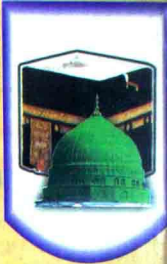
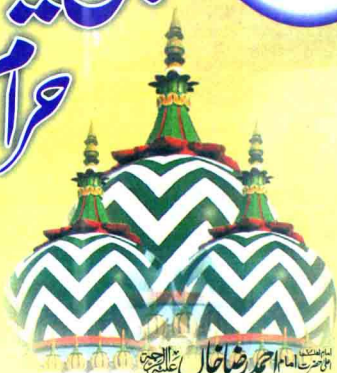

بازار میں بچنے اور یورپی ممالک سے آنے والی اشیاء کے بارے میں
 حلال و حرام کا حکم جاننے کے سلسلے میں ہنمانی فرام کر نیوالی
 ایک بے نظیر تحریر

حلال یا حرام؟

مصنف
 امیر المؤمنین امام احمد رضا خاں علیہ الرحمۃ

شہید
 صدر مدرس مفتی محمد اعلیٰ قادری عطاردی

مکتبہ اسلامیہ

بازار میں بکنے اور یورپی ممالک سے آنے والی اشیاء کے
بارے میں حلال و حرام کا حکم جاننے کے سلسلے میں رہنمائی
فراہم کرنے والی ایک بے نظیر تحریر

حلال یا حرام؟

مؤلف

امام اہلسنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن

تسہیل

حضرت علامہ مفتی محمد اکمل عطا قادری عطاری

دامت برکاتہم العالیہ

ناشر

مکتبہ اعلیٰ حضرت، دکان نمبر 4، دربار مارکیٹ لاہور
مکتبہ اعلیٰ حضرت دکان نمبر 10، برائٹ کارنرز دو پرانی سبزی منڈی کراچی

(الصلوة والسلام) عبید بن جریج راجع الیہ وعلی (السنن واصحابہ) با حبیب اللہ

﴿جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں﴾

حلال یا حرام	_____	نام کتاب
امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن	_____	تالیف
علامہ محمد اکمل عطا قادری	_____	تسہیل
عطاری، نولہ اعانی	_____	صفحات
144	_____	ہدیہ
45/= روپے	_____	اشاعت اول
مارچ 2002ء	_____	

﴿مکتبے کا پتہ﴾

مکتبہ اعلیٰ حضرت دکان نمبر 4 داتا دربار مارکیٹ سستا ہوٹل لاہور

Ph.....042-7324948.....

مکتبہ اعلیٰ حضرت دکان نمبر 10 برائٹ کارنرز نزد پرانی سبزی منڈی کراچی

E.Mail Adress : ajmalattari20@hotmail.com

پہلے اسے پڑھئے

امام اہل سنت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے فقہی مقام کا ایک زمانہ معترف ہے۔ آپ نے سینکڑوں تصانیف کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی کا ایک حسین شاہکار ”فتاویٰ رضویہ“ کی صورت میں مسلمانانِ پاک و ہند کو عطا فرمایا۔ لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ فنی اصطلاحات پر مشتمل عبارات اور اعلیٰ حضرت (قدس سرہ) کے فصیح و بلیغ عالمانہ طرزِ تحریر کی بناء پر ہزار ہا مسلمان اس علمی خزانے سے براہِ راست فیض یاب ہونے سے ابھی تک محروم ہیں۔ چنانچہ اراکینِ مکتبہ اعلیٰ حضرت نے اس کوشش کا آغاز کیا کہ آپ کی تصانیف خصوصاً ”فتاویٰ رضویہ“ کے عوامی مسائل کو عام فہم کر کے شائع کیا جائے تاکہ عوام الناس اور فتاویٰ رضویہ کے درمیان بعد و دوری کو کسی قدر کم کیا جاسکے۔

اس سلسلے میں ابتداً مختصر رسائل کے ایک عظیم سلسلے بنام ”ربنمائے کامل“ کا آغاز کیا گیا۔ الحمد للہ! اس کے اب تک بارہ جلدیں چھپ چکی ہیں۔ جن کے انتہائی عام فہم ہونے کی بناء پر نہ صرف عوام نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، بلکہ مشاہیر عالم، کرام و مفتیان عظام نے بھی اس سلسلے کے اجراء پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا اور بیشتر نے اپنے تحریری تاثرات سے بھی نوازا جنہیں شامل اشاعت کیا جا چکا ہے۔

”ربنمائے کامل“ میں شامل مسائل کی مشکل اردو کی تسہیل اور عربی عبارتوں کا ترجمہ، حوالہ جات کی تخریج، پھر وضاحت و خلاصہ اور نقشے کے ذریعے اسے مزید آسان کرنے کا محنت طلب کام علامہ محمد اکمل عطار قادری عطاری مدظلہ العالی بخوبی سرانجام دے رہے ہیں۔ لیکن ”ربنمائے کامل“ کے محدود صفحات کی بناء پر اس میں مختصر مسائل ہی شامل ہو سکتے ہیں۔ جبکہ اعلیٰ حضرت (قدس سرہ) کے بہت سے اہم فتاویٰ ایسے بھی ہیں، جو مستقل

بازار میں بکنے اور یورپی ممالک سے آنے والی اشیاء کے
بارے میں حلال و حرام کا حکم جاننے کے سلسلے میں رہنمائی
فراہم کرنے والی ایک بے نظیر تحریر

حلال یا حرام؟

مؤلف

امام اہلسنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن

تسہیل

حضرت علامہ مفتی محمد اکمل عطا قادری عطاری

دامت برکاتہم العالیہ

ناشر

مکتبہ اعلیٰ حضرت، دکان نمبر 4، دربار مارکیٹ لاہور
مکتبہ اعلیٰ حضرت دکان نمبر 10، برائٹ کارنرز دپرانی سبزی منڈی کراچی

العروة والملك عبد بن بارمول اللد وعلی اللد ووصحابین باحبیب اللد

﴿جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هیں﴾

نام کتاب	_____	حلال یا حرام
تالیف	_____	امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن
تسہیل	_____	علامہ محمد اکمل عطاء قادری
صفحات	_____	عطار ی۔ ندیمان
ہدیہ	_____	144
اشاعت اول	_____	45/= روپے
	_____	مارچ 2002ء

﴿ماننے کا پتہ﴾

مکتبہ اعلیٰ حضرت دکان نمبر 4 داتا دربار مارکیٹ سستا ہوٹل لاہور

Ph..... 042-7324948.....

مکتبہ اعلیٰ حضرت دکان نمبر 10 برائٹ کارنر نزد پرانی سبزی منڈی کراچی

E. Mail Adress : ajmalattari20@hotmail.com

پہلے اسے پڑھئے

امام اہل سنت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے فقہی مقام کا ایک زمانہ معترف ہے۔ آپ نے سینکڑوں تصانیف کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی کا ایک حسین شاہکار ”فتاویٰ رضویہ“ کی صورت میں مسلمانان پاک و ہند کو عطا فرمایا۔ لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ فنی اصطلاحات پر مشتمل عبارات اور اعلیٰ حضرت (قدس سرہ) کے فصیح و بلیغ عالمانہ طرز تحریر کی بناء پر ہزار ہا مسلمان اس علمی خزانے سے براہ راست فیض یاب ہونے سے ابھی تک محروم ہیں۔ چنانچہ اراکین مکتبہ اعلیٰ حضرت نے اس کوشش کا آغاز کیا کہ آپ کی تصانیف خصوصاً ”فتاویٰ رضویہ“ کے عوامی مسائل کو عام فہم کر کے شائع کیا جائے تاکہ عوام الناس اور فتاویٰ رضویہ کے درمیان بعد و دوری کو کسی قدر کم کیا جاسکے۔

اس سلسلے میں ابتداً مختصر رسائل کے ایک عظیم سلسلے بنام ”رہنمائے کامل“ کا آغاز کیا گیا۔ الحمد للہ! اس کے اب تک بارہ حصے چھپ چکے ہیں۔ جن کے انتہائی عام فہم ہونے کی بناء پر نہ صرف عوام نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، بلکہ مشاہیر علم، کرام و مفتیان عظام نے بھی اس سلسلے کے اجراء پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا اور پیشتر نے اپنے تحریری تاثرات سے بھی نوازا جنہیں شامل اشاعت کیا جا چکا ہے۔

”رہنمائے کامل“ میں شامل مسائل کی مشکل اردو کی تسہیل اور عربی عبارتوں کا ترجمہ، حوالہ جات کی تخریج، پھر وضاحت و خلاصہ اور نقشے کے ذریعے اسے مزید آسان کرنے کا محنت طلب کام علامہ محمد اکمل عطار قادری عطاری مدظلہ العالی بخوبی سرانجام دے رہے ہیں۔ لیکن ”رہنمائے کامل“ کے محدود صفحات کی بناء پر اس میں مختصر مسائل ہی شامل ہو سکتے ہیں۔ جبکہ اعلیٰ حضرت (قدس سرہ) کے بہت سے اہم فتاویٰ ایسے بھی ہیں، جو مستقل

رسائل کی شکل میں ہیں اور جنہیں رہنمائے کامل میں شامل کرنا بہت مشکل محسوس ہوا۔ چنانچہ ان رسائل کو بھی عام فہم کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ اس سلسلے کی پہلی کاوش بنام ”حلال و حرام“ آپ کے سامنے ہے۔ یہ دراصل اعلیٰ حضرت (قدس سرہ) کے رسالہ عظیمہ ”الاحلی من السکر لطلبہ سکوردوسر“ کی ایک عام فہم شکل ہے۔ اس رسالے کی تیاری کے لئے اولاً مفتیان کرام سے مشورہ لیا گیا، ان کی اجازت کی برکات سے مستفیض ہونے کے بعد اسے درج ذیل طرز پر نئی شکل دی گئی۔

۱۰۰ اعلیٰ حضرت کی تحریر کردہ فصیح و بلیغ اور کوتاہ علم حضرات کی علمی و ذہنی سطح سے بلند و بالا مشکل ترین عبارت کو عوامی ذہن کے مطابق کرنے کے لئے عام فہم الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، جب کہ حوالہ جات بعینہ رہنے دئے گئے ہیں۔ اب اصل اور اس رسالے میں فرق یہ ہے کہ

سابقہ رسالے میں دلائل اور درمیانی عبارات سب آپ کی تحریر شدہ تھیں، لیکن اس رسالے میں درمیانی عبارت کی اس طرح تسہیل کر دی گئی ہے کہ مفہوم و مقصود میں بالکل فرق واقع نہیں ہوا۔ جس کا اندازہ درج ذیل مثال سے لگائیے۔

اعلیٰ حضرت (قدس سرہ العزیز) فرماتے ہیں،

”غرض ہر جگہ کیفیت خبر و حالت مجرب و حاصل واقعہ و طریقہ مداخلت حرام و نجس و تفرقہ ظن و یقین و مدارج ظنون و ملاحظہ شایط کلیہ و مسالک و مدارج خلق و غیر ہا امور مذکورہ کی تفتیح و مرامات کر لیں۔ پھر ان شاء اللہ کوئی جزئیہ ایسا نہ نکلے گا جس کا حکم تقاریہ سابقہ سے واضح نہ ہو جائے۔“

مفتی محمد اکمل عطا صاحب، اسے عام فہم کرتے ہوئے لکھتے ہیں،

”غرض یہ کہ ہر جگہ خبر کی کیفیت، خبر دینے والے کی حالت، واقعہ کا حاصل،

حرام و نجس کو ملانے کا طریقہ، ظن اور یقین میں فرق، ظنون کے درجات، ضابطہ کلیہ کا لحاظ، ورع و تقویٰ کی صورتیں اور مخلوق کی مدارات وغیر با، ذکر کردہ امور کی تحقیق و رعایت کر لیں، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی جزئیہ ایسا نہ نکلے گا کہ جس کا حکم ہماری تقاریر سابقہ سے واضح نہ ہو جائے۔“

☆ قلت وقت کی بناء پر عربی عبارات کے حوالہ جات کی تخریج میں ”رضویہ

فاؤنڈیشن“ پر اعتماد کیا گیا ہے۔ ہاں آیات کا ترجمہ کنز الایمان شریف سے ڈالا گیا ہے۔ قارئین کی خدمت میں التماس ہے کہ عربی کا ترجمہ ضرور پڑھیں، صرف درمیان میں موجود عبارات پر اکتفاء نہ فرمائیں۔ کیونکہ اس سے مزید معلومات حاصل ہوں گی۔ ان شاء اللہ عزوجل

”مکتبہ اعلیٰ حضرت“ آپ کا اپنا ادارہ ہے۔ ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے

کہ بہتر سے بہتر انداز میں کتب آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ اس پہلی کوشش کے سلسلے میں آپ سے عموماً اور علمائے کرام و مفتیان عظام سے خصوصاً گزارش ہے کہ ہمیں اس رسالے کے بارے میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیں نیز یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ فتاویٰ رضویہ شریف کے دیگر رسائل میں اس قسم کا کام ہو یا نہ ہو؟ اگر نہ ہو تو کس خطرے کے پیش نظر اور اگر ہو تو اسی طرح یا کچھ تبدیلی کے ساتھ؟

اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے احکام سیکھ کر ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک

پہنچانے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین (ﷺ)

خادم مکتبہ اعلیٰ حضرت (قدس سرہ)

محمد اجمل قادری عطاری

تقریظ

استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد صدیق ہزاروی دامت برکاتہم عالیہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلند پایہ تحقیق اور علم و عمل کا ایک بحر بے کنار ہیں۔ آپ کی تصانیف بالخصوص فتاویٰ رضویہ علمی دنیا سے خراج تحسین وصول کر چکا ہے۔ حضرت امام اہل سنت کے محافظین علماء کرام اور علمی ذوق کے حاملین حضرات تھے اس لیے آپ کی تصانیف میں بھاری بھر کم اور دقیق الفاظ بھی استعمال ہوئے۔

لیکن عصر حاضر کا تقاضا ہے کہ ان کتب کی اصل روح کو باقی رکھتے ہوئے آسان پیرائے میں قوم کے سامنے لائی جائیں تاکہ استفادہ آسان و عام ہو سکے۔

حضرت علامہ مولانا محمد اکمل عطاء قادری عطاری زیدہ مجددہ اس کام کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں اور یقیناً ان کی یہ کاوش امت مسلمہ کے عام پڑھے لکھے حضرات کے لیے خصوصی طور پر مفید ہے۔

اس لئے راقم کے خیال میں ”الاحلی من السکر لطلبہ سکر و سر“ کو اس انداز میں ترتیب دینا بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگا اور عام پڑھا لکھا مسلمان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی سوغات سے اپنے دامن کو بھرنے کے سلسلے میں محرومی کا شکار نہیں ہوگا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت علامہ مولانا محمد اکمل عطاء قادری عطاری کی علمی اور تحقیقی کاوشوں کو مزید ترقی عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔

محمد صدیق ہزاروی

31-03-2002 بروز اتوار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الاحلی من السكر لطلبه مسکر روسر

یہ رسالہ روسر کے طالب حکم شرعی کے لئے شکر سے زیادہ میٹھا ہے۔

استفتاء:

علمائے دین روسر کی اس شکر کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں کہ جسے ہڈیوں سے صاف کیا جاتا ہے۔ صاف کرنے والے اس معاملے میں بالکل احتیاط نہیں کرتے کہ یہ ہڈیاں پاک ہیں یا ناپاک... جلال جانوروں کی ہیں یا مردار کی۔ اور سنا گیا ہے کہ اس میں شراب بھی ڈالی جاتی ہے۔ اسی طرح سکل (یعنی مشین) کی برف اور گل کی وہ تمام چیزیں کہ جن میں شراب کی ملاوٹ کے بارے میں سنا جاتا ہے، شرعاً کیا حکم رکھتی ہیں؟

الجواب:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

☆ سمع المولى وشكر ☆ لمن حمد العلى الاكبر ☆ شكوك
 ربنا الذواحلى ☆ من كل مايلذ ويستحلى ☆ والصلاة والسلام
 على سيد الانام ☆ اعظم يعسوب لنحل الاسلام ☆ عذاب الريق
 حلو الكلام ☆ منبع شهد يزيل السقام ☆ واله وصحبه العظام
 الفحام ☆ مااشتفى بالعسل مريض سقيم ☆ واحب الحلو مسلم
 سليم آمين

☆ جس نے بلند و بالا ذات کی تعریف کی، مولا تعالیٰ نے اسے سنا اور جزاء

عطا فرمائی۔ اے ہمارے رب! ہر اس چیز پر تیرا شکر، نہایت لذیذ و شیریں ہے جس سے لذت اور مٹھاس حاصل کی جاتی ہے اور درود و سلام مخلوق کے سردار پر جو اسلام کے درختِ خرما کے لئے شہد کی مکھی سے بہتر حیثیت رکھتے ہیں، جن کا لعاب میٹھا اور کلام شیریں ہے، شہد کا منع ہیں جو بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور آپ کے باعظمت اور عظیم المرتبت آل و اصحاب پر جب تک شہد سے بیمار کو شفاء اور بے عیب مسلمان میٹھی چیز کو پسند کرے۔ آمین ۱

حمد و صلوة کے بعد (عرض گزار ہوں کہ) اس مسئلے کے بارے میں یہ سوال دوبارہ آیا ہے۔ چونکہ میں نے اس کے بارے میں ہم عصر حضرات کی آراء کو مختلف پایا، لوگوں کی اس مسئلے میں شدید حاجت محسوس کی اور شیطانی وسوسوں کو دور کرنا اور مبہم

۱:- من لطائف هذا الاسم مطابقته للمسمى من جهة ان الرسالة كما حكمت على هذا السكر بحكمين الحل في صورة والحرمة في اخرى كذلك لهذا الاسم وجهان الى كلا الحكمين فالمعنى على الحل انها احلى لهم من السكر لتسويغها لهم ما تشتهيهم انفسهم مع ازالة الوسواس ودفع الطعن وعلى الحرمة انها وان نهتهم عن سكر فلم تحرمهم الحلاوة فان تحقيق حكم الشرع لذة القلب وتناول المشتهيات لذة النفس والاولى اهم واعلى فهذه الرسالة احلى لهم من السكر حرم عليهم ۱۲ منہ

☆ اس رسالے کے نام میں یہ خوبی ہے کہ اسم باسکی ہے کیونکہ جس طرح رسالہ نے اس شکر کے بارے میں ایک لحاظ سے حلال اور ایک لحاظ سے حرام، دو حکم بیان کئے ہیں اس طرح نام میں بھی دونوں کا لحاظ ہے۔ حلت کے لحاظ سے یہ عوام کے لئے شکر سے زیادہ مینھا ہے، کیونکہ اس نے شہادت اور اعتراضات کو ختم کر کے عوام کے لئے شکر کو مرغوب بنا دیا ہے اور حرمت کے لحاظ سے اس نے عوام کو اتر چہ شکر سے منع کر دیا ہے تاہم ان کو لذت ایمانی سے محروم نہیں کیا کیونکہ ان کو شرعی مسئلہ کی تحقیق دے کر قلبی لذت دی ہے جبکہ مرغوب خدا سے صرف لذت نفس حاصل ہوتی ہے۔ پہلی چیز یعنی قلبی لذت اہم اور اعلیٰ ہے اس لئے شکر کو حرام کرنے والا یہ رسالہ عوام کے لئے شکر سے زیادہ مینھا ہے۔ ۱۲

باتوں کو واضح کرنا، اہم و ضروری امور میں سے ہیں، لہذا مناسب سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس تازہ مسئلے کے بارے میں اس طریقے سے تحقیق و وضاحت کی جائے کہ جس سے نہ صرف یہ مذکورہ مسئلہ، بلکہ اس جیسے بقیہ تمام مسائل کا حکم بھی بالکل واضح و آشکار ہو جائے۔

چنانچہ انقر الفقراء، عبدالمصطفیٰ احمد رضا محمدی سنی حنفی قادری برکاتی بریلوی اس بارے میں یہ مختصر فتویٰ تحریر کر کے اس کا تاریخی نام ”الاحلی من السكر لطلبہ سکر و سورا“ رکھتا ہے۔

نہایت طاقت و قدرت رکھنے والا مولائے کریم، اسے اپنے کامل اور غیبی لطف و کرم سے نوازے، اس کی اور تمام مومنین کی مغفرت فرمائے اور اس سے اور تمام مومنین سے بہتر سلوک فرمائے.. اور.. اللہ عزوجل کی جانب سے ہی توفیق کا حصول اور تحقیق کی بلندیوں تک وصول ہے۔

جواب سے پہلے درستی تک پہنچنے کے لئے، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کی درخواست کرتے ہوئے چند مقدمات درج کرتا ہوں۔

پہلا مقدمہ

ہڈیاں تمام جانوروں کی مطلقاً پاک ہوتی ہیں۔ چاہے وہ ذبح شدہ ہوں یا.. غیر ذبح شدہ.. ان کا گوشت کھایا جاتا ہو.. یا.. نہ کھایا جاتا ہو۔ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان پر ناپاک چکنائی نہ لگی ہو۔ کیونکہ اس صورت میں ان پر بھی ناپاک کا حکم لگایا جائے گا۔

۱۔ یہ رسالہ دوسرے طالب حکم شرعی کے لئے شکر سے زیادہ پہلھا ہے۔

یہاں چکنائی کے ساتھ ”ناپاک“ کی قید اس غرض سے لگائی گئی ہے تاکہ ان جانوروں کی چکنائی آمیز ہڈیاں ”ناپاکی کے حکم“ سے خارج ہو جائیں کہ جن میں بہتا خون نہیں ہوتا۔ کیونکہ چکنائی بذات خود پاک ہے، اس کے لئے ناپاکی کا حکم فقط اس وجہ سے ہے کہ یہ خون سے مختلط ہوتی ہے۔ اب جن جانوروں میں خون ہی نہ ہو تو چکنائی کا خون کے ساتھ اختلاط بھی نہ ہوگا اور جب اختلاط نہ ہوگا تو ان پر ناپاکی کا حکم بھی نہ لگے گا اور جب اس کا پاک ہونا ثابت ہو گیا تو جس ہڈی پر یہ پائی جائے اسے کس طرح ناپاک قرار دیا جاسکتا ہے؟.....

☆ فی تنویر الابصار والدر المختار ورد المحتار شعر
المیة غیر الخنزیر وعظما وعصبها وحافرہا وقرنها الخالیة عن
الدسومة (قید للجمیع كما فی القہستانی فخرج الشعر المنتوف
ومابعده اذا كان فیہ دسومة) ودم سمک طاهر۔ انتہت ملخصہ

☆ تنویر الابصار، در مختار اور رد المحتار میں ہے کہ ”خنزیر کے علاوہ ہر مردار کے بال، ہڈی پٹھے، کھر اور سینگ جو چربی سے خالی ہوں (یہ قید سب کے لئے ہے جیسا کہ قہستانی میں ہے۔ پس اکھاڑے ہوئے بال اور جو کچھ اس کے بعد ہے اگر اس میں چربی ہو تو وہ اس حکم سے خارج ہیں) اور مچھلی کا خون پاک ہے۔

☆ در مختار، رد المحتار، باب المیاء

(لیکن خوب یاد رہے کہ) حلال اور کھانے کے اعتبار سے جائز فقط ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں کہ جن کا گوشت کھانا جائز ہو اور انہیں ذبح شرعی کے ساتھ ذبح بھی کیا گیا ہو۔

چنانچہ حرام جانور.. اور.. ایسے جانور جو بے ذبح شرعی مر گئے.. یا.. انہیں ذبح شرعی کے علاوہ کسی اور طرح سے کاٹا گیا ہو، اپنے تمام اجزاء کے ساتھ حرام ہیں، چاہے ان پر پاک ہونے کا حکم ہی کیوں نہ لگایا جاتا ہو۔ کیونکہ ضروری نہیں کہ ایک چیز پاک ہو تو اس کا کھانا بھی حلال ہو جیسے سنکھیا (اتنی مقدار میں کہ ضرر پہنچائے)، مدتِ رضاعت گزر جانے کے بعد انسان کا دودھ.. اور.. مچھلی کے علاوہ دیگر دریائی جانوروں کا گوشت وغیرہ سب پاک ہیں، لیکن باوجودِ پاکی ان کا کھانا حرام ہے۔

☆ فی الحاشیة الشامیة اذا كان جلد حیوان میت ماکول اللحم لایجوز اكله وهو الصحیح لقوله تعالیٰ حرمت علیکم المیتة

☆ حاشیہ شامی میں ہے، جب ایسے مردار حیوان کا چمڑا ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں اور یہی صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم پر مردار حرام کیا گیا ہے۔ * رد المحتار۔ مطلب فی احکام الدبائتہ *

☆ وقال ^۲ علیہ الصلوٰة والسلام انما یحرم من المیتة اکلها اما اذا كان جلد ما لایوکل فانه لایجوز اكله اجماعا بحر عن

۱۔ یعنی ایسے جانور کہ جو اپنے جلد حلال ہونے میں ذبح شرعی کے محتاج ہوں، چنانچہ مچھلی اور نڈی اس حکم سے خارج ہیں، کیونکہ ان کے جلد ہونے کے لئے ذبح شرعی درکار نہیں۔ ۲۔ اقول اخرجه احمد والبخاری ومسلم وابوداؤد والنسائی والترمذی بالفاظ متقاربة کلهم عن ابن عباس وابن ماجة عن ام المؤمنین ميمونة رضى الله عنهم ۱۳ منہ۔ اقول اس کو احمد، بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ترمذی سب نے متقارب الفاظ سے ابن عباس سے اور ابن ماجہ نے ام المؤمنین حضرت ميمونة رضى الله عنهم سے روایت کیا۔ ۱۳ منہ)

السراج اه ملخصا. ☆ اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تم پر مردار سے صرف اس کا کھانا حرام ہوتا ہے۔“ اور اگر ایسے جانور کا چمڑہ ہو جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا تو بالا جماع اس کا کھانا جائز نہیں۔ البحر الرائق نے سراج سے نقل کیا (اتمی) تلخیص۔

﴿رد المحتار۔ مطلب فی احکام الدبانہ﴾

☆ وفيها تحت قوله والمسك طاهر حلال زاد قوله حلال

لانه لا يلزم من الطهارة الحل كما في التراب منح اه
☆ اور اسی میں ہے کہ ”مشک (کستوری) پاک حلال ہے۔“ کے تحت
حلال کا لفظ زیادہ کیا کیونکہ طہارت سے حلال ہونا لازم نہیں آتا، جیسا کہ مٹی میں ہے
۔ (مخ) اه ﴿رد المحتار۔ مطلب فی احکام الدبانہ﴾

☆ وفي الغنية شرح المنية عن القنية حيوان البحر طاهر

وان لم يؤكل حتى خنز البحر ولو كان ميتة اه
☆ اور غنیۃ شرح منیۃ میں نقل کیا ہے کہ دریائی جانور پاک ہیں اگرچہ انہیں
کھایا نہ جاتا ہو یہاں تک دریائی خنزیر بھی، اگرچہ مردار ہو۔ ﴿غنیۃ المستملی۔ قبیل سزا العورۃ﴾

دوسرا مقدمہ

شریعتِ مطہرہ میں تمام اشیاء کا پاک اور حلال ہونا اصل ہے انہیں پاک
ثابت کرنے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔

اور اشیاء کا حرام اور ناپاک ہونا عارضی ہوتا ہے۔ یعنی اولاً ان کا وجود نہیں
ہوتا بلکہ بعد میں کسی سبب سے شے کو لاحق ہوتی ہیں۔ اور کسی شے کو حرام.. یا.. ناپاک
ثابت کرنے کے لئے دلیل خاص درکار ہوتی ہے۔ چنانچہ محض شک.. یا.. ظن کی بناء پر

ناپاکی یا حرمت ثابت نہیں کی جاسکتی۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل ہونے کی بناء پر اشیاء کی طہارت و حلت کے بارے میں جو یقین کامل حاصل تھا، اس کے زوال کے لئے اسی کی مثل یقین درکار ہے۔ اور.. اس کی مثل یقین فقط کسی دلیل خصوصی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ محض شک و ظن کی بناء پر طہارت و حلت کے حکم کو ختم نہیں جاسکتا۔

”یقین کو یقین ہی زائل کر سکتا ہے، محض شک و ظن نہیں“ شریعت کا ایک ایسا ضابطہ عظیمہ ہے کہ جس سے ہزار ہا احکام نکالے جاسکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ فقہ کے تین چوتھائی سے زائد مسائل کی بنیاد یہی ضابطہ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس نے اس قاعدے کو اچھی طرح سمجھ لیا وہ سینکڑوں وسوسوں، ہزاروں اوہام باطلہ کی فتنہ پردازیوں اور بے شمار بے کار ظنون کی دست اندازیوں سے محفوظ و مامون ہو جائے گا۔ حدیث صحیح میں ہے حضور اقدس (ﷺ) فرماتے ہیں،

☆ ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث رواہ الاثمة مالک

والبخاری ومسلم وابوداؤد والترمذی عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ۔

☆ بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اسے ائمہ

حدیث امام مالک، بخاری، مسلم، ابوداؤد اور ترمذی نے حضرت ابوہریرہ سے روایت کیا ہے۔ بخاری شریف۔ باب ما نھی من اتحاسد والدہ ابرہ۔

اور یہ نفیس ضابطہ فقط طہارت و حلت کے مسائل میں ہی کام نہیں دیتا بلکہ

دیگر ہزار ہا مقامات پر رہنمائی کرتا ہے۔ مثلاً جب کسی کو سنو کہ کسی چیز کو حرام.. یا.. ناجائز

.. یا مکروہ کہہ رہا ہے تو جان لو کہ اس کا ثبوت پیش کرنا اس کے ذمے ہے۔ جب تک کسی واضح دلیل شرعی سے ثابت نہ کرے، اس کا حرام و ناجائز کا دعویٰ اسی پر لوٹایا جائے گا۔ اور اس صورت میں اس چیز کو جائز و مباح کہنے والا بالکل سبکدوش ہوگا کیونکہ اس کے لئے اس ضابطے کو بطور دلیل پیش کرنا ہی کافی ہے کہ ”تمام اشیاء میں اصل ”ان کا پاک و حلال ہونا“ ہے۔

علماء و فقہاء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ رحمت عالم (ﷺ) کی واضح احادیثِ کریمہ اور احناف و شوافع و غیرہم عام علماء و ائمہ کی روشن تصریحات سے ثابت ہے، یہاں تک کہ کسی بھی عالم کا اس میں اختلاف نظر نہیں آتا۔

☆ فی الطريقة المحمدية وشرحها الحديقة الندية للعلامة
عبدالغنى النابلسى قدس سره القدسى الاصل فى الاشياء الطهارة
لقوله سبحانه وتعالى هو الذى خلق لكم مافى الارض
جميعا واليقين لايزول الشك والظن بل يزول بيقين مثله
وهذا اصل مقرر فى الشرع منصوص عليه فى الاحاديث مصرح به
فى كتب الفقهاء من الحنفية والشافعية وغيرهم ولم ارفيه مخالفا
من احد من العلماء اصلا فاذا شك او ظن فى طهارة ماء او طعام
او غير ذلك مما ليس بنجس العين فذلك الشئى طاهر فى حق
الوضوء وحل الاكل وسائر التصرفات وكذا اذا غلب الظن على
نجاسته الخ اه ملتقطا

☆ علامہ عبدالغنی نابلسی قدس سرہ القدسی کی حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ میں

لکھا ہے، اشیاء کی اصل طہارت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ " اور یقین، شک اور گمان کے ساتھ زائل نہیں ہوتا بلکہ اپنے جیسے یقین کے ساتھ یقین زائل ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ شریعت میں مقرر ہے، احادیث میں اس کی تصریح ہے اور حنفی، شافعی اور دیگر فقہاء کی کتب میں واضح طور پر مذکور ہے۔ میں نے اس میں علماء کا اختلاف بالکل نہیں پایا۔ لہذا جب پانی، کھانے یا اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طہارت میں جو نجس العین نہیں ہے، شک پیدا ہو تو یہ چیز وضو کے حق میں پاک ہے اور اس کا کھانا بھی جائز، نیز دیگر تصرفات میں استعمال جائز، اسی طرح جب اس کی نجاست کا غالب گمان ہو تو بھی پاک ہے۔ الخ ملقطاً * الحدیث الندیہ۔ بیان اختلاف الفقہاء فی امر الطہارۃ و النجاستہ *

☆ وفي الاشباه والنظائر شك في وجود النجس فالاصل

بقاء الطهارة الخ

☆ اور الاشباہ والنظائر میں ہے وجود نجاست میں شک ہو تو اصل طہارت

باقی رہتی ہے۔ الخ * الاشباہ والنظائر۔ القاعدة الثلاث من ضمن الاصل الاول *

☆ وفي الحديقة لاحرمة الامع العلم لامع الشك والظن لان

الاصل في الاشياء الحل۔ الخ

☆ اور حدیقتہ میں ہے کہ حرمت، علم (یقین) کے ساتھ ہے شک اور گمان

کے ساتھ نہیں کیونکہ اشیاء کی اصل حالت ہے۔ الخ

* الحدیث الندیہ۔ بیان اختلاف الفقہاء فی امر الطہارۃ و النجاستہ *

☆ وفي غمز العيون للعلامة السيد الحموي تحت قاعدة

اليقين لاتزول بالشك قيل هذه القاعدة تدخل في جميع ابواب
الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلثة ارباع الفقه واكثر.

