیم ہوگا اور اُس کے ماموں، خالائیں اور پھوپھی محروم رہیں گی۔

کسی کی زمین یا مکان پر ظلماً قبضے کی سزا

سوال:

ہمارے والد محمد عزیز حسین مرحوم نے 1950ء میں 300 مربع گز کا ایک پلاٹ PECHS میں بحیثیت ممبر حاصل کیا تھا۔ اُس پلاٹ پر دو کمرے، غسل خانہ اور باورچی خانہ بنا کر ہم وہاں رہنے لگے۔ ان دو کمروں کے بنانے میں والد صاحب کے بڑے

بھائی نے بھی تھوڑی سی معاونت کی لیکن وہ قطعی ایسی نہیں تھی کہ وہ یا اُن کی اولاد کسی طور پر بھی پلاٹ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر سکیں۔ دو کمرے والد صاحب نے اپنے بڑے بھائی کو رہنے کے لئے دے دیئے، جس میں تا حال مقیم ہیں، جبکہ مکان کا پراپرٹی ٹیکس، پانی و سیوریج ٹیکسز اور بلدیاتی ٹیکس سمیت دیگر ٹیکسز کی ادائیگی میں (راقم) خود ہی کر رہا ہوں۔

یہاں اس بات سے آگاہی فراہم کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ گذشتہ کئی دہائیوں سے ہمارے والد مرحوم کے بڑے بھائی سید اختیار حسین (مرحوم) کی بیوہ (فیروزی بیگم) اور ان کا بیٹا (مصلح حسین) اور اس کا خاندان فتویٰ حاصل کرنے کے باوجود انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ گھر کے دو کمروں پر قابض ہیں اور مکان کے زمرے میں آنے والے تمام تر واجب الادا ٹیکسز سے مُبّرّا ہیں، جبکہ اسی دوران انہوں نے فیڈرل بی ایریا میں موجود اپنا ذاتی گھر فروخت کر کے گلشن اقبال میں دو منزلہ گھر بھی تعمیر کرایا ہے اور اس گھر کی ایک منزل پر ان کا بڑا بیٹا سید انتظار حسین اپنے خاندان کے ساتھ مقیم ہے جبکہ دوسری منزل کرائے پر اٹھا رکھی ہے۔

اس بات سے آگاہی بھی فراہم کرنا ضروری ہے کہ میرے (راقم) والد مرحوم اپنے گھر کے دو کمروں کو خالی کرانے کے انتظار میں ہی دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے، جبکہ ہماری والدہ بھی انتظار کی گھڑیاں برداشت نہ کر سکیں اور تقریباً 4 سال قبل خالق حقیقی سے جا ملیں۔ ہمارے والد صاحب نے اپنے بڑے بھائی سید اختیار حسین کے انتقال کے بعد کئی سالوں تک اس بات کا بھی انتظار کیا کہ مرحوم سید اختیار حسین کے پانچ بیٹوں اور دو بیٹیوں میں سے باقی رہ جانے والی تین بیٹیوں کی شادی ہو جائے، تمام بیٹیوں اور ایک بیٹے کی شادی ہونے کے بعد ہمارے والد مرحوم نے نہ صرف بیشتر مرتبہ دونوں کمروں کو خالی کرنے کا مطالبہ کیا بلکہ اس سلسلے میں انہیں فتویٰ بھی فراہم کیا لیکن بدقسمتوں نے فتویٰ کو بھی اہمیت نہیں دی۔

جناب عالی! مکان (گھر) کے قانونی وارث چار افراد بشمول دو بھائی غلام مصطفیٰ عزیز، محمد ثاقب عزیز اور دو بہنیں عفت اظہر زوجہ سید اظہر حسین اور صباحت رئیس زوجہ سید رئیس حسین پر مشتمل ہے اور میری (راقم) کی کوشش ہے کہ گھر کا بڑے ہونے کے ناطے جلد

از جلد وارثوں کو ان کا حق پہنچادوں جبکہ وارثوں کو ان کا حق پہنچانے کے لئے مکان (گھر) کا خالی ہونا ضروری ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں فتویٰ درکار ہے کہ 1: مذکورہ فتویٰ حاصل کرنے کے بعد مکان (گھر) کے دو کمروں پر قابضین کی کیا سزا یا جزا ہو سکتی ہے؟ 2: ایسی صورت میں ہمارے (راقم) اور قانونی وارثین کے لئے کیا حکم ہے؟، (غلام مصطفیٰ عزیز)۔

جواب:

اگر آپ کا بیان درست اور حقیقت پر مبنی ہے اور مذکورہ مکان کسی شراکت کے بغیر آپ کے والد کی ملکیت ہے اور ان کے انتقال کے بعد ان کا ترکہ ہے، تو یہ تمام شرعی ورثاء کے درمیان اصول وراثت کے قوانین کے تحت تقسیم ہوگا۔ مذکورہ قابضین کا اس مکان پر اپنا قبضہ قائم رکھنا حرام ہے، انہیں اس سے باز آنا چاہئے اور مندرجہ ذیل حدیث پاک میں بیان کی ہوئی اس وعید کا مصداق بننے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہئے۔ ”مَنْ اَقْتَطَعَ شِبْرًا مِّنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ اَيَّامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِينَ“۔

ترجمہ: ”جو شخص کسی کی زمین کا ایک بالشت ٹکڑا بھی ظلماً (یعنی ناحق) لے گا، تو اُسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن (سزا کے طور پر) سات زمینوں کا طوق پہنائے گا، (صحیح مسلم: 4129)۔“۔
محدثین کرام نے اس حدیث کی تشریح دو طرح سے کی ہے۔ ایک یہ کہ اس ظلم کی سزا کے طور پر سات زمینوں کا طوق اُس کے گلے میں پہنایا جائے گا، دوسری یہ کہ ناحق غصب کی ہوئی زمین کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا اور اسے حکم دیا جائے گا کہ اسے سات زمینوں تک گھسیٹتا پھرے۔ اُخروی عذاب کی وعیدیں احادیث میں بکثرت موجود ہیں۔ آپ کے موجودہ مکان پر فریق ثانی کا کوئی حق متعلق نہیں ہے۔

آپ کے تا یا جب تک آپ کے والد کی اجازت سے آپ کے گھر کی بالائی منزل پر رہے، یہ فعل اور فائدہ اٹھانا ان کے لئے جائز تھا۔ جب سے آپ یا آپ کے والد نے ان سے مکان کے بالائی حصے کو خالی کرنے کا مطالبہ کیا، اُس کے بعد ان کا وہاں قیام خلاف شرع اور خلاف قانون ہے۔ انہیں بلا تاخیر آپ کا مکان خالی کر دینا چاہئے اور جتنا عرصہ وہ بلا اجازت

رہے، اتنے عرصے کا انہیں کرایہ دینا چاہئے، اور یہ رقم تمام شرعی ورثاء شریعت میں ان کے مقررہ حصوں کے تناسب سے تقسیم ہوگی۔ پراپرٹی ٹیکس قانوناً مالک مکان پر عائد ہوتا ہے، البتہ اپنے حصے کی بجلی، گیس اور پانی کا بل انہیں ادا کرنا چاہئے۔

آپ نے لکھا ہے کہ فتویٰ دکھانے کے باوجود آپ کے تایا اور ان کے پسماندگان نے مکان خالی نہیں کیا اور شرعی فتوے کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس صورت میں ایک نیا فتویٰ لینے کی حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے ملکیتی مکان کو قابضین سے خالی کرانے کے لئے قانونی طریقہ اختیار کریں اور عدالت سے رجوع کریں، کیونکہ عدالت کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ حکومتی اداروں کو مکان خالی کرانے کا حکم جاری کر سکتی ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے عدالتی احکام کی تعمیل کے پابند ہوتے ہیں۔ فتویٰ تو شرعی حکم معلوم کرنے کے لئے ہوتا ہے اور اسے وہ لوگ مانتے ہیں جنہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جواب دہی کی فکر ہوتی ہے اور اس پر ایمان ہوتا ہے۔

قاتل وارث نہیں بنتا

سوال:

موسیٰ ولد بخش قوم سیہڑ کئی سال قبل قضائے الہی سے انتقال کر گئے تھے، ان کے دو بچے ایک بیٹا محمد نواز اور ایک بیٹی عاشومائی تھے۔ عاشومائی کی کوئی اولاد نہیں، واضح رہے کہ عاشومائی کو اس کے شوہر نے تشدد کر کے قتل کر دیا تھا، قتل کی وجہ اولاد نہ ہونا تھی۔ عاشومائی کے بعد محمد نواز کا انتقال 22 اکتوبر 1992ء کو ہوا، محمد نواز کی اہلیہ پہلے انتقال کر چکی تھی اور محمد نواز کے ایک بیٹے غلام قاسم کا بھی 1991ء میں انتقال ہو چکا تھا۔ اب محمد نواز کے تین بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ موسیٰ کی جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی؟۔ عاشومائی کی جائیداد سے اس کے شوہر کو حصہ ملے گا، محمد نواز کا ایک بیٹا غلام قاسم جو اس کی زندگی میں انتقال کر گیا تھا، اس کو محمد نواز کی جائیداد سے حصہ ملے گا؟، (محمد حق نواز، سیکٹر 4، نارٹھ کراچی)

جواب:

متوفی موسیٰ ولد بخش کی جائیداد 21 حصوں میں منقسم ہوگی، محمد نواز کے تینوں بیٹوں کو 18 حصے (فی کس 6 حصے) ملیں گے اور ایک بیٹی کو 3 حصے ملیں گے۔ محمد نواز کے متوفی بیٹے غلام قاسم کا انتقال محمد نواز کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا لہذا اُسے محمد نواز کی جائیداد سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، غلام قاسم کی اولاد کو بھی ترکے سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ موسیٰ کی وفات کے وقت غلام قاسم کے بفرضِ محال زندہ رہنے کی صورت میں اپنے والد کے ترکے میں سے جو حصہ مل سکتا تھا، اگر تمام ورثاء باہمی رضامندی سے اتنا یا اُس سے کچھ کم غلام قاسم مرحوم کی اولاد کو دیدیں، تو یہ ایک احسن عمل ہوگا، تبرُّع اور فضل و احسان ہوگا اور سب کو اللہ تعالیٰ سے اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَ إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِنَّ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝**

ترجمہ: ”اور جب (ترکے کی) تقسیم کے موقع پر قرابت دار، یتامی اور مساکین آجائیں (جو شرعاً وارث نہیں بن سکتے)، تو انہیں بھی (رضا کارانہ طور پر) ترکے میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو اور لوگ (یہ سوچ کر) ڈریں کہ اگر وہ (اپنی وفات) کے بعد (خدا نخواستہ) کمزور (بے سہارا) اولاد چھوڑ جاتے، تو انہیں ان کے (رُ لئے اور بے یار و مددگار ہونے کا کتنا) خوف ہوتا، تو انہیں چاہئے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور درست بات کہیں، (النساء: 9-8)۔“ تو قرآن نے بتایا کہ اپنے پسماندگان پر کسی ایسے مشکل مرحلے کا تصور کر کے غیر وارث نادار اور کمزور رشتے داروں پر ترس کھا کر تقسیم وراثت کے وقت ان کی مدد کر لیا کرو۔ قرآن کا یہ حکم ایجابی (Obligatory) تو نہیں ہے، استحبابی ہے (Optional)، اس کی حیثیت مقاصد خیر کے لئے ترغیب کی ہے اور اس ترغیب میں رب العالمین نے حکمت و موعظت کا طریق اختیار فرمایا ہے کہ ایسا وقت کسی کے بھی مالی لحاظ سے کمزور نادار پسماندگان پر آ سکتا ہے۔

اگر آپ کا بیان درست ہے کہ عاشومائی کے شوہر نے اُسے قتل کیا ہے تو شوہر کو اُس کے ترکے سے حصہ نہیں ملے گا۔ کیونکہ قاتل اپنے مقتول کی وراثت سے محروم رہتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے: **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ۔**

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قاتل وراثت نہیں ہوتا ہے، (سنن ترمذی: 2109)۔“

امام سراج الدین محمد بن عبدالرشید سجاوندی حنفی نے وراثت سے محرومی کے اسباب بیان کرتے ہوئے لکھا: **وَالْقَتْلُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ دُجُوبُ الْقِصَاصِ أَوِ الْكَفَّارَةِ،** ترجمہ: ”(اُن میں سے ایک) وہ قتل ہے جس کے نتیجے میں (سزا کے طور پر) قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہے، (سراجی، ص: 12)۔“

ترکے کی تقسیم میں تاخیر سے جائیداد کی قیمت میں فرق پرتاوان نہیں

سوال:

گھر کے سربراہ کا انتقال ستمبر 2006ء میں ہوا، وراثت میں 7 بیٹے، 2 بیٹیاں اور ایک بیوہ شامل اور بقید حیات ہیں۔ ترکہ میں ایک مکان اور ایک دکان شامل ہے، جس کی مجموعی مالیت 2006ء میں تقریباً پانچ کروڑ روپے بنتی تھی۔ تین بڑے بیٹوں نے جائیداد تقسیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور عرصہ پانچ سال وراثت تقسیم نہیں کی گئی۔ تقسیم نہ کرنے کے فیصلے میں چھوٹے چاروں بیٹوں اور دونوں بیٹیوں کو شریک نہیں کیا اور نہ ہی فیصلے سے مطلع کیا۔ اس عرصہ میں (2006ء تا 2012ء) ولی مختار دو بڑے بھائیوں کے ساتھ مل کر باقی تین بھائیوں کی کسی خاص مدد اور شرط کے بغیر ماہانہ امداد کرتے رہے۔ عرصہ پانچ سال گزرنے کے بعد 2012ء میں حالات کے پیش نظر تقسیم کا فیصلہ کیا گیا، اب پراپرٹی کی ویلیو کم ہونے کی وجہ سے ترکے کی مالیت آدھی یعنی ڈھائی کروڑ رہ گئی ہے۔ اس تمام معاملے کی ذمہ داری کس پر آتی ہے اور باقی وراثت اُس وقت کی مالیت کے نصاب سے دعویٰ کر سکتے ہیں؟، ولی مختار اتنا صاحب حیثیت ہے کہ اُس وقت (2006ء) کے نصاب کے مطابق

بھی ادا کر سکتا ہے، (محمد کبیر الدین اعظم، گلشن اقبال، کراچی)۔

جواب:

صورتِ مسئلہ میں متوفی کا ترکہ 128 حصوں میں تقسیم ہوگا، بیوہ کو 16 حصے، سات بیٹوں کو 98 حصے (فی کس 14 حصے) اور دونوں بیٹیوں کو 14 حصے (فی کس 7 حصے) ملیں گے۔

مورث کے انتقال کے وقت اگر تمام اولاد بالغ تھی، تو وہ ترکے کی تقسیم کا مطالبہ کر سکتے تھے اور اس کا انہیں شرعی و قانونی حق حاصل تھا۔ سب وراثتاء کا ترکے کی تقسیم کا مطالبہ نہ کرنا، ان کی طرف سے رضاء سکوتی (Silent Permission) کی دلیل ہے۔ اصولی طور ترکے کی تقسیم میں تاخیر نہیں کرنی چاہئے، ہر حق دار کو اس کا حق مل جانا بہتر ہے۔ باقی غیر منقولہ جائیداد (مکان و پلاٹ وغیرہ) کی قیمتیں بالعموم وقت گزرنے کے ساتھ بڑھ جاتی ہے اور کبھی قومی و بین الاقوامی حالات کی وجہ سے کم بھی ہو جاتی ہیں، اس لئے اسے بدگمانی پر محمول نہیں کرنا چاہئے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سوچا ہو کہ وقت گزرنے کے ساتھ قیمت بڑھ جائے گی، تاہم اس کمی کا تاوان ان سے وصول نہیں کیا جاسکتا۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

بچے کی تربیت کا حق

سوال:

بچے (بیٹے) کی پیدائش کے وقت میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اب بچے کی عمر نو ماہ ہے، پیدائش سے اب تک بچے کی پرورش میں اور میری والدہ کر رہی ہیں۔ میری بیوی جا ب کرتی تھی، سسرال والوں کے مطالبے پر میں نے تمام جہیز کا سامان، مہر کی رقم اور اس کے جتنے پیسے تھے، سب انہیں دے دیئے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بچے کی پرورش ہم کریں گے، بچہ 10-12 دن نانا، نانی کے پاس بھی رہتا ہے۔ میں صرف اپنے بچے کا بہتر مستقبل چاہتا ہوں۔ میں شرعی حکم جاننا چاہتا ہوں، (خالد حسین، بفرزون، کراچی)۔

جواب:

شادی کے موقع پر دلہن کو اُس کے والدین کی جانب سے جو زیورات، سامان، لباس اور دیگر اشیاء بطور جہیز دی جاتی ہیں، خواہ منقولہ ہوں یا غیر منقولہ، وہ دلہن کی ملکیت ہوتی ہیں۔ اگر کبھی قضاء الہی سے اُس خاتون کا انتقال ہو جائے تو وہ تمام سامان اُس کے ترکے میں شامل ہو کر قانون وراثت کے اصولوں کے مطابق اُس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمُ أَنَّ الْجَهَازَ مِنْكَ الْمَرْأَةِ، وَأَنَّه إِذَا طَلَّقَهَا تَأْخُذُهَا كُلُّهُ، وَإِذَا مَاتَتْ يُورَثُ عَنْهَا وَلَا يَخْتَصُّ بِشَيْءٍ مِنْهُ۔

ترجمہ: ”پس ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جہیز عورت کی ملکیت ہوتا ہے، اور جب شوہر اس کو طلاق دے دے تو وہ تمام جہیز لے لے گی، اور جب اس عورت کا انتقال ہو جائے تو وہ جہیز بطور ترکہ اس کے وارثوں کو ملے گا اور اس سے کسی چیز کی تخصیص نہیں۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2، صفحہ: 709)

امام احمد رضا قادری لکھتے ہیں: ”جہیز ہمارے بلاد کے عرف عام شائع سے خاص ملک زوجہ ہوتا ہے، جس میں شوہر کا کچھ حق نہیں، طلاق ہوئی تو کل لے گئی اور مر گئی تو اسی کے ورثاء پر تقسیم ہوگا، (فتاویٰ رضویہ، جلد 12، ص: 202، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“ آپ کی بیوی کے جہیز کا تمام سامان، اگر کچھ اُن کی رقم تھی، وہ تمام رقم اور مہر، اُن کا ترکہ شمار ہوگا۔ اور حسب تناسب اُن کے ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگا۔ اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کو بیوی کے ترکے سے چوتھائی حصہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُوعُ مِمَّا تَرَكَتْ، اور اگر اُن (تمہاری بیویوں) کی اولاد ہو، تو تمہارے لئے اُن کے (کل) ترکے کا چوتھائی حصہ ہے، (النسا: 12)۔“

صورتِ مسئلہ میں آپ کی فوت شدہ بیوی کے ترکے کی تقسیم اس تناسب سے ہوگی: کل ترکہ بارہ حصوں میں تقسیم ہوگا۔ متوفیہ کے والد کو 2 حصے، والدہ کو 2 حصے، شوہر کو 3 حصے اور بیٹے کو پانچ حصے ملیں گے۔

ماں فوت ہو جائے تو سات سال کی عمر تک بچے کی پرورش و نگہداشت کا حق نانی کو حاصل ہے، علامہ علاؤالدین حصکفی لکھتے ہیں: (ثُمَّ) أَى عَدَمُ الْأُمِّ بِأَنَّ مَاتَتْ أَوْلَمَ تَقْبَلُ أَوْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا أَوْ تَزَوَّجَتْ بِأَجْنَبِيٍّ (أُمُّ الْأُمِّ) وَإِنْ عَلَتْ عِنْدَ عَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْقُرْبَى، ترجمہ: ”ماں موجود نہ ہو، وہ فوت ہو جائے یا بچے کو قبول نہ کرے یا اپنا حق حضانت ساقط کر دے، یا کسی ایسے شخص کے ساتھ نکاح کر لے جو بچے کے لئے اجنبی ہے، تو پھر ماں کے بعد نانی کو پرورش کا حق حاصل ہے، یہ استحقاق بالترتیب اوپر تک جائے گا، اگر قریب والے میں پرورش کی اہلیت نہ ہو۔“

مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق سن شعور کو پہنچنے تک بچے کی پرورش کا حق شرعاً اس کی نانی کو حاصل ہے اور آپ کے بیان کے مطابق وہ اس کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، تو آپ بچہ ان کی تحویل میں دے دیں اور اس کا خرچ بھی برداشت کریں اور انہیں بچے کو آپ سے ملاتے رہنا چاہئے۔ جب بچہ سن شعور کو پہنچ جائے، تو آپ اسے اپنی تحویل میں لے سکتے ہیں۔ ولی ہونے کے اعتبار سے یہاں بھی وہی ترتیب ملحوظ ہے، جو وراثت میں معتبر ہے۔ علامہ علاؤالدین حصکفی لکھتے ہیں: ثُمَّ الْعَصَبَاتُ بِتَرْتِيبِ الْإِرْثِ، فَيُقَدَّمُ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ ترجمہ: ”پھر عصبہ مرد حضرات وارث ہونے کی ترتیب پر یعنی پہلے باپ، پھر دادا۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 5، ص: 213-203، بیروت)

تقسیم ترکہ اور زکوٰۃ کا حکم

سوال:

میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، ترکے میں سونے کے زیورات اور گھریلو سامان ہے۔ قرض کے علاوہ تقریباً 16 سال کی زکوٰۃ واجب الادا ہے، مرحومہ کی نیت یہی رہی کہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ورثاء میں والد، والدہ، شوہر دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں۔ ترکے کی تقسیم کس طرح ہوگی؟۔ نیز زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے کیا کرنا ہوگا، کیا صرف تہائی ترکے سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا کل ترکے سے؟۔ (سید راشد حسین، یاسین آباد کراچی)

جواب:

شریعت کی رو سے میت کے ترکے میں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے تین ضروری امور نمٹانے کے بعد ترکے کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے اور وہ یہ ہیں: (۱) میت کے کفن و دفن کے مصارف کی ادائیگی۔ (۲) میت کے ذمے اگر کوئی قرض ہو تو اس کی ادائیگی (۳) میت نے اپنی وفات سے پہلے اگر کوئی وصیت کی ہے تو تہائی ترکے کی حد تک اس کا نفاذ۔ اس کے بعد آپ کی فوت شدہ بیوی کا ترکہ حسب ذیل تناسب سے 72 حصوں میں تقسیم ہوگا:

شوہر کو 18 حصے، والد کو 12 حصے، والدہ کو 12 حصے، دونوں بیٹوں کو 20 حصے (فی کس 10 حصے) اور دونوں بیٹیوں کو 10 حصے (فی کس 5 حصے) ملیں گے۔ اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کو بیوی کے ترکے سے چوتھائی حصہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **فَإِنْ كَانَ لَكُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ**، ترجمہ: ”اور اگر ان (تمہاری بیویوں) کی اولاد ہو، تو تمہارے لئے ان کے (کل) ترکے کا چوتھائی حصہ ہے، (سورۃ النساء: 12)۔“

اپنی زندگی میں کسی شخص نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو مرنے کے بعد زکوٰۃ ساقط ہوگئی، اگر مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی ہو، تو کل ترکے کے تہائی حصے سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اگر زکوٰۃ کی رقم زیادہ ہو جو تہائی حصے سے پوری ادا نہیں ہو سکتی، تو اگر (بالغ) وراثت اجازت دیں تو کل مال سے زکوٰۃ ادا کی جاسکتی ہے۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: **قَالَ أَصْحَابُنَا رَجِحُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ سَقَطَتِ الزَّكَاةُ بِمَوْتِهِ كَذَا فِي السُّحِيطِ۔**

ترجمہ: ”ہمارے اصحاب (احناف) رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب کسی ایسے شخص کا انتقال ہو گیا جس پر زکوٰۃ واجب تھی، اس کی موت (کے سبب) اس پر سے زکوٰۃ ساقط ہوگئی، جیسا کہ ”محیط“ میں ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 176)۔“

ردالمحتار مع الدر المختار میں ہے: **وَالِیْ أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكْتِهِ لِفَقْدِ النِّيَّةِ إِلَّا إِذَا أُوْطِيَ**

فَتُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ، وَتَبَامُهُ فِي "الْبَحْرِ"، زَادَنِي "الْجَوْهَرَةُ" أَوْ تَبَرَّعَ وَرَثَتُهُ۔

ترجمہ: "(جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ مر گیا تو) اُس کے ترکے سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، کیونکہ میت سے نیت متصور نہیں ہے (اور عبادت کے لئے نیت لازم ہے) ہاں! اگر اُس نے وصیت کی ہو تو تہائی ترکے سے (زکوٰۃ) لی جائے گی، اس کی تفصیل "البحر الرائق" میں ہے، "جوہرہ" میں یہ اضافہ ہے کہ اگر میت کے تمام ورثاء بطور تبرُّع اس پر واجب الادا زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں، (تو درست ہے، بشرطیکہ تمام ورثاء عاقل و بالغ ہوں اور اپنی رضامندی سے اجازت دیں یا بعض اپنے حصے سے اجازت دیں)، (جلد 3، ص: 174)۔"

موت کی صورت میں زکوٰۃ ساقط ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت میں اُس سے باز پرس نہیں ہوگی، باز پرس یقیناً ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے اور فرض قطعی ہے۔ اگر ورثاء رضا کارانہ طور پر میت کے ترکے میں سے اس پر واجب الادا تمام سالوں کی زکوٰۃ نکال کر ادا کریں، تو یہ اُن کی سعادت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی شانِ کریمی سے اُمید رکھنی چاہئے کہ وہ مرحومہ کو اس کی مسئولیت سے بری فرمادے، یہ محض اللہ کے کرم پر منحصر ہے۔ ورثاء چونکہ اپنے اپنے حصے میں سے دیں گے، تو اُنہیں بھی یقیناً اجر ملے گا۔ لیکن جو وارث راضی نہ ہو تو اس کے حصے سے زبردستی زکوٰۃ کی رقم منہا نہیں کی جائے گی۔

ترکے کا مسئلہ

سوال:

میرے شوہر طلعت حسین شاہ مرحوم ہائی کورٹ میں وکیل تھے، اُن کے انتقال کے بعد ہائی کورٹ سے تین لاکھ روپے بحیثیت Nominee مجھے ملنا تھے، میرے شوہر نے Nomination Form بھر لیا تھا لیکن موت نے مہلت نہ دی اور وہ فارم جمع نہ ہو سکا اور اس سے پہلے ایک حادثے میں اُن کا انتقال ہو گیا۔ اب کورٹ والوں کا کہنا ہے کہ چونکہ Nomination Form ہم تک نہیں پہنچا، اس لئے اب یہ رقم اُن کے بھائی اور بہن کو بھی ملے گی۔ طلعت حسین کے ورثاء میں ایک بیوہ (ارم طلعت) ایک بیٹی مرثگان

طلعت، ایک بھائی محمد عارف شاہ اور ایک بہن کشور جہاں موجود ہیں، جبکہ میرے شوہر کے دو بھائی (ذیشان نبی اور اقبال نبی) کا انتقال میرے شوہر کی زندگی میں ہو چکا تھا۔ شریعت کی رو سے میں اپنا اور اپنی بیٹی کا حصہ معلوم کرنا چاہتی ہوں، (ارم طلعت، کراچی)۔

جواب:

ہماری رائے میں ادارے کی جانب سے ملنے والے واجبات حکومت کی طرف سے مرحوم کی بیوہ کے لئے تبرع اور فضل و احسان (Donation or Gift) ہیں، یہ مرحوم کا ترکہ نہیں کہ اسے شرعی وراثت میں اصول شرع کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ مثلاً پنشن حکومت کی طرف سے تبرع (گفٹ) ہے، یہ ترکہ نہیں ہے اور حکومت اپنے قوانین کے مطابق وفات یافتہ سرکاری ملازم کی بیوہ کو دیتی ہے، لہذا اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ حکومت یا محکمے کی طرف سے جو مالیاتی رعایت حکومت کی طرف سے تبرع (Donation) ہیں، ان میں ان کے قوانین جاری ہوں گے۔

البتہ مرحوم کی اپنی جمع کی ہوئی رقم اور دوسرا ترکہ بھی، اگر کچھ ہے، تو وہ اصول وراثت کے قوانین کے تحت تمام وراثت کے درمیان تقسیم ہوگا۔ متوفی کا ترکہ 8 حصوں میں تقسیم ہوگا، بیوہ کو 1/8 یعنی آٹھ میں سے ایک حصہ، بیٹی کو کل ترکہ کا نصف یعنی 4 حصے ملیں گے اور بھائی کو دو حصے اور بہن کو ایک حصہ ملے گا۔ طلعت حسین کے جن دو بھائیوں کا انتقال ان کی زندگی میں ہو گیا تھا، انہیں یا ان کی اولاد کو طلعت حسین کے ترکے سے کچھ نہیں ملے گا۔

شادی کا خرچ ترکے سے منہا نہیں کیا جائے گا

سوال:

میرے شوہر کے انتقال کو 17 سال ہو چکے ہیں، ان کے دو فلیٹ تھے، ضرورت پڑنے پر میں نے بیچ کر بچوں کی پرورش اور شادیوں پر خرچ کئے۔ میرے تین بیٹے اور ایک بیٹی ہے، اب میرے شوہر کا ایک 120 گز کا مکان ہے، جس میں ہم رہتے ہیں۔ بیٹی کی شادی پر ایک لاکھ روپے کم پڑ رہے تھے، جو میں نے شوہر کا ایک فلیٹ بیچ کر پورے کئے

تھے اور باقی رقم بیٹے کی شادی پر خرچ ہوئی۔ شادی پر خرچ کی گئی رقم وراثت کے شرعی حصوں سے لی جائے گی، اگر ایسا ہے تو جو رقم بیٹوں کی شادی پر خرچ ہوئی کیا وہ بھی اُن کے حصے سے کاٹی جائے گی؟۔ ترکے کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ (شمیم اختر، فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

صورتِ مسئلہ میں اگر وراثت وہی ہیں جو سوال میں مذکور ہیں تو ترکے کی تقسیم سے پہلے کے امور مثلاً مصارف تکفین و تدفین، ادائیگی قرض اور اگر کوئی وصیت کی ہو تو تہائی مال کی حد تک وصیت کے نفاذ کے بعد آپ کے متوفی شوہر کا ترکہ 8 حصوں میں تقسیم ہوگا، بیوہ کو 1/8، تینوں بیٹوں کو 6 حصے (فی کس 2 حصے) اور ایک بیٹی کو ایک حصہ ملے گا۔

جن دو فلیٹوں کا آپ نے ذکر کیا، وہ مرحوم کا ترکہ شمار ہوں گے اور حسبِ تناسب وراثت کے درمیان تقسیم ہوں گے۔ شادیوں کے اخراجات ترکے سے منہا نہیں کئے جائیں گے کہ شادی کے مصارف آپ کے شوہر کے ذمے لازم نہیں تھے۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز ایسے ہی ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں: ”شادی کا صرف مانگنا محض بے معنی ہے، جس کی شرعِ مطہر میں کچھ اصل نہیں، مصارفِ شادی زید پر دین (قرض) نہ تھے کہ اُس کے ترکے سے لئے جائیں، (فتاویٰ رضویہ، جلد 26، ص: 170)۔“

اس مسئلے کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے متوفی شوہر کے ترکے کی مجموعی مالیت لگائی جائے اور تمام مالیت حسبِ تناسب وراثت کے درمیان تقسیم کرنے کے بعد (لڑکے اور لڑکیوں میں سے) ہر ایک کی شادی پر ہونے والے اخراجات اُس کے حصے سے منہا کر دیئے جائیں اور ہر وارث کے حصے میں ان اخراجات کو وضع کرنے کے بعد جو رقم آئے، وہ اُسے دے دی جائے۔ اگر والدہ یا بھائی رضا کارانہ طور پر بہن کی شادی کے اخراجات اپنے ذمے لینا چاہیں، تو یہ اُن کی طرف سے پھر تبرُّع اور حسن سلوک ہوگا اور بہن کو اُس کا پورا حصہ ملے گا۔

حادثات و سائنحات میں وفات پانے والوں کی امدادی رقوم کی تقسیم

سوال:

گذشتہ دنوں بلدیہ ٹاؤن میں فیکٹری میں آتشزدگی کا جو سانحہ ہوا تھا، میری بہن پروین زوجہ محمد حامد اُس میں جاں بحق ہو گئی۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے اعلامیے کے مطابق وراثت کو مبلغ نولاکھ روپے دیئے گئے ہیں۔ قانونی وراثت میں (۱) محمد حامد (شوہر) (۲) محمد رفیق (والد) (۳) رئیسہ بیگم (والدہ) اور (۴) محمد شفیق (بھائی) ہیں۔ اس رقم کی تقسیم کس طرح ہوگی؟، (محمد شفیق، سرجانی ٹاؤن)۔

جواب:

کوئی فوت شدہ شخص اپنی وفات کے وقت جو مال چھوڑ کر جاتا ہے۔ اُسے شریعت کی اصطلاح میں وراثت، ترکہ یا مال موروث (INHERITANCE) کہتے ہیں۔ حادثات و سائنحات کے بعد وفات پانے والوں کے پسماندگان یا وراثت کو جو امدادی رقوم دی جاتی ہیں، یہ ترکہ یعنی وفات شدہ شخص کا اپنا چھوڑا ہوا مال نہیں ہے، ورنہ آپ کے سوال کی نوبت ہی نہ آتی، اُس کے لئے اسلام کا قانون وراثت پہلے سے موجود ہے اور وہ مروجہ ملکی قانون کی رُو سے بھی مؤثر اور نافذ العمل ہے۔ اس طرح کے سائنحات یا حادثات (مثلاً آتش زنی، کسی عمارت کا منہدم ہو جانا اور لوگوں کا ملبے تلے دب کر مر جانا، بس، ٹرین یا ہوائی جہاز کے حادثے میں مر جانا، بمب بلاسٹ، خودکش حملے یا دہشت گردی کے کسی واقعے میں ہلاک ہو جانا وغیرہ) میں حکومت وفات یافتہ شخص کے وراثت کو امدادی رقم دیتی ہے، بعض اوقات نجی افراد یا فلاحی ادارے بھی امدادی رقوم کا اعلان کرتے ہیں۔

اس طرح کے سائنحات میں امدادی رقم کی تقسیم کے لئے حکومت کا کوئی قانون یا روایت پہلے سے موجود ہے، تو وہ اس پر عمل کر سکتی ہے، جیسے حکومت وفات یافتہ سرکاری ملازم کی پنشن اس کی بیوہ کو دیتی ہے، لیکن اگر وہ دوسری شادی کر لے، تو اُس کے بعد پنشن روک دی جاتی ہے۔ اور اگر بیوی پہلے وفات پا گئی ہے یا بیوہ کچھ عرصے کے بعد وفات پا گئی ہو تو اُس

کے بعد اگر وفات یافتہ شخص کی 21 سال سے کم عمر کی اولاد ہے، تو اُن کو وہ پنشن جاری کی جاتی ہے، ورنہ پنشن بند کر دی جاتی ہے۔ اور اگر حکومت کا پہلے سے کوئی قانون موجود نہیں ہے تو اسلامی قانون وراثت کے مطابق وفات یافتہ شخص کے شرعی ورثاء میں تقسیم کی جاسکتی ہے۔ مناسب ہوگا کہ اس سلسلے میں حکومت قانون سازی کرے اور اسلامی قانون وراثت کے مطابق وفات یافتہ شخص کے شرعی ورثاء میں تقسیم کرے۔ اگر وفات یافتہ شخص کی بیوہ اور نابالغ اولاد ہو (یعنی اولاد یتیم رہ جائے) تو حکومت اُن کے لئے بھی یہ رقم مختص کر سکتی ہے، اسی طرح اگر والدین زندہ ہیں اور صرف یہی ایک بیٹا (یا بیٹی) اُن کا کفیل تھا، تو اُن کیلئے بھی مختص کر سکتی ہے۔ آپ نے جو صورت بیان کی ہے اگر اسلامی قانون وراثت کے مطابق تقسیم کی جائے، تو ورثاء کے حصے حسب ذیل ہوں گے:

کل 6 حصے ہوں گے، شوہر کو 3 حصے، والدہ کو ایک حصہ اور والد کو بطور عصبہ 2 حصے ملیں گے، بھائی کو کچھ نہیں ملے گا۔

ترکے کی تقسیم سے قبل مکان استعمال کرنے والے وارث سے

دیگر ورثاء کا کرائے کا مطالبہ

سوال:

والد صاحب کے انتقال کو تقریباً 6 سال ہونے والے ہیں، وراثت میں ایک مکان چھوڑا۔ ورثاء میں اُن کی بیوہ، تین بیٹے اور تین بیٹیاں (سب شادی شدہ) ہیں۔ ایک بیٹا ملک سے باہر ہے اور دو بیٹے اُس مکان میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اُس مکان میں دوکانیں بھی ہیں جو کرائے پر دی رکھی ہیں، گذشتہ تین سال سے کرایہ ہر ماہ شرعی حصص کے تناسب سے تمام ورثاء کے درمیان تقسیم ہو جاتا ہے۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ مکان میں جو دو بھائی رہتے ہیں، کیا اُن کا اُس مکان میں رہنا صحیح ہے، اور اُن کو وہاں رہنے کا کرایہ دینا چاہئے یا نہیں؟ کیا ہمارا یہ مطالبہ درست ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی وارث یہ مطالبہ کرے کہ مکان فروخت کر کے مجھے میرا حصہ دے دیا جائے اور جب تک مکان فروخت نہیں ہوتا تو

کرایہ لگایا جائے، تو کیا اُس کا یہ مطالبہ درست ہے؟۔ اگر مکان میں رہائش پذیر و رثاء سے کرایہ لیا جائے تو کب سے شمار ہوگا؟، (بدر النساء، 63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)۔

جواب:

از روئے شرع کسی بھی وفات یافتہ شخص کے ترکے کو تقسیم کرنے سے قبل تین قسم کے مصارف وضع کئے جاتے ہیں: (1) مصارف تکفین و تدفین (2) متوفی کے ذمہ اگر کسی کا قرض ہو، تو قرض کی ادائیگی (3) اگر متوفی نے کوئی وصیت کی ہو تو زیادہ سے زیادہ تہائی ترکے کی حد تک وصیت کا نفاذ، بشرطیکہ یہ وصیت کسی شرعی وارث کے حق میں نہ ہو۔ یہ تین امور تقسیم وراثت سے مقدم ہوتے ہیں، ان کو منہا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ و رثاء میں تقسیم ہوتا ہے۔ آپ کے والد کا ترکہ 72 حصوں میں تقسیم ہوگا، بیوہ (یعنی آپ کی والدہ) کو 9 حصے، تینوں بیٹوں کو 42 حصے (فی کس 14 حصے) اور تین بیٹیوں کو 21 حصے (فی کس 7 حصے) ملیں گے۔

شرعاً ہونا تو یہ چاہئے کہ جس قدر جلد ممکن ہو، تمام و رثاء کے درمیان ترکہ تقسیم کر دیا جائے کیونکہ تقسیم میں تاخیر سے پیچیدگیاں اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تمام و رثاء کو حق وراثت حاصل ہے اور اپنے اپنے حصوں کے بقدر تمام و رثاء جائیداد میں تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ آپ نے سوال میں لکھا ہے کہ و رثاء میں بیوہ، تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں، جن میں سے دو بیٹے اور بیوہ اُس مکان میں رہتے ہیں، تقسیم ترکہ کے نتیجے میں جتنی جگہ اُن کے حصے میں آتی ہے، اُسی قدر تصرف کا اختیار اُنہیں حاصل ہے، دوسرے و رثاء کے حصے میں اُن کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتے۔ اگر بغیر اجازت دوسرے و رثاء کے حصے کو برتا، تو اُن کے مطالبے پر اُس جگہ کا کرایہ دینا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے دو بھائی اور والدہ دوسرے و رثاء کی اجازت سے رہتے رہے ہیں یا اُنہوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، تو یہ اُن کی طرف سے تبرع اور احسان سمجھا جائے گا اور ان پر کسی قسم کا کوئی کرایہ لازم نہیں ہوگا۔

وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہے

سوال:

میرا نام ہمارا شد ہے، میرے والد صاحب کی عمر اس وقت تقریباً 65-70 کے درمیان ہے، والدہ 18 سال سے بیمار تھیں، والد صاحب نے اُن کی دل و جان سے تیمارداری اور دیکھ بھال کی، دو ماہ قبل والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہم تین بہنیں اور دو بھائی ہیں سب شادی شدہ اور اپنے گھروں کے ہیں۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ والد صاحب اب بہت اکیلے ہو گئے ہیں اور میں اُن کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں، جس پر وہ بھی رضامند ہیں۔ مگر میرے بھائی اس کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دوسری خاتون کے آنے سے جائیداد کے معاملات متاثر ہوں گے، ہم مالی طور پر کمزور ہیں تو والد صاحب کبھی ہماری مالی مدد کر دیا کرتے ہیں، دوسری شادی سے بیٹیوں کا میکا ختم ہو جائے گا، ہم اپنے ابو سے کوئی فرمائش یا تکلیف بیان نہیں کر سکیں گے۔ سب کی الگ الگ سوچ ہے۔ میرے ابو کی ملکیت دو مکان (ایک میں رہائش پذیر ہیں اور عمارت کا بقیہ حصہ کرائے پر دے رکھا ہے، دوسرے میں ایک پورشن میں بڑے بھائی رہائش پذیر ہیں اور بقیہ حصہ کرائے پر دے رکھا ہے) ایک کارخانہ ہے جو کرائے پر دیا ہوا ہے، تمام پراپرٹی کا کرایہ والد صاحب کے پاس آتا ہے اور یہ خالصتاً ابو کی کمائی کا ہے۔ اس مسئلے کا حل ابو یہ پیش کرتے ہیں کہ میں ایک وصیت تیار کرالوں گا جس کے مطابق میرے بعد میری جائیداد 6 حصوں میں منقسم ہوگی، پانچوں بچوں کو ایک ایک اور ایک دوسری بیوی کے لئے۔ مگر بڑے بھائی کا کہنا ہے کہ ابو چاہے جتنی وصیت بنا لیں، ابو کے انتقال کے بعد وصیت نافذ ہوگی تو بہنوں کا حصہ بھائی سے آدھا ہو جائے گا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ شریعت میں اس عمر میں دوسری شادی، حق مہر، بیوی کے حقوق، جائیداد یا تر کے کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟۔ ابو اپنے کسی بچے کو زیادہ سے زیادہ کتنا دے سکتے ہیں۔ مجھ سے چھوٹی دونوں بہنوں نے امی کی خدمت کی، مجھ سے چھوٹی بہن بہت ایمان دار اور ابو اور بھائی کا خاص خیال رکھنے والی ہے۔ کیا ابو اپنی مرضی

سے کسی کو زیادہ حصہ دے سکتے ہیں؟، (ہمارا شد، بفرزون، کراچی)۔

جواب:

آپ کی سوچ اپنے والد صاحب کے بارے میں مثبت ہے، قابل تعریف ہے، صلہ رحمی اور ہمدردی پر مبنی ہے۔ آپ نے اپنے والد صاحب کی عمر کی مناسبت سے ان کی ضروریات کا بجا طور پر احساس کیا ہے۔ بڑھاپے میں کوئی بیماری یا تکلیف لاحق ہو جاتی ہے، تو بیوی ایسی حالت میں جو مدد کر سکتی ہے، بعض اوقات اولاد بھی نہیں کر سکتی۔ رشتہ ازدواج میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی حکمتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے زوجین کو ایک دوسرے کے لئے پردہ پوش اور تسکین کا سبب قرار دیا ہے اور اس رشتے کو مؤذت اور رحمت پر قائم فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَاحَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾

ترجمہ: ”اور اُس کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کئے تاکہ تم کو اُن سے سکون حاصل ہو، اور اُس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم فرمادی، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں، (روم: 21)۔“

آپ کے بھائی کی سوچ بد قسمتی سے خود غرضی پر مبنی ہے، اُن کی نظر باپ کی ضرورت، راحت یا آسائش پر نہیں ہے بلکہ اُن کی جائیداد پر ہے۔

آپ کے بھائی کا یہ خدشہ کہ باپ کی شادی کی صورت میں کسی اور وارث کے حصے پر اثر پڑے گا، درست نہیں ہے، بیوی کا اولاد والے شوہر کے ترکے میں صرف آٹھواں حصہ ہوتا ہے۔ آپ کے والد صاحب شادی کریں یا نہ کریں، اُن کے انتقال کے بعد جب اُن کا ترکہ تقسیم ہوگا تو ہر بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دو گنا حصہ ملے گا، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا طے کیا ہوا قانون وراثت ہے اور اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ، (ترجمہ: ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، (النساء: 11)۔“

ہمارا ملکی قانون بھی اسے تسلیم کرتا ہے۔ اور اگر آپ کے والد آپ لوگوں کے حق میں کوئی وصیت کر بھی دیں، تو وہ شرعاً اور قانوناً مؤثر نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے: ”سَبِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، قَالَ سَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِي وَارِثٍ“۔

ترجمہ: ”ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا: رسول اللہ ﷺ ارشاد فرما رہے تھے: بے شک اللہ تعالیٰ نے (ترکے میں سے) ہر حق دار کو اس کا حق دے دیا ہے، تو (اب) وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے، (سنن ابی داؤد: 2862)۔“

