

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَوْظِعُ الْإِسْمَاءِ فِي الْأَسْمَاءِ الْمَوْظِعِيَّةِ

شرح

مَوْظِعُ الْإِسْمَاءِ مُحَمَّدٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَوْظِعُ الْإِسْمَاءِ مُحَمَّدٌ فِي الْأَسْمَاءِ الْمَوْظِعِيَّةِ

مَوْظِعُ الْإِسْمَاءِ مُحَمَّدٌ فِي الْأَسْمَاءِ الْمَوْظِعِيَّةِ

مَوْظِعُ الْإِسْمَاءِ مُحَمَّدٌ فِي الْأَسْمَاءِ الْمَوْظِعِيَّةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔

فقہ حنفی کے عظیم ماہر اور حث شریف کے اہم ذخیرے کی شرح

شرح

موطأ امام محمد
صحبہ

الجزء الثالث

تصنیف

حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ تعالیٰ

شرح

محقق لہم مولانا علامہ محمد علی رحمہ اللہ تعالیٰ

ناشر

فریدیکے طال (جڑوڈ) ۳۸۔ اردو بازار لاہور

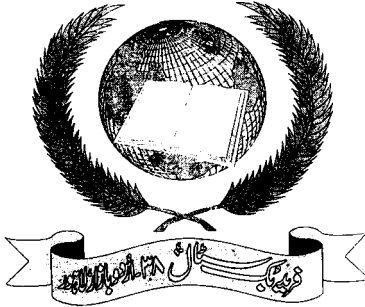
Copyright ©

All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں

یہ کتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، پیرہہ، لائن یا کسی قسم کے مواد کی نقل یا کاپی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔

مطبع : رومی پبلی کیشنز اینڈ پرنٹرز لاہور
الطبع الاول : رجب ۱۴۲۶ھ / اگست ۲۰۰۵ء
قیمت : 280/- روپے

Farid Book Stall®

Phone No: 092-42-7312173-7123435

Fax No. 092-42-7224899

Email: info@faridbookstall.com

Visit us at: www.faridbookstall.com

فرید کاغذی کتب خانہ (ریجنری) ۳۸ اردو بازار لاہور

فون نمبر ۰۹۲-۴۲-۷۳۱۲۱۷۳-۷۱۲۳۴۳۵

فکس نمبر ۰۹۲-۴۲-۷۲۲۴۸۹۹

ای-میل: info@faridbookstall.com

ویب سائٹ: www.faridbookstall.com

فہرست

شرح موطا امام محمد (جلد سوئم)

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
30	۱۳ - کتابُ البیوع فی التجارات والسلم		17	۱۲ - کتابُ الایمان والنذور	
	باب: ۳۳۴			باب: ۳۲۵	
30	عرا یابح کا بیان	10	17	قسم اٹھانے اور نذر ماننے کا بیان اور یہ کہ کم از کم کس چیز سے کفارہ قسم ادا ہو سکتا ہے؟	1
32	مسئلہ زیر بحث میں امام عظیم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا دوسرے مسلک والوں سے مناظرہ	11		باب: ۳۲۶	
	باب: ۳۳۵		19	اس کا بیان کہ ایک آدمی بیت اللہ کو پیدل جانے کی قسم اٹھائے	2
33	پکنے سے پہلے پھل کی فروخت کی کراہت کا بیان	12		باب: ۳۲۷	
34	پھل میں صلاحیت آنے سے قبل خرید و فروخت ممنوع ہونے پر چند اور احادیث	13	20	وہ شخص جو خود پر بیت اللہ کو پیدل جانا واجب کرے پھر اس سے عاجز آ جائے	3
34	پھلوں کے پکنے سے قبل لین دین میں فقہاء کرام کے مذاہب	14		باب: ۳۲۸	
35	ظہور صلاحیت کیا ہے؟	15	22	قسم میں استثناء کا بیان	4
37	باغات کے مروجہ طریقہ پر پھلوں کی خرید و فروخت کا شرعی حکم	16	22	باب: ۳۲۹	
38	صاحب ہدایہ ابو الحسن علی بن ابی بکر کا نقطہ نظر	17		باب: ۳۳۰	
	باب: ۳۳۶		23	جو شخص کسی گناہ کے ارتکاب پر قسم اٹھائے یا نذر مانے	6
40	پھلوں میں سے کچھ بیچنا اور بعض مستثنیٰ کرنے کا بیان	18		باب: ۳۳۱	
	باب: ۳۳۷		25	غیر اللہ کی قسم اٹھانے کا بیان	7
41	ترکھجوروں کو خشک کے عوض فروخت کرنے کی کراہت کا بیان	19		باب: ۳۳۲	
	باب: ۳۳۸		28	کسی کا قسم اٹھانا کہ اس کا مال کعبہ کے دروازہ پر وقف کرنا	8
41	غیر مقبوضہ غلہ وغیرہ کی خرید و فروخت کا بیان	20	29	باب: ۳۳۳	
				لقوت یعنی بے ہودہ قسم کا حکم	9

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
64	انعامی بانڈز کا حکم	37	43	قبل از قبضہ فروخت کی ممانعت کیوں؟	21
64	انعامی بانڈز کے بارے میں مووردی صاحب کی رائے	38	43	اس بارے میں اختلاف ائمہ صحیح دلائل	22
65	مفتی منزل حسین دیوبندی کا موقف	39	43	امام شافعی اور امام مالک کا موقف	23
66	مفتی غلام رسول سعیدی صاحب کا موقف	40		امام ابوحنیفہ کا موقف کہ قبل از قبضہ اشیاء غیر منقولہ	24
67	علامہ ابوالولید بانی کے نزدیک ربوا النسبہ کی تعریف	41	43	کی فروخت جائز ہے	
68	انعامی بانڈز کے بارے میں تینوں علماء کی عبارات	42		باب: ۳۳۹	
68	کا بالترتیب خلاصہ			ادھار سودا طے پا جانے کے بعد بائع کہتا ہے کہ	25
69	تینوں علماء کی رائے کا نتیجہ	43	45	نقد دے دو تو اس قدر کم کر دیتا ہوں	
69	انعامی بانڈز کے بارے میں مصنف کی رائے	44		باب: ۳۴۰	
71	بیمہ کی صورت اور اس کا حکم	45	46	گندم کے بدلے جو خریدنے کا بیان	26
72	بیمہ کے متعلق مووردی صاحب کا فتویٰ بیمہ کا جواز و	46		باب: ۳۴۱	
72	عدم جواز			طعام ادھار دے کر اس کی رقم وصول کرنے سے	27
73	بیمہ کے بارے میں مصنف کی رائے	47	47	قبل اس سے کوئی اور چیز خریدنے کا بیان	
73	گجڑی کا حکم	48		باب: ۳۴۲	
74	مولوی خالد سیف اللہ رحمانی کا گجڑی کے بارے	49		خریدنے کے ارادے کے بغیر چیز کی قیمت	28
74	میں فتویٰ			بڑھانے اور تاجر کو شہر سے باہر خریداری کے لیے	
74	غلام رسول سعیدی صاحب کا اس بارے میں موقف	50	48	ملنے کی کراہت کا بیان	
75	مولانا نور اللہ بصیر پوری کا فتویٰ	51	49	شخص کے بارے میں اختلاف مذاہب	29
75	گجڑی کے بارے میں مصنف کی رائے	52	51	نیلام کا کیا حکم ہے؟	30
76	مولانا نور اللہ مرحوم بصیر پوری کے موقف پر بحث	53		باب: ۳۴۳	
78	پراویٹنٹ فنڈ	54	53	ناپ تول کی چیزوں میں بیع مسلم	31
79	مصنف کی رائے	55	54	بیع مسلم کا لغوی اور اصطلاحی معنی	32
80	دستاویز کی بیع کا حکم	56	55	بیع مسلم کے جائز ہونے میں سات شرائط ہیں	33
	باب: ۳۴۶		55	بیع مسلم میں اختلاف مذاہب	34
82	بیع مزایہ کا بیان	57		باب: ۳۴۴	
83	زمین کو کاشت کے لیے دینے کی چند صورتیں	58		بیع کرتے وقت بیع میں عیب نہ ہونے کی ذمہ	35
86	مزارعت کی تعریف اور اس کے جواز کی شرائط	59	60	داری لینے کا بیان	
	رافع بن خدیج کی ممانعت والی روایت پر صحابہ	60		باب: ۳۴۵	
89	کرام کا رد عمل		63	دھوکہ کی بیع کے بیان میں	36

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	باب: ۳۵۲			باب: ۳۴۷	
	خرید و فروخت میں دھوکہ دہی اور مسلمانوں کے	74	91	گوشت کے عوض حیوان کا خریدنا	61
122	لیے ایک بھاؤ مقرر کرنے کا بیان			حیوان کے گوشت کے ساتھ بیع اس وقت حرام ہے	62
	باب: ۳۵۳		94	جب ادھار ہو	
124	بیع میں شرط لگانے اور بیع کے مفاسد کا بیان	75		باب: ۳۴۸	
	باب: ۳۵۴		95	قیمت پر قیمت (یا بولی پر بولی) لگانا	63
127	بیونہنگی ہوئی کھجور اور مال دار غلام کی فروخت کا	76		باب: ۳۴۹	
	بیان			جس بات سے بائع اور مشتری کے درمیان سودا	64
128	پہلے اثر کی وضاحت	77	95	پختہ ہو جاتا ہے کا بیان	
130	اثر دوم کی وضاحت	78	96	فقہاء حنبلیہ اور شافعیہ کے موقوف پر دلائل	65
	باب: ۳۵۵			خیار مجلس کے رد میں فقہاء احناف کے موقوف پر	66
	خاندان والی کنیز کے خریدنے یا بطور ہدیہ حاصل	79	101	قرآن مجید سے استدلال	
133	کرنے کا بیان			خیار مجلس کے رد میں احناف کے موقوف پر	67
	باب: ۳۵۶		102	احادیث سے استدلال	
	خیار شرط کے ایک سال یا تین دن کے مقرر ہونے	80		باب: ۳۵۰	
134	کا بیان			بائع اور مشتری کے درمیان بیع میں اختلاف کے	68
	باب: ۳۵۷		106	بیان میں	
136	ولاء کی بیع کے بیان میں	81		باب: ۳۵۱	
	باب: ۳۵۸			ادھار بیچنے کی صورت میں خریدار کے مفلس ہو	69
140	ام ولد کی بیع کے بیان میں	82	108	جانے کے بیان میں	
141	ام ولد کے بیع نہ کرنے پر آثار	83	110	امام ابوحنیفہ کی تائید میں چند آثار	70
	باب: ۳۵۹			مفلس کے پاس بیع کی چیز بعینہ ملنے کی صورت	71
	حیوان کی حیوان کے ساتھ بیع ادھار یا نقد کے بیان	84		میں اس کے حق استرداد کے ثبوت میں صریح اور	
143	میں		114	صحیح احادیث	
	حیوان کی بیع حیوان کے بدلہ میں بطریقہ ادھار	85		مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کا امام ابوحنیفہ	72
144	والی روایات منسوخ ہیں			کے قول کو حدیث کا مقابل قرار دے کر رد کر دینا	
	باب: ۳۶۰		115	انتہائی جرأت ہے	
145	بیع میں شرکت کا بیان	86		مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کے تین عدد	73
			115	امور کا ترتیب وار جواب	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
183	فروخت کرنے کا بیان			باب: ۳۶۱	
	باب: ۳۶۸		147	تضواء کا بیان	87
184	مقروض کا قرضے میں افضل چیز کا ادا کرنا	104		باب: ۳۶۲	
	باب: ۳۶۹		151	ہبہ اور صدقہ کا بیان	88
	دواہم اور دینار میں سے کچھ کاٹ لینا اس کی	105	152	خلاصہ اختلاف مذاہب	89
186	کراہت کا بیان			غیر کو ہبہ سے رجوع کرنے کی ممانعت پر امام شافعی	90
	باب: ۳۷۰		153	امام مالک وغیرہ کی دلیل	
	زمین اور کھجور میں مزارعت اور معاملہ کے بیان	106	153	امام شافعی امام مالک کی مذکورہ دلیل کا جواب	91
187	میں			باب: ۳۶۳	
	باب: ۳۷۱		155	عطیہ دینے کا بیان	92
	امام کی اجازت یا عدم اجازت سے کسی بجز زمین کو	107		اولاد کو مسادات سے ہبہ کرنے کے بارے میں	93
	آباد کرنے کا بیان		158	انکار اور بوجہ کا اختلاف	
196	”مدائش شریف“ کی عبارت کا خلاصہ	108		باب: ۳۶۴	
197	صالحین نے جن احادیث کو دلیل بنایا ان کا جواب	109	161	ہمیشہ کے لیے اور عارضی طور پر ہبہ کا بیان	94
199	باب: ۳۷۲			۱۴ - کتاب الصرف	
	زمین کو سیراب کرنے والے پانی پر صلح اور اس کی	110	165	وابواب الربوا	
200	تقسیم کا بیان			باب: ۳۶۵	
	باب: ۳۷۳			چاندی سونا چاندی سونے کے عوض فروخت کرنا	95
	مشترک غلام میں سے اپنا حصہ چھوڑ دینے یا اسے	111	166	اور سود کا بیان	
204	سائبہ بنائے یا اس کی آزادی کی وصیت کا بیان		168	موجودہ زمانہ میں نوٹ کی فقہی حیثیت کیا ہے؟	96
	دوسرا مسئلہ مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر	112	170	نوٹ اور پیسوں کی حیثیت	97
208	دینا		171	نوٹ کے متعلق غلام رسول سعیدی کی عبارت	98
208	اختلاف فقہاء کا خلاصہ	113	173	مذکورہ چار عدد علماء کی عبارات کا ترتیب وار خلاصہ	99
	باب: ۳۷۴		174	کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ کی عبارت	100
	مدبر کی خرید و فروخت کا بیان	114	175	نوٹ سے متعلق مصنف کی رائے	101
211	مدبر میں اختلاف مذاہب	115		باب: ۳۶۶	
214	حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا جواب	116	179	ٹاپ تول کی چیزوں میں سود کا بیان	102
	باب: ۳۷۵			باب: ۳۶۷	
215	دعویٰ گواہی اور نسب کے دعویٰ کا بیان	117		عطیہ کو یا کسی شخص پر قرضہ کو قبضہ میں لینے سے پہلے	103

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	نمبر شمار
240	امام شافعی رضی اللہ عنہ کا استدلال	136	216	اسلام میں ثبوت نسب کا طریقہ	118
240	امام شافعی رضی اللہ عنہ کے استدلال کے تین جوابات	137	216	عبد بن زعمہ کے بھائی کے متنازع فیہ نسب کا فیصلہ	119
243	رہن رکھی گئی چیز کے مضمون ہونے پر احادیث و آثار	138	217	مذکورہ باب سے متعلق چند فقہی مسائل از کتب احناف	120
	باب: ۳۷۹		217	مسئلہ اولیٰ: اثبات نسب کے لیے وطی شرط نہیں ہے	121
246	جس کے پاس گواہی ہو اس کا بیان	139	222	ٹیسٹ ٹیوب بے بی کا طریقہ شرعاً کیسا ہے؟	122
249	۱۵ - کتاب اللقطہ			ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعہ تولید کے منکرین کے	123
	باب: ۳۸۰		224	دلائل اور ان کے جوابات	
249	گرمی بڑی چیز کا بیان	140	227	ٹیسٹ ٹیوب بے بی کا طریقہ عمل	124
	امر اول: گم شدہ چیز اٹھانے یا نہ اٹھانے میں	141		باب: ۳۷۶	
251	اختلاف ائمہ	142	228	ایک گواہ اور اس کی قسم سے فیصلہ کا بیان	125
	امر دوم: گم شدہ اشیاء کو اٹھالینے کے بعد کتنی	142		ایک گواہ اور مدعی کی قسم کے ساتھ تکمیل شہادت میں	126
252	مدت اعلان کیا جائے؟	143	228	اختلاف فقہاء کرام	
	امر سوم: مدت اعلان گزرنے کے بعد اس	143		ائمہ ثلاثہ کے استدلال کی تمام احادیث قابل عمل	127
253	چیز کا مصرف کیا ہے؟	144	231	نہیں ہیں	
255	مسلک احناف پر چند احادیث و آثار	144		”احکام القرآن“ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی	128
	باب: ۳۸۱		233	پیش کردہ روایت کے جوابات	
257	شفعہ کا بیان	145		(۱) ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ والی احادیث	129
262	شفعہ کے مراتب	146	233	ضعیف ہیں	
262	پڑوسی کے شفیعہ کے ثبوت میں چند احادیث و آثار	147		(۲) مذکورہ روایت کے راویوں سے اس کا انکار	130
	باب: ۳۸۲		233	موجود ہے	
263	مکاتب کا بیان	148		(۳) مذکورہ روایات قرآن کریم کی نص کے خلاف	131
269	امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مؤقف پر چند آثار	149	234	ہیں	
	باب: ۳۸۳			(۴) امام شافعی کی پیش کردہ حدیث خود ان کے	132
270	گھڑ دوڑ کا بیان	150	234	مؤقف کو مستلزم نہیں	
275	گھڑ دوڑ کی جائز اور ناجائز صورتیں	151	235	(۵) حدیث مذکور صحیح اور مجمل ہے	133
277	جوئے کی بحث	152		باب: ۳۷۷	
279	جوآ کی حرمت کی تفصیل	153	235	مقدمات میں قسم اٹھوانے کا بیان	134
			238	باب: ۳۷۸	
				رہن کا بیان	135

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
				۱۶ - کتاب السیر	
				باب: ۳۸۴	
311	(۱) گستاخ رسول اور ارفع ابو اکتیرا کے قتل کا واقعہ	172	280		
312	(۲) قتل ابی عتک	173			
313	(۳) انس بن زینم	174	280	جہاد غزوات اور ان کے متعلقات کا بیان	154
314	(۴) اسماء بنت مروان	175	281	نفل اور مال غنیمت کی بحث	155
316	(۵) کعب بن اشرف یہودی	176	284	خمس میں ائمہ اربعہ کا موقف اور اہل تشیع کا مسلک	156
317	(۶) عبداللہ بن سعد بن ابی سرح	177		خمس میں سے فقیر زدی القرنی کو حصہ ملے گا نہ کہ غنی کو	157
318	گستاخی رسول میں کون سے الفاظ قابل گرفت ہیں اور ان کی سزا کیا ہے؟	178	288	احناف کے اس موقف پر مذکورہ عبارت کے دلائل	158
			290	آیت خمس کی تفسیر	159
		179	292	فقہ جعفریہ میں خمس کی تقسیم اور اس کا مصرف	160
318	اور اس کی توبہ نامتبول ہے			(۱) خمس کے چھ حصوں میں سے دو اہل بیت پر	
		180	292	حرام ہیں	
321	مولوی حسین احمد دنی (ٹانڈوی) کا گستاخ رسول کے متعلق فتویٰ			(۲) خمس کے چھ حصے تمام کے تمام اہل بیت کے لیے ہیں	161
			293	(۳) خمس کے تین حصے نائب رسول کے لیے اور	162
324	عورتوں کو قتل کرنے کے بیان میں	181		تین آل بیت کے تیسوں کے لیے ہیں	
		182	294	(۴) جو اہر الکلام	163
324	دوران جہاد جن افراد کا قتل احناف کے ہاں جائز نہیں ان کی تفصیل		295	لحمیہ فکریہ	164
		183	298	شیعوں کا یہ کہنا عقلاً نقلاً باطل ہے	165
325	قیدی کفار کے ساتھ اگر مسلمان جمع ہوں تو ایسے مسلمانوں کو مارنا جائز ہے		298	مناقب آل ابی طالب	166
326	مسلک احناف کی تائید میں چند احادیث	184	300		
				باب: ۳۸۵	
327	مرثہ کا بیان	185	302	کسی کافی سبیل اللہ کسی کو کھدینے کا بیان	167
327	مرثہ کی تعریف اور ارثہ اور ارثہ کی شرائط میں اختلاف	186		باب: ۳۸۶	
		187		جماعت میں شمول پر ثواب اور اس کے ترک کا عذاب	168
328	مرد اور عورت کے مرثہ ہونے اور ان کی سزائیں اختلاف ائمہ		303	مذکورہ حدیث کی مزید وضاحت	169
		188	306	”بخاری شریف“ اور ”مرقات“ کی مذکورہ عبارات سے درج ذیل امور ثابت ہوئے	170
330	احادیث اور ان کے جوابات			گستاخ رسول ﷺ کے بارے میں حضور ﷺ سے چند واقعات بمعہ تفصیل	171
332	مرثہ کے قتل کرنے سے قبل مہلت دینے میں ائمہ کرام کا موقف	189	309		
			311		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	باب: ۳۹۲			باب: ۳۸۹	
	ذیوں کا مدینہ اور مکہ میں ٹھہرنا اور اس کی کراہت کا بیان	207	333	ریشمی کپڑا پہننے کی کراہت کا بیان	190
357				مردوں کے لیے ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے یاں	191
358	یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکالنے کی وجہ قیام تعظیم کے اثبات پر چند احادیث بمعہ توضیحات	208	335	چارانگی کے برابر بتیغ جائز ہے	192
360	شارحین کرام	209	336	ریشم کے متعلق چند مسائل	193
	علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے قیام تعظیسی کے جواز پر چند عبارات	210	336	بوقت ضرورت ریشم کا استعمال مرد کے لیے جائز ہے	194
362	فتح الباری کی مذکورہ عبارات سے قیام تعظیسی پر دلائل منقولہ	211	340	مردوں کے لیے سرخ اور سبز رنگ کے کپڑے پہننے کا حکم	195
364	قیام تعظیسی کے ترک سے اگر توہین کا پہلو نکلے تو قیام تعظیسی واجب ہو جاتا ہے	212	341	گھڑی کے جبین وغیرہ کی بحث	196
365	فقہاء احناف سے قیام تعظیسی کے جواز پر دلائل قیام میلاد کے جواز پر دلائل	213	342	اطیب الوجیز مسئلہ	197
367	بزرگان دین کے ہاتھ پاؤں چومنے کے جواز پر چند دلائل	214	345	اباحت کا قول چھوڑ کر حرمت کا قول کرنے والے شریعت سے دور ہیں	198
371	حضور ﷺ کے اسم گرامی سننے وقت انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا	215	345	جواب اول: احکام شریعت اعلیٰ حضرت کی مرتب شدہ کتاب نہیں ہے	199
373	اذان میں "اشھد ان محمد رسول اللہ" سننے پر انگوٹھے چومنا	216	347	اشکال اور اس کا جواب	200
373	باب: ۳۹۳	217	347	اعلیٰ حضرت کے ملفوظات نقل کرنے میں مفتی ہند کی احتیاط کے دو عدد مسائل	201
	مجلس سے کسی کو اٹھا کر خود بیٹھنا اور اس میں کراہت کا بیان	218	348	مسئلہ نمبر ۱: ملفوظات اعلیٰ حضرت	202
378				مسئلہ نمبر ۲: ملفوظات اعلیٰ حضرت	203
	باب: ۳۹۴			باب: ۳۹۰	
379	دم اور تعویذ کرنے کا بیان	219	350	مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا مکروہ ہونے کا بیان	204
380	تعویذات اور شرک	220	353	سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال میں اختلاف ائمہ	205
380	دلیل اول: تعویذ لگانا شرک ہے	221		سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا ابتداءً حرام ہے	206
	ڈاکٹر عثمانی کی دوسری دلیل: رسالہ تعویذات اور شرک	222		باب: ۳۹۱	
385			354	کسی کے جانور کا بغیر اجازت دودھ دھونے کا بیان	

صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	
429	244	387	223	244	387	ذم اور تعویذات کے الفاظ کی تفتیش پر پہلی حدیث
	245	388	224	245	388	دوسری حدیث
430	389	225	225	389	225	تیسری دلیل
	246	391	226	246	391	جھاڑ پھونک اور تعویذات کے جواز پر چند احادیث
430	392	227	227	392	227	مذکورہ روایت پر ڈاکٹر عثمانی کی جرح
431	393	228	228	393	228	ڈاکٹر عثمانی کی جرح کا جواب
	248	398	229	248	398	ذم اور تعویذات کا تابعین سے ثبوت
431	400	230	230	400	230	ثابت اور دھاکے کے شریک عمل ہونے پر ڈاکٹر عثمانی کا ایک اور دھوکہ اور اس کا جواب
432	402	231	231	402	231	ڈاکٹر عثمانی کا ایک اور دھوکہ "نشرہ عمل شیطانی ہے"
	250	404	232	250	404	ڈاکٹر عثمانی کا ایک اور دھوکہ "پانی پر ذم کرنے کا کاروبار"
433	407	233	233	407	233	پانی پر ذم کر کے پینا پلانا اور چھڑکنا حدیث سے ثابت ہے
434	410	234	234	410	234	ایک اور دھوکہ تعویذ "گندے اور جھاڑ پھونک پر اجرت لینا"
	252	411	235	252	411	مذکورہ دھوکہ کا جواب
435	413	236	236	413	236	امراؤں کا جواب
436	414	237	237	414	237	جواب امر دوم
	254	415	238	254	415	امر سوم کا جواب
437	417	239	239	417	239	تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو منع کہنے والی تمام احادیث قابل حجت نہیں
	256	417	240	256	417	تعلیم قرآن پر اجرت لینے کی تائید میں احادیث و آثار صحابی فقہاء کرام بھی تعلیم قرآن کی اجرت لینے پر جواز کے قائل ہیں
437	417	241	241	417	241	فقہ شافعی بھی تعلیم قرآن کی اجرت لینے کو جائز قرار دیتی ہے
	257	426	242	257	426	فقہ مالک میں تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے جواز پر فتویٰ
438	426	242	242	426	242	
	258	427	243	258	427	
439	427	243	243	427	243	
	259	428	244	259	428	
441	428	244	244	428	244	

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	نمبر شمار
458	قنوت نازلہ کا پڑھنا معمول صحابہ نہیں ہے	276	442	مدینہ طیبہ کے کچھ فضائل احادیث سے	260
	قنوت نازلہ کے منسوخ ہونے پر چند احادیث و آثار	277		باب: ۴۰۲	
460	آثار		442	کتاب لانے کی برائی	261
461	خلاصہ کلام	278		باب: ۴۰۳	
	باب: ۴۱۴		444	جھوٹ بدگمانی، تجسس اور غیبت کی برائی	262
465	سلام کا جواب دینے کا بیان	279		باب: ۴۰۴	
	سلام لینے دینے کے آداب اور ان کے احکامات و ثوابات	280	445	لوگوں سے مانگنے اور مال صدقہ سے بچنا	263
466	سلام کے بارے میں مذکورہ تین کتب کے حوالہ	281	446	باب: ۴۰۵	
470	جات کا خلاصہ چند امور ہیں			خط میں مکتوب الیہ کا نام پہلے لکھنے کا بیان	264
	سلام کے وقت آپس میں مصافحہ کرنے کے جواز پر چند احادیث	282	447	باب: ۴۰۶	
471	مذکورہ احادیث کا خلاصہ چند امور ہیں	283	448	گھر میں داخل ہونے سے قبل اجازت طلب کرنا	265
473	سلام کے بعد آپس میں معانقہ (یعنی گلے ملنا)	284	448	باب: ۴۰۷	
473	کرنے کے جواز کے اثبات پر چند احادیث		450	تصویریں بنانے اور ٹھنکرہ کی آواز کی کراہت	266
	معانقہ کرنے کے بارے میں مذکورہ احادیث کا خلاصہ چند امور ہیں	285		ٹھنکرہ کی آواز کی برائی احادیث سے	267
474	ہاتھ پاؤں چومنے کے جواز پر چند احادیث و آثار	286	451	کیمرے کی تصویر بھی حرام ہے	268
475	مذکورہ تین عدد کتب کی روایات کا خلاصہ چند امور ہیں	287		باب: ۴۰۸	
476	فقہاء اور شارحین کی نظر میں ہاتھ پاؤں چومنے کا جواز	288	451	شترخ سے کھینے کا حکم	269
477	مذکورہ فقہی عبارات کا خلاصہ چند امور ہیں	289		نرد شیر اور شترخ کی برائی پر احادیث	270
478	قیام تعظیمی کے جواز پر چند روایات شارحین اور فقہاء کے چند اقوال	290	452	باب: ۴۰۹	
480	قرآن پڑھنے والے کے لیے عالم دین کے آنے پر قرآن چھوڑ کر اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے	291	453	باب: ۴۱۰	
483	باب: ۴۱۵		453	عورت کا اپنے بالوں میں دوسرے انسان کے بال لگانا	272
				باب: ۴۱۱	
				شفاعت کا بیان	273
				باب: ۴۱۲	
				مردوں کے لیے خوشبو لگانا	274
				باب: ۴۱۳	
486	دعا کا بیان	292	456	دعائے ہلاکت کے بیان میں	275

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	نمبر شمار
				والدین کی خدمت کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کے	293
517	مہدی میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنا اور اپنی ذات کے لیے سوال کرنا منع ہے	487		نزدیک اجر و ثواب	
	باب: ۴۱۹	489		والدین کے نافرمان کی اللہ تعالیٰ کے نزدیکی سزا	294
518	خواب کا بیان	311		والدین کے نافرمان کے متعلق احادیث کا خلاصہ	295
519	خوابوں کے بارے میں چند اہم اور ضروری باتیں	312	491	چند امور ہیں	
519	واقعد زبیدہ	313	493	حدیث کے دوسرے حصہ کی وضاحت	296
519	واقعد امام ابو حنیفہ	314		ایصالِ ثواب کے جواز پر گیارہ عدد احادیث کا	297
520	اتجھے اور رے خواب	315	497	خلاصہ چند امور ہیں	
520	مکر وہ خواب کے بعد روٹ بدلنے کی ضرورت	316		بعض علمائے اہل حدیث نے ایصالِ ثواب کو	298
521	شیطانی تصرف	317	498	دلائل سے ثابت کیا ہے	
521	خواب کی اقسام	318		بعض علمائے دیوبند نے ایصالِ ثواب کو دلائل سے	299
521	خواب پر صدق مقال کا اثر	319	499	ثابت کیا ہے	
522	بُرا خواب بیان کرنے کی ممانعت	320		باب: ۴۱۶	
522	خواب کس سے بیان کیا جائے؟	321	499	مسلمان بھائی سے بول چال بند کرنے کا بیان	300
522	خوابوں کا بیان احادیث سے	322	501	تین دن تک آپس میں جدائی کے جواز کی وجہ	301
525	مذکورہ گیارہ عدد احادیث کا خلاصہ چند امور ہیں	323		صلہ رحمی اور قطع رحمی کرنے والوں کے ثواب و	302
528	مذکورہ تین جوابوں کا خلاصہ	324	502	عتاب کے متعلق چند احادیث	
	علامہ طوسی نے جو آپ کے چھیا لیس خصائص ذکر	325		دین کی وجہ سے قطع تعلقی کرنا قرآن مجید اور اس	303
530	کیے ہیں وہ عقائد اہل سنت کی پر زور تائید ہے		505	کی تفسیرات سے پیش کیا جاتا ہے	
	نبی علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت شریف کو چھوڑ کر	326		مذکورہ تین آیات اور مفسرین کے اقوال کا خلاصہ	304
532	دوسری صورتوں سے دیکھنے کی تحقیق		509	چند امور ہیں	
	نبی پاک ﷺ کا فرمان کہ جس نے مجھے خواب	327	509	بدیہوں سے سب سے تعلق کے جواز پر چند احادیث	305
	میں دیکھا عقر وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا			باب: ۴۱۷	
535	کی توجہات			دین میں جھگڑا کرنے اور کسی کو کافر کہنے کے بیان	306
	خواب میں دیکھنے والے کے بیداری میں دیکھنے	328	510	میں	
537	کے چند شواہد		513	علماء کی اقسام اور ان کے احکام	307
	”روح المعانی“ کی مذکورہ تین عبارات کا خلاصہ	329	514	مذکورہ باب کی دوسری حدیث کی توضیح	308
541	چند امور ہیں			باب: ۴۱۸	
			516	بہن کھانے کی کراہت کا بیان	309