☆ علامہ سید حموی کی غز العیون میں ایک قاعدے ”یقین شک سے زائل
نہیں ہوتا۔“ کے تحت کہا گیا ہے کہ یہ قاعدہ فقہ کے تمام ابواب میں داخل ہے اور اس
کے تحت نکالے جانے والے مسائل، فقہ کی تین چوتھائی بلکہ اس سے زیادہ تک پہنچتے
ہیں۔ ☆ غز العیون مع الاشباہ والنظائر۔ القاعدة الثلاث من الفن الاول ۛ

تیسرا مقدمہ

احتیاط اس میں نہیں ہے کہ بغیر کسی ثبوتِ کامل اور تحقیقِ بالغ کے کسی شے کو
حرام و مکروہ قرار دے کر شریعتِ مطہرہ پر جھوٹ گھرنے کا وبال سر پر لیا جائے بلکہ
احتیاط اس میں ہے کہ تمام اشیاء کو کم از کم مباح مانا جائے، کیونکہ مباح ماننا ہی یقین
شدہ اصل ہے اور کسی وضاحت کرنے والے والے کی حاجت کے بغیر خود ہی بالکل
واضح ہے۔ سیدی عبدالغنی بن سیدی اسمعیل قدس سرہما بجلیل فرماتے ہیں،

☆ ليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى باثبات
الحرمة او الكراهة للذين لا بد لهما من دليل بل في القول بالاباحة
التي هي الاصل وقد توقف النبي ﷺ مع انه هو المشرع في تحريم
الخمير ام الخبائث حتى نزل عليه نص القطعي وآثره ابن عابدين
في الاشربة مقررا۔

☆ احتیاط اس بات میں نہیں کہ حرمت یا کراہت جن کے لئے دلیل کی
ضرورت ہے کو ثابت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھا جائے۔ بلکہ اباحت

کے قول میں احتیاط ہے کیونکہ اباحت اصل ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے شارع ہونے کے باوجود تمام خباثوں کی جز شراب کو حرام قرار دینے میں اس وقت تک توقف کیا جب تک آپ پر نص قطعی نازل نہیں ہوئی۔ (رد المحتار۔ کتاب الاشریہ: ۶۷۷) ابن عابدین نے مشروبات کے باب میں اسے ثابت رکھتے ہوئے ترجیح دی ہے۔

چوتھا مقدمہ

بازاری افواہوں کو ہرگز قابل اعتبار اور شرعی احکام کے لئے بنیاد قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ بہت سی ایسی بے سرو پا خبریں بھی مشہور ہو جاتی ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی... یا... ہوتی بھی ہے تو جتنی سنی گئی تھی اس سے ہزار گنا فرق کے ساتھ۔ اکثر مشاہدے میں آیا ہے کہ شہر میں ایک بات مشہور ہو گئی، جب کہنے والوں سے تحقیق کی تو یہی جواب ملا کہ ہم نے تو خود کسی سے سنی ہے۔ نہ اس کی ابتداء کرنے والے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور... نہ ہی اس کی کوئی سند معلوم ہو کہ اصل کہنے والا کون تھا کہ جس سے ہوتے ہوتے اس بات نے شہرت پالی... یا... کبھی ابتداء کرنے والا ثابت بھی ہوا تو معلوم ہوا کہ کوئی کافر تھا... یا... فاسق و فاجر۔

پھر یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ جیسے جیسے بات پھیلتی جاتی ہے اس میں نئے نئے شگوفے نکلتے جاتے ہیں۔ مثلاً زید سے ایک واقعہ سماع فرمائیے، وہ کہتا ہے کہ عمرو سے سنا تھا، جب عمرو سے پوچھے تو وہ کسی اور طرح بیان کرے گا اور بکر سے سننے کا کہے گا۔ جب بکر سے سنیں تو کچھ اور فرق ظاہر ہوگا۔ علیٰ حد القیاس۔

☆ وما هذا الا لما اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه

وسلم من فشا الكذب بعد قرون الخیر لاسیما هذا الزمان الابد

الآخر وقد قال صلى الله عليه وسلم لاياتى عليكم زمان الا الذى بعده شرمه حتى تلقوا ربكم اخرج احمد ومحمد بن اسمعيل والترمذى والنسائى عن انس رضى الله عنه واخرج الطبرانى بسند صحيح عن ابن مسعود عن النبى صلى الله على وسلم امس خير من اليوم واليوم خير من غد وكذلك حتى تقوم الساعة .

اور یہ بات حضور ﷺ کی اس خبر کی بنیاد پر ہے جو آپ نے بھلائی کے زمانوں کے بعد جھوٹ کے عام ہونے سے متعلق دی ہے، بالخصوص اس نہایت ہی بعید اور پچھلے زمانے میں۔ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”تم پر جو آئندہ زمانہ آئے گا بد سے بدتر ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔“

﴿بخاری شریف۔ باب لا یأتى زمان الخ﴾

اسے امام احمد، محمد بن اسمعیل (بخاری)، ترمذی، اور نسائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ اور طبرانی نے بسند صحیح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے سرکارِ دو عالم ﷺ سے روایت کی، آپ نے فرمایا: ”کل گزراہو، آج سے بہتر تھا اور آج کا دن کل والے سے بہتر ہے، تا قیامت اسی طرح ہوگا۔“ ﴿مجمع الزوائد۔ باب فی ما فی سن الزمان الخ﴾

حدیث موقوف میں ہے کہ شیطان، انسان کی شکل میں آکر لوگوں میں کوئی جھوٹی بات مشہور کر دیتا ہے، اسے سننے والا جب دوسروں کو یہی بات سنا تا ہے تو کہتا ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے یہ بات بیان کی ہے، میں اس کی صورت تو پہچانتا ہوں، لیکن نام نہیں جانتا۔

☆ مسلم فی مقدمة الصحيح عن عاصر بن عبدة قال قال
عبدالله ان الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتى القوم
فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم
سمعت رجلا اعرف وجهه ولا ادري ما اسمه يحدث .

امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمہ میں جناب عامر بن عبدہ رضی اللہ عنہ سے
روایت کیا کہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ، ”شیطان آدمی کی شکل میں ایک
قوم کے پاس آتا ہے اور ان سے جھوٹی بات بیان کرتا ہے۔ پھر وہ منتشر ہو جاتے ہیں
تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو بیان کرتے ہوئے سنا، میں
اس کو چہرے سے پہچانتا ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا۔“ مقدمہ الصحیح لمسلم

علماء کرام فرماتے ہیں کہ انو ای بات، چاہے پورا شہر ہی کیوں نہ بیان
کرے، نہ تو وہ سننے کے قابل ہے اور نہ ہی اس سے کوئی شرعی حکم ثابت کیا جاسکتا ہے۔

☆ الفاضل المصطفى الرحمتی فی صوم حاشیة الدر
المختار لامجرد شیوع من غیر علم بمن اشاعہ کما قد تشیع اخبار
یتحدث بها سائر اهل البلدة ولا یعلم من اشاعها کما ورد ان فی
آخر الزمان یجلس الشيطان بین الجماعة فیتکلم بالکلمة
فیتحدثون بها ویقولون لاندري من قالها فمثل هذا لا ینبغی ان
یسمع فضلا من ان یتثبت به حکم اه ملخصا .

☆ در مختار کے حاشیہ (رد المختار) میں (استفاضہ کے معنی کے بارے میں) فاضل
مصطفیٰ رحمتی کا قول منقول ہے، کہ محض خبر پھیلانا کہ شائع کرنے والے کا علم نہ ہو

(استفاضہ نہیں ہے) جیسے بعض بے بنیاد خبریں لوگوں کی زبان پر عام ہو جاتی ہیں لیکن شائع کرنے والے کا علم نہیں ہوتا، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے آخری زمانے میں شیطان ایک جماعت کے درمیان بیٹھ کر کچھ باتیں کرے گا تو وہ اسے بیان کریں گے اور کہیں گے ہم اس کے قائل کو نہیں جانتے پس اس قسم کی بات کو سننا بھی مناسب نہیں چہ جائیکہ اس سے کوئی حکم ثابت کیا جائے۔ ملخصاً ﴿رد المحتار﴾ کتاب الصوم ﴿۱۱۱﴾

☆ قلت وهو كلام حسن ويشير اليه قول الذخيرة اذا

استفاض وتحقق فان التحقق لا يوجد بمجرد الشيوع اه

☆ میں کہتا ہوں کہ یہ اچھا کلام ہے اور ذخیرہ کا قول کہ ”جب اسے یقین کا فائدہ حاصل ہو اور وہ ثابت ہو جائے کیونکہ محض شائع ہونے سے اس کا تحقق نہیں ہوتا“ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ﴿رد المحتار﴾ کتاب الصوم ﴿۱۱۱﴾

پانچواں مقدمہ

حلت، حرمت، طہارت اور نجاست، یہ سب احکام دینیہ ہیں،

چنانچہ ان میں کسی کافر کی خبر کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔

☆ قال الله تعالى "لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

سَبِيلًا" ☆ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ”اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا۔

﴿النساء۔ ۱۲۱﴾

بلکہ ایسے مسلمان کی خبر کا قبول کرنا بھی واجب نہیں کہ جو فاسق ہو... یا... اس

کی دیانت و احتیاط پسندی وغیرہ کا حال پوشیدہ ہو، چہ جائیکہ کافر کی خبر کو معتبر مانا

جائے۔

☆ قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ

فَتَبَيَّنُوا ..... الآية

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو۔ ﴿المحجرات-۶﴾

☆ شرط العدالة في الديانات كالخبر عن نجاسة الماء فيتيمم ولا يتوضأ ان اخبر بها مسلم عدل منزجر عما يعتقد جرمته ويتحرى في خبر الفاسق والمستور اه ملخصا

☆ درمختار میں ہے کہ، ”دیانات (عبادات کے متعلق خبر) میں عدالت شرط ہے جیسے پانی کے ناپاک ہونے کے بارے میں اگر کوئی مسلمان عادل جو حرام امور سے باز رہنے والا ہو خبر دے تو تیمم کرے اور وضو نہ کرے اور فاسق و مستور الحال کی خبر کے بارے میں غور و فکر کرے۔ انتہی۔ تلخیص۔ درمختار۔ کتاب الطہر والابادہ۔

☆ وفي العالمگیریه عن الكافي لا يقبل قول المستور في

الديانات في ظاهر الروايات وهو الصحيح اه

اور عالمگیریہ میں کافی سے نقل کیا کہ ظاہر الروایات کے مطابق دیانات میں مستور الحال کا قول قبول نہ کیا جائے یہی صحیح ہے۔ اہ۔ فتاویٰ ہندیہ۔ کتاب الکریمیہ۔

☆ وفي رد المحتار عن الهداية الفاسق متهم والكافر

لا يلتزم الحكم فليس له ان يلزم المسلم اه

اور رد المحتار میں ہدایہ سے نقل کیا کہ فاسق تہمت زدہ ہے اور کافر حکم کا خود التزام نہیں کرتا پس اسے مسلمان پر لازم کرنے کا حق نہیں۔ اہ۔ رد المحتار کتاب الطہر والابادہ۔

ہاں کافر اور فاسق و پوشیدہ حال والے مسلمان کی خبر میں تھوڑا

سافرق ہے، اور وہ یہ کہ فاسق و مستور الحال کی خبر سن کر غور و نظر کرنا واجب ہے۔ چنانچہ اگر سننے والے کا دل، انہیں ان کی بات میں سچا سمجھنے کی جانب زیادہ مائل ہو تو اب ان کی بات کا لحاظ کیا جائے گا، بشرطیکہ کوئی اور اس سے زیادہ مضبوط دلیل اس راہ میں رکاوٹ نہ بنے اور کافر کی خبر میں ان چیزوں میں سے کسی چیز کی حاجت نہیں۔

مثلاً کہیں پانی رکھا ہوا ہے، کافر کہتا ہے کہ ناپاک ہے تو مسلمان کے لئے جائز ہے کہ اس کی بات کا بالکل اعتبار نہ کرے اور اسی پانی سے وضو کر لے.. یا کسی مسلمان نے گوشت خریدا، کافر کہتا ہے کہ اس میں خنزیر کا گوشت ملا ہے تو مسلمان کے لئے اس کا کھانا حلال ہے، چاہے اس کافر کا سچ ہی غالب کیوں نہ ہو اور چاہے اس کی بات دل پر جمتی ہوئی ہی کیوں نہ محسوس ہو کیونکہ جو شخص خدا کو جھٹلاتا ہو، اس سے بڑھ کر کون جھوٹا ہوگا؟... چنانچہ ایسے کی بات محض واہیات۔

ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب اس کی بات دل میں جمتی محسوس ہو اور وہاں اس کی بات تسلیم کر لینے میں کوئی حرج بھی نہ ہو تو جانب احتیاط کو اختیار کرتے ہوئے اس کی بات کو مان لینا بہتر ہے۔

☆ فی فتاوی الامام قاضی خان ان كان المخبر بنجاسة الماء رجلا من اهل الذمة لا يقبل قوله فان وقع في قلبه انه صادق في هذا الوجه قال في الكتاب احب الى ان يريق الماء ثم يتيمم ولو توضأ به وصلى جازت صلاته . اه

☆ فتاویٰ امام قاضی خان میں ہے کہ اگر پانی کے ناپاک ہونے کے بارے میں خبر دینے والا ذمی (کافر) ہو تو اس کی بات قبول نہ کی جائے گی اگر اس کے دل میں واقع ہو کہ وہ اس بات میں سچا ہے تو کتاب میں فرمایا کہ مجھ سے زیادہ پسند ہے کہ پانی بہادے اور تیمم کرے اور اگر اس کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھی تو بھی جائز ہے۔

☆ فتاویٰ قاضی خان۔ فصل فیہما قبل قول الواحد ۱۰

☆ وفي الهندية عن التاتار خانية رجل اشترى لحما فلما قبضه فاخبره مسلم ثقة انه قد خالطه لحم الخنزير لم يسعه ان ياكله.

اور فتاویٰ ہندیہ میں تاتار خانیہ سے نقل کیا کہ ایک آدمی نے گوشت خریدا، جب اس پر قبضہ کر لیا تو اسے کسی صالح مسلمان نے خبر دی کہ اس میں خنزیر کا گوشت ملا ہوا ہے تو اس کے لئے کھانے کی گنجائش نہیں۔ اھ ﴿فتاویٰ ہندیہ کتاب الکرہیہ﴾

☆ قلت ومفهوم المخالفة معتبر في الكتب كما صرح به الاثمة والعلماء وفي رد المحتار عن الذخيرة انه في الفاسق يجب التحري وفي الذمی يستحب اھ

میں کہتا ہوں کتب میں مفہوم مخالف کا اعتبار کیا گیا ہے جیسا کہ ائمہ و علماء نے اس کی تصریح کی، رد المحتار میں ذخیرہ سے منقول ہے کہ فاسق کے سلسلے میں سوچ بچار ضروری ہے اور ذمی کے بارے میں مستحب ہے۔ ﴿رد المحتار۔ کتاب الھجر والاباحۃ﴾

☆ وفي شرح التنوير عن شرح النقاية والخالصة والخانية اما الكافر اذا غلب صدقه على كذبه فراقته احب اھ

اور شرح تویر میں شرح نقیہ، خلاصہ اور خانیہ سے منقول ہے کہ کافر کا حج جب اس کے جھوٹ پر غالب ہو تب بھی اس کا پانی بہادیناز یا دہ پسندیدہ ہے۔

﴿درمقار۔ کتاب الطھر والاباۃ﴾

چھٹا مقدمہ

کسی شے کا مقام احتیاط سے دور ہونا.. یا.. کسی قوم کا نجاست و حرمت کے معاملات میں غیر محتاط ہونا، اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ اس شے.. یا.. اس قوم کی استعمال شدہ.. یا.. ان کی بنائی ہوئی اشیاء کو بغیر کسی دلیل کے مطلقاً ناپاک.. یا.. حرام و ممنوع قرار دے دیا جائے۔ کیونکہ کسی قوم کے غیر محتاط ہونے سے فقط ان کی بے احتیاطی پر ہی یقین حاصل ہوگا اور کسی قوم کا بے احتیاط ہونا، ان سے حاصل شدہ اشیاء کے ناپاک و حرام ہونے کا دائمی طور پر تقاضا نہیں کرتا۔ جب یہ ثابت ہو گیا تو اب حاصل شدہ اشیاء کو ناپاک.. یا.. حرام قرار دینے میں ظنون اور خیالات کے علاوہ کیا باقی رہا؟... اور شریعت مطہرہ اس قسم کے مقامات میں ظن و شک و وہم و خیال کا لحاظ نہیں فرماتی، جیسا کہ ہم نے دوسرے مقدمے میں ذکر کیا ہے۔

مقصود کی وضاحت کے لئے شروحات کے مسائل میں سے چند مسائل بطور نظیر پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے قاعدے کی وضاحت ہوگی، دوسرا، حاصل ہونے والے فوائد کی کثرت کا فائدہ حاصل ہوگا.. اور.. تیسرا سو سوسوں کا علاج ہوگا۔ اور اللہ عز و جل ہی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔

(۱) ملاحظہ فرمائیے کہ جن کتوؤں سے کفار، فجار، جہال و گنوار، نادان بچے اور بے تمیز عورتیں، سب طرح کے لوگ پانی بھرتے ہیں، وہاں کس قدر بے احتیاطی

متوقع ہے؟..... لیکن اس کے باوجود، جب تک نجاست معلوم نہ ہو، شریعت پاکیزہ ان کی طہارت کا حکم دیتی اور اس کے پانی کو پینا اور اس سے وضو کرنا جائز رکھتی ہے۔

☆ فی التاتار خانیة ثم رد المحتار من شك فی انائه او ثوبه او بدنه اصابته نجاسة اولا فهو طاهر مالم يستيقن وكذا الابار والحياض والحباب الموضوعة فی الطرقات ويستقی منها الصغار والكبار والمسلمون والكفار. اه

تاتار خانہ پھر رد المحتار میں ہے جس کو اپنے برتن، کپڑے یا بدن میں شک ہو کہ اسے نجاست پہنچی ہے یا نہیں تو جب تک نجاست لگنے کا یقین نہ ہو وہ پاک ہے اسی طرح کنویں، حوض اور راستوں میں رکھے ہوئے مٹکے جن سے چھوٹے اور بڑے مسلمان اور کفار (سب) پیتے ہیں (پاک ہیں)۔ اھ رد المحتار۔ کتاب الطہارة

☆ اقول وهذا امر مستمر من لدن الصدر الاول الى زماننا هذا لا يعيبه عائب ولا ينكره منكر فكان اجماعا۔

میں کہتا ہوں کہ یہ پہلے دور سے ہمارے زمانے تک جاری ہے کوئی عیب لگانے والا اسے عیب نہیں لگاتا اور نہ کوئی منکر اس کا انکار کرتا ہے، پس اس پر اجماع ہو گیا۔

(2) خیال فرمائیے کہ اس سے زیادہ ظنون و خیالات ان جوتوں کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں کہ جنہیں انسان گلی کو چوں اور ہر قسم کی جگہوں میں سپنے پھرتا ہے۔ پھر بھی فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر استعمالی جوتا کنویں سے نکلے اور اس پر بظاہر کوئی نجاست نہ ہو تو کنویں کو پاک مانا جائے گا، ہاں اگر چہ قلبی تسلی کے لئے دس بیس

ذول کاکال دینا جائز قرار دیا گیا ہے۔

☆ فی الطريقة والحديقة عن التاتار خانية سئل الامام الخجندی عن رکیة وهی البئر وجد فیها خف ای نعل تلبس ویمشی بها صاحبها فی الطرقات لا یدری متی وقع فیها ولبس علیها اثر النجاسة هل یحکم بنجاسة الماء قال لا اه ملخصا

طریقہ محمدیہ اور حدیقہ ندیہ میں تاتار خانہ سے منقول ہے کہ امام خجندی سے رکیہ کے بارے میں پوچھا گیا اور یہ ایک کنواں ہے کہ اس میں موزہ یعنی جوتا پایا گیا جس کو پہننے والا پہن کر راستوں پر چلتا ہے اور اس معلوم نہیں کہ اس میں کب گرا اور اس پر نجاست کا نشان بھی نہیں تو کیا پانی کے ناپاک ہونے کا حکم دیا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ ﴿الحدیقۃ الندیۃ۔ الصف الثانی من الصغیرین﴾

☆ اقول بل قد صح عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واصحابہ الصلاة فی النعال التی کانوا یمشون بها فی الطرقات کما فی حدیث خلع النعال عنه احمد وابی داؤد جمع المحدثین عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ وخرج الاثمة احمد والشیخان والترمذی والنسائی عن سعید بن یزید سألت انسا أکان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یصلی فی نعلیه قال نعم وخرج ابوداؤد والحاکم وابن حبان والبیہقی باسناد صحیح والطبرانی فی الکبیر علی نزاع فی صحته عن شداد بن اوس والبزار بسند ضعیف عن انس مرفوعا وهذا حدیث الاول خالفوا الیہود (وفی

روایۃ والنصارى) فانهم لا يصلون فى نعالهم ولا خفافهم وقد
كثرت احاديث القولية والفعلية فى هذا المعنى مرفوعات
وموقوفات

میں کہتا ہوں بلکہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ان جو توں
میں، جن کے ساتھ وہ راستوں میں چلتے تھے، نماز پڑھنا صحیح طور پر ثابت ہے جیسا کہ
جو تا اتارنے والی حدیث میں ہے۔ جسے امام احمد، ابوداؤد، اور محدثین کی ایک
جماعت نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے، اور امام احمد،
بخاری و مسلم، ترمذی اور نسائی نے حضرت سعد بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت کی وہ
فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم ﷺ نعلین
مبارک میں نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: ”ہاں۔“

﴿صحیح بخاری۔ باب الصلوۃ فی النعال﴾

اور ابوداؤد، حاکم، ابن حبان اور بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ اور طبرانی نے
کبیر میں ایسی سند کے ساتھ جس کی صحت میں نزاع ہے شداد بن اوس نے بزار نے
ضعیف سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے اور یہ پہلی
حدیث ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو (ایک روایت میں ہے اور نصاریٰ بھی) کیونکہ وہ اپنے
جو توں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ﴿سنن ابوداؤد۔ باب الصلوۃ فی النعال﴾
اس مفہوم میں قولی، فعلی، مرفوع اور موقوف احادیث بکثرت پائی جاتی ہیں۔

☆ قلت وقد افرزت فى هذه المسئلة وتحقیق الحكم فيها

كراسة لطيفة تحتوى بعون الملك القوى على فرائد نظيفة وفوائد

شريفة سميتها جمال الاجمال لتوقيف حكم الصلاة في النعال
 (۱۳۰۳) حاصل ماحققت فيها ان الصلاة في الحذاء الجديد
 والنظيف المصون عن مواضع الدنس ومواقع الريبة تجوز بلا
 كراهة ولا بأس وكذا النعل الهندية اذا لم تكن صلبة ضيقة تمنع
 افتراش اصابع القدم والاعتماد عليها بل قد يقال باستحبابه واما
 غير ذلك فيمنع منه ومن المشى بها في المساجد وان كانت رخصة
 في الصدر الاول فكم من حكم يختلف باختلاف الزمان والله
 تعالى اعلم۔

میں کہتا ہوں کہ میں نے اس مسئلہ اور اس کے حکم کی تحقیق میں ایک عمدہ
 کتابچہ لکھا ہے جو طاقت والے بادشاہ کی مدد سے عمدہ موتیوں اور عظیم فوائد پر مشتمل
 ہے میں نے اس کا نام ”جمال الاجمال لتوقيف حكم الصلاة في النعال“
 (جو توں سمیت نماز پڑھنے کے حکم کی واقفیت کا عمدہ اجمالی بیان) رکھا ہے۔ میں نے
 اس میں جو تحقیق کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نئے اور پاک جوتے میں جو نجاست کی
 جگہوں اور شک و شبہ سے محفوظ ہوں بلا کراہت نماز پڑھنا جائز ہے اور اس میں کوئی
 حرج نہیں، ہندوستانی جوتے کا بھی یہی حکم ہے جب کہ وہ ایسا سخت اور تنگ نہ ہو جو
 انگلیاں بچھانے اور ان پر ٹیک لگانے میں رکاوٹ ہو بلکہ اس کے مستحب ہونے کا قول
 بھی کیا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ جوتے میں نماز پڑھنے اور اس کے ساتھ مسجد میں
 چلنے سے بھی منع کیا جائے گا اگرچہ پہلے دور میں اس کی اجازت تھی کچھ احکام اختلاف
 زمانہ سے بدل جاتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(3) غور کیجئے کہ بچوں کے جسم اور لباس کے بارے میں کیا کیا گمان پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ احتیاط کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی فقہاء کرام حکم دیتے ہیں کہ جس پانی میں بچہ ہاتھ... یا... پاؤں ڈال دے تو جب تک ہاتھ پاؤں پر نجاست کا موجود ہونا متحقق نہ ہو پانی کی پاکی کا حکم ہی دیا جائے گا۔

☆ فی المتن والشرح المذكورین كذلك حکم الماء الذی ادخل الصبی یدہ فیہ لان الصبیان لا یتوقون النجاسة لکن لا یحکم بہا بالشک والظن حتی لو ظهرت عین النجاسة او اثرها حکم بالنجاسة اہ ملخصا

☆ مذکورہ متن و شرح (طریقہ وحدیقہ) میں ہے کہ ”اسی طرح اس پانی کا حکم ہے جس میں بچے نے ہاتھ داخل کیا کیونکہ بچے نجاست سے اجتناب نہیں کرتے، لیکن شک اور گمان کی بنیاد پر اس کا حکم نہیں دیا جائے گا البتہ عین نجاست یا اس کا اثر ظاہر ہو جائے تو نجاست کا حکم دیا جائے گا۔ اہ ملخصا

﴿المہدیۃ والندیۃ۔ النوع الرابع فی بیان اختلاف الفقہاء﴾

(4) لحاظ کیجئے کہ اس روغن کتان کے بارے میں وسوسوں کی کتنی وسیع گنجائش ہے کہ جسے صابن بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے برتن عموماً کھلے رہتے ہیں۔ چوہا اس روغن کی بو پر دوڑتا ہے اور جیسے بھی بن پڑے اسے پیتا ہے، بلکہ بسا اوقات تو اس برتن میں گر بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی ائمہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس بناء پر روغن کو ناپاک قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ ”اس میں چوہے کا گرنا“ فقط ایک گمان ہے، کیا معلوم کہ ایسا ہوا بھی تھا.. یا نہیں؟.....

☆ فیہما عن التاتارخانیة عن المحيط البرہانی قد وقع

عند بعض الناس ان الصابون نجس لانه يؤخذ من دهن الكتان
ودهن الكتان نجس لان اوعيته تكون مفتوحة الرأس عادة
والقارة تقصد شربها وتقع فيها غالبا ولكننا معشر الحنفية لانفتی
بنجاسة الصابون لانا لانفتی بنجاسة الدهن لان وقوع الفارة
مظنون ولانجاسة بالظن اه ملخصا

ان دونوں (طریقہ وحدیقہ) میں بحوالہ تاتارخانیہ، محیط برہانی سے منقول
ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک صابن ناپاک ہے کیونکہ وہ کتان کے تیل سے بنایا جاتا
ہے اور کتان کا تیل ناپاک ہے کیونکہ اس کے برتن عام طور پر کھلے ہوئے ہوتے ہیں
اور چوہے اس کو پینا چاہتے ہیں اور اکثر اس میں گر پڑتے ہیں، لیکن ہم گروہ احناف
صابن کے ناپاک ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے کیونکہ تیل کی نجاست پر ہمارا فتویٰ نہیں
ہے اس لئے کہ چوہے کا گرنا محض گمان ہے اور گمان سے نجاست ثابت نہیں ہوتی۔

تخصیص فی المدینۃ الندیۃ - العصف الثانی من العصفین فیما در عن امتنا الحنفیۃ

(5) نظر فرمائیے کہ ان کھانوں اور مٹھائیوں کی حالت کتنی ردی ہوتی ہے

کہ جنہیں کفار و ہنود تیار کرتے ہیں۔ کیا ہم ان کی سخت بے احتیاطیوں کو نہیں جانتے؟
... کیا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان کی کوئی بھی چیز گوبر وغیرہ نجاسات سے خالی نہیں ہوتی؟
... کیا ہمیں معلوم کہ انکے نزدیک گائے، بھینس کا گوبر اور بچھیا کا پیشاب صاف
ستھر اور پاک ہے، بلکہ پاک کرنے والا ہے، بلکہ نہایت مبارک و مقدس ہے کہ جب
طہارت و نظافت میں اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو اس پیشاب سے زائد کسی شے کو باعث

فضیلت گمان نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود علماء ان کی تیار کردہ چیزوں کا کھانا جائز رکھتے ہیں۔

☆ فی ردالمحتار عن التاتارخانیة طاهر مایتخذہ اهل الشرك او الجهلة من المسلمين كالسمن والخبز والاطعمة والثياب
اه ملخصا

ردالمحتار میں تاتارخانیہ سے منقول ہے کہ جو چیز مشرکین اور جاہل مسلمان بناتے ہیں مثلاً گھی، روٹی، کھانے اور کپڑے وغیرہ وہ پاک ہیں۔ اہ ملخصا

﴿ردالمحتار۔ کتاب الطہارۃ﴾

بلکہ ثابت ہے کہ خود سید المرسلین (ﷺ) نے رحمت و تواضع کے اظہار اور قلوب کفار کو اسلام کی جانب مائل کرنے کی لئے ان کی دعوت قبول فرمائی۔

☆ الامام احمد عن انس رضی اللہ عنہ ان یہودیا دعا النبی ﷺ الی خبز شعیر و اھالة سنخة فاجابہ۔

امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی نے نبی اکرم ﷺ کو جو کی روٹی اور پرانے تیل کی دعوت دی، آپ نے قبول فرمائی۔

﴿مسند امام احمد بن حنبل﴾

(6) نگاہ فرمائیے کہ مشرکین کے برتنوں کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ ان ہی میں شرابیں پیتے ہیں، ان ہی میں سور اور جھٹکے کا ناپاک گوشت کھاتے ہیں؟..... لیکن پھر بھی، جب تک علم نجاست نہ ہو، شریعت ان برتنوں کے بارے میں حکم طہارت فرماتی ہے۔

☆ فی الحدیقة اوعیة الیهود والنصارى والمجوس لاتخلو

عن نجاسة لكن لا یحکم بها بالاحتمال والشک اه ملخصا

☆ حدیقہ میں ہے کہ یہودیوں عیسائیوں اور مجوسیوں کے برتن اکثر پاک

نہیں ہوتے لیکن محض احتمال اور شک کی بناء پر اس کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اھ تلخیص

☆ الحدیقة الندیة - بیان اختلاف الفقہاء فی امر الطہارة والنجاسة

یہاں تک کہ خود صحابہ کرام، حضور سید المرسلین (ﷺ) کے سامنے مال

غنیمت کے برتن بلا تکلف استعمال کرتے اور سرکار (ﷺ) منع نہ فرماتے تھے۔

☆ احمد فی المسند وابوداؤد فی السنن عن جابر رضی

الله تعالیٰ عنہ قال کنا نغزو مع رسول الله ﷺ فنصیب من آنية

المشركین واسقیتهم ونستمع بها فلا یعیب ذلك علینا .

امام احمد نے مسند میں اور امام ابوداؤد نے سنن میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ

سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جہاد میں جاتے تو

ہمیں مشرکین کے برتن اور مشکیزے ملتے اور ان سے ہم فائدہ حاصل کرتے اور حضور

ﷺ ہمارے لئے اس بات کو معیوب نہ جانتے۔ مسند امام احمد بن حنبل

☆ قال المحقق النابلسی ای ننتفع بالانیة والاسقیة من

غیر غسلها فلا یعیب علینا فضلا عن نیہہ وهو دلیل الطہارة

وجواز الاستعمال اه ملخصا

☆ محقق نابلسی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی ہم ان برتنوں کو بغیر دھوئے استعمال

کرتے تو آپ ہمارے لئے معیوب نہ سمجھتے، روکنا تو الگ بات ہے یہ طہارت اور جواز

استعمال کی دلیل ہے۔ احادیث میں ﴿المریة الندیة﴾ بیان اختلاف اللہ تعالیٰ فی امر الہیہ اور الہیہ اور الہیہ ہے۔

☆ اقول بل قد صحح عن النبی ﷺ التوضؤ من ماء جرة

مشركة وعن امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ من جرة نصرانیة مع علمہ بان النصراری لا یتوقون الانجاس بل لانجس عندہم الا دم الحیض کما فی مدخل الامام ابن الحاج ، الشیخان فی حدیث طویل عن عمران بن حصین رضی اللہ عنہ وعن جمیع الصحابة ان النبی ﷺ واصحابہ توضؤوا من مزادة امرأة مشركة ، الشافعی و عبدالرزاق وغیرہما عن سفیان بن عیینة عن زید بن اسلم عن ابيه ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توضأ من ماء جرة النصرانیة

میں کہتا ہوں، بلکہ نبی اکرم ﷺ کا مشرکہ عورت کے توشہ دان سے وضو کرنا صحیح طور پر ثابت ہے اور حضرت عمر نے ایک نصرانی عورت کے گھڑے سے وضو کیا تھا حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ عیسائی نجاست سے اجتناب نہیں کرتے بلکہ ان کے نزدیک خون حیض کے علاوہ کوئی چیز ناپاک نہیں، جیسا کہ امام ابن الحاج کی مدخل میں ہے۔ امام بخاری و مسلم نے ایک طویل روایت میں حضرت عمران بن حصین اور تمام صحابہ کرام سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام نے ایک مشرکہ عورت کے توشہ دان سے وضو کیا۔ ﴿المریة الندیة﴾۔ الباب الثالث

امام شافعی اور عبدالرزاق وغیرہ نے سفیان بن عیینہ سے انہوں نے زید بن اسلم سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ حضرت عمر نے ایک نصرانی عورت

کے گھڑے کے پانی سے وضو فرمایا۔ (بخاری۔ باب وضو الرجل مع امرائہ وفضل الوضوء المرآة)

☆قلت وقد علقه خ فقال توضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية اه في الطريقة وشرحها وقال الامام الغزالي في الاحياء سيرة الاولين استغراق جميع الهم في تطهير القلوب والتساهل اى عدم المبالاة في تطهير الظاهر وعدم الاكتراث بتنظيف البدن والثياب والاماكن من النجاسات حتى ان عمر مع علو منصبه توضأ بماء في جرة نصرانية مع علمه بان النصارى لا يتحامون النجاسة وعادتهم انهم يضعون الخمر في الجرار اه ملخصاً

میں کہتا ہوں، امام بخاری نے تعلیقاً روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گرم پانی سے اور ایک عیسائی عورت کے گھر سے وضو فرمایا۔ طریقہ محمدیہ اور اس کی شرح میں ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ پہلے لوگوں کی سیرت یہ ہے کہ ان کے تمام فکر و غم کا محور دلوں کی تطہیر ہوتی تھی جبکہ ظاہر کو پاک کرنے میں سستی کرتے اور بدن کپڑوں اور جگہوں کی پاکیزگی حاصل کرنے کی زیادہ پروا نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ آپ نے باوجود بلند منصب پر فائز ہونے کے ایک عیسائی عورت کے گھڑے سے وضو کیا حالانکہ آپ جانتے تھے کہ عیسائی نجاست سے پرہیز نہیں کرتے اور ان کی عادت یہ ہے کہ وہ گھڑوں میں شراب رکھتے ہیں۔ ﴿الحدیثۃ الندیۃ۔ الدقیۃ فی امر الطہارۃ والنجاستۃ﴾

(7) غور و فکر فرمائیے کہ کفار کس قدر بے احتیاطی کا مقام، بلکہ ہر قسم کی

گندگی کا مخزن ہیں، خصوصاً ان کے شراب پینے والوں کے لباس.. اور.. بالخصوص ان

کے پا جاے کہ وہ ہرگز استنجے کا لحاظ نہیں رکھتے، نہ ہی شراب و پیشاب وغیرہ نجاسات سے بچتے ہیں، پھر بھی علماء حکم دیتے ہیں کہ جب تک ان لباسوں کا شراب و پیشاب سے آلودہ ہونا واضح نہ ہو، وہ پاک ہیں اور اگر مسلمان انہیں بغیر دھوئے پہن کر نماز پڑھ لے تو صحیح و جائز ہے۔

☆ فی الدر المختار ثياب الفسقة واهل الذمة طاهرة اه

در مختار میں ہے کہ فاسق اور ذمی لوگوں کے کپڑے پاک ہیں۔ اه

﴿در مختار۔ فصل الاستنجاء﴾

☆ وفي الحديقة سراويل الكفرة من اليهود والنصارى

والمجوس يغلب على الظن نجاسته لانهم لا يستنجون من غير ان يأخذ القلب بذلك فتصح الصلوة فيه لان الاصل اليقين بالطهارة

اه ملخصا

اور حدیقتہ میں ہے کہ یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں وغیرہ کفار وغیرہ کی شلوار غالب گمان کے مطابق ناپاک ہے کیونکہ وہ استنجاء نہیں کرتے لیکن جب یہ بات دل میں نہ بیٹھے، تو اس کے ساتھ نماز صحیح ہے کیونکہ اصل چیز طہارت کا یقین ہے۔ اه
تملیح: ﴿الحديقة الندية۔ بیان اختلاف الفقہاء فی امر الطہارة والتجارت﴾

☆ في الحلية التوارث جار فيما بين المسلمين في الصلوة

بالثياب المغنومة من الكفرة قبل الغسل۔

حلیہ میں ہے کہ کفار سے مال غنیمت میں حاصل ہونے والے کپڑوں کو دھونے سے

پہلے ان میں نماز پڑھنا مسلمانوں میں نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ اه ﴿حلیہ الجلی﴾

یہ فقط سات نظیریں ہیں، اگر مسئلے کی تہ تک پہنچنا چاہیں تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ اور ان تمام صورتوں میں اجازت کی وجہ کیا ہے؟ فقط وہی ضابطہ جسے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ طہارت وحلت اصل اور یقین شدہ ہیں اور اس یقین کے زوال کے لئے یقین ہی متعین ہے۔

اسی سبب سے علمائے کرام کی عادت رہی ہے کہ حکم طہارت کے لئے ادنیٰ احتمال ہی کافی سمجھتے ہیں اور اس کا برعکس معاملہ ہرگز معروف نہیں کہ محض خیالات پر حکم نجاست لگا دیں۔ دیکھئے کہ گائے بکری اور انکے ہم مثل جانور اگر کنویں میں گر کر زندہ نکل آئیں تو قطعی طور پر حکم طہارت ہے، حالانکہ کون کہہ سکتا ہے کہ ان کی رائیں پیشاب کی چھینٹوں سے پاک ہوتی ہیں؟..... لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس بات کا احتمال ہے کہ کنویں میں گرنے سے پہلے کثیر پانی میں اتری ہوں، جس کی بناء پر ان کا تمام بدن دھل کر صاف ہو چکا ہو۔

☆ فی حاشیة ابن عابدین افندی رحمہ اللہ تعالیٰ قال فی البحر وقیدنا بالعلم لانہم قالوا فی البقر ونحوہ یخرج حیا لایجب نزع شئی وان کان الظاہر اشتمال بولہا علی افخاذہا لکن یحتمل طہارتہا بان سقطت عقب دخولہا ماء کثیرا مع ان الاصل الطہارة اہ ومثلہ فی الفتح یقول العبد الضعیف غفر اللہ تعالیٰ لہ علقت ہہنا علی ہامش ردالمحتار

حاشیہ ابن عابدین آفندی میں ہے، ”البحر الرائق میں فرمایا، ہم نے اسے علم

(یقین) کے ساتھ مقید کیا ہے کیونکہ انہوں نے گائے اور اس کی مثل جو (کنویں سے) زندہ نکلیں، کے بارے میں کہا ہے کہ کسی چیز کا نکالنا واجب نہیں اگرچہ ظاہر یہ ہے کہ ان کی رانوں پر پیشاب لگا ہوتا ہے لیکن اس بات کا احتمال ہے کہ اس کے زیادہ پانی میں داخل ہونے کے بعد نجاست وصل گئی ہو اور وہ پاک ہو گئی ہو۔ علاوہ ازیں طہارت اصل ہے۔ اہ اور اسی طرح فتح القدر میں ہے اھ رد المحتار۔ فصل فی البئر ﴿

بندہ ضعیف، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، کہتا ہے کہ میں نے اس مقام پر رد المحتار کے حاشیہ پر کچھ تحریر کیا ہے جس کی عبارت یہ ہے۔

☆ اقول لولا هيبة العلامة المحقق على الاطلاق مقارب الاجتهاد صاحب الفتاح رضی اللہ عنہ لقلت ان هذا الاحتمال انما يتمشى في السوائم وفي بعضها اما العلوقة فلا تخفى احوالها على مقتنيها غالبا والحكم عام فلا بد من توجيه اخر ويظهر لى والله تعالى اعلم ان هذا الاشتمال انما هو ظاهر يغلب على الظن من غير ان يبلغ درجة اليقين لان البول لا ينزل على الافخاذ والقرب غير قاض بالتلوث دائما وهي ربما تتفاج وتخفص حين الاهراق فلم يحصل العلم بالنجاسة والى هذا يشير آخر كلام المحقق حيث يقول وقيل ينزح من الشاة كله والقواعد تنبوعنه مالم يعلم يقينا تنجسها اه نعم الظهور المفضى الى غلبة الظن يقضى باستحباب التنزه وهذا لاشك فيه قد استحبووا فى هذه المسئلة نزح عشرين دلوا كما نص عليه فى الخانية فافهم والله تعالى اعلم اه ما علقتہ

على الهامش لكن لا يعكربه على ما اردنا اثباته ههنا من ان المعهود من العلماء ابداء الاحتمال للحكم بالطهارة دون العكس فان هذا حاصل بعد كماليس بخاف على ذى فهم .