اگر آپ کے والد شادی کرتے ہیں تو ان کی ہونے والی بیوی کا جو حق مہر مقرر ہوگا، وہ اُس کی حق دار ہوگی، اگر والد صاحب نے اپنی زندگی میں بیوی کا حق مہر ادا کر دیا، تو فیہا، ورنہ اگر بیوی سے پہلے ان کی وفات ہو جاتی ہے، تو ان کے ترکے سے دین مہر کی ادائیگی ہوگی۔ اگر آپ کے والد اپنی زندگی میں اپنی کل جائیداد یا اُس کا کچھ حصہ اپنی اولاد کو ہبہ (Gift) کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ ﷺ کے نزدیک پسندیدہ امر یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی کو برابر برابر دیں۔ حدیث پاک میں ہے: حَدَّثَنِي التُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ أَنَّ أُمَّهُ بِنْتُ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهُوبَةِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا، فَالْتَوَى بِهَا سِنَّةً، ثُمَّ بَدَأَ لَهَا، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي، فَأَخَذَ ابْنِي بِيَدِي، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ، فَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! إِنَّ أُمَّ هَذَا، بِنْتُ رَوَاحَةَ، أُعْجِبَهَا أَنْ أَشْهَدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتَ لِابْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”يَا بَشِيرُ! أَلَيْكَ وَلَدِ سَوَى هَذَا؟“، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: أَكَلْتُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَا تُشْهَدِي إِذَا، فَإِنَّ لِي أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ“۔

ترجمہ: ”نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ حضرت بنت رواحہ نے

ان کے والد سے درخواست کی کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ انکے بیٹے (حضرت نعمان) کو ہبہ کر دیں، میرے والد نے ایک سال تک یہ معاملہ ملتوی رکھا، پھر انھیں اسکا خیال آیا، میری والدہ نے کہا میں اسوقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ تم میرے بیٹے کے ہبہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ کر لو، میرے والد میرا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس وقت میں نو عمر لڑکا تھا، انہوں نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس کی ماں بنت رواحہ یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو اس چیز پر گواہ کر لوں، جو میں نے اپنے اس لڑکے کو ہبہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بشیر! کیا اس کے علاوہ تمہاری اور بھی اولاد ہے؟، انہوں نے کہا: جی ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم نے سب کو اتنا ہی مال ہبہ کیا ہے؟، انہوں نے کہا نہیں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر مجھے گواہ نہ بناؤ، کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا، (صحیح مسلم: 4179)۔“

اس حدیث کی رو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے درمیان ہبہ میں عدم مساوات کو ظلم سے تعبیر فرمایا ہے۔

اگر کسی خاص وجہ سے اولاد میں سے کسی ایک کو زیادہ دینا چاہتے ہیں، مثلاً یہ کہ اس نے خدمت زیادہ کی ہے، یا وہ دوسروں کے مقابلے میں جسمانی، ذہنی یا مالی اعتبار سے پسماندہ ہے یا وہ دین داری میں فضیلت رکھتا ہے، تو کسی حد تک اس کی گنجائش ہے۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں: وَلَوْ هَبَ رَجُلٌ شَيْئًا لِأَوْلَادِهِ فِي الصِّحَّةِ وَأَرَادَ تَفْضِيلَ بَعْضٍ عَلَى الْبَعْضِ فِي ذَلِكَ لَا رَوَايَةَ لِهَذَا فِي الْأَصْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا، وَرَوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ التَّفْضِيلُ لِزِيَادَةِ فَضْلِ لَهُ فِي الدِّينِ وَإِنْ كَانَ سَوَاءً يُكْرَهُ، وَرَوَى السُّعْلِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْإِضْرَارَ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْإِضْرَارَ سَوَى بَيْنَهُمْ يُعْطَى الْإِبْنَةَ مِثْلَ مَا يُعْطَى لِلِابْنِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى هَكَذَا فِي "فَتَاوَى قَاضِي خَانَ"، وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ۔

ترجمہ: ”اگر کوئی اپنی صحت کے عالم میں اپنی اولاد کو کچھ ہبہ کرے اور اس میں بعض کو بعض

پر ترجیح دینا چاہے، ہمارے اصحاب سے اصل (یعنی مبسوط) میں اس کی بابت کوئی روایت منقول نہیں ہے، اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ کچھ زیادہ دینے کا سبب اس کی دین داری میں فضیلت ہو، اور اگر دونوں (یا سب) دین داری میں برابر ہوں تو پھر کسی کو ترجیح دینا مکروہ ہے۔ اور المعالی نے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب کہ مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہ ہو، اور اگر کسی کو نقصان پہنچانا مقصود ہے تو پھر سب کو مساوی دے، بیٹی کو وہی دے جو بیٹے کو دیتا ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے اور ”فتاویٰ قاضی خان“ میں بھی اسی طرح ہے اور یہی مختار ہے اور ظہیر یہ میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 4، صفحہ: 391)۔

غیر شادی شدہ یا لا ولد بیٹے کا کل ترکہ باپ کو ملے گا

سوال:

ایک غیر شادی شدہ نوجوان کے انتقال کی صورت میں اُس کا ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا، وراثہ میں اُس کے والد، تین بھائی اور دو بہنیں موجود ہیں۔ تقسیم کس طرح ہوگی؟۔
(سید مبین الدین، گلستانِ جوہر، کراچی)

جواب:

از روئے شرع کسی بھی متوفی شخص کا ترکہ تقسیم کرنے سے قبل مصارف تکفین و تدفین (2) متوفی کے ذمہ اگر کسی کا قرض ہو، تو قرض کی ادائیگی (3) اگر متوفی نے کوئی وصیت کی ہو تو زیادہ سے زیادہ تہائی ترکہ کی حد تک تنفیذ وصیت، بشرطیکہ یہ وصیت کسی شرعی وارث کے حق میں نہ ہو، یہ تین امور تقسیم وراثت سے مقدم ہوتے ہیں، ان کو منہا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ وراثہ میں تقسیم ہوتا ہے۔ صورتِ مسئولہ میں متوفی نوجوان کے والد عصبہ محض کی حیثیت سے تمام ترکہ پائیں گے اور بھائی، بہن محروم رہیں گے۔

سراجی میں ہے: وَالشَّعْبِيُّ الْمَحْضُ وَذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدِ وَالْإِبْنِ وَإِنْ سَقَلَ۔

ترجمہ: ”محض عصبہ بننا، یہ میت کی اولاد اور پوتا وغیرہ نہ ہونے کی صورت میں ہے۔“ (ص: 15)

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: وَيَسْقُطُ الْإِخْوَانُ وَالْأَخَوَاتُ بِالْإِبْنِ وَالْبِنِ وَالْإِبْنِ وَإِنْ سَقَطَ وَالْإِبْنُ بِالْإِثْفَاقِ وَالْبِالْجَدِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ترجمہ: ”(میت کے ہر قسم کے) بھائی بہن، حقیقی بیٹے یا پوتے (اگرچہ نیچے تک ہوں) کی موجودگی میں (تر کے سے) محروم ہو جاتے ہیں اور (میت کے) باپ کی موجودگی میں بھی ساقط ہو جاتے ہیں اور امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دادا کے ہوتے ہوئے بھی محروم ہو جاتے ہیں، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 6، ص: 450)۔“

مشترکہ جائیداد کا شرعی حکم

سوال:

ہمارے والد کا انتقال 1998ء میں اور والدہ کا 1979ء میں ہوا۔ والد صاحب کے ورثاء میں ہم پانچ بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں۔ والد صاحب کی سامان سے بھری ایک دکان تھی، جس میں پانچوں بھائیوں نے والد صاحب کے ساتھ مل کر کام کیا۔ تین بیٹوں کو والد صاحب نے وقتاً فوقتاً کاروبار چھوڑنے پر اپنے حساب سے پیسہ دے کر کہا کہ یہ کاروبار میں تمہارا حصہ ہے۔ انتقال کے وقت سامان اور نقد رقم ملا کر بارہ لاکھ نوے ہزار روپے تھے اور دو بیٹے ساتھ کام کر رہے تھے۔ انتقال سے پہلے والد صاحب بر ملا کہا کرتے تھے کہ دکان میں موجود تمام سامان میں میرے دو حصے ہیں یعنی نصف مال میرا ہے، بیان کردہ صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے تقسیم کس طرح ہوگی؟

(سید لیاقت علی، شاہ فیصل کالونی کراچی)

جواب:

باپ کی زندگی میں جو کاروبار تھا، جو بیٹے ساتھ مل کر کام کرتے تھے، وہ مال میں شریک نہیں ہیں، تمام مال باپ کی ملکیت ہوتا ہے اور باپ کے انتقال کے بعد تمام وارثوں کا ہے، اُس میں جتنا اضافہ ہوگا، وہ ورثاء کا ہوگا۔ اگرچہ کاروبار چلانے والے چند افراد ہوں اور باقی ورثاء عملی طور پر کام نہ کر رہے ہوں۔

تنویر الابصار مع الدر المختار میں ہے: یَقَعُ كَثِيرًا فِي الْفَلَاحِينَ وَنَحْوِهِمْ. أَنَّ أَحَدَهُمْ يَمُوتُ فَتَقُومُ أَوْلَادُهُ عَلَى تَرَكَّتِهِ بِلَا قِسْمَةٍ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا مِنْ حَرْبٍ وَزِرَاعَةٍ وَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَاسْتِدَانَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَتَارَةً يَكُونُ كَبِيرُهُمْ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى مُهْمَاتِهِمْ وَيَعْمَلُونَ عِنْدَهُ بِأَمْرِهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْإِطْلَاقِ وَالتَّفْوِضِ۔

ترجمہ: ”اکثر کاشتکار اور دیگر (پیشوں سے وابستہ) لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے، تو ان کی اولاد تر کے کو تقسیم کئے بغیر اسی طرح قائم رکھتی ہے اور وہ اُس زمین میں کھیتی باڑی کرتے ہیں، خرید و فروخت، قرض کالین دین اور دوسرے امور جاری رکھتے ہیں، اور کبھی فوت ہونے والے کا بڑا بیٹا تمام کاموں کی نگرانی کرتا ہے اور چھوٹے اُس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یہ سب ایک طرح سے غیر رسمی تفویض اختیار ہوتا ہے (یعنی وہاں کے لوگوں کا عرف یا عادت ہے)۔“

آگے چل کر لکھتے ہیں: فَإِذَا كَانَ سَعْيُهُمْ وَاحِدًا وَاوَّلَمْ يَتَمَيَّزْ مَا حَصَلَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعَمَلِهِ، يَكُونُ مَا جَبَعُوهُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، وَإِنْ اِخْتَلَفُوا فِي الْعَمَلِ وَالرَّأْيِ كَثْرًا وَصَوَابًا، كَمَا أَفْتَى بِهِ فِي ”الْخَيْرِيَّةِ“، وَمَا اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمْ لِنَفْسِهِ يَكُونُ لَهُ وَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِكَائِهِ مِنْ ثَمَنِهِ إِذَا دَفَعَهُ مِنَ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ۔

ترجمہ: ”پس جب ان کی سعی ایک ہے اور ہر ایک کی محنت کی کمائی جدا جدا نہ ہو، تو سب جمع شدہ مال میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، اگرچہ ذہنی و فکری عمل کی مقدار ایک جیسی نہ ہو، نہ یہ امتیاز ہی ہو کہ کس کی رائے یا عمل زیادہ نفع بخش ہو اور کس کا کم، ”فتاویٰ خیریہ“ میں اسی طرح کا فتویٰ دیا ہے۔ اور ان میں سے اگر کسی نے اپنی ذات کے لئے کچھ خریدا تو وہ اُس کا مالک ہو جائے گا اور اگر اُس نے مشترکہ مال سے قیمت دے کر خریدا تھا، تو اس میں شرکاء کا جو حصہ صرف ہوا، اس کا وہ ضامن ہوگا، (جلد 6، ص: 372)۔“

صورتِ مسئلہ میں آپ کے والد مرحوم کے تر کے کی شرعی تقسیم ”لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ“ (ترجمہ: ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، النساء: 11) کے

تحت ہوگی یعنی ہر بیٹے کو دو حصے اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا۔ یعنی کل بارہ حصے ہوں گے، ان میں سے ہر بیٹے کو دو حصے اور ہر بیٹی کو ایک حصہ ملے گا۔

ترکے کی تقسیم کا ایک مسئلہ

سوال:

ہمارے والد صاحب کے انتقال کو چار سال ہو گئے ہیں، ورثاء میں بیوہ، پانچ بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ والد کا ترکہ ایک مکان اور ایک دکان ہے جو حیدرآباد میں ہے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد دو بھائی دکان میں کاروبار کرتے رہے لیکن پھر کاروبار بند کر دیا۔ دکان کا کچھ حصہ کرایہ پر دیا ہوا ہے، جس کا کرایہ والدہ صاحبہ اور تین بھائیوں کو ملتا ہے والد صاحب پر کچھ کاروباری قرض تھا اور اس کے علاوہ ان کی بیماری پر ایک بھائی نے اپنی بیوی کا زیور بیچ کر علاج میں لگایا تھا۔ دکان کا کچھ حصہ جو کرائے پر دیا ہوا تھا اس کا ایڈوانس والد صاحب نے لیا تھا، وہ ایڈوانس واپس کرنا ہے۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ ترکے کی تقسیم کس طرح ہوگی؟۔ والد صاحب پر جو کاروباری قرض تھا، دکان کا جو ایڈوانس لیا تھا، والد صاحب کے علاج پر بھائی کی بیوی کا زیور فروخت ہو کر جو رقم لگی، ان سب کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟، زیور جتنے کا بکا، اتنی رقم دی جائے گی یا جتنا زیور تھا، اتنے ہی وزن کا زیور واپس کرنا ہے؟۔ واضح رہے کہ ہم اس پر متفق ہیں کہ اسے زیور خرید کر دیا جائے۔

(نور محمد، بلاک 15، فیڈرل بی ایریا، کراچی)

جواب:

شرعاً ہونا تو یہ چاہئے کہ جس قدر جلد ممکن ہو، تمام ورثاء کے درمیان ترکہ تقسیم کر دیا جائے کیونکہ تقسیم میں تاخیر سے پیچیدگیاں اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شریعت کی رو سے کسی بھی وفات یافتہ (فوت شدہ) شخص کا ترکہ تقسیم کرنے سے قبل (۱) مصارف تکفین و تدفین (۲) فوت شدہ کے ذمہ اگر کسی کا قرض ہو، تو قرض کی ادائیگی (۳) اگر متوفی نے کوئی وصیت کی ہو تو زیادہ سے زیادہ تہائی ترکے کی حد تک اس کا نفاذ، بشرطیکہ یہ وصیت کسی شرعی

وارث کے حق میں نہ ہو، یہ تین امور تقسیم وراثت سے مقدم ہوتے ہیں، ان کو منہا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ وراثت میں تقسیم ہوتا ہے۔ کل ترکہ 88 حصوں میں تقسیم ہوگا، بیوہ کو 11 حصے، پانچوں بیٹوں کو 70 حصے (فی کس 14 حصے) اور ایک بیٹی کو 7 حصے ملیں گے۔ ترکہ کی تقسیم سے قبل متوفی کے ذمے جو کاروباری قرض، دکان کے ایڈوانس کی مد میں لی جانے والی رقم ہے، اُس کی ادائیگی تقسیم سے پہلے متوفی کے مال سے کی جائے گی۔ دکان سے حاصل ہونے والا کرایہ بھی تمام وراثت کے درمیان درج بالا طریقے پر تقسیم ہوگا۔

آپ کے والد صاحب نے دکان کی جو ایڈوانس رقم لی ہوئی تھی، وہ ترکہ میں سے بطور قرض وضع کی جائے گی، آپ کی بھابھی سے اگر زیور قرض کے طور پر لیا گیا تھا، تو وہ بھی ترکہ سے منہا ہوگا۔ اگر اس سے اتنی مقدار کے طلائی زیورات کا وعدہ ہوا تھا تو اس کے مطابق ادائیگی ہوگی۔ آپ کی والدہ اور بھائی جو کرایہ لیتے رہے، وہ اگر آپ لوگوں کی رضا سے تھا، تو آپ لوگوں کی طرف سے تبرع اور احسان شمار ہوگا۔

ذوی الارحام کا تقسیم ترکہ میں حصہ

سوال:

ایک خاتون زمانی بیگم کے شوہر اجمل حسین کا انتقال 1979ء میں ہو گیا تھا، ایک بیٹی (نور زمانی) شادی شدہ کا انتقال 1975ء میں ہوا تھا۔ زمانی بیگم کا انتقال 1989ء میں ہوا اور ترکہ میں ایک مکان چھوڑا، وراثت میں اُس وقت ایک بیٹا محمد حفیظ اور دو بیٹیاں نفیسہ اور ضمیر سلطانہ حیات تھیں۔ نفیسہ کا انتقال 2009ء میں ہوا اور اولاد کوئی نہیں تھی، صرف شوہر (الیاس احمد) حیات ہے۔ ضمیر سلطانہ کا انتقال 2012ء میں ہوا، اُس کے وراثت میں چار بیٹے (فیصل، فیضان، سلمان، عدنان) اور چار بیٹیاں (نازیہ، شازیہ، صائمہ، فرناز) ہیں۔ محمد حفیظ کا انتقال 2013ء میں ہوا ہے، ان کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے، صرف ایک بیوہ طاہرہ ہے۔ ترکہ کی تقسیم کس طرح ہوگی؟۔

(طاہرہ، ناظم آباد، کراچی)

جواب:

صورتِ مسئلہ میں اگر مسائل کا بیان درست اور حقیقت پر مبنی ہے اور وراثت وہی ہیں جو سوال میں مذکور ہیں، تو ترکے کی تقسیم سے قبل کے لازمی امور کو نمٹانے کے بعد زمانی بیگم کا بقیہ ترکہ 576 حصوں میں تقسیم ہوگا:

طاہرہ (بیوہ محمد حفیظ): 84 حصے، نفیسہ کے شوہر الیاس کو 72 حصے، ضمیر سلطانہ کے چاروں بیٹوں کو 280 حصے (فی کس 70 حصے) ضمیر سلطانہ کی چاروں بیٹیوں کو 140 حصے (فی کس 35 حصے)

مذکورہ مسئلے میں محمد حفیظ کے وراثت میں صرف اُس کی بیوہ طاہرہ ہے، ذوی الفروض اور عصبات میں سے کوئی وارث نہیں ہے جبکہ بہن ضمیر سلطانہ کی اولاد (بیٹے اور بیٹیاں) ذوی الارحام میں داخل ہیں۔ قانون وراثت کا اصول یہ ہے کہ ذوی الارحام اُس وقت وارث ہوں گے جب کہ اصحابِ فرائض میں سے وہ لوگ موجود نہ ہوں، جن پر مال دوبارہ رد کیا جاسکتا ہے اور عصبہ بھی نہ ہوں۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں: **وَإِنَّمَا يَرِثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ عَصَبَةً وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَا يَخْجَبُونَ بِالزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ أَيُّ يَرِثُونَ مَعَهَا فَيُعْطَى لِلزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ نَصِيبُهُمَا ثُمَّ يُقَسَّمُ الْبَاقِي بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ،**

ترجمہ: ”ذوی الارحام اُس وقت وارث ہوں گے جب اصحابِ فرائض میں سے وہ لوگ موجود نہ ہوں، جن پر مال دوبارہ رد کیا جاسکتا ہے اور عصبات بھی نہ ہوں، تو اس پر اجماع ہے کہ زوجین کی وجہ سے ذوی الارحام محبوب (محروم) نہیں ہوں گے یعنی زوجین کا حصہ لینے کے بعد ذوی الارحام پر تقسیم کیا جائے گا۔“ (فتاویٰ عالمگیری، جلد 6، ص: 459)

تویر الابصار مع الدر المختار میں ہے: **بَلْ يُفْتَى بِتَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَكَذَا قَالَ الْهَرَوِيُّ أَفْتَى كَثِيرٌ مِّنَ الْمَشَايِخِ بِتَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ۔**

ترجمہ: ”بلکہ ذوی الارحام کو جائیداد سے حصہ دینے کا فتویٰ دیا جائے گا، جیسا کہ ”ہروی“ نے فرمایا: مشائخ کی بڑی تعداد ذوی الارحام کو حصہ دینے کا فتویٰ دیتی ہے۔“

(جلد 10، ص: 444)

اصحابِ فرائض اور عصابات میں سے کوئی نہ ہونے کی وجہ سے محمد حفیظ کے ترکے میں ضمیر سلطانہ کے بیٹے اور بیٹیوں کو ”لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ“ (ایک لڑکے کے لئے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، النساء: 11) کے تحت ملے گا۔

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: مَا إِذَا كَانَ كَلُّهُمْ أَوْلَادٌ وَارِثٌ هُوَ عَصَبَةٌ كِبْنَتِي ابْنِي الْأَخْرِ لَابَوَيْنِ أَوْ لَأَبٍ أَوْ ذُو فَرْضٍ كِبَنَاتٍ أَخَوَاتٍ مُتَّفِرِّقَاتٍ أَوْ أَوْلَادٌ وَارِثِينَ، أَحَدُهُمَا عَصَبَةٌ، وَالْأُخْرَى ذُو فَرْضٍ كِبْنَتِ أَخْرِ لَابَوَيْنِ أَوْ لَأَبٍ، وَبِنْتِ أَخْرِ لَأَمْرٍ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ وُلْدٌ وَارِثٌ كِبْنَتِ ابْنِ أَخٍ وَابْنِ بِنْتِ أُخْتٍ كِلَاهُمَا لِأَمْرٍ عِنْدَ ابْنِ يُوسُفَ يُعْتَبَرُ الْأَقْوَى فِي هَذِهِ الصُّورِ ثُمَّ يُقَسَّمُ عَلَى الْأَبْدَانِ لِلذَّكَرِ ضِعْفُ مَا لِلْأُنثَى۔

ترجمہ: ”یعنی جب وہ سب کے سب ایک عصبہ وارث کی اولاد ہوں، جیسے حقیقی یا علاتی بھائی کے دو بیٹوں کی دو بیٹیاں یا متفرق بہنوں کی بیٹیاں جو ذوی الفروض ہوں یا ایسے دو وارثوں کی اولاد جن میں سے ایک عصبہ ہو اور دوسرا ذوی الفروض میں سے ہو، جیسے حقیقی یا علاتی بھائی کی بیٹی اور اخیافی بھائی کی بیٹی۔ لیکن جب ان میں کوئی وارث کی اولاد نہ ہو، جیسے بھتیجے کی بیٹی اور بھانجی کا بیٹا جو دونوں اخیافی ہوں، امام ابو یوسف کے نزدیک اس صورت میں جو وراثت میں اقویٰ ہو، اس کا اعتبار ہوگا، پھر ”لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ“ کے اصول کے تحت افراد میں تقسیم ہوگی، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 10، ص: 402)۔“

دوسرے کی جائیداد پر مسجد و مدرسہ کی تعمیر

میری والدہ زیتون النساء کا انتقال 15 جنوری 2013ء کو ہوا، میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں اور کوئی اولاد نہیں۔ میری والدہ کا خمیسہ گوٹھ میں ایک مکان ہے۔ کچھ لوگ اس مکان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ والدہ نے ان سے اس مکان میں مدرسہ بنانے

کی خواہش ظاہر کی تھی۔ میری والدہ نے مجھ سے کبھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ محلے میں مسجد اور مدرسہ پہلے سے موجود ہے۔ مجھے فتویٰ عنایت فرمائیں، (رشیدہ بیگم، لیاقت آباد)۔

جواب:

اگر آپ کا بیان درست ہے کہ آپ کی فوت شدہ والدہ نے کوئی وصیت نہیں کی تھی اور اس کا کوئی شرعی وقانونی ثبوت نہیں ہے، تو ان کا ترکہ ان کے شرعی وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ آپ نے چونکہ اپنے علاوہ کسی اور وارث کا ذکر نہیں کیا، اس لئے کل ترکہ کی تقسیم کا فارمولا یا تناسب ہم نہیں بتا سکتے۔ البتہ آپ کو کل ترکہ کا نصف حصہ ملے گا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ**

ترجمہ: ”اور اگر کسی کی وارث ایک بیٹی ہو، تو اسے ترکہ کا آدھا ملے گا، (النسا: 11)۔“

پس اس آیت کی رو سے اگر آپ کے علاوہ اور کوئی بھی وارث نہیں ہے تو باقی آدھا ترکہ بھی آپ کو بطور رد مل جائے۔

قریب مسجد یا مدرسہ ہو یا نہ ہو، کسی کو دوسرے کی جائیداد پر غیر قانونی قبضہ کر کے کار خیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہئے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: **”مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِّنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللَّهُ أَيَّامَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ“**۔

ترجمہ: ”جو شخص کسی کی زمین کا ایک بالشت ٹکڑا بھی ظلماً (یعنی ناحق) لے گا، تو اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن (سزا کے طور پر) سات زمینوں کا طوق پہنائے گا، (صحیح مسلم: 4129)۔“

اور اگر کسی کے پاس مکان کو مسجد یا مدرسہ کے لئے صدقہ جاریہ کے طور پر دینے کی کوئی وصیت ہے اور اس کا شرعی اور قانونی ثبوت موجود ہے، تو وصیت کل ترکہ کے صرف ایک تہائی تک نافذ ہو سکے گی۔

تقسیم سے قبل ترکے میں یکطرفہ تصرف جائز نہیں ہے

سوال:

میری والدہ زلیخا بائی کے انتقال کو چھ سال ہو چکے ہیں، وراثت میں ہم تین بہنیں (روبینہ بانو، فرزانہ بانو، شمع بانو) اور ہمارے والد صاحب ہیں، والدہ کی تدفین کے بعد شمع بانو نے بتایا کہ ہم میاں بیوی نے کچھ عرصہ قبل والدہ سے سونے کی دو چوڑیاں یہ کہہ کر لی تھیں کہ اگر آپ زندہ رہیں تو ہم واپس کر دیں گے ورنہ معاف کر دینا لیکن اس بات کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ والدہ کا ایک مکان چھوٹے بہنوئی نے فروخت کروایا، والد صاحب نے تین تین لاکھ روپے کے چیک ہم تینوں بہنوں کو دیئے اور بقیہ رقم (تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ روپے) اُن کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی۔ اُن کے اکاؤنٹ کو بھی میرے چھوٹے بہنوئی نے بہن کے ساتھ مل کر جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوایا، تھوڑی تھوڑی رقم اکاؤنٹ سے نکالی جانے لگی، جنوری میں دو لاکھ پچاسی ہزار روپے نکالے گئے، کچھ دنوں بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد جب بینک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تو چھوٹی بہن نے اقرار کیا کہ ابو نے مجھے گاڑی کے لئے رقم دی تھی، اس کے علاوہ مزید رقم کا پتا نہیں چل سکا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ والدین کے ترکے میں ہم تین بہنیں کس تناسب سے حصہ دار بنیں گی؟، (فرزانہ بانو، صدیق آباد)۔

جواب:

شریعت کی رو سے کسی بھی وفات یافتہ (فوت شدہ) شخص کا ترکہ تقسیم کرنے سے قبل مصارف تکلیفین و تدفین (2) متوفی کے ذمہ اگر کسی کا قرض ہو، تو قرض کی ادائیگی (3) اور اگر متوفی نے کوئی وصیت کی ہو تو زیادہ سے زیادہ تہائی ترکے کی حد تک اس کا نفاذ، بشرطیکہ یہ وصیت کسی شرعی وارث کے حق میں نہ ہو، یہ تین امور تقسیم وراثت سے مقدم ہوتے ہیں، ان کو منہا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ وراثت میں تقسیم ہوتا ہے۔ آپ کے والدین کا ترکہ تین مساوی حصوں میں تقسیم ہوگا، تینوں بیٹیوں کو برابر برابر حصہ ملے گا۔ آپ کی بہن

اور بہنوئی نے جو چوڑیاں لی تھیں، وہ بھی مرحومہ کے تر کے میں شامل کر کے تقسیم کی جائیں گی کیونکہ شمع بانو کی طرف سے واپس کرنے کا وعدہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ چوڑیاں اُن کو ہبہ نہیں کی گئی تھیں بلکہ اُنہوں نے اپنی والدہ سے عاریتہ لی تھیں۔ اسی طرح جو ساڑھے پانچ لاکھ روپے کی رقم آپ کی چھوٹی بہن یا بہنوئی کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئی، وہ کل تر کے میں شامل ہوگی۔

آپ کی والدہ کے تر کے میں والد کا حصہ صرف چوتھائی تھا، اس سے زیادہ پر تصرف کا اُنہیں شرعاً اختیار نہیں تھا، ایک بیٹی کو وہ جو کچھ نوازتے رہے، اگر وہ مرحومہ کے تر کے میں سے تھا تو یہ تقسیم سے قبل بے جا تصرف ہے، آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد اگر تر کے کی مُنصفانہ تقسیم کی جاتی تو یہ مسائل جنم نہ لیتے اور آپ کے والد تقسیم میں عدل نہ کرنے کے سبب آخرت میں مواخذے سے بچ جاتے۔ تاہم افضل یہ ہے کہ تر کے کی صحیح رقم کا تخمینہ لگا کر مساوی تقسیم کا عمل اپنایا جائے۔

تر کے کی تقسیم

سوال:

میرا داماد جس کی عمر 29 سال تھی، گذشتہ دنوں انتقال کر گیا ہے، ورثاء میں بیوی، ایک بیٹا، ایک بیٹی، والدہ اور والد ہیں۔ تر کے میں ایک گاڑی بینک اکاؤنٹ اور تین کمروں کا ایک مکان جو اُس نے کاروباری وجوہات کے سبب ماں کے نام کر دیا تھا، لیکن قبضہ نہیں دیا تھا، انتقال کے وقت تک مرحوم اسی مکان میں رہتے تھے۔ اُس کی والدہ کا آٹھ کمروں پر مشتمل اپنا ذاتی مکان بھی ہے اور والدہ اسی مکان میں رہتی ہیں۔ تر کے کی تقسیم کس طرح ہوگی؟، (افشاں، کراچی)۔

جواب:

از روئے شرع کسی بھی فوت شدہ شخص کا تر کہ تقسیم کرنے سے قبل تین امور کا خیال رکھنا ضروری ہے: (1) تر کے سے اس کے مصارف تکلیفین و تدفین وضع کئے جاتے

ہیں (2) اس کے بعد متوفی کے ذمہ اگر کسی کا قرض ہو، تو اس ترکے میں سے قرض کی ادائیگی کی جاتی ہے (3) اگر اُس نے کوئی وصیت کی ہو تو زیادہ سے زیادہ تہائی ترکے کی حد تک اُس وصیت کو پورا کیا جاتا ہے، بشرطیکہ یہ وصیت کسی وارث شرعی کے حق میں نہ ہو، یہ تین امور تقسیم وراثت سے مقدم ہوتے ہیں، ان کو منہا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ وراثت میں حسب شرع مطہر تقسیم ہوتا ہے۔ متوفی کا ترکہ 72 حصوں میں منقسم ہوگا، بیوہ کو 9 حصے، والد کو 12 حصے، والدہ کو 12 حصے، ایک بیٹے کو 26 حصے اور بیٹی کو 13 حصے ملیں گے۔

اگر آپ کا بیان درست ہے کہ آپ کے داماد نے مذکورہ مکان محض کاروباری وجوہات کے سبب والدہ کے نام کیا تھا، قبضہ نہیں دیا تھا، تو شرعاً محض نام کر دینے سے ملکیت تام نہیں ہوتی۔ قبضہ نہ تو حقیقی طور پر یا پا گیا اور نہ ہی حکمی طور پر، پس مذکورہ مکان وفات یافتہ شخص کا ترکہ شمار ہوگا اور حسبِ بالاتناسب وراثت کے درمیان تقسیم ہوگا۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: قَالَ فِي التَّارِخَانِيَّةِ: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْهَبَةَ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِالْقَبْضِ وَالْقَبْضُ نَوْعَانِ: حَقِيقِيٌّ وَأَنَّهُ ظَاهِرٌ، وَحُكْمِيٌّ وَذَلِكَ بِالتَّخْلِيَةِ۔

ترجمہ: ”تاتارخانیہ میں ہے: ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بے شک ہبہ قبضہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا اور قبضہ کی دو قسمیں ہیں: حقیقی: وہ تو ظاہر ہے اور حکمی تو وہ تخلیہ سے ہوتا ہے، (منحہ الخالق علی حاشیۃ البحر الرائق، جلد 7، ص: 486)۔“ تخلیہ سے مراد ہبہ شدہ مکان یا زمین کو اپنے استعمال، تصرف اور قبضے سے نکال دینا تا کہ جس شخص کو یہ جائیداد ہبہ کی گئی ہے، وہ اس پر قبضہ کر سکے اور اس قبضے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ہم نے یہ شرعی حکم بیان کیا ہے، قانونی معاملات کے لئے کسی ماہر قانون سے رجوع کریں۔

ٹریفک حادثہ کی دیت

سوال:

میرے بھانجا محمد ارسل ایوب 13 اکتوبر 2011ء کو اپنے دوست عمر کی موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، ڈیفنس خیابان بخاری روڈ پر ایک تیز رفتار کار جسے

عادل اقبال ڈرائیو کر رہا تھا، کی ٹکر سے ایکسڈنٹ کے نتیجے میں موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ عادل اقبال میرے بھانجے کا خون بہا دینے کو تیار ہے۔ خوبہا کی شرعی رقم کیا ہونی چاہئے؟۔ اگر خون بہا لے لیا جائے تو روز قیامت ملزم کو اس کے جرم کی سزا ملے گی یا نہیں؟۔ (شہاد القریش، ہاتھ آئی لینڈ، کراچی)

جواب:

صورتِ مسئلہ میں یہ ”قتلِ بالسَّبَب“ کی صورت ہے اور ”قتلِ بالسَّبَب“ میں قاتل کے عصبہ (وَرثَاء) پر دیت لازم ہے اور قاتل پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وَأَمَّا الْقَتْلُ بِسَبَبٍ فَبِئْسَ حَفْرُ الْبُيُوتِ وَضِعَ الْحَجَرِ فِي غَيْرِ مَلِكِهِ كَذَانِي الْكَافِي وَلَوْ طُتُّ دَابَّتُهُ إِنْسَانًا فَقَتَلَتْهُ وَهُوَ سَائِقُهَا أَوْ قَائِدُهَا فَهُوَ قَتْلٌ بِسَبَبٍ، كَذَانِي الْمَضْرَاتِ وَمُوجِبُهُ إِذَا تَلَفَ بِهِ آدَمِي الدِّيَّةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْكُفَّارَةُ وَلَا حِرْمَانُ الْبِيْرَاتِ عِنْدَنَا، كَذَانِي الْكَافِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔

ترجمہ: ”قتلِ بالسَّبَب“ یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص راستہ میں کنواں کھودے یا راستہ میں پتھر وغیرہ رکھ دے اور کوئی شخص کنوئیں میں گر کر ہلاک ہو جائے یا پتھر سے ٹھوکر کھا کر گرے اور مر جائے، ”کافی“ میں بھی اسی طرح ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی سواری نے روند ڈالا اور وہ ہلاک ہو گیا اور یہ (یعنی جس پر قتل کا الزام ہے) اُس سواری کو چلا رہا تھا، پس یہ بھی قتلِ بالسَّبَب میں شامل ہے، ”مضمرات“ میں اسی طرح سے ہے۔ پس ہم (احناف) اس کے عصبات پر دیت واجب کرتے ہیں تاکہ انسانی جان رائیگاں جانے سے بچ جائے اور اس شخص پر کفارہ واجب نہیں ہوگا اور اگر (قتل کے سبب سے متعلق شخص مقتول کا وارث ہے) تو وہ مقتول کی وراثت سے محروم نہیں ہوگا، ”کافی“ میں بھی اسی طرح ہے۔

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 6، ص: 3 مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

حسب ذیل صورتیں بھی قتلِ بالسَّبَب میں داخل ہیں:

۱۔ کوئی شخص کسی جانور کو ہانک کر لے جا رہا ہو اور وہ جانور کسی شخص کو ٹکر مار کر ہلاک کر دے۔

- ۲۔ کوئی شخص تیز رفتار گاڑی چلائے اور اس کی جھپٹ میں آ کر کوئی شخص ہلاک ہو جائے۔
 ۳۔ کوئی انارٹی شخص گاڑی چلائے اور اس کی گاڑی کے نیچے کوئی آ کر ہلاک ہو جائے۔
 ۴۔ کوئی شخص نشہ کی حالت میں گاڑی چلائے اور اس کی گاڑی کے نیچے آ کر کوئی شخص مر جائے۔“

قتل بالسبب قتلِ خطا ہی کی ایک قسم ہے۔ قتلِ خطا کی دیت کے بارے میں علامہ ابوالحسن مرغینانی لکھتے ہیں: قَالَ: وَالذِّيَّةُ فِي الْخَطَا مِائَةٌ مِّنَ الْإِبِلِ أَخْبَاسًا: عِشْرُونَ بِنْتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ ابْنِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً۔۔۔۔۔ وَمِنَ الْعَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَمِنَ الْوَرِقِ عَشْرَةُ أَلْفٍ دِرْهَمٍ۔

ترجمہ: ”امام اعظم ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک قتلِ خطا میں پانچ قسم کی سواونٹیاں ہیں: بیس دوسرے سال کی اونٹیاں، بیس تیسرے سال کی اونٹیاں، بیس دوسرے سال کے اونٹ، بیس چوتھے سال کی اونٹیاں، اور بیس پانچویں سال کی اونٹیاں یا ایک ہزار طلائی دینار یا دس ہزار چاندی کے درہم ہوں، (الھدایۃ، جلد: 8، ص: 72, 73)۔“ ایک ہزار دینار چار اعشاریہ تین سات چار (۳۷۴، ۳) کلوگرام سونے کے برابر ہے اور دس ہزار درہم تیس اعشاریہ چھ ایک آٹھ (۶۱۸، ۳۰) کلوگرام چاندی کے برابر ہے یا اس کی موجودہ بازاری قیمت (Market Value) کے مطابق رقم ہے۔

آج کل چونکہ عاقلہ کی صورت موجود نہیں ہے، اس لئے عدالتیں ڈرائیور پر دیت عائد کرتی ہیں۔ اور آپ کے بقول عادل اقبال جو کار ڈرائیور کر رہے تھے، وہ دیت دینے کو تیار ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ باقی آخرت کی جو ابد ہی سے بچنے کے لئے انہیں اللہ تعالیٰ سے صدقِ دل کے ساتھ استغفار اور توبہ کرتے رہنا چاہئے، کیونکہ اس کی بداحتیاطی کی وجہ سے ایک انسان کی جان گئی اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿۶۰﴾

ترجمہ: ”بے شک اللہ اُس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور جو اس سے کم (گناہ) ہو اس کو جس کے لئے چاہے، بخش دیتا ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا، (النساء: 48)۔“

بالغ ورثاء صرف اپنے حصے کی دیت معاف کر سکتے ہیں

سوال:

زید کے ہاتھ میں لگی بندوق سے سہواً گولی چل گئی، بکر کو لگی اور بکر جاں بحق ہو گیا۔ بکر کے ورثاء میں والد، والدہ، بیوہ اور ایک شیرخوار بچہ ہے۔ بکر کے والد والدہ اور بیوہ نے زید کو معاف کر دیا ہے کیونکہ زید ایک غریب آدمی ہے۔ عدالت میں مقدمہ زیر سماعت ہے اور عدالت کی طرف سے مقرر کردہ دیت کی رقم 14 لاکھ کم وبیش یا اُس کی نصف جو بچے کے لئے ہے، بکر ادا نہیں کر سکتا۔ بچے کا دادا یعنی بکر کا والد کہتا ہے کہ میں اپنے پوتے کی طرف سے زید کو معاف کرتا ہوں۔ کیا اُس بچے کی جانب سے معاف کرنے کا اختیار دادا کو حاصل ہے؟، (مولوی محمد موسیٰ منگلیانی، حب چوکی، بلوچستان)۔

جواب:

آپ نے جو صورت بیان کی ہے، وہ قتلِ خطا کی ہے اور قتلِ خطا میں قاتل پر کفارہ واجب ہوتا ہے اور قاتل کے عصبہ (ورثاء) پر دیت لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا**

ترجمہ: ”اور کسی مؤمن کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مؤمن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ (اس سے) خطا (یہ فعل سرزد ہو جائے)، (تو اس کا کفارہ) ایک مؤمن غلام کا آزاد کرنا ہے، (اور مزید یہ کہ) اس کے وارثوں کو دیت ادا کرنی ہے، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں، (النساء: 92)۔“ آیت کے اختتام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ

ترجمہ: ”یعنی جو شخص (کفارے کے طور پر آزاد کرنے کے لئے غلام) نہ پائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قبولیتِ توبہ کے لئے دو ماہ کے لگاتار روزے رکھے، (النساء: 92)۔“

قتلِ خطا کی دیت کے بارے میں علامہ ابو الحسن مرغینانی لکھتے ہیں: قَالَ: وَالذِّيَةُ فِي الْخَطَا مِائَةٌ مِّنَ الْإِبِلِ أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ بِنْتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتِ كَبُونٍ، وَعِشْرُونَ ابْنِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً--- وَمِنَ الْعَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَمِنَ الْوَرِقِ عَشْرَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ۔

ترجمہ: ”امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک قتلِ خطا میں پانچ قسم کی سواونٹنیاں ہیں: بیس دوسرے سال کی اونٹنیاں، بیس تیسرے سال کی اونٹنیاں، بیس دوسرے سال کے اونٹ، بیس چوتھے سال کی اونٹنیاں، اور بیس پانچویں سال کی اونٹنیاں یا ایک ہزار طلائی دینار یا دس ہزار چاندی کے درہم ہوں، (الھدایۃ، جلد: 8، ص: 72, 73)۔“ ایک ہزار دینار چار اعشاریہ تین سات چار (۴، ۴، ۳) کلوگرام سونے کے برابر ہے اور دس ہزار درہم تیس اعشاریہ چھ ایک آٹھ (۳۰، ۶۱۸) کلوگرام چاندی کے برابر ہے یا اس کی موجودہ بازاری قیمت (Market Value) کے مطابق رقم ہے۔ مقتول کے ورثاء اپنے اپنے حصے کی دیت معاف کر سکتے ہیں، نابالغ بچے کی طرف سے معاف کرنے کا اختیار کسی کو حاصل نہیں۔ اگر قاتل ضمانت دے کہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اگر اپنے حصے کی دیت کی رقم طلب کرے تو وہ اُسے ادا کرے گا، تو عدلیہ اس ضمانت پر اُسے رہا کر دے۔ عدالت یہ بھی قرار دے سکتی ہے کہ وہ اپنی آمدنی میں سے ماہانہ ایک مقررہ رقم (جو اس کی استطاعت میں ہو) بچے کے نام اکاؤنٹ میں جمع کرتا رہے۔

حلال و حرام کے مسائل

ہومیو پیتھک ادویات کی تیاری میں الکحل کے استعمال کا شرعی حکم

سوال:

مروجہ قاعدہ و قانون کے مطابق ہومیو پیتھک ادویات میں الکحل (Ethanol) کو بطور Career استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ استھانول گنے کی راب سے حاصل کی جاتی ہے اور ہمارا ادارہ درج ذیل طریقہ اور کلاسیفیکیشن میں ہومیو پیتھک ادویات کی تیاری کرتا ہے:

(۱) ہومیو پیتھک مدرٹنچر (Mother Tinctures) کی تیاری میں استھانول کا استعمال 50 تا 80 فیصد ہوتا ہے، لیکن تیاری کے مراحل سے گزرنے کے بعد جب مریض استعمال کرتا ہے، تو استعمال کی جانے والی خوراک میں الکحل کی مقدار تقریباً 59.0 فیصد رہ جاتی ہے (جب دوا کے 10 قطرے دو گھونٹ پانی میں ڈالے جاتے ہیں)۔

(۲) ہومیو پیتھک پوٹینسیاں (Dilutions) اس کٹیگری میں بننے والی ہومیو پیتھک ادویات میں استھانول کی مقدار تقریباً 90 تا 95 فیصد ہوتی ہے، جسے مریض قطروں کی صورت میں پانی میں ملا کر استعمال کرتا ہے اور جب مریض اسے بطور دوا استعمال کرتا ہے، تو اس میں (دوا کے پانچ قطرے دو گھونٹ پانی میں ڈالنے کے بعد) الکحل کی مقدار انتہائی قلیل ہو کر صرف 0.49 فیصد رہ جاتی ہے۔

(۳) بی ایم ہومیو پیتھک ڈراپ سریز اور بقیہ ہومیو پیتھک ادویات کو 40 تا 50 فیصد استھانول میں تیار کیا جاتا ہے لیکن جب قطروں کی شکل میں اسے مریض استعمال کرتا ہے تو (دوا کے دس قطرے دو گھونٹ پانی میں ڈالنے کے بعد) اس میں الکحل کی مقدار صرف 0.39 فیصد رہ جاتی ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہومیو پیتھک طریقہ علاج سے مستفیض ہوتی ہے، اس ضمن میں شرعی حکم کی صورت میں رہنمائی فرمائیں۔

(پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل تبسم)

(بی ایم پرائیویٹ لمیٹڈ کنٹری ہیڈ (ایس اینڈ ایم) بی ایم پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان)

جواب:

الکحل ایک ایسا نامیاتی مرکب ہے، جس میں بہت سارے نامیاتی مرکبات حل ہوتے ہیں۔ الکحل کو مختلف اشیاء مثلاً ادویات (Medicine)، عطریات (Perfumes) اور مشروبات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ الکحل ایک اہم مرکب ہے، اس لئے کیمیائی تعاملات میں اس کو محلول Solvent کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ الکحل کسی شے میں حل کر دیا جائے تو اس کی ماہیت میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کی حقیقت برقرار رہتی ہے، اگر چاہیں تو الکحل کو کیمیائی عمل سے دوبارہ علیحدہ کر سکتے ہیں۔ الکحل کی کئی اقسام ہیں:

(1) استھانول الکحل (2) میتھائل الکحل (3) پریپائل الکحل (4) میتھانول الکحل

یہ تمام الکحل کیمادوی طور پر تیار کئے جاتے ہیں، انہیں Alcoholic Synthetic بھی کہتے ہیں۔ صرف استھانول یا میتھائل الکحل کو غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

الکحل کی تیاری کا عمل:

شہد (Honey)، شیرہ (Ostracized Solution)، مختلف دانے (Corns)، جو (Barley)، انناس (Pineapple)، گندھک (Sulphur)، اورک (Ginger) کی جڑ اور دیگر نشاستہ دار (Carbohydrate) اشیاء سے الکحل بنائی جاتی ہے۔ ایک خاص طریقہ کار، جسے عمل تخمیر (Fermentation) کہتے ہیں، اس سے گزار کر اس نشاستہ (Carbohydrate) کو ایک کیمیائی خمیر (Enzyme) کے ذریعے شوگر میں تبدیل کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کیمیائی خمیر (Enzyme) کے ذریعے شوگر کو گلوکوز میں اور ایک تیسرے کیمیائی خمیر (Enzyme) کے ذریعے گلوکوز سے الکحل بنایا جاتا ہے۔

شیخ الحدیث والتفسیر علامہ غلام رسول سعیدی اس حوالے سے اپنی تحقیق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”میتھے نول (Methanol) کو وسیع پیمانے پر محلول (Solvent) کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اس سے Formaldehyde تیار کی جاتی ہے، یہ بہت زہریلا

مُرگب ہے، اس سے اندھا پن بلکہ بعض اوقات موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لئے میتھے نول کو اتھے نول (Ethanol) میں شامل کر دینے سے اتھے نول پینے کے قابل نہیں رہتا یعنی ڈی نیچر (Denature) ہو جاتا ہے۔

اتھے نول: (Ethanol)

زمانہ قدیم سے اتھے نول چینی کے محلول یا غلے کے نشاستے کی تخمیر سے تیار کیا جاتا رہا ہے۔ تخمیر (Fermentation) ایک حیاتی کیمیائی (Bio Chemical) عمل ہے، جو خمیر (Yeast) یا دیگر باریک جراثیموں (Micro Organisms) میں پائے جانے والے Enzymes کی موجودگی میں واقع ہوتا ہے۔ یہ Enzymes پیچیدہ نامیاتی عمل انگیز ہیں، جن کا عمل مخصوص ہوتا ہے۔ عمل تخمیر سے محلول میں 12 فیصد اتھے نول پیدا ہوتا ہے۔ تخمیر شدہ محلول کی کسری کشید (Fractional Distillation) سے 95 فیصد اتھے نول حاصل ہوتی ہے، جسے Rectified Spirit بھی کہتے ہیں۔ مکمل طور پر غیر آبیہ الکحل (سو فیصد خالص) حاصل کرنے کے لئے 95 فیصد اتھے نول میں CxO ملا کر آمیزے (Mixture) کو کشید (Extract) کر لیتے ہیں۔ Distillate یعنی کشید شدہ محلول کو خالص یا مطلق الکحل (Absolutate Alcohol) کہتے ہیں۔ اتھے نول (Ethanol) کو ناقابل استعمال مشروب بنادینے کے لئے اس میں میتھے نول (Methanol) جیسی زہریلی اشیاء ملا دی جاتی ہیں۔ یہ الکحل کو ڈی نیچر کرنا (Denaturing Of Alcohol) کہلاتا ہے۔ جب اتھے نول الکحل میں میتھائل الکحل ملا کر اُسے ڈی نیچر (Denature) کر دیا جاتا ہے، تو اُسے Methylated Spirit کہتے ہیں۔ (شرح صحیح مسلم، جلد سادس، ص: 220)

علامہ برہان الدین علی بن حسن بن ابوبکر الفرغانی حنفی لکھتے ہیں: قَالَ: وَنَبِيذُ الْعَسَلِ وَالتِّينِ وَنَبِيذُ الْحِنْطَةِ وَالدُّرَّةِ وَالسَّعِيرِ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يُطْبَخْ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ لَهْوٍ وَطَرَبٍ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "الْخَمْرُ مِنْ

هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ“، وَأَشَارَ إِلَى الْكُرْمَةِ وَالنَّخْلَةِ، خَصَّ التَّحْرِيمَ بِهِمَا، وَالْمُرَادُ بَيَانُ الْحُكْمِ --- وَعَصِيرُ الْعِنَبِ، إِذَا طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، حَلَالٌ وَإِنْ اِسْتَدَّ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: حَرَامٌ، وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا قَصَدَ بِهِ التَّقْوَى، أَمَا إِذَا قَصَدَ بِهِ التَّلَهَّى فَلَا يَحِلُّ بِالِاتِّفَاقِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مِثْلُ قَوْلِهِمَا، وَعَنْهُ: أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، وَعَنْهُ: أَنَّهُ تَوَقَّفَ فِيهِ، لَهُمْ فِي إِثْبَاتِ الْحُرْمَةِ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ”كُلُّ مُسْكِرٍ خَيْرٌ“، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ”مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ“، وَيُرْوَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا أَسْكَرَ الْجُرَّةُ مِنْهُ فَالْجُرَّةُ مِنْهُ حَرَامٌ“ وَلِأَنَّ الْمُسْكِرَ يُفْسِدُ الْعَقْلَ، فَيَكُونُ حَرَامًا قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ كَالْخَيْرِ، وَلَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ”حُرِّمَتِ الْخَيْرُ لِعَيْنِهَا، وَيُرْوَى: ”بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ“ خَصَّ السُّكْرَ بِالتَّحْرِيمِ فِي غَيْرِ الْخَيْرِ إِذَا الْعَطْفُ لِلْبُغَايِرَةِ لِأَنَّ الْمُفْسِدَ هُوَ الْقَدْحُ الْمُسْكِرُ وَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَنَا، وَإِنَّمَا يُحْرَمُ الْقَلِيلُ مِنْهُ، لِأَنَّهُ يَدْعُو لِرِقَّتِهِ وَلَطَافَتِهِ إِلَى الْكَثِيرِ، فَأَعْطِيَ حُكْمَهُ، وَالْمَثَلُ لِبُغْلَظَةِ لَا يَدْعُو وَهُوَ فِي نَفْسِهِ غَدَاءٌ، فَبَقِيَ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ غَيْرُ ثَابِتٍ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، ثُمَّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْقَدْحِ الْأَخِيرِ، إِذْ هُوَ الْمُسْكِرُ حَقِيقَةً۔

ترجمہ: ”(صاحب ”بداية المبتدى“ نے) فرمایا: شہد، انجیر، گیہوں، جُو اور اور جو کی نبیذ حلال ہے، اگر پکائی نہ جائے اور یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف (شیخین) رحمہما اللہ کے نزدیک ہے جبکہ لہو و سرور کے بغیر ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور اور کھجور کی جانب اشارہ کر کے فرمایا: ”خمران دونوں درختوں کی ہوتی ہے“، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریم کو ان دونوں کے ساتھ خاص فرمایا اور مراد حکم کو بیان کرنا ہے۔۔۔۔۔ مزید لکھتے ہیں: ترجمہ: ”انگور کا شیرہ جب پکا لیا جائے اور اس کا دو تہائی اڑ جائے اور ایک تہائی باقی رہ جائے، تو وہ حلال ہے، خواہ وہ گاڑھا اور تیز ہو، یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کا نظریہ ہے اور امام محمد، امام مالک اور امام شافعی نے فرمایا: یہ حرام ہے، یہ اختلاف اُس وقت ہے، جب اس تیز شیرہ سے قوت

حاصل کرنے کا ارادہ کیا جائے اور اگر شیرہ لہو و لعب کے قصد سے پیا جائے تو پھر یہ بالاتفاق حرام ہے۔ امام محمد (کے اس کے بارے میں تین اقوال ہیں:) ایک قول شیخین (امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف) کے موافق جواز کا ہے، دوسرا قول کراہت کا ہے اور تیسرا قول توقف کا ہے۔ جو ائمہ حرمت کے قائل ہیں، اُن کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہر نشہ آور چیز خمر ہے“، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے: ”جس کا ایک مٹکا نشہ دے، اُس کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے“، اور اس لئے کہ نشہ آور چیز عقل کو فاسد کرتی ہے، اس لئے خمر کی طرح اس کی قلیل اور کثیر مقدار حرام ہوگی۔ اور امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”خمر بعینہ حرام ہے“ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس کی قلیل و کثیر مقدار بعینہ حرام ہے اور ہر نشہ آور شراب حرام ہے“۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کے علاوہ دیگر مشروبات میں سے بطور خاص نشہ آور مقدار کو حرام کیا ہے، کیونکہ عطف تغایر (Dissimilarity) کے لئے ہوتا ہے، نیز فساد عقل کا سبب وہ آخری پیالہ ہے، جو نشہ دیتا ہے اور وہ ہمارے نزدیک حرام ہے، اور خمر کی قلیل مقدار اس لئے حرام کی ہے کہ وہ اپنی رقت اور لطافت کی وجہ سے زیادہ مقدار میں پینے کی تحریک (Stimulation) پیدا کرتی ہے، اس لئے قلیل خمر کو بھی کثیر خمر کا حکم دیا گیا ہے اور تہائی مقدار تک رہ جانے والی شراب اپنے گاڑھے پن اور حدت کی وجہ سے زیادہ پینے کی تحریک پیدا نہیں کرتی، نیز وہ فی نفسہ غذا ہے، اس لئے اپنی اباحت پر باقی رہے گی۔ ائمہ ثلاثہ کی پیش کردہ پہلی حدیث (جس کی کثیر مقدار نشہ آور ہو، اُس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے) ثابت نہیں ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، نیز اس کی حرمت اُس آخری جام پر محمول ہے (جس سے نشہ آ گیا ہو)، کیونکہ وہی حقیقت نشہ آور ہے۔

(ہدایہ، جلد 7، ص: 296 تا 299)

شیخ الحدیث والتفسیر علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں: ”خمر کے علاوہ دیگر شرابوں کی قلیل

مقدار جونشہ آور نہ ہو، وہ امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک جائز ہے۔ اس لئے الکحل بھی اگر اسی قلیل مقدار میں ہو تو وہ بھی جائز ہے، کیونکہ الکحل انگور اور کھجور سے نہیں بنائی جاتی بلکہ شہد، شیرہ، مختلف دانے، جو، انناس، گندھک، ادراک کی جڑ اور دیگر نشاستہ دار اشیاء سے بنائی جاتی ہے۔ جبکہ خمر کے لئے صرف انگور سے بنایا جانا کافی نہیں بلکہ انگور کا کچا شیرہ جو پڑے رہنے سے جھاگ چھوڑ دے، وہ خمر کہلاتا ہے، اس لئے الکحل پر خمر کی تعریف صادق نہیں آتی۔ اور الکحل کی وہ مقدار جونشہ کی حد تک نہ پہنچے، امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک جائز ہے، (شرح صحیح مسلم، جلد 4، ص: 322)۔

فقہائے اُمت کا اس پر اجماع ہے کہ انگور یا کھجور سے کشید کیا ہوا الکحل، خواہ وہ قلیل مقدار میں ہو یا کثیر، اُس کی حلت یا طہارت کا کوئی طریقہ نہیں ہے، بہر صورت حرام اور نجس ہے۔ لیکن اگر اُس کی ماہیت تبدیل کر دی جائے اور اُسے سرکہ بنا لیا جائے، تو اس صورت میں حلال اور پاک ہو جائے گا۔

الکحل اور اسپرٹ کی ایک خاص مقدار نشہ آور ہوتی ہے، قلیل مقدار جونشہ کی حد کو نہ پہنچے، امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک جائز ہے۔ مشروبات میں استھائل الکحل استعمال ہوتا ہے، جس کا فارمولہ C_2H_5OH ہے، یہ ایک زہریلا مائع ہے، جس کا مسلسل استعمال انسانی صحت کے لئے مُضر ہو سکتا ہے۔ فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق الکحل یا اسپرٹ کا قلیل مقدار میں استعمال اُس صورت میں جائز ہے، جب طبی ضروریات یعنی علاج کے لئے یا قوت حاصل کرنے کے لئے مُقوی (Tonic) کے طور پر استعمال کیا جائے۔ لیکن اگر اس کا استعمال لہو و لعب یا عیش و طرب (Enjoyment) کے لئے ہو تو پھر یہ استعمال مکروہ تحریمی ہے اور ناجائز ہے۔ فقہائے کرام نے ممکنہ مفسد سے بچنے کے لئے سدِّ ذرائع کے طور پر امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیا تھا، جو حکمتِ دین کا تقاضا تھا۔ لیکن موجودہ دور میں چونکہ قلیل ترین مقدار میں الکحل کا استعمال ادویہ سازی (Medicine Manufacturing) اور اشیائے خورد و نوش میں کثرت سے ہو رہا ہے، اس لئے ہم امام

اعظم ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ کے قول پر عمل کرتے ہوئے اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔

تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ آج کل مشروبات، پرفیومز اور ادویات میں جو الکحل ڈالا جاتا ہے، وہ انگور یا کھجور سے کشید کردہ نہیں ہے بلکہ دیگر اجناس سے کشید کردہ الکحل ڈالا جاتا ہے کیونکہ انگور اور کھجور سے کشید کردہ الکحل بہت قیمتی ہوتا ہے۔ مشروبات، پرفیومز اور ادویات میں الکحل ان اشیاء کے خراب ہونے اور طویل عرصے تک قابل استعمال رہنے یا اپنی حالت پر قائم رکھنے کے لئے ڈالا جاتا ہے، نہ نشہ مقصود ہوتا ہے نہ ہی لہو و لعب۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انگور اور کھجور سے کشید کئے گئے الکحل کی مقدار خواہ قلیل ہو یا کثیر، حرام اور نجس ہے۔ ان کے علاوہ دیگر اشیاء سے عمل تخمیر (Fermentation) کے بعد الکحل بنایا گیا ہو تو الکحل کی وہ مقدار جو نشہ کی حد تک نہ پہنچے، امام اعظم ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال ہے۔ لیکن اگر کوئی ضرورت پر مبنی اس جواز میں غلو کرتا ہے اور اسے نشے کی عادت کے طور پر یا عیش و طرب کے لئے استعمال کرتا ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔

الغرض اگر کسی دوا (Medicine) یا مقوی (Tonic) یا مشروب (Syrup) میں الکحل کی اتنی معمولی مقدار ملی ہو، جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، یا اس سے قدرے زائد ہو اور نشہ آور نہ ہو، تو بھی اس کے استعمال میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔

مسئلہ مذکورہ کے بارے میں شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد عبدالستار سعیدی کی رائے:

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم

مفتی اہل سنت، محقق شہیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منیب الرحمن ہزاروی مدظلہ العالی کی تمام تصانیف تحقیقی اور نافع خلأق ہیں۔

اس وقت پیش نظر کتاب میں حضرت موصوف کا ”الکحل“ کے شرعی حکم کے

بارے میں مفصل، مدلل و مبرہن فتویٰ راقم کے سامنے ہے۔

آپ نے ”الکحل“ کی ماہیت، اقسام اور اجزاء ترکیبیہ پر انتہائی فاضلانہ و محققانہ تبصرہ فرمانے کے بعد اس کا شرعی حکم بیان فرمایا ہے اور اسے کتب فقہاء کے حوالوں سے مزین فرمایا ہے۔

راقم الحروف حضرت مفتی صاحب کی تحقیق سے اتفاق کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عرفان میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔

آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین

حافظ محمد عبدالستار سعیدی

ناظم تعلیمات جامعہ نظامیہ رضویہ، اندرون لوہاری گیٹ لاہور

11 ذوالقعدہ، 1435ھ، 7 ستمبر 2014ء

تعویذات کا شرعی حکم

سوال:

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ تعویذات کا استعمال جائز ہے یا ناجائز؟، (سید محمد صمد مہدی قادری، نصرت بھٹو کالونی، کراچی)۔

جواب:

عَوَّذٌ، مَعَاذٌ، اَعْيَاذٌ، تَعَوُّذٌ اور اِسْتِعَاذٌ کے معنی ہیں: ”پناہ مانگنا“۔ ”تعویذ“

کے معنی ہیں: دعا کرنا، حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿۹۸﴾

ترجمہ: ”جب تم قرآن کی تلاوت کا ارادہ کرو تو مردود شیطان کے شر سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ مانگو، (النحل: 98)۔“

عُدْتُ، اَعُوذُ اور اَسْتَعِيْذُ کے بعد دو صلی آتے ہیں، ایک ”با“ اور ایک ”مِنْ“۔ جس کلمے پر ”با“ داخل ہو، ہمیں اُس کی حفاظت اور پناہ مطلوب ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی

ذاتِ اقدس ہے اور جس کلمے پر ”مِنْ“ داخل ہو، اُس چیز کے ضرر اور شر سے بچنا مقصود ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آخری دو سورتوں ”الفلق“ اور ”الناس“ کو ”مُعَوِّذَتَيْنِ“ کہتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ”قُلْ اَعُوْذُ“ کے کلمات سے شروع ہوتی ہیں۔

سورۃ الفلق میں ”مُعَوِّذِہٖ“ (یعنی جس کی پناہ اور حفاظت مطلوب ہے)، ”رَبُّ الْفَلَقِ“ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ”مُعَوِّذِ مِنْہَا“ (یعنی جس کے شر اور ضرور سے بچنا مقصود ہے، چار چیزیں ہیں: (۱) اللہ کی ہر مخلوق کا شر (۲) ظلمتِ شب کا شر جب وہ چھا جائے (۳) جادو کی غرض سے گرہوں (Knots) میں پھونکنے والیوں کا شر (۴) حاسد کا شر جب وہ حسد پر اتر آئے۔

سورۃ ”الناس“ میں ”مُعَوِّذِہٖ“، ”رَبُّ النَّاسِ“، ”مَلِکُ النَّاسِ“ اور ”اِلٰہُ النَّاسِ“ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس ہے اور اُس کا ذکر تین صفات کی تکرار کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔ اور ”مُعَوِّذِ مِنْہَا“ چھپ کر، پیچھے ہٹ کر اور دوبارہ پلٹ کر دلوں میں برے وسوسے اور فاسد خیالات ڈالنے والا شیطان اور اُس کے چیلے (Agents) ہیں، جو انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور خود ذرّیّتِ شیطان یعنی جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔

اس پناہ سے اللہ تعالیٰ کی غیبی حفاظت، حمایت، نصرت اور فضل مراد ہے اور اگر شر محسوس و مبصر ہے، تو اُس کی طرف سے ایسے اسباب کا عطا ہونا اور مُقَدَّر فرمانا مقصود ہے، جن کی بدولت انسان تمام ضارّ و مُضِرّ (Harmfull) چیزوں کے شر سے محفوظ رہے اور اُن کا نقصان پہنچانے والا ہر حملہ اور مکرنا کام ہو۔

اس تمہید سے معلوم ہوا کہ تَعَوُّذِ کی روح اللہ تعالیٰ کا تائید، نصرت اور حفاظت کی طلب ہے اور ”مُعَوِّذَتَيْنِ“ میں اُس کا ذریعہ کلامِ الہی کو بنایا گیا ہے۔ عرف میں ہم جسے ”تعویذ“ کہتے ہیں، وہ بھی اسی سے ماخوذ ہے، رسول اللہ ﷺ سے بھی ”تَعَوُّذُ“ کی دعائیں منقول ہیں، جن میں چند درج ذیل ہیں:

(۱) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ،

وَيَقُولُ: إِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَاسْحَاقَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَانَةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے تھے اور فرماتے تھے: بے شک تم دونوں کے والد (جدِ اعلیٰ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام) ان کلمات کے ساتھ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہما السلام کو (اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے تھے، وہ فرماتے تھے: میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان، ہرزہریلے جانور اور ہر نظر بد کے شر سے تم کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، (صحیح بخاری: 3371)۔“

(۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ۔

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا تشریف لے جاتے تو فرماتے: ”اے اللہ! میں ناپاکی اور خبیث جنات کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، (سنن ترمذی: 6)۔“

(۳) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ۔

ترجمہ: ”اے اللہ! میں رنج و غم، عاجزی و درماندگی، سستی و گسل مندی، بخل، بزدلی اور قرض کے بار اور لوگوں (یعنی دشمنوں) کے غلبہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

(صحیح بخاری: 6363)

اُس تعویذ کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ آیات مبارکہ، مسنون و ماثور دعائیں اور کلمات مبارکہ پڑھ کر کسی کو دم کیا جائے۔ اس طرح دم کرنا اور جھاڑ پھونک حدیث سے ثابت ہے۔ اسے احادیث میں ”رُقِيَّتِه“ بھی فرمایا گیا ہے۔ رُقِيَّتِي رُقِيَّتَا اور رُقِيَّتِيَّتِہ کے معنی ہیں: نفع رسائی یا ضرر رسائی کے لئے ٹوکنا یا منتر کرنا (المنجد)۔ تعویذ کی ایک صورت کاغذ پر

چند کلمات مبارکہ تحریر کر کے اُسے معروف تعویذ کی صورت میں کسی چمڑے، موم جامہ یا کسی کپڑے میں لپیٹ کر بدن کے ساتھ یعنی بازو یا گردن پر باندھنا، اسے ”تَسْبِیْة“ بھی کہتے ہیں اور اس کی جمع ”تَسَائِم“ اور ”تَسِیْمَات“ ہے۔

بعض احادیث مبارکہ میں دَم سے منع بھی فرمایا ہے۔ جب جواز اور منع دونوں طرح کی روایات موجود ہوں، تو ہم دونوں میں تطبیق کریں گے۔ یعنی جن احادیث میں جواز ہے، اُن پر عمل جاری رہے گا، کیونکہ اُن میں عقیدے یا عمل کی کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ اور جن احادیث میں ممانعت ہے، اُنہیں دَم، جھاڑ پھونک اور منتر کی اُن تمام صورتوں پر محمول کریں گے، جن میں کوئی ایسے کلمات ہیں، جن سے عقیدے یا عمل کی کوئی خرابی لازم آتی ہے یا یہ ممانعت اُن لوگوں کے لئے جو ان اسباب ہی کو مؤثر حقیقی مان کر ذاتِ مُسَبَّبِ الاسباب سے رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ ماذی دوا ہو یا روحانی دعا، یہ سب اسباب ہیں اور مؤثر بالذات اور مُسَبَّبِ الاسباب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اسباب کو اختیار کرنا توکل کی حقیقت میں شامل ہے، یہ ”تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ“ کی ضد یا اُس کے منافی ہرگز نہیں ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

(۱) وَ لَیْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَیَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرءَیْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِیْ اللّٰهُ بِضَرٍّ هَلْ هُنَّ کٰسِفٰتُ ضُرِّہٖ اَوْ اَرَادَنِیْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُّسْبِکٰتُ رَحْمَتِہٖ ؕ قُلْ حَسْبِیْ اللّٰهُ ؕ عَلَیْہِ یَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۳۸﴾

ترجمہ: ”اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، بھلا بتاؤ تم (معبودِ حقیقی) اللہ کو چھوڑ کر جن (باطل) معبودوں کو پوجتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، تو وہ اس کے (پہنچائے ہوئے) ضرر کو دور کر سکتے ہیں یا اگر وہ مجھ پر رحمت فرمانا چاہے، تو وہ اُس کی رحمت کو مجھ سے روک سکتے ہیں؟، آپ فرما دیں: مجھے اللہ کافی ہے، بھروسا کرنے والے اسی پر بھروسا کرتے ہیں، (الزمر: 38)۔“

(۲) وَ مَنْ یَّتَّقِ اللّٰہَ یَجْعَلْ لَّہٗ مَخْرَجًا ۙ وَ یَرْزُقْہٗ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ ؕ وَ مَنْ

يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالِئْمَامِ ۙ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝
ترجمہ: ”اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، وہ اُس کے لئے (ہر مشکل سے) نجات کی راہ
مقرر فرمادے گا، اور اُس کو (اُن راہوں سے) روزی عطا فرمائے گا، جو اُس کے وہم و گمان
میں بھی نہ ہوں گی اور جو اللہ پر بھروسا کرے، تو وہ اُس کے لئے کافی ہے، اللہ اپنا (ہر طے
شدہ) کام پورا فرمانے والا ہے، بلاشبہ اُس نے ہر چیز کے لئے ایک اندازہ مقرر کر رکھا
ہے، (الطلاق: 2-3)۔“

حدیث پاک میں ہے:

(۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعْقَلُهَا وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أُطَلِقُهَا
وَأَتَوَكَّلُ؟، قَالَ: إِعْقَلُهَا وَتَوَكَّلْ۔

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے
عرض کی: یا رسول اللہ! میں اپنی اونٹنی کو باندھ کر رکھوں اور (پھر) اللہ پر بھروسا رکھوں یا
اُسے کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسا رکھوں، آپ ﷺ نے فرمایا: اُسے باندھ کر رکھو اور
(پھر حفاظت کے لئے) اللہ پر بھروسا رکھو، (سنن ترمذی: 2517)۔“

(۲) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ
حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقْتُمْ كَمَا يَرِزُقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُدُّمُ بَطَانًا۔

ترجمہ: ”حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا: رسول اللہ ﷺ ارشاد فرما
رہے تھے: اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اسی طرح رزق
دے گا، جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرا پس
آتے ہیں، (سنن ترمذی: 2344)۔“

اس سے معلوم ہوا کہ توکل اسباب کو ترک کر کے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اللہ کے بھروسے پر
بیٹھے رہنے کا نام نہیں ہے، یہ بے عملی ہے، گسل مندی اور سُستی بلکہ ہمارے اردو محاورے
میں اسے ”حرام خوری“ بھی کہتے ہیں۔ توکل یہ ہے کہ بندہ تمام دستیاب وسائل کو اختیار

کرے اور اپنی استطاعت کے مطابق محنت کر کے ان اسباب کی تاثیر اور نتیجہ خیزی کے لئے ذاتِ مُسَيَّبُ الاسباب پر اعتماد کرے۔

آیاتِ مبارکہ، مسنون و ماثور دعائیں اور کلماتِ مبارکہ پڑھ کر دم کرنے کے جواز و استحباب کے بارے میں یہ احادیث ہیں:

(۱) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَنِ النَّبِيَّ ﷺ، أَوْ: أَمْرًا أَنْ يُسْتَتَقَى مِنَ الْعَيْنِ۔

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر لگنے کی تکلیف میں دم کرانے کا حکم دیتے تھے، (صحیح بخاری: 5738، صحیح مسلم: 5714)۔“

(۲) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ: اسْتَرْقُوا لَهَا، فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ۔

ترجمہ: ”حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر جھانیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس پر دم کراؤ، اس کو نظر لگ گئی ہے، (صحیح بخاری: 5739)۔“

(۳) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْفِثُ فِي الرُّقِيَّةِ۔

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ پھونک کے موقع پر دم فرماتے تھے، (سنن ابن ماجہ: 3528)۔“ نفث کے معنی ہیں: ”کچھ پڑھ کر تھوکنے کے انداز میں پھونک مارنا۔“

(۴) عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الرُّقِيَّةِ مِنَ الْحُمَةِ وَالْعَيْنِ وَالسَّنَلَةِ۔

ترجمہ: ”حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر، نظر، بد اور چیونٹی کے کاٹے پر دم کرنے کی اجازت فرمائی، (سنن ترمذی: 2056)۔“

(۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَدِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ بَيْتِ مَنْ الْأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا مِنَ الْحُمَةِ وَالْأَذُنِ۔

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انصار کے ایک گھروالوں کو اجازت دی کہ وہ زہریلے جانور کے کاٹے اور کان کے درمیں مبتلا مریضوں کو دم کیا کریں، (صحیح بخاری: 5721)۔“

(۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ يَعُودُنِي، فَقَالَ لِي: أَلَا أُرْقِيكَ بِرُقِيَّةٍ جَاءَنِي بِهَا جِبْرَائِيلُ؟، قُلْتُ: بَابِي وَأُمِّي، بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ أُرْقِيكَ، وَاللَّهُ يُشْفِيكَ، مِنْ كُلِّ دَائِي فِيكَ، مِنْ شَرِّ النَّفْسِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ میری عیادت کے لئے تشریف لائے، آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں ان کلمات سے دم نہ کروں، جو جبریل میرے پاس لے کر آئے، میں نے عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ضرور دم فرمائیے، آپ ﷺ نے یہ کلمات پڑھ کر تین بار مجھے دم کیا: بِسْمِ اللَّهِ أُرْقِيكَ، وَاللَّهُ يُشْفِيكَ، مِنْ كُلِّ دَائِي فِيكَ، مِنْ شَرِّ النَّفْسِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ ترجمہ: ”اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں، اللہ ہر اُس بیماری سے جو تمہیں لاحق ہے، شفا دے اور گرہوں میں پھونکنے والی (جادوگر نیوں) کے شر اور حاسد کے شر سے تمہیں اپنی حفاظت و پناہ میں رکھے“، (سنن ابن ماجہ: 3524)۔“

(۷) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرِيقُ يَقُولُ: اِمْسَحِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ۔

ترجمہ: ”حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ان کلمات سے دم فرماتے تھے: اِمْسَحِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ (اے لوگوں کے رب! تکلیف دور فرما دے، شفا تیرے ہی پاس ہے اور ہر مرض کو دور کرنے والا بھی تو ہی ہے)، (صحیح بخاری رقم الحدیث: 5744)۔ یہی روایت صحیح مسلم: 5706 میں ہے، وہاں ”أَذْهِبِ الْبَأْسَ“ (اے اللہ تکلیف کو دور فرما دے) کے الفاظ ہیں۔

(۸) عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَقَاهُ جِبْرِيلُ، قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ يُبْرِئُكَ، وَمِنْ كُلِّ دَائِي يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ۔

ترجمہ: ”حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں: جب رسول اللہ ﷺ کو کوئی بیماری ہوتی، تو جبریل امین آپ کو (یہ کلمات پڑھ کر) دم کرتے: ”بِسْمِ اللَّهِ يُبْرِئُكَ، وَمِنْ كُلِّ دَائٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ“ (اللہ کے نام کی برکت سے وہ آپ کو ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے گا اور حسد کرنے والے اور نظر بد والے کے شر سے آپ کو پناہ عطا فرمائے گا)، (صحیح مسلم: 5693)۔“

(۹) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّثِي، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقِيَةٌ نَرِي بِهَا مِنَ الْعَقْرِبِ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرَّثِي، قَالَ: فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا أَرَى بِأَسَا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَهُ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ۔

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دم کرنے سے منع فرمادیا، پھر عمرو بن حزم کے خاندان والے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! ہمیں ایک دم آتا ہے، جس سے ہم بچھو کے ڈنکے ہوئے کو دم کرتے تھے اور آپ نے دم کرنے سے منع فرمادیا ہے راوی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے اُس دم کے کلمات آپ ﷺ پر پیش کئے (یعنی آپ ﷺ کو پڑھ کر سنائے)، آپ ﷺ نے فرمایا: میں ان میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو، وہ اس کو ضرور نفع پہنچائے، (صحیح مسلم: 5725)۔“

(۱۰) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟، فَقَالَ: اِعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرَّثِي مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ۔

ترجمہ: ”حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں

دَم کرتے تھے، ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ! اس سلسلہ میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے دَم کے کلمات مجھے بتاؤ، اگر اُس میں کوئی شرکیہ کلمات نہ ہوں تو دَم میں کوئی حرج نہیں ہے، (صحیح مسلم: 5726)۔

(۱۱) عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ خَالِدَةَ بِنْتَ أَنَسِ أُمِّ بَنِي حَزِيمِ السَّاعِدِيَّةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ الرُّبِّيَّ، فَأَمَرَهَا بِهَا۔

ترجمہ: ”حضرت خالدہ ساعدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور ایک دَم آپ کے سامنے پیش کیا (کہ آیا یہ صحیح ہے؟)، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی اجازت دی۔“

(سنن ابن ماجہ: 3514)

(۱۲) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتِ الْمُعَوَّذَاتَانِ فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا۔

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات (کے شر سے) اور انسانوں کی نظر بد سے (اللہ کی) پناہ طلب کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مُعَوَّذَاتَانِ (سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) نازل ہو گئیں، پس جب (یہ سورتیں) نازل ہو گئیں تو آپ نے ان دونوں کو (پڑھنا) معمول بنالیا اور اس کے سوا جو کچھ تھا، وہ (پڑھنا) چھوڑ دیا، (سنن ترمذی: 2058)۔“

(۱۳) مَغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيَانٌ كَرْتِي هِي كَر رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَرْمَايَا: مَنِ اِكْتَوَى أَوْ اسْتَتَقَى فَقَدْ بَرِي مِنَ الشُّوْكَلِ۔

ترجمہ: ”جس شخص نے گرم لوہے سے داغ لگایا یا دَم کیا، تو وہ توکل سے بری ہو گیا، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 2055)۔“ (یہ وعید اس صورت پر معمول ہے کہ داغنے اور دَم کرنے کو موثر حقیقی مانے)۔

(۱۴) عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مِنْ رَمِيَّتِهِ۔

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو

تیر کے زخم کی وجہ سے گرم لوہے سے داغ لگایا، (سُنن ابوداؤد: 3862)۔“

(۱۵) عَنِ الشِّفَائِي بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ، فَقَالَ لِي: أَلَا تَعْلَمِينَ هَذِهِ رُقِيَّةُ الثَّلَاةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَ۔

ترجمہ: ”حضرت شفا بنت عبد اللہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: تم اس کو چوٹی کے کاٹے کا دم کیوں نہیں سکھاتیں، جس طرح تم نے اس کو لکھنا سکھایا ہے۔“

(سُنن ابوداؤد: 3883)

(۱۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ”إِنَّ الرُّقِيَّ وَالشَّمَائِمَ وَالسِّوَلَةَ شِرْكٌ“۔ قَالَتْ: قُلْتُ: لِمَ تَقُولُ هَذَا؟، وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ، فَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَانِ الْيَهُودِيِّ يَرْقِيَنِي فَإِذَا رَقَانِي سَكَنْتُ فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا ذَلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخَسُهَا بِيَدِهِ، فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ، إِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا بِشِفَاؤِكَ، شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا۔

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”دَم کرنا اور تَمائم (تعویذ لکانا) اور تَوْلہ (ایک قسم کا جادو) شرک ہیں“، حضرت عبد اللہ کی بیوی نے کہا: آپ اس طرح کیوں کہتے ہیں، خدا کی قسم! میری آنکھ میں کچھ پڑ گیا تھا، میں فلاں یہودی کے پاس جایا کرتی تھی، وہ میری آنکھ پر دم کرتا تھا اور جب وہ مجھ پر دم کرتا تھا تو مجھے آرام آ جاتا تھا۔ حضرت عبد اللہ نے کہا: یہ شیطان کا عمل تھا، وہ اپنے ہاتھ سے آنکھ میں چبھوتا تھا اور جب وہ یہودی دم کرتا تھا، تو وہ اپنے ہاتھ کو ہٹا لیتا تھا، تمہارے لئے یہ کافی ہے کہ تم اس طرح پڑھو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے: أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ، إِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا بِشِفَاؤِكَ، شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا۔

”اے لوگوں کے رب! تکلیف کو دور کر دے، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کسی کے پاس ایسی شفا نہیں ہے، جو بیماری کو باقی رہنے نہیں دیتی۔“

(سنن ابوداؤد: 3879)

ہمارے ایک ممتاز عالم دین علامہ مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی زید مجدہ نے بیان کیا: ”میرے پاس ایک شخص آیا اس نے اسی حدیث پاک کے پیش نظر کہا: تعویذ گنڈا شرک ہے۔ میں نے اسے اکابرین امت کی عبارات سے اس حدیث پاک کا مفہوم و مطلب سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ بار آور نہ ہوئی، تو میں نے کہا: اچھا یہ بتاؤ کہ ایک مسلمان ایک کاغذ پر سورہ اخلاص لکھتا ہے اور اسے مردّجہ صورت میں تعویذ بنا کر طالب تعویذ مسلمان کو دے کر کہتا ہے کہ اسے اپنے بازو یا گلے میں باندھ لو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے شفا عطا فرمائے اور وہ اسی نظریہ سے تعویذ باندھ لیتا ہے تو طرفین کے اس سارے عمل میں کون سی بات شرک ہے؟، اس شخص نے کہا: اس سارے عمل میں کوئی بات بھی شرک نہیں ہے۔ میں نے کہا: جب آپ کو اس سارے عمل میں کوئی بات بھی شرک معلوم نہیں دیتی تو رسول اللہ ﷺ جن کی عقل سب سے برتر ہے وہ اسے کیسے شرک فرما سکتے ہیں، پس معلوم ہوا کہ آپ نے جس تعویذ کو شرک فرمایا ہے، وہ ہے جس میں شرک متحقق ہو اور جس تعویذ میں یہ نہیں وہ شرک بھی نہیں۔ یہ گفتگو سن کر اسے اطمینان ہوا۔“

(۱۷) عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ نَقُولُهُنَّ عِنْدَ النَّوْمِ مِنَ الْفَرَجِ: بِسْمِ اللَّهِ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَاثَةِ، مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ، قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وُلْدِهِ أَنْ يَقُولَهَا عِنْدَ نَوْمِهِ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ أَنْ يَحْفَظَهَا، كَتَبَهَا لَهُ، فَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ۔

ترجمہ: ”عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں چند کلمات سکھائے، جن کو ہم خوف و دہشت کی وجہ سے سوتے وقت

پڑھتے تھے، وہ کلمات یہ تھے: ”بِسْمِ اللّٰهِ، اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التّٰمَّۃِ، مِنْ غَضَبِہٖ وَعِقَابِہٖ، وَشَرِّ عِبَادِہٖ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشّٰیْطٰنِ، وَاَنْ یَّحْضُرُوْنَ“۔ (ترجمہ: ”اللہ کے نام سے میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اُس کے غضب سے، اس کے عذاب سے اور اُس کے برے بندوں (کے شر) سے اور شیطان کے وسوسے کے شر سے اور یہ کہ شیطان ضرر کے لئے آئیں)۔“ حضرت عبداللہ بن عمرو اپنے بالغ بچوں کو سوتے وقت ان کلمات کے پڑھنے کی تلقین کرتے اور جن کم سن بچوں کو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ ان کلمات کو یاد کر لیں، تو وہ ان کلمات کو لکھ کر اُن کا تعویذ اُن کے گلے میں لٹکا دیتے۔“

(مسند امام احمد بن حنبل: 6696)

(۱۸) عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثِيْنَ رَاكِبًا فِي سَرِيَّةٍ، فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ، فَسَالْنَاہُمْ اَنْ يَّتْرُوْنَا، فَاَبَوْا، فَلَدِغَ سَيِّدُہُمْ، فَاتَوْنَا فَقَالُوْا: اَفِيْكُمْ اَحَدٌ يَّتْرِىْ مِنَ الْعَقْرَبِ؟، فَقُلْتُ: نَعَمْ، اَنَا، وَلٰكِنْ لَا اُرْقِيْہٖ حَتّٰى تُعْطُوْنَا غَنَمًا، قَالُوْا: فَاِنَّا نُعْطِيْكُمْ ثَلَاثِيْنَ شَاةً، فَقَبَلْنَاہَا، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ (الْحَبْدُ) سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَبَرِءَ وَقَبَضْنَا الْغَنَمَ، فَعَرَضَ فِيْ اَنْفُسِنَا مِنْہَا شَيْءٌ فَقُلْنَا: لَا تَعْجَلُوْا حَتّٰى نَاِىَ النَّبِیِّ ﷺ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْتُ لَہٗ الَّذِیْ صَنَعْتُ، فَقَالَ: اَوْ مَا عَلِمْتَ اَنْہَا رُقِيَّةٌ؟، اِقْتَسِمُوْهَا وَاضْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ سَهْنًا۔

ترجمہ: ”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: ہم تیس سواروں کا ایک دستہ (Company) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرریہ میں بھیجا۔ ہم نے ایک قوم کے پاس پڑاؤ ڈالا اور اُن سے ہم نے مہمان نوازی کے لئے کہا، اُنہوں نے انکار کر دیا، (اسی اثنا میں) اُن کے ایک سردار کو (زہریلے جانور نے) ڈس لیا، وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور کہا: ”تم میں کوئی بچھو کے ڈسے ہوئے کو دم کرنے والا ہے“، میں نے کہا: ہاں، لیکن جب تک تم ہمیں بکریاں نہیں دو گے، ہم دم نہیں کریں گے، اُنہوں نے کہا: ہم آپ لوگوں کو تیس بکریاں دیں گے۔ ہم نے یہ پیشکش قبول کر لی، میں نے سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر

اُسے دَم کیا، تو وہ ٹھیک ہو گیا اور ہم نے وہ بکریاں لے لیں۔ اُن کے بارے میں ہمارے دل میں تَرُدُ د پیدا ہوا (کہ ان کا لینا اور ان سے استفادہ جائز ہے یا نہیں)، تو ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا: جلدی نہ کرو، تا وقتیکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو جائیں (اور آپ سے رہنمائی حاصل کریں)، چنانچہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اس بات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں معلوم نہیں؟ یہ دَم ہے، آپس میں تقسیم کر لو اور میرے لئے بھی ایک حصہ نکالو، (سنن ابن ماجہ: 2156)۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ نکالنے کی بات اس لئے کی کہ آپ کے صحابہ کو اس کے جواز کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔

(۱۹) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ لِي خَالٌ يَتَرَّقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرُّقِيِّ، قَالَ: فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقِيِّ، وَأَنَا أَرُقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَقَالَ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ۔

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک ماموں تھے، جو دَم کر کے بچھو کے زہر کا علاج کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دَم کرنے سے منع فرمایا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے دَم کرنے سے منع فرمایا ہے اور میں تو بچھو کے زہر کا دَم سے علاج کرتا ہوں“، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے، ضرور پہنچائے، (صحیح مسلم: 5723)۔“

(۲۰) عَنْ عَبْدِ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادِقٍ فَكَلَّمُونِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَكَلَّمُونَهُ أَنِّي مَمْلُوكٌ قَالَ: فَأَمَرَنِي فَقَلِدْتُ السَّيْفَ، فَإِذَا أَنَا أَجْرُهُ فَأَمَرَنِي بِشَيْءٍ مِّنْ خُبْرِي الْمَتَاعِ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقِيَّةً كُنْتُ أَرُقِي بِهَا الْمَجَانِينَ فَأَمَرَنِي بِطَرَحِ بَعْضِهَا وَحَبْسِ بَعْضِهَا۔

ترجمہ: ”ابو اللحم کے مولیٰ (آزاد کردہ غلام) عمیر کہتے ہیں کہ میں اپنے مالکوں کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوا، تو لوگوں نے میرے بارے میں کچھ تحفظات ظاہر کئے اور کہا کہ

یہ تو غلام ہے (یعنی غلام کو مالِ غنیمت میں حصہ نہیں مل سکتا)، پھر میری گردن میں تلوار لٹکا دی گئی (ایسا لگتا تھا کہ پست قد ہونے کی وجہ سے) میں تلوار کوزمین پر کھینچ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی سا ساز و سامان مجھے دینے کا حکم فرمایا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بعض کلمات (جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں گے) کو ترک کرنے اور بعض کلمات کو جاری رکھنے کا حکم فرمایا (یعنی ان کلمات میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہوگی)، (سنن ترمذی: 1557)۔“

(۲۱) عَنْ أَبِي خِزَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ أَدْوِيَةً تَتَدَاوَى بِهَا، وَرُقَى نَسْتَرِقُ بِهَا، وَتُنْقَى تَقِيهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا؟، قَالَ: هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ۔

ترجمہ: ”ابو خزامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا: ”ہم علاج کے لئے بعض دوائیں استعمال کرتے ہیں، بعض چیزوں کے لئے دم کرتے ہیں اور ہم خطرات سے بچاؤ کے بعض طریقے اختیار کرتے ہیں، (یا رسول اللہ!) بتائیے، کیا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو ٹال دیتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ تقدیر ہی کے تحت ہے۔ (یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں بعض امور اسباب پر معلق ہوتے ہیں اور اسباب کو اختیار کرنا تقدیر کے تابع ہے، تقدیر کے منافی نہیں)، (سنن ابن ماجہ: 3437)۔“

بعض احادیث مبارکہ میں دم اور جھاڑ پھونک کی ممانعت آئی ہے، جو درج ذیل ہیں:

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الرُّقَى وَالشَّبَائِمَ وَالْتَوَلَةَ شِرْكٌ۔

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: دم (جھاڑ پھونک)، تعویذ اور تولہ شرک ہے، (سنن ابوداؤد: 3879)۔“