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
				باب: ۴۲۰	
581	سیاہ خضاب سے سفید بالوں کو رنگنے کی ممانعت پر چند احادیث و آثار	347	542	مختلف مسائل کی جامع حدیث	330
	مذکورہ ۹ عدد احادیث میں سیاہ خضاب لگانے پر	348		باب: ۴۲۱	
582	چند سخت وعیدات	349	545	زہد اور تواضع کے بیان میں	331
582	سیاہ خضاب لگانے کے جواز پر چند احادیث و آثار	350	552	باب: ۴۲۲	
	سیاہ خضاب لگانے والے صحابہ کرام اور تابعین	351	555	اللہ کے لیے محبت	332
586	کرام کے اسمائے گرامی	352	556	مذکورہ حدیث سے چند چیزیں ثابت ہوئیں	333
586	اشکال	353	558	باب: ۴۲۳	
587	جواب اشکال	354	559	اچھی بات کہنے اور صدقہ دینے کی فضیلت	334
589	دواہم مسئلے	355	567	سب سے افضل کون سا صدقہ ہے؟	335
	رنگنا نہ رنگنے سے افضل ہے اور افضل رنگ مہندی	356	568	سب سے زیادہ ثواب کس کو صدقہ دینے میں ہے؟	336
590	اور وہ ملا کر رنگنا ہے اس پر چند احادیث	357		باب: ۴۲۴	
592	رسول اللہ ﷺ کے خضاب لگانے کی تحقیق	358	571	پڑوسی کے حق کا بیان	337
592	رسول اللہ ﷺ کے رنگنے پر چند احادیث	359	574	پڑوسی کے حقوق کے بارے میں چند احادیث	338
	باب: ۴۲۷			باب: ۴۲۵	
594	یتیم کے مال سے وہی کے قرض لینے کا بیان	360	576	علم کو قلم بند کرنا	339
	باب: ۴۲۸		577	”کنز العمال“ کی مذکورہ چند احادیث کا خلاصہ چند	340
597	مرد کی شرمگاہ کو مرد کے دیکھنے کا بیان	361	578	امور ہیں	
	”نووی شرح مسلم“ کی عبارت سے بطور خلاصہ	362	578	باب: ۴۲۶	
598	چند امور درج ذیل ملاحظہ فرمائیں	363	580	رنگنے کے بیان میں	341
	باب: ۴۲۹		580	بالوں کو رنگنے کے بارے میں چند احادیث	342
598	پانی میں سانس لینے کا بیان	364	580	سفید بال رکھنے پر چند احادیث	343
	باب: ۴۳۰		580	بال سفید رکھنے اور رنگنے کے بارے میں اختلاف	344
599	عورتوں سے مصافحہ کرنے کی کراہیت کا بیان	365	578	روایات کی توجیہات	
	باب: ۴۳۱		362	”نووی شرح مسلم“ اور ”فتح الباری“ کی عبارات کا	345
602	رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کے فضائل کا بیان	363	580	خلاصہ چند امور ہیں	
602	سعد ابن ابی وقاص کی شان	364	364	اس اختلاف کی تطبیق بھی انہیں مذکورہ دو عبارات	346
603	اسامہ بن زید کی شان	365	580	میں مختلف طریقوں سے دی گئی ہے	
604	شان ابو بکر رضی اللہ عنہ				

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	باب: ۴۳۴		606	ثابت ابن قیس کی شان	366
621	حیا کا بیان	382		”یا ایہا الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم“	367
	باب: ۴۳۵		607	کاشان نزول اور اس کا حکم	
625	شوہر کا بیوی پر حق کا بیان	383		باب: ۴۳۲	
625	بیوی پر خاوند کے حقوق کے بارے میں چند احادیث	384	609	نبی پاک ﷺ کے خلیہ مبارک کا بیان	368
627	خاوند پر بیوی کے حقوق کے بارے میں چند احادیث	385		چند مسائل کی وضاحت: مسئلہ اول: نبی	369
	خاوند کی اتباع کرنے میں بیوی کو کیا ثواب اور	386	609	علیہ السلام کی عمر شریف کتنی ہوئی؟	
630	مرتبہ ملتا ہے؟			مسئلہ دوم: نبی علیہ السلام کی ولادت کس	370
	باب: ۴۳۶		611	تاریخ کو ہوئی؟	
632	مہمان نوازی کا بیان	387		بارہ ربیع الاول کے دن نبی پاک ﷺ کی ولادت	371
	جس پیالہ سے نبی علیہ السلام نے پیاس کی قیمت	388	612	باسعادت کے متعلق چند روایات	
634	آٹھ لاکھ دینار پڑی			مسئلہ سوم: نبی پاک ﷺ کا وصال شریف	372
	باب: ۴۳۷		614	ربیع الاول کی کس تاریخ کو ہوا؟	
635	چھینک کا جواب دینے کے بیان میں	389		دو ربیع الاول کو آپ کے وصال شریف پر چند	373
637	چھینک لینے والے کے جواب دینے کے فوائد	390	615	روایات	
	باب: ۴۳۸			باب: ۴۳۳	
638	طاعون سے بھاگنے کے بیان میں	391	617	نبی اکرم ﷺ کی قبر انور پر حاضری کا بیان	374
	طاعون سے اور کافروں کے نیزوں سے موت	392		نبی علیہ السلام کی قبر شریف اور روضہ شریف کے	375
640	شہادت واقع ہوتی ہے	618		متعلق چند معلومات	
641	مذکورہ احادیث سے چند امور ثابت ہوئے	393		مسئلہ اول: نبی علیہ السلام کی قبر شریف میں	376
	باب: ۴۳۹		618	لحد موجود ہے یا نہیں؟	
642	غیبت اور بہتان کے بیان میں	394	619	لحد والی قبر بنانے کے متعلق فرمان رسول ﷺ	377
643	غیبت کی اقسام	395	619	مسئلہ دوم: رسول اللہ ﷺ کی قبر کی شکل مستقیم	378
644	غیبت کے بارے میں فرمان خداوندی	396	619	مسئلہ سوم: نشانی کے لیے قبر پر لکھنا جائز ہے	379
647	غیبت کرنے اور سننے والے کے متعلق چند احادیث	397		مسئلہ چہارم: قبروں پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا	380
649	غیبت سننے کی صورتیں اور ان کا حکم	398		اور نکل ڈالنا یہ سنت صحابہ ہے۔ بڑا چہاں بعض	
650	غیبت سے روکنے والے کا اجر اللہ تعالیٰ کے نزدیک	399	620	لوگ اس کا انکار کرتے ہیں	
	غیبت کرنے کے بعد اس سے توبہ کرنے یا کفارہ	400		مسئلہ پنجم: حجرہ مبارکہ کے بیان میں جو	381
650	دینے کی کیا صورت ہے؟	620		قبر شریف پر مشتمل ہے	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
				غیبت کرنے کے جواز کی چند صورتیں احادیث سے پیش کی جاتی ہیں	401
			652		
			652	صورت اول: مسئلہ پوچھنے کے ضمن میں غیبت	402
				صورت دوم: کسی کی اصلاح کے لیے اس کی غیبت جائز ہے	403
			652		
				صورت سوم: کسی کے فائدہ کے لیے غیبت جائز ہے	404
			653		
				باب: ۴۴۰	
			654	نادرامور کا بیان	405
			668	بیغیر کے نسیان اور سہو کی حقیقت	406
				باب: ۴۴۱	
			684	گھی (دغیرہ) میں چوہے کے گر جانے کا بیان	407
				باب: ۴۴۲	
			685	مردار کی (کھال کی) دباغت کا بیان	408
				مردار کے چمڑے کو دباغت سے پاک کرنے میں اختلاف مذاہب	409
			687		
				باب: ۴۴۳	
			688	کچھے لگانے پر اجرت کا بیان	410
				باب: ۴۴۴	
			693	تفسیر کا بیان	411
				❀❀❀❀❀	

۱۲- كِتَابُ الْاِيْمَانِ وَ النَّذُوْرِ

۳۲۵- بَابُ الْاِيْمَانِ وَ النَّذُوْرِ وَ اَذْنِ

مَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ

۷۲۳- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْفِرُ عَنْ يَمِيْنِهِ بِاطْعَامِ عَشْرَةِ مَسَاكِيْنٍ لِكُلِّ اِنْسَانٍ مَدِيْنَةٍ حِنْطَةٍ وَ كَانَ يَعْنِي النَّجْوَارَ اِذَا وَ كَذَرَ فِي الْيَمِيْنِ.

۷۲۴- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بِنُ سَعِيْدٍ عَن سُلَيْمِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ اَذْرَكْتُ النَّاسَ وَ هُمْ اِذَا اَعْطُوا الْمَسَاكِيْنَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ اَعْطُوا مَدَّارًا مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمَدِّ الْاَصْفَرِ وَ رَاوَا اَنَّ ذَالِكَ يُجْزِئُ عَنْهُمْ.

۷۲۵- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بِنَ عُمَرَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِيَمِيْنٍ فَوَ كَذَّاهَا ثُمَّ حَنَّتْ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ اَوْ كِسْوَةُ عَشْرَةِ مَسَاكِيْنٍ وَ مَنْ حَلَفَ بِيَمِيْنٍ وَ لَمْ يَتْرُكْهَا فَحَنَّتْ فَعَلَيْهِ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِيْنٍ لِكُلِّ مَسْكِيْنٍ مَدِيْنَةٍ حِنْطَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِصِيَامًا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِيْنٍ عَدَاءً وَ عِشَاءً اَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِّنْ حِنْطَةٍ اَوْ صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ اَوْ نَجِيْرٍ.

قسم اٹھانے اور نذر ماننے کا بیان
قسم اٹھانے اور نذر ماننے کا بیان اور یہ کہ کم از کم
کس چیز سے کفارہ قسم ادا ہو سکتا ہے؟

ہمیں امام مالک نے بتایا وہ کہتے ہیں: ہمیں حضرت نافع نے بتایا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی قسم کا کفارہ دس مساکین کو کھانا کھلانے کی صورت میں دیتے تھے۔ ہر آدمی کو ایک مد گندم دیتے اور جب آپ قسم اٹھانے میں بار بار تاکید کر لیتے تو باندیاں آزاد کرتے۔

ہمیں امام مالک نے بتایا وہ کہتے ہیں: ہمیں یحییٰ بن سعید نے سلیمان بن یسار سے روایت بتائی۔ سلیمان کہتے تھے میں نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے وہ جب کفارہ قسم میں مساکین کو کھانا دیتے تو چھوٹے مد میں گندم دیتے اور ان کے خیال میں یہ کافی تھا۔

ہمیں امام مالک نے بتایا وہ کہتے ہیں: ہمیں نافع نے بتایا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے: جس نے قسم اٹھائی پھر اسے مو کو کھایا (بار بار دہرایا) اور بعد میں قسم توڑ دی تو اس پر غلام آزاد کرنا دس مساکین کو کپڑے دینا لازم ہے اور جس نے قسم بار بار نہ دہرائی اس پر دس مساکین کو کھانا کھلانا لازم ہے ہر مسکین کو ایک مد گندم ملے گی اور جسے یہ طاقت نہ ہو (کہ غلام آزاد کرے یا دس مساکین کو کپڑے یا کھانا دے) وہ تین روزے رکھے۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: دس مساکین کو صبح اور شام کا کھانا کھلایا جائے یا گندم کا آدھا اور کھجور یا جو کا پورا صاع (ہر مسکین) کو دیا جائے۔

قارئین کرام! انسان کبھی قسم اٹھالیتا ہے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا پھر وہ نہیں کر سکتا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم! میں فلاں کام ہرگز نہیں کروں گا پھر وہ کام اس سے ہو جاتا ہے تو اسے قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا جو اللہ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا ہے:

فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِيْنٍ مِّنْ اَوْسَطِ مَا تَطْعَمُوْنَ اَهْلِيْنَكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِصِيَامًا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّارَةُ اِيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ. (المائدہ: ۸۹)

اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مساکین کو کھانا کھلایا جائے وہ درمیانہ سا کھانا جو تم اپنے گھروالوں کو کھلاتے ہو یا دس مساکین کو کپڑے پہنائے جائیں یا غلام آزاد کیا جائے اور جو یہ طاقت نہ رکھے وہ تین روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھاؤ (اور توڑ دو)۔

اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے قسم کے تین کفارے بتائے ہیں غلام آزاد کرنا دس مساکین کو کپڑے پہنانا یا انہیں کھانا کھانا۔ ان میں سے کسی ایک کی ادائیگی سے کفارہ قسم ادا ہو جاتا ہے اور اگر یہ تینوں کسی غریب شخص کی طاقت میں نہ ہوں تو وہ تین روزے رکھ لے۔ اب مذکورہ تین کفارات کے بارے میں صحابہ کرام کے کچھ معمولات اور ارشادات ہیں چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ نے امام مالک سے مذکورہ روایات نقل کی ہیں۔ ان مذکورہ بالا روایات میں چند امور قابل غور ہیں۔

اول: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ معمول اور ارشاد تھا کہ اگر بار بار قسم اٹھا کر اسے مؤکدہ کر لیا جائے تو غلام آزاد کرنا یا دس مساکین کو کپڑے پہنانے چاہیے کیونکہ یہ زیادہ قیمتی مال ہے۔ اور اگر ایک ہی بار قسم اٹھائی اور دہرائیں تو دس مساکین کو کھانا دے دینا کافی ہے اور وہ یہ ہے کہ گندم کا ایک مد (جو آدھا صاع کے قریب ہے) ہر مسکین کو دیا جائے۔ کیونکہ یہ غلام آزاد کرنے یا دس مساکین کو کپڑے پہنانے میں کم ہے۔ خلاصہ یہ کہ قسم کو مؤکدہ کرنے کی صورت میں بھاری کفارہ ہونا چاہیے اور مؤکدہ نہ کرنے کی صورت میں ہلکا۔

سلیمان بن یسار تابعی رضی اللہ عنہ نے بھی کفارہ قسم میں کھانا کھلانے کی صورت میں صحابہ کا یہی معمول بتایا کہ وہ چھوٹا مد گندم دس مساکین میں سے ہر ایک کو دے دیتے تھے۔

امام محمد رحمہ اللہ نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ کھانا کھلانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں اگر دس مساکین کو گھر میں بٹھا کر پکا کھانا کھلایا ہو تو دو وقت صبح اور شام کھلانا چاہیے اور اگر غلہ دے کر رخصت کرنا ہو تو گندم کا آدھا صاع اور کھجور یا جو کا پورا صاع دینا چاہیے۔ اور ایک مد آدھا صاع کے برابر ہی ہوتا ہے (یاد رہے آدھا صاع میں تقریباً سو اودیر گندم آتی ہے)۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں سلام بن سلیم حنفی نے بتایا اس نے ابو اسحاق سبیتی سے روایت کیا آگے اس نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام یفاء سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے یفاء! میں نے مال خدا (بیت المال) کو اپنے لیے مال یتیم کی طرح سمجھ رکھا ہے۔ اگر مجھے کچھ حاجت ہو تو اس میں سے لے لیتا ہوں پھر خوشحال ہونے پر اسے واپس لوٹا دیتا ہوں اور اگر حاجت نہ ہو تو اس مال سے دور ہی رہتا ہوں مجھے مسلمانوں کی حکومت دے کر بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا گیا ہے۔ اگر تم دیکھو کہ میں نے کوئی قسم اٹھائی ہے اور پھر اسے پورا نہیں کر سکا تو میری طرف سے دس مساکین کو پانچ صاع گندم تقسیم کر دو ہر دو مسکینوں پر ایک صاع بانٹ دو۔

قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا سَلَامُ بْنُ سَلِيمٍ الْحَنْفِيُّ عَنْ أَبِي اسْحَقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ يَرْفَاءَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا يَرْفَاءُ إِنِّي أَنْزَلْتُ مَالَ اللَّهِ وَبِتِّي بِمَنْزِلَةِ مَالِ الرَّبِّعِ بْنِ أَحْنَسٍ أَخَذْتُ مِنْهُ قِيَادًا أَيْسَرْتُ رَكَدْتُهِ وَأَبَى اسْتَعْفَيْتُ اسْتَعْفَيْتُ وَأَنْتِي قَدْ وَلَيْتُ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا عَظِيمًا فَإِذَا أَنْتَ سَمِعْتَنِي أَحْبَبْتُ عَلَيَّ يَمِينٍ فَلَمْ أَمُضْهَا فَأَطَعِمْتُ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ خَمْسَةَ أَصْوَعٍ بَرِّ بَيْنَ مَحَلِّ وَمَسْكِينِينَ صَاعٌ.

۷۲۶۔ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي اسْحَقَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ عَنْ يَسَارِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ يَرْفَاءَ غَلَامِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ أَنَّ عَلِيَّ أَمْرًا بَيْنَ أَمْرِ النَّاسِ حَبِيبًا قِيَادًا رَأَيْتَنِي قَدْ حَلَفْتُ وَعَلَيَّْ شَيْءٌ فَأَطَعِمْتُ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ مَحَلِّ وَمَسْكِينِينَ نِصْفَ صَاعٍ بَيْنَ بَرِّ.

ہمیں یونس بن ابی اسحاق نے بتایا اس نے کہا ہمیں ابو اسحاق نے یسار بن معمر کے واسطے سے یفاء غلام عمر بن خطاب سے روایت کر کے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے فرما رکھا تھا کہ مجھ پر مسلمانوں کی خلافت کا عظیم بوجھ ہے (اور میں اپنے کئی ذاتی کام بھول جاتا ہوں) لہذا اگر تم دیکھو کہ میں نے کوئی قسم اٹھا کر اس کی خلاف ورزی کی ہے اور مجھ پر اس کا کفارہ آتا ہے تو میری

طرف سے دس مساکین کو کھانا دے دیا کرو اس طرح کہ ہر مسکین کو گندم کا آدھا صاع مل جائے۔

ہمیں سفیان بن عیینہ نے بتایا، اسے منصور بن معتمر نے بتایا، اسے شقیق بن سلمہ نے بتایا، اسے یسار بن نمیر نے بتایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا تھا کہ ان کی طرف سے کفارہ قسم میں ہر مسکین کو آدھا صاع دیا جائے۔

ہمیں سفیان بن عیینہ نے بتایا کہ عبد الکریم نے مجاہد سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ تمام کفارات میں مساکین کو کھلانے سے مراد ہر مسکین کو آدھا صاع گندم دے دینا ہے۔

قارئین کرام! مذکورہ روایات میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد بار بار دہرایا گیا ہے کہ کفارہ قسم میں دس مساکین کو یوں کھانا دیا جائے کہ ہر مسکین کو آدھا صاع گندم مل جائے۔ اس سے امام محمد رحمہ اللہ کے اس فتویٰ کی تائید مل گئی کہ کفارہ قسم میں کھانا دینے کی صورت میں دس مساکین میں سے ہر ایک کو نصف صاع (سوا دو سیر گندم یا اس کی قیمت) دینا لازم ہے۔ اور حضرت مجاہد تابعی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔

اس کا بیان کہ ایک آدمی بیت اللہ کو پیدل جانے کی قسم اٹھائے

ہمیں امام مالک نے بتایا، انہوں نے کہا: مجھے عبد اللہ بن ابی بکر نے اپنی پھوپھی کے ذریعے بتایا کہ ان کی دادی نے مسجد قباء پیدل چل کر جانے کی نذر مان رکھی تھی وہ فوت ہو گئیں اور نذر پوری نہ کر سکیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کی بیٹی کو فتویٰ دیا کہ وہ ان کی طرف سے قباء چل کر جائے۔

ہمیں امام مالک نے بتایا، وہ کہتے ہیں: ہمیں عبد اللہ بن ابی حنیبلہ نے بتایا کہ میں نے ایک شخص سے کہا جب کہ میں چھوٹی عمر کا تھا کہ جو شخص یہ کہے: مجھ پر بیت اللہ کو جانا لازم ہے اور نذر کا نام نہ لے (یہ نہ کہے کہ میں اللہ کے لیے نذر مانتا ہوں) اس پر کچھ لازم نہیں۔ اس نے کہا وہ تو ہلاک ہو گیا پھر وہ مجھ سے کہنے لگا اگر تم کہو کہ مجھ پر بیت اللہ کو جانا لازم ہے تو میں تمہیں یہ چھوٹی سی سگڑی دوں گا میں نے کہہ دیا کہ ہاں مجھ پر بیت اللہ کو جانا لازم ہے میں نے کہہ دیا، مگر میں اس کام سے رکا رہا تا آنکہ مجھ میں سوچہ سوچہ پیدا ہو گئی پھر مجھے بتایا گیا کہ مجھ پر بیت اللہ کو پیدل جانا لازم ہے۔ میں سعید بن

۷۲۷۔ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ أَنْ يُكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ بِنِصْفِ صَاعٍ لِكُلِّ مَسْكِينٍ.

۸۲۸۔ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْكُفَّارَاتِ فَبِهَا أَطْعَامُ الْمَسَاكِينِ نِصْفَ صَاعٍ لِكُلِّ مَسْكِينٍ.

۳۲۶۔ بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ

بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ

۷۲۹۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ أَنَهَا حَدَّثَتْهُ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَيْهَا مَشْيًا إِلَى مَسْجِدِ قَبَاءَ فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ قَافِلِي ابْنُ عَبَّاسٍ ابْنَتَهَا أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا.

۷۳۰۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حَنِيبَةَ قَالَ قُلْتُ لِرَجُلٍ وَأَنَا حَدِيثُ الرِّسِّ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَا يُسْجَعُ نَذْرًا شَيْءٌ فَقَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ إِلَيَّ أَنْ أُعْطِيكَ هَذَا الْجَزَّ وَلَسَجَرًا وَرَقَاءً لِي فِي يَدِهِ وَقَوْلُ عَلَيَّ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى فَقُلْتُ نَعَمْ فَقُلْنَا فَمَكُنْتُ حِينَ حَقَّتْ فَقِيلَ لِي إِنَّ عَلَيْكَ مَشْيًا فَجِئْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْكَ مَشْيٌ فَمَشَيْتُ.

سیتب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا ان سے اس بارے میں پوچھا
انہوں نے کہا: تجھ پر پیدل جانا لازم ہے تو میں پیدل چل کر گیا۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جس شخص نے خود پر بیت اللہ کو
پیدل چل کر جانا لازم کیا ہوا ہے ایسا کرنا ضروری ہو جاتا ہے خواہ وہ
اس کی نذر مانے یا نہ مانے (یعنی خواہ یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے اس
کی نذر مانتا ہوں یا نہ کہے) امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا یہی قول ہے اور
ہمارے عام فقہاء بھی یہی کہتے ہیں۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ
الْمَسْئِلَةَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ لِزَمَمَةِ الْمَسْئِلَةِ إِنْ جَعَلَهُ نَذْرًا أَوْ
عَجْرًا نَذِيرٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فَهْمَانَا
رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

قارئین کرام! مذکورہ روایات میں سے پہلی روایت میں عبداللہ بن ابی بکر کی دادی کو این عباس رضی اللہ عنہما کا یہ فتویٰ دینا مذکور ہوا
کہ اس پر مسجد قباء کی طرف پیدل چل کر جانا لازم ہے کیونکہ اس نے اس چیز کی نذر مانی تھی اور اگر وہ ایسا کیے بغیر مر گئی ہے تو اس کی
جہی اس کی طرف سے پیدل چل کر جائے۔

مگر ابن عباس رضی اللہ عنہما اس قول میں منفرد ہیں اسی لیے چاروں ائمہ فقہ میں سے کسی نے بھی یہ مسلک نہیں اپنایا۔ کیونکہ مسجد
قباء میں جا کر نماز پڑھنا اگر چہ جہی نفعہ حدیث صریح کے مطابق ایک عمرہ کا ثواب رکھتا ہے (نسائی شریف کتاب المساجد باب ۹) مگر اس
کے لیے پیدل چل کر جانے کا خود پر لازم کرنا جہی نفعہ کچھ معنی اور فضیلت نہیں رکھتا اور نہ یہ عبادت میں سے کوئی مقصودی عبادت ہے۔
جبکہ نذر کی شرائط صحت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ بالذات مقصودی عبادت ہو جیسے نماز روزہ حج عمرہ وغیرہ اسی لیے محض وضو کی نذر
ماننا درست نہیں۔ (فتح القدیر)

خلاصہ یہ کہ کسی جگہ پیدل چل کر جانے کی نذر ماننے سے ایسا کرنا انسان پر لازم نہیں آتا اور جب خود اس پر لازم نہیں آتا تو اس
کی طرف سے کسی دوسرے کا یہ فعل ادا کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟

اس کے بعد اس باب کی دوسری روایت میں سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ مذکور ہوا کہ جو بیت اللہ کو پیدل چل کر جانے
کی نذر مانے اس پر یہ لازم آ جاتا ہے اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا: یہی ہمارا فتویٰ ہے اور یہی امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر عام
فقہاء کا قول ہے۔ مگر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس نے ایسی نذر مانی اس پر پیدل چل کر حج یا عمرہ کرنا لازم آئے گا کیونکہ حج اور عمرہ
بالذات مقصودی عبادت ہیں قیاس تو یہی جاتا ہے کہ یہاں بھی کچھ لازم نہ آئے کیونکہ کعبہ کی طرف پیدل چلنا بالذات کوئی عبادت
نہیں کہ جس کے لیے نذر مانی جائے مگر چونکہ کعبہ کی طرف جانا عرفہ عام میں حج بیت اللہ یا عمرہ کرنے سے کنایہ تصور کیا جاتا ہے اس
لیے ان الفاظ کے ساتھ نذر ماننے سے حج یا عمرہ کرنا لازم آ جائے گا اور اس میں پیدل چل کر جانا بھی شامل ہوگا۔

وہ شخص جو خود پر بیت اللہ کو پیدل جانا واجب
کرے پھر اس سے عاجز آ جائے

۳۲۷- بَابُ مَنْ جَعَلَ عَلَيَّ
نَفْسِهِ الْمَسْئِلَةَ ثُمَّ عَجَزَ

امام مالک نے ہمیں عمرو بن اذینہ کے بارے میں خبر دی کہ
وہ کہتے ہیں: میں اپنی دادی کے ساتھ سفر پہ نکلا اس پر بیت اللہ کی
طرف پیدل جانے کی نذر واجب تھی جب ہم نے بیکھرا راستے طے کر
لیا تو وہ چلنے سے عاجز آ گئی۔ اس نے اپنا غلام عبداللہ بن عمر رضی
اللہ عنہما کے پاس مسلک پوچھنے کے لیے بھیجا میں بھی اس کے ساتھ

۷۳۱- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَذِينَةَ أَنَّهُ قَالَ
خَرَجْتُ مَعَ تَجْدَةَ لَيْمَى عَلَيْهَا مَسْئِلَةٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَتَّى
إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الظُّرُقِ عَجَزَتْ فَأَنْسَلْتُ مَوْلَى لَيْمَى إِلَى
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَسْأَلُهُ وَخَرَجْتُ مَعَ الْمَوْلَى فَسَأَلَهُ
فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو مَرْحًا فَلْتَرَ كَبَّ ثُمَّ لِيَمْتِشِينَ مِنْ

حَيْثُ عَجَزَتْ.

ہو لیا اس نے آپ رضی اللہ عنہما سے سوال کیا، آپ نے فرمایا: وہ عورت اب سوار ہو جائے اور دوبارہ آ کر دوہیں سے پیدل چلنا شروع کرے جہاں وہ عاجز آئی تھی۔

امام محمد فرماتے ہیں ایک قوم کی یہی رائے ہے جب کہ ہمارے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول زیادہ پسندیدہ ہے۔ چنانچہ بیس شعبہ بن حجاج نے حکم بن عتبہ سے ابراہیم نخعی کے ذریعے سے روایت کر کے بتایا کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص پیدل حج کو جانے کی نذر مانے پھر اس سے عاجز آ جائے تو سوار ہو جائے حج مکمل کرے اور پد نہ (گائے یا اونٹ) کی قربانی دے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ ہدی پیش کرے اور ہم اسی قول پر عمل کرتے ہیں کہ پیدل چلنے کی جگہ قربانی دے دے۔ یہی امام ابوحنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کا قول ہے۔

ہمیں امام مالک نے بتایا اور انہیں یحییٰ بن سعید نے خبر دی کہ مجھ پر کتبہ اللہ کو پیدل جانے کی نذر واجب تھی مجھے پہلو کے درنے آ لیا میں سوار ہو گیا میں کہہ آیا میں نے عطاء بن ابی رباح وغیرہ سے پوچھا انہوں نے کہا: تجھ پر جانور کی قربانی لازم ہے (پیدل جانا لازم نہیں) جب میں مدینہ آیا اور اس بارے میں (فقہاء مدینہ سے) سوال کیا تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ دوبارہ جاؤں اور وہیں سے پیدل چل کر آؤں جہاں میں چلنے سے عاجز آ رہا تھا۔

امام محمد فرماتے ہیں: ہم عطاء کے قول پر عمل کرتے ہیں کہ وہ شخص سوار ہو جائے اور اس پر نذر پوری نہ کرنے کے باعث حدی لازم ہے اور اس پر واپس جانا اور جائے عجز سے چل کر آنا لازم نہیں۔

قارئین کرام! جو شخص بیت اللہ کو پیدل جانے یعنی حج یا عمرہ کرنے کی نذر مانے مگر راستہ میں چلنے سے رہ جائے تو اس بارے میں دو آراء ہیں۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی رائے میں اسے سوار ہو کر مکہ جانا چاہیے اور دوبارہ سفر اختیار کر کے وہیں سے پیدل چلنے کا آغاز کرنا چاہیے جہاں پہلی دفعہ چھوڑا تھا۔ جب کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے نزدیک اسے عاجز آنے پر بقیہ سفر سواری پر کرنا چاہیے اور اس کے عوض اسے جانور قربان کرنا لازم ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمارا اسی پر فتویٰ عمل ہے اور امام اعظم ابوحنیفہ کا بھی یہی مسلک ہے۔

ہم عرض کرتے ہیں کہ خود رسول اللہ ﷺ کے صریح ارشادات بھی اس پر وارد ہیں چنانچہ حدیث ہے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ قَدْ قَالَ هَذَا قَوْمٌ وَوَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ هَذَا الْقَوْلِ مَا رَوَى عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ٧٣٢- أَحْبَبَ نَاسُ عُبَيْدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّهُ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَا يَسِيئُ نَفْسَهُ عَجَزَ فَلْيَذْكَبْ وَيُحِجَّ وَيَلْبَسْ بَدَنَهُ وَجَاءَ عَنْهُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ وَيَهْدِي هَدْيَهُ فَيَهْدَا نَأْخُذُ بِكَوْنِ الْهَدْيِ مَكَانَ الْمَسْئِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فَقْهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

٧٣٣- أَحْبَبَ نَاسُ مَالِكٍ أَحْبَبْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ مَسْئِيًّا فَاصَابَتْهُ خَاصِرَةٌ فَرَكِبْتُ حَتَّى آتَيْتُ مَكَّةَ فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرَهُ فَقَالُوا عَلَيْكَ هَذَا قَلِمًا قَلِيمًا الْمَدِينَةَ سَأَلْتُ فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْسِي مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ مَرَّةً أُخْرَى فَمَشَيْتُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَيَقُولُ عَطَاءٌ نَأْخُذُ بِرُكُوبِ وَعَلَيْهِ هَذَا لِزُكُوبِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْوَدَ.