میں کہتا ہوں، اگر محقق علی الاطلاق اور منصب اجتہاد کا قرب رکھنے والے صاحب فتح القدر کی ہیبت کا خیال نہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ احتمال سال بھر چرنے والے تمام یا بعض جانوروں کے بارے میں ہے جہاں تک گھر کے چارہ کھانے والے جانوروں کا تعلق ہے تو عام طور پر مالک سے ان کا حال پوشیدہ نہیں ہوتا اور حکم عام ہے لہذا کسی دوسری توجیہ کی ضرورت ہے مجھ پر یہ بات ظاہر ہوئی اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ پیشاب کا رانوں سے لگا ہونا ظاہر اغلبہ ظن ہے، درجہ یقین کو نہیں پہنچتا کیونکہ پیشاب رانوں پر نہیں اترتا اور قرب ہمیشہ ملوث ہونے کا فیصلہ نہیں کرتا اور بعض جانور ٹانگیں پھیلا کر اور جھک کر پیشاب کرتے ہیں اور اس طرح وہ بہا دیتے ہیں لہذا نجاست کا یقین حاصل نہ ہوا۔ کلام محقق کا آخری حصہ بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے جب انہوں نے فرمایا کہا گیا ہے کہ بکری (کے گرنے) سے پورا پانی نکالا جائے حالانکہ قواعد اس کی نفی کرتے ہیں جب تک اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو۔ ہاں ایسا ظہور جو اغلبہ ظن تک پہنچائے، پاک کرنا مستحب قرار دیتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فقہاء کرام نے اس مسئلے میں بیس ڈول نکالنا مستحب کہا ہے جیسا کہ خانہ میں اسے بیان کیا پس سمجھ لو اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور یہ وہ ہے جو میں نے حاشیہ پر تعلق کی ہے لیکن اس کے ساتھ اس بات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے جو ہم یہاں ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ علماء سے معروف ہے کہ احتمال، حکم طہارت کو ظاہر

کرنے کے لئے لایا جاتا ہے نہ کہ اس کا عکس۔ اور یہ (پہارت) ابھی تک حاصل ہے
جیسا کہ کسی بھی ذی فہم پر مخفی نہیں۔

ساتواں مقدمہ

شدید بے احتیاطی کہ جس کی بناء پر اکثر احوال میں نجاست و آلودگی کا
غالب ہونا وقوع پزیر اور عام ہونا کثیر ہو، بے شک غلبہ ظن کا سبب ہے اور شرعاً غلبہ ظن
کا اعتبار کیا جاتا ہے اور فقہ میں احکام کی بنیاد بنتا ہے۔ مگر اس کی دو صورتیں ہیں۔

﴿1﴾ ایک تو یہ کہ حلت و حرمت میں سے ترجیح پانے والی جانب پر دل کو
اس قدر یقین و اعتماد ہو کہ دوسری جانب کو نظر سے بالکل گرا دے اور اسے قطعی طور
نا قابل توجہ سمجھے گویا کہ اس دوسری جانب کا موجود... یا.. معدوم ہونا اس کے لئے برابر
حیثیت رکھتا ہو۔

فقہ میں ایسا ظن غالب، یقین سے ملحق ہوتا ہے کہ ہر مقام پر یقین والا کام
ہی دے گا اور اپنے خلاف سابقہ یقین کا مکمل مقابل اور اسے زائل کر دینے کی کامل
صلاحیت رکھنے والا ہوگا۔ اور غالباً علماء کی اصطلاح میں ”غالب ظن“ اور ”اکبر
رائے“ کا لفظ اسی قسم کے ظن پر بولا جاتا ہے۔

☆ فی غمز العیون والبصائر شرح الاشباہ والنظائر الشک
فی لغة مطلق التردد وفي الاصطلاح الاصول استواء طرفی الشئی
وهو الوقوف بین الشئین بحیث لا یمیل القلب الی احدہما ولم
یطرح الاخر فهو ظن فان طرحه فهو غالب الظن وهو بمنزلة
الیقین وان لم یترجح فهو وهم۔

الاشباه والنظائر کی شرح غزالیون والبصائر میں ہے ”شک لغت میں تردد کو کہتے ہیں اور اصول فقہ کی اصطلاح میں کسی چیز کے دونوں طرف کا برابر ہونا اور دو چیزوں کے درمیان یوں ٹھہر جانا کہ دل ان میں سے کسی ایک کی طرف مائل بھی نہ ہو، اگر ان میں سے ایک کو ترجیح حاصل ہو جائے اور دوسری کو چھوڑا نہ جائے تو وہ ظن ہے اگر دوسری کو چھوڑ دیا جائے تو یہ ظن غالب ہے جو یقین کے درجہ میں ہے اور اگر کسی جانب ترجیح نہ ملے تو وہم ہے۔

☆ ولبعض متأخری اصولیین عبارة اخرى اوجزما
 ذکرناه مع زیادة على ذلك وهی ان الیقین جزم القلب مع الاستناد
 الی الدلیل القطعی والاعتقاد جزم القلب من غیر استناد الی
 الدلیل القطعی کاعتقاد العامی والظن تجویز امرین احدهما اقوی
 من الآخر والوهم تجویز امرین احدهما اضعف من الآخر والشک
 تجویز امرین لامزیة لاحدهما على الآخر انتهى اه ملخصا

بعض متأخرین اصولیوں کے نزدیک ایک دوسری عبارت ہے جو ہماری
 مذکورہ عبارت سے زیادہ مختصر ہے لیکن اس میں کچھ اضافہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ یقین دل
 کی پختگی کو کہتے ہیں جبکہ اس میں دلیل قطعی کی سند بھی ہو، اعتقاد دل کی پختگی ہے لیکن
 کسی دلیل قطعی کی طرف اضافت نہیں ہوتی جیسے عام آدمی کا اعتقاد ظن، دو باتوں کا
 یوں جائز قرار دینا کہ ان میں سے ایک دوسری کی نسبت ضعیف ہو اور شک دو باتوں کا
 یوں جائز قرار دینا کہ ان میں سے ایک کو دوسری پر کوئی فوقیت حاصل نہ ہو۔ اہ ملخصا

﴿ غزالیون البصائر شرح الاشباه والنظائر۔ الثمن الاول من القاعدۃ الالہیہ ﴾

☆ اقول وبالله التوفيق انما يتعلق غرضنا من هذه
 العبارة بما ذكر السيد الفاضل رحمه الله تعالى من التفرقة بين
 الظن وغالب الظن واما بقية كلام فعماش على المعهود من العلماء
 الكرام من عدم التعمق فى الالفاظ عند اتضاح المرام ولا بأس ان
 انكره اشباعا للفائدة وان كان اجنبيا عن المقام (قوله رحمه الله
 تعالى استواء طرفى الشئى اقول تفسير بالاعم فانه يشمل المعقول
 والمحسوس كاستواء طرفى حوض مربع مثلا ولو زيد عند العقل
 لما نفع ايضا لان المربع كما يستوى طرفاه فى الخارج فكذا فى
 الذهن بل لو قيل استواء طرفى المعقول لم يتم ايضا لصدقه على
 الحوض المذكور فى مرتبة المعلوم سواء قلنا بحصول الاشياء
 بانفسها كما لحج به كثير من اتباع الفلاسفة او باشباحها كما هو
 الحق ولبقاء الطرفين على العموم وانما المقصود الايجاب والسلب
 ولبقاء الاستواء على الاطلاق وانما المراد فى ميل القلب من جهة
 الحكم لامن جهة اخرى كملاءمة غرض وغيره (قوله وهو الوقوف
 الخ اقول هذا كذلك فيعم مثلا وقوف السالك بين طريقين الى بلد
 لايميل قلبه الى احدهما غير ذلك (قوله فان ترجح احدهما الخ
) اقول يشمل المستحب مثلا ففعله مترجح على تركه مع ان الترك
 غير مطروح ويجرى فى الامور العادية والطبعية وغير ذلك فرما
 يعرض للانسان شئيان فى الطعام واللباس والدواء والنكاح وغير

ها وهو اميل وارغب الى احد هما منه الى الاخر من دون ان يطرح
 الاخر (قوله فان طرحه الخ) اقول يصدق على الواجب وكذا
 الكلام فى الامور الغير الشرعية على ان الظن اعم من غالب الظن
 ولاشك فى صحة اطلاق الاول على الاخر والمراد بالمقابلة بينهما
 كما ذكر ان هذا القسم يختص بهذا الاسم (قوله وان لم يترجح فهو
 وهم) اقول عدم الترجيح يشمل الاستواء ثم الاحسن ترتيب الظن
 والوهم معا على شئى واحد وهو ترجح احد الجانبين اذ لاينفك
 كل منهما عن صاحبه وجودا فهما متلازمان تحققا وان تباينا
 صدقا فكان الاسلام ان يقول فان ترجح احدهما على الاخر
 فالراجع مظنون ويخص بالغالب ان طرح الاخر والمرجوح موهوم
 (قوله مع زيادة على ذلك) اقول ظاهره انه اتى بجميع مامروزاد
 مع انه زاد شيئا ونقص اخر اعنى التفرقة بين الظن وغالبه (قوله
 والاعتقاد جزم القلب) اقول المعروف شمول الاعتقاد للظن عن
 هذا تسميهم يعرفون الظن بالاعتقاد الراجع كما نص عليه فى
 شرح المواقف من المقصد الاول من المرصد الخامس من الموقف
 الاول اللهم الا ان يصطلح على تخصيص بالجازم قلت وقد يشهد
 له قولهم ان الاحاد لاتفيد الاعتقاد فافهم (قوله من غير استناد الخ
)

اقول الله اعلم بما افساد من قصر الاعتقاد على التقليد

امانحن قد راينا ان علم الاصول يقال له علم العقائد وربما نسع
 الاثمة يقولون نعتقد كذا الدليل كذا واعتقدنا كذا البرهان كذا
 وهذا الامام الاعظم رحمه الله تعالى يقول في صدر الفقه الاكبر
 اصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه الخ افتري ان المعنى ما يصح
 الجزم به من دون الاستناد الى قاطع (قوله والظن تجويز الامرين
 الخ) اقول يشمل تجويز العزيمة والرخصة والعزيمة اقوى (قوله
 الوهم الخ)

اقول اولا يشمل تجويز الرخصة والعزيمة والرخصة
 اضعف وثانيا لافرق بين تفسيري الظن والوهم فتجويز امرين
 احدهما اضعف (قوله والشك الخ) اقول يشمل الاباحة والتخيير
 وبالجملة فلا يخلو شئ من التفاسير الثمانية المذكورة للشك
 والوهم والظن من الشكوك فالواضح الاخصر في حدها ما اقول
 اذ لم تجزم في حكم بايجاب ولا سلب فان استويا عندك فهو الشك
 والا فالمرجوح وموهوم والراجع مظنون فان بلغ الرجحان بحيث
 طرح القلب الجانب الاخر فهو غالب الظن واكبر الراى والله تعالى
 اعلم ولنرجع الى ما كنا فيه

میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہتا ہوں جو کچھ سید فاضل رحمہ اللہ نے ذکر کیا
 ہے ان کی عبارت سے ہماری غرض ظن اور ظن غالب کے درمیان تفریق ہے جہاں
 تک باقی کلام کا تعلق ہے تو وہ اسی پر جاری ہے جو علماء کرام کے درمیان معروف ہے

کہ مقصد واضح ہونے کے بعد الفاظ میں غور و فکر نہیں کیا جاتا اور اگر میں فائدے سے سیری حاصل کرنے کے لئے ذکر کروں تو کوئی حرج نہیں اگرچہ یہ بحث اس مقام پر اجنبی ہے۔

ان کے قول ”کسی چیز کی دونوں طرفیں برابر ہونے“ کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ یہ اعم کے ساتھ تفسیر ہے کیونکہ یہ معقول اور محسوس کو شامل ہے جیسے مربع حوض کی دونوں طرفوں کا برابر ہونا، اگر وہ عند العقل کی قید کا اضافہ کرتے تو بھی نفع نہ دیتا کیونکہ مربع کی دونوں اطراف جس طرح خارج میں برابر ہوتی ہیں ذہن میں بھی اسی طرح ہوتی ہیں اور اگر ”استواء طرفی المعقول“ (معقول کی دونوں طرفوں کا برابر ہونا) کی قید لگائی جائے تو بھی تعریف کامل نہ ہوگی کیونکہ مرتبہ معلوم میں یہ حوض مذکور پر صادق آتی ہے چاہے ہم ذات کے ساتھ اشیاء کے حصول کا قول کریں جیسا کہ اکثر متبعین فلاسفہ نے اسے اختیار کیا یا مشابہ ذات کے ساتھ اشیاء کا حصول کا قول کریں جیسا کہ یہی حق ہے یہ تعریف اس لئے بھی تام نہیں ہوتی کہ دونوں اطراف عموم پر باقی رہتی ہے حالانکہ مقصود تو ایجاب اور سلب ہے نیز ان کا برابر ہونا مطلق ہے اس سے بھی تعریف کامل نہیں حالانکہ میلان قلب میں حکم کا اعتبار مراد ہے کوئی دوسری وجہ مثلاً کسی غرض کا پایا جانا وغیرہ مراد نہیں ہے۔

ان کا قول ”هو الوقوف“ (اور وہ بھی ٹھہرنا ہے) میں کہتا ہوں یہ بھی عام ہے مثلاً اس کو بھی شامل ہو سکتا ہے جو کسی شہر کی طرف جانے والے دو راستوں کے درمیان کھڑا ہو اور اس کا دل کسی ایک کی طرف بھی مائل نہ ہو، اس کے علاوہ بھی۔

ان کے قول ”فان ترجع احدهما“ (اگر ان میں سے ایک راجح

ہو جائے) کے بارے میں میں کہتا ہوں مثال کے طور پر یہ مستحب کو شامل ہے کیونکہ اس کا کرنا چھوڑنے پر ترجیح رکھتا ہے باوجودیکہ ترک بھی کیا جاتا ہے اور طبعی و عادی امور اس کے علاوہ میں بھی جاری ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں اشیاء خوردنی و لباس و دوا و نکاح وغیرہ میں۔ وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف دوسرے کی نسبت زیادہ میلان رکھتا ہے لیکن دوسری کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔

ان کے قول ”فان طرحه (اگر وہ اسے چھوڑ دے) کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ یہ واجب پر بھی صادق آتا ہے اسی طرح غیر شرعی امور میں بھی کلام ہو سکتا ہے علاوہ ازیں ظن، ظن غالب سے عام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے کا دوسرے پر اطلاق صحیح ہے اور ان دونوں میں مقابلہ سے مراد جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے اس قسم کا اس کے نام کے ساتھ خاص ہونا ہے۔

ان کے قول ”وان لم يتدرج فهو وهم (اگر ایک جانب راجح نہ ہو تو وہ وہم ہے) کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ راجح نہ ہونا برابر ہی کو شامل ہے، پھر احسن بات یہ ہے کہ ظن اور وہم اکٹھے ایک چیز پر مرتب ہوتے ہیں اور وہ دو جانوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی سے جدا نہیں ہوتا پس تحقیق کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے کو لازم ہیں اگرچہ صدق کے اعتبار سے جدا جدا ہوں لہذا زیادہ محفوظ بات یہ تھی کہ فرماتے ”اگر ان میں سے ایک دوسرے پر راجح ہو تو وہ ظن ہوگا پھر اگر دوسری جانب کو چھوڑ دیا گیا تو وہ غالب کے ساتھ مختص ہوگا۔ (ظن غالب ہوگا) اور جسے ترجیح حاصل نہیں ہوئی وہ موہوم ہوگا۔

ان کے قول ”مع زيادة على ذلك (اس پر کچھ اضافے کے ساتھ) میں

کہتا ہوں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گزشتہ تمام عبارت کچھ اضافے کے ساتھ لائے ہیں حالانکہ انہوں نے کچھ اضافہ کیا اور کچھ یعنی ظن اور ظن غالب کے درمیان فرق کا بیان کم کر دیا۔

ان کے قول ”والاعتقاد جزم القلب“ (دل کی پختگی کو اعتقاد کہا جاتا ہے) کے بارے میں میں کہتا ہوں معروف یہ ہے کہ اعتقاد ظن کو بھی شامل ہے اسی لئے تم ان سے سنو گے کہ وہ ظن کی تعریف اعتقاد راجح کے ساتھ کرتے ہیں جیسا کہ شرح مواقف کے موقف اول میں مرصد خاس کے مقصد اول میں اس کی تصریح ہے البتہ یہ کہ وہ جازم کی تخصیص کے ساتھ اپنی اصطلاح بنا لیں میں کہتا ہوں اس پر ان (مصطلحین) کا قول کہ خبر واحد اعتقاد کا فائدہ نہیں دیتی، شہادت ہے سمجھ لو۔

ان کے قول ”من غیر استناد“ (کسی نسبت و اضافے کے بغیر) کے متعلق میں کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ انہوں نے اعتقاد کو تقلید پر بند کر دیا ہم نے تو دیکھا ہے کہ علم اصول کو علم العقائد کہا جاتا ہے اور کبھی کبھی ہم ائمہ کرام کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ ہم فلاں دلیل کی بنیاد پر یہ اعتقاد رکھتے ہیں اور فلاں برہان کی بنیاد پر ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہ اکبر کے شروع میں فرماتے ہیں، اصل توحید اور ہے جس کا اعتقاد رکھنا صحیح ہے (آخر تک) کیا تمہارے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قطعی دلیل کی طرف نسبت کئے بغیر جس پر جزم صحیح ہو۔

ان کے قول ”والظن تجویز الامرین (دو باتوں کو جائز قرار دینا ظن ہے) کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ یہ عزیمت اور رخصت کے جواز کو بھی شامل ہے حالانکہ عزیمت زیادہ قوی ہوتی ہے۔

ان کے قول ”اور وہم الخ“ کے بارے میں میں کہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ یہ رخصت و عزیمت کو جائز قرار دینے پر مشتمل ہے حالانکہ رخصت زیادہ ضعیف ہے دوسری بات یہ ہے کہ ظن اور وہم کی تفسیروں میں کوئی فرق نہیں پس (ایسی) دو باتوں کو جائز قرار دینا جن میں سے ایک زیادہ قوی ہو بعینہ ان دو باتوں کو جائز قرار دینا ہے جن میں سے ایک زیادہ ضعیف ہو۔

ان کے قول ”والشك الخ“ اور (شک آخر تک) کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ اباحت اور تخیر کو شامل ہے حاصل کلام یہ ہے کہ شک، وہم اور ظن کے بارے میں آٹھ تفاسیر شکوک سے خالی نہیں لہذا ان کی تعریف میں نہایت واضح اور بہت مختصر بات وہ ہے جو میں کہتا ہوں (یعنی) جب ایجاب و سلب کے حکم میں تمہیں کوئی قطعی بات حاصل نہ ہو تو اگر تمہارے نزدیک وہ دونوں برابر ہیں تو یہ شک ہے ورنہ جو مرجوح ہے وہ موہوم ہے اور راجح مظنون ہوگا اور اگر ترجیح اس حد تک پہنچ جائے کہ دل دوسری جانب کو چھوڑ جائے تو وہ غالب گمان اور بڑی رائے ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا چاہئے، جس میں ہم تھے۔

﴿2﴾ دوسرے یہ کہ ترجیح پانے والی جانب کی طرف ابھی بھی دل ٹھیک ٹھیک نہ جمے اور اس کے مقابل دوسری مرجوح جانب کو بالکل نظر انداز نہ کرے بلکہ اس کی جانب بھی ذہن جائے اگرچہ قلیل و ضعیف طور پر، تو یہ صورت نہ تو یقین کا کام دے گی اور نہ اس میں یقین سابق سے مقابلے کی صلاحیت ہے، بلکہ اسے شک و تردد کے مرتبے میں ہی سمجھا جائے گا۔ کلمات علماء میں اسے بھی ظن غالب کا نام دیا جاتا ہے، اگرچہ حقیقت یہ محض ایک ظن ہے، غلبہ ظن نہیں۔

☆ فی الحدیقة الندیة غالب الظن اذالم يأخذ به القلب فهو

بمنزلة الشك والیقین لایزول بالشك اه

حدیقہ ندیہ میں ہے کہ جب ظن غالب کو دل قبول نہ کرے تو وہ شک کی

طرح ہے۔ اور یقین شک کے ساتھ زائل نہیں ہوتا۔ اه

﴿الحدیقۃ الندیۃ - بیان اختلاف الفقہاء فی امر الطہارۃ والنجاسۃ﴾

☆ فی الشرح المواقف الظن هو المعبر عنه بغلبة الظن لا

فی الرجحان ماخوذ فی حقیقته فان ماہیتہ هو الاعتقاد الراجح

فكانه قيل او غلبة الاعتقاد التي هي الظن وفائدة العدول الى هذه

العبارۃ هي التنبيه على ان الغلبة ای الرجحان ماخوذة فی ماہیتہ

اه

اور شرح مواقف میں ہے، ظن ہی کو غلبہ ظن کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے

کیونکہ اس کی حقیقت میں ترجیح پائی جاتی ہے۔ اس لئے کہ اس کی ماہیت اعتقاد راجح

ہی ہے، گویا کہا گیا ”یاغلبہ اعتقاد جو ظن ہے“ اور اس عبارت کی طرف رخ کرنے کا

فائدہ اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ اس کی ماہیت میں غلبہ یعنی ترجیح کے معنی پائے جاتے

ہیں۔ اه ﴿شرح المواقف - المرصد الخامس﴾

(جیسا کہ معلوم ہوا کہ یہ صورت از قسم ظن ہے، نہ کہ از نوع غلبہ ظن

- چنانچہ اس میں غلبہ ظن والا معاملہ کرنا درست نہیں) لیکن فقہاء کرام نے اس قسم میں

اس بات کا ضرور لحاظ فرمایا ہے کہ جانب احتیاط اختیار کرنے کو فقط بہتر و افضل جانتے

ہیں، اس پر عمل کو واجب و حتمی قرار نہیں دیتے۔

دیکھئے کافروں کے پاجامے، مشرکوں کے برتن، ان کے پکائے ہوئے کھانے اور بچوں کے ہاتھ پاؤں وغیرہ، وہ مقامات ہیں کہ جہاں نجاست کا مایا جانا اس قدر شدید و کثیر اور اس کے باعث اکثر اوقات اور غالب احوال، ناپاک و نجس ہونا اس قدر متوقع ہے کہ اگر طہارت کی جانب ایک مرتبہ ذہن جاتا ہے تو نجاست کی جانب دس، بیس مرتبہ... لیکن اس کے باوجود ابھی تک ان میں سے کسی بھی چیز کو بغیر دیکھے یقینی طور پر ناپاک نہیں کہا جاسکتا اور دل اس بات کو قبول کرتا ہے کہ شائد پاک ہوں۔ اسی لئے علماء نے وضاحت کے ساتھ صاف صاف لکھا کہ اس پانی سے وضو، اس کھانے کا کھانا، ان برتنوں کا استعمال اور ان کپڑوں میں نماز صحیح و جائز ہے اور ایسا شخص بالکل گناہ گار و مستحق عذاب نار نہیں۔

.. اور ..

اگر کسی نے اس مقام پر ظن کو غلبہ ظن قرار دیتے ہوئے زوال یقین طہارت کا مطالبہ کیا تو اسے یہی جواب دیا کہ اگرچہ یہ گمان اکثر احوال میں یوں ہی سہی لیکن متحقق اور یقین شدہ تو نہیں؟... تو پھر اس سے اصل طہارت کے یقین کو زائل کرنا کیسے درست قرار دیا جاسکتا ہے؟..... ہاں البتہ غلبہ و ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے بچنا ”افضل و بہتر“.. اور.. نہ بچتے ہوئے فعل کا ارتکاب ”مکروہ تنزیہی“ ہوگا یعنی بلا ضرورت اس کا ارتکاب مناسب تو نہیں، لیکن اگر کیا تو کچھ حرج بھی نہیں۔

☆ فی الطريقة المحمدية وشرحها لکن ههنا ای فی غلبة
الظن من غير ان يأخذ به القلب يستحب الاحتراز عنه ويكره
تنزيها استعماله كسراويل الكفرة وسؤر الدجاجة المخلاة والماء

الذى ادخل الصبى يده فيه واوانى المشركين وقال فى الذخيرة يكره الاكل والشرب فى اوانى المشركين قبل الغسل لان الغالب الظاهر من حال اوانيهم النجاسة فانهم يستحلون شرب الخمر واكل الميتة ولحم الخنزير ويشربون ذلك وياكلون فى قصاعهم واوانيهم فيكره للمسلمين الاكل والشرب فيها قبل الغسل ثلاث مرات وذلك مقدار ما يغلب على ظنه انها طهرت لو كانت متحقة النجاسة ودفعاً للوسواس اعتباراً للظاهر من حال تلك الاوانى كما كره التوضى بسؤر الدجاجة المخلاة لانها لا تتوقى عن النجاسة فى الغالب والظاهر المتبادر للافهام لعدم تمييزها وعدم تحاشيها عن استعمال ذلك وكما كره التوضى بما قليل ادخل الصبى يده فيه لانه لا يتوقى من النجاسة فى الظاهر المتبادر والغالب الكثير المعتاد وكما كره الصلوة فى سراويل المشركين اعتباراً للظاهر فانهم لا يستنجون اذا بالواو تغوطواو كان الظاهر من سراويلهم النجاسة لواكل او شرب فيها قبل الغسل جاز ولا يكون اكلا ولا شارباً حراماً لان الطهارة اصل لان الله تعالى لم يخلق شيئاً نجساً من اصل خلقته وانما النجاسة عاضة فاصل البول ماء طاهر وكذلك الدم والمنى واخمر عصير طاهر ثم عرضت النجاسة فيجرى على الاصل المحقق غتى يعلم بحدوث العارض ومايقول الانسان بان الظاهر الغالب فى الاشياء المذكورة النجاسة قلنا نعم

لكن الطهارة ثابتة بيقين واليقين لا يزول الا بيقين مثله انتهى ثم قال فى الذخيرة ولا باس بطعام اليهود والنصارى كله من غير استثناء طعام دون طعام اذا كان مباحا من الذبائح وغيرها لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم من غير تفصيل فى الاية بين الذبيحة وغيرها وبين اهل الحرب وغير اهل الحرب وبين اسرائيل كنصارى العرب ولا باس بطعام المجوس كله الا الذبيحة وقال فى الذخيرة فى موضع اخر روى عن ابن سيرين رحمه الله تعالى ان اصحاب رسول الله ﷺ كانوا يظهرون ويغلبون على المشركين ويأكلون ويشربون فى اوانيهم ولم ينقل انهم كانوا يغسلونها وروى عن اصحاب رسول الله ﷺ لما هجموا على باب كسرى وجدوا فى مطبخة قدورا فيها الوان الاطعمة فسألوا عنها فقيل لهم انها مرقة فاكلوا وبعثوا بشئى من ذلك الى عمر رضى الله تعالى عنه فتناول عمر رضى الله تعالى عنه من ذلك الطعام وتناول اصحابه اى بقية الصحابة رضى الله تعالى عنهم منه ايضا فالصحابه رضى الله تعالى عنهم اكلوا من الطعام الذى طبخوا اى المجوس لان الاصل حل الاكل ولا تثبت الحرمة بالظن وطبخوا اى الصحابة رضى الله تعالى عنهم فى قدورهم قبل الغسل والدليل له ان الطهارة اصل والنجاسة عارضة وقد وقع الشك فى العارض ولا ترتفع الطهارة الثابتة بقضية الاصل وما يقول القائل ان

الظاهر هو النجاسة قلنا نعم ولكن الطهارة كانت ثابتة بيقين واليقين لا يزول بالشك والظن الا بيقين الا يرى انه اذا اصاب عضو انسان او ثوبه مقدار فاحش من سؤر الدجاجة المخلاة او الماء القليل الذى ابخل الصبى يده او رجله فيه وصلى مع ذلك جازت صلاته واذا صلى فى سراويل المشركين جازت ايضا لاناقد تيقنا الطهارة وشكنا فى النجاسة فلم تثبت بالشك كذا هنا فى طعام المجوس وقدورهم لاثبتت النجاسة بالشك وان كان الاحتياط عدم ذلك فى نظيره ولانقول بهذا فى واقعة الصحابة رضى الله عنهم لاحتمال معارضة هذا الاحتياط امر اخر كالحاجة الى الطعام فى ذلك الوقت او بيان الجواز للقاصر لانهم من اهل القدوة كما قال عليه الصلوة والسلام عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى انتهى مانقله عن الذخيرة اه

طريقة محمدیہ اور اس کی شرح میں ہے، لیکن یہاں پر یعنی غلبہ ظن میں کہ اسے دل قبول نہ کرتا ہو، اس سے احتراز مستحب ہے اور اس کا استعمال مکروہ تنزیہی ہے۔ جیسے کفار کی شلوار، پاجامے، گلیوں میں پھرنے والی مرغی کا جھونٹا، وہ پانی جس میں بچے نے اپنا ہاتھ داخل کیا اور مشرکین کے برتن۔ ذخیرہ میں فرمایا کہ، ”مشرکین کے برتن دھونے سے پہلے ان میں کھانا پینا مکروہ ہے کیونکہ ان میں برتن بظاہر غالباً نجس ہیں، وہ شراب نوشی، مردار خوری اور خنزیر کے گوشت کو حلال جانتے، اسے کھاتے پیتے اور اپنے پیالوں اور دوسرے برتنوں میں استعمال کرتے ہیں۔

پس اس کو تین بار دھونے سے پہلے مسلمانوں کو ان کا استعمال مکروہ ہے اور یہ مقدروہ ہے کہ اگر برتنوں پر نجاست لگی ہوئی ہو تو اس سے اس کے پاک ہونے کا غالب گمان حاصل ہو جائے۔ اس طرح ان برتنوں کی ظاہری حالت سے پیدا ہونے والا دوسوہ دور ہو جائے گا جیسا کہ گلیوں میں پھرنے والی مرغی کے جھونے سے وضو مکروہ ہے۔ کیونکہ عام طور پر وہ نجاست سے نہیں بچتی اور ذہنوں میں ظاہر و متبادرات یہ ہے کہ وہ اس (نجاست) کے استعمال میں نہ تمیز کرتی ہیں اور نہ ہی اس سے بچتی ہے۔ اور جیسا کہ اس قلیل پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے جس میں بچے نے اپنا ہاتھ ڈالا کیونکہ ظاہر اور متبادر اور غالب نیز عام عادت یہ ہے کہ وہ نجاست سے نہیں بچتا۔