”تولہ“ ایک قسم کا جادو تھا، جس کے ذریعے وہ لوگ عورت کو مرد کا دوست بناتے تھے۔

(۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ عَشْرًا خِصَالِي، الصُّفْرَةَ يَعْغِي الْخُلُقَى، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ، وَجَرَّ الْأَزَارِ، وَالشَّخْمَ بِالذَّهَبِ، وَالضَّرْبَ

بِالْكَعَابِ، وَالتَّبَزُّجِ بِالزَّيْنَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا، وَالرُّقِيِّ إِلَّا بِالمُعَوِّذَاتِ، وَتَعْلِيْقِ الثَّمَائِمِ،
وَعَزْلِ المَاءِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ، وَافْسَادِ الصَّبِيِّ غَيْرِ مُحَرِّمِهِ۔

ترجمہ: ”عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس عادتوں کو ناپسند فرماتے تھے (وہ ناپسندیدہ خصلتیں یہ ہیں: (خلوق (عورتوں کی ایک قسم کی خوشبو) کا استعمال، ڈاڑھی کو کالے سیاہ خضاب سے رنگنا، ازار (تہبند) کو زمین پر گھسیٹے ہوئے چلنا اور سونے کی انگٹھوں پہننا، شطرنج کھیلنا، ناروا مقام پر (عورتوں کا) اپنی زیب و زینت کی نمائش کرنا، معوذات (شریعت میں جائز تعویذوں اور دم کے علاوہ) جھاڑ پھونک کرنا، بدعت و شرک پر مشتمل کلمات کے) تعویذ لٹکانا، حرام مقام پر منی ٹپکانا اور بچے کو بگاڑنا (یعنی بچے کی شیرخوارگی کے زمانے میں بیوی کے ساتھ جماع کرنا کہ اس طرح دوسرا حمل قرار پانے سے اس بچے کی نشوونما پر اثر پڑے گا)، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار نہیں دیا (یعنی ہر چند کہ یہ مکروہ ہے، مگر بیوی کے ساتھ مباشرت حرام نہیں ہے)، (سنن نسائی: 5103)۔“

ان احادیث میں ایسے تعویذات کو شرک فرمایا، جو شرکیہ یا کفریہ عبارات پر مشتمل ہوں یا جن کو لٹکانے والوں کا یہ اعتقاد ہو کہ عافیت اور بیماری کا مکمل علاج ان تعویذات کی وجہ سے ہوگا، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کا عقیدہ تھا۔ لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے برکت حاصل کرنے کے لئے تعویذ استعمال کیا اور اس کا اعتقاد یہ ہو کہ مصیبت ٹالنے والا اور مرض کو دور کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں بلکہ ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: أَقُولُ: الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي السُّجَّتِي: “الشَّيْمَةُ الْمَكْرُوهَةُ مَا كَانَ بِغَيْرِ الْقُرْآنِ، وَقِيلَ: هِيَ الْخَرَزَةُ الَّتِي تَعْلَقُهَا الْجَاهِلِيَّةُ۔ فَلْتَرَجِعْ نُسْخَةَ أُخْرَى وَفِي ”الْمُغْرِبِ“: وَبَعْضُهُمْ يَتَوَهَّمُ أَنَّ المَعَاذَاتِ هِيَ الثَّمَائِمُ، وَكَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّهَا الشَّيْمَةُ الْخَرَزَةُ، وَلَا بَأْسَ بِالمَعَاذَاتِ إِذَا كَتَبَ فِيهَا الْقُرْآنُ، أَوْ أَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى، --- وَإنَّمَا تَكْرَهُ العَوْدَةَ إِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ لِسَانِ العَرَبِ، وَلَا يَدْرِى مَا هُوَ؟، وَلَعَلَّهُ يَدْخُلُهُ سِحْرٌ أَوْ كُفْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ

الْقُرْآنِ أَوْ شَىْءٍ مِّنَ الدَّعَوَاتِ فَلَا بَأْسَ بِهِ۔

ترجمہ: ”میں کہتا ہوں کہ ”مجتبیٰ“ میں یہ مذکور ہے کہ: تعویذ اُس وقت مکروہ ہے، جب اُن میں قرآن کے علاوہ (کوئی اور خلاف شرع) کلمات ہوں اور ایک قول یہ ہے کہ: یہ وہ سپیاں ہیں جو زمانہ جاہلیت میں (گلے میں) لڑکائی جاتی تھیں۔ اور ”مغرب“ میں مذکور ہے کہ بعض لوگوں کا یہ وہم ہے کہ تعویذات بھی تمام (ممنوع) ہیں، ایسا نہیں ہے کیونکہ تمیمہ (ڈوری میں پروئی ہوئی) سپیوں کو کہتے ہیں۔ اور (ایسے) تعویذات (کے استعمال میں) کوئی حرج نہیں، جب ان میں قرآن مجید لکھا جائے یا اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھے جائیں۔۔۔ آگے چل کر لکھتے ہیں: ”تعویذات اُس وقت مکروہ ہیں، جب وہ عربی زبان میں نہ ہوں اور سمجھ نہ آسکے کہ اُس میں کیا لکھا ہے؟، کیونکہ ممکن ہے کہ اُس میں سحر یا کفر ہو یا اور کوئی (خلاف شرع) چیز ہو اور جن تعویذات میں قرآن مجید (کی آیات یا اُن کے اعداد) یا دعائیں لکھی ہوئی ہوں، تو اُن کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔“

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 9، ص: 443)

ایسے تعویذات جو قرآنی آیات، اُن کے اعداد، مسنون و ماثور دعاؤں (جو احادیث مبارکہ اور بزرگان دین سے منقول ہیں) پر مشتمل ہوں، اُن کا استعمال جائز ہے۔

علامہ علی بن سلطان محمد القاری رحمہ الباری لکھتے ہیں: وَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ وَالذَّعَوَاتِ الْمَأْثُورَةِ النَّبَوِيَّةِ فَلَا بَأْسَ، بَلْ يُسْتَحَبُّ سَوَاءً كَانَ تَعْوِيْذًا أَوْ رُقِيَّةً أَوْ نُشْرَةً وَأَمَّا عَلَى لُغَةِ الْعِبْرَانِيَّةِ وَنَحْوِهَا فَيُتَنَعَمُ لِاحْتِمَالِ الشِّرْكَ فِيهَا۔

ترجمہ: ”اور ہے وہ تعویذات، جو آیات قرآنیہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ربانیہ اور منقولہ دعاؤں پر مشتمل ہوں، اُن میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ (اُن کا استعمال) مستحب ہے، خواہ وہ تعویذ ہو، دم ہو، یا نثرہ (دم، افسوس) ہو البتہ عبرانی زبان (غیر عربی) یا کسی اور زبان میں شرک کے احتمال کے سبب ممنوع ہے۔“ (المرقاۃ المفاتیح، جلد 8، ص: 360-361)

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: ”عملیات یعنی تعویذ وغیرہ کتابوں سے کرنا حق ہے یا باطل؟، کس طور سے جواز اور کس طریق سے ناجائز؟“۔ آپ جواب میں لکھتے ہیں: ”عملیات و تعویذ اسمائے الہی و کلام الہی سے ضرور جائز ہیں، جبکہ ان میں کوئی طریقہ خلاف شرع نہ ہو، مثلاً کوئی لفظ غیر معلوم المعنی جیسے حفیظی، رمضان، کعسلہون اور دعائے طاعون میں طاسوسا، ماسوسا، ایسے الفاظ کی اجازت نہیں، جب تک حدیث یا آثار یا اقوال مشائخ معتمدین سے ثابت نہ ہو، یونہی دفعِ صرع (مرگی) وغیرہ کے تعویذ کہ مرغ کے خون سے لکھتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، اس کے عوض مُشک سے لکھیں کہ وہ بھی اصل میں خون ہے، یونہی حُب و تسخیر کے لئے بعض تعویذات دروازہ کی چوکھٹ میں دفن کرتے ہیں کہ آتے جاتے اس پر پاؤں پڑیں، یہ بھی ممنوع و خلاف ادب ہے، اسی طرح وہ مقصود جس کے لئے وہ تعویذ یا عمل کیا جائے اگر خلاف شرع ہو، ناجائز ہو جائے گا، جیسے عورتیں تسخیر شوہر کے لئے تعویذ کراتی ہیں، یہ حکم شرع کا عکس ہے۔ اللہ عزوجل نے شوہر کو حاکم بنایا ہے، اُسے محکوم بنانا عورت پر حرام ہے۔ یونہی تفریق و عداوت کے عمل و تعویذ کہ محارم میں کئے جائیں، مثلاً بھائی کو بھائی سے جدا کرنا، یہ قطعِ رحم ہے اور قطعِ رحم حرام۔ یونہی زن و شوہر میں نفاق ڈلوانا۔ حدیث میں فرمایا: لَيْسَ مِثْمَانَ خَبَبٍ امْرَأَةٌ عَلَى رُؤُوسِهَا۔

ترجمہ: ”جو کسی عورت کو اس کے شوہر سے بگاڑ دے، وہ ہمارے گروہ سے نہیں۔“۔ بلکہ مُطلقاً دو مسلمانوں میں تفریق بلا ضرورت شرعی ناجائز ہے۔ حدیث میں فرمایا: لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا إِلَى قَوْلِهِ ﷺ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ ترجمہ: ”(لوگو!) ایک دوسرے سے عداوت نہ رکھو اور نہ ایک دوسرے سے پیٹھ پھيرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی تک ”اے اللہ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔“

غرض نفسِ عمل یا تعویذ میں کوئی امر خلاف شرع ہو یا مقصود میں، تو ناجائز ہے، ورنہ جائز، بلکہ نفعِ رسائی مسلم کی غرض سے محمود و موجبِ اجر۔ قَالَ ﷺ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَهُ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعَهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ۔

ترجمہ: ”تم میں جس سے ہو سکے اپنے بھائی مسلمان کو کوئی نفع پہنچائے، تو پہنچائے۔ (امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اسے روایت کیا)۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، ص: 196-197)

اوپر جس حدیث مبارک کا حوالہ دیا گیا ہے، اُس کا پورا متن حسبِ ذیل ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسُّسُوا وَلَا تَجَسُّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغُضُوا وَلَا تَدَابُرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، خبروں کا سراغ نہ لگاؤ، (دوسروں کے پوشیدہ احوال) کی کھوج نہ لگاؤ، محض جوش دلانے کے لئے بڑھ چڑھ کر دام نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو اور اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ، (صحیح بخاری: 6066)۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

ترجمہ: ”اور بے شک کفار سے بعید نہیں کہ وہ اپنی نظریں لگا کر آپ کو پھسلادیں گے، وہ جب بھی قرآن سنتے ہیں، تو کہتے ہیں: یہ مجنون ہے، حالانکہ یہ تو صرف تمام جہانوں کیلئے رحمت ہے، (سورۃ القلم: 51-52)۔“

کمپنی کے منظور شدہ پٹرول میں خیانت

سوال:

میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں، کمپنی کی جانب سے ذاتی اور آفس کے استعمال کیلئے مجھے گاڑی لون پر دی گئی ہے، جس کی قسط ہر ماہ باقاعدگی سے میری تنخواہ سے کاٹی جاتی ہے۔ پٹرول کے طور پر بذریعہ Shell Card اور PSO card

ہر ماہ 250 لیٹر ملتا ہے۔ متعلقہ پمپ پر کارڈ شو کروا کر حسب ضرورت پٹرول لے لیتے ہیں، ماہانہ جتنا پٹرول لیا جاتا ہے، ہر ماہ کے اختتام پر پٹرول پمپ کی انتظامیہ کمپنی کو اس کی سمری بھجوا دیتی ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ بالفرض اگر ہمارا استعمال ماہانہ 100 لیٹر ہو تو کیا بقیہ 150 لیٹر پٹرول پمپ سے کیش کروا کر رقم اپنے استعمال میں لاسکتے ہیں؟۔

استفسار: جو لوگ بقیہ Fuel کی رقم پمپ سے وصول کرتے ہیں، پمپ اُن کے کارڈ سے اتنا پٹرول منہا کر کے پوری رقم اُن کے حوالے کر دیتا ہے، وہ اپنی مرضی سے پمپ کے ملازم کو 100 یا 200 روپے Tip دے دیتے ہیں۔

نوٹ: کمپنی کی جانب سے وہیکل پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی منسلک ہے۔

(محمد رضوان، بلاک 2، ایف۔ بی ایریا، کراچی)

جواب:

کمپنیوں یا اداروں کی جانب سے اپنے ملازمین یا افسران کے لئے زیادہ سے زیادہ پٹرول کی جو حد مقرر ہوتی ہے، اُس کی کئی صورتیں ہیں:

(۱) زیادہ سے زیادہ منظور شدہ (Entitled) پٹرول کی مقدار کے برابر رقم اُن کی تنخواہ میں جمع کر دی جاتی ہے اور اس کا کم یا زیادہ استعمال ملازم کی صوابدید پر ہوتا ہے۔ منظور شدہ کل رقم کا پٹرول خرید کر ملازم استعمال کر لے تو اُس کے صحیح ہونے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ملازم وہ پوری رقم پٹرول پر خرچ نہیں کرتا بلکہ کچھ بچا لیتا ہے، تو بھی جائز ہے، کیونکہ کمپنی نے اس رقم کا اُسے مالک بنا دیا ہے۔

(۲) کمپنی Shell Card یا Pso Card یا کسی خاص پٹرول پمپ کا کارڈ دیدیتی ہے اور اُس میں زیادہ سے زیادہ قابل استعمال پٹرول کی حد درج ہوتی ہے۔ مقررہ حد کے برابر یا اس کے اندر رہتے ہوئے پٹرول کا استعمال ملازم کے لئے جائز ہے، لیکن استعمال کئے بغیر اُس کے عوض رقم لینا خیانت ہے۔ اور عام طور پر یہ رقم مقررہ قیمت سے کم دی جاتی ہے اور اس خیانت میں وہ ملازم اور پٹرول پمپ کی انتظامیہ و ملازمین دونوں فریق شامل ہوتے

ہیں اور دونوں خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں اور گنہگار ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

ترجمہ: ”جس نے ہمیں دھوکا دیا، وہ ہم میں سے نہیں، (صحیح مسلم: 283)۔“ اور اگر بالفرض ملازم کو پٹرول کے عوض پوری قیمت دیدی جاتی ہے، تو یہ بھی خیانت ہے اور اس ملازم کا پٹرول پمپ کے ملازم کو ٹپ (Tip) دینا رشوت دینے اور لینے کے زمرے میں آتا ہے اور دونوں حرام کے مرتکب ہیں۔

(۳) یہ کہ ملازم نقد رقم دے کر پمپ سے پٹرول خریدتا ہے اور اس کے عوض پمپ سے رسید لے لیتا ہے، مہینے کے اختتام پر وہ رسیدیں کمپنی میں جمع کرتا ہے اور اس کے عوض رقم اس کی تنخواہ میں جمع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ سارا عمل شفاف (Transparent) ہے، تو اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ پٹرول تو ملازم عملاً خرید کر پمپ والوں کو قیمت ادا کر دیتا ہے اور رسید (Cash Memo) لے لیتا ہے، تو اس مقدار کی حد تک معاملہ بالکل درست ہے، لیکن اگر ملازم پٹرول کی کچھ مقدار عملاً خریدتا تو نہیں ہے مگر اس کی رسید (Cash Memo) بنوا لیتا ہے اور مثلاً ایک ہزار کی رسید کے عوض دو تین سو روپے پمپ کے ملازمین کو نقد دے دیتا ہے اور مہینے کے اختتام پر کمپنی سے رسید پر درج پوری رقم لے لیتا ہے، تو یہ خیانت ہے اور کمپنی اور پمپ کے ملازمین دونوں کے لئے حرام ہے۔

آپ نے جو کمپنی کی پالیسی کی نقل منسلک کی ہے، اس میں پٹرول اور CNG کی Mex. Limit of Entitlement درج ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ملازم زیادہ سے زیادہ اتنی مقدار میں پٹرول / CNG استعمال کر سکتا ہے۔ ملازم کو اس کے فروخت کا استحقاق نہیں ہے، لہذا اس پر دوسری صورت کا اطلاق ہوگا۔

لباسِ شہرت کا حکم

سوال:

آج کل مردوں بالخصوص نعت خواں حضرات بڑے چمکدار اور بھڑکیلے لباس

پہنے نظر آتے ہیں اور بعض ایسا لباس پہنتے ہیں کہ خواتین کا سا گمان ہوتا ہے۔ شریعتِ مطہرہ کی نگاہ میں اُن کا یہ عمل کیسا ہے؟۔ (محمد امیر ممتازی، فیڈرل بی ایریا، کراچی)

جواب:

شریعت میں لباس کے لئے قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اُس میں تین امور کی رعایت ہونی چاہئے: (۱) اصل میں اس لباس کا استعمال جائز ہو، مثلاً ریشمی یا سنہری لباس، سرخ یا زرد، زعفرانی رنگ کا لباس مرد کے لئے جائز نہیں۔ (۲) ستر کی رعایت ہو۔ (۳) لباس کی وضع قطع کفار، فساق و فجار کے طرز و طریقے پر نہ ہو۔ مردوں کے لئے ایسا لباس پہننا حرام ہے، جس سے عورتوں کی مشابہت ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے ایسے مردوں اور عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے: لَعْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ۔

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ اس مرد پر لعنت کرے جو عورت جیسا لباس پہنے اور اس عورت پر بھی لعنت کرے جو مرد جیسا لباس پہنے“۔ (سنن ابوداؤد: 4098)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ۔

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اُن مردوں پر لعنت فرمائی، جو عورتوں کی وضع قطع اختیار کرتے ہیں اور اُن عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی وضع قطع اپنائیں“۔ (صحیح بخاری: 5885، سنن ترمذی: 2784)

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

إِعْلَمَنَّ أَنَّ الْكِسْوَةَ مِنْهَا فَرْضٌ وَهُوَ مَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَيُدْفَعُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ۔۔۔۔۔ كَمَا فِي “التُّتْفِ” بَيْنَ النَّفِيسِ وَالْحَسِينِ، إِذْ خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا۔ وَلِلتُّتْفِ عَنِ الشُّهْرَتَيْنِ: وَهُوَ مَا كَانَ فِي نَهَايَةِ النَّفَاسَةِ أَوِ الْخَسَاسَةِ، وَمُسْتَحَبٌّ: وَهُوَ الرَّائِدُ لِأَخْذِ الزِّيْنَةِ وَإِظْهَارِ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أُمَّرَءَ

نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ - وَمُبَاحٌ: وَهُوَ الثُّوبُ الْجَبِيلُ لِلتَّزْيِينِ فِي الْأَعْيَادِ وَالْجُبَعِ وَمَجَامِعِ النَّاسِ لِأَنِّي جَمِيعُ الْأَوْقَاتِ لِأَنَّهُ صَلَفٌ وَخَيْلَانِي، وَرُبَّمَا يَغِيظُ الْمُحْتَاجِينَ فَالْتَحَرُّزُ عَنْهُ أَوْلَى وَمَكْرُوهٌ: وَهُوَ اللَّبْسُ لِلشُّكْرِ - وَيُسْتَحَبُّ الْأَبْيَضُ -

ترجمہ: ”فرض لباس وہ ہے جو ستر عورت کا کام دے (یعنی بدن کے جس حصے کو پردے میں رکھنا ہے، اُسے چھپادے) اور (موسم کی) گرمی و سردی سے محفوظ رکھے۔۔۔۔۔ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں: ”نصف“ میں تصریح ہے کہ لباس متوسط ہونا چاہئے نہ بہت زیادہ نفیس اور نہ ہی بے انتہا خسیس، اس لئے کہ درمیانی کام بہتر ہوتے ہیں اور دونوں طرح کے لباس شہرت کی ممانعت آئی ہے، یعنی جو نہایت نفیس ہو یا نہایت خسیس ہو۔ اور مستحب لباس وہ ہے جو زینت اور نعمت الہی کے اظہار کے لئے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ”بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کے اثر کو دیکھنا پسند فرماتا ہے، (سنن ترمذی: 2819)“۔ مباح لباس وہ ہے کہ جو جمیل ہو اور عید، جمعہ، لوگوں کے اجتماع کے مواقع پر زینت کے لئے پہنا جائے نہ کہ اکثر اوقات میں، اس لئے کہ (اکثر اوقات میں پہننا) تکبر اور بڑائی (ظاہر کرنے) کے لئے ہے اور بسا اوقات یہ ناداروں کو غصہ دلاتا ہے (کیونکہ ان کے اندر احساس محرومی پیدا ہوتا ہے)، پس اس سے بچنا بہتر ہے۔ اور مکروہ لباس وہ ہے جو تکبر کے لئے پہنا جائے اور سفید لباس پہننا مستحب ہے“۔ (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 9، ص: 427)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز نے ایسے لباس کو ”لباس شہرت“ میں شامل فرمایا ہے۔ انہوں نے لکھا: ”لباس شہرت پہننا یعنی اس قدر چمکیلا نادر ہو، جس پر انگلیاں اٹھیں اور بالقصد اتنا ناقص و خسیس کرنا بھی ممنوع ہے جس پر نگاہیں پڑیں، یونہی ہر انوکھی اچنبھے کی ہیئت، وضع و تراش خراش کہ وجہ انگشت نمائی ہو۔ سنن ابی داؤد و سنن ابن ماجہ میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سند حسن کے ساتھ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شَهْرَةِ الْبَسَةِ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَةَ ثَوْبٌ

مَذَلَّةٌ زَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ ثُمَّ تَلَّهَبُ فِيهِ النَّارُ۔

ترجمہ: ”جس نے شہرت کا لباس پہنا، اس کو اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی لباس پہنائے گا اور ابن ماجہ میں (لباسِ شہرت کی جگہ) ”لباسِ ذلت“ اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے: ”پھر اس (لباس) میں جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی“ کے الفاظ ہیں۔“

جو شہرت کے کپڑے پہنے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ویسا ہی لباسِ شہرت پہنائے گا، جس سے میدانِ محشر میں معاذ اللہ! ذلت و تفضیح (رسوائی) ہو، پھر اُس میں آگ لگا کر بھڑکا دی جائے گی، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ عَنِ الدَّرِّ الْمُنْتَقَى نَهَى عَنِ الشُّهْرَتَيْنِ وَهُوَ مَا كَانَ فِي نِهَائِيَةِ النَّفَاسَةِ أَوْ الْخَسَاسَةِ۔ أَقُولُ: وَلَا يَخْتَصُّ بِهِمَا بَلْ لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ عَلَى هَيَاةٍ عَجِيبَةٍ غَرِيبَةٍ تُوجِبُ الشُّهْرَةَ وَشُحُوصَ الْأَبْصَارِ كَانَ لِبَاسِ شُهْرَةٍ قَطْعًا۔

ترجمہ: ”ردالمحتار میں الدَّرُّ الْمُنْتَقَى سے منقول ہے کہ دو شہرتوں سے منع فرمایا، ایک حد سے زیادہ نفاست اور دوسری حد سے زیادہ رسوائی سے۔ (میں کہتا ہوں) ان دونوں سے خاص نہیں بلکہ عجیب و غریب حالت بنانا جو شہرت کا باعث ہو اور لوگوں کے لئے نظارہ بنے، وہ سب قطعاً شہرت کا لباس ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، ص: 613-614، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

”ہجرت کا نواں سال ”عام الوفود“ کہلاتا ہے، اس سال جو وفد آئے ان میں سب سے پہلے آنے والا، نجران کا وفد تھا۔ جب نجران کا وفد مدینہ منورہ پہنچا تو وہ نہایت قیمتی اور زرق برق لباس زیب تن کئے، سونے، ہیرے جواہرات کے زیورات پہنے اور نہایت شان و شوکت اور تکبر و غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، اس وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام عصر کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ یہ لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا، لیکن آپ خاموش رہے، آپ کے اس طرزِ عمل سے وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ یہ لوگ

حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف سے شناسا تھے کیونکہ ان کے درمیان باہمی تجارتی روابط قدیم زمانہ سے تھے۔ یہ لوگ ان دونوں حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کے نبی نے ہمیں گرامی نامہ تحریر فرمایا۔ ہم اس والا نامہ کو پڑھ کر یہاں حاضر ہوئے لیکن حضور نے نہ ہمارے سلام کا جواب دیا اور نہ ہمارے ساتھ گفتگو کی۔ اب ہم آپ سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟، ان دونوں حضرات نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا۔ رمز شناس نبوت نے فرمایا: انہیں کہو کہ یہ ریشمی اور زرنگار قبائیں اتار دیں، سونے کی انگوٹھیاں انگلیوں سے نکال دیں اور اپنے سفر کا سادہ لباس پہن کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا علی مرتضیٰ کے اس ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے سادہ لباس پہنا اور حاضر خدمت ہو کر سلام عرض کیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان سے گفتگو شروع کی۔“

(ملخص از ضیاء النبی، جلد چہارم، ص: 651)

نعت خواں حضرات محبت رسول کے اشعار پڑھتے ہیں تو اُس کا تقاضا یہ ہے کہ قول و فعل میں مطابقت ہو اور اتباع سنت کو اختیار کریں اور لباس اور وضع میں بھی حتی الامکان سنت کی پیروی کریں، شریعت کے احکام کا تعلق ظاہر حال سے ہوتا ہے نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور آخرت میں جزا و سزا کا مدار نیتوں پر ہوگا۔

سود حرام ہے

سوال:

ایسا شخص جو سود پر رقم دیتا اور لیتا ہو، اُس کے ساتھ کھانا پینا، تعلقات رکھنا کہاں تک جائز ہے؟، (عبدالستار، کراچی)۔

جواب:

سود حرام قطعی ہے، قرآن مجید میں سود کی حرمت کا متعدد مقامات پر بیان کیا گیا

ہے: **وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا**

ترجمہ: ”اور اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔“ (البقرہ: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٧٥﴾

ترجمہ: ”اے ایمان والو! ڈگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تا کہ تم فلاح پاؤ، (آل عمران: 130)۔“

يَسْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ ۗ

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔“ (البقرہ: 276)

سود لینے والے کے متعلق ارشاد فرمایا: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ

ترجمہ: ”جو لوگ سود کھاتے ہیں، وہ قیامت کے دن صرف اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو، (البقرہ: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٦﴾ فَإِن لَّمْ
تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۗ لَا
تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ ﴿٢٧٧﴾

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور باقی ماندہ سود چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، پس اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارا حق ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کئے جاؤ گے۔“

(البقرہ: 278-279)

سود لینے، دینے کو حلال جاننا کفر صریح ہے، ایسے شخص پر توبہ فرض ہے، از سر نو اسلام قبول کرے اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی کرے۔ اگر ایسا نہ کرے تو دیگر مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس سے قطع تعلق کریں۔ ہاں البتہ اگر وہ اسے حرام جانتا ہے، لیکن اس میں مبتلا ہے، جیسا کہ آج کل مسلمان بڑی تعداد میں اس میں مبتلا ہیں، تو ایسے لوگوں کو حکیمانہ دعوت اور موعظہ حسنہ سے سمجھاتے رہنا چاہئے اور دلیل سے قائل کرنا چاہئے۔

اپنے نام کے ساتھ شامل لفظ محمد پر درود کا اشارہ لکھنا

سوال:

بعض لوگ جن کے نام میں لفظ ”محمد“ بھی شامل ہوتا ہے، اُس پر ”م“ لکھ دیتے ہیں، جیسے محمد اقبال، نذر محمد، محمد محمد اللہ وغیرہ۔ کیا عام افراد کے نام پر نشانِ درود شریف لکھنا شریعت کی رو سے جائز ہے؟، اگر ناجائز ہے، تو اس عمل سے ایمان یا عقیدہ پر کیا اثر پڑتا ہے؟، (نیاز احمد، میرپور، آزاد کشمیر)۔

جواب:

صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصر کر کے بطور اشارہ ”ص“ لکھنا جائز نہیں ہے، ہم اس مسئلے پر ایک تفصیلی فتویٰ (”تفہیم المسائل“ جلد پنجم) جاری کر چکے ہیں۔ باقی رہا یہ مسئلہ کے جن لوگوں کے نام ”محمد“، ”احمد“، ”علی“، ”حسن“ یا ”حسین“ ہوتے ہیں، وہ اپنے ناموں کے ساتھ ”ص“، ”م“ یا ”م“ لکھتے ہیں، یہ شرعاً ممنوع ہے کہ اس جگہ جو نام لکھا جا رہا ہے، اُس سے مراد تو یہ شخص ہے، اس پر درود کے اشارے کی ضرورت نہیں۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: ”لوگوں کے نام کے آگے جو محمد ہے اُس پر حرف ”م“ اس طرح لکھنا جائز ہے یا نہیں؟“ آپ نے جواب میں لکھا: ”حرف ”م“ لکھنا جائز، نہ لوگوں کے نام پر، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم کریم پر، لوگوں کے نام پر تو یوں نہیں کہ وہ اشارہ درود کا ہے اور غیر انبیاء و ملائکہ علیہم الصلوٰۃ والسلام پر بالاستقلال درود جائز نہیں ہے اور نام اقدس پر یوں نہیں کہ وہاں پورے درود شریف کا حکم ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھے فقط ”م“، یا ”صلم“، یا ”صلعم“ جو لوگ لکھتے ہیں، سخت شنیع (بری بات) و ممنوع ہے یہاں تک کہ تا تاریخانیہ میں اس کو تخفیف شانِ اقدس ٹھہرایا، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23 ص: 388)

کھانے کے دوران سلام کرنا اور جواب دینا

سوال:

کھانا کھاتے ہوئے شخص کو سلام کرنا چاہئے یا نہیں؟، اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے سلام کا جواب دینا ضروری ہے یا نہیں؟، (سید شفاعت علی، گلشن اقبال، کراچی)۔

جواب:

”السلام“ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ایک ہے۔ مسلمانوں کو جو ایک دوسرے سے ملاقات کے موقع پر سلام کی تعلیم دی گئی ہے، یہ ایک دوسرے کے لئے دعائیہ کلمات بھی ہیں اور اسلام کا شعار بھی ہے۔ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔

قرآن مجید میں سلام کا جواب اچھے الفاظ سے دینے کا حکم ہے: **وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا**

ترجمہ: ”اور جب تم کو کسی لفظ کے ساتھ سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام کرو یا اسی لفظ کو لوٹا دو، (النساء: 86)۔“

احادیث مبارکہ میں سلام کا حکم اور فضائل بیان کئے گئے ہیں:

(۱) حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **خَنَسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ**

ترجمہ: ”پانچ چیزیں ایک مسلمان کے لئے اس کے مسلمان بھائی پر واجب ہیں: (اُن میں سے ایک) اپنے بھائی کے سلام کا جواب دینا ہے، (صحیح مسلم: 5644)۔“ ایک روایت میں فرمایا: **حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيَتهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ**

ترجمہ: ”مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں: (اُن میں سے ایک) جب تم اپنے بھائی سے ملو، تو اُس کو سلام کرو، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 5645)۔“

(۲) حضرت عبد اللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **أَفْشُوا السَّلَامَ**

تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔

ترجمہ: ”بکثرت (ایک دوسرے کو) سلام کرو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، (سنن ترمذی: 1855)۔“

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ۔

ترجمہ: ”سوار پیدل کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں، (صحیح مسلم: 5640)۔“

فقہاء کرام کی تصریحات کی روشنی میں جب کوئی کھانے میں مشغول ہو، تو اُسے سلام نہیں کرنا چاہئے، یہ حکم اُس وقت ہے کہ جب کھانے والے کے منہ میں لقمہ ہے اور وہ چبا رہا ہے تو چونکہ اُس وقت وہ جواب دینے سے عاجز ہے لہذا اُس وقت سلام نہ کیا جائے ہاں اگر کھانے کے لئے بیٹھا ہی ہے یا کھا چکا ہے تو سلام کیا جاسکتا ہے کہ اُس وقت وہ جواب دینے سے عاجز نہیں۔

شیخ محمد بن محمد بن شہاب المعروف ابن بزاز الکردری حنفی متوفی 827ھ لکھتے ہیں:

مَرَّ عَلَى قَوْمٍ يَأْكُلُونَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا وَعَرَفَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَهُ إِلَيْهِ سَلَّمَ وَالْأَلَا۔

ترجمہ: ”ایسے لوگوں پر گزر رہا ہو جو کھانے میں مشغول ہیں، اگر یہ بھوکا ہے اور جانتا ہے کہ اسے وہ لوگ کھانے میں شریک کر لیں گے تو سلام کرے ورنہ نہیں۔“

(فتاویٰ بزاز یہ علی ہامش الہندیہ، جلد 6، ص: 354)

سلام کا جواب نہ دینے کے لئے دو عذر ہیں:

(۱) حقیقی طور پر عاجز ہونا مثلاً کھانا کھانے میں مشغول ہے۔

(۲) شرعی عذر کے سبب جواب نہ دینا مثلاً نماز پڑھنے یا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے

سبب جواب دینے سے عاجز ہونا۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: يَكْرَهُ عَلَى عَاجِزٍ عَنِ الرَّدِّ حَقِيقَةً كَالِكُلِّ أَوْ شَرَعًا كَمُصَلِّ

وَقَارِبِي، وَلَوْ سَلَّمَ لَا يَسْتَحِقُّ الْجَوَابَ۔

ترجمہ: ”اُس شخص پر سلام کرنا مکروہ ہے جو حقیقتاً سلام کا جواب نہیں دے سکتا، جیسے کھانا کھانے والا شخص، یا وہ شخص جو شرعاً جواب دینے سے عاجز ہو جیسے نماز یا تلاوت قرآن میں مشغول شخص، اگر کوئی (ان تینوں کاموں میں سے کسی کام میں مشغول شخص کو) سلام کرے تو سلام کے جواب کا مستحق نہیں ہوگا۔“

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: (کَالِی) ظَاهِرُهُ أَنَّ ذَالِكَ مَخْصُوصٌ بِحَالِ وَضْعِ اللَّقْمَةِ فِي الْفَمِ وَالْمَضْغِ، وَأَمَّا قَبْلُ وَبَعْدُ فَلَا يُكْرَهُ لِعَدَمِ الْعَجْزِ، وَبِهِ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ۔ وَفِي ”وَجِيزِ الْكُرْدِي“: مَرَّ عَلَى قَوْمٍ يَأْكُلُونَ: إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا وَعَرَفَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَهُ سَلَّمَ، وَإِلَّا فَلَا۔ وَهَذَا يَقْضِي بِكَرَاهَةِ السَّلَامِ عَلَى الْأَكْلِ مُطْلَقًا إِلَّا فِيمَا ذَكَرَهُ۔ (وَلَوْ سَلَّمَ لَا يَسْتَحِقُّ الْجَوَابَ) أَقُولُ: فِي ”الْبَزَازِيَّةِ“: وَإِنْ سَلَّمَ فِي حَالِ التَّلَاوَةِ فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَجِبُ الرَّدُّ، بِخِلَافِ حَالِ الْخُطْبَةِ وَالْأَذَانِ وَتَكَرُّرِ الْفِقْهِ۔ وَإِنْ سَلَّمَ فَهُوَ إِثْمٌ۔ ”تَاتَرَخَانِيَّةُ“۔ وَفِيهَا: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ۔

ترجمہ: ”(کھانے والے کو سلام کرنے کے بارے میں) ظاہر یہ ہے کہ یہ ایک مخصوص حال ہے کہ کھانے کا لقمہ اُس کے منہ میں ہو اور وہ چبارہا ہو، (اس وقت وہ جواب دینے سے عاجز ہے) اُس کے بعد یا اُس سے پہلے (یعنی کھانے کے لئے بیٹھا ہی ہے یا کھانا کھا چکا ہے) سلام کرنا مکروہ نہیں ہے، کہ اب عجز باقی نہیں رہا۔ اور اصحاب شافعیہ نے اس میں صراحت فرمائی ہے۔ ”وجیز الکردی“ میں ہے: ایسے لوگوں پر گزر رہا ہو جو کھانے میں مشغول ہیں، اگر یہ بھوکا ہے اور جانتا ہے کہ اسے وہ لوگ کھانے میں شریک کر لیں گے تو سلام کرے ورنہ نہیں۔ اور یہ کھانے والے پر مطلقاً سلام کی کراہت کا مقتضی ہے مگر جو اس میں ذکر کیا گیا۔ (اگر سلام کیا تو جواب کا مستحق نہیں ہوگا) میں کہتا ہوں: ”بزازیہ“ میں ہے: اگر تلاوت قرآن کے وقت سلام کیا تو مختار یہ ہے کہ اُس کا جواب دے، بخلاف خطبہ، اذان اور فقہ کا مذاکرہ کرنے والے شخص کے۔ اگر اس صورت میں سلام کیا تو سلام کرنے والا گنہگار ہوگا۔“

”تا تاریخانیہ“ میں ہے: صحیح یہ ہے کہ ان جگہوں پر سلام کا جواب نہ دیا جائے۔“

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 9، ص: 509)

ڈاکٹر وہب الزحلی لکھتے ہیں: وَيَكْرَهُ السَّلَامُ فِي الْحَتَامِ، وَعَلَى مَنْ يَأْكُلُ أَوْ يُقَاتِلُ لِاسْتِغَالِهِ، ترجمہ: ”حمام میں سلام کرنا مکروہ ہے اور کھانا کھانے والے یا لڑائی میں مشغول شخص کو سلام کرنا مکروہ ہے۔۔۔۔۔ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں:

وَمَنْ سَلَّمَ فِي حَالَةٍ لَا يُسْتَحَبُّ فِيهَا السَّلَامُ مِمَّا سَبَقَ، لَمْ يَسْتَحِقَّ جَوَابًا بِسَلَامِهِ ترجمہ: ”اور جس نے ایسی حالت میں سلام کیا، جس میں سلام کرنا پسندیدہ نہیں تھا جیسا کہ پیچھے گزرا تو وہ اپنے سلام کے جواب کا مستحق نہیں ہے۔“

(الفقه الاسلامی وأدلیہ، جلد 4، ص: 2685)

بعض مقامات پر خلاف ادب ہونے کی وجہ سے سلام کرنا مکروہ ہے اور بعض جگہ مشغولیت کے سبب مکروہ ہے۔ مثلاً: (۱) کوئی حمام میں ہے (۲) کوئی شخص کھانے میں مشغول ہے (۳) کوئی شخص تلاوت قرآن میں مشغول ہے (۴) کوئی شخص ذکر و تسبیح میں مشغول ہے (۵) کوئی شخص حج، عمرے کے تلبیہ میں مشغول ہے (۶) کوئی شخص حدیث پڑھنے، پڑھانے میں مشغول ہے (۷) کوئی خطبہ دے رہا ہے (۸) کوئی وعظ کر رہا ہے (۹) کوئی فقہی مسائل بتانے میں مشغول ہے (۱۰) کوئی علم دین میں مشغول ہے (۱۱) کوئی اذان یا اقامت میں مشغول ہے (۱۲) کوئی قضائے حاجت میں مشغول ہے (۱۳) قاضی عدالتی فرائض میں مشغول ہے۔

انبیاء کرام و صحابہ کرام کے کردار پر مبنی فلمیں و ڈرامے

سوال:

چند دنوں سے ہمارے علاقے میں کیبلز کے ذریعے کچھ فلمیں چلائی جا رہی ہیں، جن میں مختلف اشخاص کی صورت میں مقدّس ہستیوں انبیاء کرام علیہم السلام و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار فرضی طور پر ادا کیا جا رہا ہے اور ان اشخاص کو ان مقدّس

ہستیوں کے نام سے موسوم کیا جا رہا ہے، جیسے قصہ یوسف علیہ السلام میں ایک نوجوان کو حضرت یوسف اور ایک بوڑھے شخص کو حضرت یعقوب اور دیگر لوگوں کو برادرانِ یوسف کا کردار کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اسلامی جنگی واقعات میں کچھ اشخاص کو مختلف صحابہ کرام کے نام سے پکارا گیا ہے۔ از روئے شرع کیا یہ درست ہے؟۔ ان مقدس ہستیوں کے کردار کو ادا کرنے کے لئے فرضی طور پر کسی شخص کو اُس نام سے پکارنا توہین کے زمرے میں آتا ہے، ایسی فلمیں بنانے اور دیکھنے کا کیا حکم ہے؟۔

(غلام نبی سکندری خطیب مدنی مسجد اوستا محمد، بلوچستان)

جواب:

انبیاء کرام علیہم السلام اور اُمم سابقہ کے احوال، تعلیمِ اُمت اور درسِ عبرت کے لئے بیان کرنا مستحسن بھی ہے اور شریعت کا مطلوب بھی۔ قرآن مجید نے اُمم سابقہ کی بد اعمالیوں کے نتیجے میں اُن پر عذابِ الہی نازل ہونے اور اُن کے صفحہ ہستی سے مٹائے جانے کو ”آیتِ الہی“ سے تعبیر کیا ہے تاکہ ہر دور کے لوگ اُن کے عروج و زوال کے اسباب کا مطالعہ کر کے سبق حاصل کریں، اسبابِ زوال سے اجتناب کریں اور اسبابِ عروج کو اختیار کریں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ** ⑩

ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ کی (قدرت کی) کتنی ہی نشانیاں ہیں، جن (کے پاس) سے یہ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں (یعنی اُن کے آثار کو دیکھ کر سبق حاصل نہیں کرتے)، (یوسف: 105)۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **كَمْ تَرَكُوا مِّنْ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ⑪ وَذُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ⑫ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ⑬ كَذٰلِكَ ⑭ وَاَوْسٰٓءُ قَوْمِ الْاٰخِرِيْنَ ⑮ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِيْنَ ⑯**

ترجمہ: ”کتنی ہی باغات اور چشمے اور (ہری بھری) کھیتیاں اور عرُ و شرف کے مقامات

(خوش رنگ عمارتیں) اور نعمتیں ہیں، جن میں وہ محو عیش تھے، (اپنے پیچھے) چھوڑ گئے، اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان سب چیزوں کا دوسروں کو وارث بنا دیا، تو پھر ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی کوئی اُن کی راہ دیکھنے والا رہا، (الدخان: 25 تا 29)۔ لیکن انبیاء کرام و رُسلِ عظام علیہم السلام کی سوانح کو تمثیلی انداز میں یعنی (Movie) بنا کر پیش کرنا کئی وجوہ سے خلافِ ادب بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ ان موویز میں ایسے اداکاروں کو میک اپ کر کے انبیاء کرام کے نام پر پیش کیا جاتا ہے، جو غیر مسلم ہوتے ہیں اور اگر مسلمان بھی ہوں تو فاسق و فاجر ہوتے ہیں۔ پھر ان موویز کو افسانوی رنگ دینے اور پُرکشش بنانے کے لئے ان میں کئی اضافات کئے جاتے ہیں اور انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرنا جو انہوں نے کہی نہ ہو، حرام ہے۔ اور جب تک اس میں اضافات شامل نہ کئے جائیں، کہانی میں افسانوی رنگ نہیں آتا اس لئے ناظرین کو ٹیلی ویژن اسکرین کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لئے کہانی کو مصنوعی طریقے سے مربوط کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن کا انداز بیان مختلف ہے، قرآن مجید میں کسی بھی نبی یا رسول کی سوانح ترتیب کے ساتھ نہیں بیان کی گئی بلکہ جہاں اُس سے جس قدر ہدایت اور عبرت مقصود ہوتی ہے، اسے بیان کر دیا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی حرمت ہر مسلمان کے دل پر نقش ہوتی ہے اور ان موویز یا ڈراموں کی وجہ سے ابتداء (Vulgarity, Indecorum) کی صورت بن جاتی ہے۔ اس لئے اس طرح کی موویز کو نہ دکھایا جائے، جہاں اسے روکا جاسکتا ہو، روکا جائے اور دیکھنے سے اجتناب کیا جائے کیونکہ لہو و لعب کا نظارہ کرنا بھی اُس کی حوصلہ افزائی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(1) وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

ترجمہ: ”ان لوگوں کو چھوڑ دو، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی

نے انہیں فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، (الانعام: 70)۔“ یہی مضمون سورہ اعراف: 51

میں بھی ہے۔

(2) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

ترجمہ: ”اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیہودہ باتوں کو اختیار کرتے ہیں تاکہ (جہالت کے سبب) لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دیں، (لقمان: 6)۔“

نامحرم عورت کو سلام کرنا

سوال:

کیا نامحرم عورت کو سلام کرنا ٹھیک ہے؟

(محمد آفتاب قادری، بفرزون، نار تھ کراچی)

جواب:

سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لئے دعائیہ کلمات بھی ہیں اور اسلام کا شعار بھی ہے۔ فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق نامحرم عورت کو سلام کرنا ممنوع ہے لیکن عورت اگر بوڑھی ہو تو سلام کر سکتے ہیں۔ علامہ بدرالدین عینی حنفی لکھتے ہیں:

وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: السَّلَامُ عَلَى النِّسَاءِ جَائِزٌ الْأَعْلَى السُّوَابِ مِنْهُنَّ فَإِنَّهُ يَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي مَكَالَتِهِنَّ بِذَلِكَ خَائِنَةٌ الْأَعْيُنِ أَوْ نَزَعَاتُ الشَّيَاطِينِ، هَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ، إِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: لَا يُسَلِّمُ الرَّجُلُ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُنَّ ذَوَاتُ مَحَارِمٍ، وَقَالُوا: لَا يَسْقُطُ عَلَى النِّسَاءِ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ وَالْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَيَسْقُطُ عَنْهُنَّ رَدُّ السَّلَامِ، فَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ۔ قُلْتُ: هَذَا يَسُئِرُ مَذَهَبُ الْحَنْفِيَّةِ فَإِنَّ عِنْدَهُمْ: لَا أَذَانَ وَلَا إِقَامَةَ عَلَى النِّسَاءِ۔