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی بہن نے بیت اللہ کی طرف پیدل جانے کی نذر مانی 'نبی ﷺ نے اسے حکم فرمایا کہ وہ سوار ہو جائے اور اس کی جگہ قربانی دے دے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی بہن نے پیدل حج کرنے کی نذر مانی اور وہ اس کی طاقت نہ رکھتی تھی۔ نبی ﷺ نے (حضرت عقبہ سے) فرمایا: بے شک اللہ تمہاری بہن کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے، اسے سوار ہو کر جانا اور بدنہ (گائے یا اونٹ) قربانی کرنا چاہیے۔

مکن ہے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو، ورنہ وہ تو ادنیٰ سے ادنیٰ سنت رسول ﷺ پر عمل کرنے کی شدید تر نارکت تھے۔ ایک بار انہوں نے میدان عرفات میں ایک جگہ اپنی اونٹنی گھمائی اور بیٹھ گئے ساتھیوں نے پوچھا: یہ اونٹنی گھمانے کا سبب کیا تھا؟ فرمایا: میں نے اس جگہ رسول اللہ ﷺ کو اونٹنی گھماتے دیکھا تھا۔ (اسد الغابۃ الاستیعاب وغیرہ)

(ابوداؤد شریف کتاب الایمان باب ۱۹)

قسم میں استثناء کا بیان

ہمیں امام مالک رحمہ اللہ نے بتایا انہوں نے کہا ہمیں نافع نے بتایا کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: جو شخص واللہ کہہ کر قسم اٹھائے اور ساتھ ہی ان شاء اللہ کہہ دے پھر وہ کام نہ کرے جس پر اس نے قسم اٹھائی تھی تو اس پر کفارہ قسم لازم نہ آئے گا۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے کہ جب کوئی قسم کے ساتھ مصلا ان شاء اللہ کہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ یہی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔

امام محمد رحمہ اللہ کا یہ فرمانا کہ اگر اس نے قسم کے ساتھ مصلا ان شاء اللہ کہا تب کفارہ باطل ہوگا سے معلوم ہوا کہ اگر اس نے قسم اٹھانے کے بعد کچھ دیر خاموشی اختیار کی یا دوسری کلام کی اس کے بعد ان شاء اللہ کہا تو اس کا کوئی معنی نہیں اور نہ ہی اس سے کفارہ باطل ہوگا اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ منفصل ان شاء اللہ کہنا غیر مؤثر ہو ورنہ کوئی عقد معاہدہ بیع اور تجارت منقطع نہ ہو سکے گی کہ جب چاہا معاہدہ کے بعد ان شاء اللہ کہہ دیا اور اسے باطل کر دیا، اسے کوئی ذمی عقل قبول نہیں کر سکتا۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِذَا قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَصَلَّيْنَا بِسَمِيئِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔

۳۲۹- بَابُ الرَّجْلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
۷۳۵- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْضَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنْ أَمْسَتْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ كَمْ تَقْضِيهِ قَالَ رَفِضَهُ عَنْهَا۔

ایک شخص مر جائے اور اس پر نذر واجب ہو ہمیں امام مالک نے خبر دی وہ کہتے ہیں: ہمیں ابن شہاب نے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود نے بتایا کہ عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں: سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے فتویٰ پوچھا اور کہا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان پر نذر واجب تھی جو وہ پوری نہ کر سکیں آپ نے فرمایا: تم اس کی

طرف سے اسے پورا کرو۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: فوت ہونے والے کی طرف سے جو نذر صدقہ یا حج وغیرہ ادا کیا جائے وہ کفایت کرتا ہے ان شاء اللہ۔ یہی امام ابوحنیفہ اور ہمارے عام فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔

ایک شخص فوت ہوتا ہے اور اس پر بعض عبادات واجب الذمہ ہیں جو وہ پوری نہ کر سکا تو کیا دوسرا شخص اس کی طرف سے انہیں ادا کر سکتا ہے اس طرح کہ اس کے ادا کرنے سے مرنے والے کے ذمہ سے وہ عبادات ساقط ہو جائیں؟ اس بارے میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ارشاد رسول ﷺ فیصلہ کر رہا ہے کہ آپ نے انہیں ان کی مرحومہ والدہ کی طرف سے نذر ادا کرنے کی اجازت عطا فرمائی اور اس بارے میں صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی صراحت کرتی ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی اکرم ﷺ کے پاس حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی: یا رسول اللہ! میری والدہ نے حج کرنے کی نذر مانی تھی مگر وہ حج سے قبل فوت ہو گئی تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! تم اس کی طرف سے حج کرو مجھے بتاؤ اگر تمہاری والدہ پر قرض ہو تو کیا تم اسے ادا کرو گی؟ کہنے لگی: ہاں! آپ نے فرمایا: تو اللہ کا حق پہلے ادا کرو کیونکہ اللہ اس کا زیادہ حق دار ہے۔

جو شخص کسی گناہ کے ارتکاب پر قسم اٹھائے یا نذر مانے

ہمیں امام مالک نے خبر دی، وہ کہتے ہیں ہمیں طلحہ بن عبد الملک نے قاسم بن محمد کے ذریعے سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے روایت کر کے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے اطاعت خداوندی کی نذر مانی وہ اطاعت بجالائے اور جو اس کی نافرمانی کی نذر مانے وہ نافرمانی نہ کرے۔

امام محمد فرماتے ہیں: یہی ہمارا مسلک ہے جس نے معصیت کی نذر مانی خواہ اس کا نام نہ لیا وہ اللہ کی اطاعت سے نہ نکلے اور تم کا کفارہ ادا کر دے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔

ہمیں امام مالک نے خبر دی، وہ کہتے ہیں: ہمیں یحییٰ بن سعید نے بتایا کہ میں نے قاسم بن محمد سے سنا کہ ایک عورت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آئی، کہنے لگی: میں نے اپنے بچہ کو ذبح کرنے کی نذر مانی ہے، آپ نے فرمایا: اپنا بچہ ذبح نہ کرو اور قسم کا کفارہ ادا

قَالَ مُحَمَّدٌ مَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ فَضَاهَا عَنْهَا أَجْزَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَمَامَةِ مِنْ فَهْمَانَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

عن ابن عباس ان امرأة جاءت الى النبي ﷺ فقالت ان امي نذرت ان تحج فماتت قبل ان تحج افاحج عنها؟ قال نعم حجى عنها اريت لو كان عن امك دين اكننت قاضيه؟ قالت نعم قال فاقضوا الله الذي له فان الله احق بالوفاء. (صحیح بخاری کتاب الاعتصام باب: ۱۲)

۳۳۰۔ بَابُ مَنْ حَلَفَ أَوْ

نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ

۷۳۶۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِيَهِ فَلْيُعْصِهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ رَبِّهَذَا نَأْخُذُ مِنْ نَذْرٍ نَذَرْنَا فِي مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يَسْمَعْ فُلْيُطِعِ اللَّهَ وَلْيُكْفِرْ عَنْ تَبِيبِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

۷۳۷۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ أَنَّ امْرَأَةً آتَتْ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي فَقَالَ لَا تَنْحُرِي ابْنِكَ وَكُفِّرِي عَنْ بَيْبِكَ فَقَالَ سُبْحٌ عِنْدَ

کر لو! ابن عباس رضی اللہ عنہما؟ پاس ایک یوزھا بیٹھا تھا وہ کہنے لگا: اس میں کفارہ کیسے آسکتا ہے؟ (یہ تو گناہ کی نذر تھی) ابن عباس فرمانے لگے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ فرماتا ہے: وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْ بَيْنِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكُفَّارَةِ مَا قَدَّرَ آيَاتٍ۔

یظہرون من نساء ہم اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ظہار میں کفارہ لازم کیا ہے جو جانتے ہو۔

امام محمد فرماتے ہیں: ہمارا عمل قول ابن عباس پر ہے اور یہی میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو شخص گناہ پر قسم اٹھائے یا نذر مانے وہ گناہ نہ کرے اور قسم کا کفارہ دے دے۔

ہمیں امام مالک نے خبر دی وہ کہتے ہیں: ہمیں ابن سہیل ابن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کوئی قسم اٹھائے پھر وہ دیکھے کہ اس کے سوا دوسرا راستہ بہتر ہے تو وہ قسم کا کفارہ دے دے اور دوسرے راستے ہی پر عمل کرے۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی ہمارا عمل ہے اور امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا قول بھی۔

اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی گناہ کے کرنے پر قسم یا نذر کا لفظ بولتا اور کہتا ہے کہ میں فلاں کام ضرور کروں گا تو اسے وہ نہیں کرنا چاہیے اور قسم کا کفارہ دے دینا چاہیے اس بارے میں اولاً سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث رسول ﷺ اس باب کے آغاز میں پیش کی گئی پھر حضرت ابن عباس کا فتویٰ ذکر کیا گیا اور یہ کہ جب ایک شخص نے ان کے فتویٰ پر اعتراض کیا تو انہوں نے آیت ظہار کا حوالہ دیا: وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْ بَيْنِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكُفَّارَةِ مَا قَدَّرَ آيَاتٍ۔

یہ بیویوں سے ظہار کر لیں یعنی ان کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھالیں تو غلام آزاد کریں یہ نہ ہو سکے تو ساٹھ مسکین کو کھانا کھلائیں اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو متواتر ساٹھ روزے رکھے۔ اب بیوی کے قریب نہ جانے کا قسم ارادہ بھی معصیت ہے اور اللہ نے فرمایا کہ جو ایسا کرنے کی قسم اٹھائے وہ قسم اٹھانے والا قسم تو ذکر اس کا کفارہ دے اور برائی کا ارتکاب نہ کرے۔

اور آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث نے معاملہ مزید واضح کر دیا کہ جو شخص قسم اٹھائے پھر دیکھے کہ اس کے سوا دوسرا راستہ بہتر ہے تو دوسرا راستہ اختیار کرے اور قسم کا کفارہ دے دے۔

ان کی تائید اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا:

وَلَا يَتَّخِذُ الْوَالِدُ لِلْفَتْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةُ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ (النور: ۲۲)

اور تم میں سے اہل فضل و وسعت اس سے سستی نہ کریں کہ قریبی عزیزوں اور مسکین و مہاجرین فی سبیل اللہ کی امداد کریں۔

اس کا شان نزول صحیح بخاری کتاب الایمان والذکر باب ۱۸ میں یوں مذکور ہے کہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا پر جب منافقین نے تہمت رکھی تو حضرت مسطح رضی اللہ عنہ کی زبان سے بھی ان کی تائید میں کوئی لفظ نکل گیا۔ حضرت مسطح، حضرت ابو بکر صدیق

کے عزیز تھے اور آپ کے زیر کفالت بھی تھے، آپ کو شہید رنج ہوا کہ مطح نے ایسا لفظ کیوں کہا ہے آپ نے فرمایا: واللہ میں آئندہ مطح کو کچھ نہ دوں گا تب اللہ نے یہ آیت اتاری اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور حضرت مطح کا خرچہ پہلے کی طرح بحال کر دیا۔

ثابت ہوا اگر کوئی شخص کسی شرعاً ناپسندیدہ امر کے کرنے کی قسم اٹھالے تو اسے اپنی قسم کا کفارہ دے دینا چاہیے اور کسی ناپسندیدہ عمل کو جاری نہیں رکھنا چاہیے۔

غیر اللہ کی قسم اٹھانے کا بیان

امام مالک نے ہمیں جناب نافع سے اور وہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے عمر بن خطاب کو یوں کہتے سنا مجھے اپنے باپ کی قسم! اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے باپ دادوں کی قسمیں اٹھانے سے منع کرتا ہے۔ لہذا جسے قسم اٹھانا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے پھر اسے پورا کرے یا خاموش ہی رہے۔

امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا اسی پر عمل ہے کہ کسی کے لیے اپنے باپ (دادا) کی قسم اٹھانی نامناسب ہے لہذا جو قسم اٹھانے کا ارادہ کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے پھر اسے پورا کرے یا چپ ہی رہے۔

حدیث بالا میں غیر اللہ کی قسم اٹھانے کی ممانعت کے سلسلہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اپنے باپ کی قسم اٹھانا مذکور ہے جس سے حضور ﷺ نے منع فرمایا اس کو کس وقت سنا گیا؟ اس کی تفصیل اور غیر اللہ کی قسم اٹھانے کی ممانعت میں اسی حدیث کے تحت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ "بخاری شریف" کی شرح میں رقمطراز ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ان کے الفاظ سے بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قیدیوں کے قافلہ میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ تھا میں نے کہا: مجھے اپنے باپ کی قسم! تو پیچھے سے کسی شخص نے آواز دی اپنے باپ دادوں کی قسم نہ اٹھاؤ میں نے جب مڑ کر دیکھا تو آواز دینے والے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابن ابی شیبہ نے جناب عمر کے طریقہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا: میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ ﷺ پر میری نظر پڑی آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر تم میں سے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسم اٹھاتا ہے حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے باپ دادوں سے کہیں بہتر ہیں تو وہ ہلاک ہو گیا اور سعید

۳۳۱ - بَابُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ

۷۳۹- أَخْبَرََنَا مَالِكٌ أَحْبَرََنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقُولُ لَا وَابْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاهُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ ثُمَّ لِيُبَيِّرْ أَوْ لِيَصْمُتْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْلِفَ بِآبَائِهِ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ ثُمَّ لِيُبَيِّرْ أَوْ لِيَصْمُتْ.

عن ابن عباس عن عمر رضی اللہ عنہم بلفظ بیانا فی ركب اسیر فی غزاة مع رسول اللہ ﷺ فقلت لا وای فہتف رجل من خلفی لا تحلفوا بآبائکم فالنت فاذا ہو رسول اللہ ﷺ وروی ابن ابی شیبہ من طریق عکرمة عن عمر فالنت فاذا ہو رسول اللہ ﷺ فقال لو ان احدکم حلف بالمسیح والمسیح خیر من ابائکم لہلک و فی روایة سعید بن عبیدہ انہا شرک و فی روایة ابن المنذر لا بامہاتکم ولا بالاولیاء ولا تحلفوا باللہ الا وانتم صادقون وروی ابن عاصم فی کتاب الایمان والنذور من حدیث ابن

بن عبادہ کی روایت میں ہے کہ ایسی قسم شرک ہے اور ابن منذر کی روایت میں ہے کہ نہ تو قسم اپنی ماؤں کی قسمیں اٹھاؤ اور نہ ہی بتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانا تو اس وقت اٹھاؤ جب تم سچے ہو اور ابن عاصم نے کتاب الایمان والذکر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ذکر کی کہ جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا یا کفر کیا، باپ دادوں کی قسم اٹھانے کی ممانعت میں حکمت یہ ہے کہ اس سے اس نام والے کی تعظیم ظاہر ہوتی ہے جس کے نام کی قسم اٹھائی جائے اور حقیقتاً تعظیم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے لہذا کسی دوسرے کو اس کے برابر نہیں کرنا چاہیے۔

عمر من حلف لغير الله فقد اشرك او كفر و
الحكمة في النهي عن الحلف بالاباء انه يقتضي
تعظيم المحلوف به و حقيقته العظمة مخصصة بالله
جلت عظمته فلا يضا هي به غيره. (عمدة القاری)

علامہ یعنی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر سے ثابت ہوا کہ قسم ایسی تعظیم میں سے ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے جیسا کہ عبادت اور سجدہ وغیرہ لہذا کسی دوسرے کی اس قدر تعظیم ممنوع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قسم کا معنی ”شہادت“ بھی آیا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ قسم اٹھانے والا جس کی قسم اٹھا رہا ہے اسے شاہد اور گواہ بنا رہا ہے اور میں نے جس کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہے اسے وہ خوب جانتا ہے اور اس کی حقیقت حال سے وہ باخبر ہے تو ایسا ہر وقت شہود اور موجود ہونا بالذات اور بغیر کسی احتیاجی کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے۔ قسم کا معنی ”شہادت تاج العروس“ جلد ۹ ص ۲۶ فصل القاف فی باب الیم میں ہے۔ یقسمون ای یحلفون او یشہدوں۔ نوٹ: اقسام یبین میں سے بعض وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہیں لیا جاتا، مثلاً کسی نے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا یا بالعکس ایسی قسم میں اگر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا تو گناہ نہ ہوگا۔ اس قسم کی قسم کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: یا ایہا النبی لم تحرم ما احل الله لك تبغی مراضات ازواجک الا یہ۔ اے نبی محترم! جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے آپ اسے کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا لازم کر دیا ہے۔ (التحریم: ۲۰۱)

حرام کو اپنے اوپر حلال یا حلال کو حرام کر دینا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قسم ہے لیکن اس میں نہ حرف قسم ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا نام یہ قسم کی ایک ایسی قسم ہے جس سے منع نہیں کیا گیا اسی طرح ایک اور قسم بھی ہے جسے فقہی اصطلاح میں تعلیق کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے ”ان دخلت هذه الدار فانت طالق“ اگر تم اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی ایک امر جائز کو حرام قرار دینے کی صورت نظر آتی ہے۔ وہ بیویوں کو گھر میں آنا جانا ایک جائز امر ہے۔ اب مرد اپنی بیوی پر پابندی لگا رہا ہے اور اسے طلاق کے ساتھ معلق کر رہا ہے لیکن یہ دونوں قسمیں تعظیم کے لیے نہیں ہوتیں، محض ڈانٹنے کے لیے ہوتی ہیں۔ علامہ ابن العابدین ان کے بارے میں فرماتے ہیں:

و حاصله ان اليمين بغيره تعالى تارة يحصل
بها الوثيقة ای اتساق الخصم بصدق الحالف
كانت لتعلیق بالطلاق والعناق مما ليس فيه حرف
القسم و تارة لا يحصل مثل و ابیک و لعمری فانه لا
يلزمه بالحنث فيه شيء فلا تحصل به الوثيقة

خلاصہ یہ کہ قسم کبھی تو غیر اللہ کے ساتھ اس لیے اٹھائی جاتی ہے تاکہ اس کے ساتھ مضبوطی بیان کی جائے یعنی مقابل اور خصم اس بات کو قابل یقین سمجھے کہ قسم اٹھانے والا سچا ہے جیسا کہ طلاق اور غلام آزاد کرنے کو کسی سے معلق کر دینا یہ ایسی قسمیں ہیں کہ ان میں حرف قسم نہیں ہوتا اور کبھی یہ بات (مضبوطی) قسم سے حاصل

نہیں ہوتی جیسے کوئی شخص وایک و لعمریٰ کہتا ہے اس قسم میں اگر حادث ہو جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں لازم آتا لہذا ان سے وثوق حاصل نہیں ہوتا بخلاف مذکورہ تعلق کے اور حدیث پاک میں جو حضور ﷺ نے فرمایا: جو شخص قسم اٹھانا چاہتا ہو وہ اس اللہ تعالیٰ کی اٹھائے۔ الخ۔ اکثر علماء کے نزدیک اس کو غیر تعلق پر محمول کیا گیا ہے کیونکہ وہ بالاتفاق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں جس غیر اللہ کی قسم اٹھائی گئی ہوگی اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔

”رد المحتار“ کی مذکورہ عبارت نے واضح کر دیا کہ تعلق کی صورت میں غیر اللہ کی تعظیم پیش نظر نہیں ہوتی۔ اس لیے فقہاء کرام نے اس کا جو ذکر کیا ہے۔ اسی ”رد المحتار“ میں مذکور ہے کیا غیر اللہ کی قسم اٹھانا مکروہ ہے؟ کہا گیا ہے کہ ہاں مکروہ ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں اس کی نبی وارد ہے۔ اور عام علماء کہتے ہیں مکروہ نہیں اسی کے ساتھ فتویٰ بھی دیا گیا ہے خاص کر ہمارے زمانے میں (مکروہ نہیں ہوتی چاہے) ایسی قسموں میں توجہ اور ذانت مقصود ہوتی ہے اس کے خلاف اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ تیرے باپ کی قسم! تو اس میں ذانت نہیں بلکہ تعظیم ہے اور وہ بھی غیر اللہ کی۔ اس لیے بموجب حدیث مذکور یہ ممنوع ہے۔

سوال: قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے غیر کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ شہر مکہ کی قسم! چاشت رات سورج زیتون طور وغیرہ اشیاء کی قسمیں موجود ہیں۔ جب خود اللہ تعالیٰ غیر کی قسمیں ذکر کرتا ہے تو ہمارے لیے ممنوع کیوں ہے؟

جواب: واما اقسامہ تعالیٰ بغیرہ کالصحی والنجم واللیل فقالوا انه مختص بہ تعالیٰ اذلہ ان یعظم ما شاء و لیس لنا ذالک بعد نہینا واما التعلیق فلیس فیہ تعظیم بل فیہ الحمل او المنع مع حصول الوثیقة فلا یکرہ اتفاقاً۔

رد المحتار ج ۳ ص ۵۰ مطلب فی حکم اختلف بغیر اللہ

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو غیر کی قسمیں اٹھائیں ہیں مثلاً چاشت، نجم اور رات کی قسم! تو علماء نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے کیونکہ اسی کو اختیار ہے جسے چاہے تعظیم بخشے۔ ہمارے لیے منع کر دینے کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے۔ ربی تعلق والی قسم تو اس میں تعظیم نہیں ہوتی بلکہ ابھارنا یا روکنا مقصود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بات کو بچتہ کرنا بھی پیش نظر ہوتا ہے اس لیے یہ قسم بالاتفاق مکروہ نہیں ہے۔

سوال: حضور ﷺ سے بھی ”غیر“ کی قسم اٹھانا منقول ہے جیسا کہ مسلم شریف میں آتا ہے۔

عن طلحة ابن عبید اللہ عن النبی ﷺ

بهذا الحدیث نحو حدیث مالک غیر انه قال فقال رسول اللہ ﷺ افلح و ابیہ ان صدق او دخل الجنة و ابیہ ان صدق۔

(مسلم شریف ج ۱ ص ۳۰ باب لیا لی الصلوات)

اس حدیث پاک میں حضور ﷺ نے اس نجدی کے بارے میں اس کے سچا ہونے کی صورت میں کامیاب ہونے یا جنتی ہونے کی خبر دی جو غیر اللہ کی قسم کے ساتھ ہے تو معلوم ہوا کہ جب حضور ﷺ نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی ہے تو یہ ممنوع نہیں ہوتی

چاہیے؟

جواب اول: اس سے پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے اس بخدی نے حضور ﷺ سے چند سوال کیے آپ نے جو جوابات ارشاد فرمائے اس نے آخر میں کہا 'اللہ کی قسم! میں ان سے زیادہ بھی نہ کروں گا اور کم بھی نہیں کروں گا اس پر سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا: 'افلح ان صدق اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہو گیا'۔ یہاں 'وابیہ' کے الفاظ مذکور ہیں جو غیر اللہ کی قسم بننے ہیں تو معلوم ہوا کہ 'وابیہ' کے الفاظ بعد میں درج ہوئے ہیں۔

جواب دوم: امام نووی اسی حدیث کے تحت رقم طراز ہیں کہ 'وابسی' کے الفاظ قسم نہیں کیونکہ عرب لوگ ایسے الفاظ بطور عادت استعمال کرتے ہیں ان سے حقیقی مفہوم کا ارادہ نہیں کرتے اور غیر اللہ کی قسم کی نبی سے مراد بالارادہ غیر اللہ کی قسم کھانے سے ہے جب غیر اللہ کی قسم بالارادہ ہوگی تو اس میں غیر اللہ کی تعظیم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعظیم میں شرکت لازم آئے گی لہذا یہ ممنوع ہے اور یہ جواب پسندیدہ جواب ہے۔

جواب سوم: 'وابی' کے قسمی الفاظ نبی سے قبل کے دور کے ہیں اس جواب کو علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی ذکر فرمایا ہے: لا تحلفوا لابانکم الخ باب کے تحت 'فتح الباری شرح البخاری' ج ۱۱ ص ۳۵۲ پر لکھتے ہیں: حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں: کہ افلح و ابی کے الفاظ والی روایت کے یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں۔ اس حدیث کے راوی اسماعیل بن جعفر نے افسلح و ابسی کی بجائے افسلح و اللہ ان صدق الفاظ روایت کیے ہیں۔ اگر وہ سچا ہے تو خدا کی قسم! وہ کامیاب ہو گیا اور یہ الفاظ اچھے اور درست ہیں کیونکہ افسلح و ابسی کے الفاظ منکر ہیں جن کو آثار صحاح رد کرتے ہیں امام مالک کی روایت میں یہ الفاظ سرے سے ہی نہیں۔ امام بخاری نے بھی 'بخاری شریف' ج ۱۱ ص ۱۲۱ مطبوعہ نور محمد کراچی پر ذکر کیا ہے اس میں افسلح ان صدق تو ہے مگر و ابسی کے الفاظ نہیں ہیں۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ کو کلام کی تاکید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے امام بیہقی نے کہا: یہاں اصلی عبارت یوں ہے 'افلح ولرب ایسہ اس کے باپ کے رب کی قسم! وہ کامیاب ہے'۔ امام نووی کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا صرف حضور ﷺ کے لیے اجازت ہے: دوسرے کے لیے جائز نہیں۔ مختصر یہ ہے کہ مذکورہ سوالات کوئی اہم سوال نہیں۔

۳۳۲- بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ مَا لَهُ

کسی کا قسم اٹھانا کہ اس کا مال کعبہ کے

دروازہ پر وقف کرنا

فِي رِثَاةِ الْكُعْبَةِ

۷۴۰- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى مِنْ وَوَلِدِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ فَبِمَنْ قَالَ مَا لِي فِي رِثَاةِ الْكُعْبَةِ يَكْفُرُ ذَلِكَ بِمَا يَكْفُرُ الْيَهُودِيُّونَ.

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ مجھے ایوب بن موسی نے بتایا: آپ سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں کہ منصور بن عبد الرحمن ججی نے اپنے والد سے اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ زوجہ رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں فرماتی ہیں: کہ جس شخص نے کہا کہ میرا مال کعبہ کے دروازے پر وقف ہے۔ اسے اس بات کا کفارہ دینا پڑے گا جس قدر قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی

مذکورہ روایت پہنچی ہے ہم اسے زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ایسا کہنے والا اپنے اوپر لازم کیا گیا کام پورا کرے اسے اپنی ضروریات اور خوراک کے علاوہ تمام مال صدقہ کر دینا چاہیے پھر جب اور مال بڑھ جائے تو

قَالَ مُحَمَّدٌ قَدْ بَلَّغْنَا هَذَا عَنْ عَائِشَةَ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ فَبِمَنْ قَالَ مَا لِي فِي رِثَاةِ الْكُعْبَةِ يَكْفُرُ ذَلِكَ بِمَا يَكْفُرُ الْيَهُودِيُّونَ.

رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى

جس قدر پہلی مرتبہ وقف کرتے وقت بقدر ضرورت رکھ لیا تھا اب اسی مقدار کے برابر صدقہ کر دے یہی قول امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے دیگر فقہاء کرام کا ہے۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث مذکور میں دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ اول یہ کہ جو شخص یہ قسم اٹھائے کہ میں اپنا مال کعبہ کے دروازے پر وقف کرتا ہوں اس کے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا لیکن مال کو کعبہ کے دروازہ پر وقف کرنا ضروری نہیں۔ امام محمد فرماتے ہیں: کہ وہ اپنا پورا مال کعبہ کے دروازہ پر صدقہ کر دے ہاں ضرورت کے لیے رکھ سکتا ہے پھر جب قدرت ہو تو جس قدر ضرورت کے لیے رکھا تھا اتنا پھر صدقہ کر دے اس مسئلہ کے تحت ابن حزم نے ”مخلی“ ج ۸ کتاب النذور والایمان کے تحت یہ حدیث ذکر کی ہے جسے صاحب اوجز المسائلک نے ج ۹ ص ۱۱۵ پر درج کیا ہے۔

”فی المحلی المراد فی هذا الحدیث نفس الکعبۃ لانه اراد ان ماله هدی الی الکعبۃ لا الی بابها وان ذکر الباب تعظیماً محلی کتاب میں مذکور ہے کہ اس حدیث میں باب کعبہ سے مراد نفس کعبہ ہے کیونکہ اس نذر ماننے والے نے اپنا مال کعبہ کو دینے کا ارادہ کیا ہے نہ کہ اس کے دروازہ کو البتہ دروازہ کا ذکر تقسیم کے طور پر ہوا ہے“ نذر ماننے والے نے ”اپنا مال“ کہہ کر وقف کرنے کا کہا اس میں بعض یا کل مال کا ذکر نہیں کیا گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس مطلق مال کو ”کل مال“ پر محمول کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے جسے اوجز المسائلک میں ذکر کیا گیا: ”وفی المحلی المحتمل ان یکون ما موصولۃ واللام جارة (مالی) والمعنی الذی هولی و فی ملکی کلہ۔ محلی میں ہے کہ لفظ ”مالی“ میں یہ احتمال ہے کہ لفظ ”ما“ موصولہ اور حرف لام جارہ ہو جس کا معنی یہ ہوگا کہ جو مال میرا اور میری ملکیت میں ہے وہ سب کعبہ کی نذر کیا ہے“ اس احتمال سے معلوم ہوتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول احتیابی ہے اور لفظ ”احب البینا“ اسی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی ہم یہ اچھا سمجھتے ہیں کہ شخص مذکور اپنا جمع مال کعبہ پر تصدق کر دے لہذا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قول کے خلاف بھی نہ ہوا کیونکہ ”پسندیدہ“ کے مقابل ”منوع“ نہیں ہوتا۔

عبدالوہید باجی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اگرچہ صورت مذکورہ میں قسم کے کفارہ ادا کرنے کا حکم دے رہی ہیں امام مالک نے بھی اولاً اسے ہی اپنا مسلک قرار دیا لیکن بعد میں اس سے رجوع فرمایا تھا اور رجوع کے بعد فرمایا: اس قائل پر کچھ بھی لازم نہیں آتا یہی قول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے اس کی وجہ بھی صاف ظاہر ہے کہ قائل نے قسم تو اٹھائی نہیں جب قسم ہی نہیں تو کفارہ کس کا؟ خلاصہ یہ کہ کعبہ کے دروازہ پر وقف کرنے والی روایت سے مراد نفس کعبہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قائل کے لیے اپنا کل مال وقف کر دینا احتیاطاً مستحب ہے۔ امام محمد کا قول بھی احتیابی ہے جو جوی نہیں ہے۔ فاعتبرو یا اولی الابصار

لغو یعنی بے ہودہ قسم کا حکم

۳۳۳- بَابُ اللَّغْوِ مِنَ الْإِيمَانِ

۷۴۱- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَعَوُ الْيَمِينِ قَوْلُ الْإِنْسَانِ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ اللَّغْوُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ وَهُوَ يَزِي أَنَّهُ حَقٌّ فَأَسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ أَنَّهُ عَلِيٌّ غَيْرِ ذَلِكَ فَهَذَا مِنَ اللَّغْوِ عِنْدَنَا.