اور جیسے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے مشرکین کی شلواروں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ وہ پیشاب اور قضاے حاجت کے بعد استنجاء نہیں کرتے اور ان کی شلواروں کا ظاہری حال ناپاک ہے اور اس کے باوجود یعنی ان برتنوں کے بارے میں ظاہر وغالب یہی ہے کہ وہ ناپاک ہیں۔ اگر دھونے سے پہلے ان میں کھایا یا پیا تو جائز ہے اور کھانا پینا حرام نہ ہوگا کیونکہ طہارت اصل ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں کسی چیز کو ناپاک پیدا نہیں کیا، نجاست بعد میں لاحق ہوتی ہے پس پیشاب کی اصل پاک ہے اسی طرح خون، منی، اور شراب پاک رس ہے پھر ان کو نجاست لاحق ہوئی پس حکم اصل پر جاری ہوئی جو ثابت ہے یہاں تک کہ عارض کے پیدا ہونے کا علم ہو جائے۔

اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ظاہر مذکورہ اشیاء میں گمان نجاست ہے، ہم کہتے ہیں ہاں لیکن طہارت یقین سے ثابت ہے اور یقین، یقین کامل کے ساتھ زائل ہوتا

ہے۔ اھ پھر ذخیرہ میں فرمایا کہ ”یہود و نصاریٰ کے تمام کھانوں میں بغیر استثناء کوئی حرج نہیں کہ یہ کھانا نہ ہو وہ نہ ہو جبکہ وہ مباح ہو ذبیحہ ہو یا اس کے سواء ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے۔“ آیت کریمہ میں ذبیحہ اور غیر ذبیحہ اہل حرب، غیر اہل حرب اور بنی اسرائیل جیسا کہ عرب کے عیسائی کے درمیان کوئی تفصیل نہیں ہے اور مجوسیوں کے ذبیحہ کے علاوہ تمام کھانوں میں کوئی حرج نہیں۔

ذخیرہ میں ایک دوسرے مقام پر ابن سیرن رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حملہ کر کے مشرکین پر غالب آتے تو ان کے برتنوں میں کھاتے پیتے تھے اور یہ بات منقول نہیں کہ وہ ان کو دھو کر استعمال کرتے تھے۔ نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ وہ کسریٰ کے دروازے پر جمع ہوئے تو ان کے باورچی خانہ میں ہنڈیاں پائیں جس میں طرح طرح کے کھانے تھے انہوں نے ان کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ شوربہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے کھایا اور کچھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کھانے کو کھایا جس کو مجوسیوں نے پکایا تھا کیونکہ اصل میں اس کا کھانا حلال ہے اور گمان سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔

نیز صحابہ کرام نے ان کی ہانڈیوں کو دھونے سے پہلے ان میں پکایا، اس بات کی دلیل یہ ہے کہ طہارت اصل ہے اور نجاست لاحق ہونے والی ہے اور لاحق ہونے والی میں شک واقع ہوا، جس سے وہ طہارت جو اصل سے ثابت ہے، ختم نہیں ہوگی اور جو کچھ کہنے والا کہتا ہے کہ ظاہر نجاست ہی ہے، ہم کہتے ہیں ہاں لیکن طہارت یقین

کے ساتھ ثابت ہوئی تھی اور یقین شک اور گمان کے ساتھ زائل نہیں ہوتا وہ صرف یقین کے ساتھ دور ہوتا ہے۔ کیا نہیں دیکھا گیا کہ جب کسی انسان کے عضو یا کپڑے کو گلیوں میں پھرنے والی مرغی کا جھوٹا زیادہ مقدار میں پہنچ جائے یا قلیل پانی جس میں بچے نے اپنا ہاتھ یا پاؤں ڈالا اور وہ اس کے ساتھ نماز پڑھے تو نماز جائز ہوگی۔

اور جب مشرکین کی شلواریں نماز ادا کرے تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ ہمیں طہارت کا یقین اور نجاست میں شک ہے۔ پس وہ شک کے ساتھ ثابت نہ ہوگی جس طرح یہاں مجوسی کے کھانے اور ہانڈیوں میں شک سے نجاست ثابت نہ ہوتی، اگرچہ اس کی مثل میں احتیاط عدم طہارت ہی ہے۔

اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعہ میں ہم یہ بات نہیں کہتے، کیونکہ اس احتیاط کے مقابل ایک دوسرا معاملہ ہے۔ جیسے اس وقت کھانے کی حاجت یا مجبور انسان کے لئے بیان جواز، کیونکہ وہ لوگ ان لوگوں میں سے تھے جن کی اقتداء کی جاتی ہے جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ تم پر میری اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی لازم ہے۔ اھ

☆ مانقلته عنها بتلخیص التقاط وهو كما تری كلام نفیس

یغید النفائس ویبید الوسوس واللہ الحافظ من شر الدسائس
جو کچھ ذخیرہ سے نقل کیا ہے، وہ مکمل ہو گیا۔ جو کچھ میں نے ان دونوں سے تلخیص اور انتخاب کے طریقے پر نقل کیا ہے۔ وہ جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو نفیس کلام ہے، عمدہ باتوں کا فائدہ دیتا ہے اور وسوسوں کو دور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سازشوں سے حفاظت فرمانے والا ہے۔

☆ اقول ومما ينبغى التنبه له ان قوله فيما مر انه لم ينقل عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم انهم كانوا يغسلون اواني الغنائم وقصاعها كانه اراد به الادامة والالتزام والا فقد صح عن النبي ﷺ الامر بغسلها احمد والشيخان وابوداؤد والترمذى وغيرهم عن ابى ثعلبة رضى الله تعالى عنه قال قلت يارسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افناكل فى انيتهم قال ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وفى لفظ ابى داؤد انهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نضع بانيتهم وقدورهم الحديد وفى احدى روايتى ابى عيسى سئل رسول الله ﷺ عن قدور المجوس فقال انقوها غسلا واطبخوا فيها وعند احمد عن ابن عمر ان ابى ثعلبة رضى الله تعالى عنهم سأل رسول الله ﷺ افتنا فى انية المجوس اذا اضطررنا اليها قال اذا اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها فاذا ثبت الامر فقد ثبت الغسل وان لم ينقل بخصوصه اذا كانوا ليخالفوا امر رسول الله ﷺ ولا يأتروا به ابدا هذا ومن نظر فى الدلائل التى اسلفنا ايقرن ان الامر فى هذا الحديث للندب والنهى للتنزيه والله تعالى اعلم

میں کہتا ہوں کہ یہاں اس بات پر آگاہی مناسب ہے کہ ان کے گزشتہ قول یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول نہیں کہ وہ غنیمتوں کے برتن اور پیالے دھوتے

تھے، سے ان کی مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں دھوتے تھے اور نہ اس کا التزام کرتے تھے
 ورنہ صحیح حدیث میں نبی اکرم ﷺ سے ان کے دھونے کا حکم ثابت ہے۔ اس حدیث
 کو امام احمد و بخاری و مسلم، ابوداؤد، اور ترمذی وغیرہ نے حضرت ابوشعبہ رضی اللہ عنہ
 سے روایت کیا۔ کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، ”یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک
 وسلم) ہم اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے
 ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر تم ان کے علاوہ برتن پاؤ تو ان میں نہ کھاؤ اور اگر نہ پاؤ تو ان کو
 دھو کر ان میں کھا لو۔ ابوداؤد کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ خنزیر کا گوشت کھاتے اور شراب
 پیتے ہیں تو ہم ان کے برتنوں اور ہانڈیوں کے ساتھ کیا کریں (المحدث) ابویسٰی کی دو
 روایتوں میں سے ایک میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے مجوسیوں کی ہانڈیوں کے بارے
 میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان کو دھو کر پاک کر لو اور ان میں پکاؤ۔

﴿ترمذی شریف۔ باب جاءنی الاکل فی ایۃ الکفار﴾

امام احمد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ابوشعبہ رضی اللہ عنہ
 نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں مجوسیوں کے برتنوں کے بارے
 میں بتائیے جب ہم ان کے استعمال پر مجبور ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم ان کے
 استعمال پر مجبور ہو تو ان کو پانی میں دھو کر ان میں پکاؤ۔ ﴿مسند امام احمد بن حنبل﴾

جب حکم ثابت ہو تو عملاً دھونا بھی ثابت ہو گیا اگرچہ وہ خاص طور پر منقول
 نہیں کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہ تو نبی اکرم ﷺ کے حکم کی مخالفت کرتے تھے
 اور نہ ہمیشہ ہمیشہ بجالاتے، اسے اختیار کیجئے اور جو شخص ہمارے گزشتہ دلائل پر غور
 کرے گا اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ امر استحباب کے لئے ہے اور نہی تنزیہ

کے لئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

☆وفی نصاب الاحتساب بعد نقل مافی الذخیرة
بالاختصار قال العبد اصلحه الله تعالى ومابتلینا من شراء السمن
والخل واللبن والجبن وسائر المائعات من الهنود علی هذا
الاحتمال تلویث اوانیهم ان نساء هم لایتوقین عن السریقین وكذا
یأكلون لحم ماقتلوه وذلك میتة فالاباحة فتوی والتحرز تقوی اه
ملخصا۔

نصاب الاحتساب میں ذخیرہ کی بحث بالاختصار نقل کرنے کے بعد فرمایا،
بندہ عرض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرنے اور جو ہم گھی، سرکہ، دودھ، پنیر،
اور دیگر مانع چیزیں ہندوس سے خریدنے کے سلسلے میں مبتلا ہیں، حالانکہ ان کے
برتوں کے (نجاست سے) ملوث ہونے کا احتمال ہے، ان کی عورتیں گوبر سے
اجتناب نہیں کرتیں اور اسی طرح وہ اپنے مقتول کا گوشت کھاتے ہیں اور یہ مردار ہوتا
ہے، پس فتویٰ کے اعتبار سے وہ مباح ہے لیکن تقویٰ یہ ہے کہ اجتناب کرے اہ ملخصا
☆اقول واراد بالاباحة مالا اثم فيه وبالتقوی الرعة فافهم
میں کہتا ہوں کہ اباحت سے مراد وہ ہے جس میں گناہ نہ ہو اور تقویٰ سے مراد
شبہات سے بچنا ہے، پس سمجھ لو۔

☆فائدة جلیلة یقول العبد الضعیف لطف به المولی
اللطف اعلم ان هذا الذی جزمنا به وعولنا علیه فیما مر من ان
المکروه تنزیها لیس من الاثم فی شئی لاکبیرة ولاصغیرة

ولا يستحق العبد به معاقبة ما لا كثيرة ولا يسيرة هو الحق الناصع
الذى لا محيد منه وبه صرح غير واحد من العلماء ففى حظر رد
المختار تحت قوله اما المكروه كراهة تنزيهه فالى الحل اقرب اتفاقا
بمعنى انه لا يعاقب فاعله اصلا لكن يثاب تاركه ادنى ثواب تلويح
عظيم فائده:- بنده ضعيف، اس پر لطف وكرم کا مالک رحم فرمائے، کہتا ہے
جان لو جو کچھ پہلے گزر چکا ہے اور اس پر ہم نے جزم اور بھروسہ کیا وہ یہ ہے کہ مکروہ
تنزیہی پر صغیرہ، کبیرہ کوئی گناہ نہیں اور اس سے بندہ کسی قسم کی سزا کا مستحق نہیں ہوتا، نہ
زیادہ کا اور نہ ہی کم کا، یہی واضح حق ہے جس سے علیحدگی اختیار نہیں کی جاسکتی اور متعدد
علماء نے اس کی تصریح کی ہے۔ ردالمحتار کے باب الحظر میں اما المکتروہ کراهة تنزیہ کے
تحت ہے کہ بالاتفاق حلت کے زیادہ قریب ہے یعنی اس کے مرتکب کو بالکل عذاب
نہیں ہوگا، لیکن تارک کو کچھ نہ کچھ ثواب ملے گا۔ تلویح۔ اھ

☆ اقول والى الحل اقرب يعنى الاباحة والافالحل المقابل

للحرمة ثابت لا شك وفيه اخر الاشرية عن العلامة ابى السعود
المكروه تنزيها يجمع الاباحة اه

میں کہتا ہوں کہ حلت کے زیادہ قریب ہونے سے مراد اباحت ہے ورنہ وہ
حلت جو حرمت کے مقابلہ میں ہے ثابت ہے اس میں شک نہیں اور اس میں اشرہ کے
آخر میں علامہ ابو السعود سے نقل کیا ہے کہ مکروہ تنزیہی اباحت کے ساتھ جمع ہوتی
ہے۔ اھ ﴿ردالمحتار۔ کتاب الحظر والاباحة﴾

☆ اقول يعنى الاساغة وعدم الحظر ونفى الحرج وسلب

الحجر والا فاستواء الطرفين يباين ترجح احد الجانبين ولو من دون عزم وفيه من الصلوة الظاهر انه اراد بالمباح مالا يمنع فلا ينافى كراهة التنزيه اه وفي شرح الطوالع من حيث العصمة ترك الاولى ليس بذنب فالاولى وما يقابله يشتركان في اباحة الفعل اه

میں کہتا ہوں کہ اس سے جائز، غیر ممنوع، حرج کی نفی اور رکاوٹ کا سلب مراد ہے ورنہ دونوں طرفوں کا برابر ہونا ایک جانب کی ترجیح کے خلاف ہے اگرچہ قصداً نہ ہو اور اسی میں نماز کی بحث میں ہے، ”ظاہر یہ ہے کہ مباح سے مراد وہ ہے جو منع نہ ہو پس وہ کراہت تنزیہی کے منافی نہ ہوگا۔“ (رد المحتار۔ آخرباب الاثریہ) ﴿

شرح الطوالع کی بحث عصمتہ میں ہے کہ اولیٰ کا چھوڑنا گناہ نہیں پس اولیٰ اور اس کا مقابل فعل کے مباح ہونے میں برابر ہیں۔ اه

☆ اقول والمعنى ما ذكرنا اعنى الرخصة وعدم التشديد المعبر عنه بنفي الباس وانت تعلم ان لو كان اثماً لما جامع الاباحة اذ لاشئى من الاثم بمباح ولكان مما يمنع فان كل اثم ولو صغيرة محظور ولما جاز التعبير عنه بلا باس به اذ ما من اثم الا وفيه بأس ولما ساغ الجزم بنفي العقاب عليه فقد ثبت فى العقائد تجويز العقاب على الصغائر نعم قد افصح العلماء ان كل مكروه تحريماً من الصغائر كما فى صلاة رد المحتار عن البحر صاحب البحر فى بعض رسائله وهو المستفاد من كلمات غيره فى هذا

المقام وقد زلت قدم بعض المشاهير من ابناء العصر فزعم ان
المكروه تنزيها صغيرة فاذا اصر يكون كما نص في رسالة له وقد
استوفينا الكلام على هذا المرام في رسالة اخرى والله الموفق

میں کہتا ہوں، جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس کا مطلب رخصت اور عدم تشدید
ہے جس کو ”لاباس بہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے اور تو جانتا ہے کہ اگر وہ گناہ ہوتا تو مباح کے
ساتھ جمع نہ ہوتا کیونکہ کوئی گناہ مباح نہیں اور وہ ان میں سے ہوتا جو ممنوع ہیں کیونکہ
ہر گناہ چاہے وہ چھوٹا ہی ہو ممنوع ہے اور ”لاباس بہ“ کے ساتھ اس کی تعبیر نہ ہوتی
کیونکہ ہر گناہ میں حرج ہے اور وہ عذاب کی نفی کا جزم نہ کرتے کیونکہ عقائد میں صغیرہ
گناہوں پر عذاب کا جائز ہونا ثابت ہے۔ ہاں علماء نے واضح کیا ہے کہ ہر مکروہ تحریمی
صغائر سے ہے۔ ﴿رد المحتار۔ مطلب المکروہ تحریمیٰ من الصغائر﴾

جیسا کہ رد المحتار میں نماز کے ذکر میں بحر الرائق سے نقل کیا صاحب
بحر الرائق نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے، اس مقام پر دوسروں کے کلمات سے بھی
اسی بات کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بعض علماء عصر میں سے بعض مشہور حضرات (مثلاً
مولانا عبدالحی لکھنوی) سے لغزش ہوئی اور انہوں نے گمان کیا کہ مکروہ تنزیہی صغیرہ
گناہ ہے جو بار بار کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے جیسا کہ انہوں نے اپنے رسالے
(شرب الدخان) میں لکھا ہے ہم نے ایک دوسرے رسالے میں اس مقصد پر پورا
کلام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

آٹھواں مقدمہ

کسی شے کی انواع و اقسام میں کسی نجس چیز کے مل جانے... یا جہرام چیز

سے مختلط ہو جانے کی وجہ سے حرمت و نجاست کے یقین... اور... اس یقین کے باعث اس شے کے ہر فرد سے بچنے کے واجب و ضروری ہونے کا حکم، فقط اسی وقت لگایا جائے کہ جب یہ بات معلوم اور تحقیق شدہ ہو کہ نجس و حرام کا اختلاط و ملاقات، اس شے کے ہر فرد میں عام ہے۔ مثلاً جس چیز کے بارے میں معلوم ہو کہ اس میں شراب... یا.. سوڑی چربی ڈالی جاتی ہے اور اس شے کو تیار کرنے والے لازمی طور پر ان چیزوں کی ملاوٹ کا اہتمام کرتے ہیں تو اس شے کا استعمال کلی طور نا جائز و حرام ہوگا۔

اس مقام پر یہ احتمال و خیال بالکل قابل اعتبار نہیں کہ

”جس فرد کو ہم استعمال کر رہے ہیں شاید اس میں ملاوٹ نہ ہو کیونکہ اس فرد

کو بنتے ہوئے نہ تو ہم نے دیکھا ہے اور نہ خاص اسی کے بارے میں کوئی معتبر خبر حاصل ہوئی ہے۔“

کیونکہ جب اس شے کی تیاری میں بنانے والوں کا حرام شے کی ملاوٹ کا اہتمام کرنا معلوم ہے تو یقیناً ہر فرد میں وہ حرام شے ضرور موجود ہوگی۔ لہذا اس صورت میں یہ احتمال و خیال اسی قبیلے سے مانا جائے گا کہ جو یقین کامل کا درجہ رکھنے والے غلبہ ظن کے مقابلے میں ہوتا ہے اور جسے دل بالکل قابل التفات و لائق اعتبار نہیں جانتا بلکہ اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ اور ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ایسا خیال بالکل کارآمد نہیں، کیونکہ یہ ظن غالب کو یقین سابق کی برابری سے نیچے درجے میں نہیں اتار سکتا ہے۔ چنانچہ اس ظن غالب کو، تیار کی جانے والی شے کی اصل طہارت کو زائل کرنے کا سبب بنایا جاسکتا ہے۔

ہاں اگر کسی یقینی دلیل سے اس شے کے کسی فرد مخصوص کا حرام و نجس سے

محفوظ ہونا ثابت ہو جائے، تو اب یقیناً اس کے جواز کا حکم دیا جائے گا۔

اسی لئے علمائے کرام نے فرمایا کہ فارسی ریشم ناپاک اور اس سے نماز محض ناجائز ہے، کیونکہ وہ لوگ اس کی چمک بڑھانے کے لئے پیشاب ملاتے ہیں اور بعد میں دھوتے بھی نہیں تاکہ رنگ نہ کٹ جائے۔

☆ فی الدر المختار دیباج اہل فارس نجس لجعلہم فیہ

البول لبريقہ اہ

در مختار میں ہے کہ اہل فارس کا دیباج (ریشمی کپڑا) ناپاک ہے کیونکہ وہ اس میں چمک پیدا کرنے کے لئے پیشاب استعمال کرتے ہیں اہ۔

﴿در مختار - فصل فی الاستنجاء﴾

☆ وفي الحلیة عن البدائع قالوا فی الדיباج الذی ینسجہ

اہل فارس لاتجوز الصلاة فیہ لانہم یتعملون فیہ البول عند النسج ویزعمون انہ یزید فی تزیینہ ثم لا یغسلونہ فان الغسل یفسدہ الخ

اور حلیہ میں بدائع سے منقول ہے انہوں نے کہا اہل فارس جو دیباج بنتے ہیں اس میں نماز جائز نہیں کیونکہ وہ بنتے وقت اس میں پیشاب استعمال کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس سے اس کی زینت میں اضافہ ہوتا ہے، پھر وہ اسے دھوتے نہیں کیونکہ وہ دھونے سے خراب ہو جاتا ہے۔

﴿بدائع الصنائع - فصل فی بیان مقدار ما یصر بہ کل نجس الخ﴾

اور اگر حرام و نجس چیز کی ملاوٹ کا خصیصیت سے اہتمام متحقق نہ ہو بلکہ

فقط اتنا ثابت ہو کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہر فرد پر حرام و نجس کا حکم لگانا جائز نہ ہوگا۔ اور اب یہاں اس احتمال کو اہمیت حاصل ہوگی کہ جس فرد کو ہم استعمال کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان میں سے ہو کہ جو اس اختلاط سے محفوظ رہے ہیں۔ اس صورت میں یقین شدہ اصل، طہارت و حلت ہوگی اور اس کے مقابل شکوک و ظنون ناقابل اعتبار ٹھہریں گے۔

مثلاً دیکھئے کیا ہمیں کفار کے کھانے، لباس اور برتن وغیرہ کے بارے میں یقین کامل نہیں کہ ان میں سے بعض ناپاک بھی ہوں گے۔ لیکن اس یقین سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟..... اور اس یقین کی بناء پر ان تمام اشیاء کا استعمال مطلقاً حرام کیوں نہ ہوا؟..... وجہ یہی ہے کہ ان کے تمام کھانوں، لباسوں اور برتنوں میں نجاست کا عام ہونا معلوم نہیں۔ تو جب ان میں سے کچھ پاک بھی ہیں چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں تو کس طرح معلوم ہوا کہ جس فرد کو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ان میں سے نہیں ہے؟.....

☆ فی الاحیاء الغالب الذی لایستند الی علامۃ تتعلق بعین

ما فیہ النظر مطرح اه

احیاء العلوم میں ہے کہ وہ غالب چھوڑ دیا جائے جو کسی ایسی علامت کی طرف منسوب نہ ہو جس کا اس معین چیز کے ساتھ تعلق ہے جس میں غور کیا جا رہا ہے

﴿احیاء علوم الدین۔ الشارح الثانی للشیخ﴾

اور زیادہ واضح دلیل سماعت فرمائیے کہ مجمع الفتاویٰ وغیرہ میں صاف لکھا

ہے کہ ہمارے ملک میں جو کھالیں پکائی جاتی ہیں، نہ ان کے گلوں سے خون دھویا جاتا

ہے اور نہ پکانے کے دوران نجاستوں سے بچتے ہیں، پھر ویسے ہی ناپاک زمینوں پر ڈال دیا جاتا ہے اور بعد میں دھوتے بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود حکم دیا گیا ہے کہ بلا کسی شک کے پاک ہیں ان کے خشک وتر سے موزے بنائیے، کتابوں کی جلد تیار کریں، پانی پینے کے لئے مشک و ڈول بنائیں، کچھ مضائقہ نہیں۔

☆ فی الطريقة عنه وفيها في الغنية وغيرها عن القنية
الجلود التي تدبغ في بلادنا ولا يغسل مذبحها ولا تتوقى
النجاسات في دبغها ويلقونها على الارض النجسة ولا يغسلونها
بعد تمام الدبغ فهي طاهرة يجوز اتخاذ الخفاف منها وغلاف
الكتب والقرب والدلاء، رطبا ويابساً اه

الطريقة الحمدية میں ہے کہ اس (مجموعۃ الفتاویٰ) سے منقول ہے اور اسی میں ہے کہ غنیۃ وغیرہ میں قنیۃ سے منقول ہے کہ ہمارے شہروں میں جن چیزوں کو دباغت دی جاتی ہے اور ان کے مذبح کو دھویا نہیں جاتا اور نہ ہی دباغت کے دوران نجاستوں سے اجتناب کیا جاتا ہے بلکہ وہ اسے ناپاک زمین پر ڈالتے ہیں اور دباغت مکمل ہو جانے کے بعد بھی نہیں دھوتے تو پاک ہیں ان سے جوتا بنانا، کتابوں کی جلدیں مشک اور ڈول بنانا جائز ہے چاہے تر ہوں یا خشک۔ اه

☆ الطريقة الحمدية مع الهدية الندية - الصف الثاني من المصنفين

بس ایسی صورت میں ائمہ کرام نے یہی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ہر فرد کو علیحدہ علیحدہ ملاحظہ کیا جائے گا اور اس پوری شے کے بارے میں اجمالی طور پر حرام و نجس ہونے کا جو یقین حاصل ہے اسے ہر فرد میں جاری نہیں مانیں گے۔ مثال کے

طور پر کفار خصوصاً اہل حرب کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ نجاسات کی بالکل پرواہ نہیں کرتے اور جیسی بھی چیز حاصل ہو جائے استعمال کر لیتے ہیں۔ اس کے باوجود اس پوسٹین کے بارے میں جو دار الحرب سے تیار ہو کر آئے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس کا پکنا کسی نجس چیز سے متحقق ہو تو بے دھوئے نماز ناجائز ہوگی اور پاک شے سے ثابت ہو تو قطعاً جائز اور اگر اس بارے میں شک ہو کہ پاک سے پکائی گئی ہے یا ناپاک سے، تو دھونا افضل ہے نہ کہ بغیر دھوئے استعمال کرنا گناہ و ممنوع ٹھہرے۔

☆ فی الدر المختار ما یرج من دار الحرب کسنباب ان

علم دبغہ بطاہر فطاہر او بنجس فنجس وان شک فغسلہ افضل

اھ ومثلہ فی المنیة وغیرھا

در مختار میں ہے کہ جو کچھ دار الحرب سے نکلے جیسے سنباب اگر معلوم ہو کہ

پاک چیز کے ساتھ اس کی دباغت ہوئی ہے تو ناپاک ہے اگر شک ہو تو دھونا افضل

ہے۔ اھ منیہ وغیرہ میں اس کی مثل ہے۔ در مختار۔ کتاب الطہارۃ

یونہی خود مذہب حنفیہ کی اصلاح فرمانے والے امام محمد (قدس سرہ)

فرماتے ہیں کہ بچہ جب پانی میں ہاتھ یا پاؤں ڈالے دے تو خاص اس بچے کے ہاتھ

پاؤں دیکھیں، اگر ڈالتے وقت نجاست کا موجود ہونا ثابت ہو جائے تو وہ پانی ناپاک

اور پاکی ظاہر ہو تو پاک۔ اور اگر دونوں میں سے کچھ بھی واضح نہ ہو تو صرف مستحب ہے

کہ دوسرا پانی استعمال کریں اور اگر اسی پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ لی تو بلاشبہ جائز

ہوگی۔

☆ فی السیرة الاحمدیة للعلامة محمد الرومی افندی عن

التاتارخانية عن اصل الامام محمد رحمه الله تعالى الصبي اذا
 دخل يده في كوز ماء او رجله فان علم ان يده طاهرة بيقين (بان
 غسلها له او غسلت عنده اه نابلسي) يجوز التوضي بهذا الماء
 وان علم ان يده نجسة بيقين (بان راى عليها عين النجاسة او
 اثرها اه حديقة) لايجوز التوضي به وان كان لايعلم انه طاهرا
 ونجس فالمستحب ان يتوضأ بغيره لان الصبي لايتوقى عن
 النجاسات عادة ومع هذا لو توضأ به اجزاه اه

محمد رومی آفندی کی کتاب سیرت احمدیہ میں تاتارخانیہ کے حوالے سے امام
 محمد رحمہ اللہ کی اصل (مبسوط) سے منقول ہے کہ جب بچہ اپنا ہاتھ یا پاؤں پانی کے
 کوزے (لوٹے وغیرہ) میں ڈالے اگر یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کا ہاتھ پاک تھا
 (یعنی اس نے خود دھویا یا اس کے سامنے دھویا گیا) تاہم (نابلسی) تو اس پانی کے ساتھ وضو جائز
 ہے اگر یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ وہ ناپاک تھا (مثلاً اس پر یمن نجاست یا اس کا نشان دیکھا
 حدیقہ) تو اس سے وضو جائز نہیں اور اگر معلوم نہ ہو کہ وہ پاک ہے یا ناپاک تو مستحب
 ہے کہ اس کے غیر سے وضو کرے کیونکہ بچہ عام طور پر نجاستوں سے پرہیز نہیں کرتا اس
 کے باوجود اگر اس کے ساتھ وضو کرے تو کافی ہوگا۔ اه

۞ الحدیقۃ الندیۃ - اختلاف الفقہاء فی امر الطہارۃ والنجاسۃ ۞

اگر ہمارے بیان کردہ اس ضابطے کی تصریح ملاحظہ فرمانا چاہیں تو سیدنا
 امام محمد (قدس سرہ) کا یہ قول دیکھئے، آپ فرماتے ہیں،

☆ بہ ناخذ مالہ نعرف شہینا حرام بعینہ وهو قول ابی

حنيفة واصحابه اه نقله الامام الاجل ظهير الدين في فتاواه
وغيره في غيرها.

ہم اسی کو اختیار کریں گے جب تک ہمیں بعینہ کسی چیز کے حرام ہونے کا علم
نہ ہو جائے۔ امام ابوحنیفہ اور آپ کے اصحاب (شاگردوں) رحمہم اللہ کا یہی قول ہے
اھ اسے امام اجل ظہیر الدین نے اپنے فتاویٰ میں اور دوسروں نے اپنی کتب میں ذکر
کیا ہے۔ ﴿فتاویٰ ہندیہ۔ باب فی الہدیۃ والاضیافات﴾

☆ الحرمة بالیقین والعلم وهو لم يتيقن ولم يعلم ان عين

ما اخذه حرام ولا يكلف الله نفسا لا وسعها اه

حدیقہ میں ہے کہ حرمت یقین اور علم کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ نہیں جانتا
اور نہ اسے یقین ہے کہ جو کچھ اس نے لیا ہے وہ بعینہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی
طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اھ

﴿المدیقۃ الندیۃ۔ الفصل الثانی من الفصول الثانیۃ فی بیان حکم التورع الخ﴾

☆ اقول وهذا وان كان في مسألة الجوائز فليس الحرام

للغصب بدون الحرام فنجاسة في حكم الاجتناب كما لا يخفى

میں کہتا ہوں، یہ اگرچہ تحائف کے مسئلہ میں ہے پس اجتناب کے حکم میں

غصب کی صورت میں حرام ہونے والا نجاست کی بنیاد پر حرام ہونے والے سے کم

نہیں جیسا کہ مخفی نہیں۔

خلاصہ یہ ہوا کہ چونکہ ایسی صورت میں اس شے کی جانب حرام و نجس کی

نسبت کا کلی طور پر یقین نہیں ہے، لہذا حکم کلی یہی ہے کہ اس کے تمام افراد کا استعمال

ممنوع قرار نہیں پائے گا، بلکہ ہر فرد کے بارے میں علیحدہ علیحدہ تحقیق کی جائے گی۔

نواں مقدمہ

جب بازار میں حرام و حلال اشیاء آپس میں مل جائیں، چاہے یہ ملاپ مطلقاً ہو... یا کسی جنس خاص میں، اور انہیں ایک دوسرے سے ممتاز و جدا کرنے کی کوئی علامت و ذریعہ بھی نہ پایا جائے تو شریعت مطہرہ اس مقام پر خریداری سے اجتناب کا حکم نہیں دیتی۔ کیونکہ ان اشیاء میں حلال و حرام دونوں ہیں، تو ہر شے میں احتمال پیدا ہو گیا کہ شاید یہ حلال میں سے ہو۔ اور حلت و اباحت کے لئے اتنا احتمال ہی کافی ہوتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ہمارا یہ دعویٰ سابقہ تفصیل سے پہلے ہی واضح ہو چکا ہے۔ اور خود امام محمد (قدس سرہ) نے مبسوط میں، جو کہ کتب ظاہر الروایہ میں سے ہے، اس کو صراحتہ بیان فرمایا،

☆ فی الاشباہ عن الاصل اذا اختلط الحلال بالحرام فی البلد فانه يجوز الشراء والاخذ الا ان تقوم دلالة علی انه من الحرام

اشباہ میں اصل (مبسوط) سے نقل کیا گیا ہے کہ جب شہر میں حلال و حرام مخلوط ہو جائے تو اس کا خریدنا اور لینا جائز ہے مگر یہ کہ اس کے حرام ہونے پر کوئی دلالت قائم ہو جائے۔ اھ ﴿الاشباہ والنظائر۔ القاعدة الثانیة من الفن الاول﴾

☆ وفی المحمویة کون الغالب فی السوق الحرام وفی الحمویة کون الغالب فی السوق الحرام لایستلزم کون المشتري حراما لجواز کونه من الحلال المغلوب والاصل الحل

اور حویہ میں ہے، بازار میں حرام کے بکثرت پائے جانے سے لازم نہیں آتا کہ جو کچھ خریدا ہے وہ بھی حرام ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز حلال مغلوب سے ہو اور اصل بات حلت ہے۔ اھ ﴿مومیۃ المعروف نما العیون مع الاشیاء﴾

دسواں مقدمہ

اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش میں مبتلا نہیں فرمایا کہ فقط اسی چیز کو استعمال کریں کہ جو حقیقہً وواقعتہً پاک و حلال ہو، کیونکہ اس بات کے علم کا حصول ہماری قدرت و طاقت سے باہر ہے۔

☆ قال الله تعالى لَا يَكْفِيُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا أَوْسَعَهَا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت

بھر۔ ﴿البقرۃ-۲۸۶﴾

اور نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا مکلف بنایا کہ فقط اسی چیز سے نفع حاصل کریں کہ جسے ہم اپنے علم و یقین کی بناء پر طیب و طاہر جانتے ہیں کیونکہ اس میں بھی حرج عظیم ہے اور حرج کو نص صریح سے دور کر دیا گیا ہے۔

☆ قال الله تعالى " مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنَ الْخُرُوجِ -"

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں تم پر کچھ تنگی نہ رکھی۔ ﴿الحج-۷۸﴾

وَقَالَ تَعَالَى " يُؤْنِذُ اللَّهُ بِكُمُ الْإِنْسَانَ وَلَا يُؤْنِذُ بِكُمُ الْغَنَزَ -"

اور فرمایا " اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور تنگی نہیں چاہتا۔"

﴿البقرۃ-۱۸۵﴾

اے میرے عزیز! ہمارا دین اسلام، آسانی اور سہولت کے ساتھ

تشریف لایا ہے، جو اسے اسی آسانی کے ساتھ قبول کرے گا، اس کے لئے ہمیشہ نرمی و آسانی ہے اور جو گہرائی میں جانے اور تشدد کی راہ چلنے کی کوشش کرے تو یہ دین بھی اس کے لئے سخت ہوتا چلا جائے گا حتیٰ کہ ایسا شخص ہی تھک جائے گا اور اپنی سخت گیری پر خود ہی ندامت محسوس کرے گا، رحمت عالم (ﷺ) فرماتے ہیں،