ترجمہ: ”علامہ ابن بطال نے کہا: جو ان عورتوں کے علاوہ دیگر (بوڑھی) عورتوں کو سلام کرنا جائز ہے کیونکہ جو ان عورت سے بات کرنے میں نظر کی خیانت یا شیطان کے بہکانے کا خدشہ ہے۔ یہ قتادہ کا قول ہے اور امام مالک اور علماء کی ایک جماعت کا بھی یہی مسلک ہے، علماء کوفہ فرماتے ہیں: جب عورتوں میں محرم نہ ہو تو پھر مرد ان کو سلام نہ کریں اور انہوں نے

کہا کہ: عورتوں سے اذان، اقامت اور جہری نمازوں میں قراءت ساقط نہیں ہوتی اور سلام کا جواب دینا ساقط ہو جاتا ہے، اس لئے عورتوں کو سلام نہ کیا جائے، (علامہ عینی فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں: یہ فقہاء احناف کا مذہب نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک عورتوں پر اذان اور اقامت واجب نہیں ہے۔ (عمدة القاری شرح صحیح بخاری، جلد 22، ص: 380) علامہ حسن بن منصور اور جندی حنفی متوفی ۲۹۵ھ لکھتے ہیں: وَإِنْ سَلَّمَتِ الْمَرْأَةُ الْأَجْنَبِيَّةُ عَلَى رَجُلٍ إِنْ كَانَتْ عَجُوزًا رَدَّ السَّلَامَ عَلَيْهَا بِصَوْتٍ يَسْمَعُ، وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً رَدَّ عَلَيْهَا فِي نَفْسِهِ، وَالرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فَالْجَوَابُ فِيهِ يَكُونُ عَلَى الْعَكْسِ۔

ترجمہ: ”اگر اجنبیہ عورت نے مرد کو سلام کیا اور وہ بوڑھی ہے تو اس طرح سلام کا جواب دے کہ وہ بھی سنے۔ اور اگر عورت جوان ہو تو دل ہی میں جواب دے (کہ وہ نہ سنے)۔ اور اگر کسی مرد نے اجنبی عورت کو سلام کیا تو اس کے جواب میں ایسا ہی ہے یعنی بوڑھی عورت مرد کے سلام کا بلند آواز سے جواب دے اور جوان عورت دل میں اس کے سلام کا جواب دے، (فتاویٰ قاضی خان علی ہاشم الہندیہ، جلد 3، ص: 423)۔“

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: وَلَا يُكَلِّمُ الْأَجْنَبِيَّةَ إِلَّا عَجُوزًا عَطَسَتْ أَوْ سَلَّمَتْ فَيُسَبِّتُهَا وَيُرَدُّ السَّلَامَ عَلَيْهَا۔

ترجمہ: ”اجنبی عورت سے کلام نہ کرے، اگر بوڑھی عورت کو چھینک آئی اور اس نے (الحمد لله کہا) یا سلام کیا، تو اس کی چھینک اور سلام کا جواب دے۔“

علامہ ابن عابدین شامی اس کی شرح میں لکھتے ہیں: أَمَّا وَالْأَتَاكُنُ عَجُوزًا بَلَّ شَابَّةً لَا يُسَبِّتُهَا، وَلَا يُرَدُّ السَّلَامَ بِلِسَانِهِ۔ قَالَ فِي ”الْخَانِيَّةِ“ وَكَذَا الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ إِذَا التَّقِيَا يُسَلِّمُ الرَّجُلُ أَوَّلًا، وَإِذَا سَلَّمَتِ الْمَرْأَةُ الْأَجْنَبِيَّةُ عَلَى رَجُلٍ: إِنْ كَانَتْ عَجُوزًا رَدَّ الرَّجُلُ عَلَيْهَا السَّلَامَ بِلِسَانِهِ بِصَوْتٍ تَسْمَعُ، وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً رَدَّ عَلَيْهَا فِي نَفْسِهِ۔ وَكَذَا فِي الرَّجُلِ إِذَا سَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فَالْجَوَابُ فِيهِ عَلَى الْعَكْسِ۔

ترجمہ: ”یعنی اگر عورت بوڑھی نہ ہو بلکہ جوان ہو تو نہ اس کی چھینک کا جواب دے نہ زبان

سے اُس کے سلام کا جواب دے۔ ”خانیہ“ میں ہے: اسی طرح مرد اور عورت کی ملاقات ہو تو مرد عورت کو پہلے سلام کرے، جب کوئی اجنبی عورت مرد کو سلام کرے تو اگر وہ بوڑھی عورت ہے تو مرد بلند آواز سے اُس کے سلام کا جواب دے اور اگر وہ جوان ہے تو دل میں اس کے سلام کا جواب دے، اسی طرح بوڑھی عورت مرد کے سلام کا بلند آواز سے جواب دے اور جوان عورت دل میں اس کے سلام کا جواب دے۔“

(ردالمحتار علی الدر المنہار، جلد 9، ص: 449-450)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اجنبی بوڑھی عورت کو اونچی آواز سے سلام کرنے اور اس کے سلام کا جواب دینے کی اجازت ہے، جوان عورت کو سلام نہ کریں اور اگر اس نے سلام کر دیا ہو تو دل میں جواب دیں۔

ڈبے سمیت مٹھائی کی خرید و فروخت

سوال:

ہمارے آؤٹ لیٹس (دکانوں) میں جو خریدار آتا ہے، ہم سے مٹھائی کی قیمت پوچھتا ہے کہ کیا کلو ہے؟، ہم کسٹمر کو مٹھائی کی قیمت بتا دیتے ہیں، مثلاً 500 روپے کلو ہے، تو ہم اسے ایک ڈبے میں ڈال کر جس کی قیمت عموماً اُس مٹھائی کی قیمت سے آدھی ہوتی ہے اور جو اُس مٹھائی کے 10% کے برابر ہوتا ہے، اس کسٹمر کو دے دیتے ہیں۔ کچھ کسٹمرز اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اس مٹھائی کے ساتھ ڈبے کا وزن بھی کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے۔ ہم جواباً یہ کہتے ہیں کہ تمام مارکیٹ میں یہ ایک عمومی طریقہ رائج ہے، آپ جہاں بھی جائیں گے، اکثریت اسی طریقے سے کر رہی ہے۔ جبکہ چند دکاندار ڈبے اور مٹھائی کا وزن الگ الگ کرتے ہیں۔ اگر کوئی دکاندار اس نیت سے زیادہ وزنی ڈبے بنوالے کہ مٹھائی کے وزن میں 100 گرام یا اس سے زیادہ کمی ہو اور منافع زیادہ ہو۔ دکاندار کا یہ عمل دھوکا دہی کے زمرے میں تو نہیں؟، اگر دکاندار یہ لکھ کر لگا دے کہ مٹھائی کا وزن ڈبے کے ساتھ کیا جائے گا، تمام مارکیٹ کا ڈبے کے ساتھ وزن کر کے مٹھائی فروخت کرنا درست

ہے؟۔ (شیخ محمد حسین، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی)

جواب:

بعض معاملات میں شرعاً عرف کا اعتبار ہوتا ہے، عام طور پر عرف یہی ہے کہ ڈبے کا وزن مٹھائی میں شامل ہوتا ہے۔ علامہ محمد خالد الاتاسی لکھتے ہیں: الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا أَيْ الْمَعْرُوفُ الْمُعْتَادُ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ صَرِيحًا، فَهُوَ بِسُنْزِلَةِ الصَّرِيحِ، لِذَلَالَةِ الْعُرْفِ عَلَيْهِ۔

ترجمہ: ”جو (لوگوں کا) عرف ہو، وہ شرط کے قائم مقام ہے۔ یعنی جو عادت لوگوں کے درمیان معروف ہو اگرچہ صریحاً ذکر نہ کی جائے، وہ بمنزلہ صریح کے ہوتی ہے، کیونکہ عرف اُس پر دلالت کرتا ہے، (شرح الحجۃ، مادہ 43، جلد 1، ص: 100)۔“

تاہم اگر ضرورت سے زیادہ بڑا ڈبہ ہو یا وزن زائد ہو تو مٹھائی کا وزن پورا کر کے ڈبے کی قیمت علیحدہ سے چارج کی جانی چاہئے۔

عموماً عرف یہی رہا ہے کہ مٹھائی یا اسی قسم کی دوسری اجناس شاپرز میں یا کاشن پیک میں دستیاب بازاروں، ڈیپارٹمنٹل اسٹورز، جنرل شاپس سے خریدی جاتی ہیں، اُن کی قیمت متعین ہوتی ہے، لفظی ایجاب و قبول کے بغیر خریدار قیمت ادا کر کے چیز لے جاتے ہیں۔ اس قسم کی بیع کو ”بیع تعاطی“ کہا جاتا ہے، جو لفظی ایجاب و قبول کے بغیر محض چیز لینے اور دینے سے ہو جاتی ہے، جس طرح ایجاب و قبول سے بیع لازم ہو جاتی ہے، یہاں بھی ثمن (قیمت) دینے اور چیز لینے سے بیع لازم ہو جائے گی۔ صحیح قول کے مطابق بیع تعاطی کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ علامہ برہان الدین ابوالحسن علی بن ابوبکر فرغانی حنفی لکھتے ہیں: وَالْمَعْنَى هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ، وَلِهَذَا يُنْعَقَدُ بِالتَّعَاطِي فِي التَّفَيْسِ وَالْخَسِيْسِ هُوَ الصَّحِيحُ لِتَحَقُّقِ الْمُرَاضَاةِ۔

ترجمہ: ”ان عقود میں معنی ہی کا اعتبار ہوتا ہے، اسی لئے بیع تعاطی نفیس اور خسیس (یعنی ادنیٰ اور اعلیٰ) دونوں (چیزوں) میں منعقد ہو جاتی ہے اور یہی صحیح ہے کیونکہ یہاں فریقین کی

باہمی رضامندی موجود ہے، (ہدایہ، جلد 5، ص: 4)۔

علامہ کمال الدین ابن ہمام لکھتے ہیں: **اِحْتِرَازٌ مِّنْ قَوْلِ الْكُرْخِيِّ اَنَّهُ قَالَ: اِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي فِي الْخَسِيْسِ فَقَطْ وَاَرَادَ بِالْخَسِيْسِ الْاَشْيَاءَ الْمُحْتَقِرَةَ كَالْبَقْلِ وَالرَّغِيْفِ وَالْبَيْضِ وَالْجَوْزِ اسْتِحْسَانًا لِلْعَادَةِ۔**

ترجمہ: ”(صاحب ہدایہ علامہ ابوالحسن نے) صحیح کہہ کر علامہ کرخی کے قول سے احتراز کیا ہے کیونکہ علامہ کرخی کہتے ہیں کہ بیع تعاطی صرف خسیس اور معمولی اشیاء میں جائز ہے اور خسیس اشیاء سے علامہ کرخی کی مراد سبزی، روٹی، انڈے اور اخروٹ ہے۔ اس بیع کا جواز استحسان کی بنا پر ہے، (فتح القدیر، جلد 6، ص: 234)۔“

یہ فعل دھوکا دہی (غرر) کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ دھوکا دہی میں فریقین کے مابین انجام پوشیدہ مخفی رہتا ہے اور جھگڑے کا امکان موجود رہتا ہے۔ شمس الائمہ امام سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ ”غرر“ کی تعریف میں لکھتے ہیں: **الْغَرَرُ: مَا يَكُونُ مَسْتُوْرًا الْعَاقِبَةَ۔**

ترجمہ: ”وہ شے جس کا انجام پوشیدہ ہو، ”غرر“ کہلاتی ہے، (المبسوط، جلد 12، ص: 196)۔“

علی بن محمد جرجانی متوفی 816ھ لکھتے ہیں: **الْغَرَرُ: مَا يَكُونُ مَجْهُوْلًا الْعَاقِبَةَ لَا يَدْرِي اَيُّكُونُ اَمْرًا لَا**

ترجمہ: ”غرر سے مراد وہ شے ہے جس کا انجام معلوم نہ ہو اور (بائع و مشتری دونوں میں سے) کوئی بھی نہ جانتا ہو کہ بیع (صحیح حالت میں) ہوگی یا نہیں، (التعريفات، ص: 208)۔“

فتاویٰ رضویہ جلد 17، صفحہ 150 پر امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ملاوٹ ملا ہوا گھی یا پانی کی ملاوٹ والے دودھ پر غرر کا اطلاق اس لئے نہیں ہوتا کہ بائع اور خریدار دونوں پر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے۔

اگر دکاندار جان بوجھ کر زیادہ وزن کا ڈبہ بنواتا ہے کہ مٹھائی کی مقدار کم رکھ کر زیادہ نفع کمائے تو یہ بلاشبہ خیانت اور ”غش“ کے زمرے میں آئے گا۔ آپ کی تجویز کے مطابق اگر دکاندار یہ لکھ کر لگا دے کہ ڈبے کا وزن مٹھائی کے وزن میں شامل ہے تو یہ بہتر ہے۔ اسی

طرح یہ تجویز بھی قابل عمل ہے کہ دکاندار مٹھائی پوری تول کر دے اور ڈبے کی قیمت علیحدہ وصول کر لے۔

ٹریول ایجنٹ سے پاسپورٹ گم ہونے کی ذمہ داری اور اس کا حکم

سوال:

سائل امریکہ میں قیام پذیر ہے، اپریل 2011ء میں ہم نے Citi Travels سے عمرہ پر جانے کا معاہدہ کیا، چار افراد کے لئے ٹکٹ ایک لاکھ اڑسٹھ ہزار روپے اور ایک لاکھ بہتر ہزار روپے سعودی عرب میں قیام، کرائے اور ویزے کی فیس وغیرہ کی مد میں ادا کئے۔ ٹریول ایجنٹ کے مانگنے پر تین پاکستانی پاسپورٹ اور ایک امریکن پاسپورٹ ویزے لگوانے کے لئے دے دیئے۔ اگلے دن ٹریول ایجنٹ نے بتایا کہ ہمارے پاسپورٹ سمیت دوسرے پانچ ہزار چھ سو پاسپورٹ چوری ہو گئے ہیں۔ چونکہ ہم صرف عمرے کی ادائیگی کے لئے امریکہ سے پاکستان آئے تھے، سعودی عرب روانگی 22 جون اور پاکستان واپسی 6 جولائی اور پھر امریکہ روانگی 20 جولائی پہلے سے بک تھی، ٹریول ایجنٹ اس سارے پروگرام سے واقف تھا۔ ہمارے تقاضے اور مشترکہ کوشش سے نئے پاسپورٹ، شناختی کارڈ بنوائے گئے، جس کا تمام خرچہ ٹریول ایجنٹ نے برداشت کیا۔ پروگرام کے مطابق ہم عمرے سے واپس آئے تو پتا چلا کہ چوری کئے گئے پاسپورٹ برآمد کر لئے گئے ہیں اور ٹریول ایسوسی ایشن کا ایک ملازم اس میں ملوث ہے۔ ہمارے کینسل شدہ پاسپورٹ ہمیں 20 جولائی تک نہیں ملے اور ہم امریکہ چلے آئے۔ یہاں امیگریشن کی سخت کارروائی سے گزرنا پڑا، مزید برآں پاکستان میں پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوانے میں جو تکالیف اٹھانا پڑیں، وہ الگ ہیں۔ اب ٹریول ایجنٹ نے ایک فتویٰ حاصل کیا ہے کہ چونکہ پاسپورٹ واپس مل گئے ہیں اس لئے ٹریول ایجنٹ کا خرچہ ہم پر عمرے کے لئے جائز نہیں اور تقاضا کیا ہے کہ ہم یہ رقم انہیں واپس کریں۔ ہم معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ:

۱۔ کیا ٹریول ایجنٹ کا پاسپورٹ بنوانے اور ویزہ حاصل کرنے کا خرچہ تاوان کی مد میں تصور

کیا جائے گا؟ - ۲۔ کیا منسوخ شدہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ جو کہ ناقابل استعمال ہیں، شرعی طور پر گمشدہ چیز کی واپسی کے زمرے میں آئیں گے اور اس کے بدلے میں خرچ کی گئی رقم کی واپسی کا شرعی جواز بنتا ہے؟۔

۳۔ کیا ٹریول ایجنٹ کا ہم سے رقم کی واپسی کا مطالبہ کرنا جائز ہے؟ - ۴۔ کیا ایسی صورت میں ہمارا عمرہ پر جانا کسی بھی طرح شرعی طور پر ناجائز ہو سکتا ہے؟۔

۵۔ کیا عمرے کے پاسپورٹ کا ٹریول ایجنٹ کے آپس کے جھگڑے اور چپقلش کی وجہ سے انہی کے ملازم کا چوری کرنا اور پھر واپس مل جانا، اس کا شرعی جواز پیدا نہیں کرتا کہ ان کے خلاف عدالتی کارروائی کی جائے، (فرید الدین غوری)۔ THOMAS 3123

PAINE DR. MISSOURI CITY TX 77459 , USA

جواب:

آپ کی بیان کردہ صورت مسئلہ میں جوابات حسب ذیل ہیں:

1۔ آپ کے ٹکٹ اور سعودی عرب میں قیام اور سفر کے مصارف ضائع نہیں ہوئے، ان کا مالی نقصان نہ آپ کو اٹھانا پڑا اور نہ ہی ٹریول ایجنٹ کو، اور آپ نے ان سے حسب معاہدہ استفادہ کیا۔

2۔ آپ کو جو زائد مشقت اور ذہنی اذیت برداشت کرنی پڑی، وہ چونکہ عمرہ کی عبادت کیلئے تھی، اس لئے آپ اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر پائیں گے، ان شاء اللہ العزیز، اپنی نیت اچھی رکھیں۔ یہ چیزیں کسی حادثے یا غفلت کے نتیجے میں خدانخواستہ آپ سے گم ہو جاتیں، تب بھی آپ کو اس مشقت سے گزرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ اپنی کوتاہی پر زائد مشقت اور محنت ٹریول ایجنٹ کو بھی برداشت کرنی پڑی۔

3۔ پاسپورٹ حساس دستاویزات ہیں اور یہ ٹریول ایجنٹ کی ضمان اور حفاظت میں تھیں اور اس کی ذمہ داری تھی کہ ان کی ہر ممکن حفاظت کرتا۔ اگر اس نے یہ دستاویز تالے میں محفوظ رکھی ہوئی تھیں اور ملازم نے تالا توڑ کر چوری کی تو اس میں اس (ٹریول ایجنٹ) کی تعذیب یا

قصور نہیں ہے اور اس صورت میں دوبارہ بنوانے کا خرچہ ٹریول ایجنٹ کے ذمے نہیں ہے بلکہ اُس کے اخراجات آپ برداشت کریں گے اور اس زائد خرچہ پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر ملے گا۔ لیکن اگر اس نے دفتر میں کھلے رکھے ہوئے تھے تو اس میں اُس کا قصور واضح ہے اور اس صورت میں دوبارہ بنوانے کا خرچہ اس کے ذمے ہوگا۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: **وَلَوْ أَدْخَلَ الْمُسْتَعِيرُ الْحَنْلَ فِي بَيْتِهِ وَتَرَكَ الدَّابَّةَ الْمُسْتَعَارِي فِي السِّكَّةِ فَهَلَكَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ سِوَايَ رَبِّهَا أَوْ لَمْ يَرِبْطَهَا** ترجمہ: ”اگر مستعیر سامان کو گھر میں لے جائے اور عاریت پر لئے ہوئے جانور کو گلی میں چھوڑ دے، پس اگر وہ گم ہو جائے تو مستعیر ضامن ہوگا، خواہ اس نے جانور کو باندھ دیا ہو یا نہیں باندھا ہو، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 4، ص: 366)۔“

4۔ اس کی مزید ذمہ داری یہ ہے کہ ”پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ڈیپارٹمنٹ“ سے ان دستاویزات پر Cancelled کی مہر لگوا کر آپ کو دے تاکہ آپ کے پاس گمشدگی اور بعد میں برآمدگی کا دستاویز ثبوت ہو اور کوئی دوسرا شخص ان کا غیر قانونی استعمال نہ کر سکے اور آپ کو آئندہ کوئی قانونی دشواری پیش نہ آئے۔

سود کی حرمت کا حکم

سوال:

ایک مسلمان شخص کو غیر مسلم بینک سے سود لینا حلال ہے یا حرام؟۔ امریکہ اور کینیڈا کے غیر مسلم بینکوں میں مسلمانوں کی رقوم بھی ہوتی ہیں۔ کیا ان بینکوں سے سود پر قرض لینا جائز ہے اور ان بینکوں میں جو رقم جمع ہے اُس پر جو منافع ملتا ہے، وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟، (کاظم، ناظم آباد کراچی)۔

جواب:

سود حرام قطعی ہے، قرآن مجید میں سود کی حرمت کا متعدد مقامات پر بیان کیا گیا

ہے: **وَاحْلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا**

ترجمہ: ”اور اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، (البقرہ: 275)۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

ترجمہ: ”اے ایمان والو! دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تا کہ تم فلاح پاؤ، (آل عمران: 130)۔“

يَسْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ ۗ

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، (البقرہ: 276)۔“

سود لینے والے کے متعلق ارشاد فرمایا:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ

ترجمہ: ”جو لوگ سود کھاتے ہیں، وہ قیامت کے دن صرف اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو، (البقرہ: 275)۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور باقی ماندہ سود چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، پس اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارا حق ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کئے جاؤ گے۔“

(البقرہ: 278-279)

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ”سود لینا قطعاً حرام ہے، اللہ عزوجل نے مطلقاً فرمایا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اللہ نے حلال کی بیع اور حرام کیا سود۔ اس میں رب العزت جل جلالہ نے کوئی تخصیص نہ فرمائی کہ فلاں سے سود لینا حرام اور فلاں سے حلال ہے بلکہ مطلقاً حرام فرمایا اور وہ مطلقاً ہی حرام ہے کافر سے ہو خواہ مسلم سے۔ ہاں اپنا

کسی پر آتا ہوا یا اور کوئی مال جائز شرعی کسی حیلہ شرعیہ سے حاصل کرنا دوسری بات ہے،
والتفصیل فی فتاؤنا (اور تفصیل ہمارے فتاویٰ میں ہے)۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 17، ص: 323)

ہمارا موقف یہ ہے کہ ہر صورت میں سود لینے سے اجتناب کریں۔

گانے باجے کی محافل کا شرعی حکم

سوال:

شادی کی تاریخ 12 ربیع الاول مقرر کی گئی اور شادی کی رات (11 اور 12 کی درمیانی شب) محفل موسیقی کا پروگرام رکھا، باقاعدہ دعوت نامے تقسیم کئے گئے، سمجھانے اور منع کرنے والے شخص سے آج تک دشمنی ہے۔ ایسی بابرکت رات محفل موسیقی کا اہتمام کرنا شریعت کی رو سے کیسا ہے؟۔ (فقیر محمد سومرو، محمود آباد، کراچی)

جواب:

نفس مسئلہ پر بات کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے موجودہ دور میں شادی کی تقریبات میں جو کچھ لہو و لعب اور غیر شرعی رسوم انجام دی جاتی ہیں، شریعتِ مطہرہ میں ان کی ہر سطح پر مذمت کی گئی ہے۔ رسوم کی بنا عرف پر ہے، جب تک کسی رسم کی ممانعت شریعت سے ثابت نہ ہو، اُسے حرام یا ناجائز نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن یہ لازم ہے کہ ایسی رسومات کو ادا کرنے کے لئے کسی فعلِ حرام کا ارتکاب نہ ہو۔ شریعت کی رو سے نکاح کی حقیقت یہ ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکا، لڑکی براہِ راست یا وکیل کے ذریعے ایجاب و قبول کر لیں۔ نکاح کی تقریب سادگی سے منعقد ہو جائے اور اس کے بعد باوقار انداز میں رخصتی۔

مسئلہ یہ نہیں کہ نکاح کی تقریب کس دن یا رات میں منعقد کی جائے اور سوال یہ نہیں کہ ”ایسی بابرکت رات محفل موسیقی کا اہتمام کرنا شریعت کی رو سے کیسا ہے؟“، بلکہ گانے باجے، راگ رنگ و موسیقی کی محافل مطلقاً ناجائز و حرام ہیں کسی بھی وقت ان کی حرمت میں کوئی کمی

واقع نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا: إِنَّ الْغِنَاءَ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ۔

ترجمہ: ”گانے باجے کی آواز دل میں نفاق پیدا کرتی ہے، (سنن ابوداؤد: 4888)۔“
 علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں: قَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ: صَوْتُ اللَّهْوِ وَالْغِنَاءِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ النَّبَاتَ - قُلْتُ: وَفِي "الْبَزَازِيَّةِ": "اسْتِمَاعُ صَوْتِ الْمَلَاهِي كَضَرْبِ قَصَبٍ وَنَحْوِهِ حَرَامٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "اسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي مَعْصِيَةٌ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهَا فَسْقٌ وَالتَّلَذُّذُ بِهَا كُفْرٌ" أَيْ بِالنِّعْمَةِ، فَصَرَفَ الْجَوَارِحَ إِلَى غَيْرِ مَا خُلِقَ لِأَجْلِهِ كُفْرٌ بِالنِّعْمَةِ لَا شُكْرٌ، فَالْوَاجِبُ كُلُّ الْوَاجِبِ أَنْ يَجْتَنِبَ كَيْ لَا يَسْمَعَ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي أُذُنِهِ عِنْدَ سَمَاعِهِ۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: گانے باجے کی آواز دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جیسے پانی پودوں (اور سبزے) کو اگاتا ہے، ”فتاویٰ بزازیہ“ میں ہے: لہو و لعب کی آواز سننا جیسے لکڑی بجانا اور اسی طرح کوئی اور چیز بجانا حرام ہے اس لئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے: لہو و لعب کا سننا نافرمانی ہے اور اس کے پاس بیٹھنا فسق ہے اور اس سے لطف اندوز ہونا کفرانِ نعمت ہے، تو اعضاء کو اس کام میں صرف کرنا، جس کے لئے وہ نہیں بنائے گئے کفرانِ نعمت ہے، شکرِ نعمت نہیں ہے، تو کمال واجب یہ ہے کہ اس کام سے کنارہ کش ہو جائے تاکہ اس لہو و لعب کی آواز کو نہ سُن سکے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ کا گانے بجانے کی کسی محفل کے پاس سے گزر رہا، تو اپنے کانوں میں انگشت مبارک داخل فرمائیں۔“

(الدر المختار علی رد المحتار، جلد 9، ص: 424، 425)

آپ نے سوال کیا ہے کہ ایسی بابرکت رات محفل موسیقی کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایسے لوگوں کی ناپاک جسارت ہے، اس مبارک دن کی تقدیس و حرمت کی پامالی ہے اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دینا ہے، کیونکہ بظاہر ایسے مبارک دن

شادی و نکاح کی تقریب منعقد کرنا، خیر و برکت کے حصول کے لئے ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی برکات حاصل کرنے کے لئے ہے، لہذا ایسے مبارک دن اس طرح کے غیر شرعی افعال کی حرمت و قباحت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

آپ نے سوال میں لکھا ہے کہ ”اُن کے اس عمل پر اُن کو سمجھانے والے شخص سے آج تک دشمنی ہے“، اُن کا یہ طرزِ عمل ناپسندیدہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے لئے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ ہی کے لئے تعلق توڑتے ہیں، ان کے لئے حسبِ ذیل احادیث ہیں: ایک طویل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: (وَعَدَّ مِنْهَا) وَرَجُلَانِ تَحَابَّتَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔

ترجمہ: ”انسانوں کے سات طبقات یا گروہوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی سایہ رحمت میں رکھے گا، جس دن اُس کے سائے کے سوا اور کسی کا سایا نہیں ہوگا: (اُن سات طبقات کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا:) وہ دو افراد جن کی باہمی محبت کا سبب صرف رضائے الہی ہو، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑنا یا توڑنا، اُس کا سبب صرف رضائے الہی ہو، (صحیح بخاری: 660)۔“

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

ترجمہ: ”حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو لوگ اللہ کی رضا کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوں گے، (مسند امام احمد بن حنبل: 22031)۔“

عَنْ مُعَاذٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَاثِرُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: وَجِبَتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَحَابُّونَ فِيَّ، وَيَتَجَالَسُونَ فِيَّ، وَيَتَبَاذَلُونَ فِيَّ۔

ترجمہ: ”حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثِ قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اُن لوگوں کی محبت میں نے اپنے اوپر لازم فرمادی ہے،

جن کا باہمی رشتہ محبت میری رضا کے لئے قائم ہو، وہ میری خاطر ایک دوسرے کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور میری ہی رضا کے لئے اپنی جانیں نچھاور کر دیتے ہیں۔

(مسند امام احمد بن حنبل: 22132)

متفرقات

گیس/بجلی پانی / کی چوری کا مسئلہ اور اس کا شرعی حکم

سوال:

آج کل لوگوں میں بجلی، قدرتی گیس اور پانی چوری کرنے کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے، چوری کے لئے مختلف طریقے استعمال کئے جاتے ہیں، جیسے میٹر کی رفتار کو کم کرنا، کنڈا لگا لینا، میٹر کو بند کر دینا، گیس کے چوری چھپے کنکشن لگا لینا وغیرہ۔ وہ اس چوری جیسے بڑے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے بلکہ وہ کسی ماڈی چیز کے بغیر اجازت اٹھالینے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ آیا شریعت مطہرہ کی روشنی میں کسی بھی ذریعے سے ان چیزوں کی چوری کرنا گناہ ہے یا نہیں؟ (۲) جو لوگ بل ادا کرنے کی حیثیت رکھنے کے باوجود چوری کرتے ہیں، ان کے بارے میں شرعی احکام کیا ہیں؟۔

(۳) چوری کا علم رکھتے ہوئے اس پر خاموشی اختیار کرنا، ادارے کو مطلع نہ کرنا، شریعت میں کیا حکم رکھتا ہے؟۔ برائے کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی مکمل وضاحت فرما کر ممنون فرمائیں۔

سیدہ نسرین حسین، ڈپٹی جنرل منیجر (کارپوریٹ کمیونیکیشن)
منٹھار میمن، جی۔ ایم سینٹر کے۔ ای۔ ایس۔ سی کراچی

جواب:

آج کل ہمارا ملک جن مسائل کا شدت سے شکار ہے، ان میں قدرتی گیس اور بجلی کی قلت کا مسئلہ سرفہرست ہے۔ جب بجلی اور گیس کی طلب (Demand)، رسد (Supply) سے بڑھ جاتی ہے تو بجلی و گیس کی ترسیل میں کمی کرنی پڑتی ہے، جسے Load Shedding کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے گھریلو صارفین (Domestic Consumers) کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ملکی صنعت بھی بحران کا شکار ہوتی ہے۔ اس مشکل کا ایک سبب تو بجلی اور گیس کی پیداوار میں حقیقتاً کمی ہے اور دوسرا سبب ان دونوں کا غیر قانونی استعمال ہے، جس کی طرف آپ کے سوال میں نشان دہی کی گئی

ہے۔ بجلی اور گیس بھی دونوں مادی اشیاء (Materialistic Objects) ہیں۔ علامہ جمال الدین ابن منظور افریقی لکھتے ہیں: ”اہل عرب چور اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی محفوظ جگہ میں چھپ کر جائے اور دوسرے کا مال لے کر چلا جائے۔ اگر وہ چھپ کر لینے کے بجائے کھلم کھلا لے تو وہ اُچکا اور لُٹیرا ہے اور اگر زبردستی چھینے تو غاصب ہے۔“

(لسان العرب، جلد 10، ص: 156)

شرعی اعتبار سے مال کی تعریف:

ڈاکٹر وہب الزحیلی لکھتے ہیں: ”لغت میں مال ہر اُس چیز کو کہتے ہیں جسے ذخیرہ کیا جاسکے اور انسان اُسے عملاً جمع کرے، خواہ وہ عین (Assets, Goods) ہو، جیسے سونا، چاندی حیوان، نباتات وغیرہ یا اُس سے حاصل ہونے والی منفعت (Usufruct) یا بعض چیزوں کے منافع جیسے سوار ہونا یا رہائش وغیرہ۔ اور جس چیز کو انسان عملاً جمع نہ کر سکے وہ مال نہیں ہے، جیسے ہوا میں پرندہ، دریا میں مچھلی، دور دراز جنگلات میں درخت اور زمین میں پوشیدہ (Hidden) معدنیات (Minerals) وغیرہ۔“

فقہ حنفی میں مال کی تعریف:

”جس چیز کو حاصل کرنا اور ذخیرہ کرنا اور اُس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو۔“ اس تعریف کی رو سے کسی چیز کے مال ہونے کے لئے دو امور ضروری ہیں:

(۱) اُس کا جمع کرنا اور ذخیرہ کرنا ممکن ہو۔ پس جن چیزوں کو ذخیرہ کرنا ممکن نہیں، وہ مال نہیں ہے، جیسے: امور معنویہ مثلاً علم، صحت، شرف اور ذہانت وغیرہ یا جن پر کنٹرول ممکن نہ ہو، جیسے کھلی ہوا، سورج کی حرارت اور چاند کی روشنی۔

(۲) اُس سے عادی نفع اٹھانا ممکن ہو، پس جس چیز سے شریعت کی رو سے نفع اٹھانا اصلاً ممکن ہی نہ ہو، جیسے مُردار کا گوشت، زہریلا کھانا وغیرہ یا وہ نفع لوگوں کے نزدیک معتد بہ (Countable) نہ ہو، جیسے گندم کے چند دانے، پانی کے چند قطرے یا مٹھی بھر مٹی

وغیرہ، خمر اور خنزیر مسلمانوں کے نزدیک مال نہیں ہے۔“

مَجَلَّةُ الْأَحْكَامِ الْعَدَلِيَّةِ زِيْر مَادَّة: 126 میں ہے: ”مال وہ ہے جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہو اور جسے حاجت کے لئے ذخیرہ کیا جاسکتا ہو، خواہ وہ مال منقول (Movable) ہو یا غیر منقول (Immovable)۔ اس تعریف کو ناقص بھی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بعض چیزیں مال ہیں لیکن انہیں زیادہ دیر تک ذخیرہ نہیں کیا جاسکتا جیسے سبزیاں۔ دیگر فقہاء کرام کے نزدیک ہر وہ چیز جو قیمت رکھتی ہو اور اس کے تلف کئے جانے پر ضمان لازم ہو، وہ مال ہے۔ یہ مال کی قانونی تعریف ہے۔“

(الفقہ الاسلامی واڈلتہ، جلد 04، ص: 2876-77 مَلَخَصًا)

سرقہ کی تعریف کرتے ہوئے علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں: هِيَ اخْذُ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ مَقْدَارَهَا خُفِيَّةً عَمَّنْ هُوَ مُتَّصِدٌ لِلْحِفْظِ مِمَّا لَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ مِنَ الْمَالِ الْمُسْتَبَوَّلِ لِلْغَيْرِ مِنْ حِرْزٍ بِلَا شُبْهَةٍ

ترجمہ: ”عاقل بالغ کا (کسی محفوظ جگہ سے) کسی کے دس درہم (یا اس کے برابر یا زائد مالیت) کا ایسا مال اٹھالینا، جس کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا ہو اور اس کا مال غیر ہونے میں کسی شبہ یا تاویل کی گنجائش نہ ہو اور وہ چیز جلد خراب ہونے والی بھی نہ ہو، سرقہ کہلاتا ہے۔“

(فتح القدیر، جلد 5، ص: 339، گجرات انڈیا)

علامہ شامی نے سرقہ کی دو قسمیں بیان کی ہیں: وَهِيَ نَوْعَانِ: لِأَنَّهَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ ضَرُّهَا بِذِي الْمَالِ أَوْ بِهِ وَبِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، فَالْأَوَّلُ يُسَمَّى بِالسَّرِقَةِ الصَّغْرَى وَالثَّانِي بِالْكُبْرَى۔

ترجمہ: ”سرقہ کی دو قسمیں ہیں: اگر چوری کئے ہوئے مال کے نقصان کا تعلق فقط صاحب مال کے ساتھ ہو تو وہ ”سرقہ صغریٰ“ ہے اور اگر وہ نقصان فرد واحد کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ اس نقصان کی زد عام مسلمانوں (یا عام لوگوں) پر پڑتی ہو، تو وہ ”سرقہ کبریٰ“ کہلائے گا۔۔۔۔۔ علامہ شامی آگے لکھتے ہیں: وَقَدْ اشْتَرَكَا فِي التَّعْرِيفِ وَكَثُرَ الشُّرُوطُ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرِيْنَ كُلَّ مَنِهَا أَخْذُ الْمَالِ خُفِيَّةً۔

ترجمہ: ”اور (چھوٹے اور بڑے) سرقہ کی ان دونوں قسموں کی تعریف اور اکثر شرائط ایک ہی ہیں، کیونکہ ان دونوں اقسام میں جو مفہوم معتبر ہے، وہ یہ کہ (مالک یا محافظ کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے) خفیہ طور پر کسی کے مال کو چرانا۔“

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 6، ص: 102)

ان تعریفات کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ بجلی یا گیس جس کی سپلائی گھروں، فیکٹریوں، کارخانوں وغیرہ تک پہنچائی جاتی ہے، میٹر لگا کر خرچ کا حساب رکھا جاتا ہے اور جتنا صرف کیا اتنے کی ادائیگی واجب ہوتی ہے، بجلی یا گیس کے میٹر کو مصنوعی طریقے سے ٹمپر (Temper) کر کے یا اس کی رفتار کم کر کے یا کنڈا لگا کر جو بجلی/گیس استعمال کی جاتی ہے اور بل میں شامل نہیں ہوتی، یہ خیانت ہے اور عین ہے۔ اس مد میں جو رقم بچائی جا رہی ہے، جو کچھ کمایا جا رہا ہے، وہ سب باطل اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ترجمہ: ”اے مومنو! آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، (النساء: 29)۔“

مذکورہ بالا فقہی حوالوں سے معلوم ہوا کہ شرعی طور پر کسی کا مال لینا چوری ہے اور مالیت تمول الناس (یعنی لوگوں کے اس کے حاصل کرنے کی رغبت) سے ثابت ہوتی ہے جیسا کہ علامہ شامی نے تصریح کی ہے، وَالْمَالِيَّةُ تَثْبُتُ بِتَمَوُّلِ النَّاسِ۔ یعنی کسی چیز کا مال ہونا اس امر سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگ اس کے حاصل کرنے اور جمع کرنے میں رغبت رکھتے ہیں۔ بجلی پر تمول کا تو اطلاق ہوتا ہے کیونکہ اس کی خرید و فروخت مال کے عوض ہوتی ہے، اگرچہ اس کو ذخیرہ نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ گیس کو سلنڈر میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، اس میں LPG اور CNG دونوں قسم کی قدرتی گیس شامل ہے۔

ٹمپرنگ (Tempering) کر کے میٹر کو بند کر دینا یا میٹر کے باہر سے بجلی کے تار کو کنکٹ کر کے استعمال کرنا چوری بھی ہے، خیانت بھی ہے، فعل حرام بھی ہے۔ یہ عامۃ الناس کی بھی حق تلفی ہے اور ایک طرح سے سرقہ کبریٰ ہے۔ حکومت اس کے لئے اپنی حکمت

و مصلحت کے مطابق تعزیر مقرر کر سکتی ہے اور قانون سازی کر کے اسے عدالت کے دائرے میں لایا جاسکتا ہے، لیکن یہ وہ سرقہ نہیں ہے جس پر قطع ید (ہاتھ کاٹنے) کی شرعی سزا مقرر ہے، کیونکہ اس کے لئے باقاعدہ شرائط مقرر ہیں، جو یہاں نہیں پائی جاتیں۔ بجلی کے میٹر کی رفتار کو کم کرنا یا میٹر کو بند کر دینا یا کنڈا لگا کر غیر قانونی طریقے سے بجلی استعمال کرنا چوری ہے اور چونکہ بجلی کی چوری کا نقصان صرف فرد واحد کے ساتھ نہیں بلکہ عوام الناس کیساتھ ہے، لہذا علامہ شامی کی تصریح کی رو سے یہ سرقہ کبریٰ کے مشابہ ہے، لوگوں کو چاہئے کہ غیر قانونی طریقے سے بجلی کے استعمال سے گریز کریں۔ لیکن جس طرح صارفین کا بجلی کے حصول اور استعمال میں غیر قانونی طریقہ اختیار کرنا ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح بجلی یا گیس سپلائی کرنے والے محکمے یا ادارے کی طرف سے بجلی کے میٹروں کی رفتار کو تیز کرنا یا ان کی غفلت کی وجہ سے میٹر کا چلتے چلتے بند ہو جانا اور بعد میں اپنے من پسند معیار کے مطابق اوسط رقم (Average) کا بل بھیجنا اور صارف سے زائد قیمت لینا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔

اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ روزانہ کئی کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بجلی کی سپلائی بند رہتی ہے مگر جب بل آتا ہے، تو معمول سے زائد ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر صارف کو میٹر کے ناقص ہونے کی شکایت ہو، تو اس کے جانچنے کا کوئی غیر جانبدار نہ عادلانہ نظام نہیں ہے، محکمہ یا ادارہ اپنے ظلم کے خلاف خود ہی منصف ہوتا ہے۔

بجلی کی چوری کی اکثر یا بعض صورتوں میں محکمے یا ادارے کے اہلکار اور ذمہ داران شریک ہوتے ہیں اور رشوت لے کر جرم کی ترغیب دیتے ہیں۔ پس جب تک اصلاح کا ایک جامع، غیر جانبدار اور انصاف پر مبنی نظام نہ ہو، تو پھر عوام کا استحصال ہوتا رہے گا اور اگر بجلی کی سپلائی کا ادارہ قومی ہے تو قومی نقصان ہوگا۔ غیر جانبدار تجزیوں میں بتایا گیا ہے کہ بجلی کی ترسیل اور سپلائی کے محکمے یا ادارے کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے بعض صورتوں میں چالیس فیصد ضیاع ہوتا ہے، جسے فنی اصطلاح میں Line Loss کہتے ہیں۔ اور ان تمام مصارف کو مجموعی مصارف میں شامل کر کے ان حقیقی صارفین کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے جو

کوئی خیانت نہیں کرتے، دیانت داری سے بل ادا کرتے ہیں، لہذا محکمانہ یا ادارتی سطح پر دانستہ یا نادانستہ غفلت کا بوجھ بے قصور صارفین پر ڈالنا بھی ”اَكْلُ الْأَمْوَالِ بِالْبَاطِلِ“ (باطل طریقوں سے مال کھانے) اور ”تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ“ (یعنی ظلم اور گناہ کے کاموں میں تعاون) کے ذیل میں آتا ہے۔

بجلی کے میٹر میں رد و بدل کرنا خیانت کے زمرے میں آتا ہے اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اسی طرح بجلی کے محکمے کا میٹروں کو تیز کر کے صارفین سے زائد بل لینا، یہ بھی خیانت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی صریح خلاف ورزی ہے کہ: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ ترجمہ: ”آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ (النساء: 29)“۔ لیکن یہ امر ملحوظ رہے کہ کسی کا ظلم ہمارے لئے ظلم کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتا، یہ شیطان کے بہکاوے اور تزویرات ہیں، جو انسان کے نفس کو گناہ پر آمادہ کرنے کے لئے ہوتے ہیں،

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٣﴾ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿١٤﴾

ترجمہ: ”بلکہ انسان اپنے نفس (کے حسن و قبح اور خیر و شر) پر خوب آگاہ ہے، خواہ وہ (فریب نفس کے لئے) کتنے ہی عذر تراشے، (سورۃ القیامتہ: 14-15)“، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ترجمہ: ”ہر نفس اپنے اوپر نگہبان ہے، (الطارق: 4)“۔ حدیث پاک میں ہے: عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَعْنَانَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ”الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ“۔

ترجمہ: ”نواس بن سنعان بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے نیکی اور گناہ (کی پہچان) کی بابت دریافت کیا، تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے (یعنی جس پر تمہارے دل میں چبھن اور کسک محسوس ہو) اور تجھے یہ بات ناگوار ہو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے، (سنن ترمذی: 2389)“۔

حضرت و ابصہ رضی اللہ عنہ نیکی اور گناہ کے بارے میں دریافت کرنے کے لئے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو قبل اس کے کہ وہ اپنے دل کی بات کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کا حال بیان کرتے ہوئے خود ہی فرمایا: کہ تم نیکی اور گناہ کی بابت پوچھنے آئے ہو؟، انہوں نے عرض کی: جی ہاں، پھر آپ نے فرمایا: اے وابصہ! اپنے دل سے پوچھو، نیکی وہ ہے، جس پر تمہارے دل کو اطمینان و قرار نصیب ہو جائے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں دل میں ترڈ دھو (کہ کروں یا نہ کروں)، اگرچہ لوگ تمہیں (اپنے من پسند) فتوے دیتے رہیں، (مسند احمد، جلد 4، ص: 228)۔“

اکل حرام اور کسب حرام کا اثر عبادات اور دعاؤں کی قبولیت پر بھی پڑتا ہے اور اس سلسلے میں احادیث موجود ہیں: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ"۔ ترجمہ: "حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں) طہارت کے بغیر نماز مقبول نہیں اور خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1)۔“

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرِيهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوَا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرِيْدُ يَدِيهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟۔“