ہمیں امام مالک نے ہشام بن عمرو سے اور وہ اپنے باپ سے اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں: فرمایا ہیں: لغو قسم یہ ہے کہ کوئی شخص لا واللہ اور بلی واللہ کہتا ہے۔

امام محمد کہتے ہیں: کہ ہمارا اسی پر عمل ہے لغو وہ قسم ہے کہ ایک آدمی نے کسی بات کو اپنے طور پر حق سمجھ کر قسمیہ برائی بیان کی بعد میں اسے معلوم ہوا کہ وہ بات تو یوں تھی یہ بھی ہمارے نزدیک لغو میں شامل ہے۔

مذکورہ باب میں لغو قسم کا ذکر ہے ہم اس کی شرح بیان کر چکے ہیں خلاصہ یہ کہ بے ہودہ قسم دو طرح کی ہو سکتی ہے ایک یہ کہ بلا ارادہ قسم اٹھائی دوسرا یہ کہ کسی بات کو اپنے طور پر سچا سمجھ کر حلفہ بیان کر دیا جو بعد میں اس کے خلاف نکلی اس قسم کی ایک قسم تو حدیث مذکورہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمادی یعنی کوئی شخص قسم کے ارادہ کے بغیر لا واللہ یا بلنی واللہ کہہ دیتا ہے دوسری قسم امام محمد نے بیان فرمادی بہر حال یہ دونوں طریقے کثیر التوقع ہیں ان کی تفصیل بھی بیان ہو چکی ہے اس قسم میں کوئی کفارہ نہیں اور نہ ہی گناہ ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

تجارت اور بیع سلم کا بیان

۱۳۔ کتاب البیوع فی

التجارات و السلم

۳۳۴۔ باب بیع العرایا

عرایا بیع کا بیان

ہمیں امام مالک نے نافع سے وہ عبداللہ بن عمر سے اور وہ زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے صاحب عربیہ کو اندازے کے ساتھ بیچنے کی اجازت دی۔

امام مالک نے ہمیں داؤد بن حصین سے ہمیں خبر دی کہ ابن ابی احمد کے غلام ابوسفیان نے انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی: وہ یہ کہ رسول کریم ﷺ نے عرایا بیع میں پانچ دن سے کم یا پانچ دن میں اجازت دی راوی داؤد کو شک گذرا ہے کہ کیا حضور ﷺ نے پانچ دن فرمایا تھا یا پانچ سے کم دن۔

۷۴۲۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرَبِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرَصِهَا.
۷۴۳۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحَصَنِ أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ عَشْمَةِ أَوْ سِتِي حَمْسَةَ أَوْ سِتِي سَكَّةَ دَاوُدُ لَا يَسُدُّرِي أَقَالَ ﷺ عَشْمَةَ أَوْ فِيمَا دُونَ حَمْسَةَ.

امام محمد کہتے ہیں: کہ ہمارا اس پر عمل ہے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ علیہ نے ذکر کیا عربیہ کی بیع یہ ہے کہ ایک شخص کی ملکیت میں کھجور کے درخت ہوں وہ ان میں سے ایک یا دو کے درختوں کا پھل کسی غریب کو اس کے اہل و عیال کے لیے دے دے پھر اس مالک کو اس غریب کا باغ میں آنا جانا چھانہ لگے اور اسے کہہ دے کہ جب میں کھجوروں کا پھل اتاروں گا تو تمہیں ان کے برابر وزن کی کھجوریں دے دوں گا تو اس طریقہ میں ہمارے نزدیک کوئی حرج نہیں کیونکہ کھجوریں تول کر دے دے تو اسے ایسا کرنے کا اختیار ہے کیونکہ یہ بیع نہیں بنتی اور اگر اسے بیع بنایا جائے تو پھر کھجوروں کی فروخت کے عوض مہلت کے طور پر جائز نہیں ہوگی۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَذَكَرَ مَالِكٌ بِنِ أَنَسِ أَنَّ الْعَرَبِيَّةَ إِنَّمَا تَكُونُ أَنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ لَهُ النَّخْلُ فَيُطْعِمُ الرَّجُلَ مِنْهَا نَمْرَةً نَخْلَةً أَوْ نَخْلَتَيْنِ يَلْقُطُهَا لِغَلِيلِهِ ثُمَّ يَنْقُلُ عَلَيْهِ دُخُولَهُ حَائِطَهُ فَيَسْأَلُهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ لَهُ عَنْهَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بِمَكِيلَيْهَا تَمْرًا عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ فَهَذَا كَلْمُهُ لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَنَا لِأَنَّ النَّمْرَ كَلْمُهُ كَمَا لِلرَّوْلِ وَهُوَ يُعْطَى مِنْهُ مَا شَاءَ فَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ لَهُ تَمْرَ النَّخْلِ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ بِمَكِيلَيْهَا مِنَ النَّخْرِ لِأَنَّ هَذَا لَا يَجْعَلُ بَيْعًا وَ لَوْ جَعَلَ بَيْعًا مَاحِلًا تَمْرًا بِتَمْرِ الْإِجْلِ.

حضور ﷺ نے درخت پر لگے پھل کی فروخت کی اجازت نہیں دی صرف ”عرایا“ کی اجازت عطا فرمائی۔ عرایا کی اشتہاء صحاح ستہ میں موجود ہے یہ ”عرایا“ کیا ہے؟ اس کی تعریف میں فقہاء کا اختلاف ہے جو درج ذیل ہے۔

”عرایا“ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے باغ کی کھجوروں پر پھولوں کا اندازہ لگائے اور مثلاً یوں کہے کہ یہ کھجوریں خشک ہو کر تین وقت ہوں گی اور پھر ان کھجوروں کو تین وقت چھو ہاروں کے ساتھ فروخت کر دے دونوں لین دین کرنے والے اسی مجلس میں اپنی اپنی چیز پر قبضہ کر لیتے ہیں خریدار کھجوریں سپرد کرتا ہے اور بیوپاری چھو ہارے دے دیتا ہے یہ لین دین پانچ وقت کم میں جائز ہے اس سے زیادہ میں جائز نہیں۔ پانچ وقت میں امام شافعی سے دو قول منقول ہیں زیادہ صحیح یہ ہے کہ ناجائز ہے کیونکہ اصل میں تو کھجوروں کی چھو ہاروں کے ساتھ خرید و فروخت حرام ہے ”عرایا“ میں رخصت آئی ہے۔ اور راوی کو یہ شک ہے کہ اجازت پانچ وقت سے کم یا پانچ وقت میں دی گئی لہذا یقین بر عمل کرنا واجب ہے اور یقین پانچ سے کم وقت میں ہے مکمل پانچ وقت حرمت کے تحت باقی رہے۔

قول اول: اما العرایا فہی ان یخرص الخارص نخلات فیقول هذا الرطب الذی علیہا اذا یس یجیی منہ ثلاثة اوسق من التمر مثلا فیبعہ صاحبه الانسان بثلاثة اوسق تمر و یتقاضان فی المجلس فیسلم المشتري التمر ویسلم البائع الرطب الرطب بالتخلية و هذا جائز فیما دون خمسة اوسق ولا یجوز فیما زاد علی خمسة اوسق و فی جوازہ فی خمسة اوسق قولان للشافعی اصحہما لا یجوز لان الاصل تحريم بیع التمر بالرطب و جاءت العرایا رخصة و شک الراوی فی خمسة اوسق او دونها فوجب الاخذ بالیقین وهو دون خمسة اوسق و بقیة الخمسة علی التحريم.

(نودی شرح مسلم ج ۲ ص ۹۰ باب تحريم بیع الرطب بالتمر الا انی

العرایا مطبوعہ نور محمد آرام باغ کراچی)

قول ثانی: قال محمد قال ابو حنیفة فی بیع العریة حقا لصاجها فی کل عریة فکانت له نخلة باصلها فی حائط رجل فاخرجت تمرا فباع صاحب النخلة من صاحب الحائط بخرصها من التمر الی اجل او حال او الی انصرام فلا خیر فیہ وان کان انما عراه اباها صاحب النخل علی وجه الصلة ثم کان جعل مکانها بخرصها تمرا الی انصرام او الی اجل. (کتاب الحجج ج ۲ ص ۵۳۹ کتاب بیع العریة مصنف: امام محمد بن

حسن شیبانی مطبوعہ دار المعارف نعمانیہ لاہور)

قول ثالث: قالوا واصل هذا ان الرجل کان یهب النخلات من حائطه فیشق علیہ دخول الموهوب له علیہ فایبح له ان یشتریها غرصها تمرا عند الجذاذ. (بدایہ المجتہد للفتاویٰ ابو الولید لون وشد ماکنی ج ۲ ص ۱۶۳ بیع

العریة مکتبہ علیہ پاکستان)

قول رابع: ولنا ماروی ابو ہریرة ان النبی ﷺ رخص فی العرایا فی خمسة اوسق او مادون خمسة

امام محمد فرماتے ہیں: کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ”عریہ“ کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ اس کے لین دین میں اگر صاحب عریہ کا کسی شخص کے باغ میں کھجور کا درخت ہو اور وہ پھل دے اور درخت کا مالک اس کے پھل کو کھجوروں کے عوض میعاد مقررہ پر یا نئی الحال یا کٹائی تک باغ والے کے ہاتھ فروخت کر دے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہاں اگر درخت کے مالک نے اس درخت کی کھجوریں کسی شخص کو بطور صلہ دی ہوں تو پھر ان کھجوروں کے بدلہ میں اندازے سے کٹائی کے وقت یا میعاد مقررہ پر چھو ہارے لے لے تو مناسب ہے۔

انہوں نے کہا ہے بیع عریہ کا حاصل یہ ہے کہ باغ کا مالک کچھ کھجوریں کسی کو ہبہ میں دے دے پھر اس پر موهوب لکھا آنا جانا گراں گزرے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کھجوریں موهوب لہ سے اندازے کے ساتھ خرید لے اور اس کے بدلہ میں کاٹتے وقت چھو ہارے (خشک کھجوریں) دے دے۔

ہماری دلیل وہ روایت ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے روایت کیا کہ آپ نے پانچ اوسق یا

اوسق متفق علیہ و رواہ زید بن ثابت و سهل بن ابی حمشہ و غیرہما و خرجه ائمة الحدیث فی کتبہم و حدیثہم فی سیاقہ ان العرایا کذلک فی المتفق علیہ و ہذہ زیادۃ یجب الاخذ بہا۔

(المختصر لابن قدامہ شملی ج ۳ ص ۹۷ باب شروط بیع العرایا وکلمہا

حدیث ۲۸۶۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت لبنان)

مندرجہ بالا اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک بیع عرایا دراصل بدیہ اور ہبہ کی ایک قسم ہے اسے بیع محض صورت کے اعتبار سے کہا گیا ہے اور یہ صرف پانچ وقت سے کم میں ہو سکتی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک یہ حقیقتاً بیع ہے اور پانچ وقت یا اس سے کم میں جائز ہے۔ امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ یہ بیع درست نہیں ہاں ہبہ کی صورت میں جائز ہے اسے بیع صرف صورت کہا گیا ہے۔ ان ائمہ حضرات کے مسلک میں ما بے الا تیار یہ بات ہے کہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل بھی امام اعظم کی طرح اسے ہبہ ہی قرار دیتے ہیں لیکن امام مالک اور امام احمد بن حنبل پانچ وقت سے کم میں ترجمور کی خشک کھجور سے بیع جائز قرار دیتے ہیں لیکن امام ابوحنیفہ اس تادل کی بیع کو جائز نہیں کہتے وہ فقط ہبہ کی صورت میں جواز کے قائل ہیں۔ امام شافعی اسے حقیقتاً بیع قرار دیتے ہیں خواہ وہ پانچ وقت میں ہو یا اس سے کم میں ہو۔ امام شافعی کے مسلک کو بایں وجہ ترجیح ہے کہ لفظ عرایا کا لغوی معنی ان کے حق میں ہے۔ ”بدلیۃ الجہد“ ج ۳ ص ۱۶۳ کتاب بیع العرایا میں اس کا لغوی معنی یہ ذکر کیا گیا ہے: ”قال اهل اللغة قالوا العربیة هی الہبۃ و اختلف فی تسمیتہا بذالک فقیل لانہا عربیت من الثمن ائل لغت کہتے ہیں: کہ عریہ دراصل ہبہ ہے اور ہبہ کو عریہ کا نام دینے میں اختلاف ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بغیر ثمن کے چیز حاصل کی گئی“ تو معلوم ہوا کہ عریہ درحقیقت ہبہ کی ہی ایک قسم ہے اور ہبہ کی صورت میں ہی جائز ہوگی۔ اسے ”بیع“ صرف صورت کہا گیا ہے۔ یہاں شافعی المسلک حضرات کی طرف سے احناف پر چند سوالات کیے جاتے ہیں جن کو بطور اختصار ہم ذیل میں درج کر رہے ہیں ان کے جوابات بھی لکھیں گے۔

اعتراض ۱: اگر عرایا ”ہبہ“ کی تبدیلی کا نام ہے تو اسے ہر وقت جائز ہونا چاہیے تھا اس کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ رخصت کے لفظ بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ عرایا کے سوا میں جائز نہیں اور رخصت خود بوجہ ضرورت حضور ﷺ نے دی ہے؟
جواب: ہبہ کو تبدیل کرنا وعدہ خلافی کے ضمن میں آتا ہے اور وعدہ خلافی ناپسندیدہ ہے۔ حضور ﷺ نے جب اس کی اجازت دی تو کراہت ختم ہو گئی۔

اعتراض ۲: عرایا کا بیع مذہبہ سے استثنیٰ کیا گیا ہے اور قانون عمومی کے مطابق مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ میں داخل ہوتا ہے۔ احناف نے عرایا کی جو تفسیر کی ہے اس کے پیش نظر ”عرایا“ بیع مذہبہ میں شامل نہیں ہو سکتا لہذا اس کے استثنیٰ کے صحیح ہونے کا کیا جواز ہے؟
جواب: یہاں استثنیٰ منقطع ہے جو مستثنیٰ منہ میں داخل نہیں ہوتی۔

اعتراض ۳: ”عرایا“ کو بیع کہا گیا ہے احناف اسے بیع کی بجائے ہبہ کیوں قرار دیتے ہیں؟
جواب: اس کو بیع محض صورت کہا گیا ہے۔

مسئلہ زیر بحث میں امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا دوسرے مسلک والوں سے مناظرہ

امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ تازہ کھجوروں کی چھوہاروں سے بیع ناجائز قرار دیتے تھے جبکہ یہ برابر برابر اور نقد بہ نقد ہو کیونکہ تازہ کھجوریں ہی چھوہارے بنتی ہیں لہذا بیع ایک ہی جنس کی باہم ہوئی لیکن اس میں برابری ہونی ضروری ہے رومی اور اچھی کا فرق

معتبر نہیں اہل بغداد اس بارے میں امام اعظم سے شدید اختلاف رکھتے تھے جب آپ بغداد تشریف لے گئے تو انہوں نے اس مسئلہ میں آپ سے گفتگو کی آپ نے ان سے پوچھا: کہ تازہ کھجوریں، چھوہارے ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو پھر ان کی نقدہ اور نقدہ برابر برابر بیع احادیث سے ثابت ہے اور اگر ہم جنس نہیں تو بھی ان کی ایک دوسرے کے بدلہ میں بیع جائز ہوگی کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے: "اذا اختلفا لوعان فبیعوا کیف شئتم جب دو چیزوں کی جنس مختلف ہو تو جیسے تمہاری مرضی لیکن دین کرو، پھر اہل بغداد نے یہ حدیث پیش کی کہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ زید ابو عیاش نے کہا کہ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے سوال کیا کہ کیا بیضہ (جو ایک قسم کی بیج سلت (چھلکے کے بغیر جو) سے جائز ہے؟ حضرت سعد نے پوچھا: ان میں سے کون سا جو افضل ہے؟ انہوں نے کہا بیضہ ابو عیاش کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سعد نے اس بیج سے منع کیا اور کہا کہ میں نے خود سنا کہ کسی نے رسول کریم ﷺ سے پوچھا: کہ چھوہاروں کی تازہ کھجوروں کے بدلہ میں بیع جائز ہے؟ آپ ﷺ نے پوچھا: کیا تازہ کھجوریں خشک ہونے سے بعد کم ہو جاتی ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی پھر آپ ﷺ نے اس بیج سے منع فرمادیا۔ امام اعظم نے اس حدیث پاک کے جواب میں فرمایا: اس حدیث کا دار و مدار ابو عیاش پر ہے اور وہ ان راویوں میں سے ہے جس کی روایت مقبول نہیں اہل بغداد نے امام صاحب کے اس طعن کو بہت پسند کیا یہاں تک کہ ابن مبارک نے فرمایا: کیسے کہا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ حدیث کو نہیں پہچانتا حالانکہ انہوں نے ابن عیاش پر بہترین طعن کیا ہے۔ (المسوط: ج ۲ ص ۱۸۵ کتاب البیوع باب الوکالۃ فی السلم مطبوعہ بیروت)

کینے سے پہلے پھل کی فروخت کی
کراہت کا بیان

۳۳۵- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمَارِ

قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحَهَا

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر سے حدیث سنائی کہ رسول کریم ﷺ نے خرید و فروخت کرنے والے کو پھل کی بیج سے منع فرمادیا حتیٰ کہ وہ پک نہ جائے اور اس کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے۔

۷۴۴- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحَهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمَشْتَرِيَ.

امام مالک نے ہمیں ابو الرجال محمد بن عبدالرحمن سے وہ اپنی والدہ عمرہ سے خبر دیتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے پھلوں کی فروخت آفت سے محفوظ نہ ہونے کی صورت میں منع فرمائی۔ امام محمد فرماتے ہیں: کہ یہ نامناسب ہے کہ پھلوں کو درخت پر سرخ یا سبز ہونے سے پہلے ہی فروخت کر دیا جائے یا اس کا کچھ حصہ سرخ یا سبز ہو جائے جب ایسا ہو جائے تو پھر اس کی بیج میں کوئی حرج نہیں اس شرط پر کہ وہ تیار ہونے تک درخت پر چھوڑ دے گا۔ پھر اگر وہ پھل سرخ یا سبز نہیں ہو یا سبز سے یا ابھی پیدا ہی ہوا ہے تو اس کی بیج میں بہتری نہیں اس شرط پر کہ اسے درخت پر ہی چھوڑ دے گا۔ اور اگر کاکڑیاں یا کچا ہی فروخت کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام حسن بصری سے ہمیں اسی طرح روایت پہنچی ہے کہ انہوں نے کہا: کہ نئے نکلے ہوئے پھل کو کاکڑیاں فروخت کر دینے

۷۴۵- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ عَمْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ. قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنَ التَّمَارِ عَلَيَّ أَنْ يُشْرَكَ فِي التَّحْلِ حَتَّى يَبْلُغَ وَلَا أَنْ يُجَمَّرَ أَوْ يُصْفَرَّ أَوْ يَبْلُغَ بَعْضَهُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ عَلَيَّ أَنْ يُشْرَكَ حَتَّى يَبْلُغَ فَإِذَا لَمْ يُجَمَّرَ أَوْ يُصْفَرَّ أَوْ كَانَ إِخْضَرَ أَوْ كَانَ كُفْرَى فَلَا خَيْرَ فِي شُرَاؤِهِ عَلَيَّ أَنْ يُشْرَكَ حَتَّى يَبْلُغَ وَلَا بَأْسَ بِشُرَاؤِهِ عَلَيَّ أَنْ يُقَطَعَ وَ يُبَاعَ وَ كَذَلِكَ بَلَّغْنَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْكُفْرَى عَلَيَّ أَنْ يُقَطَعَ فَبِهَذَا نَأْخُذُ.

میں کوئی مضائقہ نہیں ہے ہم بھی یہی مسلک رکھتے ہیں۔

امام مالک نے ہمیں ابوالزناد سے اور وہ خارجہ بن زید بن ثابت سے خبر دیتے ہیں کہ وہ اپنے پھل یعنی کھجوریں اس وقت تک فروخت نہ کرتے تھے جب تک ثریا ظاہر نہ ہو جاتی۔

مذکورہ روایات میں درختوں پر کچے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے جب تک وہ پک نہ جائیں اور قابل نفع نہ ہو جائیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کی مزید وضاحت فرماتے ہیں: کہ پھل کے پکنے کی علامت اس کا سرخ یا زرد ہو جانا ہے لہذا اس صفت کے ظاہر ہونے سے قبل خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے نیز فرماتے ہیں کہ اگر پھل کا کچھ حصہ پک گیا اور اس میں یہ شرط لگا لی جائے کہ پکنے تک یہ درخت پر ہی رہے گا تو اس صورت میں بھی اس کی خرید و فروخت درست ہے اور اگر پھل سرخ یا زرد نہیں ہوا تو وہ چونکہ اس حالت میں ہے کہ وہ غیر محفوظ ہے ایسی حالت میں اس کے پکنے تک درخت پر رہنے کی شرط لگا کر خرید و فروخت کرنا بہتر نہیں ہے اور اگر کسی کچے پھل کی اسی حالت میں خرید و فروخت کر لی جائے اور اسے درخت سے اتار لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اس صورت میں مشتری نے اپنا حق خود ضائع کیا ہے ہمارا یہی مسلک ہے۔

پھل میں صلاحیت آنے سے قبل خرید و فروخت ممنوع ہونے پر چند اور احادیث

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے پھلوں کی ظہور و صلاحیت سے قبل خرید و فروخت کی ممانعت فرمائی ہے۔

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع.

ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: کہ حضور ﷺ نے پھلوں کے زرد یا سرخ ہونے سے قبل ان کا لین دین منع فرمایا ہے اور سفید ہونے سے قبل ان کی بلیوں کی خرید و فروخت کی اجازت نہ دی تا وقتیکہ وہ آفات سے محفوظ نہ ہو جائیں آپ نے بائع اور مشتری دونوں کو منع فرمایا۔

حدثني علي بن حجر السعدي و زهير بن حرب قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل تزهد عن السبل حتى تبيض و يامن العاهة و نهى البائع و المشتري.

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب پھلوں کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے اور وہ قدرتی آفات سے محفوظ نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کا لین دین نہ کر و ظہور صلاحیت سے مراد ان کا سرخ یا زرد ہو جانا ہے۔

حدثني زهير ابن حرب قال اخبرنا جرير عن يحيى ابن سعيد عن نافع ابن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ لا تتباعوا الثمر حتى يبدو صلاحه و يذهب عنه الافة قال يبدو صلاحها حمرة و صفرة.

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے پھلوں میں صلاحیت آجانے سے قبل ان کی خرید و فروخت سے منع فرمایا۔

حدثنا يحيى بن يحيى و يحيى ابن ايوب وقتيبة و ابن حجر قال يحيى ابن يحيى اخبرنا و قال "اسررنا اخبرنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر رضى الله عنهما

قال قال رسول الله ﷺ لا تبیعوا الخمر حتی یدو صلاحه.

حدثنیہ زہیر ابن حرب قال اخبرنا عبدالرحمن عن سفیان قال وحدثنا ابن مثنی قال اخبرنا محمد ابن جعفر قال اخبرنا شعبه كلاهما عن عبدالله بن دينار بهذا الاسناد و زاد فی حدیث شعبه فقیل لمحمد بن عمر رضی الله عنهما ما صلاحه قال تذهب مائة. (مسلم شریف کتاب البیوع)

پھلوں کے پینے سے قبل لین دین میں فقہاء کرام کے مذاہب

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا گیا کہ پھلوں کی ظہورِ صلاحیت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: کہ قدرتی آفات سے محفوظ ہو جائیں۔

پھلوں میں صلاحیت کے اظہار سے قبل لین دین تین اقسام کا ہو سکتا ہے اول: اس شرط پر خرید جائے کہ وہ درخت پر ہی رہیں گے یا بلا اتفاق صحیح نہیں ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے پھلوں کی خرید و فروخت ان میں صلاحیت آ جانے سے قبل منع فرمائی یہ منع مشتری اور بائع دونوں کے لیے ہے۔ (متفق علیہ) اور منع فرمانا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ جس سے منع کیا گیا وہ فاسد ہے ابن منذر نے کہا: اہل علم کا اس حدیث پاک کے حکم پر اجتماع قول ہے۔ دوم: اس شرط پر خریدے کہ اسی وقت پھلوں کو اتار لے گا یہ بالا جماع صحیح ہے کیونکہ منع اس وجہ سے تھی کہ پھلوں کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا اور کسی آفت کے آ جانے کا اندیشہ تھا جبکہ خرید کر انہیں درخت پر ہی رہنے دیا جاتا اس کی دلیل روایت انس ہے وہ یہ کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ پھلوں کی خرید و فروخت ان کی صلاحیت کے ظہور سے قبل ممنوع ہے اور آپ نے فرمایا: ذرا تلاء تو سہی کہ اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو روک لیا تو پھر کس وجہ سے تم اپنے بھائی کا مال حلال کرو گے۔ (بخاری) اور جب پھل توڑ لیے گئے تو وہ اس خدشہ سے محفوظ ہو گئے لہذا ان کی بیع صحیح ہے یہ یونہی ہے کہ جیسے ان کی صلاحیت ظاہر ہو چکی ہے۔ سوم: مطلقاً پھلوں کی بلا شرط خرید و فروخت کی جائے نہ ہی درختوں پر باقی رکھنے کی شرط باندھی جائے یہ بیع امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک باطل ہے۔ امام ابوحنیفہ نے اس کے جواز کا قول کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مطلقاً عقد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پھلوں کو اسی وقت اتار لیا جائے لہذا یہ

لا یخلو بیع النمر قبل بدو صلاحها عن ثلاثة اقسام. احدها. ان یشریها بشرط. التقیة فلا یصح البیع اجماعا لان النبی ﷺ نہی عن بیع النمار حتی یدو صلاحها نہی البائع و المتناع متفق علیہ و النهی یقتضی فساد المنہی عنه قال ابن المنذر اجمع اهل العلم علی القول بجملته هذا الحدیث. القسم الثانی. ان یبیعها بشرط القطع فی الحال فیصح بالا جماع لان المنع اذا كان خوفا من تلف النمرة و حدوث العاهة علیها قبل اخذها بدلیل ماروی انس ان النبی ﷺ نہی عن بیع النمار حتی تذهو قال ارأیت اذا منع الله النمرة بم یاخذکم احدکم مال اخیه. رواه البخاری و هذا مامون فیما یقطع فصح بیعه کما لو بدا صلاحه. القسم الثالث. ان یبیعها مطلقا لم یشرط مطلقا ولا تسقیة فالبیع باطل و به قال مالک و الشافعی و اجازہ ابوحنیفہ لان اطلاق العقد یقتضی القطع فهو کما لو اشترطه قال و معنی النهی ان یبیعها مدرکة قبل ادراکها بدلالة قوله ارأیت ان منع الله النمرة بم یاخذ احدکم مال اخیه فلفظ المنع تدل علی العقد یتناول معنی هو مفقود فی الحال حتی یتصور المنع و لئان ان النبی ﷺ اطلق النهی عن بیع النمرة

یوں ہی ہوا کہ گویا اسی وقت اتارنے کی شرط لگائی گئی تھی نیز فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کا منع فرمانا اس کا مقصد یہ ہے کہ ان پھلوں کو ادراک سے قبل مدرکہ کے طور پر بیچے اس پر حضور ﷺ کا یہ ارشاد: ”اگر اللہ تعالیٰ نے پھل روک لیے تو تم اپنے بھائی کا مال کس بہانہ سے لینے سے حق دار بنو گے“ لہذا لفظ ’مع‘ عقد پر دلالت کرتا ہے جو از روئے معنی اس کو شامل ہے اور وہ فی الحال مفقود ہے تاکہ منع کا تصور کیا جائے ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پھلوں کی خرید و فروخت ان کی صلاحیت ظہار سے قبل مطلقاً منع فرمائی لہذا اس اطلاق میں محلی نزاع بھی داخل ہے اور احناف کا سیاق حدیث سے دلیل پیش کرنا خود ان کے مقرر کردہ قاعدہ کو ختم کر دیتا ہے وہ قاعدہ ان کا یہ ہے عقد کا مطلق ہونا کاسٹے کو چاہتا ہے یہ تو الٹا ہمارے قول کو پختہ کرتا ہے کہ عقد کا اطلاق ان پھلوں کا درختوں پر باقی رکھنا اس کا تقاضا کرتا ہے لہذا عقد مطلق یونہی ہو گیا جس طرح کہ بوقت عقد پھلوں کے درخت پر رہنے کی شرط لگائی گئی تھی ان تمام کو نہیں شامل ہوگی اور ان کی تعلیل اس علت سے کرتا صحیح ہوگی جو حضور ﷺ نے تعلیل بنائی یعنی پھلوں کا منع اور ہلاک ہونا۔

قارئین کرام! ابن قدامہ چونکہ حنبلی المذہب ہیں اس لیے انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق تین صورتوں کے جواز و عدم جواز پر گفتگو کی ہے اور خاص کر تیسری صورت میں انہوں نے مسلک احناف کو کمزور بلکہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ اصل اختلاف جس بات میں ہے ابن قدامہ نے اس کا ذکر تک نہیں کیا اب ہم تینوں صورتوں میں مسلک احناف کا موقف تحریر کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ قارئین کرام پر چھوڑتے ہیں۔