☆ ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسدووا
 وقاربوا وابشروا الحديث اخرج البخارى والنسائى عن ابى
 هريرة رضى الله تعالى عنه وصدره عند البيهقى فى شعب الايمان
 بلفظ الدين يسر ولن يغالب الدين احد الاغلبه واخرج احمد
 والنسائى وابن ماجه والحاكم باسناد صحيح عن ابن عباس
 رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اياكم
 والغلو فى الدين فانما هلك من كان قبلكم بالغلو فى الدين واخرج
 احمد برجال الصحيح والبيهقى فى الشعب وابن سعد فى الطبقات
 عن ابن ادرع رضى الله تعالى عنه عن النبى ﷺ انكم لن
 تدركوا هذا الامر بالمغالبة واخرج احمد فى المسند والبخارى فى
 الادب المفرد والطبرانى فى الكبير بسند حسن عن ابن عباس
 رضى الله تعالى عنهما عن النبى ﷺ احب الدين الى الله الحنيفية
 السمحة واخرج ايضا هولاء فيها بسند جيد عن محجن بن ادرع
 الاسلمى والطبرانى ايضا فى الكبير عن عمران بن حصين وفى
 الاوسط وابن عدى والضياء وابن عبدالبر فى العام عن انس

رضی اللہ تعالیٰ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر دینکم
ایسرہ

نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ بے شک دین آسان ہے اور ہرگز کوئی شخص
دین میں سختی نہ کرے گا مگر وہ اس پر غالب آجائے گا پس ٹھیک ٹھیک چلو قریب ہو جاؤ
اور خوشخبری دو۔ ﴿بخاری۔ الدین یسر﴾

اسے بخاری اور نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور
بیہقی شعب الایمان میں ان الفاظ کے ساتھ لائے ہیں، ”دین آسان ہے اور کوئی
شخص دین پر غالب آنے کی کوشش نہیں کرتا مگر وہ (دین) اس پر غالب آجاتا ہے۔

﴿شعب الایمان۔ التصدق فی العبادۃ﴾

امام احمد، ابن ماجہ، اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی
اللہ عنہما سے انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے روایت کیا، ”دین میں زیادتی کرنے
سے بچو تم سے پہلے لوگ دین میں زیادتی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔“

﴿سنن نسائی۔ باب التقاط الھمی﴾

امام احمد نے صحیح راویوں کے ساتھ بیہقی نے شعب الایمان میں اور ابن سعد نے
طبقات میں حضرت ابن الدار ع رضی اللہ عنہ سے کہ تم اس دین کو مبالغہ کے ساتھ ہرگز
نہیں پاسکتے۔“ (یعنی جو حکم ملے اس پر عمل کرو خود مباح امور کو واجب قرار نہ دو۔) ﴿مسند امام احمد﴾

امام احمد نے اپنی مسند میں، امام بخاری نے الادب المفرد میں اور طبرانی نے
معجم کبیر میں سند حسن کے ساتھ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی
کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ، ”اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین کامل و ابسگی اور نرمی

اختیار کرنا ہے۔ نیز انہوں نے اپنی کتب میں عمدہ سند کے ساتھ حضرت یحییٰ بن ادرع اسلمی سے طبرانی نے کبیر میں عمران بن حصین سے اور اوسط میں نیز ابن عدی، ضیاء اور ابن عبدالبر سے علم کے بیان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا، ”تمہارا بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔“

﴿مسند امام احمد بن حنبل﴾

☆ واخرج ابوالقاسم بن بشران في امالية عن امير المؤمنين عمر رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ اياکم والتعمق في الدين فان الله قد جعله سهلا الحديث۔

ابوالقاسم بن بشران نے اپنی امالی میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے روایت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ، ”دین کی گہرائی (باریکی) میں جانے سے پرہیز کرو، اللہ تعالیٰ نے اسے آسان بنایا ہے۔“

﴿الجامع الصغير مع فيض القدير﴾

بلکہ ہمیں شریعت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں کہ جو اپنی اصل کے اعتبار سے پاک و حلال ہو اور اس کے ساتھ کسی نجاست کا پایا جانا ہمارے علم میں نہ ہو۔

لہذا جب تک استعمال کی جانے والی شے کے بارے میں ممانعت کا کوئی کوئی قوی گمان نہ ہو تفتیش و تحقیق کی بھی حاجت نہیں۔ مسلمان کے لئے جائز ہے کہ اصل خلعت و طہارت پر عمل کرے اور ”ممکن ہے کہ یہ ناپاک ہو“... یا ”اس کا احتمال ہے“... یا ”شاکہ“... یا ”ہو سکتا ہے“ کو قریب نہ آنے دے۔

☆ فی الحدیقة لاحرمۃ الامع العلم لان الاصل الحل ولا

یلزمہ السؤال عن شئی حتی یطلع علی حرمتہ ویتحقق بها فیحرم

علیہ ح ۱۵

حدیقہ میں ہے کہ علم کے بغیر حرمت نہیں کیونکہ اصل حلت ہے اور انسان پر

لازم نہیں کہ وہ کسی چیز کے بارے میں سوال کرے حتیٰ کہ اس کی حرمت پر مطلع ہو جائے

اور یوں وہ اس کی تحقیق کر کے اب اپنے اوپر حرام کر لے۔ اھ ملخصاً

﴿ الحدیقۃ الندیۃ - بیان حکم التورع والتوقی من طعام اہل الوضائف ﴾

☆ وفيها عن جامع الفتاوى لا يلزم السؤال عن طهارة

الحوض ما لم يغلب على ظنه نجاسته وبمجرد الظن لا يمنع من

التوضی لان الاصل فی الاشياء الطهارة اه

اسی میں جامع الفتاویٰ سے منقول ہے کہ جب تک اس کی نجاست کا غالب

گمان نہ ہو جائے، حوض کی طہارت کے بارے میں سوال نہ کرے اور محض گمان کی

بنیاد پر وضو کرنے سے نہ رکے کیونکہ اشیاء میں اصل طہارت ہے۔

﴿ الحدیقۃ الندیۃ - الصیف الثانی من الصغیرین فیما ورد عن امتنا الحنفیۃ ﴾

بلکہ خود سید المرسلین (ﷺ) سے مروی ہے کہ جب تم سے کوئی اپنے

مسلمان بھائی کے پاس جائے اور وہ اسے کچھ کھلائے تو کھالے اور کچھ نہ پوچھے اور

اپنے پینے کی چیز پلائے تو پی لے اور کچھ دریافت نہ کرے۔

☆ اخرج الحاكم في المستدرک والطبرانی فی الاوسط

والبيهقي في الشعب باسناد لا بأس به عن ابی هريرة رضی اللہ

عنه عن النبي ﷺ إذا دخل احدكم على اخيه المسلم فاطعمه من طعامه فليأكل ولايسأل عنه وان سقاه من شرابه فليشرب ولايسأل عنه

حاکم نے مستدرک، طبرانی نے اوسط میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں ایسی سند کے ساتھ جس میں کوئی حرج نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور وہ اسے اپنے کھانے میں کھلائے تو کھالے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے اور اگر وہ اپنے مشروب سے پلائے تو پلائے تو پی لے اور اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھے۔ ﴿شعب الایمان - باب فی الطعام﴾

حضرت عمر فاروق (رضی اللہ عنہ) ایک مرتبہ ایک حوض کے پاس سے گزرے، حضرت عمرو بن عاص (رضی اللہ عنہ) ساتھ تھے، حوض والے سے پوچھنے لگے کہ کیا تیرے حوض سے درندے بھی پانی پیتے ہیں؟.... امیر المؤمنین (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا اے حوض والے! ہمیں نہ بتا۔

☆ مالک فی مؤطاہ عن یحیی بن عبدالرحمن ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرج فی ركب فیہم عمر وبن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی وردوا حوضا فقال عمرو یا صاحب الحوض هل ترد حوضک السباع فقال عمر بن الخطاب یا صاحب الحوض لاتخبرنا فاننا نرد علی السباع وترد علینا۔

امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے مؤطا میں حضرت یحیی بن عبدالرحمن رضی اللہ

عنه سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سواروں کے ایک دستہ میں تشریف لائے۔ ان میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ایک حوض پر پہنچے تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے حوض والے! کیا تیرے حوض پر درندے بھی آتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے صاحب حوض ہمیں نہ بتانا کیونکہ ہم درندوں کے پاس اور وہ ہمارے ہاں آتے جاتے ہیں۔

﴿مؤطا امام مالک﴾

☆ قال سیدی عبد الغنی وعلہ کان حوضا صغيرا والا لما سأل اہ ملخصا وقال تحت قوله لاتخبرنا ای لو کنت تعلم انه ترد السباع لانا نحن لانعلم ذلك فالماء طاهر عندنا فلو استعملنا لاستعملنا ماء طاهرا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها اہ سیدی عبد الغنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شاید وہ چھوٹا حوض تھا ورنہ وہ نہ

۱۔ ویروی مثل ذلك عن النبي ﷺ من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فسار ليلا فمروا على رجل عند مقرة له فقال عمر يا صاحب المقرة او لغت السباع اللبيلة في مقراتك فقال صلى الله تعالى عليه وسلم يا صاحب المقرة لاتخبره هذا مكلف لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب ويطهور منه

☆ اسی طرح کی نبی اکرم ﷺ سے وہ حدیث مروی ہے جو ابن عمر نے روایت کی ہے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعض سفروں میں تشریف لے گئے ایک دفعہ رات کو سفر شروع کیا تو ایک ایسے شخص پر سے گزر رہا جس کے پاس اس کا اپنا تالاب تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا اے تالاب والے! کیا رات کو تیرے تالاب سے درندوں نے پانی پیا تھا؟ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ اے تالاب والے! اسے اس بات کی خبر نہ دے کہ یہ مکلف ہے جو ان کے پیٹوں میں ہے وہ ان کے لئے ہے اور جو باقی ہے وہ ہمارے پینے اور طہارت کے لئے ہے۔ "المقرأة" کسرہ کے ساتھ وہ جگہ جہاں بارش کا پانی جمع ہو۔

پوچھتے۔ ابھی تکبیر۔ وہ ”لا تخبرنا“ (ہمیں نہ بتانا) کے تحت فرماتے ہیں یعنی اگرچہ تو جانتا بھی ہو کہ درندے آتے ہیں کیونکہ ہم اس بات کو نہیں جانتے، پس ہمارے نزدیک پانی پاک ہے پس اگر ہم اسے استعمال کریں گے تو پاک پانی استعمال کریں گے اور ہر نفس کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کے مطابق تکلیف دیتا ہے۔

الحمد لله العبد الضعیف غفر له القوی اللطیف جل و علا

☆ يقول العبد الضعیف غفر له القوی اللطیف جل و علا
 قد حمل المولی الفاضل رحمه الله تعالى هذا الحدیث كما تری علی
 ما قدمنا من ان المطلوب عدم العلم بالنجاسة لا العلم بعدم النجاسة
 و لیس علینا ان نبحت فان الشئ وان كان متجنسا فی الواقع فانه
 طاهر لنا ما لم نعلم بذلك ولذا حمل الحوض علی حوض صغیر
 یحمل الخبث وقد سبقه الی هذا الحمل علامة عصره سیدی زین
 بن نجیم المصری رحمه الله تعالى فی البحر حیث قال (فروع)
 فی الخلاصة معزیا الی الاصل یتوضؤ من الحوض الذی یخاف
 فیہ قدر ولا یتیقنه ولا یجب ان یسأل اذا الحاجة الیه عند عدم
 الدلیل والاصل دلیل یطلق الاستعمال وقال عمر رضی الله تعالی
 عنه الخ فذكر الحدیث المذكور بمعناه وانت تعلم ان کلامه انما هو
 فی الحوض الصغیر کمالا یخفی وقد استشهد بالحدیث علی عدم
 وجوب السؤال والتفتیش عنه وان خشى التجنس بنا علی اصالة
 الطهارة فالعبد الضعیف تمسک به فی هذا المقام تبعاً لهما لکن

الحديث ذو وجوه وشجون فقد قيل يعنى ان الماء كثير فلا يحتمل
التجنس ببولوغ السباع وعليه درج الشيخ المحقق الدهلوى رحمه
الله تعالى فى شرح المشكوة ويكدره سؤال عمرو بن العاص رضى
الله تعالى عنه كما اشار عليه على القارى وقال العارف النابلسى
لو كان كثيرا مقدار العشر لما سأل لانه لا ينجس ح الا بظهور اثر
النجاسة فيه اجماعا وظهور الاثر يعرف بالحس فلا يحتاج الى
السؤال اه

”بندہ ضعیف“ قوی ومہربان اور بلند وبالا ذات باری تعالیٰ اس کی بخشش
فرمائے، کہتا ہے کہ فاضل مولانا نے اس حدیث کو جیسا کہ تم دیکھتے ہو اس بات پر
محمول کیا ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے یعنی مطلوب، نجاست کا علم نہ ہونا ہے نہ کہ
عدم نجاست کا علم ہونا ہے اور ہم پر لازم نہیں کہ ہم بحث کریں کیونکہ اگر کوئی چیز اگر فی
الواقع ناپاک بھی ہو تو ہمارے نزدیک پاک ہوگی جب تک ہمیں اس (کے نجس ہونے) کا
علم نہ ہو اسی لئے حوض کو چھوئے حوض پر محمول کیا گیا ہے جو نجس ہو جاتا ہے۔ اپنے
زمانہ کے علامہ سیدی زین بن نجم مصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے البحر الرائق میں اسی حمل کی
طرف سبقت کی ہے جب انہوں نے فرمایا (فروع) خلاصہ میں مبسوط کی طرف
نسبت کرتے ہوتے فرمایا کہ اس حوض سے وضو کر سکتا ہے جس کے گندہ ہونے کا گمان
ہو لیکن اس کا یقین نہ ہو اور اس پر سوال کرنا واجب نہیں کیونکہ اس کی ضرورت دلیل نہ
ہونے کی صورت میں ہوتی ہے اور اصل (طہارت) دلیل ہے جو استعمال کا اطلاق
کرتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا (آخر تک)۔

انہوں نے حدیث مذکور کو معنوی طور پر ذکر کیا اور تم جانتے ہو کہ ان کا کلام چھوٹے حوض کے بارے میں ہے جیسا کہ مخفی نہیں اور انہوں نے حدیث شریف سے شہادت پیش کی ہے کہ اس کے بارے میں پوچھنا اور تفتیش کرنا واجب نہیں۔ اگرچہ اس کے ناپاک ہونے کا اندیشہ ہو کیونکہ طہارت اصل ہے۔ پس اس ضعیف بندے نے اس مقام پر ان دونوں کی اتباع میں اسی بات کو اختیار کیا لیکن حدیث کی کئی وجوہ اور مفہام میں کہا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ پانی زیادہ ہے تو درندوں کے منہ ڈالنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے مشکوٰۃ شریف کی شرح میں یہی بات درج فرمائی لیکن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کا سوال اس بات کو مکرر کر دیتا ہے جیسا کہ اس کی طرف حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اشارہ فرمایا۔ عارف نابلسی رحمہ اللہ نے جو فرمایا کہ اگر وہ زیادہ دردہ کی مقدار ہوتا تو آپ اس کی نجاست کا سوال نہ فرماتے کیونکہ اس صورت میں وہ بالا جماع اسی وقت ناپاک ہوتا جب اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو اور اثر کا ظاہر ہونا جس کے ساتھ پہچانا جاتا ہے پس وہ سوال کا محتاج نہ ہوگا۔ اھ۔ الہدیۃ الندیۃ۔ فیما ورد عن النبی ﷺ

☆ ای ملکان عمرو لیخفی علیہ حکم الماء الكثير ولاکان من الموسوسین فسؤالہ ادل دلیل علی ان الماء کان قليلا یحمل الخبث وقد کان فی فلاة فکان مظنة ورود السباع فعن هذانشاء السؤال وردہ عمر بطرح الاحتمال ولیتنبہ ان نقلہ الاجماع انما هو ناظر الی الماء الكثير مع قطع النظر عن خصوص التفسیر لا الی مقدار العشر بالتخصیص کما لا یخفی ہذا تقریر کلامہ علی

حسب مرامہ ۔

یعنی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی یہ شان نہ تھی کہ آپ پر زیادہ پانی کا حکم مخفی رہتا اور نہ ہی آپ وسوسہ کرنے والوں میں سے تھے لہذا آپ کا سوال اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ پانی تھوڑا تھا جو ناپاک ہو جاتا ہے اور وہ جنگل میں تھا لہذا وہاں درندوں کے آنے کا گمان ہو سکتا تھا اس بنیاد پر سوال پیدا ہوا ہے جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ترک احتمال کے ساتھ رد کر دیا۔ آگاہ رہنا چاہئے کہ ان کا اجماع نقل کرنا خاص تفسیر سے قطع نظر محض زیادہ پانی کی بنیاد پر تھا دس کی مقدار سے تخصیص کرتے ہوئے نہیں جیسا کہ مخفی نہیں۔ یہ ان کے مقصد کے مطابق ان کے کلام کی تقریر ہے۔

☆ اقول ویظہر لی ان ہنا مجال سؤال بوجہین

اما اولاً فلما قد القینا علیک ان الاجماع انما هو علی ان
الکثیر لایتنجس الا بتغییر اما تحدید الکثیر ففیہ نزاع شہیر
واختلاف کبیر فی الکتب سطیر فرب کثیر عند قوم قلیل عند
آخرین وبالعکس واذا الامر کما وصفنا لک فما یدرک لعل الماء
کان قلیلاً عند عمرو فبحث وکثیراً عند عمر فما اکثرث والامر
اظهر علی قول اصحابنا ان الکثیر فی حق کل مایسکثرہ

میں کہتا ہوں کہ مجھ پر یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ یہاں دو طرح سے سوال ہو سکتا ہے۔ اول: جب ہم نے تمہیں بتایا کہ اجماع اس بات پر ہے کہ کثیر پانی تبدیلی کے بغیر ناپاک نہیں ہوتا لیکن کثیر کی حد بنوی میں اختلاف مشہور ہے اور بہت بڑا

اختلاف جو کتب میں تحریر ہے اکثر ایک چیز کسی قوم کے نزدیک کثیر ہوتی ہے اور دوسروں کے نزدیک قلیل..... اور کبھی اس کے خلاف ہوتا ہے اور جب معاملہ ایسا ہو جائے جیسا کہ ہم نے بیان کیا تو تمہیں کیا خبر کہ حضرت عمر و بن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک پانی تھوڑا، لہذا انہوں نے بحث کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک زیادہ ہو، لہذا انہوں نے اس کی پروا نہ کی۔ ہمارے اصحاب کے قول پر یہ بات ظاہر ہے کہ ہر ایک کے حق میں وہی کثیر ہے جس کو وہ کثیر سمجھے۔

☆ وينتראى لى فى الجواب عنه ان المجتهد ليس له ان يحمل المجتهد الاخر على تقليد نفسه ويصده عن العمل بمذهبه ولذا انكر عالم المدينة على هارون الرشيد اذا ستأذنه ان يعلق المؤطا على الكعبة ويحمل الناس على ما فيه فقال لا تفعل فان اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اختلفوا فى الفروع وتفرقوا فى البلد ان وكل مصيب ابونعيم عنه فى الحلية وعلى المنصور انهم ان يبعث بكتبه الى الامصار ويأمر المسلمين ان لا يتعدوها فقال لا تفعل هذا فان الناس قد سبقت اليهم الاقويل وسمعوا احاديث ورووا روايات واخذ كل قوم بما سبق اليهم ودانوا به فدع الناس وما اختار كل اهل بلد منهم لانفسهم بن سعد عنه فى الطبقات فكذا لا يجبر مجتهد بل عامى على تقليد ظن الغير فيما يفوض الى راي المبتلى كما نص عليه فى البحر وغيره فعلى هذا قول عمر لا تخبرنا لا ينبغي حمله على ان الماء كثير

عندی وان كان قليلا عندك فبرأى فاعمل ولا تسأل بل المعنى
على هذا ايضا هو المنع عن اتباع الظنون اى ان الماء وان تسقله
لكن لست على يقين من نجاسته فانصرف الكلام الى ما اردنا

اس کا جواب مجھ پر یوں ظاہر ہوا کہ کسی مجتہد کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی دوسرے
مجتہد کو اپنی تقلید کی ترغیب دے اور اسے اس کے اپنے مذہب پر عمل کرنے سے
روکے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ کے عالم نے ہارون رشید کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا
جب اس نے مؤطا کو کعبۃ اللہ کی دیوار پر لٹکانے اور لوگوں کو اس پر عمل کی ترغیب دینے
کی اجازت طلب کی۔ عالم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، رسول اکرم ﷺ کے صحابہ نے
فروع میں اختلاف کیا اور مختلف شہروں میں پھیل گئے اور ہر ایک حق پر ہے۔ یہ بات
حلیہ میں ابو نعیم سے مروی ہے اور جب منصور نے مختلف شہروں میں ان کی کتابیں بھیجنے
اور مسلمانوں کو حکم دینے کا ارادہ کیا کہ وہ اس سے تجاوز نہ کریں۔ تو اس کا انکار کرتے
ہوئے عالم مدینہ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو لوگوں تک باتیں پہنچ چکی ہیں، انہوں نے
احادیث سنی ہیں روایات نقل کی ہیں اور جس قوم تک جو پہنچا وہ اسے اختیار کر کے اس
پر عمل پیرا ہو گئے، پس لوگوں کو اسی چیز پر چھوڑ دیجئے جو ہر شہر والوں نے اپنے لئے
اختیار کر لی۔“ اسے ابن سعد نے اپنے طبقات میں نقل کیا۔ اسی طرح کسی مجتہد اور کسی
عامی کو بھی اس چیز میں جو مبتلاء کی رائے پر چھوڑی گئی ہے دوسرے کے گمان کی تقلید پر
مجبور نہ کیا جائے جیسا کہ بحر الرائق وغیرہ میں بیان کیا ہے۔ اس بنیاد پر حضرت عمر کے
قول ”لا تخبرنا (ہمیں خبر نہ دینا)“ کو اس بات پر محمول کرنا مناسب نہیں کہ
میرے نزدیک پانی زیادہ ہے اگر تمہارے نزدیک تھوڑا بھی ہو تب بھی تم میری رائے

پر عمل کرو اور سوال نہ کرو۔ بلکہ اس بنیاد پر بھی مفہوم یہ ہوگا کہ گمان کی اتباع سے روکا گیا مطلب یہ کہ اگرچہ تم پانی کو تھوڑا سمجھتے ہو لیکن تمہیں اس کی نجاست کا یقین نہیں ہے اس کے کلام کو اسی طرف پھیرا جائے گا جو ہماری مراد ہے۔

☆ واما ثانيا فلانا لانسلم ان الكثير لايحتاج فيه الى السؤال فلربما ينتن او يتغير لونه فيحتمل انه لطول المكث او حلول الخبث فيتحقق مثاو للسؤال فعلم ان القليل والكثير سواء في حاجة السؤال لكشف الحال عند المظنة والاحتمال بيد ان الكثير لاتعتريه المظنة الا الامر حسي اعنى تغير احد الاوصاف بخلاف القليل وبهذا القدر لا يستند العلم الى مجرد الحس لان الذى يدرك بالحس لا يكفى لتبين الامر وزوال اللبس كما لا يخفى

دوم: ہم نہیں مانتے کہ زیادہ پانی کے بارے میں سوال کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ بعض اوقات وہ بدبودار ہو جاتا ہے یا اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ پس اس بات کا احتمال ہے کہ زیادہ دیر ٹھہرنے یا نجاست داخل ہونے کے باعث ایسا ہوا ہو، لہذا اس کا مقام سوال ہونا ثابت ہو گیا۔ پس معلوم ہوا کہ جب گمان و احتمال والی صورت ہو تو کشف حال کے لئے سوال کی ضرورت میں قلیل و کثیر برابر ہیں۔ علاوہ ازیں کثیر میں (نجاست کا) گمان محض امر حسی کی بنیاد پر ہوتا ہے یعنی اس کا کوئی وصف بدلتا ہے بخلاف قلیل کے۔ اور محض اتنی سی بات سے علم، مجرد حس کی طرف منسوب نہیں ہوگا کیونکہ حس کے ساتھ جس چیز کا ادراک ہوتا ہے وہ بات کو واضح کرنے اور شک کو دور کرنے کے لئے کافی نہیں جیسا کہ مخفی نہیں۔

☆ وافاض الله الجواب عنه بان هذا مضر يعود نفعاً محضاً فلئن قلت به في قصة الحديث^١ فقد تركتم ما قصدتم واعترفتم بما نريد اذ كان مثار سؤال عمرو ح هو احتمال الخبث ومبني جواب عمر هو اتباع الاصل وذلك ما كنا نبع و انما كنتم تذهبون بالحديث الى ان الماء كثير لا يحمل الخبث فلا تخبرنا اي اخبارك وعدمه سواء وعلى هذا التقرير يصير الكثير نظير اليسير كما اعترفتم فلم تغن عنكم كثرتم شيئا والله موفق هذا

فیضانِ الہی: اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کا فیضان عطا فرمایا، اگرچہ یہ ضرر ہے، اللہ تعالیٰ اسے نفع بخش فرمائے کہ اگر تم اس حدیث کے ضمن میں یہ بات کرتے ہو تو تم نے اپنا مقصود چھوڑ کر ہماری مراد کا اعتراف کر لیا ہے کیونکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوال کا دار و مدار، نجاست کو برداشت کرنے پر ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جواب کی بنیاد اصل کی اتباع ہے اور ہم اسی کی تلاش میں ہیں۔ حدیث کی روشنی میں ہمارا موقف یہ ہے کہ (چونکہ) زیادہ پانی نجاست سے ناپاک

١:- فان قلت لاسماع لهذا في قصة الحديث اصلا اذا الماء الكثير لا يتغير بمجرد ولوغ السباع وشرب الماء قلت بلى فان لفظ الحديث هل ترد لاهل تلغ ويمكن ان ترد جماعات منهن وتقع في الماء وتبول فيه وتقضى الحاجة فتغلب النجاسة على بعض اوصاف الماء ١٢ منه

☆ اگر تو کہے کہ حدیث کے اس واقعہ سے اس کا جواز ہرگز ثابت نہیں ہوتا کیونکہ کثیر پانی محض درندوں کے چاٹنے اور پینے سے ختم نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں ہاں کیونکہ حدیث کا لفظ "هل ترد" ہے "هل تلغ" نہیں اور ممکن ہے کہ درندوں کے کئی گروہ پانی پر وارد ہوتے ہوں اور پانی میں جا کر بول و بزار کرتے ہوں تو پانی کے بعض اوصاف پر نجاست غالب آ جائے۔

نہیں ہوتا لہذا تو ہمیں خبر نہ دے یعنی تیرا خبر دینا اور نہ دینا دونوں برابر ہیں۔ اس تقریر کی بنیاد پر زیادہ، تھوڑے کی مثل ہو جائے گا جیسا کہ تم نے اعتراف کیا۔ پس تمہاری کثرت نے تم کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی توفیق دینے والا ہے۔

وقیل بل ذهب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی طہارة سور السباع كما تقوله الائمة الثلاثة علی خلاف بینہم فی الکلب والخنزیر فقوله لا تخبرنا ای سواء علینا اخبرتنا او لم تخبرنا فاننا نطهر ما تفضل السباع

اور کہا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ درندوں کے جھوٹے کو پاک سمجھتے ہیں، جیسا کہ ائمہ ثلاثہ کتے اور خنزیر کے (جھوٹے کے) بارے میں اس کے قائل ہیں اگرچہ ان میں کچھ اختلاف بھی ہے پس ان کا قول کہ ”ہمیں خبر نہ دینا“ کا مطلب یہ ہے کہ خبر دو یا نہ دو ہمارے لئے برابر ہے کیونکہ ہم درندوں کے جھوٹے کو پاک سمجھتے ہیں۔

☆ اقول وقد یلمح الیہ علی مافیہ قوله فی الحدیث فاننا نرد علی السباع وترد علینا وقوله كما زاد رزین عن بعض الرواة وانی سمعت رسول اللہ ﷺ یقول لها ما اخذت فی بطونها وما بقی فهو لنا طہور۔

میں کہتا ہوں کہ حدیث شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ کہ، ”ہم درندوں کے پاس جاتے اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔“ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ نیز رزین نے بعض راویوں سے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول زائد نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا، آپ نے فرمایا، جو کچھ ان جانوروں نے اپنے

پیڑوں میں لے لیا وہ ان کے لئے ہے اور جو باقی رہ گیا ہے وہ ہمارے لئے پاک ہے۔

﴿مَوْطَا امَام مَالِك - الطهارة للشيخ﴾

☆ وما اخرج الامام الشافعى عن عمر بن دينار ان عمر بن

الخطاب رضى الله تعالى عنه ورد حوض مجنة فقيل انما و لغ

الكلب انفا فقال انما و لغ بلسانه فشر ب وتوضأ

اسی طرح جو امام شافعی رحمہ اللہ نے عمر بن دینار رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مجنہ کے حوض پر تشریف لے گئے تو کہا گیا کہ ابھی

یہاں کتے نے منہ مارا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنی زبان سے چانا ہے پھر

آپ نے اس سے پیا اور وضو فرمایا، اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

☆ ويكذّر هذا والذي قبله جميعا انكم ملتّم بالكلام الى

خلاف ما يتبادر منه فان ظاهر النهي كراهة الاخبار وما ذاك

الاخشية ان لو اخبّر لزمه التحريج فاراد التوسيع باستصحاب

الطهارة ما لم يعلم ولو كان الامر كما ذكرتم من كثرة الماء او طهارة

السؤر لما ضر اخباره شيئا فعلى ما ينهاه عنه بل كان حق الكلام

ح ان يقول بعمر وماذا تريد بالاستخبار الماء كثير ولو ولغت او

سؤرها طاهر فما فعلت الى هذا اشار محمد رحمه الله تعالى حيث

قال بعد رواية الحديث في مؤطاه اذا كان الحوض عظيما ان

حركت منه ناحية لم تتحرك به الناحية الاخرى لم يفسد ذلك الماء

ما و لغ فيه من سبع ولا ما وقع فيه من قدر الا ان يغلب على ربح او

طعم فاذا كان حوضاً صغيراً ان حركت منه ناحية تحركت الناحية
الآخري فولغ فيه السباع او وقع فيه القدر لا يتوضؤ منه الا يرى
ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كره ان يخبره ونهاه عن ذلك
وهذا كله قول ابى حنيفة رحمه الله تعالى اه

یہ اور اس سے پہلے کی تمام بحث سے یہ بات مکدر ہو جاتی ہے کیونکہ تمہارے
کلام کے میلان اس بات کے خلاف ہے جو واضح طور پر ذہن میں آتی ہے کیونکہ نبی
سے ظاہر ہوتا ہے کہ خبر دینا مکروہ ہے اور یہ اس ڈر کی بناء پر ہے کہ اگر خبر دے گا تو حرج
میں پڑنا لازم آئے گا۔ لہذا ان کی مراد یہ تھی کہ جب تک علم نہ ہو حصول طہارت میں
وسعت ہونی چاہئے اور اگر وہ بات ہوتی جس کا تم نے ذکر کیا کہ پانی زیادہ تھا یا وہ
جھوٹے ٹوکوپاک سمجھتے تھے تو اس صورت میں ان کا خبر دینا نقصان دہ نہ ہوتا۔ پس انہوں
نے کس بناء پر اس سے منع فرمایا ہے، بلکہ اس وقت حق کلام یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ
عنه، حضرت عمر رضی اللہ عنه سے فرماتے، کہ خبر حاصل کرنے سے تمہارا کیا مقصد ہے؟
پانی زیادہ ہے اگرچہ اس میں (درندہ) منہ ڈالے یا ان کا جھوٹا ہو پاک ہے پس تم کیا
کرو گے؟ امام محمد رحمہ اللہ نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے جب انہوں نے اپنی
مؤطا میں یہ حدیث روایت کرنے کے بعد فرمایا، جب حوض اتنا بڑا ہو کہ اس کے ایک
جانب کو حرکت دی جائے تو دوسری جانب حرکت نہ کرے تو اس میں درندے کے پانی
پینے یا نجاست کرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس سے ہواور ذائقے پر غالب
آجائے اور اگر حوض اتنا چھوٹا ہو کہ اس کی ایک طرف کو حرکت دینے سے دوسری
جانب متحرک ہو اور اس میں درندے نے پانی پیا یا نجاست پڑ گئی تو اس سے وضو نہ کیا

جائے۔ کیا نہیں دیکھا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ناپسند کیا کہ وہ ان کو خیر دے اور اس سے منع فرمایا۔ یہ تمام حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔

﴿مؤطا امام محمد۔ باب الوضوء مما یشرّب من السباع و تلغ فیہ﴾

☆ اقول فعلى هذا معنى قوله فاننا نرد الخ وكذا استشهاده

بارشاد النبى صلى الله عليه وسلم ان ثبت اننا نعلم ان المياہ قلما تسلم عن ورد السباع لكن لم نؤمر بالبحث ولا بالتكلف وامرنا بالاتكال على اصل الطهارة مالم نعلم بعروض النجاسة فلها ما حملت فى بطونها لان ماء الله مباح على كل ذات كبد حرا ولنا ما غير طهور لعدم التيقن بعروض المحذور فالكلام الى ما وصفنا لك من ان اليقين الاجمالى بعروض النجاسة لنوع لا يقضى بتنجس كل فرد منه وبالجملة فالحديث ذو وجوه والوجه ما ذكرنا فصح الاستدلال على عدم وجوب السؤال لاجل ظن او احتمال وكان اول قدوة لنا فيه اما منا محمد رضى تعالى عنه

میں کہتا ہوں کہ اس بنیاد پر ان کے قول، ”ہم درندوں کے پاس جاتے اور وہ ہمارے ہاں آتے ہیں“ اور نبی اکرم ﷺ کے ارشاد گرامی سے ان کے استدلال بشرطیکہ وہ ثابت ہو، کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہم جانتے ہیں پانی درندوں کی آمد و رفت سے بہت کم محفوظ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بحث اور تکلف کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہمیں اصل طہارت پر بھروسا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جب تک نجاست کے واقع ہونے کا علم نہ ہو، پس جوان جانوروں نے اپنے پیڑوں میں لے لیا وہ ان کے لئے ہے

کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پانی ہر گرم جگر والی چیز کے لئے مباح ہے اور جو کچھ باقی ہے وہ ہمارے لئے پاک ہے کیونکہ ناپاک چیز کے گرنے کا ہمیں علم نہیں۔ پس ہم نے جو کچھ کہا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی نوع کے ناپاک ہونے کا اجمالی یقین اس کے ہر فرد کی نجاست کا تقاضا نہیں کرتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیث (کا مفہوم) کئی وجوہ پر مشتمل ہے لیکن زیادہ مناسب وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا، پس ظن یا احتمال کی وجہ سے سوال واجب نہ ہونے پر استدلال صحیح ہے اور اس میں ہمارے پہلے مقتداء امام محمد رضی اللہ عنہ ہیں۔

☆ لکن یرتاب فیہ بان النہی عن الاخبار علی ہذا یکون
 نہیا عن مناصحة المسلمین و صوفہم عن تعاطی المنکر فی الدین
 فان من علم ان فی ثوب العصلی نجاسة مثلا وهو لا یدری وجب
 علیہ اخبارہ بذلك ان ظن قبولہ لان فعلہ علی خلاف امر اللہ
 سبحانہ و تعالیٰ فی نفسہ وان ارتفع الائم لعدم العلم