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اے لوگو! اے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک (صدقات کو) قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے، جس کا حکم رسولوں کو دیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے رسولو! پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک کام کرو بیشک تم جو بھی عمل کرتے ہو، مجھے اس کا بخوبی علم ہے، (المؤمنون: 51)۔“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اے مومنو! ہمارے دیئے

رزق میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔“ پھر آپ نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ غبار آلود ہے، بال پر اگندہ ہیں، طویل سفر کر کے آیا ہے، اور اپنے ہاتھ دعا کے لئے آسمان کی طرف پھیلا کر پکارتا ہے: اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار! حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام ہے اور لباس حرام کا ہے اور اسے حرام ذرائع سے غذا دی جاتی ہے، تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی، (صحیح مسلم: 2344)۔“

اگر غیر قانونی استعمال کا سد باب کر دیا جائے اور ہر صارف کو بل ادا کرنا پڑے تو بجلی کی طلب (Demand) اور صرف (Consumption) میں بھی کمی آئے گی، بلکہ بہت ممکن ہے کہ یہ ادارے خسارے سے نکل کر نفع بخش بن جائیں اور حکومت کو زیر تلافی (Subsidy) سے بھی نجات مل جائے۔

اور اسے نفع بخش کاروبار سمجھ کر مزید ادارے اس شعبے میں سرمایہ کاری کے لئے بخوشی آگے آئیں گے اور صنعتوں کو فروغ ملے گا۔ یہی صورت حال پانی کی چوری کی بھی ہے۔

کراچی جیسے میگا پولیٹن شہر میں اگر شہری خدمات کے ادارے مقامی حکومت کی تحویل میں دیدیے جائیں، تو شہری انتظامیہ بجلی کے غیر قانونی استعمال کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتی ہے۔ اگر ہر صارف (Consumer) کو حقیقی بل ادا کرنا پڑے تو کمپنی کے مالی وسائل میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے۔ شہری حکومت بین الاقوامی اداروں سے شہری خدمات کے اداروں کو جدید بنانے کے معاہدات کر کے خود ادا یگی کر سکتی ہے، جس میں بجلی کی ترسیل کا زیر زمین جدید نظام اور ہیڈ یا انڈر گراؤنڈ ریل کا جدید ترین نظام وغیرہ شامل ہیں۔

فساد فی الارض

سوال:

اسلامی تعلیمات کے مطابق فساد فی الارض کن جرائم سے متعلق ہے؟،

(محمد خالد قادری، گلستانِ جوہر کراچی)

جواب:

”فساد فی الارض“ کے معنی، جیسا کہ الفاظ سے ظاہر ہے، ہر وہ صورت جس سے معاشرے کا سکون درہم برہم ہو جائے، امن و امان غارت ہو جائے، لوگوں کا چین و سکون چھین جائے اور لوگ احساسِ عدم تحفظ (Sence of Insecurity) کا شکار ہو جائیں، جان و مال اور آبرو خطرے میں پڑ جائے اور ریاست و حکومت کا نظام مفلوج ہو جائے۔ حکومت اور حاکم کا مفسدین، مجرموں اور ظالموں پر کنٹرول باقی نہ رہے اور نظامِ عدل اور قومی سلامتی کے ادارے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو جائیں۔ اس کا انتہائی درجہ انارکی (Anarchy)، لا قانونیت (Lawlessness) اور جنگل کا قانون ہے، اسے عربی میں ”قوضی“ (Anarchy) اور فوضویت (Anarchism) کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس سنگین جرم کو اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ (جراہہ یا محارَبہ) اور ”فساد فی الارض“ سے تعبیر کیا ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان جرائم اور ان کی سزا کے بارے میں فرمایا:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣١﴾ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۗ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

ترجمہ: ”جس شخص نے جان کے بدلے جان (یعنی حق قصاص) یا زمین میں فساد پھیلانے کے (جرم) کے بغیر کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اُس نے تمام انسانوں کو قتل کیا اور جس نے (کسی بے قصور) شخص کی جان (قتلِ ناحق سے) بچالی تو گویا اُس نے تمام انسانوں (کی جان) کو بچالیا اور بیشک ان کے پاس ہمارے رسول روشن معجزات لے کر آئے پھر اس کے باوجود ان

میں سے بہت سے لوگ زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے تھے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں ڈاکے ڈالتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو چن چن کر قتل کیا جائے یا ان کو سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ ایک جانب سے اور پیر دوسری جانب سے کاٹ دیئے جائیں یا ان کو (اپنے وطن کی) زمین سے نکال دیا جائے (یعنی حبسِ دوام میں ڈال دیا جائے) یہ ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے بڑا عذاب ہے، ماسوا ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے اوپر تمہارے قابو پانے سے پہلے توبہ کر لی، جان لو! اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے، (مائدہ: 32 تا 34)۔“

ان جرائم میں بلا امتیاز قتل و غارت ہے یعنی اس سے قطع نظر کہ کون زد میں آتا ہے یا کون نشانہ بنتا ہے یا جان کس کی جاتی ہے، جس طرح بعض اوقات پاکستان میں دہشتگردی کے متعدد واقعات میں مزارات، مساجد، بازاروں اور عام گزرگاہوں پر ہوئے اور اندھا دھند فائرنگ، خودکش حملوں، ریموٹ کنٹرول بمب یا عام بمب بلاسٹ کے ذریعے بلا امتیاز بے قصور لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، جس میں بوڑھے، عورتیں، جوان اور بچے سب شامل ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ایسے حالات کو علاماتِ قیامت سے تعبیر فرمایا گیا ہے: لَا يَذْرَى الْقَاتِلُ فِيْمَ قَتَلَ، وَلَا الْمَقْتُولُ فِيْمَ قُتِلَ

ترجمہ: ”ظالم قاتل کو معلوم نہ ہو کہ وہ کسی شخص کی جان کس جرم میں لے رہا ہے اور مظلوم مقتول کو خبر نہ ہو کہ اس کی جان کس جرم میں لی جا رہی ہے، (صحیح مسلم: 7295)۔“

اسی طرح ڈاکہ زنی، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان (Ransom) خواہ تاوان میں نقد رقم طلب کی جائے یا منغوی (Kidnaped) افراد کی رہائی کی پیشکش سنگین جرائم میں ملوث مجرموں کے عوض کی جائے۔ بعض اوقات ڈاکہ، قتل و غارت اور آبروریزی (Rape) سب جرائم ایک ہی واردات میں جمع ہو جاتے ہیں، اس لئے جرم کی سنگینی اور نوعیت کے اعتبار سے سزا بھی سنگین مقرر کی گئی ہے، یعنی عبرت آموز طریقے سے قتل کرنا یا سولی چڑھانا یا مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دینا (یعنی دایاں ہاتھ اور بائیں پاؤں یا دایاں

پاؤں اور بایاں ہاتھ) یا یا حبسِ دوام (Life Imprisonment) میں رکھ کر معاشرے کو اس کی ایذا رسانی سے محفوظ رکھنا ہے۔ کسی خاص صورت میں یہ سزائیں جمع بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ اہلِ عرینہ کے واقعے میں ہوا۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عَرِينَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا۔ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَاقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ، وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَسَاقُوا ذُودَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَبَدَعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ، فَبَعَثَ فِي إِثْرِهِمْ، فَأَتَى بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا۔

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرینہ کے کچھ لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس مدینہ آئے، انہیں وہاں کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: اگر تم چاہو تو صدقہ کی اونٹنیوں کی چراگاہ میں جاؤ اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو، انہوں نے اسی طرح کیا اور تندرست ہو گئے۔ پھر انہوں نے اونٹوں کے چرواہوں پر حملہ کیا اور ان کو قتل کر دیا اور دین اسلام سے مُرتد ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ کے اونٹ لے کر بھاگ گئے، نبی ﷺ تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان کے تعاقب میں لوگوں کو بھیجا، ان کو پکڑ کر لایا گیا، آپ ﷺ نے ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کٹوا دیا اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں اور ان کو تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیا، حتیٰ کہ وہ مر گئے۔“ (صحیح مسلم: 4350)

رسول اللہ ﷺ کے اس فیصلے سے یہ معلوم ہوا کہ جرم کی سنگینی کے اعتبار سے سزا کے لئے سنگین صورت اختیار کی جاسکتی ہے اور اس طرح کی عبرتناک سزاؤں کا نفاذ علانیہ ہونا چاہئے تاکہ ظالموں اور دہشت گردوں کے لئے عبرت کا سبب بنے اور معاشرے کو امن و عافیت اور سلامتی نصیب ہو۔ کیونکہ انہوں نے کئی جرائم کا ارتکاب کیا، دین اسلام سے پھر گئے اور

مُرتد ہو گئے، چرواہوں کو قتل کیا، مویشیوں کو لوٹ کر لے گئے اور یہ ایک طرح سے ریاست سے بغاوت تھی۔

حسنِ کارکردگی پر ترقی یا انعام

سوال:

فساد فی الارض میں ملوث افراد کے قلع قمع کرنے والے سرکاری افسران کو حکومت کی جانب سے عام ڈیوٹی انجام دینے والے افسران کے مقابلے میں صرف کارکردگی کی بنیاد پر مقررہ وقت سے پہلے ترقی دینا شریعت کی رو سے کیسا ہے؟

جواب:

مجرمین کو سزا دینا حکومتِ وقت کا کام ہے، جرائم کی روک تھام اور مجرموں کو قانون کی گرفت میں لانا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے، بنیادی طور پر یہ ان کے فرائضِ منصبی کا حصہ ہے۔ لیکن ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ غیر معمولی حالات میں جو شخص اپنی جان کو انتہائی خطرے میں ڈال کر اپنے ہدف پر غالب آجائے، تو رسول اللہ ﷺ اس کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے اور جنگ میں فتح کی صورت میں وہ اضافی فوائد کے مستحق سمجھے جاتے تھے، مثلاً جب اسلام کا کوئی بڑا اور خطرناک دشمن ہدف ہوتا تو آپ ﷺ فرماتے: ”مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهِ سَلْبُهُ“ یعنی جو مجاہد کسی کافر (یعنی بڑے دشمن دین) کو قتل کرے گا، تو مقتول سے چھینا ہوا مال تقسیمِ غنیمت کے وقت اس کے عام حصے کے علاوہ اُسے ملے گا، (سنن ابوداؤد: 2718)۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَيْشٍ قَبْلَ نَجْدٍ، وَابْتُعِثْتُ سَرِيَّةً مِنَ الْجَيْشِ، فَكَانَ سُهْمَانُ الْجَيْشِ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَقَلَ أَهْلَ السَّرِيَّةِ بَعِيرًا بَعِيرًا، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ۔

ترجمہ: ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نجد کی طرف ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا، پھر مجاہدین کے ایک دستے کو بطور ملک روانہ کیا۔ اس لشکر

کے ہر مجاہد کے حصہ میں بارہ بارہ اونٹ آئے، آپ نے بطور گمک آنے والے کو ایک ایک اونٹ زیادہ عطا کیا، تو ان کا حصہ تیرہ تیرہ اونٹ ہو گئے، (سنن ابوداؤد: 2735)۔“

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَتَأْكُلَنَّ يَوْمَ بَدْرٍ جِئْتُ بِسَيْفٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَفَى صَدْرِي مِنَ الْمُسْرِكِينَ أَوْ نَحْوِ هَذَا، هَبْ لِي هَذَا السَّيْفَ، فَقَالَ: هَذَا لَيْسَ لِي وَلَا لَكَ، فَقُلْتُ عَسَى أَنْ يُعْطَى هَذَا مَنْ لَا يُبْلَى بِلَائِي، فَجَاءَنِي الرَّسُولُ فَقَالَ - إِنَّكَ سَأَلْتَنِي وَلَيْسَ لِي، وَإِنَّهُ قَدْ صَارَتْ لِي وَهُوَ لَكَ، قَالَ: فَزَكَتُ (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ) الْآيَةَ۔

ترجمہ: ”حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں (مالِ غنیمت سے) ایک تلوار لے کر آیا، میں نے کہا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے میرے سینہ کو مشرکین سے ٹھنڈا کر دیا ہے یا اس طرح کے کچھ الفاظ انہوں نے کہے، آپ یہ تلوار مجھے عطا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ نہ میری ملکیت ہے نہ تمہاری“، میں نے دل میں سوچا کہ شاید آپ یہ تلوار کسی ایسے شخص کو عطا فرما دیں گے، جس نے (جہاد میں) میری طرح مشقت نہ اٹھائی ہوگی، پھر تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: ”تم نے مجھ سے یہ تلوار مانگی تھی، (مگر) اُس وقت یہ میری ملکیت میں نہیں تھی اور اب یہ میری ملکیت میں آچکی ہے، سواب یہ تمہاری ہے۔“ (سعد) کہتے ہیں کہ اس موقع پر (سورہ انفال کی پہلی آیت) نازل ہوئی: ”(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ) کی پوری آیت نازل ہوئی“، یہ مسلمان آپ سے مالِ غنیمت سے زائد چیزوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے غنیمتیں اللہ اور رسول کی ہیں تو اللہ سے ڈرو (غنیمت کی تقسیم میں اختلاف نہ کرو) اور اپنے باہمی معاملات کو درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو (انفال: 1)، (سنن ترمذی: 3079)۔“

ان اداروں سے وابستہ سرکاری افسران ریاستی آئین و قانون کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کی ترقی و ترقی کے لئے ملکی قوانین و ضابطے مجتہد ہوتے ہیں۔ اگر ترقی دیا جانا اُس آفیسر کا

استحقاق ہے، تو اس کے حق کو روکنا یقیناً استحصال ہے، جسے آئین و قانون کے ساتھ ساتھ شریعت بھی ناپسند کرتی ہے۔ لیکن اگر حکومت کے قانون یا اس محکمے میں ملازمت کے قوانین میں ایسی گنجائش موجود ہے کہ غیر معمولی صورت حال میں شجاعت اور جاں نثاری کا غیر معمولی کارنامہ انجام دینے پر قومی سلامتی کے اداروں کے افسران اور جوانوں کے لئے خصوصی انعامات یا عام معمول اور میرٹ سے ہٹ کر خصوصی انعام دیا جاسکتا ہے یا اگلے اسکیل اور عہدے پر ترقی دی جاسکتی ہے، تو حکومت ایسے قانون بنا کر اس پر عمل درآمد کر سکتی ہے، لیکن اس میں دیانت و امانت اور میرٹ کے اصولوں کو ملحوظ رکھنا ہوگا اور ایک ضابطہ اور طریقہ کار وضع کرنا بہتر ہوگا تاکہ جانب داری کا تاثر پیدا نہ ہو۔ مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کو انہی قوانین کی رو سے تمغے (Medals) عطا کئے جاتے ہیں اور بعض صورتوں میں ان تمغوں کے ساتھ نقد رقوم بھی ہوتی ہیں۔ لہذا ان خصوصی قوانین کے تحت، جن کا تعلق کسی کی غیر معمولی کارکردگی سے ہے، کسی ملازم کو عام ضابطے یا میرٹ سے ہٹ کر اگلے درجے میں ترقی (Promotion to the next Cadre) دینے کی گنجائش موجود ہے، تو اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے لئے بھی ایک باقاعدہ محکمانہ کمیشن، بورڈ یا کمیٹی قائم ہوتا کہ جانب داری کا تاثر پیدا نہ ہو۔ لیکن اگر یہ اعزاز و انعام کسی افسر اعلیٰ کا صوابدیدی اختیار ہے، تو وہ اسے استعمال کر کے کسی حق دار کو انعام یا ترقی دے سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق ادارہ قومی احتساب (National Accountability Bureau) کے افسران جب لوگوں کی کرپشن کے ذریعے جمع کی ہوئی ناجائز دولت برآمد کرتے ہیں، وہ عدالت کے توسط سے قومی خزانے میں جمع ہوتی ہے اور سال کے اختتام پر ملازمین کو اضافی بنیادی تنخواہیں (پانچ یا سات یا جو بھی فارمولا ہو) بطور انعام یا صلہ کارکردگی (Reward) دی جاتی ہے، اسی طرح بعض محکموں میں اسناد تحسین ملتی ہیں، جو اعتراف خدمات کی علامت ہوتی ہے۔

کارکردگی میں تساہل و تغافل

سوال:

شرعی اعتبار سے ریاستی امور میں ”فساد فی الارض“ کے خاتمے کے لئے انتھک محنت کرنے والے سرکاری افسران اور مصلحت پسندی کی بنیاد پر آنکھیں بند کر کے ڈیوٹی دینے والے افسران میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟۔

جواب:

یقیناً فرق ہے اور ہونا چاہئے اور اپنی منصبی ذمہ داری کو اپنی جان خطرے میں ڈال کر ادا کرنے والے کے لئے غیر معمولی جزا و انعام کا ضابطہ بنانا اور نافذ کرنا درست ہے، اسی طرح منصبی فرائض تن دہی سے ادا نہ کرنے والے، کام چوری کے عادی یا ملکی سلامتی اور اپنے ادارے کو نقصان پہنچانے والے یا سلامتی کے راز دشمن کو پہنچانے والے کے لئے بھی ضابطہ کار بنانا اور اس کو نافذ کرنا درست ہے، جس میں سزا یا ملازمت سے معزولی یا تڑلی یا ترقی سے محرومی، الغرض فرائض منصبی میں تساہل، غفلت یا جرم کی نوعیت کے اعتبار سے مقرر کی جاسکتی ہے، لیکن ان ضوابط کا نفاذ عادلانہ بنیاد پر ہونا چاہئے اور انتقام یا ذاتی پسند و ناپسند کا اس میں دخل نہیں ہونا چاہئے۔ اور جو شخص اپنے فرائض کو دیانت داری سے انجام دیتا ہے، تو یہ اس کا کسبِ حلال ہے اور کسبِ حلال پر بھی عند اللہ اجر ملتا ہے۔

مرد کے لئے سترِ عورت کی مقدار

سوال:

مرد کے لئے سترِ عورت کہاں سے کہاں تک ہے؟۔ اگر نیکر ایسا پہنا ہو، جس سے گھٹنے نظر آرہے ہوں بلکہ ایک فٹ گھٹنوں سے اوپر ہو، تو ایسے لوگوں کے سامنے تلاوت کلام پاک کرنا جائز ہے یا ناجائز؟۔ ایسے شخص کو سلام کرنا، بات چیت کرنا کیسا ہے؟، کیا ایسی حالت میں کھانا کھانے کا جواز ہے؟۔

(محمد جمیل مروت، ڈیرہ اسماعیل خان)

جواب:

حدیث پاک میں ہے: مَاتَحْتَ السَّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ مِنَ الْعَوْرَةِ۔

ترجمہ: ”(مرد کے لئے) ناف کے نیچے سے گھٹنے تک (عورت) ہے۔“

(سنن دارقطنی، جلد 2، ص: 93)

سترِ عورت ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نہیں، تنہا ہو یا کسی کے سامنے، بلا کسی صحیح ضرورت کے تنہائی میں بھی ستر کھولنا جائز نہیں اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں ستر بالا جماع فرض ہے۔ علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: (وَهُوَ لِلرَّجُلِ مَاتَحْتَ سَرَّتِهِ إِلَى مَاتَحْتَ رُكْبَتِهِ)

ترجمہ: ”مرد کے لئے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک عورت ہے، یعنی اس کا چھپانا فرض ہے۔“

ردالمحتار مع الدر المختار میں ہے: فَالرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ لِرَوَايَةِ الدَّارِقَطَنِيِّ: ”مَاتَحْتَ السَّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ مِنَ الْعَوْرَةِ“ لِكِنَّهُ مُحْتَمِلٌ، وَالْإِحْتِيَاطُ فِي دُخُولِ الرُّكْبَةِ، وَلِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ“۔

ترجمہ: ”دارقطنی کی اس روایت کی رو سے ”(مرد کے لئے) ناف کے نیچے سے گھٹنے تک ستر (عورت) ہے“، گھٹنا ستر میں داخل ہے لیکن اس میں دونوں احتمال ہیں کہ آیا غایت (Limit) گھٹنا مُغْتَا یعنی ستر واجب کی مقدار میں داخل ہے یا نہیں؟، اور احتیاط یہ ہے کہ گھٹنا (ستر میں) داخل ہے، اس پر دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”گھٹنا عورت ہے“، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 70)۔

مرد کے لئے ناف سے لے کر گھٹنے تک بدن کا حصہ عورت (یعنی شرمگاہ) ہے اور اس کا ہمیشہ پردے میں رکھنا واجب ہے۔ لہذا اگر بالغ لڑکے ایسا شارٹ کٹ نیکر یا چڈا پہنتے ہیں جن سے رانیں یا ناف سے نیچے بدن کا حصہ برہنہ رہ جاتا ہو تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ایسے لاابالی نوجوانوں کو سمجھانا چاہئے کہ وہ ایسا لباس پہنیں جو ستر شرعی کے لئے کافی ہو اور اگر وہ

سمجھانے سے باز نہ آئیں تو حاکم مجازاً نہیں تعزیراً سزا دے سکتا ہے اور اس کی مقدار حاکم کی صوابدید پر منحصر ہے۔

تلاوتِ قرآن کریم کے آداب میں سے یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا با وضو، قبلہ رو اور اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے اور سننے والوں پر بھی لازم ہے کہ ان آداب کی رعایت کریں۔ جو لوگ فرض کی مقدار تک ستر عورت کے تارک ہوں، ان کی مجلس میں تلاوت خلاف ادب ہے۔ ہمارے ہاں ایک قومی شعار بن گیا ہے کہ تقریبات کا آغاز تلاوتِ قرآن مجید سے کیا جاتا ہے، ایسی صورت میں ان تقریبات میں لباس شرعی سے عاری نوجوان کھلاڑی بھی ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، جو پورا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسی مجالس میں تلاوت جائز ہے۔

سلام کرنا اگرچہ مسلمانوں کے ایک دوسرے پر عام حقوق میں سے ایک حق ہے، احادیث مبارکہ میں ہے: (۱) حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خَشْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ،

ترجمہ: ”پانچ چیزیں ایک مسلمان کے لئے اُس کے مسلمان بھائی پر واجب ہیں: (۱) اُن میں سے ایک) اپنے بھائی کے سلام کا جواب دینا ہے، (صحیح مسلم: 5644)۔“ ایک روایت میں فرمایا: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيَتهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ۔ ترجمہ: ”مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں: (۱) اُن میں سے ایک) جب تم اپنے بھائی سے ملو، تو اُس کو سلام کرو، (صحیح مسلم: 5645)۔“ تاہم جو فرض کی حد تک بھی ستر عورت کے تارک ہوں، اُن کو سلام نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ سلام اکرامِ مسلم کی علامت ہے اور ایسا فاسق اکرام کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح ایسے لباس میں کھانا خلاف ادب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان کے پاس شرعی احکام کی تبلیغ کے لئے جاتا ہے، تو دین کی طرف ان کو مائل کرنے کے لئے سلام کر سکتا ہے۔

شوہر کا غیر شرعی اور غیر اخلاقی مطالبہ

سوال:

میری شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں، میرے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ کچھ عرصے سے میرے شوہر مجھ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ میں ان کا Sex Orgun اپنے منہ سے Suck کروں۔ میری رہنمائی فرمائیں کہ کیا یہ تقاضا شرعی طور پر درست ہے اور مجھے کیا کرنا چاہئے؟، (ایک دینی بیٹی، کراچی)۔

جواب:

آپ کے شوہر کا مطالبہ غیر شرعی اور غیر اخلاقی ہے، نفیس اور سلیم الطبع شخص کسی طور ان چیزوں کو گوارا نہیں کر سکتا، طبی طور پر بھی نقائص و بیماری سے خالی نہیں۔ شرعی اعتبار سے اس عمل کے مکروہ تنزیہی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، ہاں اگر اس عمل سے مادہ منویہ منہ یا حلق میں داخل ہو جائے، تو مکروہ تحریمی ہے۔ علماء نے بیت الخلاء میں تھوکنے کو نامناسب لکھا ہے۔ شریعتِ مطہرہ میں تو طہارت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور طہارت رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ** ①

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور طہارت رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے، (البقرہ: 222)۔“

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”التَّوَّابِينَ“: إِذَا أَدْخَلَ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ فِي فَمِ امْرَأَتِهِ قَدْ قِيلَ يُكْرَهُ وَقَدْ قِيلَ بِخِلَافِهِ كَذَانِي ”الدَّخِيرَةُ“۔

ترجمہ: ”توازل“ میں ہے: کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں آلہ تناسل داخل کرے، (بعض فقہاء نے) اسے مکروہ قرار دیا ہے اور (بعض فقہاء نے) اس کے خلاف قول کیا ہے (یعنی کراہت کا قول نہیں) جیسا کہ ”ذخیرہ“ میں ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 5، ص: 372)

ہاں! اگر شوہر جماع کی لذت کی خاطر Spacial Orgun ہاتھ سے مس کرنے کو کہتا ہے، تو اس کی رخصت موجود ہے۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ تَمَسُّ فَرْجَهُ لِتَحَرَّكَ آلتُهُ هَلْ تَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، قَالَ - لَا وَأَرْجُو أَنْ يُعْطَى الْأَجْرَ كَذَا فِي "الْخُلَاصَةِ" -

ترجمہ: "امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا: میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ سے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا کہ مرد عورت کی فرج کو چھوتتا ہے اور عورت مرد کے آلہ تناسل کو، تاکہ ایستادہ ہو جائے، کیا آپ کے نزدیک اس میں (شرعاً) حرج ہے؟، آپ نے فرمایا: نہیں (کوئی حرج نہیں) اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پر اسے اجر ملے گا، جیسا کہ "خلاصۃ الفتاویٰ" میں ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 5، ص: 328)۔"

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: "زوجین کا وقت جماع ایک دوسرے کی شرمگاہ کو (ہاتھ سے) مس کرنا بلاشبہ جائز بلکہ بہ نیت حسنہ مستحسن و موجب اجر ہے، کما رَوَى عَنْ نَفْسِ سَيِّدِنَا الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (جیسا کہ خود ہمارے سردار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے)، مگر اس وقت رویت فرج سے حدیث میں ممانعت فرمائی اور فرمایا: فَإِنَّهُ يُورِثُ الْعَنَى (وہ ناپینائی کا سبب ہوتا ہے)، علماء نے فرمایا کہ اس بات کا احتمال ہے کہ اس کے اندھے ہونے کا سبب ہو یا وہ اولاد اندھی ہو جو اس جماع سے پیدا ہو یا معاذ اللہ دل کا اندھا ہونا کہ سب سے بدتر ہے۔"

(فتاویٰ رضویہ، جلد 12، ص: 270)

آپ کے شوہر کو اس طرح کا مطالبہ نہیں کرنا چاہئے اور آپ پر ان کے اس مطالبے کو پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر شوہر بیوی سے کوئی غیر اخلاقی یا غیر شرعی مطالبہ کرے، تو بیوی پر ایسے امور میں شوہر کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ترجمہ: "یعنی کسی ایسے امر میں مخلوق کی اطاعت

لازم نہیں ہے (خواہ اس کا مرتبہ کتنا ہی بڑا ہو) جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو، اطاعت تو فقط نیک کاموں میں لازم ہے، (صحیح مسلم: 4781)۔“

مجھ سے ایک خاتون نے روتے ہوئے کہا کہ مفتی صاحب جس منہ اور زبان سے میں تلاوت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہوں، تسبیحات اور درود پاک پڑھتی ہوں، میں کیسے برداشت کر لوں کہ اُس سے آلہ تناسل کو Sucking کروں یا منی اُس پر ٹپکائی جائے۔ ہمارے مرد مغرب کی نقالی میں زنا، عمل قوم لوط، ہم جنس پرستی اور غیر فطری جنسی تعلق (Sexual Enjoyment) شراب نوشی اور نشہ بازی کی سفلی و ماڈی عشرتوں میں کھوجائیں گے، تو روحانی ارتقاء، ایمان کی حلاوت، کردار کی طہارت اُنہیں کیسے نصیب ہوگی اور نشاۃ اسلام اور غلبہ اسلام کا خواب کیسے اپنی تعبیر پائے گا۔

مساجد میں جوتوں کی حفاظت کا مسئلہ

سوال:

ایک صاحب اپنی چپل اچھی طرح سے جھاڑ کر مسجد میں دیوار کے کنارے اس طرح رکھتے ہیں کہ اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر، اُن صاحب کی چپل پہلے بھی پیچھے رکھنے کے سبب چوری ہو چکی ہے۔ 27 اپریل نماز جمعہ ختم ہونے کے بعد ایک دکاندار صاحب مسجد کے اندر ہی اُن صاحب پر برس پڑے، شور شرابہ کیا کہ چپل یہاں کیوں رکھی ہے، اُن صاحب نے جواب دیا کہ چوری کے ڈر سے۔ عام طور سے لوگ چپل مسجد کے اندر ہی محفوظ جگہ پر رکھتے ہیں تاکہ چوری نہ ہو۔ کیا ایک شریف النفس انسان کو یوں لوگوں کے سامنے رسوا کرنا اور مسجد کے تقدس کو پامال کرنا درست ہے، ایسے شخص کی شریعت میں کیا سزا ہے؟، (مقبول الحسن، اورنگی ٹاؤن، کراچی)۔

جواب:

آپ کی تحریر میں دو سوالوں کی وضاحت طلب کی گئی ہے: (۱) مسجد میں چپل کہاں رکھی جائے (۲) مذکورہ شخص کا طرز عمل شریعت میں کیسا ہے؟۔ جوتوں یا چپلوں میں

اگر نجاست نہ لگی ہو، تو مسجد کے کسی گوشے میں رکھ دینا چاہئے، جبکہ مسجد سے باہر کوئی معقول جگہ جو توں کی حفاظت کی نہ ہو یا چوری ہو جانے کا خدشہ ہو۔ صف میں دائیں یا بائیں جانب یا سجدے کی جگہ کے آگے سامنے نہ رکھیں۔ حدیث پاک میں ہے: **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعُ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينٍ غَيْرِهِ! إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدًا، وَلِيَضَعَهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ-**

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، تو اپنے جوتے اپنے دائیں جانب نہ رکھے اور اپنی بائیں جانب بھی نہ رکھے (کیونکہ اگر اس کی بائیں جانب کوئی اور نمازی ہے) تو یہ اُس دوسرے نمازی کی دائیں جانب ہوگی، ہاں! اگر اس کے بائیں جانب کوئی اور نمازی نہیں ہے (تو اپنے بائیں جانب رکھ سکتا ہے)، نمازی اپنا جوتا (حفاظت کی خاطر) اپنے دونوں پیروں کے درمیان رکھ لے، (سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 654)۔“ چونکہ دائیں جانب رحمت کا فرشتہ بندے کی نیکیاں شمار کرتا ہے، لہذا اُس کا ادب کرتے ہوئے نہ اُس جانب تھو کے، نہ جوتے رکھے، ہاں! اگر مسجد کی سائڈ والی دیوار کے ساتھ جوتے اس طرح رکھے جائیں کہ پیچھے کھڑے کسی نمازی کے سامنے نہ ہوں، تو حرج نہیں۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ”اب عرف عام تمام بلاد کا یہی ہے کہ دربار شاہی میں بحضور سلطانی باتیں کرنے کھڑا ہو اور جوتا سامنے رکھے، بے ادب گنا جائے گا، فقیر نے پچشم خود دیکھا ہے کہ کعبہ معظمہ پر پھوہا برس، میزاب رحمت سے بوندیں ٹپک رہی تھیں، مسلمان حاضر تھے، اُن بوندوں کو لیتے اور چشم و دل سے ملتے، ان میں کوئی ہندی شخص جوتا ہاتھ میں لئے کھڑا تھا، ترکی خادم دوڑا اور اُس کی گردن دبا دی، تَسَاجِدَ رَبِّكَ وَ نَعْلَكَ بِيَدِكَ یعنی جوتیاں ہاتھ میں لئے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، بلکہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یوں ہے:

فَجَعَلَهَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ وَلَا تَجْعَلْهُمَا عَنْ يَمِينِكَ وَلَا عَنْ شِمَالِكَ وَلَا وَرَائِكَ فَتُوذَى مَنْ خَلْفَكَ۔ ترجمہ: ”پس اپنے جوتے پیروں کے درمیان میں رکھو اور اپنے دائیں جانب رکھو۔ نہ اپنے بائیں جانب کھڑے نمازی کی دائیں جانب رکھو اور نہ اپنے پیچھے رکھو، جوتیرے پیچھے ہے (جوتے اُس کے آگے ہوں گے) اور اُسے تکلیف ہوگی، (سنن ابن ماجہ: 1432)۔“۔ انجاء الحاجہ میں لکھا ہے: لِأَنَّكَ إِذَا وَضَعْتَهُمَا تَكُونَانِ قَدَامَ مَنْ كَانَ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ فَيَتَأَذَى وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ فَيَكُونُ هَذَا الْفِعْلُ إِسَاءَةً۔ ترجمہ: ”اس لئے کہ جب تو اپنے جوتوں کو اپنے پیچھے رکھے گا، تو وہ پچھلی صف میں کھڑے ہونے والے نمازی کے سامنے ہوں گے اور اُسے اذیت ہوگی، حالانکہ اُن (سب نمازیوں) پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہوگی، لہذا یہ (اپنے پیچھے جوتیاں رکھنا) برا عمل ہے، (فتاویٰ رضویہ، جلد 7، ص: 316-315)۔“۔

جوتے قبلے کی جانب بھی نہ رکھیں، حدیث پاک میں ہے: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى بُصَاقَاتِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى۔ ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ نے دیوار قبلہ کی جانب تھوک دیکھا، تو آپ ﷺ نے اُسے کھرچ دیا، پھر آپ ﷺ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، تو وہ اپنے سامنے نہ تھو کے، کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ اُس کے سامنے ہوتا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اُس کی جانب متوجہ ہوتی ہے)، (صحیح بخاری: 406)۔“۔

جہاں تک اُس دکاندار کے طرز عمل کا تعلق ہے، تو انہیں چاہئے تھا کہ بہتر انداز سے آپ پر مسئلہ واضح کرتے، مسجد میں شور شرابہ کرنا مسجد کی بے حرمتی ہے۔ مساجد کے احترام کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جَنَّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَشَرَارَكُمْ وَيَبْعَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفَعَ أَصْوَاتِكُمْ وَأَقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَسَلَّ سِيُوفَكُمْ۔

ترجمہ: ”اپنی مساجد کو بچوں، پاگلوں، شریر لوگوں، خرید و فروخت کے معاملات، باہمی

جھگڑوں، اپنی آوازیں بلند کرنے اور (مجرموں پر) حدودِ الہی قائم کرنے اور ایک دوسرے پر تلواریں سونپنے سے بچاؤ، (سنن ابن ماجہ: 750)۔“

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: ذَکَاکُلُّ مُؤَذِّذٍ لِّبِلْسَانِهِ۔ ترجمہ: ”اور اسی طرح ہر وہ شخص جو (لوگوں کو) اذیت دیتا ہو، خواہ زبان سے اذیت دے، (اُسے مسجد آنے سے منع کیا جائے گا)، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 377، بیروت)۔“

مورخہ 19 مئی 2012ء کے اخبارات میں ایک خبر کے مطابق لائڈھی کے علاقے مانسہرہ کالونی میں بسم اللہ مسجد سے چپل چوری کے معاملے پر دو گروہوں میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے چار افراد ہلاک اور خاتون سمیت چار افراد زخمی ہو گئے۔ (روزنامہ جنگ، کراچی) ہماری قوم بحیثیت مجموعی مغلوب الغضب ہو گئی، اُس کے یقیناً اسباب بھی ہیں، لیکن یہ اتنے شدید ردِ عمل کا جواز نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری بد نصیبی ہے کہ مساجد سے جوتیاں چوری ہو جاتی ہیں، اگر کوئی شخص قیمتی جوتے پہن کر آتا ہے، تو اُسے نماز کے دوران بھی اُس کی فکر لاحق رہتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مساجد کی انتظامیہ جوتے رکھنے کے لئے کوئی مناسب انتظام کرے، جس سے نمازیوں کے جوتوں کی حفاظت بھی ہو اور مسجد، نمازیوں اور نماز کا تقدس بھی پامال نہ ہو۔ حدیث پاک میں حفاظت کی خاطر پیروں کے درمیان جوتوں کو رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی گئی ہے۔ لیکن آج کل مساجد کے فرش آئینے کی طرح شفاف ہوتے ہیں یا اُن پر قیمتی قالین ہوتے ہیں اور اگر سب نمازی پیروں کے درمیان جوتے رکھیں، تو اس سے بھی پچھلی صف والوں کو ناگوار محسوس ہوتا ہے۔ محلوں میں گھروں سے نماز کے لئے آنے والے اکثر نمازی آج کل عام قسم کی چپلیں پہن کر آتے ہیں تاکہ خدا نخواستہ گم ہونے کی صورت میں زیادہ نقصان نہ ہو۔ لیکن دفاتر اور مارکیٹوں، صنعتی اور کاروباری اداروں میں لوگ قیمتی جوتے پہن کر جاتے ہیں اور اُن کے لئے جوتوں کی حفاظت مسئلہ بن جاتی ہے۔ لہذا ایک مناسب صورت یہ ہے جو لوگ حرم شریف میں کرتے ہیں کہ ایک کپڑے کی تھیلی ساتھ رکھ لیں اور جوتے اس میں ڈال کر اپنے پیروں کے درمیان رکھ لیا کریں۔

عمرے کا ٹکٹ آپ کا استحقاق نہیں تھا

سوال:

ہمارے محلے میں ایک ہال میں ماہ رمضان میں سات روزہ نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، گذشتہ رمضان المبارک میں انتظامیہ کی جانب سے ختم قرآن کے موقع پر عمرے کے لئے پہلے دو ٹکٹ کا اعلان ہوا، پھر تین ٹکٹ کر دیئے گئے۔ اس قرعہ اندازی میں میرے علاوہ محلے کے دو اور لوگوں کے نام نکلے۔ انتظامیہ کے ایک ذمہ دار بکرنے شناختی کارڈ کی کاپی جمع کرتے ہوئے کہا کہ ان شاء اللہ آپ لوگوں کو ٹکٹ مل جائیں گے، ہمیں اندازہ تھا کہ ماہ ربیع الاول میں ویزا کا اجراء شروع ہوگا۔ تین ماہ بعد بکرنے کہا کہ آپ لوگوں کو پچیس پچیس ہزار روپے کی رقم ادا کی جا رہی ہے جو کہ اس وقت کے ٹکٹ کے برابر ہے، میں نے رقم لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ مجھے ٹکٹ مہیا کریں کیونکہ اعلان ٹکٹ کا ہوا تھا۔ بکر اسپانسر والے شخص سے ملوانے کے لئے بھی تیار نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یہی رقم ملی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لئے آپ سے شرعی وضاحت درکار ہے۔

(شاء اللہ خان، خداداد کالونی، کراچی)

جواب:

صورتِ مسئلہ میں مذکورہ انتظامیہ کی طرف سے آپ کو عمرے کا ٹکٹ از قسم تبرُّع دیا جا رہا ہے، یہ آپ کا استحقاق نہیں ہے اور نہ ہی کسی کارگزاری کا محتانہ۔ آپ نے اپنے سوال میں لکھا ہے کہ ”پچیس ہزار روپے جو آپ کو دیئے جا رہے ہیں، اس وقت کے ٹکٹ کے برابر ہیں“، اگر ایسا ہی ہے تو آپ کا اعتراض بے جا ہے۔ ہاں! اگر اسپانسر کرنے والے شخص نے زیادہ رقم دی اور ظہور صاحب نے وہ رقم پوری نہیں دی تو وہ خیانت کے مرتکب ہوں گے۔

یہ ٹکٹ آپ کا استحقاق نہیں تھا، نہ ہی انتظامیہ پر شرعاً لازم تھا، یہ ان کی طرف سے تبرُّع اور فضل و احسان تھا۔ تاہم چونکہ انہوں نے عمرے کے ٹکٹ کا اعلان کیا تھا، کسی مقدار رقم کا

نہیں، تو انہیں چاہئے کہ اپنی سہولت کے مطابق ٹکٹ لے کر دے دیتے، کیونکہ ایفاء عہد شرعاً واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (۱) **وَ اَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا** ③
ترجمہ: ”عہد کو پورا کیا کرو، بے شک (آخرت میں) عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی، (بنی اسرائیل: 34)۔“

(۲) کامیاب اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَالَّذِينَ هُمْ لِآمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ④ ترجمہ: ”اور وہ جو اپنے عہد اور امانتوں کی پاس داری کرتے ہیں، (المومنون: 8)۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا: **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أَوْثِنَ خَانَ"**۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے اور امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے۔“ (صحیح البخاری، رقم الحدیث: 33)
امام احمد رضا قادری لکھتے ہیں: ”ایفاء عہد شرعاً محبوب (پسندیدہ) اور اس کا خلف (وعدے کی خلاف ورزی) ناپسندیدہ و مکروہ، (فتاویٰ رضویہ، جلد 11، ص: 176)۔“

جن لوگوں نے وہاں نمازیں پڑھیں، انہوں نے رضائے الہی کے لئے پڑھیں یا ٹکٹ کی لالچ میں آج کل محافل نعت، مجالس اور عبادات میں ترغیب کے لئے جو عمرے کے ٹکٹ کی قرعہ اندازیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس میں نمود و نمائش کا عنصر زیادہ ہو گیا اور اس سے انسان اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔

تعطیلات کے ایام کی تنخواہ کا جواز

سوال:

ہم اپنے اسکول میں ٹیچرز کو ہفتہ و اتوار چھٹی دیتے ہیں، جس کی تنخواہ انہیں دی

جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سیریس بیماری کے دنوں میں چھٹی کی تنخواہ بھی دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی چھٹی کرے، تو اس کی تنخواہ کاٹی جاتی ہے۔ مزید اسکول قواعد کے مطابق ہفتہ و اتوار کی تعطیل سے پہلے یا کسی سرکاری تعطیل سے پہلے اگر ٹیچر چھٹی کر لے تو اس کی اس تعطیل کے دنوں کی (یعنی اگلے یا پچھلے دن کو تعطیل کے ایام کے ساتھ شمار کر کے) تنخواہ کاٹی جاتی ہے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا اس میں کسی قسم کی اصلاح کی ضرورت ہے؟۔

(پروفیسر سید عبدالرزاق گیلانی، کراچی)

جواب:

ایام تعطیلات کی تنخواہ شرعاً تنخواہ کا حصہ اور مدرس کا حق ہے۔ فقہاء کرام نے ائمہ اور مدرسین کے لئے چھٹی کے زمانے کی تنخواہ لینا جائز لکھا ہے، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: "وَفِي "الْقُنْيَةِ" مِنْ بَابِ الْإِمَامَةِ: إِمَامٌ يَتْرُكُ الْإِمَامَةَ لِيَزَارَةَ أَقْرَبَائِهِ فِي الرَّسَائِيقِ أَسْبُوعًا أَوْ نَحْوَهَا أَوْ لِبُصِيْبَةٍ أَوْ لِاسْتِرَاحَةٍ لِأَبْسٍ بِهِ وَمِثْلُهُ عَفْوٌ فِي الْعَادَةِ وَالشَّرْحِ۔"

ترجمہ: "قنیہ" باب الامامت میں ہے کہ اگر امام ہفتے بھر کے لئے دیہات میں اپنے رشتے داروں کی ملاقات کے لئے یا کسی کام کے لئے گیا یا کچھ دن آرام کے لئے گیا یا کسی پریشانی میں مبتلا رہا اور ان ایام میں فرائض امامت ادا نہ کئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اتنی غیر حاضری شرعاً اور عرفاً معاف ہے۔ (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 6، ص: 493)

سرکاری و نجی اداروں میں بھی عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ سال میں ایک مہینے کی چھٹی مع تنخواہ دی جاتی ہے، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

قَالَ فِي "الْأَشْبَاهِ": وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي أَخْذِ الْقَاضِي مَا رُتِبَ لَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ فِي يَوْمِ بَطَالَتِهِ، فَقَالَ فِي "الْمُحِيطِ": إِنَّهُ يَأْخُذُ لِأَنَّهُ يَسْتَرِيحُ لِيَوْمِ الثَّانِي، وَقِيلَ: لَا، وَفِي "الْمُنْيَةِ": الْقَاضِي يَسْتَحِقُّ الْكِفَايَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فِي يَوْمِ الْبِطَالَةِ فِي الْأَصَحِّ۔

ترجمہ: "الاشباہ والنظائر" میں ہے: بیت المال سے قاضی کا جو مشاہرہ مقرر ہے، بے کاری یعنی

چھٹیوں کے ایام کے عوض وہ تنخواہ لے سکتا ہے یا نہیں؟، اس میں فقہاء کا اختلاف ہے، ”محیط“ میں فرمایا: ایام تعطیلات کی تنخواہ لے گا کیونکہ وہ دوسرے دن کام کی استعداد میں اضافہ کرنے کے لئے آرام کرتا ہے اور بعض نے کہا کہ (تنخواہ) نہیں لے گا۔ اور ”منیہ“ میں ہے: صحیح ترین قول یہ ہے کہ قاضی ایام تعطیلات کی تنخواہ کفایت کے مطابق لینے کا مستحق ہے۔“

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 6، ص: 444)