پہلی صورت جسے ابن قدامہ نے بالا جماع (فتحا و اربعہ کے نزدیک) باطل قرار دیا ہے۔ وہ یہ کہ پھلوں کو خریدنے کے بعد درختوں پر باقی رکھنے کی شرط لگائی جائے لیکن اس کے بطلان کی وجہ ابن قدامہ نے جو ذکر کی وہ یہ ہے کہ حضور ﷺ نے ظہور صلاحیت سے قبل پھلوں کی بیع منع فرمادی ہے یہ دلیل یا الفاظ انہوں نے دراصل اپنے مسلک کو مد نظر رکھ کر ذکر کئے ہیں اور اپنی طرف سے اس دلیل کا استنباط حدیث سے کر کے دکھایا ہے حالانکہ بات کچھ اور ہے صورت اولیٰ کے الفاظ میں یہ شرط موجود ہے کہ پھلوں کا خریدار یہ شرط لگانے کو خریدنے کے بعد وہ پھل اتارے گا نہیں بلکہ درخت پر ہی رہنے دے گا اس میں ظہور صلاحیت یا عدم ظہور صلاحیت کا کیا دخل؟ احناف اس صورت میں کہتے ہیں کہ یہاں بطلان کی وجہ ”ملک غیر میں تصرف کرنا“ ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ خریدار نے پھل خریدے ہیں درخت نہیں خریدا جب درخت مالک کی ملک میں ہے اور پھلوں کا خریدار درخت پر پھل باقی رکھتا ہے تو لازماً درخت کو اس نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا اور غیر کی ملکیت میں تصرف کرنا درست نہیں ہے لہذا اس صورت میں بیع کا بطلان غیر کی ملکیت میں تصرف کرنے کی وجہ سے ہوا نہ کہ پھلوں میں ظہور صلاحیت ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ احناف کے نزدیک پھلوں

میں ظہورِ صلاحیت سے قبل بھی بیع درست ہے جبکہ وہ پھل فوراً توڑ لے جائیں کیونکہ علت ممانعت ”غیر کی ملکیت میں تصرف“ تھی اور وہ نہ پائی گئی۔ اب صورت اولیٰ کے بطلان میں اتفاق ہونے کے باوجود اس کے بطلان کی علت مختلف فیہ ہوئی۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک ”ظہورِ صلاحیت نہ ہونا“ اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک ”غیر کی ملکیت میں تصرف کرنا“ ہے۔ یعنی ہم احناف کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کا ظہورِ صلاحیت سے قبل بیع سے منع فرمانا بایں وجہ ہے کہ جب کے پھل خریدے گئے اور انہیں ظہورِ صلاحیت تک درخت پر رکھنے کی شرط لگائی گئی تو غیر کی ملک میں تصرف کی وجہ سے یہ بیع باطل ہوگی اسی بات کو مد نظر رکھیں تو ابنِ قدامہ کی بیان کردہ دوسری صورت بھی سمجھ آ جاتی ہے وہ یہ کہ پھل خریدے گئے اور فوراً اتار لے گئے یہ بالاتفاق جائز ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک اس کے جواز کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ درخت پر باقی رہنے کی شرط اگر لگائی جاتی تو اس سے پھلوں کے تلف ہونے کا خطرہ تھا فوراً اتار لینے کی صورت میں یہ خطرہ نہ رہا گویا ”تلف ہونے کا خطرہ“ نہ ہونا وجہ جواز ہے۔ حالانکہ احناف کے نزدیک اس صورت میں بھی وجہ جواز وہی ہے کہ اس میں ”غیر کی ملک میں تصرف“ نہیں پایا جاتا۔

اب ذرا ابنِ قدامہ کی بیان کردہ وجہ پر غور کریں تو گزر برونظر آئے گی کیونکہ پہلی صورت میں انہوں نے وجہ بطلان ”ظہورِ صلاحیت نہ ہونا“ بیان کی تھی اور صورت اولیٰ کے بطلان کی علت اسی کو قرار دیا تھا۔ لیکن یہاں انہوں نے اس علت کو چھوڑ کر دوسری علت کو اپنایا ہے حالانکہ ظہورِ صلاحیت کے بعد یہ بیع کے جواز کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس وصف کے بعد اکثر و بیشتر پھل ضائع نہیں ہوتے یہاں اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور آفات سے ضائع ہونے کا خطرہ بطور دلیل پیش کر رہے ہیں دیکھا جائے تو یہ خطرہ دونوں (بائع اور مشتری) کو مشترک لاقح ہوتا ہے۔ اس میں مشتری بائع کو متہم نہیں کر سکتا کہ تو نے میرے پھل ضائع کر دیئے ہیں لہذا دیکھا جائے تو جلت و حرمت کی اصل اور علت جو احناف نے بیان کی وہ ہی حد فیصل بنتی ہے یعنی اگر مشتری خریدنے کے بعد درختوں پر پھل باقی رکھنے کی شرط لگاتا ہے تو بیع باطل اور اگر فوراً کاٹ لیتا ہے تو درست کیونکہ ”غیر کی ملک میں تصرف“ جہاں آیا بطلان آیا اور جہاں نہ آیا جواز آ گیا۔

اب تیسری صورت کو لپیچے کہ جس میں احناف جواز اور دوسرے ائمہ عدم جواز کے قائل ہیں وہ یہ کہ خریدار پھلوں کی مطلق بیع کرتا ہے نہ توڑنے کی شرط اور نہ باقی رکھنے کی شرط لگاتا ہے اس صورت کو ائمہ ثلاثہ نے باطل کہا ہے اور اس کی وجہ ”عدم ظہورِ صلاحیت“ قرار دی ہے لیکن یاد رہے کہ امام ابوحنیفہ کا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ جب خریدار نے کوئی شرط نہیں لگائی اور خریدار بہر حال مسلمان ہے اور مسلمان کسی کی ملک میں تصرف کرنے کو جائز نہیں سمجھتا تو وہ اس حکم کے پیش نظر یہی فیصلہ کرے گا کہ میں پھلوں کو جلد از جلد اتار لوں تاکہ غیر کی ملک میں تصرف نہ بنوں اطلاق کی وجہ سے وہ پھل توڑنے کو ترجیح دے گا اور یہی وجہ جواز ہے۔ لہذا مطلق بیع کی صورت میں احناف کا نظریہ یہ ہوگا کہ وہ فوراً توڑنے کی شرط کی طرح ہی ہے۔

ظہورِ صلاحیت کیا ہے؟

احناف یہ کہتے ہیں کہ پھل جب قدرتی آفات اور نقصان سے محفوظ ہو جائیں مثلاً شگوفہ کا مرحلہ گزر گیا اور پھل اپنی اصلی صورت میں آ گیا اور شاخ کے ساتھ اس کی وابستگی مضبوط ہوگئی یہ اس میں ظہورِ صلاحیت کہلائے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں: کہ پھل کا پختہ ہو جانا اور ان میں مٹھاس آ جانا ظہورِ صلاحیت ہے اس اختلاف کی وجہ سے ایک مختلف فیہ صورت سامنے آتی ہے وہ یہ کہ پھل میں ابھی مٹھاس پیدا نہیں ہوئی لیکن وہ اپنی شکل و صورت اختیار کر چکا ہے اس حالت میں امام ابوحنیفہ کے نزدیک بیع جائز ہوگی اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک باطل۔ یعنی اگر اس حالت میں خریدار پھلوں کو خرید کر فوراً توڑ لیتا ہے تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک یہ جائز ہے لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک چونکہ ظہورِ صلاحیت نہیں ہوا اور عدم ظہورِ صلاحیت ممانعت کی وجہ ہے لہذا یہ بیع باطل ہوگی۔

باغات کے مروجہ طریقہ پر پھلوں کی خرید و فروخت کا شرعی حکم

اس وقت عام طور پر باغات کے پھلوں کو دو طریقوں سے فروخت کیا جاتا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ درخت پر موجود پھلوں کو خرید لیا جاتا ہے اور انہیں اس وقت تک درختوں پر ہی رہنے دیا جاتا ہے جب تک وہ پک کر تیار نہیں ہو جاتے اس میں پھل توڑنے کی تاریخ فریقین کے درمیان کوئی طے نہیں پاتی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھلوں کی خرید و فروخت پھل گتے سے پہلے یا بعض صورتوں میں ٹھونڈ آنے کے وقت کی جاتی ہے یہ مشتری اور بائع کی قسمت پر موقوف ہے کہ کے فائدہ اور کے نقصان ہوتا ہے؟ بہر حال مشتری کو مقررہ قیمت لازماً دینا پڑتی ہے اگرچہ اسے کچھ بھی نہ ملے یا قیمت یا قیمت سے زیادہ پھل مل جائے یہ دونوں صورتیں از روئے شرع باطل ہیں کیونکہ صورت اولیٰ میں غیر کی ملک میں تصرف لازم ہے۔ اور دوسری میں معدوم کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اور دونوں باتیں شرعاً ممنوع ہیں اور اگر ٹھونڈے نکل آئے اور پھل کی شکل و صورت بن گئی اگرچہ کچی ہی ہے اس قدر احناف کے نزدیک بیع جائز بھی لیکن اس کے لیے پکنے تک درخت پر چھوڑنے کی شرط نے ہمارے نزدیک بھی بیع کو باطل کر دیا لہذا بالاقا حق یہ بیع ناجائز ہوگی لہذا باغات کے مالک حضرات کو چاہیے کہ بیع و شراء میں جائز طریقے اختیار کریں تاکہ نہ خود حرام کھائیں اور نہ دوسروں کو ایسی خوراک مہیا کریں۔ حضور ﷺ نے باغات کے بارے میں حضرات صحابہ کو واضح ہدایات عطا فرمائیں انہوں نے ان پر عمل کیا وہی ارشادات آج بھی ہمارے پھلوں کے بیو پاروں کے لیے مشعل راہ ہیں یعنی پھلوں کی خرید و فروخت اس وقت کی جائے جب وہ پک جائیں اور فوراً کاٹ لینے کا مشتری کو پابند کیا جائے۔ احناف نے اس کے جواز کے لیے کچھ اور طریقے بھی ذکر کیے ہیں۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف ”المسوط“ میں ج ۱۲ ص ۱۹۶-۲۰۸ پر ان طریقوں کی تفصیل لکھی ہے۔

احدها ان هناک لو استاجر الارض مدة معلومة
بجوز و هنا لو استاجر الاشجار مدة معلومة لا يجوز
بحال لان استجار الارض بالدرهم صحيح و استاجر
الاشجار لا يجوز بحال.

جواز کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص مدت معلومہ تک زمین کرائے پر لے لیکن اگر زمین کی بجائے درخت کرایہ پر لیتا ہے اگرچہ مدت معلومہ کے لیے ہی ہو یہ جائز نہیں کیونکہ زمین کا روپیوں کے عوض کرایہ پر لینا صحیح ہے اور درختوں کا کسی حال میں جائز نہیں۔

اس صورت کی وضاحت یہ ہے کہ زمین ایسی چیز ہے جو کھٹی بڑھتی نہیں اور درخت گھٹتے بڑھتے ہیں لہذا پھلوں کو پکنے تک اگر درختوں پر رکھنا چاہتے ہیں تو درختوں کی بجائے زمین کو پھل پکنے تک کرایہ پر لے لیا جائے۔ اس صورت میں غیر کی ملک میں تصرف لازم نہ آئے گا لیکن اس صورت میں پریشانی یہ ہے کہ زمین کا مالک اس مدت میں بھی اپنی زمین (جو کرایہ پر دے چکا ہے) میں کھتی باڑی کر رہا ہوتا ہے حالانکہ از روئے شرع وہ اس کا مجاز نہ تھا یہ طریقہ اگرچہ ذی زمانہ مشکل ہے لیکن اختیار کرنا ناممکن نہیں ہے۔ صاحب رد المحتار نے بوجہ ضرورت مذکورہ صورت کا حل درج ذیل پیش کیا ہے:

حیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ پھلوں کی موجودہ حالت خرید و فروخت از روئے شرع جائز نہیں اور یہ بھی کہ مسلمان اسے چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں تو بوجہ ضرورت اس میں حلت کی تمجاش کالنی پڑے گی ”ضرورت“ ایسی حالت ہے کہ شریعت اس کے پیش نظر حرام اشیاء کی حرمت اٹھا کر اباحت میں منتقل کر دیتی ہے۔ موجودہ صورت کے قریب ترین شرعی خرید و فروخت ”بیع سلم“ نظر آتی ہے اس کی مکمل شرائط اگرچہ پھلوں کے مسئلہ میں موجود نہیں مثلاً معین جس کی معین مقدار معین وقت پر بیچنے والا خریدار کے پردر کرے گا یہاں جنس تو معین ہوتی ہے لیکن مقدار اور وقت کا معین کرنا ناممکن ہے اور بیع سلم میں معدوم چیز کا لین دین ہوتا ہے یہاں پھلوں کا وجود اکثر صورتوں میں تحقق ہوتا ہے اگرچہ ظہور و صلاحیت والا وجود مختلف فیہ ہے۔ صاحب رد المحتار نے درج ذیل حل

پیش کیا ہے۔

قلت لكن لا يخفى تحقق الضرورت في زماننا ولا سيما في مثل دمشق الشام كثيرة الاشجار والثمار فانه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن الزاهم بالتخلص باحدى الطرق المذكورة و ان امكن ذلك بالنسبة الى بعض افراد الناس لا يمكن بالنسبة الى عامتهم في نزعهم عن عاداتهم حرج لا علمت ويلزم تحريم اكل الثمار في هذه البلدان اذ لتابع الاكذالك والنبي ﷺ انما رخص في السلم للضرورة مع انه بيع المعدوم فيحث تحققت الضرورة ههنا ايضا امكن الحاقه بالسلم بطريق الدلالة فلم يكن مصادم النص فلذا جعلوه من الاستحسان لان القياس عدم الجواز.

(رد المحتار المعروف شامی ج ۳ ص ۵۵۵ مطلب فی بیع المثر والزرع والمغر مقصود مطبوعه مصر)

صاحب ہدایہ ابو الحسن علی بن ابی بکر کا نقطہ نظر

ولو اشتراها مطلقا و ترکها یاذن البائع طاب له الفضل. (ہدایہ اخیرین ج ۳ ص ۲۷ کتاب البیوع مطبوعہ قرآن محل متاہل مولوی مسافر خانہ کراچی)

میں کہتا ہوں کہ ہمارے زمانہ میں ”ضرورت“ کا وجود متحقق ہے خاص کر دمشق شام میں کہ بکثرت درخت اور پھل اس طریقہ سے بیچے جاتے ہیں۔ لوگوں پر چونکہ جہالت غالب ہے جس کی وجہ سے انہیں جائز طریقوں میں سے کسی طریقہ پر زبردستی لانا ناممکن ہے اگرچہ بعض آدمی ان طریقوں میں سے کسی کو اپنا بھی لیں لیکن عام لوگوں کی عادت کو چھڑانا حرج عظیم ہے۔ دوسری طرف اس موجودہ طریقہ کو دیکھا جائے تو پھلوں وغیرہ کا کھانا حرام ہے کیونکہ ان کی خرید و فروخت اسی غلط طریقہ سے ہوتی ہے اور حضور ﷺ نے ”بیع سلم“ کی رخصت بھی ضرورت کی وجہ سے دی حالانکہ اس میں ”معدوم چیز“ کی بیع ہوتی ہے لہذا جب یہاں بھی ضرورت متحقق ہے تو دلالت النص کے طور پر اسے ”بیع سلم“ کے ساتھ مانا ناممکن ہے بطور نص تو اس کا صل نہیں نکلتا اسی لیے فقہاء کرام اسے استحسان کے زمرہ میں لائے ہیں کیونکہ قیاس جلی اسے ناجائز ہی کہتا ہے۔

اور اگر پھلوں کو مطلقاً (بغیر شرط) کسی نے خرید اور بائع کی اجازت سے انہیں درخت پر (پکنے تک) رہنے دیا تو جو اضافہ ہوا وہ (اصل سمیت) خریدار کے لیے حلال ہے۔

صاحب ہدایہ کا مقصد یہ ہے کہ جب درخت پر پھل نمودار ہو گئے خواہ وہ کسی درجہ پر ہوں ان کی خرید و فروخت ہوگی اور خریدار نے یہ شرط نہ لگائی تھی کہ مذکورہ پھل پکنے تک درخت پر رہیں گے لیکن مالک نے از خود اجازت دے دی کہ پھلوں کا درخت پر رہنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں تمہاری جب مرضی کرے اتار لینا اس صورت میں خریداری کے بعد جس مدت تک بھی پھل درخت پر رہے وہ غیر کی ملک میں تصرف کرنے کے ضمن میں آتا ہے جو حرام ہے لیکن اب مالک بلا شرط لگائے تصرف کی اجازت دے رہا ہے تو وجہ حرمت اٹھ گئی لہذا وہ پھل اور ان میں خریداری کے بعد جو اضافہ ہوگا وہ سب حلال و طیب ہو جائیں گے۔ صاحب ہدایہ کی یہ توجیہ بہر حال اس صورت میں کارگر ہوگی۔ جب درخت پر پھل کسی طرح بھی موجود ہو چکے ہوں اور اگر ابھی ان کا وجود ہی نہ ہوا ہو اور بُوَر وغیرہ آنے سے قبل ہی خرید و فروخت ہوئی تو پھر ”معدوم“ کی بیع ہونے کی وجہ سے صاحب ”رد المحتار“ کا قول قابل عمل ہوگا۔ بہر حال دونوں حضرات کا طریقہ استدلال الگ الگ ہے صاحب ”رد المحتار“ نے اصل شرعی سے کام لیا۔ اور صاحب ہدایہ نے عرف عام اور اطلاق سے استنباط فرمایا ان دونوں حضرات میں سے موجودہ حالات پر صاحب ہدایہ کا قول زیادہ مطابقت رکھتا ہے کیونکہ پھلوں کی خرید و فروخت کے وقت اگرچہ خریدار یہ شرط نہیں لگا تا کہ پھل پکنے تک اگر درخت پر رہنے دو گے تب میں خریدوں گا وہ مطلق بات کرتا ہے لیکن دوسری طرف سے ہر شخص جانتا ہے کہ درخت کا مالک لین دین کے بعد پھلوں کا درخت پر باقی رہنا اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا

اور نہی کبھی اس بات پر جھگڑا ہوتا ہے وہ بخوشی کہنے تک بچلوں کو درخت پر رہنے دیتا ہے گویا عرفاس کی طرف سے اجازت ہے جب عرفا اجازت ہے تو پھر ملک غیر میں تصرف بھی نہ ہوا۔ اس طریقہ سے ان حضرات نے خلق خدا کو حرام کھانے سے بچالیا ان حضرات کی یہ سبب زوری نہ کہلائے گی کیونکہ ان حضرات نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر حل پیش کیا ہے ان کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی اس مشکل کے حل نکالے ہیں لیکن ان میں بہت سے اشکال موجود ہیں کیونکہ وہ کسی اصولی قاعدہ و ضابطہ کے تحت نہیں آتے ان کا ذکر کرنا باعث طوالت ہوگا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

بچلوں میں سے کچھ بیچنا اور بعض
مستثنیٰ کرنے کا بیان

امام مالک نے ہمیں عبداللہ بن ابی بکر سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن عمرو بن حزم نے اپنا "افراق" نامی باغ چار ہزار درہم کا فروخت کیا اور اس میں سے آٹھ سو درہم کی کھجوریں مستثنیٰ کیں۔

امام مالک نے ہمیں ابوالرجال سے وہ اپنی والدہ عمرہ بنت عبدالرحمن سے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے پھل بیچا کرتی تھیں اور ان میں سے کچھ پھل کا استثناء کیا کرتی تھیں۔

امام مالک نے ہمیں ربیعہ بن عبدالرحمن سے وہ جناب قاسم بن محمد سے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے پھل فروخت کیا کرتے تھے اور ان میں سے کچھ کا استثناء کر لیا کرتے تھے۔

امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا اسی پر عمل ہے کوئی شخص اگر اپنے پھل فروخت کرتا ہے اور ان میں سے بعض کا استثناء کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اس نے تمام پھل سے چوتھا پانچواں یا چھٹا حصہ مستثنیٰ کیا ہو۔

مذکورہ تینوں روایات دو نوک اس کے جواز کا پتہ دیتی ہیں کہ بچلوں کی فروخت کرنے والا اگر ان میں سے بعض کا استثناء کر لیتا ہے تو ایسا صحابہ کرام کرتے رہے۔ اور اسی بنا پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کو جائز قرار دیا ہے۔

اعراض: "مسلم شریف" میں ایک روایت ہے کہ حضور ﷺ نے استثناء سے منع فرمایا اور عرابیا کی رخصت عطا فرمائی آپ ﷺ کے اس مطلق ارشاد سے معلوم ہوا کہ بچلوں کی خرید و فروخت میں استثناء درست نہیں موطا کی روایات مذکورہ اس کے خلاف ہیں؟

جواب: استثناء سے ممانعت کرنے کی صورت یہ ہے کہ جب مستثنیٰ منہ یا مستثنیٰ ان میں سے کوئی مجبول ہو مثلاً کہتا ہے کہ گندم کا ذہیر فروخت کرتا ہوں مگر اس میں سے چوتھا حصہ نہیں یہاں مستثنیٰ منہ مجبول ہے اور اگر یوں کہتا ہے کہ دس من گندم فروخت کرتا ہوں مگر اس میں سے کچھ نہیں یہاں مستثنیٰ مجبول ہے ان دونوں صورتوں میں ایک چیز میں لازماً ناجہالت ہے جس کی بناء پر خرید و فروخت نہ ہوگی۔ اور اگر دونوں معلوم ہوں تو پھر جائز ہے اور "موطا امام محمد" میں مذکورہ روایات اسی سے متعلق ہیں یہی وجہ ہے کہ امام محمد نے چوتھا پانچواں

۳۳۶ - بَابُ الرَّجْلِ يَبِيعُ بَعْضَ

الثَّمْرِ وَ يَسْتَثْنِي بَعْضَهُ

۷۴۷ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ حَزْمٍ بَاعَ حَائِطًا لَهُ يُقَالُ لَهُ الْأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ دِرْهَمٍ وَ اسْتَثْنَى مِنْهُ بِنَمَانِي مِائَةَ ذِرْهَمٍ تَمْرًا.

۷۴۸ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّجَالِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا كَانَتْ يَبِيعُ تَمَارًا وَ اسْتَثْنَى مِنْهَا.

۷۴۹ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ تَمَارًا وَ يَسْتَثْنِي مِنْهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَ بِهَذَا نَأْخُذُ لِأَبَانَسٍ بِأَن يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرَهُ وَ يَسْتَثْنِي بَعْضَهُ إِذَا اسْتَثْنَى شَيْئًا مِنْ جَمَلِيَّةٍ رُبْعًا أَوْ خُمُسًا أَوْ سُدُسًا.

یا چھنا حصہ مثلاً ذکر فرمایا ہے۔

۳۳۷ - بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنْ

بَيْعِ التَّمْرِ بِالزُّطْبِ

۷۵۰۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عِيَّاشٍ مَوْلَى لِبْنِي زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ عَمَّنِ اشْتَرَى الْبَيْضَاءَ بِالسَّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ قَالَ فَهَنَابِي عَنْهُ وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سِئَلَ عَمَّنِ اشْتَرَى التَّمْرَ بِالزُّطْبِ فَقَالَ أَيَفْضَلُ الزُّطْبُ إِذَا يَسَّ قَالُوا نَعَمْ فَهَنَى عَنْهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لِأَخْبَرَنِي أَنَّ يَشْتَرِي الرَّجُلُ قَيْصِرَ زُّطْبٍ بِقَيْصِرٍ مِنْ تَمْرٍ نَدَا بَدَلًا لِأَنَّ الزُّطْبَ يُنْقَضُ إِذَا جَفَّ قَيْصِرٌ أَقَلَّ مِنْ قَيْصِرٍ فَذَلِكَ فَسَدَ الْبَيْعُ فِيهِ.

تر کھجوروں کو خشک کے عوض فروخت

کرنے کی کراہت کا بیان

امام مالک نے ہمیں عبداللہ بن یزید مولیٰ اسود بن سفیان سے خبر دی کہ زید ابو عیاش مولیٰ بنی زہرہ نے بتایا کہ اس نے جناب سعد بن ابی وقاص سے پوچھا ایک ٹھنڈے گرسٹ کے بدلہ میں بیضاء خریدتا ہے تو یہ کیسا ہے؟ جناب سعد نے اس سے پوچھا ان دونوں میں سے کون سی چیز افضل ہے؟ کہا بیضاء افضل ہے کہا کہ پھر انہوں نے مجھے اس سے منع کر دیا اور کہا کہ میں نے سنا کہ حضور ﷺ سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو تر کھجوروں کے عوض خشک کھجوریں خریدے یہ کیسا ہے؟ آپ ﷺ نے پوچھا کیا تر کھجوریں خشک ہو کر وزن میں کم ہو جاتی ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: جی۔ تو آپ نے اس لین دین سے منع فرمادیا۔

امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا اسی پر عمل ہے ایک شخص اگر تر کھجوروں کا ایک کریٹ ایک کریٹ خشک کھجوروں کے بدلہ میں خریدتا ہے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں (جائز نہیں ہے) کیونکہ تر کھجوریں جب خشک ہوں گی تو وہ خشک کھجوروں کے کریٹ سے کم ہو جائیں گی اس وجہ سے بیع میں فساد آ گیا۔

مذکورہ روایت کے ضمن میں امام محمد نے اپنا موقف بیان فرمایا: کہ ایسی خرید و فروخت درست نہیں ہے لیکن یاد رہے کہ یہ صرف ان کا اپنا موقف ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس بارے میں اور رائے رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام محمد نے یہاں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے موقف کا ذکر نہیں کیا۔ امام صاحب کا موقف ہم پچھلے اوراق میں بیان کر آئے ہیں وہ یہ کہ آپ اس کے جواز کے قائل ہیں اور زہرہ بحث روایت میں ایک راوی عیاش (جو مرکزی راوی ہے) آپ نے اس پر جرح کی ہے اور آپ کی جرح کو ابلی بغداد (اہل حدیث) حضرات نے قبول کر کے داد تحسین دی تھی۔

۳۳۸ - بَابُ مَا لَمْ يُقْبَضْ

مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

۷۵۱۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ جَرَّامٍ إِنْبَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَرْفِيَهُ فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ لَا

غیر مقبوضہ غلہ وغیرہ کی خرید و فروخت

کا بیان

امام مالک نے ہمیں جناب نافع سے خبر دی کہ جناب حکیم بن جررام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر لوگوں کے لیے طعام خریدا پھر اسے حکیم نے قبضہ میں لینے سے پہلے فروخت کر دیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں سنا تو آپ نے بیع

تَبِعَ طَعَامًا رِبْعَهُ حَتَّى تَسْتَوِيَ.

کو خدام پر واپس کر دیا اور فرمایا: کہ اپنا خرید کردہ غلہ قبضہ کر لینے سے پہلے مت فروخت کرو۔

امام مالک نے ہمیں جناب نافع سے وہ عبد اللہ بن عمر سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے غلہ خرید اداہ اسے قبضہ کے بغیر آگے فروخت نہ کرے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہ ہمارا بھی یہی عمل ہے اور اسی طرح غلہ وغیرہ ہر چیز میں یہی چاہیے کہ اسے قبضہ میں لیے بغیر آگے نہ بیجا جائے اور یونہی حضرت عبد اللہ ابن عباس نے کہا ہے فرمایا: کہ جس سے حضور ﷺ نے منع فرمایا، وہ تو صرف غلہ ہے کہ اسے قبضہ میں لیے بغیر آگے مت فروخت کرو اور ابن عباس فرماتے ہیں: میں تو تمام اشیاء کو ایسے ہی سمجھتا ہوں۔ پھر ابن عباس فرمایا کرتے تھے ہم تمام اشیاء کے معاملہ میں غلہ کا سا معاملہ کرتے ہیں کسی کو کوئی چیز قبضہ کیے بغیر آگے فروخت نہیں کرنی چاہیے اسی کی مثل امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے مگر امام موصوف نے گھروں زمین اور دیگر غیر منقولہ املاک میں قبضہ کیے بغیر بھی فروخت کرنے کی اجازت دی ہے بہر حال ہم کسی چیز میں قبضہ کیے بغیر آگے فروخت کی اجازت نہیں دیتے۔

امام مالک نے ہمیں جناب نافع سے وہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں: کہ ہم حضور ﷺ کے زمانہ اقدس میں دست بدست لین دین کیا کرتے تھے آپ ﷺ نے ہمارے پاس لوگوں کو بھیجا جنہوں نے ہمیں حکم دیا کہ خریدی ہوئی چیز کو اس جگہ سے جہاں ہم نے خریدی تھی کسی دوسری جگہ منتقل کریں پھر وہاں جا کر اسے بیچیں۔

امام محمد کہتے ہیں اس سے مراد یقیناً قبضہ میں لینا ہے تاکہ قبضہ میں لیے بغیر ان اشیاء میں سے کسی کو آگے نہ فروخت کیا جائے لہذا جب کوئی آدمی کوئی چیز خریدتا ہے تو اس پر قبضہ کیے بغیر اسے آگے فروخت نہیں کرنا چاہیے۔

مذکورہ روایات میں اگرچہ غلہ کی قبل از وقت فروخت کی ممانعت آئی ہے لیکن امام محمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے استشہاد پیش کرتے ہوئے غلہ کے علاوہ ہر اشیاء میں یہی حکم جاری کیا اور آخر میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا غیر منقولہ اشیاء کی خرید و فروخت میں اختلاف کے ساتھ بغیر اشیاء میں ان کا بھی اختلاف ذکر کیا ہے۔ ہم اس مقام پر تین باتوں کی تشریح کرنا

۷۵۲- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَبِيعُ أَنْ يَبِيعَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَكَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَ ذَلِكَ فَيَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ نَأْخُذُ الْأَشْيَاءَ كُنْهًا وَمِثْلَ الطَّعَامِ لَا يَبِيعُ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي السُّدُورِ وَالْعَقَارِ وَالْأَرْضِ وَالنَّبِيءِ لِأَسْحَوْلِ أَنْ يُبَاعَ قَبْلَ أَنْ تُقْبِضَ أَمَّا نَحْنُ فَلَا نُجِيزُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَقْبِضَ.