لیکن یہاں شک پیدا ہوتا ہے کہ اس بنیاد پر خبر دینے سے روکنادین کے سلسلے میں مسلمانوں کی خیر خواہی اور برائی میں مشغول ہونے سے ان کی حفاظت سے روکنا ہو کیونکہ شخص جانتا ہے کہ نمازی کے کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہے اور اسے معلوم نہیں تو اس پر واجب ہے کہ اس کو خبر کر دے اگر اس کی قبولیت کا گمان ہو کیونکہ حقیقت میں اس کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے اگرچہ عدم علم کی وجہ سے وہ گناہ گار نہ ہو۔

☆ والجواب عنہ کما افساد العارف النابلسی ان عمر بن

الخطاب رضى الله تعالى عنه لا يعلم ان صاحب الحوض يعلم ان السباع ترده حتى يكون قوله ذلك كفاؤا من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ومن النصيحة فى الدين غايته انه اراد رضى الله تعالى عنه نفى الوسواس فى طهارة الماء والنهى عن كثرة السؤال فى الامور المبنية على اليقين فى ان الاصل فى الماء الطهارة. اهـ

اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ عارف نابلسی رحمہ اللہ سے استفاد ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو معلوم نہ تھا کہ حوض والے کو اس پر درندوں کے آنے جانے کا علم ہے جس کی وجہ سے آپ کا وہ قول ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ اور دین میں خیر خواہی سے باز رکھنا اور رکاوٹ بننا ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے پانی کی طہارت کے سلسلے میں وسوسوں کی نفی فرمائی اور جو امور یقین پر مبنی ہیں ان کے بارے میں کثرت سوال سے منع فرمایا کیونکہ پانی میں اصل طہارت ہے۔ اهـ

﴿المدیۃ الندیۃ۔ المصنف الثانی من المصنفین فیما اور عن امتنا الحنفیۃ﴾

☆قلت وحاصله ان المحذور ای کون النهی نهیا عن النهی عن المنکر مبنی علی العلم بكونه منکرا وهو مبتن علی العلم بالتنجس واذ لیس هذا فلیس ذاك فلیس ذالك ولم یکن ان صاحب الحوض هم بالاخبار فنهاه عمر حتى یكون نهیا بعد الظن بانہ یعلم شیئا وانما سأل عمرو ولایدری ما عند المسؤل عنه فاراد سدباب الظنون والتنبیه علی اننا لم نؤمر بذلك ولو فتحنا مثل هذا

الباب على وجوهنا لوقعنا فى الحرج والحرج مدفوع بالنص فتأمل حق التأمل لاتظن ان الامر واربين مصلحة التوسيع ومفسدة النهى عن النهى عن المنكر بل بين دفع مفسدة الوسوسة والتعمق والمفسدة التى ذكرت وتلك حاضرة متيقنة وهذه محتملة متوهمه فترجح الاول فافهم والله تعالى اعلم

میں کہتا ہوں کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ ممنوع یعنی نہی عن المنکر سے روکنے کی ممانعت اس پر مبنی ہے کہ اس کے منکر ہونے کا علم ہو اور وہ اس پر مبنی ہے کہ کے نجس ہونے کا علم ہو پس جب یہ بات (اس کا ناپاک ہونا) نہیں تو وہ (یعنی اس کے منکر ہونے کا علم نہیں) لہذا نہی عن المنکر سے روکنے کی ممانعت بھی نہ پائی گئی اور یہ بات بھی نہیں کہ حوض کا مالک خبر دینے کا ارادہ کر چکا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا تاکہ اس ظن کے بعد وہ کچھ جانتا تھا یہ نفی کہلائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اور ان کو معلوم نہ تھا کہ مسؤل عنہ کے پاس اس کا کیا جواب ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خیالات و گمان کا دروازہ بند کرنے کا ارادہ کیا اور اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا اور اگر ہم اپنے سامنے اس قسم کا دروازہ کھول دیں تو حرج میں پڑ جائیں گے اور شرعی طور پر حرج دور کیا گیا ہے، پس غور کرو جیسے غور کرنے کا حق ہے۔ اور یہ خیال نہ کرو کہ یہ معاملہ توسیع کی مصلحت اور نہی عن المنکر سے روکنے کی خرابی کے درمیان دائر ہے۔ بلکہ وسوسہ اور بہت گہرائی میں جانے کے فساد کو دور کرنے اور اس فساد کے درمیان دائر ہے جس کا میں نے ذکر کیا اور وہ موجود یقینی ہے جب کہ اس میں احتمال اور وہم ہے پس پہلے کو ترجیح حاصل ہوگی، سمجھ لو۔ واللہ تعالیٰ اعلم

ہاں اس میں شک نہیں کہ اگر کسی فائدے کا حصول مقصود ہو تو شک و شبہ کے مقام پر سوال و تفتیش بہتر ہے۔

☆ فی البحر الرائق عن السراج الہندی عن الفقیہ ابی الیث ان عدم وجوب السؤال من طریق الحکم وان سأل کان احوط لدينه الخ

المحر الرائق میں سراج ہندی سے منقول ہے کہ انہوں نے فقیہ ابوالیث سے نقل کیا کہ سوال کا واجب نہ ہونا شرعی حکم کے طریقے پر ہے اور اگر سوال کرے تو یہ دینی اعتبار سے زیادہ محتاط ہونا ہے۔

لیکن یہ سوال و تفتیش کرنا بھی اسی وقت جائز ہے کہ جب اس احتیاط و ورع کو اختیار کرنے میں اس سے زائد اہم و تاکید شدہ کام کی مخالفت لازم نہ آئے، کیونکہ شریعت کسی فائدے و مصلحت کے حصول سے زائد اس بات کو پسند فرماتی ہے کہ فتنہ و فساد پھیلانے والی شے کا خاتمہ کیا جائے۔

مثلاً کسی مسلمان بھائی نے دعوت کی اور احتیاط و ورع کا دعوے دار تحقیقات کر رہا ہے کہ کہاں سے لایا؟... کیونکر پیدا کیا؟... حلال ہے یا حرام؟... کوئی نجاست تو اس میں نہیں ملی ہوئی؟... یہ ممنوع ہے کیونکہ بلاشک یہ باتیں وحشت پیدا کرنے والی ہیں اور اس بدگمانی کی بناء پر مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے گی۔

یہ خاص طور پر اس وقت اور زیادہ ممنوع ہوگا کہ جب دعوت دینے والا شرعاً لائق تعظیم و احترام ہو جیسے عالم دین، سچا مرشد، ماں باپ، استاد... یا عزت دار مسلمان سردار قوم۔ کیونکہ یہاں تین باتیں جمع ہو گئیں۔ ایک بدگمانی، دوسری وحشت پیدا

کرنے والی باتیں کرنا اور تیسری بزرگوں کا ترک ادب۔

اور یوں گمان نہ کیا جائے کہ خفیہ تحقیقات کر لوں گا، کیونکہ اس صورت میں اگر صاحب خانہ کو خبر پہنچ گئی اور خبر پہنچنا کثیر الوقوع ہے کیونکہ لوگ فوراً ادھر کی ادھر لگا دیا کرتے ہیں، تو اس صورت میں صاحب خانہ سے تنہا تفتیش کرنے سے زیادہ رنج کی صورت ہے۔ جیسا کہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے۔

اس خیال سے بھی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش نہ کرے کہ اس قسم کی تحقیقات فقط قریبی رشتہ داروں سے کیا کرتا ہوں، غیروں سے نہیں۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ احباب کو رنج و غم میں مبتلا کرنا کس طرح جائز ہو گیا؟.....

اور اس تفتیش کے جواز کے لئے یہ گمان پیش کرنا کہ شائد انہیں تکلیف نہ ہو، بے کار ہے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یوں کیوں نہیں سوچتے کہ شائد اسے تکلیف پہنچ جائے؟... اور... اگر شائد پر ایسا ہی عمل کرتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ دعوت دینے والے کے مال و طعام وغیرہ کے حلال و طاهر ہونے کے بارے میں ”شائد“ پر عمل کیوں نہیں کرتا؟.....

اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی قباحت ہے کہ بالفرض اگر اس کی دل آزاری نہ بھی ہوئی اور اس نے براہِ بے تکلفی، طعام وغیرہ کا حرام ہونا بتا دیا، تو ایک مسلمان بھائی کی پردہ دری ہوئی اور کسی کا عیب ظاہر کرنا شرعاً ممنوع ہے۔

غرض یہ کہ ایسے مقامات پر رورع و احتیاط کی دو ہی صورتیں ہیں۔

(۱) کسی ایسے طریقے سے دعوت میں شرکت سے انکار کر دے کہ دعوت

دینے والے کو اس کا اجتناب کرنا محسوس ہی نہ ہو۔

(۲) ایسے امور کے بارے میں تفتیش کرے جس سے ایذا بھی نہ ہو اور سامنے والے کی احتیاط پسندی بھی ظاہر جائے، مثلاً کسی کا جوتا پہنا ہوا تھا، وضو کر کے اسے پہننا چاہتا ہے، تو اب دعوت دینے والے سے دریافت کرے کہ پاؤں تر ہیں یونہی پہن لوں یا نہیں؟..... وعلیٰ هذا القیاس

ہاں! اگر دعوت دینے والا فاسق، بے باک، اعلانیہ گناہ کرنے والا.. نیز.. اپنی حرام روزی کے بارے میں بتانے میں بالکل قباحت بھی محسوس نہ کرتا ہو، نہ ہی تفتیش کریں تو اسے صدمہ پہنچے، نہ اس کے باعث کسی فتنے کا احتمال ہو اور نہ ہی حقیقت ظاہر کرنے میں پردہ دری ہو، تو عند تحقیق ایسی صورت میں تفتیش و سوال کرنے میں حرج نہیں۔

اور اگر یہ معاملہ نہ ہو بلکہ وہی صورت ہو جس کا ماقبل میں ذکر گزرا تو ہرگز ورع و تقویٰ و احتیاط کے نام پر مسلمانوں کی نفرت و وحشت.. یا.. ان کی ذلت و رسوائی.. یا.. تجسس عیوب و معصیت کا سبب نہ بنے کیونکہ یہ تمام امور ناجائز ہیں۔

اور جس مقام پر شک و شبہ پیدا ہو جائے وہاں احتیاط اختیار نہ کرنا، ناجائز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک جائز کام سے بچنے کے لئے چند ممنوعہ چیزوں کا ارتکاب کرنا پڑ جائے۔ اس صورت میں یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے کہ اسے محتاط بننے کے پردے میں غیر محتاط بنا دیا۔

اے عزیز! مخلوق سے الفت و موانست اہم امور میں سے ہیں۔

☆ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بمدارۃ الناس

الطبرانی فی الکبیر عن جابر وقال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

رأس العقل بعد الايمان بالله التحجب الى الناس الطبرانى فى
الوسط عن على والبزار فى المسند عن ابى هريرة والشيرازى فى
اللقاب عن انس البيهقى فى الشعب عنهم جميعا رضى الله تعالى
عنهم

نبی کریم ﷺ سے مروی ہے کہ فرمایا، ”مجھے لوگوں سے خاطر مدارات کے
لئے بھیجا گیا ہے۔“ ﴿شعب الايمان۔ فصل فى الحكم والتودع الخ﴾

اسے طبرانی نے کبیر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا اور رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا، ”اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد کمال عقل انسانوں سے محبت کرنا
ہے۔“ ﴿شعب الايمان۔ فصل فى الحكم والتودع الخ﴾

اس کو طبرانی نے اوسط میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور بزار نے
مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور شیرازی نے القاب میں حضرت انس رضی
اللہ عنہ سے اور بیہقی نے شعب الايمان میں ان تمام سے روایت کیا رضی اللہ عنہم۔

لیکن مخلوق کے ساتھ محبت والفت و مدارات کا معاملہ اس وقت تک ہے
کہ جب دینی معاملات میں فریب کاری اور کسی گناہ شرعی میں مبتلا ہونے کا خوف نہ
ہو۔

☆ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ”لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ - کسی ملامت
کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔“ ﴿المائدہ۔ ۵۳﴾

☆ اور ارشاد خداوندی ہے، ”لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ
اللَّهِ - اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں۔“ ﴿النور۔ ۱﴾

☆ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْضُوْهُ اِنْ

كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ۔ اور اللہ ورسول کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتے اگر ایمان رکھتے

تھے۔ ﴿التوبہ- ۶۲﴾

☆ قال صلى الله تعالى عليه وسلم لاطاعة لاحد فى

معصية الله انما الطاعة فى المعروف الشيخان و ابوداؤد والنسائى

عن على كرم الله تعالى وجهه وقال صلى الله عليه وسلم لاطاعة

لمخلوق فى معصية الخالق احمد الامام ومحمد الحاكم عن عمران

والحكم بن عمر والغفارى رضى الله تعالى عنهم

☆ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی

اطاعت نہیں فرمانبرداری صرف نیک امور میں ہے۔ ﴿صحیح بخاری۔ کتاب اخبار الاحاد﴾

اس حدیث کو امام بخاری، مسلم، ابوداؤد اور نسائی نے حضرت علی کرم اللہ

وجہ سے روایت کیا ہے اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی

اطاعت جائز نہیں۔ ﴿مسند امام احمد بن حنبل﴾

اسے امام احمد اور محمد حاکم نے حضرت عمران اور حکم بن عمر غفاری رضی اللہ عنہم

سے روایت کیا۔

پس ان امور میں ”لازمی طور پر یاد رکھنے کے قابل“ یہ ضابطہ ہے کہ

فرائض کی ادائیگی اور حرام چیزوں کے ارتکاب سے بچنے کو رضائے مخلوق سے مقدم

رکھے اور ان امور میں کسی کی مطلقاً پرواہ نہ کرے۔ اور مستحبات کی ادائیگی اور غیر اولیٰ کو

ترک کرنے میں مخلوق کی رضا اور ان کے قلوب کی رعایت کو اہم جانے اور فتنہ و نفرت

وتكليف ووحشت کا سبب بننے سے بہت زیادہ بچے۔

اسی طرح جو عادات و رسوم، مخلوق میں جاری ہوں اور شرعی لحاظ سے۔ ان میں کوئی بھی قباحت و شاعت ثابت نہ ہو تو اس مقام پر بھی خود کو بلند و بالا ثابت کرنے کے لئے لوگوں کی مخالفت نہ کرے، کیونکہ اس طرح کی حرکت لوگوں سے محبت و موافقت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ اور شارع (ﷺ) کی مراد و محبوب کے خلاف ہے۔

ہاں ہاں! ہوشیار، خوب کان لگا کر! کہ یہ وہ خوبصورت نکتہ، عظیم حکمت، کوچہ سلامتی اور راستہ کرامت ہے کہ جس سے کثیر زہدان خشک اور اہل کشف حضرات غافل و جاہل ہیں۔ وہ اپنے زعم میں بہت محتاط و دین پرور بنتے ہیں، حالانکہ حقیقتہً مغز حکمت اور مقصود شریعت سے بہت دور ہیں۔

خبردار اور محکم گیر! ان چند سطروں میں علم کثیر پوشیدہ ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے اور اسی کی جانب لوٹنا ہے۔

☆ قال الامام حجة الاسلام حكيم الامة كاشف الغمة ابو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رضی اللہ عنہ فی الاحیاء المبارک اقول لیس له ان یسألہ بل ان کان یتورع فلیتلف فی الترح وان کان لابد له فلیأکل بغير سؤال اذا السؤال ایذاء وھتک ستر وایحاش وھو حرام بلاشک فان قلت لعلہ لایتأذی فاقول لعلہ یتأذی فانئت تسأل حذرا من لعل فان قنعت بلعل فلعل ما له حلال والغالب علی الناس الاستیحاش بالتفتیش

ولایجوز له ان یسأل عن غیره من حیث لایدری هو ففیه اساءة
 ظن وهتك ستر وفیه تجسس وفیه تسبیب للغبیة وان لم یکن ذلك
 صریحا وكل ذلك منہی عنه فی آیة واحدة وكم من زاهد جاهل
 یوحش القلوب فی التفتیش ویتكلم بالكلام الخشن المؤذی وانما
 یحسن الشیطان ذلك عنده طلبا للشهرة باكل الحلال ولو كان
 باعته محض الدین لكان خوفه علی قلب مسلم ان یتأذی اشد من
 خوفه علی بطنه ان یدخله ما لایدری وهو غیر مؤاخذ بما لایدری
 اذا لم یکن ثم علامة توجب الاجتناب فلیعلم ان طریق الورع
 الترك دون التجسس واذا لم یکن بد من الاكل فالورع الاكل
 واحسان الظن هذا هو المألوف من الصحابة رضی الله تعالی عنهم
 ومن زاد علیهم فی الورع فهو ضال مبتدع ولس یمتبع اه ملخصا
 حجة الاسلام، حکیم الامہ، کاشف العتمہ امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رضی
 اللہ عنہ نے احیاء العلوم شریف میں فرمایا کہ میں کہتا ہوں (جس کو دعوت دی گئی) اس کے
 لئے جائز نہیں کہ اس (داعی) سے سوال کرے بلکہ اگر وہ تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے تو
 نرمی کے ساتھ چھوڑ دے اور اگر (دعوت میں) جانا ضروری ہو تو پوچھے بغیر کھائے
 کیونکہ سوال کرنے میں ایذا رسانی، پردہ دری اور وحشت پیدا کرنا ہے اور یہ بلاشبہ
 حرام ہے۔ اگر تم کہو کہ شاید اسے ایذا نہ پہنچے تو میں کہوں گا شاید اسے تکلیف پہنچے اور تم
 لفظ "لعل" (شاید) سے بچنے کے لئے سوال کرتے ہو اگر تم "لعل" پر قناعت کرتے
 تو اچھا تھا کیونکہ ممکن ہے اس کا مال حلال ہو (یعنی اس کو حرام نہ سمجھتے) اور غالب بات یہ

ہے کہ تفتیش سے لوگوں کو وحشت ہوتی ہے اور جب وہ جانتا ہو تو اس کے لئے جائز نہیں کہ دوسرے سے سوال کرے کیونکہ اس میں ایذا رسانی ہے زیادہ ہے اور اگر یوں پوچھتا ہے کہ اسے معلوم نہیں تو اس میں بدگمانی اور پردہ داری ہے نیز اس میں تجسس ہے جو غیبت کا باعث بنتا ہے۔ اگرچہ یہ صریح نہ ہو اور یہ تمام باتیں ایک آیت (حجرات ۱۲) میں ممنوع قرار دی گئیں ہیں اور کتنے ہی جاہل زاہد ہیں جو تفتیش کے ذریعے دلوں میں وحشت پیدا کرتے ہیں اور نہایت سخت اور ایذا رساں کلام کرتے ہیں درحقیقت شیطان اس کی نظروں میں اچھا قرار دیتا ہے تاکہ وہ حلال خور مشہور ہو اور اگر اس کا باعث محض دین ہو تو پھر مسلمانوں کے دل کو اذیت پہنچانے کا خوف ایسی چیز کو پیٹ میں داخل کرنے کے خوف سے زیادہ ہے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا کیونکہ جس بات کو وہ نہیں جانتا اس پر مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ جب وہاں ایسی علامت نہ ہو جس کی وجہ سے اجتناب لازم ہوتا ہے تو جان لو پرہیزگاری ترک سوال میں ہے تجسس میں نہیں اور اگر کھانا ضروری ہو تو کھانے اور اچھا گمان کرنے میں پرہیزگاری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہی طریقہ پسند ہے اور جو شخص پرہیزگاری کے سلسلے میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے وہ گمراہ اور بدعتی ہے مطیع نہیں ہے۔ تملخیص

﴿احیاء العلوم۔ الباب الثالث فی الحجۃ والسنن الثار الاول﴾

☆ وفيه قال الحارث المحاسبی رحمہ اللہ تعالیٰ لو كان له صديق او اخ وهو يامن غضبه لو سألہ فلا ينبغی ان يسألہ لاجل الورع لانه ربما يبدوله ما كان مستور عنه فيكون قد حملہ على هتك الستر ثم يؤدى ذلك الى البغضا وان رابه منه شئى ايضا لم

يسأله ويظن به انه يطعمه من الطيب ويجنبه الخبيث فان كان لا يطمئن قلبه اليه فليحترز متلطفًا ولا يهتك ستره بالسؤال لاني لم ار احدا من العلماء فعله اه ملخصا

اور اسی سلسلے میں حضرت حارث محاسبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کا دوست یا بھائی ہو اور سوال کرنے میں اس کی ناراضگی کا ڈر نہ ہو تو بھی پرہیزگاری کے حصول کے لئے سوال کرنا مناسب نہیں کیونکہ بعض اوقات اس کے سامنے وہ بات ظاہر ہو جاتی ہے جو اس سے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ پس وہ اسے پردہ درمی پر برا سمجھتے کرے گی پھر دشمنی تک پہنچائے گی اور اگر اسے اس میں کچھ شک ہو تب بھی سوال نہ کرے بلکہ اس کے بارے میں یہی گمان رکھے کہ وہ اسے پاکیزہ چیزیں کھلاتا اور خبیث چیزوں سے دور رکھتا ہے۔ اگر اس پر اس کا دل مطمئن نہ ہو تو نہایت نرم طریقے سے کنارہ کش ہو جائے لیکن سوال کر کے اس کی پردہ درمی نہ کرے کیونکہ میں نے کسی عالم کو ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ تلخیص

﴿احیاء العلوم۔ الباب الثالث فی الحجۃ والسؤال الشارح الثانی﴾

☆ وفي الطريقة والحديقة ما لا يدرك كله وهو الاحتراز
عن الشبهات كلها في جميع المعاملات لا يترك كله فالاولى
والاحوط الاحتراز مما فيه اماره ظاهرة للحرمة وهي الشبهة
القوية وممن له شهرة تامة بالظلم والغصب او السرقة او الخيانة او
التزوير او نحوها من الربو والمسك في الاموال وقطع الطريق
مما يمكن الاحتراز عنه من غير ترك ما فعله اولى منه اي من تركه

او فعل ماترکہ کذلک ای اولیٰ من فعلہ و هذا احتراز عما اذا ترتب علی اجتنابہ عن اموال من ذکر و ترک الاحترام لهم اذا كانوا مما يجب احترامهم او ینبغیٰ له کالسلطین الحکام وقضاة الشرع والابوین والاستاذ والمعلم والكبیر فی السن وشيخ المحلة والصديق ولا ینبغیٰ بل لا يجوز اساءة الظن بهم ومتی ادی ذلك الی شئی من هذا لم یکن الاولیٰ ولا الاحتیاط الاحتراز عن تلك الشبهات لما یعارضها من ترک الاحترام او اساءة الظن بمن يجب او ینبغیٰ احترامه ولا یحسن اساءة الظن به وهذا من اصعب الامور یرید المستحب فیقع فی الحرام اه ملخصا

اور طریقہ محمدیہ اور حدیقہ ندیہ میں ہے کہ جس چیز کو مکمل طور پر نہ پایا جاسکے اور وہ تمام معاملات میں ہر قسم کے شبہ سے بچنا ہے تو سب کو نہ چھوڑا جائے۔ پس زیادہ بہتر اور مناسب یہ ہے کہ ان چیزوں سے احتراز کیا جائے جن میں حرمت کی نشانی واضح ہے اور وہ قوی شبہ ہے اور اسی طرح اس سے بھی اجتناب کیا جائے جو ظلم، غصب، چوری، خیانت اور دھوکا دہی وغیرہ مثلاً سود کھانے، مالی نقصان پہنچانے اور ڈاکہ زنی میں مشہور ہو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اولیٰ کو چھوڑے بغیر بھی ان سے اجتناب ممکن ہے، مراد یہ ہے کہ اس پر عمل اسے چھوڑنے سے اولیٰ ہے اسی طرح جس چیز کا چھوڑنا اسے بجالانے سے بہتر ہے اسے کئے بغیر بھی ان چیزوں سے اجتناب ہو سکتا ہے۔ یہ بات کہ جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ان کے مال سے بچنے کی بناء پر ان کے احترام کو چھوڑنا لازم آتا ہے یہ اس بات سے احتراز ہے کہ جب وہ ایسے لوگ ہوں جن کا

احترام واجب یا مناسب ہے جیسے بادشاہ، حکام، قاضی شرع، ماں باپ، استاذ، معلم عمر رسیدہ، محلہ کے بزرگ اور دوست تو ان کے بارے میں بدگمانی نامناسب بلکہ ناجائز ہے اور جب یہ بات (ان کی دعوت سے احتراز) ایسی بات کی طرف پہنچائے تو ان شبہات سے بچنا تو اولیٰ ہے اور نہ ہی زیادہ محتاط، کیونکہ اس صورت میں ان لوگوں کا احترام چھوڑنا پڑتا ہے اور ان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے جن کا احترام واجب یا مناسب ہے اور ان کے بارے میں بدگمانی (جائز) نہیں یہ نہایت مشکل کام ہے، وہ مستحب کا ارادہ کرتے کرتے حرام میں پڑ جائے گا۔ تلخیص

﴿الحمد لله العبدیہ۔ بیان حکم التورع والتوقی من طعام اهل الوضائف﴾

☆ اقول وهو كما ترى صريح او كالصريح في ترك السؤال ولو كان اكثر ماله من الحرام فانه ذكر المشهورين بالسرقه وقطع الطريق والغصب والربو ولم يفصل مطلقا اما الامام حجة الاسلام فجنح عند كثرة الحرام الى ايجاب السؤال وقال انما اوجبنا السؤال اذا تحقق ان اكثر ماله حرام وعند ذلك الى يبالي بغضب مثله بل يجب ايداء الظالم باكثر من ذلك الغالب ان مثل هذا لا يغضب من السؤال

میں کہتا ہوں کہ یہ ترک سوال میں صریح یا صریح کی طرح ہے جیسا کہ دیکھ رہے ہو اور اگر اس کا مال زیادہ مال حرام (کی کمائی) سے ہو تو وہ چوری ڈاکے، غصب اور سود میں مشہور لوگوں کا ذکر کر کے لیکن تفصیل سے مطلقاً نہ جائے۔ امام حجة الاسلام کا میلان حرام مال زیادہ ہونے کی صورت میں وجوب سوال کی طرف ہے۔ انہوں نے

فرمایا ہم نے اس صورت میں سوال کرنا واجب قرار دیا ہے جب ثابت ہو جائے کہ اس کا زیادہ مال حرام ہے۔ اس حالت میں اس کے غصہ وغیرہ کی پرواہ نہ کی جائے، بلکہ ظالم کو اس سے بھی زیادہ ایذا پہنچانا واجب ہے اور غالب یہ ہے کہ اس قسم کا آدمی ایسے سوال پر غصہ نہیں کرتا۔ ﴿احیاء العلوم۔ الباب الثالث فی الحج والعمرة﴾

☆قلت ومبنى ذلك تحرمه الاكل عند من غالب ماله حرام
 فيدخل في القسم الاول الذي ذكرنا انه لاينبالي فيه بسخط احد
 والالومة لائم وهذا وجه عند مشائخنا وبه افتى الفقيه السمرقندی
 وغيره وصححه في الذخير هو الصحيح المختار في المذهب
 المعول عليه المفتى به اطلاق الرخصة مالم يعرف شيئا حراما
 بعينه وهو مذهب ابراهيم النخعي وابي حنيفة وتصحيح الذخيرة
 ترجيح محمد وابوحنيفة هو الامام الاعظم ومحمد هو المحرر
 للمذهب فلذا اطلق العلامة البركلي القول وتبعناه في ذلك لكن
 يظهر لي ان التورع محمود في نفسه وقد مدح في احاديث متواترة
 المعنى فصلنا جملة منها في كتابنا المبارك ان شاء الله تعالى
 "مطلع القمرين في ابانة سبقة العمرين" وانما يترك حيث يترك
 لاجل عارضة اقوى مالى اقول يترك كلا لا يترك ولكن ح يكون
 الورع في ترك ما يظنه المتكشف ورعا فحيث لا توجد العوارض
 كالايداء وهتك الستر واثارة الفتنة كما وصفنا لك من شان ذاك
 الجرى المجاهر فلا معنى لترك الرعة ح مع وجود المقتضى وعدم

المانع لذا ذهبنا الى استثنائه. والله الموفق هذا وفي عين العلم
والاسرار بالمساعدة فيما لم ينه عنه وصار معتادا في عصرهم
حسن وان كان بدعة اه اى حسنة او فى العادات كما يفيدہ التقيد
بما لم ينه عنه ومثله فى الاحياء والله تعالى اعلم

میں کہتا ہوں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ جس کا اکثر مال حرام ہو اس کے ہاں کھانا
حرام ہے، یہ پہلی قسم میں داخل ہوگا جس کا ہم نے ذکر کیا کہ اس سلسلے میں کسی کی
ناراضگی کی پرواہ نہ کرے اور نہ ہی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرے
۔ ہمارے مشائخ کے نزدیک یہ زیادہ مناسب ہے۔ فقہیہ سمرقندی وغیرہ نے اسی پر
فتویٰ دیا ہے، ذخیرہ میں اسے صحیح قرار دیا اور قابل اعتماد مذہب اور مفتی بہ قول میں صحیح
اور مختار بات مطلق رخصت ہے جت کسی معین چیز کا حرام ہونا معلوم نہ ہو۔ ابراہیم نخعی
، امام ابوحنیفہ اور آپ کے اصحاب کا یہ مذہب ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں ہم اسی کو اختیار
کرتے ہیں پس ابواللیث کا فتویٰ امام ابوحنیفہ کے فتویٰ کا اور صحیح ذخیرہ امام محمد کی ترجیح
کا معارض کیسے ہوگا حالانکہ امام ابوحنیفہ جو امام اعظم ہیں، اور امام محمد ان کے مذہب کو
تحریری کرنے والے ہیں اسی لئے علامہ برکلی کا قول مطلق ہے اور ہم نے اس سلسلے
میں اس کی اتباع کی لیکن مجھ پر ظاہر ہوا کہ ذاتی طور پر پرہیزگاری قابل تعریف ہے
احادیث متواتر المعنی میں اس کی تعریف آئی ہے ہم ان میں سے کچھ (احادیث) اپنی
مبارک کتاب ”مطلع القمرین فی ابانۃ سبقة المعمرین“ میں تفصیل سے نقل
کریں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ جہاں چھوڑا جاتا ہے وہاں کسی نہایت مضبوط عارضہ کی
وجہ سے چھوڑا جاتا ہے، مجھے کیا ہے کہ میں کہوں کہ چھوڑا جائے، ہرگز نہیں چھوڑا جائے

گا لیکن اس وقت پرہیزگاری اس چیز کو چھوڑنے میں ہوگی جس کو حقیقتِ حال معلوم کرنے والا پرہیزگاری خیال کرتا ہے۔ پس جہاں ایذا رسانی، پردہ دری اور فتنہ پردری جیسے عوارض نہیں پائے جائیں گے جیسا کہ ہم نے تمہارے لئے اس جرحات مند اعلانیہ روکنے والے کی شان بیان کی وہاں پرہیزگاری چھوڑنے کا کوئی مطلب نہیں کیونکہ وہاں اس سے (پوچھ گچھ) کا مقتضی بھی موجود ہے اور کوئی مانع بھی نہیں اسی لئے ہم نے اس کے استثناء کا راستہ اپنایا ہے۔ واللہ الموفق ہذا اور "عین العلم والاسرار بالمساعدة" میں ہے کہ جس چیز سے روکا نہیں گیا اور وہ ان کے زمانے میں عادت بن گئی ہو وہ اچھی چیز ہے اگرچہ وہ بدعتِ جسہ ہی ہو یا وہ عادات ہوں جیسا کہ "اس سے نہ روکا گیا ہو" کی قید سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ احیاء العلوم میں بھی اسی کی مثل ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

”مقدمات پورے ہو گئے“

اب اس باب میں ضابطہ کلیہ اور شراب و ہڈیوں کے حکم میں فرق بیان ہوگا۔ میں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عرض گزار ہوں، واضح ہو کہ حرام.. یا.. نجس شے کے، کسی دوسری چیز کے ساتھ ملنے کے یقین کی دو قسمیں ہیں۔

﴿1﴾ شخصی یعنی کسی ایک فرد خاص کے بارے میں یقین مثلاً اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کسی کنویں میں نجاست گری ہے۔

﴿2﴾ نوعی یعنی وہ فرد جس قسم و نوع سے تعلق رکھتا ہے، اس پوری قسم کے بارے میں یقین۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔

(۱) اجمالی یعنی فقط اتنا ثابت ہو کہ اس نوع کے ساتھ نجاست کا ملاپ ہوتا ہے، نہ یہ کہ اس کے ہر ہر فرد کے بارے میں اس کا علم ہو۔ جیسے کفار کے برتن، کپڑے اور کنویں۔

(۲) کلی یعنی اس پوری نوع کے بارے میں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہو کہ اس کے ساتھ نجاست کے اختلاط کا دوامی اور التزامی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ مثلاً کسی چیز کے بارے میں تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ اس کی تیاری میں فلاں نجاست یا حرام شے ضرور ملائی جاتی ہے اور یہ اسی مقام پر ہوگا کہ بنانے والے کی اس نجاست کے ملانے سے کوئی غرض خاص وابستہ ہو ورنہ بلاوجہ نجاست کے ملانے کا یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسے کسی مقام پر پانی وغیرہ کسی شے کو ہڈیوں سے صاف کیا جائے۔ تو اب غور فرمائیں کہ یہاں حرام و ناپاک ہڈیوں کی کوئی خصوصیت نہیں، جو مقصد ان سے حاصل ہوتا ہے، وہی حلال ہڈیوں سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ لہذا یوں نہیں کہہ سکتے کہ اس مقام سے حاصل شدہ پانی ضرور ناپاک ہوگا۔

اور ان اشیاء کی بھی دو قسمیں ہیں کہ جنہیں کسی کھانے پینے والی... یا... دیگر استعمالی اشیاء میں ملایا جاتا ہو اور ان کا ملاپ، باعث تردد و تشویش و تفتیش و سوال، واقع ہوتا ہو۔

(۱) ایک قسم تو وہ ہے کہ جس میں حلال و پاک و حرام و نجس دونوں قسم کے افراد موجود ہیں۔ جیسے ہڈیاں۔

یہاں ان کے بارے میں جو تردد و وہم پیدا ہوگا وہ خود ان کی ذات کی بناء پر نہ ہوگا بلکہ استعمال کرنے والے حضرات کا بیباک و غیر محتاط ہونا باعث پیدائش تشویش

ہوگا۔ کیونکہ جب یہ معلوم ہے کہ ان ہڈیوں میں پاک و ناپاک دونوں ہو سکتی ہیں اور استعمال کرنے والوں میں مادہ پرواہ و احتیاط مفقود ہے، تو کیا خبر کہ یہاں کس قسم کی چیز ملائی گئی ہے؟... یہی وجہ ہے کہ اگر وہ کارخانہ متقی پر ہیزگار حضرات کا ہو تو دل میں بالکل تشویش پیدا نہ ہوگی اور ذہن سلیم، ممانعت کی جانب نہ جائے گا۔

(2) دوسری قسم وہ ہے کہ حرام مطلق اور محض نجس ہو اور اس کا کوئی بھی فرد حلال و طاہر نہ ہو جیسے شراب۔ (اپنی تمام اقسام کے ساتھ، امام محمد کے مذہب کے مطابق۔ اسی پر فتویٰ ہے۔)