اسکول، کالج اور مدارس کے ملازمین اجیر خاص کے زمرے میں آتے ہیں، اجیر خاص اصطلاح فقہ میں اُسے کہتے ہیں جو ایک مُعین وقت میں تسلیم نفس یعنی اپنے کام پر حاضر رہنے کا پابند ہو، اگرچہ اُس کا کام انجام نہ پاسکے، تب بھی وہ اجرت کا مستحق ہوگا۔

علامہ علاؤ الدین حسکفی لکھتے ہیں: وَهُوَ الْأَجِيرُ (الْخَاصُّ) يُسْتَأْجَرُ أَجِيرًا وَهُوَ مَنْ يَعْمَلُ لِوَاحِدٍ عَمَلًا مُوقَّتًا بِالشَّخْصِ وَيَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ فِي الْمُدَّةِ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ كَمَنْ اسْتَوْجَرَ شَهْرًا لِلْخِدْمَةِ

ترجمہ: ”اجیر خاص وہ ہوتا ہے، جو ایک مُعین وقت میں کسی ایک شخص کے کام کو انجام دے، ایسا شخص جب اپنی خدمات آجر کے سپرد کر دے، تو مقررہ اجرت کا حق دار ہو جاتا ہے، خواہ اُس نے کام نہ کیا ہو (یعنی آجر نے اس دوران اُس سے کام نہ لیا ہو)، جیسے کسی کو ماہوار تنخواہ پر نوکر رکھ لیا ہو (اور وہ ڈیوٹی پر موجود ہو، خواہ اُس سے کام لیا گیا ہو یا نہ، وہ تنخواہ کا حق دار ہوگا)، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 9، ص: 81)۔“

بعض معاہدات اور عقود مشروط ہوتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ عقد اجارہ کے وقت تمام شرائط کو بیان کر دیا جائے تاکہ بعد میں فریقین میں کوئی تنازع پیدا نہ ہو اور فقہی قاعدہ ہے کہ ”الْمَغْهُودُ كَالْمَشْرُوطِ“ (یعنی معہود مشروط کی مثل ہے) کے تحت جن ایام کی بلا رخصت چھٹی کی، صرف اُن ایام کی تنخواہ وضع کی جاسکتی ہے، ہفتہ وار یا سرکاری تعطیلات کی تنخواہ وضع کرنا درست نہیں ہے۔ امام احمد رضا قادری قَدَسَ سِرُّهُ العزیز لکھتے ہیں: ”مدرسین و امثالہم اجیر خاص ہیں اور اجیر خاص پر وقت مقررہ معہودہ میں تسلیم نفس (یعنی اپنے آپ کو

آجر کے مقررہ کام کے لئے فارغ رکھنا) لازم ہے، اور اسی سے وہ اجرت کا مستحق ہوتا ہے اگرچہ کام نہ کیا ہو، مثلاً مدرس وقت معبودہ پر مہینہ بھر برابر حاضر رہا اور طالب علم کوئی نہ تھا کہ سبق پڑھاتا، مدرس کی تنخواہ واجب ہوگئی، ہاں! اگر تسلیم نفس میں کمی کرے مثلاً بلا رخصت چلا گیا یا رخصت سے زیادہ دن لگائے یا مدرسہ کا وقت چھ گھنٹے تھا، اس نے پانچ گھنٹے دیئے یا حاضر تو رہا، لیکن وقت مقررہ پر خدمت مَفْوُضَہ کے سوا اور کسی اپنے ذاتی کام اگرچہ نماز نفل یا دوسرے شخص کے کام میں صرف کیا کہ اس سے بھی تسلیم منقخص (ٹوٹ گئی) ہوگئی، یونہی اگر آتا اور خالی باتیں کرتا چلا جاتا ہے، طلبہ حاضر ہیں اور پڑھاتا نہیں کہ اگرچہ اجرت کام کی نہیں تسلیم نفس کی ہے، مگر یہ منع نفس ہے نہ کہ تسلیم۔ بہر حال جس قدر تسلیم نفس میں کمی کی ہے اتنی تنخواہ وضع ہوگی، معمولی تعطیلیں مثلاً جمعہ و عیدین و رمضان المبارک کی یا جہاں مدارس میں سہ شنبہ کی چھٹی بھی معمولی ہے، وہاں یہ بھی اس حکم سے مستثنیٰ ہیں کہ ان ایام میں بے تسلیم نفس بھی مستحق تنخواہ ہے، سوا اس کے اور کسی صورت میں تنخواہ کل یا بعض ضبط نہیں ہو سکتی، (فتاویٰ رضویہ، جلد 19 ص: 506)۔“

تاہم اگر شرائط ملازمت میں یہ شامل ہے کہ تعطیل کے ایام سے پہلے اگر کوئی چھٹی کرے گا تو اس چھٹی سمیت تعطیل کے ایام کی بھی تنخواہ کاٹی جائے گی، یا اس پر عرف اور تعامل (General Practice) ہے، تو درست ہے اور مشروط کی طرح ہے۔ علامہ محمد خالد الاتاسی لکھتے ہیں: **الْمَعْرُوفُ عَرَفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا أَيِ الْمَعْرُوفِ الْمَعْتَادُ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِنْ لَمْ يُذَكَّرْ صَرِيحًا، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّرِيحِ، لِدَلَالَةِ الْعُرْفِ عَلَيْهِ۔**

ترجمہ: ”جو (لوگوں کا) عرف ہو، وہ شرط کے قائم مقام ہے، یعنی جو عادت لوگوں کے درمیان معروف ہو، اگرچہ صریحاً ذکر نہ کی جائے، وہ بمنزلہ صریح کے ہوتی ہے، کیونکہ عرف اس پر دلالت کرتا ہے۔“ (شرح المجملۃ، مادہ 43-44، جلد 1، ص: 100)۔ پس جو عرف بن جائے، وہ مشروط کی طرح ہے۔ الغرض شرائط ملازمت میں یہ درج کر دیا گیا ہے یا تعطیلات کے بارے میں کسی ادارے یا محکمے میں یہ ضابطہ طے شدہ ہے کہ اختتام ہفتہ

(Weekend) یا تعطیلات عیدین یا ان مواقع پر جو چھٹیاں Notified ہوتی ہیں یا جنہیں Gazetted Holidays کہا جاتا ہے، اُن سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد جو چھٹی کرے گا، تو یہ سرکاری چھٹیاں بھی ذاتی رخصت شمار ہوں گی، تو یہ درست تسلیم کیا جائے گا۔

لقطہ کے بارے میں شرعی حکم

سوال:

ہمارے یہاں (ٹباہارٹ انسٹیٹیوٹ ہسپتال میں) مریضوں کے ساتھ کئی اور لوگ آتے ہیں اور اکثر چھوٹی بڑی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ اگر ہمیں نام پتال جاتا ہے تو انہیں وہ چیزیں واپس دے دیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اصل مالک کا پتا نہیں چلتا وہ چیزیں ہمارے پاس جمع رہتی ہیں، معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا ہم انہیں فروخت کر کے اُس رقم کو غریب مریضوں پر خرچ کر سکتے ہیں، اصل مالک کے انتظار میں یہ چیزیں کتنی مدت تک رکھنا چاہئیں؟۔

(ٹباہارٹ انسٹیٹیوٹ، کراچی)

جواب:

شریعت کی اصطلاح میں ایسی چیز کو لقطہ کہتے ہیں، جو کسی شخص کو راستے میں گری پڑی ہوئی مل جائے۔ حدیث پاک میں ہے: **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَسِئَلٌ عَنِ اللَّقْطَةِ؟، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ اللَّقْطَةُ، مَنِ التَّقَطَّ شَيْئًا فَلْيَعْرِفْهُ سَنَةً، فَإِنْ جَاءَهُ صَاحِبُهَا فَلْيُرِدْهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ صَاحِبُهَا فَلْيَتَّصِدْ بِهَا۔**

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے لقطہ (گری پڑی چیزوں) کے بارے میں سوال ہوا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: لقطہ حلال نہیں ہے، جو شخص پڑا مال اٹھائے، اُس کی ایک سال تشہیر کرے اگر مالک آجائے تو اُسے دیدے اور نہ آئے تو صدقہ کر دے، (سنن دارقطنی: 4309)۔“

لقطہ کی دو قسمیں ہیں: ایک قسم وہ اشیاء ہیں جو قیمتی نہیں ہیں اور اُن کا مالک اُن کی تلاش میں

سرگرداں نہیں ہوتا، جیسے کھجور کی گٹھلیاں، انار کے چھلکے، ردی کاغذ، خالی بوتلیں، ردی کپڑے وغیرہ۔ دوسری قسم وہ چیزیں جن کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ اُن کا مالک اُن کو طلب کرے گا، جیسے قیمتی اشیاء۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَصَا وَالسَّوِطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ۔

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا اور کوڑے اور رسی اور اس جیسی چیزوں کے بارے میں رخصت دی ہے کہ کوئی شخص اٹھالے تو اُس سے فائدہ اٹھالے، (سنن ابوداؤد: 1717)۔“

علامہ برہان الدین ابوبکر الفرغانی حنفی لکھتے ہیں: اللَّقْطَةُ أَمَانَةٌ إِذَا أَشْهَدَ الْمُلْتَقِطُ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا، لِيَحْفَظَهَا، وَيُرَدِّدَهَا عَلَى صَاحِبِهَا لِأَنَّ الْأَخْذَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا، بَلْ هُوَ الْأَفْضَلُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ الْوَاجِبُ إِذَا خَافَ الضِّيَاعَ عَلَى مَا قَالُوا۔

ترجمہ: ”لُقطہ اُس شخص کے پاس امانت ہے جو اُسے اٹھائے، بشرطیکہ اٹھاتے وقت اُس نے اس بات پر کوئی گواہ مقرر کر لیا ہو کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اس کے مالک سے ملاقات ہو جانے کی صورت میں اُسے واپس کر دے گا، اس غرض سے اُفتادہ چیز کو اٹھانے کی شرعاً اجازت ہے، بلکہ عام علماء کے نزدیک ایسے مال کو اسی طرح پڑا رہنے سے اٹھالینا ہی افضل ہے۔ اور اگر اُس مال کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو تو اُسے اٹھالینا واجب ہے۔“

(ہدایہ، جلد 4 ص: 336)

اُس شے کے مالک تک پہنچانے کے لئے ایک مدت تک اُس کا اعلان یا تشہیر کرانا ضروری ہے، اس مدت کو فقہاء نے مختلف بیان کیا ہے، علامہ برہان الدین ابوبکر الفرغانی حنفی لکھتے ہیں: قَالَ (الْقُدُورِيُّ) فَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ: عَرَفَهَا أَيَّامًا، وَإِنْ كَانَتْ عَشْرَةَ فَصَاعِدًا: عَرَفَهَا حَوْلًا۔ قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ: وَهَذِهِ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ

اللَّهُ، وَقَوْلُهُ: أَيَّامًا مَعْنَاهُ: عَلَى حَسَبِ مَا يَرَى الْإِمَامُ، وَقَدَّرَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي
 "الأصل" بِالْحَوْلِ عَنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ
 رَحِمَهُمَا اللَّهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "مَنْ التَّقَطَّ شَيْئًا فَلْيُعْرِفْهُ سَنَةً" مِنْ غَيْرِ فَضْلِ - وَجْهٌ
 الأول: أَنَّ التَّقْدِيرَ بِالْحَوْلِ وَرَدَّ فِي لُقْطَةٍ كَانَتْ مِائَةً دِينَارٍ تُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَالْعَشْرَةَ
 وَمَا فَوْقَهَا فِي مَعْنَى الْأَلْفِ فِي تَعَلُّقِ الْقَطْعِ بِهِ فِي السَّرِقَةِ، وَتَعَلُّقِ اسْتِحْلَالِ الْفَرَجِ بِهِ،
 وَلَيْسَتْ فِي مَعْنَاهَا فِي حَقِّ تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ، فَأَوْجَبْنَا التَّعْرِيفَ بِالْحَوْلِ إِحْتِيَاطًا، وَمَا دُونَ
 الْعَشْرَةَ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْأَلْفِ بِوَجْهِ مَا، فَفَوَّضْنَا إِلَى رَأْيِ الْمُبْتَلَى بِهِ - وَقِيلَ: الصَّحِيحُ
 أَنَّ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَقَادِيرِ لَيْسَ بِإِلَازِمٍ، وَيُفَوَّضُ إِلَى رَأْيِ الْمُتَّقِطِ يُعْرِفُهَا إِلَى أَنْ يَغْلِبَ
 عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَطْلُبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَتَّصَدَّقُ بِهِ،

ترجمہ: "(صاحبِ قدوری رحمہ اللہ نے) فرمایا اگر وہ لقطہ دس درہم سے کم کا ہو تو چند دنوں
 تک اس کی شناخت اور تشہیر کراتا رہے اور اگر وہ دس درہم یا اس سے زیادہ کا ہو تو ایک سال
 تک اُس کی تشہیر کرے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے کہا کہ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ایک
 روایت ہے۔ یہاں جو چند دن تشہیر (PUBLICISE) کرنے کا قول کیا ہے، اُس کا
 مطلب یہ ہے کہ اپنی سمجھ کے مطابق مناسب دنوں تک تشہیر کرے۔ امام محمد رحمہ اللہ علیہ
 نے اصل (مبسوط) میں قیمت میں کمی بیشی کے فرق کے بغیر ایک سال کی مدت مقرر کی ہے
 اور امام مالک و امام شافعی رحمہما اللہ کا بھی یہی قول ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جو شخص
 لقطہ اٹھائے، وہ ایک سال تک اُس کا اعلان کرے"۔ حدیث میں بھی تھوڑی چیز کی قیمت
 کی تفصیل میں جائے بغیر یہ مدت مقرر کی گئی ہے۔ پہلی روایت کی وجہ یہ ہے کہ ایک سال کی
 تعیین ایسے لقطہ کے بارے میں ہے جو سو دینار (سونا) جو ہزار درہم (چاندی) کے مساوی
 ہو اور ہم نے دس درہم اور اس سے زیادہ کو بھی ہزار کے معنی میں اس بنا پر لیا ہے کہ دس درہم
 کی قیمت کے مال کی چوری پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور (کم از کم) دس درہم مہر مقرر ہونے سے
 عورت (شوہر پر) حلال ہو جاتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے مسئلہ میں دس درہم ہزار درہم کے معنی

میں نہیں ہوتے، اس لئے دس درہم میں بھی ہم نے احتیاطاً ایک سال کی تشہیر کی شرط لازم کی ہے۔ اور جو مقدار دس درہم سے کم ہو وہ کسی طرح سے بھی ہزار درہم کے معنی میں نہیں ہے، اس لئے ہم نے اس کی تشہیر کے بارے میں مدت کو ملحقہ (مال اٹھانے والے) کے اپنے ذاتی فیصلے پر چھوڑ دیا ہے اور بعض فقہاء نے فرمایا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ ان مدتوں میں کوئی مدت بھی لازمی نہیں ہے بلکہ ملحقہ کی اپنی رائے پر موقوف ہے، وہ برابر اعلان کرتا رہے یہاں تک کہ اس کے غالب گمان میں یہ بات آجائے کہ اب اس کا مالک اُسے تلاش نہیں کرے گا، اس کے بعد اُسے صدقہ کر دے، (ہدایہ، جلد 4، ص: 338-337)۔

پس آپ وہ اشیاء اپنے ادارے میں کسی جگہ اسٹور کرتے رہیں اور اس دوران اُن اشیاء کے مالکان کی تلاش کے لئے مناسب تشہیر کے ذرائع اختیار کریں، جس کی مدت آپ کی صوابدید پر منحصر ہے، مالک کے نہ ملنے کی صورت میں آپ اُسے صدقہ کر دیں یا فروخت کر کے اُس رقم کو غریب و نادار مریضوں کے علاج معالجے میں صرف کریں۔ اس مسئلے پر شیخ الحدیث والتفسیر علامہ غلام رسول سعیدی نے تبیان القرآن جلد 5، صفحات 695 تا 704 تفصیلی بحث فرمائی ہے، وہاں مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ ہماری رائے میں آپ کے لئے تشہیر کی یہی صورت کافی ہے کہ اس مقصد کے لئے ہاسپٹل میں ایک نوٹس بورڈ آویزاں کر دیں اور اُس پر اُن اشیاء کی فہرست کہ اگر کوئی اُن کا مالک ہے تو نشانی بتا کر لے جائے، آج کے دور میں ایک سے تین ماہ کی مدت بھی کافی ہے، مدت میں کمی بیشی چیز کی نوعیت پر منحصر ہے، کیونکہ جس کو اپنی چیز کی تلاش میں دلچسپی ہوگی، وہ اس عرصے میں رجوع کر لے گا، کیونکہ طویل مدت کے لئے ان اشیاء کی حفاظت بھی ایک مسئلہ ہے۔

کسی تقصیر یا تعدی کے بغیر امانت ضائع ہونے پر ضمان نہیں

سوال:

میری سابقہ بیوی کی سونے کی چوڑیاں جن کی مالیت 2006 جے میں 42,500/= روپے تھی، گھر میں ڈکیتی پڑنے پر چلی گئیں، اب علیحدگی ہو جانے کے بعد وہ

مطالبہ کر رہے ہیں کہ آج کے سونے کی قیمت کے مطابق ہمیں رقم دی جائے۔ کیا ان کا مطالبہ درست ہے؟، (عبداللہ رضا، کراچی)۔

جواب:

مذکورہ صورت میں آپ پر کوئی ضمان (جرمانہ) نہیں، کیونکہ آپ کی جانب سے کوئی تَعَدٰی یا قصور (Negligence) نہیں ہے۔ ڈکیتی کے وقت گھر میں تمام افراد ہی موجود رہے ہوں گے اور ان چوڑیوں کے علاوہ یقینی طور پر اور مال بھی گیا ہوگا، علامہ علاؤالدین حصکفی لکھتے ہیں: (وَلَا تَضْمَنُ بِالْهَلَاكِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٰی)

ترجمہ: ”تَعَدٰی کے بغیر ہلاکت پر ضامن نہیں ہوں گے، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 8، ص: 413)۔“ اگر خاتون نے وہ چوڑیاں بطور امانت بھی آپ کے پاس رکھوائی تھیں، تب بھی آپ پر ضامن نہیں ہے: فَإِنَّهُ أَمِينٌ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَمِينِ إِلَّا بِالتَّعَدٰی وَلَا تَعَدٰی مِنَ الْمَقْهُورِ الْمَغْلُوبِ (کیونکہ یہ امین ہے اور امین پر ضامن نہیں ہوتا ماسوائے تَعَدٰی کے جبکہ مجبور و مغلوب تَعَدٰی کرنے والا نہیں ہوتا)۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: ایک شخص نے زید سے کچھ زیور عاریت لئے اور وہ زیورات گم ہو گئے اب وہ اس کے بدلے میں بخوشی نیاز زیور بنا دینا چاہتے ہیں، وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟، آپ نے جواب میں لکھا: ”جبکہ وہ زیور اُس شخص کی تقصیر کے بغیر گم ہو گئے تو اس کے بدلے میں اس سے کچھ لینا ہی ناجائز و تاوان ہے۔ اور ناجائز بات میں کسی کی خوشی و ناخوشی کو دخل نہیں، بہت لوگ سود بخوشی دیتے ہیں، پھر کیا اُس کا لینا حلال ہو جائے گا، اَتَاخُذُوْنَهُ بُهْتَانًا وَاثْمًا مُّبِينًا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کیا جھوٹ اور گناہ سے لیتے ہو، آپس کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ لہذا علماء فرماتے ہیں اگر باہم شرط قرار پائی ہو کہ جاتا رہے تو تاوان دیں گے تو یہ شرط بھی مردود و باطل ہے، درمختار میں ہے: وَلَا تَضْمَنُ بِالْهَلَاكِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٰی وَّشَرْطِ الضَّمَانِ بِاطِلٍ ترجمہ: ”تَعَدٰی کے بغیر ہلاکت پر ضامن نہیں ہوں گے اور (اس صورت میں) ضامن کی

شرط باطل ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، جلد 19، ص: 156)

عورتوں کے حجاب کی شرعی حیثیت

سوال:

میرے شوہر مذہبی رجحان کے مالک ہیں، نکاح سے پہلے میں دوپٹے کی صورت میں پردہ کرتی تھی، نکاح کے بعد اپنی مرضی سے عبایا اور اسکارف لینا شروع کر دیا۔ میرے شوہر کی جاب سعودی عرب میں ہے، وہاں جا کر میرے شوہر نے کہا کہ عبایا اور اسکارف آدھا پردہ ہے آپ کو نقاب بھی لگانا ہوگا ورنہ آپ میرے ساتھ کہیں آ جا نہیں سکتیں۔ میں نے ان کی مرضی سے نقاب لگانا شروع کر دیا لیکن اس میں مجھے گھٹن محسوس ہوئی، شادی سے پہلے بھی گھبراہٹ اور بے چینی کی شکایت رہتی تھی، تقریباً تین سال سے اس کا علاج کروا رہی تھی اب تک ادویات جاری ہیں۔ سعودی عرب میں تقریباً 75 فیصد خواتین اسکارف اور عبایا کی صورت میں پردہ کرتی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا پردہ اسکارف اور عبایا سے بھی ہو سکتا ہے؟۔ (ڈاکٹر رفعت جہاں، بفرزون، کراچی)

جواب:

حجاب کے احکام سورہ احزاب میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ (ترجمہ: ”اے نبی (ﷺ)! اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہئے کہ وہ (گھر سے نکلتے وقت) اپنی چادروں کا کچھ حصہ (اپنے منہ پر) لٹکا لیا کریں، (الاحزاب: 59)۔“

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں: ”جلباب وہ چادر ہے جس کو عورت کسبل کی طرح اوپر سے اوڑھ لیتی ہے، ابو عبید نے کہا ہے کہ ازہری نے یہ بیان کیا ہے کہ ابن الاعرابی نے جو یہ کہا ہے کہ جلباب ازار (تہبند) ہے، اس سے مراد وہ چادر نہیں ہے جو کمر پر باندھی جاتی ہے بلکہ اس سے مراد وہ چادر ہے جس سے تمام جسم کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔“ (لسان العرب،

جلد 1، ص: 273)

علامہ غلام رسول سعیدی قاضی ناصر الدین بیضاوی شافعی کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”يُغَطِّينَ وُجُوهُهُنَّ وَأَبْدَانَهُنَّ بِمَلَا حِفْهِنَّ إِذَا بَرَزْنَ لِحَاجَةٍ وَمِنْ لِلتَّبَعِيضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تُرَخِي بَعْضَ جِلْبَابِهَا وَتَتَلَفَّعُ بِبَعْضِ“
ترجمہ: ”(جب عورتیں کسی کام سے باہر نکلیں تو) اپنے چہرے اور بدن کو ڈھانپ لیں، ”مِنْ“ تبعیض کے لئے ہے کیونکہ عورتیں چادر کے بعض حصے کو (چہرہ پر) لٹکا لیتی ہیں اور بعض کو بدن کے گرد لپیٹ لیتی ہیں، بیضاوی علی ہاشم الخفاجی، جلد 7، ص: 185۔“

(تبیان القرآن، جلد 9، ص: 559)

ازواجِ مُطَهَّرَاتٍ اور مسلم خواتین جب کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلتیں تو نقاب پہنتیں یا چادروں سے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتی تھیں۔ حدیث پاک میں ہے: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُوَ عَرُؤُسٌ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، جِئْنَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَأَخْبَرْنَ عَنْهَا، قَالَتْ: فَتَنَكَّرْتُ وَتَنَقَّبْتُ فَذَهَبْتُ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَيْنِي فَعَرَفَنِي۔

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب خیبر سے مدینہ تشریف لائے، تو اُس وقت آپ نے حضرت صفیہ بنت حُیَیّ سے شادی کی ہوئی تھی، انصار کی عورتوں نے آ کر حضرت صفیہ کے متعلق بیان کیا، میں نے اپنا حلیہ بدلا اور نقاب پہن کر گھر سے نکلی۔ رسول اللہ ﷺ نے میری آنکھ کو دیکھ کر پہچان لیا۔“

(سنن ابن ماجہ: 1980)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت ایسا اسکارف یا نقاب پہن سکتی ہے، جس میں آنکھ کھلی ہو اور اُسے دیکھنے میں دشواری نہ ہو۔

جو ان عورتوں کو نامحرم مردوں کے سامنے چہرہ چھپانے کا حکم ہے۔ علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں: (وَتُتَمَنَعُ) الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ (مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ الرِّجَالِ) لَا لِأَنَّ عَوْرَةَ بَلِّ

(لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ) كَسِبَهُ وَإِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ لِأَنَّهُ أَغْلَظُ

ترجمہ: ”جو ان عورت کو (نامحرم) مردوں کے سامنے چہرہ کھولنے سے منع کیا جائے گا، اس لئے نہیں کہ اس کا ستر واجب ہے بلکہ فتنہ کے خوف سے منع کیا گیا ہے، جیسے عورت کا چھونا، خواہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ چھونا دیکھنے سے زیادہ سنگین بات ہے۔“

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 72)

علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں: (فَإِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ (أَوْ شَكَ) (إِمْتِنَاعَ نَظَرِكُمْ إِلَى وَجْهِهَا) فَحَلُّ النَّظَرِ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ الشَّهْوَةِ وَالْأَفْحَرَامِ، وَهَذَا فِي زَمَانِهِمْ، وَأَمَّا فِي زَمَانِنَا فَبِنَعْمٍ مِنَ السَّابِقَةِ - قَهْستَانِي وَغَيْرُهَا

ترجمہ: ”اگر شہوت کا خوف یا شک ہو تو مرد کا عورت کے چہرہ کی جانب نظر کرنا منع ہے، نظر کا حلال ہونا شہوت نہ ہونے کے ساتھ مقید ہے ورنہ تو حرام ہے اور یہ یعنی شہوت نہ ہونے کی صورت میں عورت کو دیکھنے کا جواز اگلے لوگوں کے زمانہ میں تھا اور ہمارے زمانے میں تو جو ان عورت کا چہرہ دیکھنا ہر طرح ممنوع ہے یعنی فسادِ زمانہ کے سبب، جیسا کہ ”قہستانی“ وغیرہ میں ہے، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 9، ص: 451)۔“

عبایہ ستر کی ضرورت کو پورا کرتا ہے لیکن حجاب یا پردے کے لئے اسکارف کافی نہیں بلکہ چہرے کے پردے کے لئے قرآن کریم میں چادر سے چہرہ ڈھانپنے کا حکم ہے۔ یہ ضرورت حجاب کے مختلف طریقوں سے پوری ہو سکتی ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ آپ کو گھٹن اور بے چینی ہوتی ہے تو آپ باریک کپڑے کا نقاب چہرے پر لٹکا سکتی ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ضرورت کی بنا پر عورت کا چہرہ دیکھنا جائز ہے، جیسے قاضی کو فیصلہ کرنے کے لئے، گواہی دینے کے لئے، نکاح کا پیغام دینے کے لئے، اسی طرح ڈاکٹر کا مریضہ کو ضرورت کی حد تک علاج کے لئے دیکھنا وغیرہ۔

آپ کے شوہر اگر آپ کو مکمل پردے یعنی چہرے کو باپردہ رکھنے کا کہتے ہیں، تو آپ کو خوشدلی سے اسے قبول کرنا چاہئے، اس میں خیر ہے۔ آپ جب یہ سوچ کر پردہ کریں گی کہ

یہ میرا دینی فریضہ ہے تو اس پر آپ کو اجر ملے گا اور آپ کی گھٹن دور ہو جائے گی اور اگر آپ دل سے اسے قبول نہیں کرتیں اور شوہر کے اصرار پر مجبوراً آپ کو پردہ کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر آپ اجر سے محروم رہیں گی اور گھٹن بھی محسوس ہوگی۔

گداگری کی لعنت

سوال:

موجودہ دور میں گداگری کی شرح میں اس قدر اضافہ ہوا ہے کہ یہ جاننا دشوار ہے کہ کون مستحق ہے اور کون پیشہ ور؟، ایسے حالات میں ایک عام انسان کس طرح اندازہ کرے اور ہر جگہ موجود ان گداگروں کو صدقہ و خیرات یا ان کے سوال پر انہیں دینا چاہئے یا نہیں؟، (محمد اعیان، نارتھ کراچی)۔

جواب:

صدقہ و خیرات کے اصل مستحق وہ لوگ ہیں، جو اللہ کی راہ میں وقف ہیں، معاشی تنگ و دو کی فرصت نہیں، شدید حاجت مند ہونے کے باوجود خودداری اور عزت نفس کے سبب لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(۱) لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَطُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيَاهِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا۔

ترجمہ: ”(صدقہ و خیرات کے مستحق) ایسے نادار لوگ ہیں جو خود کو اللہ کی راہ میں (دینی کاموں کے لئے) وقف کئے ہوئے ہیں، جو زمین میں چل پھر کر (روزی کمانے کی) مہلت نہیں پاتے، ناواقف (حال) شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں غنی سمجھتا ہے۔ (اے مخاطب!) تم ان (کی حقیقتِ حال کو ان) کی صورت سے پہچان لو گے، وہ لوگوں سے گڑگڑا کر سوال نہیں کرتے، (البقرہ: 273)۔“

(۲) فَلَا تَقْتَمِعْ الْعُقْبَةَ ۖ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ ۖ فَكُ رَاقِبَةً ۖ أَوْ اِطْعَمْ فِي يَوْمِ

ذِي مَسْغَبَةٍ ۖ يَتَّبِعُهَا إِذَا مَفْرَبَةٌ ۖ أَوْ مَسْكِينًا إِذَا مَثْرَبَةٌ ۖ

ترجمہ: ”پس وہ دشوار گھائی سے نہیں گزرا اور آپ کیا سمجھے وہ دشوار گھائی کیا ہے؟، (قرض یا غلامی سے) گردن چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، ایسے یتیم کو جو رشتہ دار بھی ہو اور ایسے مسکین کو جو خاک آلود ہو، (البلد: 11 تا 16)۔“

ہمارے معاشرے میں سوال کرنے والے لوگوں کی اکثریت پیشہ ور بھکاریوں کی ہے، ان کو خیرات وغیرہ دینا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ بغیر حاجتِ شدیدہ کے سوال کرنا شرعاً حرام ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت اور وعید بیان فرمائی گئی ہے:

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوْفِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، فَتَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالشُّرَّةُ وَالشُّرَّتَانِ، قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ؟، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يَفْطِنُ لَهُ، فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (درحقیقت) مسکین وہ نہیں ہے، جو لوگوں میں گھومتا رہتا ہے اور ایک دو لقمہ، ایک دو کھجوریں لے کر چلا جاتا ہے (یا آج کل پانچ دس روپے ہاتھ میں تھما دیئے جاتے ہیں)۔ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! پھر مسکین کون ہے؟، آپ ﷺ نے فرمایا: جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات سے اس کو مستغنی کر دے اور نہ اس (ظاہری حال سے اس کی تنگ دستی) کا پتا چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے اور نہ وہ (اپنی عزتِ نفس کی وجہ سے) لوگوں سے سوال کرتا پھرتا ہو (کہ کچھ گزرا وقت ہو جائے)۔“ (صحیح مسلم: 2391)

(۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَنْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْبِرْ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لئے لوگوں سے سوال کرتا ہے، وہ (آگ کے) انگاروں کا سوال کرتا ہے، خواہ سوال کم کرے یا زیادہ، (صحیح مسلم: 2397)۔“

(۳) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ لَحْمٍ۔

ترجمہ: ”آدمی ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن وہ (اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں) حاضر ہوگا، تو اس کے چہرے پر گوشت کا (ایک) ٹکڑا (بھی) نہیں ہوگا (یعنی وہ وجاہت و وقار سے محروم ہوگا)، (صحیح بخاری: 1474، صحیح مسلم: 2396)۔“

(۴) عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ بْنِ الْهَلَالِيِّ قَالَ: تَحَنَّنْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرُكَ بِهَا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً: رَجُلٌ تَحْتَلَّ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُسِيكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتَّى مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، يَا قَبِيصَةُ! سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا۔

ترجمہ: ”حضرت قبیصہ بن مخارق ہلالی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں ایک بڑی رقم کا مقروض ہو گیا تھا، میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ آپ سے اس کے متعلق سوال کروں، آپ نے فرمایا: (اس وقت تک ہمارے پاس) ٹھہرو جب تک صدقہ کا مال آجائے، ہم اُس میں سے تمہیں دینے کا حکم کریں گے، پھر فرمایا: اے قبیصہ! تین اشخاص کے سوا کسی کے لئے سوال کرنا جائز نہیں ہے، ایک وہ شخص جو مقروض ہو اس کے لئے اتنی مقدار کا سوال جائز ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے، اس کے بعد وہ سوال سے رُک جائے، دوسرا وہ شخص جس کے مال کو کوئی آفت ناگہانی پہنچی ہو جس سے اس کا مال تباہ ہو گیا ہو، اس کے لئے اتنا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارہ ہو جائے، تیسرا وہ شخص جو فاقہ زدہ ہو اور اس کے قبیلے کے تین عظیمند آدمی اس بات پر گواہی دیں کہ واقعی یہ فاقہ زدہ

ہے، تو اس کے لئے بھی اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارہ ہو جائے۔
اے قبیصہ! ان تین شخصوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے اور جو (ان کے علاوہ کسی اور
صورت میں) سوال کر کے کھاتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے، (صحیح مسلم: 2402)۔“

(۵) حبشی بن جنادہ سلولی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اِنَّ
السَّأَلَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ، اِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، اَوْ غُرْمٍ مُفْطِيعٍ، وَمَنْ
سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوشَانِيٍّ وَجْهَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ
جَهَنَّمَ، وَمَنْ سَاءَ فَلْيُقَلِّ وَمَنْ سَاءَ فَلْيُكْثِرْ

ترجمہ: ”نہ غنی کے لئے سوال کرنا جائز اور نہ تندرست آدمی ہی کے لئے، سوال کرنا صرف
اُس کے لئے جائز ہے جس کو فقر ہلاک کر رہا ہو یا جو قرض کے بوجھ سے گھبرار رہا ہو۔ جس نے
اپنے مال میں اضافے کے لئے سوال کیا، تو قیامت کے دن اُس کے چہرے پر خراشیں
ہوں گی اور وہ جہنم کے پتھر کھا رہا ہوگا، پس جو چاہے (اس عذاب کو) کم کرے اور جو چاہے
زیادہ کرے، (سنن ترمذی: 653)۔“

مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے پاس اتنی رقم نہ ہو جس سے وہ ایک دن کی
خوراک حاصل کر سکے یا اس کے گھر میں اتنا اثاثہ نہ ہو، جس کو فروخت کر کے وہ ایک دن کی
خوراک حاصل کر سکے اور اس پر ایک دن کا فاقہ گزر جائے، اس کے لئے اتنی رقم کا سوال
کرنا جائز ہے، جس سے وہ ایک دن کی خوراک حاصل کر سکے یا اس کے پاس ستر ڈھانپنے
کے لئے کپڑا نہ ہو تو وہ اپنی ستر پوشی کے لئے رقم کا سوال کر سکتا ہے۔

علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: (وَلَا) يَحِلُّ اَنْ (يَسْأَلَ) شَيْئًا مِنْ
الْقُوْتِ (مَنْ لَهُ قُوْتٌ يَوْمَهُ) بِالْفِعْلِ اَوْ بِالْقُوَّةِ كَالصَّحِيْحِ الْمَكْتَسِبِ، وَيَأْتِي مُعْطِيَهُ اِنْ
عَلِمَ بِحَالِهِ لِإِعَاتِيهِ عَلَى الْمُحْرَمِ (وَلَوْ سَأَلَ لِلْكَسْوَةِ) اَوْ لِإِسْتِغَالِيهِ عَنِ الْكَسْبِ
بِالْجِهَادِ اَوْ طَلَبِ الْعِلْمِ (جَاَزًا) لَوْ مُخْتَاَجًا۔

ترجمہ: ”اور ایسے شخص کے لئے سوال کرنا جائز نہیں ہے، جس کے پاس ایک دن کی خوراک

ہو، خواہ وہ خوراک بالفعل موجود ہو یا اُس شخص میں کسب (کمانے) کی صلاحیت ہو، بایں طور کہ وہ تندرست اور کمانے والا ہو۔ اور اگر خیرات دینے والا اس کے حال کو جاننے کے باوجود شخص اُس کو بھیک دے، تو وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ ایک حرام کام میں مدد کر رہا ہے۔ اور اگر مسائل ضرورت مند ہو اور کپڑوں کا سوال کرے یا جہاد یا طلب علم کے لئے خوراک کا سوال کرے اور ان چیزوں کی اُس کو ضرورت بھی ہو تو، اُس کا سوال کرنا جائز ہے اور اُس کو دینا بھی جائز ہے۔ (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 276)

یہ تمام تفصیلات اور احکام اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ انسان دستِ سوال دراز کرنے سے اجتناب کرے اور بہت شدید حاجت و ضرورت کے وقت ہی سوال کر سکتا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہم العالی لکھتے ہیں: ”فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے صرف ایک دن کی خوراک ہو اور وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے خرچ کیلئے کمانے پر قادر ہو، اس کے لئے زکوٰۃ لینا اور اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، لیکن اس کے لئے سوال کرنا جائز نہیں ہے اور مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس ایک دن کی خوراک بھی نہ ہو اور وہ کمانے پر قادر نہ ہو، اس کے لئے ایک دن کی خوراک کی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے اور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔“

(تبیان القرآن، جلد 11، ص: 373)

اس دور میں پیشہ ور گداگری کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دارالکفالت قائم کر کے حقیقی معذوروں اور ناقابل کار یا ایسے انتہائی عمر رسیدہ لوگ، جن کی کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو، کی کفالت کا انتظام کرے اور پیشہ ور گداگری کو ممنوع قرار دیدے۔

معافی دینے کے لئے ہاتھ جوڑنے یا پاؤں پکڑنے کا مطالبہ کرنا ناجائز ہے

سوال:

ایک صاحب کا طرزِ عمل یہ ہے کہ جب اُن کا کوئی بیٹا، بیٹی، بہو، داماد، سدھی، سدھن وغیرہ یا کوئی بھی رشتے دار کوئی غلطی کرے تو وہ اُس کو معاف کرنے کے لئے کہتے

ہیں کہ: ”میرے آگے ہاتھ جوڑو اور میرے پاؤں پکڑو“، اس کے باوجود بھی اُن کی مرضی ہے کہ وہ اُسے معاف کریں یا نہ کریں۔ زبانی معذرت یا معافی قبول نہیں کرتے۔ کیا یہ سب از روئے شریعت جائز ہے یا نہیں؟، (شکلیہ بیگم، P.I.B. کالونی، کراچی)۔

جواب:

شرعاً عفو اور معافی کا معنی ہے: ”کسی قصور وار اور خطا کار کا اپنی خطا کا اعتراف کر کے اُس پر نادم و شرمندہ ہونا اور اس پر غیر مشروط طور پر معافی طلب کرنا“، جبکہ اعتذار اور معذرت کے معنی ہیں: کسی کا اپنی غلطی کا کوئی عذر، جواز یا مجبوری پیش کر کے اپنے لئے رعایت کا طلب گار ہونا۔ جب کوئی خطا کار اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اُس پر نادم ہو جائے اور معافی مانگے تو سنتِ الہیہ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ امر یہ ہے کہ اُسے معاف کر دیا جائے۔ مذکور صاحب کا یہ عمل غیر اخلاقی اور شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اہل خانہ سے حسن سلوک کی تعلیم دی اور کمالِ انسانیت کا معیار قرار دیا۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے لئے اچھا ہو اور میں تم میں اپنے اہل کیلئے سب سے بہترین ہوں، (سنن ابن ماجہ: 1977)۔“

شریعتِ مطہرہ میں عفو و درگزر کی تعلیم دی گئی ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ

ترجمہ: ”(اور اہلِ فضل کو چاہئے کہ) وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، (النور: 22)۔“

فَمَنْ عَفَا وَأَصْدَحَ جُرْأَةً عَلَى اللَّهِ ۗ

ترجمہ: ”جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اُس کا اجر اللہ (کے ذمہ کرم) پر ہے، (الشوریٰ: 40)۔“

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ مغرور و متکبر کو پسند نہیں کرتا، (النساء: 36)۔“

احادیث مبارکہ میں ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، بندے کے معاف کرنے سے اللہ اُس کی عزت ہی بڑھاتا ہے اور جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لئے عاجزی کرتا ہے، اللہ اُس کا درجہ بلند کرتا ہے۔“

(صحیح مسلم: 6587)

عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ، يُحْرَمِ الْخَيْرَ

ترجمہ: ”حضرت جریر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا، (صحیح مسلم: 6493)۔“

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ كَفَّمْ غَيْظًا وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤْيُ وَسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَكَ فِي أَيِّ الْحُورِ شَاءَ۔

ترجمہ: ”جو شخص اپنے غضب کے تقاضے کو پورا کرنے پر قادر ہو، اس کے باوجود وہ اپنے غصے کو ضبط کر لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اس کو یہ اختیار دے گا کہ وہ جس بڑی آنکھوں والی حور کو چاہے لے لے، (سنن ترمذی: 2021)۔“

کسی سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ معافی مانگنے کے لئے اُس کے آگے ہاتھ جوڑے یا اُس کے پاؤں پکڑے، یہ عجب اور تکبر کی علامت ہے اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر جاننا ہے۔ حدیث

پاک میں ہے: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ، قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ

حَسَنَةً، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَبَالَ، الْكِبْرُ بَطْرٌ الْحَقُّ وَغَبَطُ النَّاسِ۔

ترجمہ: ”عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو ایک شخص نے عرض کیا: ایک شخص چاہتا ہے کہ اُس کا لباس اچھا ہو اور اُس کے جوتے اچھے ہوں (یعنی کیا یہ بھی تکبر ہے؟)، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے، تکبر حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے، (صحیح مسلم: 265)۔“

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ مِمَّنْ يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيْنَحْنِي لَهُ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: أَفِيَلْتَزِمُهُ وَيُقْبِلُهُ؟، قَالَ: لَا قَالَ: أَفِيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟، قَالَ: نَعَمْ۔

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی اپنے بھائی یا اپنے دوست سے ملے تو کیا اس کے آگے جھکے؟، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، اُس شخص نے عرض کی: کیا اُس سے چمٹ جائے اور اُسے بوسہ دے؟، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”نہیں“، اُس نے عرض کیا کیا اُس کا ہاتھ پکڑے اور مصافحہ کرے؟، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہاں“۔“

(سنن ترمذی: 2728)

اس حدیث کی رو سے دوسروں کو اپنے آگے جھکانا اور پاؤں پکڑانا یا پاؤں کا بوسہ لینے کا مطالبہ کرنا منع ہے۔

قرض حسن کا مطالبہ

سوال:

کیا قرض حسن کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے؟، (فیصل گھڑیالی، کراچی)۔

جواب:

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا

حَسَنًا يُضَعِّفُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ⑩

ترجمہ: ”کوئی ہے جو اللہ کو قرضِ حسن دے، تو اللہ اُس قرض (کے اجر) کو اس کے لئے بڑھاتا رہے اور اس کے لئے عزت والا اجر ہے، (الحمدید: 11)۔“ کائنات کی ہر شے کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، بندوں کو جو کچھ دیا، سب اُسی کی عطا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب فرمائی اور اُس پر بیش بہا اجر بھی بیان فرمایا۔ اُس خرچ کرنے کو مجازاً ”قرض“ سے تعبیر فرمایا یعنی اللہ کے بندوں کو دینا گویا اللہ کو قرض دینا ہے۔

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں:

(۱) وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَرَّرْتُمْ أَمْوَالَكُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

ترجمہ: ”اور اللہ نے فرمایا: بیشک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی نصرت و تعظیم کرتے رہے اور اللہ کو ”قرضِ حسن“ دیا تو میں ضرور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور میں ضرور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، (المائدہ: 12)۔“

(۲) إِنَّ الْبُصْدَاقِينَ وَالْبُصْدَاقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِّفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ⑪

ترجمہ: ”بلاشبہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو ”قرضِ حسن“ دیا، ان کے لئے ان کی نیکیوں کو دگنا کیا جائے گا اور ان کے لئے عزت کا اجر ہے، (الحمدید: 18)۔“

(۳) إِنَّ تَقْرُضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِّفُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ⑫

ترجمہ: ”اگر تم اللہ کو ”قرضِ حسن“ دو، تو وہ اسے تمہارے لئے دگنا کر دے گا اور تمہیں بخش

دے گا اور اللہ نہایت قدر دان بہت علم والا ہے، (التغابن: 17)۔

(۴) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

ترجمہ ”اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو ”قرض حسن“ دو، (المزمل: 20)۔“

امام المفسرین امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں: ”قرض حسن“ سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لئے اس کی اطاعت کے کاموں میں مال خرچ کرو، وہ دگنا اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ بڑا قدر دان ہے، اپنی ذات سے قربت حاصل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، وہ بڑے علم والا (بردبار) ہے، سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا، وہ بخشنے والا ہے، تمہیں بخش دے گا، بعض اہل علم کے نزدیک ”قرض حسن“ اللہ کی راہ میں حلال اور طیب مال خرچ کرنا ہے اور بعض کے نزدیک اس سے مراد خوش دلی سے خرچ کرنا ہے، درحقیقت انسان کے پاس مال و جان کی صورت میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے سلب فرمائے، اس کے باوجود وہ بندوں سے یہ کہے کہ مجھے قرض دو، تو یہ ”انفاق فی سبیل اللہ“ پر برا بیخونہ کرنے کے لئے ایک اثر انگیز اور لطف و کرم سے معمور پیرایہ بیان ہے، (تفسیر کبیر، جلد 1، ص: 557)۔“