۷۵۲- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نَبِيعُ بَدَا بَيْدِي فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَعَثَ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِأَنْتَقِلَهُ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي كُنَّا نَبِيعُهُ إِلَيْهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ أَمَّا كُنَّا نَبِيعُ بِدَا بَيْدِي فَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ فَلَا يَبِيعُ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا اشْتَرَاهُ رَجُلٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

مناسب سمجھتے ہیں۔ اول یہ کہ قبل از قبضہ اشیاء کی فروخت کی ممانعت کیوں آئی؟ دوم یہ کہ اس بارے میں اختلاف ائمہ کیا ہے اور ان کے دلائل کیا ہیں؟ سوم یہ کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے غیر منقولہ اشیاء مثلاً مکان زمین کی قبل از قبضہ فروخت کی اجازت کیوں کر دی؟

(۱) قبل از قبضہ فروخت کی ممانعت کیوں؟

پہلی وجہ یہ ہے کہ خریدی گئی چیز اگر بیچنے والے کے پاس ہی ابھی پڑی ہے اور خریدار اسے جب آگے بیچنا چاہتا ہے تو اس کی قیمت میں کمی بیشی کا بہت امکان ہے زیادتی کی صورت میں بائع جھگڑا کرے گا کہ میں نہیں اٹھانے دیتا اور کمی کی صورت میں مشتری روناتا روئے گا کہ تم نے مجھے لوٹ لیا ہے خصوصاً آب جبکہ عہد و پیمان کے ایفاء کا دور ہی ختم ہو رہا ہے ان باتوں پر لڑائی جھگڑا کوئی بعید نہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ فروخت کرنے والے کے پاس پڑی چیز کو مشتری زیادہ قیمت پر بیچتا ہے ابھی نئے خریدار نے بھی قبضہ نہیں کیا وہ تیسرے آدمی کو اور زیادہ قیمت پر دے دیتا ہے یوں پڑی چیز دس روپے سے مثلاً بیس پھرتیس روپے تک بک گئی۔ اگر اس صورت کو معنوی طور پر دیکھا جائے تو سود سے ملتی جلتی ہے عققد چونکہ مختلف ہیں اس لیے سود تو نہ کہیں گے لیکن دس روپے کو بیس اور تیس روپے سے بیچا گیا یہ طریقہ بہت مروج ہے خاص کر جب کوئی چیز کسی بیرونی ملک سے کوئی تاجر منگواتا ہے تو وہاں سے آرڈر بک ہوتے وقت وہ فروخت ہونا شروع ہوتی ہے یہاں (پاکستان) پہنچنے تک وہ کئی مرتبہ بک چکی ہوتی ہے اور ہر مرتبہ قبضہ کے بغیر فروخت ہوتی ہے جس سے اس کی قیمت چلتے چلتے وقت اور تھیں اور یہاں پہنچنے پر کئی گنا بڑھ گئی اور پھر یہاں بھی اسے منافع پر بیچ کر عوام سے منہ مانگی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ مہنگائی کا ایک بڑا سبب یہ کاروبار بھی ہے اسے عرفاً شاکا کاروبار کہتے ہیں جواز روئے شرع ناجائز ہے۔

(۲) اس بارے میں اختلاف ائمہ بمع دلائل

امام شافعی اور امام مالک کا موقف

خرید کردہ چیز خواہ منقولی ہو یا غیر منقولی اس کی قبل از قبضہ آگے فروخت جائز نہیں ہے اس کی دلیل ”نسائی شریف“ کی درج ذیل حدیث ہے:

اخرج النسائی ایضاً فی سننہ الکبری عن یعلی ابن حکیم عن یوسف بن ماہک عن عبد اللہ بن عصمہ عن حکیم بن حزام قال قلت یا رسول اللہ ﷺ انی رجل ابتاع هذه البیوع و ابیها فما یحل لی منها وما یحرم قال لا تبیع شیئہ حتی تقبضہ رواہ احمد فی مسنده و ابن حبان و قال هذا الحدیث مشہور .

امام نسائی نے بھی یہ حدیث اپنی سنن کبریٰ میں یعلیٰ بن حکیم سے وہ یوسف بن ماہک سے وہ عبد اللہ بن عصمہ سے اور وہ حکیم بن حزام سے بیان کرتے ہیں: حکیم بن حزام نے کہا: کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے عرض کیا میں ایسا شخص ہوں کہ ان چیزوں کی خرید کے بعد ان کو فروخت بھی کرتا ہوں میرے لیے ان میں سے حلال کون سی اور حرام کون سی ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کسی چیز کو قبضہ میں لیے بغیر ہرگز نہ بیچو اسے امام احمد نے اپنی مسند میں اور ابن حبان نے ذکر کیا اور کہا ہے کہ یہ حدیث مشہور ہے۔

—

امام ابوحنیفہ کا موقف کہ قبل از قبضہ اشیاء غیر منقولہ کی فروخت جائز ہے

امام موصوف رضی اللہ عنہ منقولی اشیاء میں تو قبل از قبضہ آگے فروخت کرنے کے بارے میں دیگر ائمہ کے ساتھ متفق ہیں لیکن اشیاء غیر منقولہ مثلاً مکان زمین وغیرہ کے بارے میں ان کا موقف مختلف ہے وہ ان اشیاء کی فروخت قبضہ کے بغیر کر دینے کو جائز کہتے

ہیں۔ قبل از قبضہ بیع کی ممانعت جن احادیث میں مذکور ہے امام صاحب ان کے بارے میں فرماتے ہیں: کہ ممانعت کی علت ”دھوکہ“ ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ بیع فسخ ہو جائے اور فسخ شدہ بیع ملک کا فائدہ نہیں دیتی لہذا جس کی ملکیت ہی سرے سے نہ ہو اسے آگے بیچنا عقلاً نقلاً جائز نہیں ہے۔ اس کی صورت یوں ہو سکتی ہے کہ ایک شخص نے کوئی چیز خریدی، لیکن اس پر قبضہ نہیں کیا، پھر اسے آگے کسی اور کو فروخت کرنا چاہتا ہے بات چیت ہوگئی، لیکن مذکورہ چیز ہلاک ہوگئی تو اب دوسری بیع کا کیا ہوگا؟ لیکن مکان اور زمین وغیرہ غیر منقولہ اشیاء میں ہلاکت نہ ہونے کے برابر ہے لہذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور بیع ہو جائے گی۔ اسی وجہ کو صاحب ہدایہ یوں بیان کرتے ہیں:

جس نے کوئی منقولہ چیز خریدی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والی چیز خریدی تو اس کی آگے فروخت قبضہ کے بغیر جائز نہیں ہے کیونکہ حضور ﷺ نے قبل از قبضہ چیز کی فروخت سے منع فرمایا ہے اور اس لیے بھی کہ اس طرح کرنے میں عقد کے فسخ ہونے کا دھوکہ بھی موجود ہے کیونکہ ہو سکتا ہے مذکورہ چیز ہلاک ہو جائے اور زمین کی فروخت قبل از قبضہ امام ابوحنیفہ اور ابو یوسف کے نزدیک جائز ہے امام محمد سے بھی ناجائز کہتے ہیں وہ اس بارے میں حدیث پاک کے اطلاق کو پیش نظر رکھتے ہیں اور غیر منقولہ اشیاء کو منقولہ پر محمول کرتے ہیں اور اسے اجارہ کی مانند سمجھتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام یوسف یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ بیع کارکن اس کے اہل سے اور جائز محل میں صادر ہوا اس میں دھوکہ بھی نہیں کیونکہ زمین میں ہلاکت نادر الوقوع ہے بخلاف منقولہ کے کہ اس میں کثیر الوقوع ہے اور حدیث پاک کے ضمن میں جس دھوکہ سے منع کیا گیا وہ بیع کے فسخ ہونے کا دھوکہ ہے اور حدیث منع بھی اسی تعلیل کو چاہتی ہے تاکہ جواز کے دلائل پر عمل ہو سکے۔

اعتراض: ہدایہ کی مذکورہ عبارت کا خلاصہ یہ ہوا کہ منقولہ اشیاء کی فروخت کے لیے قبضہ شرط ہے اور غیر منقولہ کے لیے امام اعظم اور ابو یوسف کے نزدیک قبضہ کے بغیر بھی فروخت ہو سکتی ہے دونوں حضرات کی دلیل عقلی ہے جو بعض صرح کے مقابل ہے کیونکہ نص صریح میں یہ تقسیم نہیں کی گئی بلکہ مطلقاً ہر چیز کی فروخت کے لیے قبضہ ضروری قرار دیا گیا ہے لہذا ان صرح کے مقابل ان حضرات کی دلیل اجتہادی کوئی وزن نہیں رکھتی۔ نیز حدیث مذکور میں غرر انفساخ کو علت قرار دینا بھی درست نہیں؟

جواب: جہاں تک حدیث مذکور کے اطلاق کا معاملہ ہے تو وہ محل نظر ہے کیونکہ کچھ اشیاء ایسی ہیں جنہیں بہر حال اس حکم کے تحت شامل نہیں رکھا گیا۔ حوالہ ملاحظہ ہو:

حدیث مذکور سے چند چیزیں مخصوص کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ثمن میں قبضہ سے قبل تصرف کرنا جائز ہے یونہی جن مہر پر قبضہ کیے بغیر عورت اس کی بیع اور ہبہ کر سکتی ہے اور اسی

من اشتری شیئاً مما ینقل و یحول لم یجز له بیعہ حتی یقبضہ لانہ نہی عن بیع مالہ بقبض ولان فیہ غرر انفساخ العقد علی اعتبار الهلاک و یجوز بیع العقار قبل القبض عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ و ابی یوسف رضی اللہ عنہ وقال محمد لا یجوز رجوعا الی اطلاق الحدیث و اعتبارا بالمنقول و صار کالاجارۃ ولہما ان رکن البیع صدر من اہلہ فی محلہ ولا غرر فیہ لان الهلاک فی العقار نادر بخلاف المنقول و الغرر المنہی عنہ غرر انفساخ العقد و الحدیث معلولہ عملاً بدلائل الجواز (ہدایہ اخیرین: ص ۷۷ کتاب البیوع فصل من اشتری شیئاً فیما ینقل مطبوعہ کارخانہ اسلامی کتب خانہ کراچی)

انہ خص منہ شیئاً منہا جواز التصرف فی الثمن قبل قبضہ و کذا المہر یجوز لہا بیعہ و ہبہ و کذا الزوج فی بدل الخلع و کذا رب الدین فی

طرح خاوند خلع کے معاوضہ میں بھی۔ صاحب قرض قرض میں جب وہ کسی دوسرے کو اس پر مسلط کر دے اور اس کے قبضہ کا اختیار دے دے تو جائز ہے یونہی شفیع کا مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے شفعہ والی چیز کو لینا، اور اس میں شک نہیں کہ مشتری کا قبل از قبضہ جو اس وقت ملک سے تو وہ شراہ ہے اگر زمین قبضہ سے پہلے تسلیم کا احتمال نہ رکھتی تو شفیع کو حق اخذ نہ ملتا اور یہ استدلال اس طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ دلیل اجماع اس پر ہے کہ زمین کی بیع قبل از قبضہ جائز ہے۔

الدين اذا ملكه غيره و سلطه على قبضه جاز و كذا اخذ الشفيع قبل قبض المشتري ولا شك ان تملكه حينئذ شرا قبل القبض فلو كان العقار قبل القبض لا يحتمل التملك ببدل لم يثبت للشفيع حق الاخذ قبل القبض و هذا يخرج الى الاستدلال ببدلانه الاجماع على جواز بيع العقار قبل القبض. (فتح القدير مع غنايه شرح ہدایہ ج ۵ ص ۲۶۶ فصل من اشتری هینا مما يتقل مطبوع مصر)

مذکورہ عبارت سے دونوں باتوں کے جواب آگئے پہلی بات یہ کہ حدیث مذکورہ کا اطلاق امام اعظم اور ابو یوسف نے اپنی اجتہادی دلیل سے مقید نہیں کیا بلکہ دلیل اجماع نے اس کے اطلاق کو مقید کیا ہے۔ صاحب ہدایہ نے جو ”دلائل الجواز“ کے الفاظ آخر میں لکھے تھے ان سے مراد ”اجماع“ ہے لہذا حدیث مذکورہ معلول بہ عملاً کہا جائے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ صاحب فتح القدير نے اطلاق حدیث کے بارے میں چند چیزیں ایسی ذکر فرمائیں جو بالاتفاق قبل از قبضہ تصرف میں آتی ہیں لہذا حدیث پاک کا اطلاق ”اجماع“ کے ذریعہ مقید ہوا۔ حق میں عورت کا قبضہ سے قبل تصرف بدل خلع میں قبل قبضہ خاوند کا تصور جنم میں قبل قبضہ تصرف اور قرض دینے والا اپنے قرض کی وصولی کے لیے کسی کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ اور حق شفعہ ایسے چند مسائل ہیں جن میں قبل از قبضہ تصرف ہوتا ہے لہذا قبل از قبضہ مطلقاً کسی چیز کو بیچنا ممنوع نہ رہا اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اشیا منقولہ میں غرر انفساخ کا خدشہ تھا جو منقولہ میں نہیں اس لیے دونوں میں فرق بھی ضروری ہونا چاہیے۔ اسی علت کی بنا پر امام صاحب نے دونوں میں فرق کیا اور منقولہ کی بیع قبل از قبضہ ناجائز اور غیر منقولہ کی درست قرار دی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

۳۳۹ - بَابُ بَيْعِ الْمَتَاعِ أَوْ غَيْرِهِ نَيْسِيَةً
ثُمَّ يَقُولُ أَنْفَلْتَنِي وَأَضَعُ عَنْكَ

ادھار سودا طے پا جانے کے بعد بائع کہتا ہے کہ نقد دے دو تو اس قدر کم

کر دیتا ہوں

امام مالک نے ہمیں ابو الزناد سے وہ بسر بن سعید سے وہ ابوصالح بن عید موسیٰ سفاح سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے دارنخلہ والوں سے کپڑا ادھار خرید پھر انہوں نے کوٹہ جانے کا ارادہ کیا تو ان سے کہا اگر تم قیمت کم کر دو تو میں ابھی نقد ادا کر دیتا ہوں انہوں نے زید بن ثابت سے پوچھا تو انہوں نے جواباً فرمایا: میں تجھے اس کے نہ کھانے اور نہ کھلانے کی اجازت دیتا ہوں۔

امام محمد کہتے ہیں: ہمارا یہ مسلک ہے کہ اگر کسی آدمی کا دوسرے پر مدت مقررہ کا دین ہو پھر وہ اس قرض کے مالک سے پوچھے کہ اس سے کچھ کم کر دے اور وہ وقت مقررہ سے پہلے بقیہ ادا کر دے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس صورت میں وہ جلدی مل

۷۵۴ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ بُسَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَالِحِ بْنِ عَبْدِ مَوْلَى السَّفَاحِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاعَ بَرَاءَ بْنَ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ أَرَادُوا الْحُرُوجَ إِلَى حُوفَةَ كَسَالُوهُ أَنْ يَنْقَلِبُوهُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ فَسَأَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَا أَمْرُكَ أَنْ تَأْكُلَ ذَلِكَ وَلَا تُؤْكَلَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ مَنْ رَجَبَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى إِنْسَانٍ إِلَى أَجَلٍ فَسَأَلَ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ وَيُعْجَلَ لَهُ مَا بَقِيَ لَمْ يَسْبَعْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُعْجَلُ قَبْلَ أَنْ يَكْتَبَ دَيْنًا فَكَانَتْهُ يَبِيعُ قَبْلَ أَنْ يَنْقَلِبَ بِكَتَبِ دَيْنًا وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ

الْحَخْطَابُ وَ زَيْدُ بْنُ كَثَابٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَ هُوَ
فَقَدْ زَيْدٌ بِن ثَابِتٍ اورد حضرت زید بن ثابت اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ہے اور امام

خطاب زید بن ثابت اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ہے اور امام
ابوصلیبہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔

عام لین دین میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک شخص نے مثلاً ایک مہینہ تک کوئی چیز ادھار خریدی لیکن مہینہ گزرنے سے پہلے ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ رقم کی جلد ضرورت پڑ جاتی ہے جیسا کہ روایت مذکورہ میں ہے۔ کپڑا ادھار دینے والے کچھ عرصہ یا مستقل طور پر کہیں دور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ادھار لینے والا بھی جانتا ہے لیکن وہ اس سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ اب ان کو ضرورت ہے لہذا یہ نقد مانگ رہے ہیں اور طے شدہ دین سے کم بھی کر دیں گے۔ چنانچہ وہ پیشکش کرتا ہے کہ اگر تم نے فوری اور نقد رقم لینی ہے تو ایک سو روپے کی بجائے اسی (۸۰) روپے لے لو تو اس صورت کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ناجائز قرار دیا اور اس کی وجہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اب جو مثلاً اسی (۸۰) روپے مدیون دے رہا ہے یہ دراصل اسی (۸۰) سو (۱۰۰) روپے کے بدلہ میں ہے جو اصل دین تھا گویا روپے کی روپے کے بدلہ بیع ہوئی جس میں کی بیشی حرام ہوتی ہے لہذا ناجائز ہوئی۔

اعترض: اسی سے ملتا جلتا ایک اور لین دین ہے وہ یہ کہ مثلاً غلامین کو بیوپاری فروخت کرتا ہے اور خریدار کو کہتا ہے کہ اگر نقد لینے ہو تو اسی (۸۰) روپے اور اگر ادھار ہے تو سو (۱۰۰) روپے کا دیتا ہوں۔ احناف کے نزدیک یہ لین دین جائز ہے کیوں؟

جواب: ان دونوں صورتوں میں فرق ہے وہ یہ کہ باب میں جو مسئلہ مذکور ہے اس میں بیع ادھار پر ہو چکی تھی اور جو قیمت بطور شہن ادھار کی گئی تھی اب اس کو دوسری مرتبہ نقد کے عوض میں دیا جا رہا ہے گویا یہاں نقد دراصل ادھار کو ادھار دراصل ادھار کے بدلہ میں نئی بات چیت کے ذریعہ فروخت کیا جا رہا ہے جو حرام ہے۔ اعترض: اسی صورت والی صورت میں ابھی غلام فروخت نہیں ہوا بلکہ اس کی دو مختلف صورتیں مشتری کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں ان میں سے کسی کو بھی مشتری اختیار کر سکتا ہے۔ جس صورت کو بھی پسند کرے گا وہ ایک بیع صحیح شمار ہوگی یہ جائز ہے کیونکہ یہاں روپے کی روپے کے عوض بیع لازم نہیں آتی بلکہ شرن ایک طرف سے اور بیع دوسری طرف سے ہے اور دونوں کی جنس الگ الگ ہے۔ ناجائز یہ تھا کہ ہم جنس دو چیزوں کی بیع کی بیشی کے ساتھ کی جاتی۔ صورت بلا میں نقد رقم اور ادھار رقم بہر حال ”خن“ ہیں اور شرن ہم جنس ہوں تو کی بیشی حرام تھی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

گندم کے بدلے جو خریدنے

کا بیان

امام مالک نے ہمیں نافع سے خبر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سلیمان بن یسار نے بتایا: کہ عبد الرحمن بن اسود بن عبد لیث کے گھوڑے کا چارہ ختم ہو گیا تو اس نے اپنے غلام کو کہا اپنے گھر کی گندم لو اور اس کے بدلہ میں جو خرید لاؤ لیکن برابر برابر لینا۔

امام محمد کہتے ہیں: کہ ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ ایک شخص جو کی دو بوریاں گندم کی ایک بوری کے بدلہ میں خریدتا ہے اور ہاتھوں ہاتھ لین دین ہو اس کے متعلق حضرت عبادہ بن صامت سے ایک حدیث معروف ہے کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے

۳۴۰ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّعِيرَ

بِالْحَنْطَةِ

۷۵۵ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ سَلِيمَانَ بْنَ يَسَّارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ ابْنَ عَبْدِ يَهُوثَ قَبِيَّ عَلَفَ ذَاتَيْهِ فَقَالَ لِقَلَابِهِمْ حَذْمٌ مِنْ حَنْطَةٍ أَهْلِكَ فَاشْتَرَى بِهِ شَعِيرًا وَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مَثَلًا يَمِئَلُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَ لَسْنَا نَرَى نَأْسًا يَأْتِي بِشَعِيرِ الرَّجُلِ قَبِيَّزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ بِقَبِيَّزَيْنِ مِنْ حَنْطَةٍ بَدَأَ بِنَدِّ وَ الْحَدِيثُ الْمَعْرُوفُ فِي ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

فرمایا: کہ سونا سونے کے بدلے چاندی چاندی کے عوض، گندم گندم کے عوض اور جو جو کے عوض برابر لینے چاہئیں اور اگر کوئی شخص سونا اور چاندی کا لین دین کرتا ہے اور چاندی کا وزن زیادہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں یونہی ایک شخص گندم کے بدلے جو زیادہ وزن کے لیتا ہے اور ہاتھوں ہاتھ یہ لین دین ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس بارے میں بہت سی احادیث معروف ہیں یہی مسلک امام ابوحنیفہ اور ہمارے دوسرے فقہاء کرام کا ہے۔

مسئلہ زیر بحث میں امام مالک نے دوسرے ائمہ حضرات سے اختلاف کیا جس کی تفصیل یہ ہے آپ فرماتے ہیں: کہ گندم اور جو اگرچہ مختلف اجناس ہیں لیکن حدیث مذکور میں ان میں کمی بیشی بوقت خرید و فروخت جائز نہیں رکھی گئی لہذا اتحاجد جس کی بجائے یہاں اتحاجد و منفعت وجہ بنے گی۔ دونوں اشیاء میں منفعت ایک جیسی ہے لہذا ان میں کمی بیشی اور ادھار جائز نہیں لیکن امام محمد اس روایت کے بعد فرماتے ہیں: کہ عبدالرحمن بن اسود کی مذکورہ روایت کے مقابلہ میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث معروف ہے اور اس جیسی اور بھی بہت سی احادیث مروی ہیں جن میں جو جو کے بدلے اور گندم گندم کے بدلے میں لین دین کیا جائے تو وزن میں برابرئی کی پابندی لگائی گئی ہے اور اگر جو اور گندم کا باہم لین دین ہو تو اس وقت کمی بیشی درست ہے ہاں ادھار جائز نہیں ہے۔ امام مالک کا موقف ابو الولید باجی نے ”المشقی شرح موطا“ ج ۵ ص ۲۷ یوں لکھا ہے۔ ”وہذا یقتضی ان السحنطة والشعیر جنس واحد لا یجوز التفاضل بینہما۔ یہ حدیث چاہتی ہے کہ گندم اور جو ایک جنس ہے اور ان میں لین دین کے وقت کمی بیشی جائز نہیں“ ہمارے احناف کے موقف پر بکثرت احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ صاحب نصب الرأیہ لکھتے ہیں:

فحدیث عبادة بن صامت اخرجہ الجماعة الا البخاری عن ابی الأشعث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اللہ ﷺ الذهب بالذهب والفضة بالفضة وابر بابر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء یدا بیدا فاذا اختلف هذه الاصناف فیبعوا کیف شئتم اذا كان یدا بیدا انتھی۔ (نصب الرأیہ)

حضرت عبادة بن صامت کی حدیث کو امام بخاری کے علاوہ محدثین کی جماعت نے ذکر کیا۔ ابوالاشعث جناب عبادة بن صامت سے بیان کرتے ہیں: کہ حضور ﷺ نے فرمایا: سونا سونے کے بدلے چاندی چاندی کے بدلے گندم گندم کے بدلے جو جو کے بدلے کھجور کھجور کے بدلے اور نمک نمک کے بدلے برابر اور نقد یعنی ہاتھوں ہاتھ ہو پھر جب ان اشیاء کی جنس مختلف ہو جائے تو تم جیسے چاہو لین دین کرو جبکہ وہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔

حضرت عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کو جرح کے بغیر محدثین کرام کی جماعت نے نقل کیا ہے اس میں ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جب جنس متحد ہو تو کمی بیشی اور ادھار دونوں کی ممانعت ہے اور جب جنس متحد نہ ہو تو کمی بیشی جائز ہے اور ادھار جائز نہیں گندم اور جو ہر حال دو مختلف اجناس ہیں اس لیے امام محمد کا موقف بلکہ تمام احناف کا موقف مضبوط ہے۔

طعام ادھار دے کر اس کی رقم وصول کرنے سے قبل اس سے کوئی اور چیز

۳۴۱ - بَابُ الرَّجْلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ نَسِيئَةً ثُمَّ يَشْتَرِي بِذَلِكَ التَّمَنِي

خریدنے کا بیان

امام مالک نے ہمیں ابو الزناد سے خبر دی کہ سعید بن مسیب اور سلیمان بن یزار اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ ایک شخص کچھ غلہ میعاد مقررہ تک سونے کے بدلہ ادھار خریدے پھر اس غلہ والا ادھار کے سونے پر قبضہ نہ لے کر بغیر اس سے کھجوریں خرید لے۔

امام محمد رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہم اس میں کوئی حرج نہیں جانتے کہ ایک شخص (یعنی غلہ والا) اس ادھار میں دیے جانے والے سونے سے قبضہ کرنے سے پہلے کھجوریں خرید لیتا ہے جبکہ کھجوریں معین ہوں ادھار نہ ہوں یہ قول حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا گیا تو آپ نے اس میں کوئی خرابی نہ نکالی اور فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی قول امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا ہے اور ہم احناف کے عام فقہاء کرام بھی یہی قول کرتے ہیں۔

اس سے قبل یہ بحث گزر چکی ہے کہ بیع میں مبیع کے قبضہ میں لینے سے قبل اس میں تصرف جائز نہیں ہے اس کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ ایسی صورت میں مبیعہ کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور ضائع شدہ کی چیز کی بیع درست نہیں رہتی یہاں اس روایت میں شیخ (سونا چاندی) میں قبل تصرف کا مسئلہ ہے۔ یہاں ضائع ہونے کا خطرہ نہیں کیونکہ یہ معین نہیں ہوتے۔ اس روایت میں حضرت سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ آپ اس کے جواز کے قائل تھے لیکن حضرت سعید بن مسیب اور سلیمان بن یزار اسے ناپسند کہتے تھے اس کی وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان حضرات کا قول پرہیز گاری کے اعلیٰ معیار کے مطابق ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ تاکہ جاہل لوگ تہمت نہ لگا سکیں کیونکہ جاہل آدمی نہیں سمجھتا کہ شیخ اور مبیعہ میں کوئی فرق ہے وہ دونوں کو ایک ہی چیز قرار دیتا ہے لہذا جب اس کے نزدیک مبیعہ میں قبضہ سے قبل تصرف ناجائز ہوا تو شیخ میں بھی ناجائز ہوا بہر حال شیخ میں قبل قبضہ تصرف درست ہے اس سے اگر کوئی چیز خریدی گئی بشرطیکہ وہ چیز موجود معین ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

خریدنے کے ارادے کے بغیر چیز کی قیمت

بڑھانے اور تاجر کو شہرے باہر خریداری

کے لیے ملنے کی کراہت کا بیان

امام مالک نے ہمیں نافع سے وہ جناب عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہا کہ رسول کریم ﷺ نے بازاروں میں سامان تجارت آ جانے سے قبل راستہ میں اس کی خرید و فروخت سے منع فرمایا اور قیمت بڑھانے کی خاطر بولی دینے سے بھی منع فرمایا۔

شَیئًا اٰخَرَ

۷۵۶- اٰخَبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ اَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمَسْبِيَّ وَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَّارٍ كَانَا يَكْرَهُانِ اَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ طَعَامًا لَالِي اَجَلٍ يَدْفَعُ ثُمَّ يَشْتَرِي بِذَلِكَ الذَّهَبَ تَمْرًا قَبْلَ اَنْ يَقْبِضَهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَ نَحْوُ لَا تَرَى بَأْسًا اَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا تَمْرًا اَقْبَلَ اَنْ يَقْبِضَهَا اِذَا كَانَ التَّمْرُ بَعِيْنِهِ وَ لَمْ يَكُنْ دَيْنًا وَ قَدْ ذَكَرَ هَذَا الْقَوْلُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ هُوَ قَوْلُ ابْنِ حَنِيفَةَ وَ الْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى.

۳۴۲- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّجْرِيسِ

وَ تَلَقَّى السِّلْعَ

۷۵۷- اٰخَبَرَنَا مَالِكٌ اَنَّ اَخْبَرََنَا نَاعِفٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى اَنْ تَلْقَى السِّلْعَ حَتَّى تُنْهَيْطَ الْاَسْوَاقَ وَ نَهَى عَنِ التَّجْرِيسِ.