یہاں پر بچنے اور خود کو محفوظ رکھنے کا سبب خود وہ شے ہے نہ کہ بنانے والوں کی جرات و جسارت۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس کارخانے والوں کا متقی پر ہیزگار ہونا معلوم بھی ہو تب بھی تشویش و اندیشہ دور نہیں ہو سکتا، بلکہ اس بات کو سن کر خود کارخانے والوں کی احتیاط کے بارے میں شک واقع ہو سکتا ہے۔

اسی فرق کی وجہ سے، ان دو صورتوں میں اخذ شدہ حکم میں کئی وجوہات کی بناء پر فرق واقع ہوتا ہے۔ مثلاً

پہلی صورت میں محض اس شے مثلاً ہڈیوں کے شخصی... یا نوعی کلی و اجمالی طور پر ملائے جانے سے ”حرام و نجس شے کے ملنے کا یقین حاصل نہیں ہوتا“۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ صرف پاک اور مباح افراد ہی ملائے گئے ہوں۔

یونہی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی حرام و نجس فرد استعمال کیا گیا ہے، تب بھی یقین نوعی اجمالی مطلقاً تیار شدہ کل شے کے حرام و نجس ہونے کو ثابت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس شے کے جس بھی فرد کو تیار کیا گیا، اس کے بارے میں یہ احتمال

موجود کہ شائد اسے حلال و پاک فرد کے استعمال سے تیار کیا گیا ہو۔

یہی سبب ہے کہ ان ذکر کردہ صورتوں میں سے کسی بھی صورت سے تیار کردہ افراد کا بازار میں موجود ہونا، وہاں خرید و فروخت اور کھانے پینے کو ممنوع نہیں کر سکتا۔ کیونکہ کسی بھی معین چیز کے بارے میں یقینی طور پر ناپاک ہونے کا حکم نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ہم نے آٹھویں اور نویں مقدمہ میں ان تمام باتوں کی تحقیق کی ہے۔

برخلاف دوسری صورت کے کہ وہاں صرف اس کے ملائے جانے کا یقین، شخص یا نوعی کلی ہر ایک کو حرام و نجس قرار دئے جانے کے لئے کافی ہے کہ اس کے بعد کسی کلام کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور وہ احتمالات جو سابقہ صورت میں افراد کے مختلف انواع پر مشتمل ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے، یہاں قطعاً منقطع ہوں گے، جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔

اسی طرح اگر پہلی صورت میں کسی طرح یقین حاصل ہو جائے کہ تمام افراد یا کل نوع میں ملاوٹ حرام و نجس کی جاتی ہے تو اب وہ صورت بھی صورتِ ثانیہ کی مثل ہو جائے گی۔

☆ لا انتفاء التنوع فی الافراد فان اليقين تعلق بخصوص

الافراد المحرمة والنجسة وهى لا تتنوع الى محذور وغير محذور
کیونکہ افراد میں تنوع کی نفی ہے پس یقین خاص حرام و ناپاک افراد سے متعلق ہوگا اور وہ ممنوع و غیر ممنوع میں تقسیم نہیں ہوتا۔

البتہ اگر اس صورت میں پوری نوع میں ملاوٹ کا کلی یقین نہ ہو بلکہ اجمالی ہو تو اب وہ اپنی پہلی حالت پر قائم رہے گی کیونکہ جب تک کل میں ملاوٹ کے اہتمام

کا یقین حاصل نہ ہو، اس کے ہر فرد میں نجس سے محفوظی کا احتمال موجود رہے گا۔ ہاں اگر کسی فرد مخصوص کے بارے میں یہ یقین حاصل ہو جائے تو اب یہ یقین، یقین شخصی میں تبدیل ہو جائے گا اور اس فرد معین پر ناپاکی کا حکم لگانا درست ہوگا۔

خلاصہ یہ ہوا کہ پہلی صورت میں کسی قسم کا یقین کام نہ دے گا جب تک کہ وہ صورت، دوسری صورت میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اور دوسری صورت میں ہر قسم کا یقین کام دے گا۔ مگر نوعی اجمالی یقین، ممانعت کو ثابت نہیں کر سکتا جب تک کہ یقین شخصی کی جانب مائل نہ ہو۔

یہ نفیس ضابطہ قابل حفظ ہے اور شاید اس رسالے کے علاوہ کہیں اور دستیاب نہ ہو۔ اگرچہ جو کچھ ہے علماء کرام کے کلمات سے ہی اخذ شدہ اور انہی کی محنتوں کا صدقہ ہے۔ والحمد للہ رب العلمین۔

اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب سوال کے جواب کی ابتداء کی جاتی ہے۔

کل کی برف میں شراب ملنے کی خبر قابل غور ہے اور اس جانب توجہ کرنا واجب ہے۔ اب مقدمہ نمبر 4 اور 5 کی پوری تفصیل پیش نظر رکھ کر غور کرنا ہوگا۔ چنانچہ

اگر یہ خبر محض بازاری افواہ ہے... یا بعد تحقیق معلوم ہو کہ اس کی ابتداء کرنے والا کوئی مشرک و کافر تھا، تو اب اس خبر کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں اس کی دوسری صورت میں اگر ان کا سچا ہونا دل پر جسے تو احتیاط بہتر، تاہم اگر استعمال کریں تو گناہ نہیں اور اگر دل پر جھننے والا معاملہ نہ ہو تو پھر اصلاً پرواہ نہیں۔

اور اگر ثابت ہو کہ اس کی ابتداء، کسی فاسق بے عمل یا پوشیدہ حال والے سے ہوئی ہے تو اب دل کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا۔

اگر دل ان کے جھوٹ کی جانب جھکتا نظر آئے تو استعمال میں کچھ حرج نہیں، مگر بچنا افضل ہے کہ آخر ہیں تو مسلمان، ہو سکتا ہے کہ سچ ہی کہہ رہے ہوں۔ خصوصاً وہ شخص کہ جس کا حال پوشیدہ ہے، کیونکہ اگر اس کا عادل ہونا معلوم نہیں تو فسق بھی تو ثابت نہیں۔

اور اگر دل ان کے سچا ہونے پر گواہی دے تو بے شک بچنا چاہئے کہ ایسے مقام پر غور و تفکر، ایک شرعی دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگرچہ اگر فقط خبر کو دیکھا جائے تو اس میں شرعی حجت بننے کی صلاحیت نہ تھی۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہاں جو ممانعت ثابت ہوگی، اس کا درجہ قرآن و حدیث و اجماع سے ثابت ہونے والی حرمت سے کم ہوگا۔

☆ لان التحری محتمل للخطاء كما فى الهداية والظنون

ربما تكذب كما الحديث

کیونکہ سوچ بچار میں خطا کا بھی احتمال ہوتا ہے جیسا کہ ہدایہ میں ہے اور گمان بعض اوقات جھوٹے ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ اور وہ بھی اس شخص کے حق میں حجت شریعہ ہے کہ جس کا دل ان کے صدق کی جانب جائے۔

☆ فان شهادة قلبك ليست حجة الا عليك وذلك فى القاطع

كالوجدان فكيف بالظنون

کیونکہ تمہارے دل کی گواہی تو تمہارے خلاف ہی جائے گی اور وہ قطعی چیز
وجدان کی طرح ہے تو گمان کی صورت میں کیا کیفیت ہوگی۔

چنانچہ اگر کسی دوسرے مسلمان کا دل ان کے کذب کی جانب مائل ہو تو
اس کے حق میں وہی پہلا حکم ہوگا کہ چننا بہتر اور کرنا جائز۔

☆ فی صلاة رد المحتار استفيد مما ذكر انه بعد العجز
عن الادلة المارة عليه ان يتحرى ولا يقلد مثله لان المجتهد لا يقلد
مجتهدا

رد المحتار میں نماز کی بحث میں ہے مذکورہ کلام سے مستفید ہوا کہ گزشتہ دلائل
سے عجز کے بعد اس پر لازم ہے کہ غور و فکر کرے اور اپنے جیسے کی تقلید نہ کرے کیونکہ
مجتہد، مجتہد کی تقلید نہیں کرتا۔ الخ ﴿رد المحتار۔ مطلب فی حکم التقليد والرجوع عنہ﴾

ہاں اگر خبر دینے والے ایک ایسی جماعت کثیرہ پر مشتمل ہوں کہ عقل، ان
کے جھوٹ پر متفق ہو جانے کو جائز قرار نہ دے، تو بے شک بغیر کسی قید کے حرمت قطعی
کا حکم لگایا جائے گا اور اس کے علاوہ کسی اور امر کا لحاظ نہ کریں گے، اگرچہ وہ سب خبر
دینے والے، فاسق و فاجر بلکہ مشرکین و کفار ہی کیوں نہ ہوں۔

☆ فان العدالة بل والاسلام ايضا لا يشترط في التواتر
عند الجمهور خلافا للامام فخر الاسلام على ما اشتهر مع ان كلامه
قدس سره ايضا غير نص في الاشتراط كما افاده المولى بحر
العلوم في الفواتح والله اعلم

ان ایسی خبر کو خبر متواتر کہتے ہیں۔

☆ کیونکہ جمہور کے نزدیک تو اتر میں عدالت بلکہ اسلام کی شرط بھی نہیں البتہ اس میں امام فخر الاسلام کا اختلاف ہے جیسا کہ مشہور ہے لیکن اس کے باوجود ان کا کلام بھی شرط رکھنے میں صریح نہیں، جیسا کہ بحر العلوم نے فواتح میں اس بات کا فائدہ دیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

اسی طرح اگر خبر کی ابتداء کسی مسلمان عادل و متقی سے ثابت ہو جائے، اگرچہ وہ ایک ہی ہو جب بھی بچنا واجب اور برف حرام و نجس ہوگی۔

☆ فان فی الدیانات لایشترط العدد ویقبل خبر الواحد العدل بلا تردد۔

کیونکہ دیانتوں میں گنتی شرط نہیں اور ایک عادل آدمی کی خبر کسی تردد کے بغیر قبول کی جاتی ہے۔

مگر اس مسلمان کی خبر بھی اس وقت معتبر ہوگی کہ جب خود دیکھ کر خبر دے رہا ہو، کیونکہ اگر کسی سے سن کر کہہ رہا ہے تو یہ اس کا اپنا قول نہیں بلکہ کسی اور کا قول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اکابر علماء نے فارسی ریشم کے بارے میں لکھا کہ اس میں پیشاب ملا یا جاتا ہے تو امام علامہ ملک العلماء ابو بکر بن مسعود کا شانی قدس سرہ الربانی وغیرہ ائمہ نے فرمایا، اگر اس بات کی تحقیق ہو جائے تو اس کپڑے میں نماز ناجائز ہوگی۔ یعنی چونکہ ناجائز لکھنے والے علماء کا خود اپنا مشاہدہ نہ تھا لہذا معاملے کو تحقیق طلب رکھا گیا۔

☆ فی البدائع ثم الحلیة بعد ذکر مانقلنا عنہما فی المقدمة الثامنة فان صح انہم یفعلون ذلك فلا شك انه لاتجوز الصلاة معہ۔ بدائع پھر حلیہ میں اس کے بعد جس کو ہم نے ان دونوں سے آٹھویں مقدمہ

میں نقل کیا ہے کہا ہے کہ، ”اگر صحیح طور پر ثابت ہو جائے کہ وہ ایسا کرتے ہیں تو اس میں شک نہیں کہ اس کے ساتھ نماز جائز نہیں۔ (اتھی)

﴿بدائع الصنائع - فصل فی بیان مقدار ما یصر بہ المکل نجسا﴾

☆ و فی رد المحتار علی ما اثرنا عن الدر المختار ثمہ ان

کان كذلك لا شک انه نجس تاتار خانیه.

اور رد المحتار میں اس بات پر جو ہم نے وہاں در مختار سے نقل کی ہے، یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے تو اس کے نجس ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تاتار خانیاہ۔

﴿رد المحتار - قبیل کتاب الصلوٰۃ﴾

پھر اس جماعت کثیرہ کی خبر کو معتبر اس صورت میں مانا جائے گا کہ وہ خاص اپنے دیکھنے کے بعد بیان کریں۔ یوں نہ ہو کہ کہنے والے تو ہزاروں ہیں، مگر جس سے بھی پوچھے یہی کہتا ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں اصل خبر دینے والے کے بارے میں معلوم نہیں، چنانچہ یہ خبر بازاری افواہ کی مثل ہوئی اور اب اس کا اعتبار اس کی ابتداء کرنے والے پر موقوف ہوگا، درمیان میں موجود تمام لوگوں کا کچھ اعتبار نہیں۔

یہ مذکورہ نکتہ بھی یاد رکھنے کا ہے، کیونکہ اکثر اس قسم کی خبریں عوام اور کم علم حضرات کے نزدیک متواترات میں سے ہوتی ہیں، حالانکہ تحقیق کی جائے تو ان میں تواتر کی بوجہ نہیں۔

☆ قال المولی الناصح سیدی عبدالغنی قدس سرہ فی

مبحث افة الرقص من شرح الطريقة اما خبر التواتر من الناس

لبعضهم بعضا بذلك فهو ممنوع لاستناد الكل فيه الى الظن والتوهم والتخمين واستفادة الخبر من بعضهم لبعض بحيث لو سألت كل واحد منهم عن روية ذلك ومعينية لقال لم اعانيه وانما سمعت ومن قال عاينيته تستكشف عن حاله فتراه مستندا الى ظنون وامارات وهمية وعلامات ظنية وربما ان تأملت وتفحصت وجدت خبر ذلك التواتر الذي تزعمه كله مستندا في الاصل الى خبر واحد او اثنين الى اخر ما اطال واطاب رحمه الله تعالى

نصیحت کرنے والے ہمارے سردار مولانا عبدالغنی تدرس نے الطریقۃ الحمدیہ کی شرح میں رقص کی مصیبت ذکر کرتے ہوئے فرمایا لوگوں کی اس بارے میں خبر کو متواتر قرار دینا غلط ہے کیونکہ یہ تمام ظن، وہم، اور اندازے کی طرف منسوب ہیں۔ اور یہی حال اس خبر کے مستفید ہونے کا ہے کہ اگر تم ان میں سے ہر ایک سے اس کے دیکھنے کے بارے میں پوچھو تو کہے گا میں نے اسے نہیں دیکھا، میں نے تو سنا ہے اور جو کہے کہ میں نے دیکھا ہے اس کا حال معلوم کرو تو دیکھو گے کہ وہ محض گمان، وہی نشانیوں اور ظنی علامتوں کی طرف نسبت کرے گا اور جب تم غور و فکر کرو گے تو جسے تم تواتر سمجھتے ہو اس کو ایک یا دو شخصوں کی طرف منسوب پاؤ گے۔ آخر تک جو آپ نے طویل بحث فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ رحم فرمائے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ جب شرعی لحاظ سے معتبر خبر سے ثابت ہو جائے کہ شراب اس برف کی ترکیب کا جز ہے تو اب برف کی حرمت و نجاست میں کوئی شک نہیں اور

اس کے ہر ہر فرد کا استعمال ممنوع اور اس سے بچنا واجب ہوگا۔ اور کسی خاص فرد کے بارے میں یہ احتمال کہ شاید اس میں شراب نہ ملائی گئی ہو بیکار اور قابل ترک ہے۔ کیونکہ یہ بنفسہ ممنوعہ شے میں یقین نوعی کلی ہے اور ایسی جگہ مذکورہ قسم کے احتمالات یک لخت ساقط اور غیر کافی ہوتے ہیں۔ اس کے لئے ضابطہ کلیہ اور مقدمہ نمبر 8 کی تقریر ملاحظہ فرمائیے۔

یہاں تک کہ ایسی شے کا دواؤں میں استعمال بھی ناجائز ہے۔ ہاں فقط اس صورت میں جائز رکھا جائے گا اس کے علاوہ اور کوئی دوا نہ ہو اور یقین کامل ہو کہ اس سے قطعاً شفاء حاصل ہو جائے گی، بالکل اس طرح جیسے سخت ترین مجبوری کی حالت میں پیاسے کو شراب پینا یا بھوکے کو مردار کا گوشت کھانا۔ اس مقام پر شریعت نے شراب پینا، مردار کھانا جائز رکھا کیونکہ ان کے استعمال کی بناء پر بھوک و پیاس کا دور ہو جانا یقینی ہے۔

چنانچہ دوا میں ایسی اشیاء کے استعمال کے جواز کے لئے میں بھی اسی یقین کامل کی ضرورت ہوئی نہ کہ فقط حکیموں کا قول۔ کیونکہ اس کا کچھ بھی اعتبار نہیں، بارہا دیکھا گیا ہے کہ نئے تجویز کئے جاتے ہیں اور ان کے ”مریض کی طبیعت کے موافق آنے“ پر یقین کلی بھی ہوتا ہے، لیکن ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات تو بجائے فائدے کے نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اور دواؤں کی ڈکشنری کے کارنامے کون نہیں جانتا، یہاں تک کہ مثل مشہور ہو گئی کہ اکذب من قرابادین الاطباء یعنی فلاں شخص حکیموں کی دواؤں کی ڈکشنری سے زیادہ جھوٹا ہے۔

اور اس بارے میں خاص طور پر ڈاکٹروں کا قول تو بدرجہ اولیٰ قابل قبول نہیں

کہ نہ انہیں دین اسلام کے حلال و حرام کی پرواہ ہے اور نہ اس ملک کے رہنے والوں کے مزاج، ان کی طبیعتوں، علاج کے طریقوں، سبب مرض تلاش کرنے میں باریک بینی اور علامات کی تحقیق میں مہارت کامل حاصل۔

☆ وهذا الذى اخترناه فى مسألة التداوى بالمحرم هو الصواب الواضح الذى به يحصل التوفيق وارتضاه ائمة النقد والتحقيق قال فى رد المحتار قوله اختلف فى التداوى بالمحرم ففى النهاية عن الذخيرة يجوز ان علم فيه شفاء ولم يعلم دواء اخر وفى الخانية فى معنى قوله عليه الصلاة والسلام ان الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم كما رواه البخارى ان مافيه شفاء لا بأس به كما يحل الخمر للعطشان فى الضرورة وكذا اختاره صاحب الهداية فى التجنيس اه من البحر

حرام چیز کے ساتھ علاج کے مسئلہ میں ہم نے اس بات کو اختیار کیا ہے یہی بہتر اور واضح ہے جس کے ساتھ توفیق حاصل ہوتی ہے۔ تنقید و تحقیق کے ائمہ نے بھی اس پسند کیا ہے۔ رد المحتار میں فرمایا، ”اس (در مختار) کا قول کہ حرام چیز سے علاج کرنے میں اختلاف ہے تو نہایت میں ذخیرہ سے منقول ہے کہ جائز ہے بشرطیکہ اسے اس میں شفاء کا علم ہو اور کسی دوسری دوا کا علم نہ ہو۔ اور خانہ میں نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی، ”اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں تمہارے لئے شفاء نہیں رکھی جسے تم پر حرام قرار دیا ہو۔“ جیسا کہ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہا کہ جس چیز میں شفاء ہو اس (کے استعمال) میں حرج نہیں جیسا کہ ضرورت کے وقت

پیا سے کے لئے شراب حلال ہے۔ صاحب ہدایہ نے تجنیس میں اسے پسند کیا ہے۔

﴿المحررات﴾

☆ و افاد سیدی عبدالغنی انه لا يظهر الاختلاف في

كلامهم لاتفاقهم على الجواز للضرورة واشتراط صاحب النهاية العلم لا ينافيه اشتراط من بعده الشفاء ولذا قال والدي في شرح الدرر ان قوله لا للتداوى محمول على المظنون والا فجوازه باليقيني اتفقي كما صرح به في المصفي اه

اور سیدی عبدالغنی (نابلسی) رحمہ اللہ نے بتایا کہ ان (فقہاء) کے کلام میں

اختلاف ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ ضرورت کے تحت جواز پر سب کا اتفاق ہے اور صاحب نہایہ نے جو علم کی شرط لگائی ہے بعد والوں کا شفاء کی قید لگانا اس کے منافی نہیں اسی لئے میرے والد ماجد نے الدرر کی شرح میں فرمایا کہ اس کے قول ”نہ دوائی کے لئے“ حالت ظن پر محمول ہے ورنہ یقینی صورت میں اس کا جواز متفق علیہ ہے جیسا کہ المصنف میں اس کی تصریح ہے۔ اتمی

☆ اقول وهو ظاهر موافق لم مر في الاستدلال لقول الامام

لكن قد علمت ان قول اطباء لا يحصل به العلم والظاهر ان التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين الا ان يريدوا بالعلم غلبة الظن وهو شائع في كلامهم تأمل اه مافی رد المحتار مع بعض اختصار۔

میں کہتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے اور امام صاحب کے قول کا جو استدلال گزر چکا

ہے اس کے موافق ہے لیکن تم جانتے ہو کہ اطباء کے قول سے علم حاصل نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ تجربہ سے محض غالب گمان حاصل ہوتا ہے یقین نہیں مگر یہ کہ وہ علم سے غالب گمان مراد لیں اور یہ بات ان کے کلام میں عام ہے اس پر غور کرو۔ اہ اختصار از رد المحتار

☆ اقول اما ما ذکر من امر التجارب فللعبد الضعیف ہنا تنقیح شریف واریدان احقق المسئلة فی بعض رسائلی ان یسر المولی سبحانہ وتعالیٰ واما عزوہ الحدیث للبخاری فلم ارہ فی البحر ولا فی الخانیة وانما رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر بسند صحیح علی اصول الحنفیة نعم رأیتہ فی اشربة الجامع الصحیح باب شرب الحلواء والعسل عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم من قوله تعلیقا فلیتنبہ واللہ تعالیٰ اعلم

میں کہتا ہوں کہ وہ جو تجربات کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں یہاں بندہ ضعیف کی قابل قدر تنقیح ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعض رسائل میں مسئلہ کی تحقیق کروں اگر اللہ تعالیٰ اسے میرے لئے آسان کر دے۔ باقی انہوں نے جو حدیث امام بخاری کی طرف منسوب کی ہے میں نے اسے بحر الرائق اور خانیہ میں نہیں دیکھا۔ اسے طبرانی نے معجم کبیر میں صحیح سند کے ساتھ حنفی قواعد کے مطابق روایت کیا ہے۔ ہاں اسے میں نے صحیح بخاری کے کتاب الاشریہ کے باب ”شرب الحلواء والعسل“ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے تعلیقا مروی دیکھا ہے۔ پس اس پر آگاہ ہو جاؤ۔ واللہ تعالیٰ اعلم

اور اگر ایسی خبر سے ثبوت ملاوٹ نہیں تو اس کا انتہائی درجہ یہ ہے کہ حکم تقویٰ کے تحت اور شبہات سے بچنے کی خاطر، استعمال سے بچے۔ مگر اس صورت میں بھی بغیر دلیل شرعی کے حرام و نجس کا حکم لگانا ہرگز جائز نہیں۔

اس بات کا کچھ بیان گزر چکا اور کچھ رسالے کے اختتام پر دوبارہ آئے گا۔ یہ تو اصل حکم فقہی ہے۔ اگر موجودہ برف والے مسئلے کو لیجئے تو اس میں شراب ملائے جانے والی خبر کی حقیقت پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ کیونکہ منجمد کئے جانے والے پانی میں شراب کے ملائے جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ لہذا اس برف کے لئے حکم جواز ہی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

ہاں انگریزی دواؤں میں جتنی رقیق ہوتی ہیں، جنہیں ٹیچر کہا جاتا ہے، ان سب میں یقیناً شراب ہوتی ہے۔ وہ سب حرام بھی ہیں اور ناپاک بھی۔ نہ ان کا کھانا حلال، نہ بدن پر لگانا، نہ خریدنا حلال، نہ بیچنا جائز۔

☆ کما حققناه فی فتاونا ان اسبارتو وہی روح النبید
خمر قطعاً بل من اخبث الخمر فہی حرام ورجس نجس نجاسة
غلیظة کالبول وما استروح به بعض الجہلۃ المتسمین بالعلم من
کبراء اراکین الندوة المخذولة فمن اخبث القول نسأل اللہ العصمة
فی کل حرکتہ وکلمۃ

جیسا کہ ہم نے اپنے فتاویٰ میں ثابت کیا ہے کہ اسپرٹ نبید کی روح اور قطعی طور پر شراب ہے بلکہ یہ سب سے زیادہ خبیث شراب ہے پس یہ پیشاب کی طرح حرام ہے ناپاک ہے اور نجاست غلیظہ ہے۔ ندوہ کے ذلیل و رسوا، اراکین نے

جو جاہل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں جس بات سے راحت حاصل کی وہ نہایت خبیث قول ہے ہم بارگاہ خداوندی میں ہر حرکت اور قول کی حفاظت کا سوال کرتے ہیں۔

مسلمان ہماری نصیحت اور تحقیق کو خوب سمجھ لیں اور ڈاکٹری علاج میں ان ناپاکیوں اور نجاستوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کی آفت اس وقت اور سخت ہوگی کہ جب اس قسم کے علاج کے دوران موت آجائے اور انسان اس حال میں مرے کہ معاذ اللہ اس کے پیٹ میں شراب ہو۔ دونوں جہانوں کا پروردگار اس سے محفوظ فرمائے۔ امین

اسی طرح بے شک مسئلہ شکر کا ہڈیوں سے صاف کیا جانا ایسا یقینی ہے کہ جس میں انکار کی گنجائش نہیں۔ مگر

اولاً اس بات پر غور واجب ہے کہ کیا شکر کو ہڈیوں سے صاف کرتے وقت فقط اتنا ہوتا ہے کہ یہ شکر ان ہڈیوں پر سے گزاری جاتی ہے، بغیر اس کے کہ ہڈیوں کے اجزاء شکر میں رہ جاتے ہوں، جس طرح کہ پانی کو کونکوں اور ہڈیوں میں سے قطرہ قطرہ گزار کر صاف کیا جاتا ہے کہ برتن میں فقط شفاف پانی جمع ہوتا ہے، اور کونکہ وہ ہڈی کا کوئی بھی جز اس میں شریک نہیں ہونے پاتا؟... اگر معاملہ یوں ہی ہو تو شکر کی حلت کو ثابت کرنے کے لئے فقط ہڈیوں کی طہارت درکار ہے، اگرچہ ان ہڈیوں کا کھانا حلال نہ ہو، اگرچہ وہ ایسے جانوروں کی ہوں کہ جن کا کھانا حرام ہے۔

☆ کما لا یخفی علی عاقل وذلك لانه لم یختلط بالحرام

فیتمحض فی الاکل والمرور علی طاهر ولو حراما لایورث منعا

جیسا کہ یہ کسی بھی عقل مند پر مخفی نہیں اور یہ اس لئے کہ اس میں حرام کی آمیزش نہیں پس اس کا کھانا واضح ہے اور پاک چیز پر گرنے سے اگرچہ وہ حرام ہو ممانعت لازم نہیں آتی۔

اور شکر کو ان ہڈیوں پر سے گزارنے کی صورت میں بظاہر یوں ہی لگتا ہے کہ سوراخوں کو تنگ کر کے رس کو قطرہ قطرہ گزارتے ہوں گے، کیونکہ کثافت و گندگی کو دور کرنے کی بظاہر یہی صورت سمجھ میں آتی ہے۔ ورنہ صرف ہڈیوں پر سے رس کا بہا دینا غالباً صفائی کا فائدہ نہ دے گا۔ اگر یہی قطرات والی صورت ہے تو اب ہڈیوں کے ناپاک ہونے کی صورت میں رس کا ناپاک ہونا اور شکر کا حرام ہونا بالکل واضح ہے اور اگر ہڈیاں پاک ہیں... یا... بہاؤ والی صورت سے پاک کیا جاتا ہے تو بلاشک و شبہ شکر اور رس طیب و حلال ہے۔

اور اگر صورت یوں ہو کہ ہڈیوں کو پس کر رس میں ملایا جاتا ہے اور اس کے اجزاء رس میں اس طرح شامل ہو جاتے ہیں کہ امتیاز کرنا ممکن نہیں رہتا، تو اب شکر کی حلت کے لئے ہڈیوں کا حلال ہونا بھی لازم و ضروری ہے۔

اور اس صورت میں ہڈیوں کا فقط ظاہر ہونا کافی نہیں، کیونکہ اگر یہ ہڈیاں ایسے جانوروں کی ہوں کہ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا.. یا.. مردار کی ہوں تو اس صورت میں شکر کھاتے ہوئے ان کے اجزاء بھی ”اختلاط اور عدم امتیاز کی بناء پر“ کھانے میں آئیں گے اور جب ان کا کھانا حرام ہے، چاہے یہ پاک و طاہر ہوں۔ تو ان کی وجہ سے شکر کا کھانا بھی حرام ہو جائے گا۔^۱

۱۔ یہ پہلے بیان ہو چکا کہ کسی چیز کا پاک ہونا اور بات بے اور حلال ہونا کھادور۔

فی الدر مختار وغیرہ من الاسفار لو تفتت فیہ نحو

ضفدع جاز الوضوء، بہ لاشربہ لحرمة لحمہ۔ اھ۔ در مختار وغیرہ بڑی کتب میں ہے کہ اگر پانی میں مینڈک وغیرہ پھول جائیں تو اس سے وضو جائز ہوگا لیکن مینڈک کے گوشت کے حرام ہونے کی بناء پر اس سے پینا جائز نہ ہوگا۔

(در مختار۔ باب السیاء)

روسر کی شکر کا جس بھی طریقے سے بنے، اس کے احکام ہماری اس تفصیل

سے ظاہر ہو جائیں گے اور ہڈیوں کی طہارت و نجاست و حلت و حرمت کا حکم تو پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے۔ مقدمہ نمبر (1) ملاحظہ فرمائیے۔

ثانیاً کیسی بھی صورت ہو فقط خیالات کی بناء پر روسر کی شکر کو نجس و حرام کہہ

دینا صحیح نہیں، بلکہ جب تک کوئی خاص صورت معلوم نہ ہو، طہارت و حلت کا حکم ہی دیا جائے گا۔ کیونکہ فقط اتنی معلومات کی وجہ سے تمام افراد کی حرمت و نجاست کا یقین نہیں، بلکہ یہ صرف ظنون و خیالات ہیں، جنہیں شریعت، قابل اعتبار نہیں مانتی۔ دیکھئے مقدمہ نمبر (2)۔

یہ تسلیم ہے کہ بنانے والے بے احتیاط ہیں، یہ بھی ماننا کہ انہیں نجس و طہا

و حلال و حرام کی بالکل پرواہ نہیں، یہ بھی مان لیتے ہیں کہ ان ہڈیوں میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ جن کے مل جانے سے شے حرام و نجس ہو جاتی ہے۔ مگر غور کیجئے کہ

☆ تمام ہڈیاں تو ایسی نہیں، بلکہ طیب و حلال بھی بکثرت ہیں۔

☆ پھر یہ بھی ثابت نہیں کہ بنانے والے خاص ایسے ہی طریقے سے صاف

کرنے کا اہتمام کرتے ہیں کہ جس کے باعث شکر حرام و نجس ہو جاتی ہے۔

☆ اور نہ ہی حرام و ناپاک ہڈیوں میں کچھ ایسی خصوصیت ہے کہ معاملہ صفائی میں انہیں زیادہ دخل ہو، جس کے سبب وہ لوگ فقط انہی کو اختیار کریں۔ اور جب ان میں سے کچھ بھی نہیں تو فقط اتنی بات پر یقین کامل حاصل ہوا کہ اس شکر کو ہڈیوں سے صاف کیا جاتا ہے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہڈیاں طاہر و حلال ہوں۔

دیکھئے اگر کسی جنگل میں ایک چھوٹا سا گڑھا پانی سے بھرا ہوا ملے، اس کے کنارے پر جانوروں کے قدموں کے نشانات بھی ہوں، کنارے پر ان کے پینے کی بناء پر پانی گرا ہوا بھی نظر آئے بلکہ فرض کیجئے کہ کسی جانور کو اس گڑھے کے پاس سے جاتا ہوا بھی دیکھا جائے، مگر دوری یا اندھیرے کی بناء پر معلوم نہ ہو سکے کہ کون سا جانور ہے تو خواہ مخواہ یہ سوچ لینا کہ کوئی درندہ یا خاص سؤر ہی تھا اور اس خیال کی بناء پر پانی کو ناپاک گمان کر کے بچنا، یہ حکم شرع پر عمل نہیں، بلکہ وسوسہ شیطانی کو قبول کرنا ہے۔ مانا کہ جنگل میں درندے و خنزیر بھی ہیں... مانا کہ وہ بھی ان ہی پانیوں سے پیتے ہیں.... مانا کہ جس جانور کو جاتے دیکھا، اس کا سورا ہونا بھی ممکن ہے... مگر کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ کوئی ایسا جانور ہو کہ جس کا گوشت کھانا حلال ہے؟.....