بندوں کو قرض حسن دینے سے مراد یہ ہے کسی ضرورت مند کو محض رضاء الہی کے لئے، کسی خوف، طمع اور صلے کی تمنا کے بغیر اپنے مال میں سے دے دینا، اور اگر وہ مقروض ادائیگی پر قادر نہ ہو تو اسے معاف کر دینا یا کم از کم مہلت دے دینا۔

احادیث مبارکہ میں اپنے مقروض کو مہلت دینے والے قرض خواہ کے لئے بہت بڑا اجر بیان کیا گیا ہے، اس سلسلے میں چند احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں:

(1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جس شخص نے تنگ دست (مقروض) پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اُس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا، (سنن ابن ماجہ: 2417)۔“

(2) عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ، فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ۔

ترجمہ: ”حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے تنگ دست (مقروض) کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دی، تو اُس کو ہر گزرنے والے دن صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، اور جس نے قرض کی ادائیگی کا وقت پورا ہونے کے بعد مقروض کو مہلت دی، تو اُس قرض خواہ کو ہر روز قرض کی کل رقم کے برابر صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، (سنن ابن ماجہ: 2418، مسند امام احمد بن حنبل: 22970)۔“

(3) امام احمد بن حنبل نے اپنی سند کے ساتھ یہی حدیث حضرت سلیمان بن بریدہ سے روایت کی ہے، اُس میں اِن الْفَاظِ كَاَضَافَةٍ هِيَ:

فَاِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَاَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِيهِ صَدَقَةٌ۔

ترجمہ: ”جب قرض کی ادائیگی کا مقرر وقت آجائے اور پھر بھی قرض خواہ مقروض کو مہلت دے تو اُسے ہر دن اُس قرض کی رقم کی دُگنی مقدار کے برابر صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔“

(مسند امام احمد بن حنبل: 23046)

اس سلسلے میں ایک ایمان افروز واقعہ ملاحظہ فرمائیے: امام احمد رضا خان قادری سے ایک صاحب نے دریافت کیا: ”حضور میرے کچھ روپے ایک صاحب پر ہیں، وہ نہیں دیتے،“ انہوں نے جواباً فرمایا: اس زمانہ میں قرض دینا اور یہ خیال کرنا کہ وصول ہو جائے گا، ایک مشکل خیال ہے، میرے پندرہ سو روپے لوگوں پر قرض ہیں، جب قرض دیا، یہ خیال کر لیا کہ دے دیا تو خیر، ورنہ طلب نہ کروں گا، جن صاحبوں نے قرض لیا، دینے کا نام نہ لیا، پھر خود ہی فرمایا: جب یوں قرض دیتا ہوں تو ہنسہ کیوں نہیں کر دیتا؟۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا: جب کسی کا دوسرے پر قرض ہو اور اس کی میعاد گزر جائے، تو ہر روز

اسی قدر روپیہ کی خیرات کا ثواب ملتا ہے، جتنا قرض ہے۔ اس ثوابِ عظیم کے لئے میں نے قرض دیئے، ہبہ نہ کئے کہ پندرہ سو روپے روز میں کہاں سے خیرات کرتا؟۔۔۔

(4) عَنْ أَبِي الْيَسْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں رکھے گا، فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے کہا: اس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، (مسند امام احمد بن حنبل: 15521)۔“

ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں مقروض کو مہلت دینا واجب ہے اور اس کے قرض کو معاف کر دینا مستحب ہے، خواہ پورا قرض معاف کیا جائے یا اس کا کچھ حصہ معاف کیا جائے، ان احادیث کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی نیک کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہئے، ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے نجات ہو جائے، اسی طرح کسی گناہ اور برے کام کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہئے، کیا معلوم اسی پر گرفت ہو جائے۔

تنگ دست مقروض کو مہلت دینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِنْ كَانَ دُؤُ عُسْرًا فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

ترجمہ: ”اور اگر (مقروض) تنگ دست ہے تو اسے اس کی فراخ دستی تک مہلت دو اور (قرض معاف کر کے) تمہارا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے،، (البقرہ: 280)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں: ”قرضِ حسن دے کر مانگنے کی ممانعت نہیں، ہاں مانگنے میں بیجا سختی نہ ہو، وَإِنْ كَانَ دُؤُ عُسْرًا فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ (اگر مقروض تنگ دست (اور نادار) ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہئے) اور اگر مدیون نادار ہے جب تو اسے مہلت دینا فرض ہے یہاں تک کہ اس کا ہاتھ پہنچے اور جو دے سکتا ہے اور بلا وجہ لے تو لعلن کرے، وہ ظالم ہے اور اس پر تشنیع و ملامت جائز۔ قَالَ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغِنَى ظُلْمٌ، وَلَيْتُ الْوَاجِدِ يُحِلُّ مَالَهُ وَعِرْضَهُ،

ترجمہ: ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مالدار کا (قرض ادا کرنے میں) ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور پانے والے کا کترانا اور پہلو بچانا اس کے مال اور عزت کو مباح کر دیتا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، ص: 585)

صحیح بخاری میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں: وَيُذَكِّرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْتُ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: عِرْضُهُ يَقُولُ: مَطْلَتْنِي، وَعَقُوبَتُهُ الْحَبْسُ۔

ترجمہ: ”اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جس کے پاس قرض ادا کرنے کی گنجائش ہو، اس کا تاخیر کرنا اس کی سزا اور اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے، عزت کو حلال کرنا یہ ہے کہ قرض خواہ کہے: تم مجھ سے ٹال مٹول کر رہے ہو اور اس کی سزا اس کو قید کرنا ہے، (صحیح بخاری، کتاب الاستقراض، باب: 13، لصاحب الحق مقال)۔“ حق دار (یعنی قرض خواہ) کو اپنی دی ہوئی قرض کی رقم کے مطالبے میں سخت سست کہنے کا حق حاصل ہے۔ پس اسے ملامت کیا جاسکتا ہے اور اسے قید کیا جاسکتا ہے اور ان سب صورتوں میں عزت پامال ہوتی ہے۔

دکان سے چوری کا ذمہ دار کون؟

سوال:

میں پچھلے ڈیڑھ سال سے ایک نجی ادارے میں کیشیر کے طور پر کام کر رہا ہوں، میرے ساتھ ایک اور ملازم بھی یہی ڈیوٹی دیتا ہے، مگر زیادہ ذمہ داری میری ہے۔ جس دراز میں کیش رکھا جاتا ہے، اس کی تین چابیاں ہیں، ایک میرے پاس، دوسری سیٹھ کے پاس اور تیسری چابی ملازم (سردار خان) کے پاس ہے۔ 16 اکتوبر اتوار کو میں رات ایک بجے تین مختلف جگہوں پر الگ الگ ایک ہی دراز میں 8,845/= روپے، 139,000/= روپے اور تیسری جگہ 50,270/= روپے خود چیک کر کے ان پر سلف لگا کر دراز اچھی طرح بند کر کے اور آفس کے تالے چوکیدار سے لگوا کر گھر چلا گیا۔

صبح میری ڈیوٹی ایک بجے شروع ہوتی ہے، میں نے حسب معمول دراز اپنی چابی سے کھولی،

اُس میں =/8,845 روپے اپنی جگہ ویسے ہی رکھے تھے، =/139,000 روپے سردار خان نے بینک میں جمع کر دیئے تھے، لیکن =/50,270 روپے اپنی جگہ پر نہیں تھے۔ میں نے فوراً سردار خان کو بلایا اور پوچھا پیسے کہاں ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جگہ خالی تھی اور دراز کھلی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ صبح آٹھ بجے آتے ہیں، کسی کورپورٹ کی؟، بولے: نہیں، میں نے صبح آنے والے اسٹاف سے پوچھ گچھ کی اور کچھ معلوم نہ ہونے پر میں نے سیٹھ کے سامنے خود کو اور سردار خان کو بھی حاضر کر دیا۔ اتفاق سے اتوار کے دن سیٹھ کم ہی آتے ہیں اور اُس دن بھی نہیں آئے تھے، لہذا معاملہ دو آدمیوں کے درمیان ہے، میں چور ہوں یا دوسرا ملازم چور ہے۔ میں پہلے قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ رات کو پیسے گن کر تالا لگا کر اچھی طرح چیک کر کے آفس بند کر کے گیا تھا، وہ کہتے ہیں: دراز کھلی تھی، =/50,270 روپے بھی نہیں تھے اور دراز تھوڑی باہر نکلی ہوئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسری رقم کیسے بچی۔ فتویٰ یہ چاہئے کہ قسم دونوں کو اٹھانی پڑے گی یا کسی ایک کو؟۔

(محمد خالد، سندھ ٹرانسپورٹ کمپنی، کورنگی)

جواب:

بظاہر آپ کی حیثیت امین کی سی ہے لہذا اگر آپ نے اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں کی تو آپ پر کوئی ضمان نہیں۔ ہاں اگر حفاظت میں کسی قسم کی کوتاہی کی تو ضمان ہوگا جیسا کہ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز ایسی ایک صورت لکھتے ہیں: اگر متولی نے کوئی بے احتیاطی نہ کی تو اس پر تاوان نہیں لِائِنَّہُ کَالْوَصِيِّ اَمِيْنٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِسَيِّئِن۔ (کیونکہ وہ (متولی) وصی کی طرح امین ہے تو قسم کے ساتھ اس کی بات مان لی جائے گی) اور اگر بے احتیاطی کی مثلاً صندوق کھلا چھوڑ دیا غیر محفوظ جگہ رکھا تو اس پر تاوان ہے لِاِنَّ الْاَمِيْنَ بِالشَّعْذِي ضَمِيْنٌ۔ (کیونکہ حد سے تجاوز (لا پرواہی اور بے احتیاطی) کی وجہ سے امین پر ضمان لازم ہوتا ہے)، (فتاویٰ رضویہ، جلد: 16، ص: 570)۔

کسی پر حکم ثابت کرنے کے لئے حجت شرعیہ کی ضرورت ہے اور حجت شرعیہ تین ہیں۔

علامہ زین ابن نجیم حنفی لکھتے ہیں:

لَاِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِيْ اِلَّا بِالْحُجَّةِ وَهِيَ الْبَيِّنَةُ اَوْ الْاِقْرَارُ اَوْ التُّكْوُلُ۔

ترجمہ: ”قاضی فقط حجت کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور اس کی تین صورتیں ہیں (۱) گواہ (۲) یا مدعی علیہ کا اقرار (۳) یا مدعی علیہ کا قسم کے ساتھ انکار۔“

(الاشباہ والنظائر، ص: 215)

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: ”الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ“۔

ترجمہ: ”عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا: کسی بھی دعوے کے ثبوت کے لئے مدعی پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے (ورنہ گواہ نہ ہونے کی صورت میں) مدعی علیہ اگر قبول دعویٰ کا انکار کرتا ہے، تو اس سے قسم لی جائے گی، (سنن ترمذی: 1339)۔“

حدیث پاک میں ہے: حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر مال حاصل کیا، تو وہ (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر غضب فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کے طور پر یہ آیت نازل فرمائی: **اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اَوْ لَيْكًا لَا خَلٰقَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يَزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ** ①

ترجمہ: ”بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی (جھوٹی) قسموں کے عوض تھوڑی قیمت خریدتے ہیں (یعنی دنیوی مفاد اور مالی منفعت کے عوض جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں)، ان لوگوں کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ آخرت میں اللہ ان سے کوئی کلام فرمائے گا اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا اور نہ ان کو (گناہوں کے میل سے) پاک فرمائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے، (سورہ آل عمران: 77)۔ پھر حضرت اشعث بن قیس آئے اور کہا کہ ابو عبد الرحمن نے تم سے کیا حدیث بیان کی ہے؟“

انہوں نے بتایا: اس اس طرح حدیث بیان کی ہے، تو انہوں نے کہا: کہ انہوں نے سچ بیان کیا، یہ آیت میرے ہی متعلق نازل ہوئی ہے، میرا ایک شخص کے ساتھ ایک کنویں کے معاملے میں نزاع تھا، تو ہم یہ مقدمہ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں لے کر گئے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یا تو تمہارے پاس (اپنے دعوے کے ثبوت کے لئے) دو گواہ ہوں اور یا وہ شخص (مدعی علیہ) قسم کھائے“، میں نے عرض کی: وہ تو جھوٹی قسم کھالے گا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کوئی مال حاصل کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر غضب ناک ہوگا“، تو اللہ تعالیٰ نے (نبی ﷺ کے اس فرمان کی) تصدیق کے طور پر یہ آیت نازل فرمائی، پھر رسول اللہ ﷺ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر: 77 تلاوت فرمائی جو اوپر مذکور ہے۔ (صحیح بخاری: 16-2515)

صورتِ مسئلہ میں اگر آپ کا بیان درست ہے تو آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، رقم رکھ کر تالا لگا دیا اور چوکیدار سے آفس کا کمرہ بند کرادیا۔ آپ نے مال کی حفاظت میں کوئی غفلت یا کوتاہی نہیں کی، لہذا آپ پر اس مال کا ضمان نہیں ہے۔ اگر آپ کی دیانت یا بیان پر مالک کو شبہ ہے تو وہ آپ کو قسم دے سکتے ہیں، سیٹھ مالک ہے، اُس کے پاس تجوری کی چابی کا ہونا اور آپ کے پاس کیشئر کی حیثیت سے چابی کا ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن تیسرے شخص (سردار خان) کے پاس چابی کا جواز سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں! اگر نظم یہ ہو کہ آپ دوسرے ملازم سردار خان کے سامنے رقم گن کر رکھیں اور پھر وہ خود تجوری اور آفس کو مقفل کرے تو وہ ذمہ دار قرار پائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جاسکتا ہے کہ جب دفتر بند تھا، چابی اس کے پاس ہے تو تجوری کیسے کھل گئی۔ لہذا اب اُسے قسم دی جاسکتی ہے اور آئندہ کے لئے مسئولیت اور ذمہ داری کا طریقہ کار واضح طور پر متعین کرنا ضروری ہے۔ چوکیدار کا دراز کھلا دیکھنا اور کسی ذمے دار کو رپورٹ نہ کرنا یہ معاملے کو مشتبه بنا دیتا ہے۔

بطور جرمانہ وصول کی گئی رقم کا شرعی حکم

سوال:

ایک آدمی نے تقریباً چھ ہزار روپے چوری کئے، پکڑے جانے پر رقم واپس کر دی، لیکن اہل علاقہ نے اُس پر پندرہ ہزار روپے تاوان رکھ دیا، جس کی رقم چوری ہوئی تھی اُس نے یہ تاوان لینے سے انکار کر دیا، تو لوگوں نے وہ رقم مسجد میں دے دی۔ اُس پر یہ جرمانہ لگانا شرعاً کیسا ہے؟۔ اُس رقم کا مسجد میں لگانا کیسا ہے؟۔ (محمد اسلم سعیدی، کراچی)

جواب:

شریعت میں مال پر جرمانہ جائز نہیں، ہاں! کوئی شخص اگر کسی شخص کا مال ضائع کر دے تو اس سے مال کی قیمت لی جاسکتی ہے کیونکہ قاعدہ یہ ہے: **الْبَالُ بِالْمَالِ** یعنی اگر کسی کا مالی نقصان ہو جائے تو وہ اس کے بدلے مال لے سکتا ہے۔ شریعت میں تعزیر بالمال منسوخ ہے، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: **مَعْنَى التَّعْزِيرِ بِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ إِمْسَاكُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ مُدَّةٍ لَيَنْزَجِرُ ثُمَّ يُعِيدُهُ الْحَاكِمُ إِلَيْهِ، لِأَنَّ يَأْخُذَهُ الْحَاكِمُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا يَتَوَهَّمُ الظَّلْمَةُ، إِذْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الْمُسْلِمِينَ أَخْذُ مَالِ أَحَدٍ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ۔** وَفِي "شَرْحِ الْأَثَارِ": **التَّعْزِيرُ بِالْمَالِ كَانَ فِي ابْتِدَائِي الْأِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ۔**

ترجمہ: "(جن فقہاء کرام نے) تعزیر بالمال (یعنی مالی جرمانے کے جواز کی) بات کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملزم کا وہ مال کچھ مدت کے لئے روک لیا جائے تاکہ وہ جرم سے باز آجائے، پھر حاکم وہ مال واپس کر دے گا، یہ معنی نہیں کہ حاکم اس مال کو اپنے لئے یا بیت المال کے لئے وصول کرے جیسا کہ ظالم (حکمرانوں) نے سمجھ رکھا ہے، کیونکہ کسی مسلمان کو شرعی وجہ کے بغیر کسی کا مال لینا جائز نہیں ہے۔" شرح الآثار میں ہے: تعزیر بالمال ابتداءً اسلام میں جائز تھی پھر منسوخ ہو گئی، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 6، ص: 77)۔ پس جب اُس شخص نے چوری کیا ہو مال واپس کر دیا، تو اب اہل علاقہ کا مالی جرمانہ لینا ناجائز ہے۔ جس کی چوری ہوئی تھی، اُس نے اچھا کیا کہ جرمانے کی رقم نہیں لی۔ ظلم و زیادتی کے ذریعے لئے

ہوئے مال کو مسجد پر خرچ کرنا اور اُس پر اجر کی امید رکھنا حرام ہے۔ البتہ وہ شخص خود رضا کارانہ طور پر دے دے تو یہ باعثِ اجر ہے۔ اگر شرعی عدالت اور شرعی حدود نافذ ہوں تو مجرم کے اقرار یا گواہوں کے ذریعے اگر جرم شرعی معیار پر ثابت ہو جائے، تو مجرم کا ہاتھ کاٹا جاسکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً** **بِمَا كَسَبَانِ كَالْأَقْنِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ** ③

ترجمہ: ”چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے (دائیں) ہاتھ کو کاٹ دو، یہ ان کے کئے ہوئے کی سزا ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک تعزیر ہے اور اللہ بہت غالب نہایت حکمت والا ہے، (المائدہ: 38)۔“ لیکن یہ ریاست کا کام ہے، کسی برادری، قبیلے، پنچایت، انجمن یا گاؤں اور محلے کے لوگوں کو اس کا اختیار نہیں ہے۔

قتل خطا میں قاتل پر کفارہ واجب ہے

سوال:

میرے بیٹے کے دوست کی شادی تھی اور دولہا کے قریبی عزیز و دوست خوشی میں ہوائی فائرنگ کر رہے تھے، اس دوران اُس کے دوست عدنان کے پستول میں گولی پھنس گئی، جسے نکالنے کے لئے میرے بیٹے کو دی، پھنسی ہوئی گولی اتنا قیہ چل پڑی اور میرے بیٹے کی ہتھیلی میں سوراخ کرتے ہوئے مووی بنانے والے محمد اویس کو لگ گئی اور وہ ہسپتال میں فوت ہو گیا۔ میرے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، 18 سال سے کرائے کے مکان میں رہتا ہوں۔ میرے حالات کے پیش نظر سنتِ رسول ﷺ کے مطابق حق مصالحت کیا دیا جاسکتا ہے؟، (دین محمد، حسرت موہانی کالونی، کراچی)

جواب:

تقریبات کے مواقع پر فائرنگ اور آتش بازی کی ممانعت کا قانون موجود ہے اور آئے دن حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ قانون کی پابندی ہر شخص پر ضروری ہے۔ آپ نے جو صورت بیان کی ہے، وہ ”قائم مقام خطا“ کی ہے، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وَأَمَّا مَا جَرَى مَجْرَى الْخَطَا فَهُوَ مِثْلُ النَّائِمِ يَنْقَلِبُ عَلَى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ فَلَيْسَ هَذَا بَعْدًا وَلَا خَطَا كَذَا فِي "الْكَافِي"، وَكَانَ سَقَطَ مِنْ سَطْحٍ عَلَى إِنْسَانٍ فَقَتَلَهُ أَوْ سَقَطَ مِنْ يَدِهِ لَبِنَةٌ أَوْ خَشَبَةٌ وَأَصَابَتْ إِنْسَانًا وَقَتَلَتْهُ أَوْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ فَوَطِئَتْ دَابَّتَهُ إِنْسَانًا هَكَذَا فِي "الْمُحِيطِ" - وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْخَطَا مِنْ سُقُوطِ الْقِصَاصِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ وَحَرْمَانِ الْمِيرَاثِ كَذَا فِي "الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ" -

ترجمہ: "اور" قتل قائم مقام خطا کی مثال یہ ہے کہ کسی سونے والے شخص پر کوئی شخص گرا، جس سے وہ (سونے والا شخص) ہلاک ہو گیا پس نہ یہ قتل عمد (دانستہ) ہے اور نہ ہی قتل خطا، "کافی" میں بھی اسی طرح ہے۔ ایک مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی انسان پر گرا اور اس طرح اسے ہلاک کر دیا یا ایک انسان کے ہاتھ سے (کوئی بھاری چیز) اینٹ یا لکڑی گر گئی اور وہ دوسرے شخص پر آ گئی اور اس کی ہلاکت واقع ہو گئی، یا کوئی شخص سواری پر تھا اور اس کے جانور نے کسی شخص کو روند ڈالا، "محیط" میں بھی اسی طرح سے ہے۔ اور اس کا حکم بھی قتل خطا کے حکم کی طرح ہے کہ قصاص ساقط ہو جائے گا اور دیت اور کفارہ واجب ہوگا اور قاتل مقتول کی میراث سے محروم ہوگا، "الجوہرۃ النیرۃ" میں اسی طرح مذکور ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری، جلد 6، ص: 3)

قتل خطا میں قاتل پر کفارہ واجب ہوتا ہے اور قاتل کے عصبہ (ورثاء) پر دیت لازم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

ترجمہ: "اور کسی مؤمن کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مؤمن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ (اس سے) خطا (یہ فعل سرزد ہو جائے)، (تو اس کا کفارہ) ایک مؤمن غلام کا آزاد کرنا ہے، (اور مزید یہ کہ) اس کے وارثوں کو دیت ادا کرنی ہے، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔

آیت کے اختتام پر ارشادِ باری تعالیٰ ہے: **فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ**۔

ترجمہ: ”یعنی جو شخص (کفارے کے طور پر آزاد کرنے کے لئے غلام) نہ پائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قبولیتِ توبہ کے لئے دو ماہ کے لگاتار روزے رکھے، (النساء: 92)۔“

نابالغ بچوں کو دی ہوئی اشیاء کا شرعی حکم

سوال:

کتبِ فقہ میں یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ جو چیزیں بچے کی ملکیت میں ہوں، ان چیزوں کا استعمال دوسروں کے لئے جائز نہیں، جبکہ ہمارے ہاں ایک بچے کی چیزیں مثلاً جھولا، کپڑے اور کھلونے وغیرہ دوسرے چھوٹے بچوں کو دے دیئے جاتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ولی/سرپرست نابالغ بچے کے لئے لباس، کھلونے، اسٹیشنری، ٹافیاں وغیرہ خریدتا یا دیتا ہے یا اسی طرح کوئی رشتے دار ایسی اشیاء دیتا ہے اور بچے خود بھی استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں، ہمارے عرف میں یہ ہبہ ہے یا عاریت یا اباحت؟، (محمد شاہد عطاری، رکن مجلس شوری، دعوتِ اسلامی)۔

(عالمی مرکز فیضانِ مدینہ، پرانی سبزی منڈی، کراچی)

جواب:

والدین اپنے نابالغ بچوں کو جو اشیاء (خواہ کھانے پینے کی ہوں، لباس کی قسم سے ہوں یا کھلونے وغیرہ ہوں) بطور اباحت دیتے ہیں، یعنی وہ کوئی چیز جتنی چاہیں کھالیں یا جتنا چاہیں استعمال کر لیں اور جو چیز پس انداز ہو، وہ بچ رہتی ہے، اور نان نفقہ فراہم کرنا شریعت کی رُو سے والدین کا فریضہ بھی ہے، اس میں ہمارے عرف و عادت میں ملکیت کا کوئی تصور کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بچے ان چیزوں کو ضائع کر دیتے ہیں، بعض اوقات وہ دوسرے بہن بھائیوں، چچا زاد، پھوپھی زاد یا دیگر عزیزوں اور رشتہ داروں کے بچوں کو دے دیتے ہیں، بعض اوقات ملازمین کے بچوں کو وہ چیزیں دیدی جاتی

ہیں اور اسی طرح بڑے بہن بھائیوں کی استعمال شدہ اشیاء چھوٹے بہن بھائیوں کے استعمال میں آتی رہتی ہیں، ان سب میں ہبہ، عاریت یا ملکیت کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ میرے نزدیک جھولا، کپڑے، کھلونے، اسٹیشنری اور ٹافیاں اسی قبیل سے ہیں، خواہ خود والدین اپنے بچوں کو دیں یا قریبی رشتے دار اور احباب دیں۔ یہ عادت ظاہر ہے اور اس سے شاید ہی کوئی محفوظ ہو، سوائے اس کے کہ جو انتہائی درجے کا اوریع و اتقی ہو، شیخ الاسلام علامہ ابو بکر محمد بن احمد سرخسی لکھتے ہیں: **وَفِي النَّزْعِ عَنِ الْعَادَةِ الظَّاهِرَةِ نَوْعٌ حَرَامٌ، وَهَذَا بَعِيدٌ، لِأَنَّ الشَّعَامِلَ بِخِلَافِ النَّصِّ لَا يُعْتَبَرُ تَرْجَمَةً:** ”اور (لوگوں کو) اُن کے معمول (یا) عادت جاریہ سے نکالنے میں ایک طرح کا حرج ہے اور یہ بعید ہے، کیونکہ نص کے خلاف تعال (Practice) معتبر نہیں ہے، (المبسوط، جلد 10، ص: 152)۔“ لیکن ہمارے زیر بحث مسئلے میں کوئی نص شرعی نہیں ہے۔ ہاں! بعض کتب فقہ میں اس کے بارے میں کچھ جزئیات ملتی ہیں، جو بظاہر ہمارے مذکورہ بالا موقف کے خلاف نظر آتی ہیں، مثلاً صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: ”نابالغ کو مٹھائی اور پھل وغیرہ کھانے کی چیزیں ہبہ کی جائیں، اُن میں سے والدین کھا سکتے ہیں، یہ اُس وقت ہے کہ قرینہ سے معلوم ہو کہ خاص اس بچہ کو ہی دینا نہیں، بلکہ والدین کو دینا مقصود ہے مگر اُن کی عزت کا لحاظ کرتے ہوئے یہ چیز حقیر معلوم ہوتی ہے اُن کو دیتے ہوئے لحاظ معلوم ہوتا ہے، بچہ کا نام لے دیتے ہیں اور اگر قرینہ سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ خاص اسی بچہ کو دینا مقصود ہے تو والدین نہیں کھا سکتے مثلاً کوئی چیز کھا رہا ہے کسی کا بچہ وہاں پہنچ گیا، ذرا سی اٹھا کر بچہ کو دیدی یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ والدین کو دینا مقصود نہیں ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو چیز کھانے کی نہ ہو، وہ نابالغ کو دی جائے، تو والدین کو بغیر حاجت استعمال درست نہیں۔“

(بہار شریعت، ہبہ کا بیان، جلد سوم، ص: 78-79)

حضرت صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر فقہاء کرام نے اس حوالے سے ایسی جزئیات اپنی کتب میں نقل فرمائی ہیں، جو اُن کے اپنے عرف و عادت پر مبنی تھیں، کسی نص شرعی

(قرآن یا حدیث) پر مبنی نہیں تھیں، لہذا جب عرف تبدیل ہو گیا، تو اعتبار اُس نئے عرف کا ہوگا اور اب ان جزئیات پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہوگا۔

فقہاء فرماتے ہیں: ”مَنْ لَمْ يَعْرِفْ عُرْفَ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ“ یعنی جو اپنے زمانے کے لوگوں کے عرف و رواج کو نہ جانتا ہو، وہ جاہل ہے۔ اس کا فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔

علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں: وَفِي الْقُنْيَةِ لَيْسَ لِلْمُفْتَى وَلَا لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَا عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَيَتْرُكَا الْعُرْفَ، ترجمہ: ”اور ”قنیه“ میں ہے: مفتی اور قاضی کے لئے جائز نہیں کہ عرف کو چھوڑ کر ظاہر مذہب پر فیصلہ کریں۔“

(شرح عقود رسم المفتی، ص: 46)

اکثر معاملات میں مدار عرف پر ہے اور عرف نص شرع کی طرح حاکم ہوتا ہے۔ دوست رشتہ دار بچوں کو جو نقد رقم عیدی کے طور پر یا کسی خوشی کے موقع پر یا ملاقات کے وقت دیتے ہیں، ہمارے عرف میں وہ بچوں کے ماں باپ کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، اسی لئے یہ چیزیں بچے کو والدین کی عدم موجودگی میں نہیں دی جاتیں، والدین کو دکھا کر یا باور کرا کے دی جاتی ہیں یعنی اگر یہ ہبہ بھی ہو تو اصل موہوب لے بچے کے والدین ہوتے ہیں، بچے صرف واسطہ اور سبب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ والدین مناسب مواقع پر ان ہدایا کا اپنی اپنی توفیق کے مطابق بدل دیتے ہیں۔ شادی کی تقریبات میں اسے ”نیوتا“ کہتے ہیں۔

صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: ”شادی وغیرہ تمام تقریبات میں طرح طرح کی چیزیں بھیجی جاتی ہیں، اس کے متعلق ہندوستان میں مختلف قسم کی رسمیں ہیں، ہر شہر میں ہر قوم میں جدا جدا رسوم ہیں، ان کے متعلق ہدیہ اور ہبہ کا حکم ہے یا قرض کا۔ عموماً رواج سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دینے والے یہ چیزیں بطور قرض دیتے ہیں، اسی وجہ سے شادیوں میں اور ہر تقریب میں جب روپے دیئے جاتے ہیں، تو ہر ایک شخص کا نام اور رقم تحریر کر لیتے ہیں، جب اُس دینے والے کے یہاں تقریب ہوتی ہے تو یہ شخص جس کے یہاں دیا جا چکا ہے، فہرست نکالتا ہے اور اُتے روپے ضرور دیتا ہے، جو اُس نے

دیئے تھے اور اس کے خلاف کرنے میں سخت بدنامی ہوتی ہے اور موقع پا کر کہتے بھی ہیں کہ نیوتے کا روپیہ نہیں دیا اگر یہ قرض نہ سمجھتے ہوتے تو ایسا عرف نہ ہوتا جو عموماً ہندوستان میں ہے، (بہار شریعت، ہبہ کا بیان، جلد سوم، ص: 78-79)۔

صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہی معلوم ہوتا ہے کہ سماجی تقریبات (ختنہ، عقیقہ، شادی وغیرہ) میں بالعموم لین دین غیر علانیہ قرض ہی ہوتا ہے اور دلیل یہ ہے کہ اُس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، خواہ یہ تحریر کی صورت میں یا ذہن میں محفوظ ہو۔ اور جس کی طرف سے متبادل موقع پر بدل نہ آئے، تو اُسے اگر ظاہر نہ بھی کیا جائے، تب بھی کم از کم دل میں یا اپنے حلقے میں ملامت ضرور کرتے ہیں۔ تو جو چیزیں بچے کو یا بچے کے نام سے دی جا رہی ہیں، وہ والدین ہی پر قرض ہوتا ہے۔ بعض لوگ بااثر لوگوں کو براہ راست یا اُن کے بچوں کو ہدایا دیتے ہیں، تو اُس کا صلہ بھی بچوں کے والدین سے کسی نہ کسی حمایت کی صورت میں معہود فی الذہن (Understood) ہوتا ہے۔ لہذا یہ تمام چیزیں بھی بچے کے والدین کی ملک ہوتی ہیں اور وہ ان کا بدل بھی کسی نہ کسی صورت میں دیتے ہیں اور اُن میں تصرف بھی کرتے ہیں۔

بعض اشیاء قابل تلف (Perishable) ہوتی ہیں اور وقت گزرنے کے بعد بعض ناقابل استعمال (Out Dated) ہو جاتی ہیں۔ اب اگر ایسی تمام اشیاء کو بچے کی ملک یا بچے کے نام ہبہ (Gifted) قرار دیا جائے اور اُن پر تصرف کا کسی کو اختیار نہ رہے، تو اُن کی حفاظت ایک مسئلہ بن جائے گی، جن کے ہاں پانچ دس بچے ہیں، اُن کو تو باقاعدہ ایک کمرہ ایسے گودام کے لئے بچوں کے بالغ ہونے تک مختص کرنا پڑے گا، کیونکہ آج کل کھلونے اور بعض دیگر اشیاء کافی جگہ گھیرتی ہیں۔

پس لوگوں کو عسر اور مشقت میں ڈالنا اور حرج میں مبتلا کرنا حکمت شریعت کے منافی ہے اور اس پر معاشرے میں عام طور پر عمل تو ویسے بھی نہیں ہوتا، تو لوگوں کو حکم شرعی کی حکم عدولی کا مرتکب قرار دینا پڑے گا۔ دین و شریعت کی روح یسر اور دفع حرج ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد

فرماتا ہے: **يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ** ترجمہ: ”اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، (البقرہ: 185)۔“

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ترجمہ: ”اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، (الحج: 78)۔“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: (۱) **عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَابْسِرُوا وَلَا تَنْفِرُوا**۔

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آسانی پیدا کرو اور مشکل نہ پیدا کرو اور بشارت دو اور لوگوں کو منتفر نہ کرو، (صحیح بخاری: 69)۔“

(۲) **أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فَلَانٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفِرِينَ، فَأَيْكُمْ مَاصِلُ بِالنَّاسِ، فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ**۔

ترجمہ: ”ابو مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں فلاں شخص کی وجہ سے جو (امامت کرتا ہے اور) طویل نماز پڑھاتا ہے، فجر کی نماز سے رہ جاتا ہوں، تو میں نے اس دن کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعظ کے دوران اتنی شدید غضب کی کیفیت میں نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو (دین اور عبادت سے) منتفر کرتے ہیں، سو تم میں سے جو شخص نماز میں لوگوں کی امامت کرے، تو وہ نماز میں اختصار سے کام لے، کیونکہ مقتدیوں میں کمزور اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، جنہیں کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے۔“

(صحیح بخاری: 702)

(۳) **عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي، كَمَا هِيَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ**۔

ترجمہ: ”حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں (بعض اوقات) نماز (باجماعت) کے لئے کھڑا ہوتا ہوں اور طویل نماز پڑھنا چاہتا ہوں کہ اچانک میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ کہیں (بچے کا رونا) اُس کی ماں کے لئے تکلیف کا باعث نہ ہو، (صحیح بخاری: 707)۔“ - مقام غور ہے کہ نماز تو رکنِ اسلام ہے اور نماز میں طویل قیام، رکوع و سجود اللہ عزوجل اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ ہیں، لیکن دفعِ حرج کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اختصار فرماتے اور امام کو بھی تنبیہ کے انداز میں یہی ہدایت فرمائی۔

الجواب صحیح
 الجواب صحیح
 غلام رسول سعیدی نماز
 علامہ غلام رسول سعیدی
 شیخ الحدیث والتفسیر دارالعلوم نعیمیہ

کتبہ:-
 مفتی منیب الرحمن
 رئیس دارالافتاء
 دارالعلوم نعیمیہ، کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مجھے حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب کی اس تحقیق سے اتفاق ہے کہ والدین کی طرف سے بچوں کو دی جانے والی اشیاء جیسے کپڑے، کھلونے، اسٹیشنری کا سامان وغیرہ اباحت کے طور پر دی جاتی ہیں۔ ان اشیاء کے مالک بچے نہیں بلکہ اُن کے والدین ہوتے ہیں، جنہوں نے انہیں وہ اشیاء استعمال کے لئے دی ہوتی ہیں۔ البتہ ایسی اشیاء جن کے بارے میں یقین سے معلوم ہو کہ وہ بچے کو ہی دی گئی ہیں، بلاشبہ اُن کا مالک بچہ ہے۔ والدین کو بلا ضرورت شرعیہ اُن میں تصرف جائز نہیں، جیسے اسکول کی طرف سے بچوں کو دیئے جانے والے بعض انعامات۔ ایسے ہی تقریر، نعت، قرأت وغیرہ کے مقابلوں میں ملنے والے تحائف۔ دورانِ نعت بچے پر نچھاور کئے جانے والے نوٹ اور انہیں ملنے والے لفافے، یونہی والدین جن تحفوں کے بارے میں صراحت کر دیں کہ ہم نے آپ کو ان کا مالک کر دیا ہے۔ بچے اُن

اشیاء کے مالک ہیں، انہیں اباحت پر محمول نہیں کیا جاسکتا، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

مفتی محمد ابراہیم قادری الرضوی غفرلہ

الحجرات المحرم
وعونہما علی علم بالصواب
دارالافتاء
سنہ ۱۴۱۱ھ
۱۳/۱۱/۲۰۲۰

رئیس دارالافتاء جامعہ غوثیہ رضویہ، سکھر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مجھے حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب زید مجدہم کی اس اضافی رائے سے اتفاق ہے، اگرچہ یہ نادر ہے اور اس میں کوئی عُسر اور حرج بھی نہیں ہے۔ نعت خوانی، تقریری مقابلے، کھیلوں کے مقابلے اور اس طرح کے مواقع یا مسابقات میں حصہ لینے والے بچوں کا فیصد یا تناسب بہت معمولی ہے، اسی طرح انعامات میں ملنے والے کپ وغیرہ کا بطور یادگار محفوظ رکھنے کا رواج ہمارے معاشرے میں موجود ہے ایسی مثالیں بہت کم ملیں گی کہ باپ بیٹے ابیٹی یعنی اپنے چھوٹے بچوں کو عیدی وغیرہ یا کسی کامیابی کی خوشی میں کوئی پیسے دے تو یہ تصریح کرتا ہو کہ اب تم اس کے مالک ہو۔ ہاں! نابالغ اولاد کے نام پر بعض لوگ بنکوں میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں یا ان کے نام کوئی انشورنس یا کافل پالیسی (یہاں انشورنس کا جواز یا عدم جواز زیر بحث نہیں ہے) لے لیتے ہیں، تو وہ عام طور پر ان کے بالغ ہونے پر اختتام کو پہنچتی (Mature) ہے۔ پس نوادر کو اپنے مورد تک محدود رکھا جائے گا اور ان کی بنا پر کوئی قاعدہ کلیہ یا ضابطہ عامہ نہیں بنایا جاسکتا ہے، کیونکہ فقہ کا مُسلمہ اصول ہے کہ: "مَا أُبِيحَ لِلصَّوْرَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" یا "الصَّوْرَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"۔

ترجمہ: "جو چیز ضرورت کی بنا پر مباح قرار دی گئی ہو، اسے اسی حد تک محدود رکھا جائے گا" یا "ضرورت کی بنا پر مباح قرار دیا گیا امر اپنے دائرے میں محدود رہے گا"۔ یعنی اسے اباحت کلی

یا اباحتِ عامہ کے طور پر نہیں لیا جائے گا تا کہ دین میں یسر اور دفعِ حرج کی گنجائش تو رہے، مگر تعیش و ابتذال نہ ہو اور دین کو خواہشاتِ نفس کے تابع نہ بنا دیا جائے، ہذا ما عندی واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

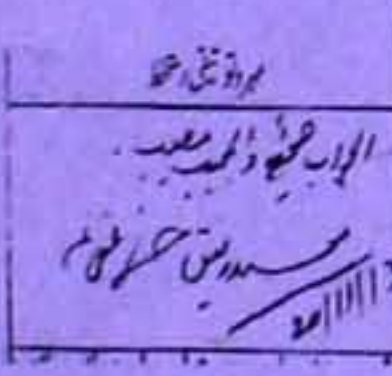

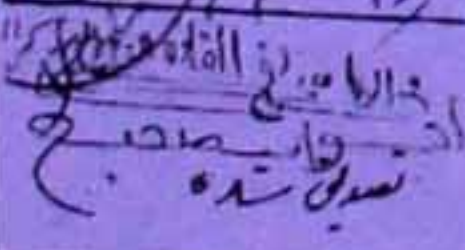

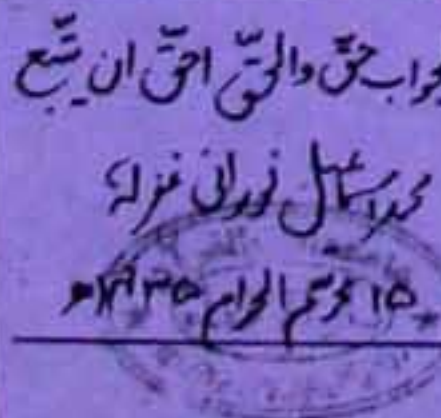
مفتی منیب الرحمن

بیت الرحمن

رئیس دارالافتاء

دارالعلوم نعیمیہ، بلاک 15، فیڈرل بی ایریا، کراچی

تائید و توثیق و تصویب مفتیان عظام

نمبر شمار	اسمائے گرامی	مدرسہ / دارالعلوم / جامعہ	مہر و توثیقی دستخط
1	علامہ مفتی محمد رفیق حسنی	مہتمم و مفتی و شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ مدینۃ العلوم بلاک 15 گلستان جوہر کراچی	
2	علامہ مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی	مہتمم و مفتی جامعہ نضرۃ العلوم 10-B ہرڈ ڈیوس روڈ گارڈن، کراچی	
3	علامہ مفتی احمد علی سعیدی	استاذ حدیث و مفتی دارالعلوم نعیمیہ بلاک 15، F.B، ایریا، کراچی	
4	علامہ مفتی محمد جان نعیمی	دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ صاحب داد گوٹھ، ملیر کراچی	
5	علامہ مفتی ابو بکر صدیق الشاذلی	دارالافتاء طوبی ملیر کراچی	
6	علامہ مفتی محمد وسیم اختر المدنی	دارالافتاء فیضان شریعت بہادر آباد، کراچی	
7	علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی	مفتی و من کبار الاساتذہ جامعہ انوار القرآن بلاک 5 گلشن اقبال، کراچی	

8	صاحبزادہ علامہ سید ارشد سعید کاظمی شاہ	شیخ الحدیث جامعہ انوار العلوم ملتان	جامعہ انوار العلوم ملتان ۳۰ ستمبر ۲۰۱۳ء
9	علامہ مفتی ابوالخیر سید حسین الدین شاہ	مہتمم جامعہ رضویہ ضیاء العلوم D بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی	مہتمم جامعہ راولپنڈی
10	علامہ مفتی محمد صدیق ہزاروی	شیخ الحدیث جامعہ ہجویریہ، لاہور	محمد صدیق ہزاروی
11	علامہ مفتی ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر	مہتمم و مفتی رکن الاسلام جامعہ مجددیہ حیدرآباد	محمد زبیر
12	علامہ مفتی ہدایت اللہ پسروری	مہتمم جامعہ غوثیہ ہدایت القرآن ملتان	مہتمم جامعہ غوثیہ ہدایت القرآن ملتان
13	علامہ مفتی محمد ضیاء اللہ	مفتی جامعہ جنیدیہ غفوریہ، پشاور	مفتی محمد ضیاء اللہ پشاور
14	علامہ مفتی محمد تنویر القادری	مفتی جامعہ نظامیہ رضویہ اندرون لوہاری گیٹ، لاہور	مفتی محمد تنویر القادری
15	علامہ مفتی فضل جمیل رضوی	مہتمم جامعہ سبحانیہ رضویہ، درگئی مالا کنڈ	مہتمم جامعہ سبحانیہ رضویہ درگئی مالا کنڈ
16	علامہ مفتی محمد اسماعیل رضوی	مفتی و شیخ الحدیث دارالعلوم امجدیہ، کراچی	مفتی و شیخ الحدیث دارالعلوم امجدیہ، کراچی
17	مفتی ندیم اقبال سعیدی	مفتی دارالعلوم امجدیہ، کراچی	مفتی ندیم اقبال سعیدی دارالعلوم امجدیہ، کراچی

	<p>ناظم تعلیمات جامعہ نظامیہ رضویہ اندرون لوہاری گیٹ، لاہور</p>	<p>حافظ عبدالستار سعیدی</p>	<p>18</p>
	<p>استاذ الفقہ جامع انوار القرآن، گلش اقبال، کراچی</p>	<p>مفتی سید صابر حسین</p>	<p>19</p>
	<p>پرنسپل جامعہ حنفیہ غوثیہ بیرون بھائی گیٹ، لاہور</p>	<p>صاحبزادہ مفتی محمد طاہر شہزاد سیالوی</p>	<p>20</p>

ضروری یادداشت

ضروری یادداشت

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

ضروری یادداشت

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

ضروری یادداشت

ضروری یادداشت

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

ضروری یادداشت

پروفیسر مفتی منیب الرحمن

کی زیورین طبع سے آراستہ ہونے والی مؤثر تصنیف

تفسیر سُوْرَةُ النِّسَاءِ

دورِ جدید کی منفرد جامع اور عام فہم تفسیر، اندازِ بیان مؤثر و دلکش
قدیم و جدید اہم تفاسیر کا چھوڑ

ضیاء القرآن پبلسٹی کیشنز

کنج بنش روڈ، لاہور فون 7220479-7221953 فیکس 7238010

الکرم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور 7225085-7247350

انفال سینٹر، اردو بازار، کراچی 2210212-2212011-2630411