امام محمد کہتے ہیں: کہ ہمارا یہی مسلک ہے کہ یہ باتیں مکروہ ہیں "نجش" یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور قیمت خرید میں اضافہ کرتا ہے اور اس چیز کی ایسی قیمت لگاتا ہے کہ خود اس کی خریدنے کی غرض نہیں ہوتی وہ ایسے اس لیے کرتا ہے تاکہ دوسرا شخص قیمت سن کر اس کی بٹائی قیمت پر خرید لے ایسا نہیں کرنا چاہیے "تسلسی السلع" یہ ہے کہ ہر ایسی جگہ کہ جہاں سے کوئی چیز خریدنے سے شہر والوں کو نقصان ہوتا ہو تو یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر ایشاء اس کثرت سے شہر میں موجود ہیں کہ اس کی خریداری سے شہریوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو ایشاء اللہ کوئی حرج نہیں۔

روایت مذکورہ میں دو باتوں سے حضور ﷺ نے منع فرمایا: ایک "نجش" اور دوسری "تسلسی السلع" نجش کی تعریف

لغت میں ملاحظہ ہو:

ابوعبید کہتے ہیں: کہ "نجش" یہ ہے کہ ایک شخص سامان کی قیمت میں اضافہ تو کرتا ہے لیکن خریدنے کی نیت سے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ کوئی دوسرا شخص جائے اور اس کی بڑھائی قیمت کے برابر زائد قیمت ادا کرے یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں ابوالادنی سے مروی ہے "نجش" سودخور ہے۔

قال ابو عبید هو ان یزید الرجل ثمن السلعة وهو لا یرید شراءها ولكن یسمعه غیره بزیادته هو الذی یروی فیہ عن ابی الاوی فی "الناجش" اکل السربوا. (سان العرب: ج ۶ ص ۳۵۱ حرف نجش مطبوع بیروت ۱۲۷ تاریخ العرون: ج ۳ ص ۳۵۳ دراجاء التراث)

نجش کے بارے میں اختلاف مذاہب

حضور ﷺ کا نجش سے منع فرمانا: تو تمام علماء نے اس کے منع پر اتفاق کیا ہے نجش یہ ہے کہ ایک شخص سامان فروخت کی قیمت میں اضافہ کرتا ہے لیکن اس کی اپنی نیت خریدنے کی نہیں بلکہ وہ اس طریقہ سے بائع کے فائدہ اور مشتری کے نقصان کا ارادہ کیے ہوتا ہے جب اس قسم کی بیع ہو جائے تو علماء نے اس بارے میں مختلف اقوال ارشاد فرمائے۔ اہل ظاہر تو اس بیع کو فاسد کہتے ہیں۔ امام مالک اسے عیب کی طرح شمار کرتے ہیں خریدار اگر واپس کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور اگر رکھ لے تو اس کی مرضی۔ امام ابوحنیفہ اور امام شافعی فرماتے ہیں: کہ اگر ایسی بیع ہوگئی تو گناہ گار ہوا یعنی نجش کرنے والا لیکن بیع جائز ہے۔

واما نہیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام من النجش فتاتفق العلماء علی منع ذالک وان النجش هو ان یرزید احد فی سلعة و لیس فی نفسہ شراءها یرید بذالک ان ینفع البائع ویضر مشتری و اختلفوا اذا وقع هذا البیع فقال اهل الظاهر هو فاسد و قال مالک هو العیب و مشتری بالخیار ان شاء ان یرد رد وان شاء ان یمسک امسک و قال ابو حنیفة و الشافعی ان وقع اتم و جاز البیع. (بدایہ الحجید)

جب کسی چیز کی قیمت طے ہو چکی تو پھر اس کے بعد کوئی شخص اس کی قیمت بڑھا دے اور اس قیمت بڑھانے والے کا ارادہ خریدنے کا نہ ہو بلکہ دوسرے کو قیمت زیادہ دینے کی ترغیب ہو تو یہ نجش ہے اور ممنوع ہے کیونکہ ایسا کرنا مسلمانوں سے دھوکہ کرنا ہے لہذا اس کا یہ فعل ظلم ہوگا۔ ہاں اگر کسی چیز کی قیمت طے نہ ہوئی تھی اور خریدنے کے ارادے کے بغیر کوئی شخص اس کے دام بڑھا دیتا ہے

تاکہ اصل قیمت لگ جائے تو یہ درست ہے کیونکہ اس میں کسی کا نقصان کیے بغیر مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ یہ اس وقت کہ دوسرا شخص اس چیز کو کم قیمت پر خریدنا چاہے۔ (فتح القدر بیع منایہ ج ۵ ص ۳۹۹ باب البیع الفاسد فصل فی ما یکوہرہ مطبوعہ مصر)

نہجش یہ ہے کہ کوئی شخص قیمت میں اضافہ کرتا ہے لیکن خود اس کی نیت خریداری کی نہیں ہوتی وہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ قیمت لگانے والے دوسرے اس کی اقتداء کریں پھر وہ خیال کرتا ہو کہ اس نے اس مقدار کی قیمت صرف اس لیے بڑھائی ہے کہ وہ اس کے برابر ہے وہ اس طرح دھوکہ دیتا ہے لہذا یہ حرام اور دھوکہ دہی ہے اور دھوکہ کا انجام جہنم ہے۔ اگر کسی نے نہجش کی موجودگی میں چیز خرید لی تو خریداری صحیح ہے یہ قول اکثر اہل علم کا ہے جن میں امام شافعی اور اصحاب کی رائے بھی شامل ہے اور امام احمد سے مروی ہے کہ آپ اس طرح کی بیع کو باطل کہتے ہیں اسے ابوبکر نے اختیار کیا اور یہی قول امام مالک کا ہے کیونکہ نبی فساد کا تقاضا کرتی ہے اور ہم احناف کی دلیل یہ ہے کہ نبی کا تعلق ناہش کے ساتھ ہے خریدار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لہذا بیع میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور اس لیے بھی کہ نبی انسانی حق کے لیے ہے اس لیے عقد فاسد نہ ہوگا جیسا کہ شہرے سے باہر سواروں سے کوئی چیز خرید لینا عیب والی چیز کا خریدنا دھوکہ سے خریدنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق اس سے جدا ہے کیونکہ انسانی حق کا نقصان پورا کرنا ممکن ہے وہ اسے اختیار دے کر اور شمن کی زیادتی کی صورت میں ہوتا ہے لیکن اگر بیع میں ایسا عُین ہے جو عام تاجر نہیں کرتے تو خریدار کو اختیار ہے کہ فسخ کر دے یا بیع کو برقرار رکھے جیسا کہ سواروں کے معاملہ میں ہے اور اگر دوسرا عُین عام تاجر کرتے ہیں تو خریدار کو اختیار نہیں ہوگا پھر خواہ نہجش بائع کی مرضی سے ہو یا نہ ہو۔ اور امام شافعی کے ماننے والوں نے کہا اگر ایسا بیچنے والے کی مرضی سے نہ ہو اور اس کے علم کے بغیر ہوا تو پھر مشتری کو اختیار نہیں۔

النہجش ان یزید فی السلعة من لا یرید شراء
ہا لیقتدی بہ المسام فیظن انه لم یزد فیہا القدر
الا وہی تساویہ فیضر بذالک فہذا حرام و
خذاع..... (الخدمتہ فی النار) فان اشتری مع
النہجش فالشراء صحیح فی قول اکثر اہل العلم
منہم الشافعی واصحاب الراۃ وعن احمد ان البیع
باطل اختارہ ابوبکر وهو قول مالک لان النهی
یقتضی الفساد..... ولنا ان النهی عاد الی النہجش لا
الی العاقد فلم یؤثر فی البیع ولان النهی لحق
الادمی فلم یفسد العقد کتلقى الرکبان و بیع
المعرب والمدلس و فارق ما کان لحق اللہ تعالیٰ
لان حق الادمی یمکن جبرہ بالخیار او زیادۃ فی
الثمن لکن ان کان فی البیع غبن لم تجر العادۃ
بمثله فالمشتری بالخیار بین الفسخ والامضاء کما
فی تلقی الرکبان وان کان یتغابن بمثله فلا خیار لہ
و سواء کان النہجش بمواطاة من البائع او لم یکن و
قال اصحاب الشافعی ان لم یکن ذالک بمواطاة
البائع و علمہ فلا خیار لہ. (مفتی شرح الکبیر)

”نہجش“ کی مختلف صورتیں ہیں ایک میں ناہش کے پیش نظر بائع کا فائدہ اور مشتری کا نقصان ہوتا ہے یہ بالاتفاق ناجائز ہے۔ احناف کے نزدیک نہجش کی صورت میں اگر بائع کو نقصان سے بچانا ہو اور مشتری کو ضرر پہنچانے کا ارادہ نہ ہوتو یہ جائز ہے بلکہ ناہش مستحسن ثواب ہوگا۔ ابن قدامہ کی عبارت بھی احناف کی تائید کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ احناف بیع نہجش کو نہ باطل اور نہ فاسد بلکہ جائز سمجھتے ہیں البتہ بعض صورتوں میں ناہش کو گناہ گزار کہتے ہیں مثلاً ناہش اگر مشتری کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے اور نقصان بھی ایسا ہو جو عام تجارت میں نہیں ہوتا اس صورت میں بعض ائمہ مشتری کو بیع کے فسخ یا جاری رکھنے کا اختیار دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں بیع ہو جاتی

ہے اور ناش گنہگار ہوگا اور اگر غبن ایسا ہے کہ عام تجارت میں ہوتا رہتا ہے تو بیع دیگر ائمہ کے نزدیک بھی ہوگی اور مشتری کو اختیار نہیں ان دونوں صورتوں میں اصل بیع تو ہونے کے سبھی قائل ہیں صرف اختیار یا عدم اختیار کی بات ہو رہی ہے اور احناف بھی بیع کے انعقاد کا قول کرتے ہیں۔

نیلام کا کیا حکم ہے؟

بخش کی بحث میں نیلام کا بھی ذکر ہونا چاہیے یہ ایسی صورت ہوتی ہے جس میں مختلف خریدار ایک دوسرے سے زیادہ قیمت لگاتے ہیں اس میں اگرچہ زیادہ قیمت لگانے والا کم قیمت بتانے والے کو نقصان پہنچاتا نظر آتا ہے لیکن اس میں قیمت بڑھانے والا خود خریدار ہوتا ہے وہ ناش کی طرح بائع کے فائدہ اور مشتری کے نقصان کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ اس کا اپنا فائدہ پیش نظر ہوتا ہے اس نیلامی کے طریقہ پر ایک حدیث پاک سے اعتراض ہو سکتا ہے۔

اعتراض:

عن زید بن اسلم قال سمعت رجلا یسأل ابن عمر عن بیع المزایدة فقال ابن عمر نہی رسول اللہ ﷺ ان یبیع احدکم علی بیع اخیہ الا الغنائم والموارث. (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۸۳ باب فی بیع علی بیع اخیہ و بیع المزایدة مطبوعہ بیروت)

زید بن اسلم کہتے ہیں: میں نے ایک شخص کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بولی والی بیع کے بارے میں سوال کرتے سنا تو ابن عمر نے فرمایا: کہ رسول کریم ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرے ہاں غنیمتوں اور وراثت میں کر سکتا ہے۔

جواب: محمد شین کرام اور جمہور فقہاء نے اس حدیث پاک کو ”بیع بخش“ پر محمول کیا ہے۔ اس میں جس زیادتی ضمن کا ذکر ہے وہ وہی ہے جو ناش زیادہ بولتا ہے اور جس سے اس کی نیت بائع کو فائدہ اور مشتری کو نقصان پہنچانے کی ہوتی ہے اور خود خریدار نہیں ہوتا ہاں نیلامی کے جواز کا معاملہ تو علامہ یعنی نے اس پر ایک حدیث ذکر کی ہے۔ ملاحظہ ہو:

فاما البیع والشراء فیمن یزید فلا بأس فیہ فی الزیادة علی زیادة اخیہ و ذالک لما رواہ الترمذی من حدیث انس ان رسول اللہ ﷺ باع حلساو قدحا و قال من یشتری هذا الحلس والقدح فقال رجل اخذتہما بدرہم فقال رسول اللہ ﷺ من یشتری درہم فاعطاه رجل درہمین فباعہما عنہ. (عمدة التاری شرح البخاری ج ۱۱ باب لایبیع علی بیع اخیہ الخ مطبوعہ بیروت)

بھائی کے قیمت پر قیمت لگا کر بطور بولی بیع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اس لیے کہ امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ذکر کی ہے کہ حضور ﷺ نے ایک چادر اور ایک بیالہ فروخت کرنا چاہا اور فرمایا: کہ یہ چادر اور بیالہ کون خریدے گا؟ ایک شخص نے عرض کیا میں ایک درہم کے بدلہ خریدار ہوں، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: کوئی ہے جو ایک درہم سے زیادہ بڑھائے؟ تو ایک اور شخص نے دو درہم دے کر وہ دونوں چیزیں خرید لیں۔

حدیث بالا میں دیگر محدثین کرام نے بھی ذکر کیا ”ابوداؤد“ نے کتاب الزکوٰۃ امام نسائی نے کتاب البیوع میں اور ابن ماجہ نے ابواب التجارات میں ذکر کیا ہے۔ اس میں صراحتاً ایک بھائی کی قیمت پر زیادہ قیمت دینے کو خود حضور ﷺ نے چاہا لہذا اس کے عدم جواز کی گنجائش نہیں رہ جاتی اسی لیے جمہور فقہاء نے اس بیع کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔

اب ہم موطا امام محمد کی زیر بحث حدیث کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں وہ ”تسلیی السلع“ ہے اسی کو ”تسلیی جلب“ بھی کہتے ہیں اس بارے میں بہت سی احادیث وارد ہیں امام مسلم نے تسلیی جلب کی تحریم پر ایک طویل حدیث ذکر فرمائی۔ ملاحظہ ہو:

عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ ﷺ نہی عن ان يتلقى السلع حتى تبلغ الاسواق وهذا لفظ ابن نمير وقال الاخوان ان النسي ﷺ نہی عن التلقى. (مسلم شریف ج ۳ ص ۴۲)

باب تحريم تلقي الجلب مطبوعه نور محمد کراچی

جناب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے "تلقى السلع" سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ بازاروں میں پہنچ جائے یہ ابن نمیر کے الفاظ ہیں۔ دوسروں نے کہا ہے کہ حضور ﷺ نے "تلقى" سے منع فرمایا۔

موطا کی حدیث زیر بحث کے دوسرے حصہ میں مذکور لفظ "تلقى" کا معنی ملاقات کرنا اور کسی چیز کو اپنی طرف کھینچنا آیا ہے اور "تلقى جلب" یہ ہے کہ کوئی شخص شہر سے باہر نکل کر شہر کی طرف آنے والے تاجروں سے ان کا وہ مال خرید لے جو وہ شہر میں بیچنے کی غرض سے لا رہے تھے انہیں شہر میں اپنی اشیاء کا بھاء بھی معلوم نہ ہو اس کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنے والا ایک طرف تاجروں کو نقصان پہنچائے گا کیونکہ انہیں شہر میں موجود اشیاء کے بھاء کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بیواری جو انہیں قیمت دے گا وہ لے لیں گے دوسری طرف شہریوں کا بھی نقصان کرے گا کہ انہیں مہنگے داموں فروخت کرے گا اگر یہ شخص ایسا نہ کرتا تو دونوں طرف کا نقصان نہ ہوتا۔ "تلقى جلب" میں ائمہ کا اختلاف ہے جسے ابن قدامہ نے یوں بیان کیا ہے کہ ترمذی نے جہد پیش خدمت ہے:

اگر کچھ لوگوں نے تلقی جلب کیا اور تاجروں سے سامان خرید لیا تو اب تاجروں کو شہر میں داخل ہونے پر اختیار ہے اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان سے بہت کم قیمت پر اشیاء خرید لی گئیں تو وہ اگر بیع کو قح کرنا چاہیں تو قح کر دیں۔ مروی ہے کہ بعض لوگ تلقی جلب کیا کرتے تھے اور شہر سے باہر جا کر تاجروں سے ان کا سامان خرید لیا کرتے تھے وہ شہر کے بازاروں میں ابھی نہیں آچکے ہوتے تھے تو بعض دفعہ تلقی جلب کرنے والے بہت کم قیمت دے کر ان سے سامان خرید لیا کرتے تھے جس سے تاجروں کو نقصان پہنچتا اور بعض دفعہ شہریوں کو نقصان پہنچاتے کیونکہ اگر تاجر خود شہر کے بازاروں میں آتے اور اپنا سامان بیچنے اور جن لوگوں نے ان سے شہر سے باہری سامان خرید لیا وہ جلدی بازار نہ لاتے اور بھاء کے بڑھنے کا انتظار کرتے لہذا یہ لیکن دین شہری کا گاؤں والوں کے ساتھ کرنے کی مشل ہو ایں حضور ﷺ نے اس سے منع فرمادیا۔

جناب طاؤس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ ابن عباس سے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: شہر سے باہر تاجروں کو جا کر نہ ملو (یعنی ان سے سامان نہ خریدو) اور نہ ہی شہری کی دیہاتی کے لیے بیع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایسے ہی مروی ہے (متفق علیہا) اکثر اہل علم نے اس کو مکروہ جانا جن میں عمر بن عبدالعزیز، مالک، لیث اور اجماعی، شافعی، اسحاق بھی ہیں۔ امام ابوحنیفہ سے مذکور ہے کہ انہوں نے اس بارے میں کہا ہے: کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور حضور ﷺ کی سنت اس بات کی زیادہ ہندوار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے اگر کسی نے مخالفت کرتے ہوئے تاجروں سے راستہ میں ہی مل کر ان کی اشیاء خرید لیں تو بیع صحیح ہے یہ تمام کا قول ہے۔ ابن عبدالبر نے یہ کہا ہے: امام احمد سے اس بارے میں ایک اور روایت بھی آئی ہے۔ وہ یہ کہ یہ بیع فاسد ہے کیونکہ نبی بالکل ظاہر ہے۔ اور پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے: کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "تلقى جلب" مت کرو تو جب کوئی تلقی جلب کرتا ہے اور تاجروں سے اس طریقہ سے خریداری کر لیتا ہے پھر جب تاجر بازار میں آئیں تو انہیں اختیار ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا اور خیبر عقد صحیح میں ہی ہوتا ہے اور اس لیے بھی کہ نبی بیع کے متعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق وھو کہ بازی کے ساتھ ہے جس کا تو اختیار دے کر کیا جا سکتا ہے لہذا یہ بیع صحیح مصرات کی طرح ہوئی۔ (مفتی شرح الکبیر ج ۳ ص ۳۰۴ نمبر ۳۱۰)

ابن قدامہ نے بیع تلقی جلب میں تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ذکر کیا ہے کہ وہ اسے ناجائز کہتے ہیں صرف امام ابوحنیفہ کی طرف اس

کی نسبت ہے کہ وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے یہ دراصل ابن قدامہ کی زیادتی ہے کیونکہ کتب احناف اس کی تائید نہیں کرتیں۔ ملاحظہ

ہو:

و هذا اذا كان يضر باهل البلد فان كان لا يضر فلا باس به الا اذا بس السعر على الواردین
فحينئذ يكره لما فيه من الغرور والضرر. (ہدایہ اخیرین
ص ۹۹ فصل فی احکام مطبووعہ کارخانہ اسلامیہ کتب و تحریروں کو کراچی)

اگر تلتقی جلب میں شہریوں کا نقصان ہوتا ہو تب مکروہ تحریمی ہے اور اگر نقصان نہ ہوتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہاں اگر آنے والوں کو شہر کے بھاؤ کا علم نہیں تو اس صورت میں بوجہ دھوکہ دہی اور نقصان مکروہ ہے۔

صاحب ہدایہ نے احناف کا مسلک یہ بیان کیا کہ اگر تلتقی جلب میں شہریوں کا نقصان ہوتا ہو تو حرام ہے اور اگر تاجروں کو بھاؤ معلوم نہ تھا اور وہ سستے داموں بیچ گئے۔ لیکن اس میں شہریوں کا نقصان نہیں تو مکروہ ہے۔ اور اگر دونوں صورتیں نہ پائی جائیں نہ شہریوں کا نقصان ہو اور نہ تاجروں کے ساتھ دھوکہ بازی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں یاد رہے کہ تلتقی جلب کی صورت میں نفس بیع کے جواز پر کبھی متفق ہیں جیسا کہ ابن قدامہ نے بھی لکھا ہے۔ پھر دوسرے ائمہ اس پر بھی اتفاق کرتے ہیں کہ اگر شہر میں داخل ہو کر تاجروں کو معلوم ہو جائے کہ ان سے کم قیمت پر اشیاء لے لی گئیں تو انہیں بیع فتح کرنے کا اختیار ہے۔ اور اختیار بیع تبھی ہوتا ہے جب اصل بیع ہوگئی ہو علاوہ ازیں امام بخاری کی ذکر کردہ روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ملاحظہ ہو:

عن نافع عن عبد الله قال كنا نلتقي الركب ان فنشترى منهم الطعام فنهاننا النبي ﷺ ان نبيع حتى تبلغ به سوق الطعام. (بخاری شریف ج ۲ ص ۲۸۹ باب تلتقی اہلب مطبووعہ نور محمد کراچی)

جناب نافع حضرت عبد اللہ سے بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں: کہ ہم شہر سے باہر سوار تاجروں سے جا کر غلہ وغیرہ خرید لیا کرتے تھے پھر ہمیں رسول اللہ ﷺ نے منع فرمادیا: کہ ہم اسے نہ بیچیں جب تک وہ غلہ کو بازار میں نہ لے جائیں۔

اس حدیث پاک میں تلتقی جلب کے ذریعہ خریداری کو برقرار رکھا گیا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جن احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے اس کی کوئی اور علت ہے وہ علت ضرر اور دھوکہ دہی ہے۔ اگر ضرر اور دھوکہ دہی نہ ہو تو کوئی بھی اس کے جواز کا منکر نہیں ہاں اس قدر اختلاف ہے کہ اگر تلتقی جلب کے ذریعہ کسی کا نقصان نہ ہو تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک جائز ہے اور دوسرے اسے مکروہ کہتے ہیں۔ بخاری کی مذکورہ روایت نے احناف کے مسلک کی تائید کر دی ہے جس میں حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو حضور ﷺ نے فرمایا: تلتقی جلب کے ذریعہ جو خرید لیا اسے بازار میں لے جانے سے پہلے فروخت نہ کرنا۔ اس کے باوجود احناف یہاں تک محتاط ہیں کہ اگر تلتقی جلب میں شہر والوں کا نقصان ہوتا ہو یا تاجروں کو دھوکہ دیا گیا ہو تو ان دونوں صورتوں میں مکروہ تحریمی بیع ہوگی۔ ان دونوں باتوں کی عدم موجودگی میں کوئی حرج نہیں۔ معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ نے حضور ﷺ کی سنت کی قطعاً مخالفت نہیں کی لیکن ابن قدامہ نے عدل وانصاف کا دامن چھوڑ دیا اور بلا تحقیق کہہ دیا کہ سنت رسول اتباع کی زیادہ مختار ہے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے بھی تو سنت رسول کی ہی اتباع کی ہے انہیں ابن قدامہ نے فرضی طور پر مخالفت سنت قرار دیا ہے۔

فاعتبروا یا اولی الابصار

ناپ تول کی چیزوں میں بیع سلم

کے بیان میں

۳۴۳ - بَابُ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ

فِيمَا يَكَانُ

۷۵۸ - أَحْبَبْنَا مَا لَكَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا إِلَى

امام مالک نے ہمیں نافع سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے: کہ کوئی شخص اگر میعاد مقررہ کے

لیے معین بھاؤ کے ساتھ غلہ خریدے تو اس ادھار میں کوئی حرج نہیں ہے خواہ فروخت کرنے والے کے پاس غلہ ہو یا نہ ہو لیکن شرط یہ ہے کہ مذکورہ غلہ کھیت میں ایسی حالت میں نہ ہو کہ اس کی صلاحیت ہی ظاہر نہ ہوئی ہو نبی اکرم ﷺ ایسے پھل کے بیچنے اور خریدنے سے منع کیا ہے جس کی صلاحیت ظاہر نہ ہوئی ہو۔

امام محمد کہتے ہیں: مذکورہ طریقہ سے خریداری میں ہمارے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے بیع سلم ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص غلہ میں ادھار کرتا ہے جس میں مدت معلوم، میل اور وزن و پیمانہ معلوم اور جس معلوم ہو۔ لیکن اگر یہ شرط لگائے کہ غلہ فلاں معین کھیت کا یا پھل فلاں معین درخت کا ہوگا تو اس میں بہتری نہیں یہی امام ابوحنیفہ کا قول ہے۔

حدیث بالا میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک مخصوص خرید و فروخت کے بارے میں یہ ذکر آیا ہے جسے امام محمد نے ”بیع سلم“ کا نام دیا ہے۔ ہم اس بیع کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے سب سے پہلے اس کی تعریف اور لغوی و اصطلاحی معنی ذکر کرتے ہیں۔

بیع سلم کا لغوی اور اصطلاحی معنی

سلم اور سلف دونوں کا معنی ”ادھار“ ہے ”سلف“ کو عراقی اور ”سلم“ کو چامزی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر یہ ایسی بیع کا نام ہے جس میں ٹخن نقد یا جاتا ہے اور جس چیز کی خریداری مطلوب ہے وہ اس وقت مہیا نہیں ہوتی۔ صاحب مبسوط اس بارے میں رقمطراز ہیں:

وإذا سلم الرجل في الطعام كيلاً معلوماً واجلاً معلوماً و ضرباً من الطعام وسطاً او ردياً او جيداً و اشترى المكان الذي يوفيه فيه فهو جائز..... وقيل السلم والسلف بمعنى واحد وانما سمي هذا العقد به لكونه معجلاً على وقته فان اوان البيع ما بعد وجود المعقود عليه في ملك العقائد وانما يقبل السلم في العادة فيما ليس بموجود في ملكه فلكون العقد معجلاً على وقته سمي سلماً و سلفاً و القياس يابى جوازاً لانه بيع المعدوم و بيع ما هو موجود غير مملوك العقد باطل فبيع المعدوم اولى بالبطان و لكننا تركنا للقياس بالكتاب والسنة ان الكتاب فوله تعالى

اگر کوئی شخص غلہ میں معین پیمانہ معین وقت غلہ کی مخصوص قسم خواہ ردی یا اعلیٰ درمیانی قسم ہو اور جس جگہ ادا ہوگی ہوئی ہے اس کی بھی نشاندہی کر دیتا ہے تو یہ ادھار بیع جائز ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ سلم اور سلف دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اس بیع کو سلف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے وقت سے پہلے ہوتی ہے کیونکہ خرید و فروخت کا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ چیز عقد کرنے والے کی ملک ہو جس کا وہ عقد کرنا چاہتا ہے۔ اور سلم اس بیع میں بطور عادت قبول کی جاتی ہے جو عاقد کی ملک میں موجود نہیں ہوتی اپنے وقت سے جلدی بیع ہونے کی وجہ سے اسے سلف اور سلم کا نام دیا گیا ہے۔ قیاس ایسی بیع کو ناجائز قرار دیتا ہے کیونکہ اس میں معدوم چیز کا لین دین ہوتا ہے۔ اور ایسی چیز کا لین دین جو عاقد کی ملکیت میں نہ ہو اور موجود ہو تو اس کی بیع جائز نہیں ہوتی یہاں تو چیز ہی معدوم ہے جسے از روئے قیاس باطل

ہونا چاہیے لیکن ہم نے قیاس کو کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ سے ترک کر دیا ہے۔ کتاب اللہ میں آیا ہے: یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدين الاية۔ اے مومنو! جب تم مقررہ میعاد تک ادھار کا لین دین کر دو تو اسے لکھ لیا کرو۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ ادھار لین دین کے بارے میں قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت نازل ہوئی اور سنت یہ کہ حضور ﷺ نے اس چیز کی بیع سے منع فرمایا جو انسان کے پاس نہ ہو مگر آپ نے ادھار کی اجازت عطا فرمادی۔

یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدين الی اجل مسمى فاكتبوه) و قال ابن عباس رضی اللہ عنہ اشھدان المسلم المؤجل فی کتاب اللہ تعالیٰ انزل فیہ اطول آیة وتلی هذه الاية والسنة ما روى عن النبی ﷺ نہی عن بیع ما لیس عند الانسان و رخص فی السلم۔ (المبسوط للرخسی ج ۱۲ ص ۱۳۳ کتاب البیوع مطبوعہ بیروت)

بیع سلم کے جائز ہونے میں سات شرائط ہیں

”المبسوط“ کے حوالہ سے معلوم ہو گیا کہ سلف اور سلم دونوں ادھار بیع کو ہی کہتے ہیں جس میں شمن نقد اور چیز کے لیے وقت وغیرہ مقرر کر دیا جاتا ہے از روئے عقل یہ بیع جائز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس میں وہ چیز بوقت بیع موجود ہی نہیں جس کی بیع ہو رہی ہے لیکن قرآن وحدیث نے جب اس کو خاص طور پر جائز قرار دے دیا تو قیاس پر عمل نہیں کیا جاتا مختصر یہ کہ اس بیع کے جواز کے لیے سات عدد شرائط پائی جانی ضروری ہیں جو حسب ذیل ہیں:

- (۱) جس چیز کی بیع کی جا رہی ہے اس کی نوعیت معلوم ہو یعنی گندم ہے چاول یا مکئی وغیرہ۔
- (۲) اس کی قسم بھی معلوم ہو یعنی نہری زمین کی گندم یا پادرائی زمین کی۔
- (۳) اس کی صفت معلوم ہو یعنی اعلیٰ ادنیٰ یا درمیانہ درجہ کی۔
- (۴) مقدار معلوم ہو یعنی کتنے من یا سیر؟
- (۵) مدت معلوم ہو یعنی موصولہ رقم کے مقابلہ میں گندم کتنے دنوں بعد کس تاریخ کو ملے گی۔
- (۶) قیمت (شمن) معلوم ہو خرید و فروخت کرنے والے اس رقم کی مقدار وغیرہ جانتے ہوں۔
- (۷) وہ جگہ معین کر دی جہاں مذکورہ چیز مشتری کے سپرد کی جانی ہے۔

بیع سلم میں اختلاف مذاہب

بیع سلم کے صحیح ہونے کے لیے مدت کا ذکر کرنا شرط ہے اسی وقت یہ بیع صحیح نہیں ہوگی۔ امام احمد نے مروزی کی روایت کے مطابق فرمایا: کہ بیع سلم اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی جب تک اس میں میعاد مقررہ کی شرط نہ لگائی جائے۔ یہی قول امام ابوحنیفہ مالک اوزاعی کا ہے اور امام شافعی ابو ثور اور ابن منذر کہتے ہیں: کہ بیع سلم اس وقت بھی صحیح ہے کیونکہ یہ ایسا عقد ہے جو میعاد مقررہ تک ہوتا ہے۔ تو حالی بھی جائز ہونا چاہیے جیسا کہ معین اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور اس لیے بھی کہ جب یہ مؤجل جائز ہے تو حالی بطریق اولیٰ جائز ہونی چاہیے کیونکہ اس میں دھوکہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے دلیل حضور

انہ یشرط لصحة السلم كونه مؤجلا ولا یصح السلم الحال قال احمد فی روایة المروزی لا یصح حتی یشرط الاجل و بهذا قال ابوحنیفہ و مالک و الاوزاعی و قال الشافعی و ابو ثور و ابن المنذر یجوز السلم حالا لانه عقد یصح مؤجلا فصح حالا کبیوع الاعیان و لانه اذا جاز مؤجلا فصحا اجوز و عن الفررا بعد و لنا قول النبی ﷺ من اسلف فی شیئ فلیسلف فی کیل معلوم او وزن معلوم الی اجل معلوم فامر بالاجل

وامرہ یقتضی الوجوب۔ (مفتی شرح الکتبیر ج ۳ ص ۳۵۵ باب تحدید الاصل فی السلم مطبوعہ بیروت)

اعترض: اگر بیع سلم "حاضر اشیاء" میں اس لیے صحیح نہیں کہ اس کا حکم مدت معلوم آیا ہے تو پھر کسی ایسی چیز میں بھی نہیں ہونی چاہیے جو کیلی یا وزنی نہ ہو۔ کیونکہ اسی حدیث میں ان دونوں کی شرط بھی مذکور ہے۔ حالانکہ حیوانات اور نکتی کے ساتھ فروخت ہونے والی اشیاء میں بیع سلم صحیح ہے ان کی بیع بھی نہیں ہونی چاہیے؟ اس بات کو ابن حزم نے یوں ذکر کیا ہے:

ولا يجوز السلم الا الى اجل مسمى ولا بد والبيع بجوز فسی کل حیوان ولا مذكور ولا معدود... قال علی لاحجة فی احد مع رسول الله ﷺ واباح مالک و ابو حنیفة السلم فی المعدود والمذكور من الثیاب بغیر ذکر وزنه ومعافی السلف حالا فکان واعجاب من قولها لانه ان کان قول رسول الله ﷺ الى اجل معلوم مانعا من ان یکون السلم حالا او نقدا فان نهیه علیه السلام عن ان یسلف الا فی کیل معلوم او وزن معلوم اشد فی التصریح و اړكد فی المنع من السلم فسی غیر کیل او وزن۔ (الکنز ابن حزم ص ۱۰۵-۱۰۶ کتاب السلم مسلا ۱۲۱۲ مطبوعہ قاهرہ)

جواب اول: یہ بات ذہن نشین رہے کہ مذکورہ اعتراض میں جن بیعات کا ذکر ہے ان کے جواز کے صرف امام ابوحنیفہ ہی قائل نہیں ہیں بلکہ تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے۔ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ بیع سلم کے جواز و صحت کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ یعنی از روئے قیاس یہ جائز نہیں ہونی چاہیے لیکن جب اس کا مخصوص حکم حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تو قیاس و عقل کی بات کو چھوڑنا پڑا۔ اس بیع کو ایک ضرورت کے تحت جائز رکھا گیا وہ یہ کہ بیوپاری کو رقم کی فوری ضرورت ہوتی ہے اور خریدار کو معین عرصہ پر سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی ضرورت جائزین کیڑے اور عددی چیزوں کا لین دین کرنے والوں میں بھی ہوتی ہے اس لیے ان اشیاء میں بھی بیع سلم جائز رکھی گئی۔ ائمہ اربعہ کے درمیان اگرچہ بیع سلم کے کچھ احکام میں اختلاف ہے لیکن تمام ائمہ عددی اور گزروں سے ماپ کر دی جانے والی اشیاء کے قائل ہیں جو یا ان میں جواز اجماعی مسئلہ ہے۔ حوالہ ملاحظہ ہو:

اتفقوا علی جواز السلم فی المکیلات والموزونات والمذروعات التي تضبط بالوصف واتفقوا علی جوازہ فی المعدودات التي لا تتفاوت احادها كالجوز والبيض الا فی روايته عن احمد واختلفوا فی المعدودات التي تتفاوت كالرمان

کیلی اور وزنی اشیاء میں بالاتفاق بیع سلم جائز ہے اور ماپ کر دی جانے والی ان اشیاء میں جن کا وصف معین ہو سکتا ہو اور گن کر فروخت ہونے والی ایسی اشیاء جن میں باہم زیادہ فرق نہ ہو جیسا کہ اخروث اور اٹلے ان میں بھی بیع سلم بالاتفاق جائز ہے۔ صرف امام احمد سے ایک روایت اس کے خلاف ہے اور گن کر

فروخت ہونے والی باہم مختلف اشیاء مثلاً انار اور خربوزے وغیرہ ان میں بیع سلم میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ ان میں وزن اور گنتی دونوں طرح سے بیع سلم کو جائز نہیں کہتے۔ امام مالک نے مطلقاً جائز کہا ہے اور امام شافعی وزن کر کے دینے میں جواز کے قائل ہیں۔ امام احمد سے دور روایتیں ہیں مشہور تر یہ کہ گنتی کے اعتبار سے مطلقاً جائز ہے۔ امام احمد نے ہی فرمایا: کہ جس چیز میں اصل ماپ ہے ان کا وزن کر کے اور جن میں اصل وزن ہے ماپ کر کے ان کی بیع درست نہیں ہے۔ بیع سلم حالی اور مؤجل دونوں طرح امام شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ اور امام ابوحنیفہ مالک اور احمد فرماتے ہیں: کہ یہ حالی جائز نہیں ہے اس میں مدت ہونی شرط ہے خواہ مختصر ہی کیوں نہ ہو۔

والبخیق فقال ابوحنيفة لا يجوز السلم فيه لا وزنا ولا عددا وقال مالک يجوز مطلقا وقال الشافعی يجوز وزنا وعن احمد روايتان اشهرهما الجواز مطلقا عددا وقال احمد ما اصله الكيل لا يجوز السلم فيه وزنا وما اصله الوزن لا يجوز السلم فيه كيلا ويجوز السلم حالا و مؤجلا عند الشافعی و قال ابوحنيفة و مالک و احمد لا يجوز السلم حالا ولا بد فيه من اجل لو اياما يسيرة.