☆ قال فی الحدیقة بعدنقل ماقدمننا عنها عن جامع

الفتاوی اول المقدمۃ العاشرة من ان بمجرد الظن لا یمنع التوضی الخ لکن نقل قبل ذلك قال ولو رأى اقدام الوحوش عند الماء القلیل لا یتوضؤ بہ انتہی وینبغی تقييد ذلك بما اذا غلب علی ظنه انها اقدام الوحوش والا فیحتمل انها اقدام ماكول اللحم فلا یحکم

بالنجاسة بالشك ويقيد ايضا بانہ رأى رشاش الماء حول ذلك الماء القليل ونحو ذلك من القرائن الدالة على ان الوحوش شربت منه ولا فلا نجاسة بالشك اه

ہم نے دسویں مقدمہ کے شروع میں بحوالہ حدیقہ ندیہ جامع الفتاویٰ سے نقل کیا کہ محض گمان وضو میں رکاوٹ نہیں بنتا، الخ۔ اسے نقل کرنے کے بعد صاحب حدیقہ فرماتے ہیں لیکن صاحب الجمع نے اسے سے پہلے نقل کیا کہ کوئی شخص تھوڑے پانی کے پاس درندوں کے قدم دیکھے تو اسے وضو نہ کرے۔ انتہی اسے اس بات سے متقید کرنا مناسب ہے کہ جب اسے غالب گمان ہو کہ یہ درندوں کے قدم ہیں ورنہ یہ بھی احتمال ہوگا کہ ان جانوروں کے قدم ہوں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ لہذا شک کی بنیاد پر نجاست کا حکم نہیں لگایا جائے گا اور یہ قید بھی ہونی چاہئے کہ جب وہ اس قلیل پانی کے گرد پانی کے چھیننے دیکھے اور اس طرح کے دوسرے قرآن جو اس بات پر دلالت کرتے ہوں کہ درندوں نے اس سے پیا ہے ورنہ محض شک کی بنیاد پر نجاست ثابت نہ ہوگی۔ اه

☆ قلت فقد سبقه بهذا الحمل البحر في البحر حيث قال

وفي المبتغى بالغين المعجمة وبرؤية اثر اقدام الوحوش عند الماء القليل لا يتوضؤ به سبع مر بالركية وغلب على ظنه شره منها تنجس والا فلا اه و ينبغي ان يحمل الاول على ما اذا غلب على ظنه ان الوحوش شربت منه بدليل الفرع الثاني والا فمجرد الشك لا يمنع الوضؤ به بدليل ما قدمنا نقله عن الاصل الخ

میں کہتا ہوں کہ اس بات پر کہ (پانی تھوڑا ہو) محمول کرنے میں بحر الرائق کے مصنف نے ان سے سبقت کرتے ہوئے بحر میں کہا کہ المہتمی میں ہے کہ تھوڑے پانی کے پاس درندوں کے قدموں کے نشانات دیکھے تو اس سے وضو نہ کرے۔ ایک درندہ کنویں کے پاس سے گزرا اگر گمان غالب ہو کہ اس نے اس سے پیا ہے تو وہ ناپاک ہو جائے گا ورنہ نہیں۔ اھ اور مناسب ہے کہ پہلے کو اس بات پر محمول کیا جائے کہ جب اسے گمان غالب ہو کہ درندوں نے اس سے پیا ہے کیونکہ اس (مفہوم) پر فرع ثانی (درندے کا گزرنے) دلیل ہے ورنہ محض شک اس کے ساتھ وضو کو منع نہیں کرتا اس کی دلیل وہ ہے جسے ہم (صاحب بحر الرائق) نے اس سے پہلے اصل (مبسوط) سے نقل کیا ہے الخ بحر الرائق۔ کتاب الطہارۃ

یا اس شکر کے ہڈیوں سے صاف کئے جانے کے ساتھ ساتھ فقط اتنی بات کا یقین اور حاصل ہوا کہ بنانے والے بے پرواہ ہیں۔

اگر یہ معاملہ بھی ہو تو شکر کے بارے میں سوائے شکوک و ظنون کے اور کیا حاصل ہوا؟..... اس سے زیادہ تو وہ بے احتیاطیاں اور خیالات ہیں کہ جن کا بیان سابقہ ذکر کردہ مسائل میں گزرا۔ مقدمہ نمبر (6) دیکھئے۔

بلکہ جس مقام پر غلبہ و کثرت اور شدت بے احتیاطی کی بناء پر ایسا غلبہ ظن حاصل ہو جو یقین سے ملا ہو انہ ہو وہاں بھی علماء حرام و نجس کا حکم نہیں فرماتے، بلکہ مکروہ تنزیہی قرار دیتے ہیں۔ مقدمہ نمبر (7) دیکھئے۔

پھر ہمارے زیر بحث مسئلے میں تو غلبہ و کثرت والی صورت بھی متحقق نہیں کون کہہ سکتا ہے کہ اکثر ناپاک و حرام ہڈیاں ہی ڈالتے ہوں گے اور طیب و طاہر

شاذ و نادر؟.....

یا اتنا یقین مزید حاصل ہوا کہ وہ اپنی بے پرواہی کو وقوع میں لاتے ہوئے ہر قسم کی ہڈیاں ڈالتے ہیں۔

پھر بھی یہ تو ثابت نہیں کہ ہمیشہ وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جو شکر کو نجس و حرام کر دے اور جب معاملہ دونوں طرح کا ہے تو ہر شکر میں اس بات احتمال پیدا ہو گیا کہ وہ حرام و نجس کر دینے والے طریقے سے محفوظ ہو، چنانچہ اس پر ہرگز حکم حرمت و نجاست نہیں لگا سکتے۔ دیکھئے مقدمہ نمبر (8)۔

بلکہ جب تک کسی مقام پر شک و شبہ کا باعث بننے والی کوئی اہم چیز وقوع پذیر نہ ہو تو تحقیقات کی بھی حاجت نہیں، بلکہ اگر یہ تحقیق، فتنہ و فساد، اہل ایمان کی تکلیف، ترک ادب بزرگان، پردہ دری مسلمین.. یا.. کسی اور ممنوعہ کام کا سبب بنے تو ہرگز ان خیالات و ظنون کی پابندی نہ کی جائے۔ دیکھئے مقدمہ نمبر (10)۔

ہاں جو شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ خاص مردار کی.. یا.. حرام ہڈیاں لی گئیں اور پھر اس کے سامنے ہی شکر میں اس طرح ملا دی گئیں کہ اب جدا ہونا ممکن نہیں.. یا.. اپنی آنکھوں سے یوں دیکھا کہ بالخصوص ناپاک ہڈیاں لائی گئیں اور اس کے سامنے ہی ”رس بہائے جانے والے طریقے کے علاوہ“ رس میں شامل ہو گئیں اور پھر وہی رس شکر بنا تو خاص طور پر یہی شکر جو اس کے سامنے مذکورہ طریقے سے بنی، اس پر حرام ہوگی، جس کا کھانا، کھلانا، لینا اور دینا سب کا سب ناجائز ہے۔

یوہیں جس خاص شکر کے بارے میں مذکورہ طریقوں سے تیار ہونے کے بارے میں کوئی ایسی خبر ملی کہ جسے شرعی اعتبار سے معتبر مانا جاتا ہے اور جس کا بیان

مقدمہ نمبر (5) میں گزرا اور کوئی قابل اعتماد بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں پہچانتا ہوں کہ یہ خاص وہی شکر ہے جس میں مذکورہ عمل کیا گیا تو اب اس کا استعمال بھی جائز نہ رہے گا۔ ان دو صورتوں کے علاوہ ہرگز ممانعت نہیں۔

اور اگر اس خود دیکھا.. یا.. کسی معتبر شخص سے سنا مگر جب بازار میں یہ شکر بکنے آئی تو کسی ایسی شکر کے ساتھ مل گئی کہ جس کے بارے میں ناپاک و نجس ہونا معلوم نہیں اور ان دونوں میں بالکل تمیز نہ رہی تو اب بھی حکم جواز ہے اور خریدنے اور استعمال کرنے میں مضائقہ نہیں، جب تک کہ کسی خاص شکر کے ناپاک و حرام ہونے پر پھر دلیل شرعی قائم نہ ہو۔ دیکھئے مقدمہ نمبر (9)۔

یہ حکم شرع ہے اور حکم فقط شرع کے لئے ہے۔ و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ صاحبہ و بارک وسلم آمین

خاتمہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہتری عطا فرمائے۔ امین

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس شکر کے بارے میں سامنے آنے والی ہر صورت پر وہ واضح و روشن کلام کیا ہے کہ کسی بھی پہلو کے بارے میں حکم شرع مخفی نہ رہا۔ اب اہل اسلام خود غور فرمائیں کہ اگر دریافت شدہ شکر میں ہماری بیان کردہ صورتوں میں سے کوئی ایسی صورت موجود ہو کہ جس پر ہم نے حکم حرمت و نجاست لگایا تو یہی حکم ہے۔ ورنہ بصورت دیگر فقط ظنون اور اوہام کی پابندی محض تشدد و ناواقفی ہوگی.. اور.. نہ ہی بغیر تحقیق کسی شے کو حرام و ناجائز کہہ دینے میں کچھ احتیاط ہے، بلکہ احتیاط اباحت ماننے میں ہے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی واضح دلیل نہ مل جائے۔ دیکھئے مقدمہ نمبر (3)۔

ہمیں یقین ہے کہ اگر ان ظنون و خیالات کا دروازہ کھولا جائے تو استعمال کرنے والوں پر دائرہ حیات انتہائی تنگ ہو جائے گا۔ کیونکہ پھر ایک روسر کی شکر ہی کیا بے شمار دوسری اشیاء بھی چھوڑنی پڑ جائیں گی۔ مثلاً گھوسیوں کا گھی، تیلیوں کا تیل، حلوائیوں کا دودھ، ہر قسم کی مٹھائی، کافر عطاروں کا عرق شربت کیا بلا ہے اور ان کی طہارت پر اصل کے ساتھ دلیل پکڑے بغیر کون سی واضح دلیل موجود ہے۔

الغرض اس دائرہ کو وسیع کرنے میں امت پر تنگی کرنا اور ہزاروں مسلمانوں کو گناہگار و فاسق ٹھہرانا لازم آتا ہے، جسے شریعت کہ بے انتہاء آسانی چاہتی ہے، ہرگز گوارا نہیں فرماتی۔ **وصلی اللہ تعالیٰ علی صاحبہ وبارک وسلم**

☆ فی الحاشیة الشامیة فیہ حرج عظیم لانہ یلزم منہ

تاثیم الامۃ اہ

حاشیہ شامی میں ہے کہ اس میں بہت بڑا حرج ہے کیونکہ اس میں امت کی طرف گناہ کی نسبت لازم آتی ہے اھ۔ ﴿رد المحتار۔ فصل فی اللیس﴾

☆ وفیہا هو ارفق باہل هذا الزمان لثلا یقعوا فی الفسق والعصیان اھ وقد قالت العلماء من کل مذهب کلما ضاق امرنا تسع ومن القواعد المسلمة المشقة تجلب التیسیر۔

اور اسی میں ہے کہ اس میں موجودہ دور کے لوگوں کے لئے زیادہ نرمی ہے تاکہ وہ نافرمانی اور گناہ میں نہ پڑیں اھ

ہر مذہب کے علماء فرماتے ہیں جب کوئی معاملہ سختی کا باعث ہو تو اس میں وسعت آجاتی ہے اور مسلمہ قواعد سے ہے کہ مشقت آسانی لاتی ہے۔

﴿الاشباه والنظائر القرن: ١﴾

علماء واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ زمانہ شبہات سے بچنے کا نہیں، اس دور میں یہ بھی غنیمت ہے کہ کوئی آنکھوں دیکھے حرام سے بچے۔

☆ فی فتاویٰ الامام قاضی خان قالوا لیس زماننا زمان

اجتناب الشبهات وانما علی المسلم ان يتقى الحرام المعاین اه
فتاویٰ قاضی خان میں ہے کہ فقہاء فرماتے ہیں کہ ہمارا زمانہ شبہات سے اجتناب کا زمانہ نہیں مسلمان پر لازم ہے کہ آنکھوں دیکھے حرام سے بچے۔ اه

﴿فتاویٰ قاضی خان۔ لہجر والاہاد﴾

☆ وفي تجنیس الامام برهان الدین عن ابی بکر ابراہیم

لیس هذا زمان الشبهات ان الحرام اغنانا یعنی ان اجتنبت الحرام
کفاک اه ملخصا

امام برهان الدین کی تجنیس میں ابو بکر بن ابراہیم سے منقول ہے کہ یہ

شبہات کا زمانہ نہیں ہے بے شک حرام نے ہمیں مستغنی کر دیا یعنی اگر تو حرام سے بچے
تو کافی ہے۔ اه تلخیص ﴿مزمیون امصاریع الاشباہ۔ کتاب لہجر والاہاد﴾

☆ وعنهما فی الاشباہ نحو ذلك وفي الطريقة وشرحها

بعد نقل الامامین المعاصرین رحمہما اللہ تعالیٰ زمانہما ای زمان
قاضی خان وصاحب الهدایة رحمہما اللہ تعالیٰ قبل ستمائة سنة
من الهجرة النبوية وقد بلغ التاريخ اليوم ای فی زمان المصنف
لهذا الكتاب رحمه الله تعالى تسعمائة وثمانین سنة من الهجرة

وبلغ التاريخ اليوم الى الف وثلث وتسعين سنة من الهجرة
ولاخفاء ان الفساد والتغير يزيدان بزيادة الزمان لبعده عن عهد
النبوة اه ملخصا

اور ان دونوں سے الاشباہ میں اسی کی مثل ہے الطریقہ محمدیہ اور اس کی شرح
میں دو معاصر ائمہ رحمہ اللہ سے نقل کرنے کے بعد فرمایا ان دونوں یعنی قاضی خان اور
صاحب ہدایہ کا زمانہ سن ہجری کے اعتبار سے چھ سو سال پہلے کا ہے اور آج مصنف کے
زمانے میں ۹۸۰ھ ہو گئی ہے اور آج (شرح لکھتے وقت) ۱۰۹۳ھ ہے اور یہ بات مخفی
نہیں کہ عہد نبوت سے دوری کی وجہ سے جوں جوں زمانہ بڑھتا جاتا ہے فساد و تغیر میں
بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اہ ملخصا۔ ﴿المدیۃ الندیۃ۔ الفصل الثانی من الفصول الثانیۃ﴾
☆ وفي العالمگیریۃ عن جواهر الفتاوی عن بعض
مشائخه عليك بترك الحرام المحض في هذا الزمان فانك لاتجد
شيئا لاشبهه فيه اه

فتاوی عالمگیری میں بحوالہ جواہر الفتاوی میں بعض مشائخ سے نقل کیا گیا ہے
کہ اس زمانے میں تم پر محض حرام کا چھوڑنا واجب ہے کیونکہ آج تم کوئی ایسی چیز نہیں
پاؤ گے جس میں شبہ نہ ہو۔ ﴿فتاوی ہندیہ۔ کتاب الکرہیۃ باب فی البیع﴾
سبحان اللہ! جب چھٹی صدی ہجری کے علماء، بلکہ اس سے پہلے بھی علماء
اسلام یوں فرماتے آئے ہیں تو ہم کمزوروں کو اس چودھویں صدی میں کیا امید رکھنی
چاہیے؟..... فاننا لله وانا اليه راجعون۔

ایسی ہی وجوہات کی بناء پر حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے،

☆ انکم فی زمان من ترک منکم عشر ما امر به هلك ثم یاتی

زمان من عمل منهم بعشر ما امر به نجا اخرجه الترمذی وغیره عن

ابی هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

تم (اے صحابہ کرام) اس زمانے میں ہو کہ تم میں سے جو شخص اس چیز کا

دسواں حصہ بھی چھوڑ دے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے تو ہلاک ہوگا پھر ایک زمانہ آئے گا

کہ تم میں سے جو آدمی اس چیز کے دسویں حصے پر بھی عمل کرے گا جس کا اسے حکم دیا گیا

ہے تو وہ نجات پائے گا۔ ترمذی وغیرہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں

نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا۔ ﴿جامع ترمذی۔ ابواب الفتن﴾

ہاں جو شخص رحمت عالم (ﷺ) کے درج ذیل حکم

☆ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم كيف وقد قيل اخرجه

خ وغیره عن عقبه بن الحارث النوفلى وقوله صلى الله تعالى

عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه اخرجه

الستة عن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنهم

رسول اکرم ﷺ کا ارشاد جسے امام بخاری وغیرہ نے عقبہ بن حارث نوفلی

سے روایت کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے (کہ تو اس سے مباشرت کرے) جبکہ کہا گیا ہے (تو اس کا

بھائی ہے) اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص شبہات سے بچا اس نے اپنا دین اور

عزت بچالی۔ اس حدیث کو اصحاب صحاح ستہ نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہم

سے روایت کیا ہے۔ ﴿صحیح بخاری۔ باب فضل من استبرأ لدينه﴾

کی بناء پر شبہات سے بچنا چاہے اور ان امور کا کہ جنہیں ہم مقدمہ

نمبر (10) میں ذکر کر آئے ہیں لحاظ رکھے تو بہت بہتر اور افضل اور نہایت پسندیدہ عمل ہے مگر ضروری ہے کہ اس کی احتیاط اور ورع کا حکم فقط اس کی ذات تک محدود رہے، نہ کہ اس کے سبب اصل شے کو ہی ممنوع کہنے لگے... یا... جو مسلمان اسے استعمال کرتے ہیں ان پر طعن و اعتراض شروع کر دے، انہیں اپنی نظر میں حقیر سمجھے، کیونکہ اس عمل سے تو اس کا ورع و تقویٰ کو ترک کر دینا ہی ہزار ہا گنا بہتر تھا کہ اس طرح شریعت پر افتراء اور مسلمانوں پر طعن و تشنیع سے تو محفوظ رہتا۔

☆ قال الله تبارك وتعالى "لَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ" ☆

☆ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، "نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھو بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا۔" (المحل۔ ۱۱۶)

☆ وقال جل مجده وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ أَى لَا يَعْيبُ بَعْضُكُمْ

بَعْضًا وَاللَّمْزُ هُوَ لَطْعَنٌ بِاللِّسَانِ

☆ اللہ جل وعلا نے فرمایا "اور آپس میں طعن نہ کرو۔" (الجمرات۔ ۱۱)

یعنی ایک دوسرے پر طعن نہ کرو۔ زبان سے طعن زنی کو المزمز کہتے ہیں۔

☆ ولابی داؤد وابن ماجہ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ

عنه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل المسلم علی المسلم حرام

ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من الشر ان يحققر اخاه المسلم

ابوداؤد اور ابن ماجہ بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا ”مسلمان کا مال، عزت اور جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔“ سنن ابن ماجہ۔ باب حرمة دم المؤمن و مالہ ﴿

اس شخص پر تعجب ہے کہ تقویٰ کا ارادہ کرے اور قطعی طور پر حرام کئے ہوئے افعال میں مبتلا ہو جائے، یہ فقط تشدد اور گہرائی میں جانے کا نتیجہ ہے۔ اور حقیقت ہے کہ دین و سنت صراط مستقیم ہیں۔ جس طرح زیادتی کی بناء پر انسان فریب کار ہو جاتا ہے، کمی کرنے سے اسی قسم کی آفات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجًا (اور اس میں اصلاً کمی نہ رکھی۔ الکھف ۱)۔ افراط و تفریط دونوں ممنوع و مذموم ہیں۔

اور بھلا عوام بے چاروں کی کیا شکایت، آج کل تو بہت سے جہال جو علم و کمال کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں، یہی روش اختیار کئے ہوئے ہیں۔ مکروحات بلکہ مباحات بلکہ مستحبات کو اپنی سمجھ کے مطابق ممنوع سمجھتے ہوئے، ان سے بچنے اور نفرت کرنے کے بارے میں کیا کچھ نہیں لکھ جاتے، حتیٰ کہ بسا اوقات شرک و کفر تک پہنچانے میں بھی شرم نہیں کرتے۔ پھر یہ نہیں کہ ایک آدھ جگہ غلطی سے قلم سے لکھا گیا تو دسیوں جگہ اس کا تدارک نظر آئے۔ نہیں نہیں بلکہ طرح طرح سے اسے ثابت کرتے ہیں، الٹی سیدھی دلیلیں لاتے ہیں۔ پھر جب گرفت کی جائے تو ”گناہ کا عذر بیان کرنا گناہ سے بدتر“ یہ کہ اس کی اس طرح تاویل کرتے ہیں کہ دراصل ڈرانے اور خوف پیدا کرنے کے لئے تشدد مقصود ہے۔ سبحان اللہ! اچھا تشدد ہے ان سے زیادہ گناہوں کا خود ارتکاب کر بیٹھے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ کسی مسلمان کو کافر و مشرک قرار دینا، بلکہ

خود اصرار کے ساتھ اسے مسلمانوں کا عقیدہ ثابت کرنا کتنا شدید و عظیم گناہ ہے۔ اور دین حنیف میں کہ جو انتہائی سہل و لطیف ہے، یہ سخت گیری کیسی بری اور قابل نفرت بدعت ہے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔

رحمت کونین (علیہ السلام) فرماتے ہیں کہ آسانی کرو اور دقت میں نہ ڈالو، خوشخبری دو اور نفرت نہ دلاؤ۔

☆ احمد و البخاری و مسلم و النسائی عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا یسروا ولا تعسروا و بشاروا ولا تنفروا ولمسلم و ابی داؤد عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث احدا من اصحابہ فی بعض امرہ قال بشاروا ولا تنفروا و یسروا ولا تعسروا

امام احمد، بخاری، مسلم، اور نسائی رحمہم اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ آسانی پیدا کرو، تنگی نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت پیدا نہ کرو۔ امام مسلم اور ابوداؤد رحمہما اللہ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ جب کسی صحابی کو کسی کام کے لئے بھیجتے تو فرماتے خوشخبری دو، تنفر نہ کرو، آسانی پیدا کرو، تنگی میں نہ ڈالو۔

﴿مسلم۔ باب تأیید الامام الامراء﴾

اور فرماتے ہیں کہ تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو نہ کہ دشواری میں مبتلا کرنے والے،

☆ احمد و الستة ما خلا مسلما عن ابی ہریرة رضی اللہ

تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثتم میسرین ولم
تبعثوا معسرین

امام احمد اور اصحاب ستہ، ماسوائے امام مسلم کے (رحمہم اللہ) حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تمہیں آسانی پیدا کرنے
والا بنا کر بھیجا گیا ہے جنگی میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔

﴿بخاری۔ باب صب الماء علی البول فی المسجد﴾

اور فرمایا کہ تشدد و غلو والے ہلاک ہو گئے،

☆ احمد و مسلم و ابو داؤد عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ

عنه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هلك المتنطعون

امام احمد، مسلم، اور ابو داؤد رحمہم اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا، گفتگو میں شدت اختیار کرنے والے
ہلاک ہوئے۔ ﴿سنن ابو داؤد۔ باب فی لزوم السنۃ﴾

اور وارد ہوا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نرم شریعت کے ساتھ بھیجا گیا
ہوں، جو ہر باطل سے کنارہ کرنے والی ہے جو میرے طریقے کا خلاف کرے وہ
میرے گروہ سے نہیں ہے۔

☆ الخطیب فی التاریخ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن

النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بالحنيفية السمحة ومن خالف

سنتی فلیس منی الی غیر ذلك من احادیث یطول ذکرها والتي

ذکرنا کافية وافیه نسأل اللہ سبحانہ العفو والعافیة امین

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا، ”مجھے آسانی اور ہر باطل سے جدا شریعت کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور جس نے میری سنت کی مخالفت کی وہ مجھ سے نہیں۔“ (تاریخ بغداد)

اس کے علاوہ احادیث ہیں جن کا ذکر باعثِ طوالت ہے جو کچھ ہم نے ذکر کیا وہ کافی دوانی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عفو و عافیت کا سوال کرتے ہیں۔

فقیرِ غفر اللہ تعالیٰ لہ نے آج تک نہ تو اس شکر کی صورت دیکھی ہے اور نہ ہی کبھی اپنے یہاں منگوائی اور نہ آگے منگائے جانے کا ارادہ ہے۔ مگر اس وجہ سے ہرگز ممانعت نہیں مانتا، نہ جو مسلمان اسے استعمال کرتے ہیں انہیں گناہگار و بیباک گمان کرتا ہے۔ اور نہ ہی تقویٰ و ورع کا نام بدنام کر کے عوامِ مومنین پر طعن کرتا ہے اور نہ ہی اپنے نفسِ ذلیل کے لئے اس ذریعے سے دیگر مسلمانوں پر بلندی و برتری کو جائز رکھتا ہے۔

☆ وباللہ التوفیق ☆ والعیاذ من المداھنۃ والتضییق

☆ وهو سبحانہ وتعالیٰ اعلم ☆ و علمہ جل مجدہ اتم واحکم واعلم
ان لنا فی الکلام ☆ علیٰ هذا المرام ☆ بتوفیق المولیٰ سبحانہ
وتعالیٰ مباحث اخریٰ ☆ ادق واعلیٰ لکنھا دقیقۃ المنزع ☆ عمیقۃ
المشرع ☆ عویضۃ المنال ☆ طویلۃ الازیال ☆ وقد قضینا الوطر
عن ابانۃ الصواب وتحقیق الجواب ☆ فکفینا امرھا فطوینا ذکرھا
فہاک جوابا قتل و دل بفضل الملک عزوجل فان لم یصبھا و ابل فطل
و معلوم ان ما قتل و کفی خیر مما کثر والہی قالہ المصطفیٰ علیہ

افضل الثنا ☆ رواه ابويعلى والضياء المقدسى عن ابى سعيد

الخدري رضى الله تعالى عنه وعن كل ولى امين

☆ اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے، منافقت اور تنگی پیدا کرنے سے اس کی

پناہ چاہتا ہوں اور اس پاک اور بلند ذات کا علم زیادہ ہے اس کی ذات بلند اور اس کا علم

نہایت مکمل اور مضبوط و محکم ہے۔ جان لو اپنے مولیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اس

مقصد پر ہمارے پاس کچھ مباحث اور بھی ہیں جو نہایت باریک اور اعلیٰ ہیں لیکن ان کا

حصول نہایت باریک بینی کا کام ہے اور ان کا منبع نہایت گہرائی میں ہے۔ ان کو پانا

نہایت دشوار ہے اور ان کا دامن نہایت طویل ہے ہم نے راہ حق کے اظہار اور جواب

کی تحقیق میں مقصود حاصل کر لیا ہے ہم نے اس معاملہ میں اسی پر اکتفاء کیا ہے اور اس کا

ذکر ختم کر دیا ہے کہ جواب عزت و بزرگی والے بادشاہ کے فضل سے قلیل لیکن زیادہ

رہنمائی کرنے والا ہے اگر تیز بارش بھی نہ پہنچے تو اوس کافی ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ

جو بات مختصر اور کفایت کرنے والی ہو وہ زیادہ اور غافل کرنے والی سے بہتر ہے۔

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے یہی بات فرمائی ہے۔ اسے ابو یعلیٰ اور ضیاء مقدسی نے

حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے اور ہر ولی سے راضی ہو۔

تنبیہ:-

فقیر غفرلہ نے مذکورہ دس مقدمات میں جو مسائل و دلائل ذکر کئے ہیں، جو

انہیں اچھی طرح سمجھ لے تو اس قسم کی تمام چیزوں مثلاً

بسکٹ، نان پاؤ، رنگت کی پڑیا، یورپ سے آئے ہوئے دودھ، مکھن،

صابن اور مٹھائیوں وغیرہ کا حکم خود جان سکتا ہے۔

غرض یہ کہ ہر جگہ خبر کی کیفیت، خبر دینے والے کی حالت، واقعہ کا حاصل، حرام و نجس کو ملانے کا طریقہ، ظن اور یقین میں فرق، ظنون کے درجات، ضابطہ کلیہ کا لحاظ، ورع و تقویٰ کی صورتیں اور مخلوق کی مدارات وغیرہا، ذکر کردہ امور کی تحقیق و رعایت کر لیں، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی جزئیہ ایسا نہ نکلے گا کہ جس کا حکم ہماری تقاریر سابقہ سے واضح نہ ہو جائے۔

☆ واللہ سبحانہ الموفق والمعین وبہ نستعین فی کل
 حین ☆ وصلی اللہ تعالیٰ علی سید المرسلین وخاتم النبیین
 محمد والہ اصحابہ اجمعین وعلینا معهم برحمتک یا ارحم
 الراحمین امین امین الہ الحق امین ..... استراح القلم من تحریرہ
 فی ثلثة ایام من اواخر ذی القعدة المحرم ..... اخرها یوم السبت
 السادس والعشرون من ذاک الشهر المکرم سنة ثلث بعد الالف
 وثلث مائة من ہجرة حضرة سید العالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی
 الہ وصحبہ وبارک وسلم ..... مع اشتغال البال برد اهل الضلال
 وشیون اخر ..... والحمد لله العلی الاکبر مالذا لملح وحب الشکر
 واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم وحکمہ احکم

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے اور ہر وقت ہم
 اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ رسولوں کے سردار اور آخری نبی حضرت محمد ﷺ اور آپ
 کے تمام آل و اصحاب پر رحمت ہو اور ان کے ساتھ ہم پر بھی۔ اے سب سے زیادہ رحم
 کرنے والے تیری رحمت کے ساتھ۔ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، یا اللہ ہماری دعا قبول

فرما، اے سچے معبود، ہماری دعا قبول فرما۔ حرمت والے ذیقعد کے آخر میں تین دن کے اندر قلم اس کی تحریر سے فارغ ہو گیا۔ ۲۶ ذی القعدہ ۱۳۰۳ھ بروز ہفتہ آخری دن تھا۔ باوجود یہ کہ میں گراہ لوگوں کے رد اور دوسرے امور میں قلبی طور پر مشغول تھا۔ اللہ بزرگ و برتر کے لئے حمد ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿خلاصہ﴾

الحمد للہ! اعلیٰ حضرت (قدس سرہ) کی بیان کردہ تمام تر تحقیق و تفصیل کی روشنی میں بازار میں بکنے والی ہر اس چیز کا حکم معلوم کرنا بے حد آسان ہو گیا ہے کہ جس کی تیاری میں کسی حرام و نجس شے کی ملاوٹ کا گمان کیا جاتا ہے۔ مزید آسانی کے لئے درج ذیل چند سطروں کا یاد رکھنا بھی مفید رہے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جو شخص کسی چیز کے بارے میں مذکورہ گمان رکھتا ہے، وہ دو حال سے خالی نہیں۔

﴿1﴾ اس نے مذکورہ شے کے کارخانے وغیرہ میں حرام چیز کی ملاوٹ اپنی

آنکھوں سے ملاحظہ کی ہے۔

﴿2﴾ خود نہیں دیکھی، بلکہ کسی سے سن کر کہہ رہا ہے۔

پہلی صورت میں درج ذیل ترتیب کے ساتھ حکم کی تعمین کی جائے۔

{i} سب سے پہلے بالتحقیق معلوم کیا جائے کہ اس شے کو اس مقام پر، حرام

ونجس کی ملاوٹ کے بغیر کسی اور طریقے سے بھی تیار کیا جاتا ہے یا نہیں؟

اگر بعد تحقیق ثابت ہو جائے کہ اس شے کی تیاری کا ”حرام ونجس کی

ملاوٹ“ کے بغیر، کوئی اور مناسب طریقہ بھی موجود ہے۔ تو اب تمام افراد پر حرام ونجس

کا حکم نہیں لگا سکتے۔ کیونکہ ہر فرد میں یہ احتمال پیدا ہو گیا کہ شاید یہ حلال طریقے سے

تیار کیا گیا ہو۔

{ii} اب جو افراد اس کی نگاہوں کے سامنے حرام طریقے سے تیار ہوئے،

ان کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ انہیں وہیں براہ راست کارخانے سے ”بغیر

نگاہوں سے اوجھل ہوئے“ خریداجا رہا ہے یا وہاں سے نہیں بلکہ بازار میں جا کر۔

{iii} اگر وہیں کارخانے سے خریدنے کا ارادہ ہو تو اب خریدنا و استعمال کرنا

حرام ہوگا۔ کیونکہ بالیقین معلوم ہے کہ یہ حرام کی ملاوٹ سے تیار شدہ ہیں۔

{iv} اگر کارخانے میں تیار ہوتے دیکھا تو تھا لیکن وہیں نہیں خریدا بلکہ

بازار جا کر خریدنے کا ارادہ ہے تو غور کیا جائے کہ یہ افراد بازار میں جا کر دوسرے قسم

والے حلال افراد سے اس طرح تو مختلف نہیں ہو گئے کہ ان دونوں میں باہم بالکل فرق

نہیں کیا جاسکتا۔

{v} اگر اسی طرح مختلف ہو گئے ہیں تو سب کا استعمال حلال۔ کیونکہ جس فرد

کو استعمال کیا جائے گا، حتمی نہیں کہ وہ حرام افراد میں سے ہی ہو۔

{vi} اور اگر مختلط نہیں ہوئے... یا.. ہوئے لیکن تمیز کرنا ممکن ہے تو اب ان کا

خریدنا، استعمال کرنا، بیچنا سب حرام ہوگا۔

{vii} اور اگر بعد تحقیق معلوم ہو کہ اس شے کے تمام افراد فقط حرام و نجس کی

ملاوٹ سے ہی تیار کئے جاتے ہیں، کسی اور طریقے سے نہیں، تو اب چاہے کارخانے

سے لینے کا ارادہ ہو یا بازار سے..... خریدنا، بیچنا اور اس کے بعد استعمال سب کا سب

حرام ہوگا۔

اور دوسری صورت یعنی جب مذکورہ شے کو تیار ہوتے ہوئے خود اپنی

آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ اس کے بارے کسی سے سنا ہے۔ تو اب اولاً خبر دینے

والے کے بارے میں غور کرنا ضروری ہے۔ یعنی دیکھا جائے کہ وہ خبر دینے والا

☆ اکیلا شخص ہے... یا.. ☆ کثیر جماعت۔

اگر اطلاع دینے والا اکیلا شخص ہے تو دیکھیں کہ

☆ کافر و مشرک ہے... یا.. ☆ مسلمان۔

اگر کافر و مشرک ہے تو دیکھیں کہ

☆ اس کی خبر دل میں جتنی محسوس ہو رہی ہے... یا.. ☆ نہیں۔

پہلی صورت میں احتیاط افضل، لیکن استعمال اب بھی جائز رہے گا۔ اور

دوسری صورت میں بالکل جائز۔

اور... اگر مسلمان ہے تو دیکھیں کہ

☆ عادل ہے... یا... ☆ فاسق ہے... یا... ☆ مستور الحال۔

☆ اگر عادل ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ خود دیکھ کر خبر دے رہا ہے یا سن کر۔

پہلی صورت میں وہ تمام تفصیل ہوگی جسے ابتداء میں ذکر کیا گیا۔

دوسری صورت میں دیکھا جائے گا کہ کوئی منتہائے سند ہے (یعنی وہ شخص

جس کے ذریعے ابتداء یہ بات دیکر لوگوں تک پہنچی)... یا نہیں۔

اگر منتہائے سند ہو تو اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو اکیلے شخص کی خبر قبول

کرنے... یا نہ کرنے کے بارے میں مذکور ہوئی.. اور.. ہوگی۔

اگر منتہائے سند نہ ہو تو افواہ بازاری ہے، جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس شے کا

خریدنا و استعمال کرنا دونوں حلال ہیں۔

اور...

☆ اگر وہ شخص فاسق یا مستور الحال ہو تو اب تحریر کرنا یعنی دل سے گواہی

طلب کرنا، واجب ہے، چنانچہ اب دل دو حال سے خالی نہ ہوگا۔

☆ ان کے صدق پر گواہی دیتا ہے..... یا..... ☆ کذب پر۔

بصورت اول تحریر شرعیہ کی بنا پر احتراز کریں گے اور اس شے کا استعمال

ممنوع ہوگا، مگر حرام قطعی نہیں۔

بصورت ثانی احترام افضل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سچ کہہ رہا ہو۔ لیکن شے اب بھی حلال رہے گی۔

اور...

☆ اگر کثیر جماعت نے خبر دی ہے تو پھر معلوم کیا جائے کہ

☆ خود دیکھ کر خبر دے رہی ہے.. یا..☆ فقط کسی سے سن کر۔

☆ اگر ثابت ہو جائے کہ خود دیکھ کر خبر دی ہے تو اب باقی وہی تفصیل ہوگی

جس کا ذکر سب سے پہلی صورت میں کیا گیا۔

اور

☆ اگر فقط سن کر خبر دے رہی ہے تو غور کیا جائے کہ منہجائے سند معلوم ہے

یا نہیں؟

اگر معلوم ہو تو پہلے ذکر کردہ ترتیب کے مطابق عمل کریں گے۔ مثلاً خبر دینے

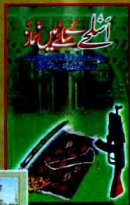
والا مسلمان ہے یا کافر..... اگر مسلمان ہے تو عادل ہے، فاسق ہے یا مستور الحال

وغیرہ..... الخ

اور اگر معلوم نہ ہو تو افواہ بازاری ہے جس کا حکم پہلے بیان کیا جا چکا کہ اس کا

اعتبار نہیں اور شے بدستور حلال و پاکیزہ۔

در بارہ مارکیٹ سستا ہونے لگا ہوا

مکتبہ امالی احقر

پتہ کلاپتہ

E-mail: ajmalattari20@hotmail.com

Voice # 042-7247301