(رحمۃ الامم فی اختلاف الامم ص ۱۳۳ کتاب اسلم مطبوعہ بیروت)

اوپر حوالہ میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ گنتی اور پیمائش کر کے بکنے والی اشیاء میں بیع سلم کے تمام ائمہ قائل ہیں صرف اس میں ایک بات یہ پیش نظر رہے کہ ان اشیاء میں باہم کوئی زیادہ چھوٹے بڑے ہونے میں اختلاف نہ ہو۔ جیسا کہ ائمہ اور اخروث وغیرہ اور ان میں اوصاف کا تعین ہو۔ وہ یہ کہ کپڑا کون سا ہوگا کس ل کا بنا ہوا اور اونٹنی یا ریشمی وغیرہ؟ ان شرائط کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ بوقت پیمائش اختلاف سے بچا جاسکے۔ ایک اور حوالہ ملاحظہ کیجیے:

ولا بدین تقدیر المذروع بالذرع بغیر
خلاف فعلہ قال ابن المنذر اجمع کل من تحققت
عنه من اهل العلم علی ان السلم جائز فی الثياب
بذرع معلوم.

(معنی مع شرح الکبیر ص ۳۵۳ باب اسلم مسئلہ ۳۲۱۸ مطبوعہ بیروت)

جو چیز پیمائش یعنی ماپ کر فروخت کی جاتی ہو اس کے بیع سلم کے وقت یہ بات لازمی ہے کہ اس کے گز وغیرہ بنا دیے جائیں جو ہم لین دین کے وقت ناپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ابن منذر نے کہا: کہ ہم تمام اہل علم کو اس پر متفق پاتے ہیں کہ کپڑوں میں معین گزوں کے ساتھ بیع سلم جائز ہے۔

ان حوالہ جات سے واضح ہو گیا کہ مذروعی اور عدوی اشیاء میں مطلقاً بیع سلم کے تمام ائمہ قائل ہیں۔ ابن حزم نے امام ابوحنیفہ اور امام مالک کا ذکر کر کے خیانت کی ہے۔ جب جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کا متفقہ موقف ہے تو اسے حضور ﷺ کی حدیث کا مقابل قرار دینا ابن حزم کی ڈھٹائی ہے۔ حضور ﷺ نے کہاں ان میں بیع سلم کو منع فرمایا؟ اس کی صراحت ہونی چاہیے خواہ خواہ ان حضرات کو مخالف رسول ﷺ ثابت کرنا بے انصافی نہیں تو اور کیا ہے؟

جواب دوم: اجلہ صحابہ کرام اور تابعین حضرات بھی مزدوعات میں بیع سلم کے جواز کے قائل تھے۔ حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔

عن ابن سالم عن عامر قال اذا اسلم فی ثوب
يعرف ذرعه و رقعہ فلا بأس.... عن جابر و عطاء
قال لا بأس فی السلم فی الصوف و الاکسية.... عن
ابن عباس انه سئل عن السلم فی الکرايس فقال لا
بأس اذا كان فی ذرع معلوم الی اجل معلوم.

ابن سالم جناب عامر سے بیان کرتے ہیں کہ جب کسی کپڑے میں بیع سلم کی جائے اور اس کے گز معلوم ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔۔۔۔۔ حضرت جابر اور عطاء رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: اونٹنی اور سوتلی کپڑے میں بیع سلم میں کوئی حرج نہیں ہے۔۔۔۔۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ

کھروڑے کپڑے میں بیع مسلم جائز ہے؟ آپ نے فرمایا: جب گزر معلوم ہوں اور مدت بھی معلوم ہو تو کوئی حرج نہیں۔

حضرت ابن سنیب رضی اللہ عنہ سے گندم کھروڑے کپڑے اور دوسرے کپڑوں میں بیع مسلم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: اگر گزر معلوم ہوں اور مدت بھی معلوم اور گندم کا بیعت بھی اور مدت بھی معلوم ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

امام محمد بیان کرتے ہیں: کہ میں امام ابوحنیفہ نے حماد سے وہ جناب ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کپڑے میں بیع مسلم کرتا ہے اور وہ کپڑا جانا بیچنا ہو اور اس کی بنائی بھی معلوم ہو تو جائز ہے یہی امام ابوحنیفہ کا قول ہے۔ امام محمد کہتے ہیں کہ اسی پر ہمارا عمل ہے۔ جب کپڑے کی لمبائی، چوڑائی اور بنائی معلوم ہو جنس اور مدت بھی معلوم ہو اور بائع و مشتری کے جدا ہونے سے پہلے بائع قیمت اپنے قبضہ میں لے لے تو یہ بیع جائز ہے۔

(کتاب الآثار ص ۲۶ باب المسلم فی الثیاب از نمبر ۷۰۲۸) اعتراض: کپڑوں میں بیع مسلم کے جواز کے لیے ضرورت کو علت بنایا گیا اور ان کے لیے وصف کا معلوم ہونا شرط قرار دیا گیا لیکن ان دونوں باتوں کے ہوتے ہوئے بھی احناف حیوانات میں بیع مسلم کے جواز کا قول نہیں کرتے کیوں؟

جواب اول: حیوانات بلکہ تمام ذی روح اشیاء میں اوصاف کا ضبط کرنا مشکل بات ہے کیونکہ ایسی اشیاء وزن اور رنگ و روپ میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور یہ عام مشاہدہ ہے۔ حیوان کی اگر خوب خدمت کی جائے تو وزن بڑھ جاتا ہے، جھوکا پیسا رہنے کی صورت میں اس کا وزن اور رنگ خراب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر حیوان کی جو شکل و صورت بنائی وہ بے مثل ہے۔ تو جس کی مثل ہی نہیں اس کی بیع مسلم کیونکر جائز ہوگی؟ اس لیے تمام ائمہ حیوانات میں بیع مسلم کے قائل نہیں ہیں۔

حیوان میں بیع مسلم کے بارے میں اختلاف ہے مروی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ قول ثوری اور اصحاب الرائے کا ہے اور حضرت عمر ابن مسعود، حذیفہ، سعید بن جبیر، شعبی اور جوز جانی سے یہی قول مروی ہے۔ کیونکہ حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے فرمایا: کہ سود کے بہت سے ابواب (انعام) ہیں جو حلال نہیں ان میں سے دانتوں میں بیع مسلم بھی ہے کیونکہ حیوان مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں اختلاف اس قدر متباہن ہوتا ہے جو ضبط نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ ان کو مکمل ذکر کر دیا جن کی بناء پر قیمت میں اختلاف ہوتا ہے۔

واختلف الروایة فی السلم فی الحيوان فروی لا یصح السلم فیہ وهو قول الثوری واصحاب الرأی وروی ذالک عن عمرو ابن مسعود وحذیفہ وسعید بن جبیر والشعبی والجوز جانی لما روی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انه قال ان من الرباء ابوابا لا تخفی وان منها السلم فی السن ولان الحيوان یختلف اختلافا متباہنا لا یمکن ضبطه وان استقصی صفاته التی یختلف بها الثمن. (مغنی مع شرح اکبریج ص ۳۰۰ سنہ نمبر ۳۱۹۸ بائع المسلم فیہ الاصح باب السلم)

جواب دوم: حیوانات میں بیع مسلم کے عدم جواز کے ضمن میں چند فقہاء صحابہ کرام کے اسماء گرامی ضمنا آگئے ہم ان حضرات سے منقول آثار ذکر کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہوں:

عبید بن نھلہ خراعی کہتے ہیں: کہ ایک شخص نے اونٹ ذبح کیے، ان میں سے ایک شخص نے دس اونٹ ایک حصہ کے بدلہ خرید لیے جب اس کی خبر رسول اللہ ﷺ کو ملی تو آپ نے اسے منع فرمادیا۔ ابو نعیم نے کہا: ہمارے بعض اصحاب نے جناب سفیان سے اس روایت میں یہ الفاظ زیادہ ذکر کیے ہیں۔ ”ایک وقت مقررہ تک“ اسے امام طبرانی نے کبیر میں ذکر کیا۔ اور اس کے راوی تمام صحیح ہیں۔۔۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حیوان کی ادھاری بیع سے منع فرمایا اسے بھی طبرانی نے کبیر اور اوسط میں ذکر کیا ہے اور اس کے سب راوی بھی صحیح ہیں۔

امام محمد کہتے ہیں: کہ امام ابو حنیفہ نے ہمیں جناب حماد وہ ابراہیم سے خبر دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے زید بن خویلدہ کبریٰ کو مضاربت پر مال دیا تو زید نے تمریس بن عروتب شیبانی سے ان کی اونٹنیوں میں بیع سلم کر لی پھر جب مدت پوری ہو گئی تو کچھ اونٹنیاں لے لیں اور کچھ باقی رہ گئیں پھر تمریس غریب ہو گیا اور تمریس کو معلوم ہوا کہ اصل مال تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے وہ ان کے پاس نرمی کی درخواست کرنے آیا تو عبداللہ بن مسعود نے اس سے پوچھا: کیا واقعی زید نے تم سے بیع سلم کی ہے؟ اس نے کہا جی کی ہے۔ آپ نے اسے پیغام پہنچایا پھر اسے جناب عبداللہ نے فرمایا جو اونٹنیاں لی ہیں وہ واپس کر دے اور اپنا اصل مال (رقم) لے لے۔ ہمارے مال کی حیوان میں بیع سلم ہرگز نہ کرنا۔ امام محمد کہتے ہیں: کہ ہمارا یہی مسلک ہے کہ حیوان میں بیع سلم جائز نہیں ہے اور یہی قول امام ابو حنیفہ کا ہے۔

ابن سیرین بیان کرتے ہیں: کہ حضرت عمرؓ حذیفہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم حیوان میں بیع سلم کو ناپسند رکھتے تھے۔۔۔ عبدالعلیٰ کہتے ہیں: کہ میں جناب شریح کے پاس موجود تھا کہ آپ نے حیوان میں بیع سلم کو رد فرمایا۔۔۔ ابراہیم بن عبدالعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوید بن غفلہ کو حیوان میں بیع سلم رو کرتے دیکھا۔۔۔ ضحاک سے مروی ہے کہ انہوں نے پہلے تو حیوان میں

عن عبید بن نضلة الخراعی ان رجلا نحر جزورا فاشترى منه رجل عشييرا بحصة فبلغ ذالك رسول الله ﷺ فرده قال ابو نعيم قال فيه بعض اصحابنا عن سفیان قال فيه الی اجل رواه الطبرانی فی الكبير و رجاله الصحيح. عن ابن عباس ان النبی ﷺ نهى عن بيع الحيوان نسيته رواه الطبرانی فی الكبير والاوسط و رجاله الصحيح. (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۰۳-۱۰۵ ابواب البيع للمم بالحيوان مطبوع بيروت)

محمد قال اخبرنا ابو حنیفة قال حدثنا حماد عن ابراهيم قال دفع عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ الی زید بن خویلدہ الکبریٰ مالا مضاربة فاسلم زید اسی تمریس بن عروتب الشیبانی فی قلائص فلما حلت اخذ بعضا و بقی بعضا فاعر تمریس و بلغه الی المال لعبد اللہ رضی اللہ عنہ فاتاه یسترفقه فقال عبداللہ رضی اللہ عنہ افعل زید قال نعم فارسل الیه فسأله فقال له عبداللہ رضی اللہ عنہ اراد ما اخذت و خذ رأس مالک ولا تسلمن ما لنا فی شیء من الحيوان قال محمد و بهذا كله ناخذ لا يجوز السلم فی شیء من الحيوان وهو قول اسی حنیفة. (کتاب الآخار ص ۱۶۵-۱۶۶ ابواب بیع السلم فی الحيوان مطبوع ادارة القرآن و العلوم الاسلامیہ کراچی مصنف عبدالرزاق ج ۸ ص ۲۳۹ حدیث: ۱۳۱۳۹ مطبوع بیروت)

عن ابن سیرین ان عمر و حذیفہ وابن مسعود كانوا یکرهون السلم فی الحيوان.... عن عبدالعلیٰ قال شهدت شریحاً رد السلم فی الحيوان.... عن ابراهیم بن عبدالعلیٰ قال شهدت سوید بن غفلة یکره السلم فی الحيوان.... عن الضحاک انه رخص فی السلم فی الحيوان ثم رجع

بیع سلم کی رخصت دی پھر بعد میں اس سے رجوع کر لیا۔۔۔۔۔
ابراہیم بن مہاجر جناب ابراہیم سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت
عمر نے جناب عبداللہ کی طرف لکھا کہ حیوان میں بیع سلم نہ کریں۔

عنه... عن ابراهيم بن مهاجر عن ابراهيم قال كتب
عمر الى عبدالله لا تسلم في الحيوان...
(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۶ ص ۳۷۰-۳۷۱ باب کرہ اباب
نمبر ۲۱۰ مطبوعہ دارۃ القرآن کراچی)

قارئین کرام! یہ چند حوالہ جات ہیں جن میں حضرات صحابہ کرام و تابعین سے یہ بات ثابت ہے کہ حیوان میں بیع سلم کو یہ
حضرات پسند نہیں کرتے تھے۔ بہر حال حیوان کی صفات کا شمار بھی ناممکن ہوتا ہے اور آٹا بھی بکثرت اس کے عدم جواز پر شاہد ہیں
لہذا حیوان میں بیع سلم نہیں ہوگی۔ فاعتبرو یا اولی الابصار

بیع کرتے وقت بیع میں عیب نہ ہونے کی

ذمہ داری لینے کا بیان

امام مالک نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے وہ سالم بن
عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک غلام آٹھ سو
درہم کے عوض بیچا اور کہا کہ میں اس میں ہر قسم کے عیب نہ ہونے کی
ذمہ داری اٹھاتا ہوں (لہذا اب خوب دیکھ بھال کر لو بعد میں میں
کسی عیب کا جواب نہ دے ہوں گا) پھر خریدار نے کہا کہ غلام میں
ایک بیماری تھی جس کا آپ نے نام نہیں لیا تھا۔ چنانچہ دونوں
حضرات نے اپنا معاملہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے
سامنے پیش کیا۔ خریدار نے کہا انہوں نے مجھے ایک غلام فروخت کیا
جس میں ایک بیماری تھی۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ میں نے بری
الذمہ ہونے کی شرط کے ساتھ غلام دیا تھا تو حضرت عثمان نے
جناب عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائیں کہ انہوں
نے غلام فروخت کیا تھا اور اس میں اس وقت کوئی بیماری نہ
تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا پھر وہ
غلام حضرت عبداللہ بن عمر نے واپس لے لیا اور کچھ دنوں بعد ان کے
ہاں مذکورہ بیماری سے تندرست ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس
کے بعد اسی غلام کو ایک ہزار پانچ سو درہم کا فروخت کیا۔

امام محمد کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ
سے یہ بات پہنچی آپ نے فرمایا: کہ جس نے بری الذمہ ہونے کی
شرط کے ساتھ غلام فروخت کیا تو وہ واقعی ہر عیب سے بری الذمہ
ہوگا۔ یونہی حضرت عبداللہ بن عمر نے بری الذمہ ہونے کی شرط پر
بیچا اور انہوں نے ایسا کرنا جائز سمجھا تو ہم حضرت زید بن ثابت اور

۷۵۹۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَالِمِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانٍ مِائَةِ دِرْهَمٍ
بِالْبُرَاءَةِ وَقَالَ الْوَلِيُّ ابْنُ سَعْدٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
بِالْعَبِيدِ دَاءٌ لَمْ تَسْمِعْ لِي فَاتَّخَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ
فَقَالَ الرَّجُلُ بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ بَعْتُهُ
بِالْبُرَاءَةِ فَقَضَى عُثْمَانُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ
لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ قَائِلِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنْ
يَحْلِفَ فَارْتَجَعَ الْغُلَامُ فَصَحَّ عِنْدَهُ الْعَبْدُ فَبَاعَهُ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ بَلَّغْنَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ
بَاعَ غُلَامًا بِالْبُرَاءَةِ فِي قَلْبِهِ بَرِيٌّ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَ
كَذَلِكَ بَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بِالْبُرَاءَةِ فِي زَوْرَاهَا بِالْبُرَاءَةِ فِي
جَسَدِهِ يَقُولُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ نَأْخِذُ
مَنْ بَاعَ غُلَامًا أَوْ شَيْئًا وَتَبَرَّأَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَرَضِيَ

بِذَلِكَ الْمُشْتَرَى وَ قَبَضَهُ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ بِرِيٍّ مِنْ
كُلِّ عَيْبٍ عَلَيْهِمْ أَوْ لَمْ يَعْلَمَهُ لِأَنَّ الْمُشْتَرَى قَدْ بَرَأَهُ
مِنْ ذَلِكَ وَأَمَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَالُوا يَبْرَأُ الْبَائِعُ مِنْ كُلِّ
عَيْبٍ لَمْ يَعْلَمَهُ فَأَمَّا عِلْمُهُ وَ كِتْمَانُهُ فَإِنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ
وَ قَالَ إِذَا بَاعَهُ بَيْعَ الْمَبْرُاتِ بُرِيَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ عَلَيْهِمْ
أَوْ لَمْ يَعْلَمَهُ إِذَا قَالَ ابْتَعْتُكَ بَيْعَ الْمَبْرُاتِ قَالُوا
يَقُولُ تَبْرَأُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَ بَيِّنَ ذَلِكَ أُخْرَى أَنْ يَبْرَأَ
لِمَا اشْتَرَطَ مِنْ هَذَا وَ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَ قَوْلُنَا
وَ الْعَاقِبَةُ

عبداللہ بن عمر کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ جس نے غلام یا اد کوئی چیز فروخت کی اور ہر عیب سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کر دیا خریدار اس پر راضی ہو گیا اور خریدی گئی چیز کو اس نے اپنے قبضہ میں لے لیا تو فروخت کرنے والا تمام عیوب سے بری الذمہ ہوگا خواہ وہ اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو کیونکہ خریدار نے اسے بری الذمہ قرار دے دیا ہے۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ فروخت کرنے والا ہر اس عیب سے بری الذمہ ہونے کی شرط لگا سکتا ہے جسے اس نے نہ جانتا لیکن جو عیب جانتا تھا پھر اسے چھپایا تو اس سے بری الذمہ نہ ہوگا۔ مزید ان حضرات نے کہا جب فروخت کرنے والا ”مبڑات“ والی فروخت کرتا ہے تو وہ ہر عیب سے بری ہو جائے گا خواہ اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ جب اس نے کہا کہ میں نے تم سے ”مبڑات“ کی بیع کی ہے۔ وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں ہر عیب سے بری الذمہ ہوتا ہوں اور اس نے بیان بھی کر دیا تو یہ زیادہ قابل قبول بات ہے۔ یہی قول امام ابوحنیفہ کا ہے اور ہمارا بھی اور عام فقہاء کا بھی یہی قول ہے۔

”بری الذمہ“ ہونے کی شرط پر کی گئی بیع میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ اور امام مالک کا موقف یہ ہے کہ جب بیچنے والا خریدار کو کہتا ہے کہ مبیعہ تمہارے سامنے ہے اس میں اچھی طرح دیکھ بھال کر لو بعد میں اگر کسی عیب کو بیان کرو گے تو میں جواب دہ نہ ہوں گا۔ ایسی صورت میں فروخت کرنے والا بری الذمہ ہو جائے گا اور بعد میں اگر مبیعہ میں کوئی نقص نکل آیا تو مشتری اسے واپس کرنے کا حقدار نہ ہوگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں: کہ اگر بائع نے مبیعہ کا عیب بیان کر دیا یا عیب اس کو معلوم نہ تھا تا کہ وہ بیان کرتا ان دونوں صورتوں میں وہ بری الذمہ ہو جائے گا۔ اور اگر مبیعہ میں عیب تھا جس کی بائع کو خبر بھی اس نے مشتری کو نہ بتایا اور اپنے بری الذمہ ہونے کی شرط لگائی تو اب وہ بری الذمہ نہ ہوگا اور مبیعہ کو مشتری واپس کرنے کا حق دار ہوگا۔

حضرات ائمہ کرام کا اختلاف اس مسئلہ میں دراصل اس اختلاف پر مبنی ہے جو حضرات صحابہ کرام کے مابین موجود ہے۔ روایت مذکورہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بری الذمہ ہونے کی شرط کے ساتھ غلام فروخت کیا حالانکہ اس میں عیب تھا جسے انہوں نے بیان نہ فرمایا۔ جب خریدار نے یہ مقدمہ حضرت عثمان غنی کے سامنے پیش کیا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو قسم اٹھانے کے لیے کہا جب وہ نہ مانا تو حضرت عثمان نے مبیعہ کی واپسی کا فیصلہ فرما دیا۔ امام شافعی اسے اپنے موقف کی دلیل بنااتے ہیں۔ احناف اسی روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ بیع مطلقاً ناجائز ہوتی تو حضرت عبداللہ بن عمر اس غلام کو فروخت نہ کرتے۔ آپ کا ایسا کرنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مطلق برأت کی شرط کے ساتھ لین دین کو جائز سمجھتے تھے یہ آپ کا اجتہاد تھا اس صورت میں بائع بری الذمہ ہو جائے گا۔ آپ بھی جلیل القدر صحابی ہیں۔ دوسری طرف حضرت عثمان ہیں آپ بھی مجتہد ہیں۔ ایک مجتہد اگر اپنے اجتہاد کے پیش نظر دوسرے مجتہد سے اختلاف کرتا ہے تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ علاوہ ازیں حضرت عبداللہ بن عمر کے موقف سے حضرت زید بن ثابت بھی متفق ہیں اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی مجتہد صحابہ کرام میں سے ہیں۔ جب

ان دو مجہد صحابہ کا ایک مسئلہ پر اتفاق ہے تو امام اعظم ابوحنیفہ نے اس کو راجح قرار دیا بلکہ اس کی تائید ایک حدیث صحیحہ سے بھی ہوتی ہے جو صحاح میں موجود ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد فوت ہوئے تو انہوں نے وراثت میں ایک باغ بھی چھوڑا اور مقروض بھی تھے، حضرت جابر نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ قرض خواہوں کو آپ فرمادیں کہ میرے والد مرحوم کا باغ لے لیں اور بقیہ قرضہ جات معاف کر دیں۔ جب آپ ﷺ نے انہیں یہ کہا تو انہوں نے اس کے قبول کرنے میں معذرت کی اور اپنا اپنا قرضہ لینے کا مطالبہ کیا۔ اس پر حضور ﷺ نے جناب جابر کو فرمایا: ”تم جا کر اس باغ کے پھل اتار کر علیحدہ علیحدہ رکھ دو“۔۔۔ کھجوروں کے ڈھیروں میں سے ایک ڈھیر سے آپ ﷺ نے قرض خواہوں کو کھجوریں دینا شروع کیں تمام قرض خواہ اپنے قرض کے برابر کھجوریں لے چلے تو ابھی ڈھیر جوں کا توں موجود تھا۔

اس حدیث پاک میں جو مسئلہ زیر بحث کے متعلق حصہ ہے وہ یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے قرض خواہوں کے قرضہ کی مقدار ذکر نہ کی تھی آپ ﷺ نے بھی اس کی تفصیل نہ دریافت فرمائی اور قرض خواہوں کو بلوا کر باغ لے کر قرض معاف کرنے کا مشورہ دیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ ”مجهول برأت“ سے انسان بری الذمہ ہو جاتا ہے لہذا امام اعظم ابوحنیفہ کے مسلک کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا قول مختلف کتب حدیث میں منقول ہے۔ ملاحظہ ہو:

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن زيد بن ثابت انہ كان يرى البراءة من كل عيب جائز.
 (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۰۰ فی الرجل یشترى من الرجل)
 السلسلہ حدیث: ۱۱۳۰ مطبوعہ دار القرآن کراچی بیعتی ج ۵ ص ۳۲۸ کتاب البیوع باب بیع البراءة مطبوعہ حیدرآباد دکن

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مجہول برأت کی شرط پر بیع جائز۔ اسی کو صاحب جوہر التمی نے بیان کیا ہے:

وفى التجريد للقدورى البراءة من العيوب
 توجب جهالة صفة المعقود عليه و ذلك لا يمنع
 من جواز العقد كجهالة قدر الصبرة و هذا منى
 على اصلنا ان البراءة من الحقوق المجبولة جائزة
 عندنا انتهى. (جوہر التمی ذیل بیعتی ج ۵ ص ۳۲۹ باب بیع البراءة)

—

قارئین کرام! حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نزدیک مطلق براءت (مجہول براءت) کی شرط کے ساتھ بیع درست ہے اور بائع اس شرط کے ساتھ بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ اس کی تائید حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد کے واقعہ والی حدیث بھی کرتی ہے اور ایک اجماعی مسئلہ بھی وہ یہ کہ گندم وغیرہ کا ڈھیر جس کی مقدار معلوم نہ ہو اس کی بیع جائز ہے۔ اس میں مفقود علیہ کی جہالت کے باوجود بیع پر سب کا اتفاق ہے تو اسی طرح مجہول براءت بھی جواز بیع کو منع نہیں کرتی۔ آخر میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مسلک کی ایک اصول سے تقویت ذکر کی جاتی ہے جسے ابن قدامہ نے ”مغنی“ میں ذکر کیا ہے۔

وروى عن احمد انه اجاز البراءة عن امام احمد سے مروی ہے: کہ انہوں نے مجہول سے براءت کو

جائز قرار دیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر عیب سے بری الذمہ ہونے کی صفت درست ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے اور یہی قول اصحاب الرائے کا ہے اور قول شافعی بھی ہے۔ اس لیے کہ سیدہ ام المومنین ام سلمیٰ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا کہ دو مردوں نے وراثت میں جھگڑا کیا اور حضور ﷺ کے پاس مقدمہ لائے آپ نے فرمایا: دونوں آپس میں تقسیم کر لو اور بھائی چارہ قائم رکھو اور تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کو کئی بیشی حلال کر دے۔ یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مجہول کی براءت جائز ہے اور یہ اس لیے بھی جائز ہے کہ اس میں حق کو ساقط کرنا ہوتا ہے تسلیم کی بات نہیں ہوتی۔ لہذا مجہول سے یہ درست ہوگا جس طرح عتاق اور طلاق میں ہے۔ اس میں حیوان اور غیر حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے لہذا جو ایک میں ثابت وہ دوسرے میں بھی ثابت ہوگا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قول جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کی مخالفت کی اور صحابی جس کی مخالفت کی گئی ہو اس کا قول حجت نہیں رہتا۔

المجہول فیخرج من هذا صفة البراءة من كل عيب روى هذا عن ابن عمر وهو قول اصحاب الرائي وقول الشافعي لماروت ام سلمى ان رجلين اختصما في مواريت و رست الى رسول ﷺ استهما و توخيا و ليحلل كل واحد منكما صاحبه فدل هذا على ان البراءة من المجہول جائزة و لانه اسقاط حق لا تسليم فيه فصح من المجہول كالعتاق و الطلاق و لا فرق بين الحيوان و غيره فما ثبت في احدهما في الاخر و قول عثمان قد خلفه ابن عمر و قول الصحابي المخالف لا يبقی حجة.

(المختار مع شرح کبير ج ۳ ص ۲۸۰ مسئلہ نمبر ۳۰۴ مطبوعہ

دار الفکر بیروت)

قارئین کرام! ان مذکورہ روایات و حقائق اور دلائل کے پیش نظر یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف درست بلکہ مضبوط اور راجح ہے اور حضرات صحابہ کرام سے اس کے بارے میں تائیدی اقوال موجود ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

۳۴۵- بَابُ بَيْعِ الْغَرَرِ

۷۶۰- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا كَلِمَةً نَأْخُذُ بِبَيْعِ الْغَرَرِ كُلُّهُ فَاسِدٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

امام مالک نے ہمیں ابو حازم بن دینار سے خبر دی کہ حضرت سعید بن مسیب نے کہا: کہ رسول اللہ ﷺ نے دھوکہ کی بیع سے منع فرمادیا۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ان تمام پر ہمارا اتفاق ہے کہ دھوکہ کی بیع فاسد ہے اور یہی قول امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور عام فقہاء کرام کا ہے۔

امام مالک نے ہمیں ابن شہاب سے وہ حضرت سعید بن مسیب سے خبر دیتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے: حیوان میں ربا نہیں۔ حیوانات میں تین اقسام کی بیع سے منع کیا گیا ہے مضامین ملاح اور بل الجملہ۔ مضامین وہ ہیں جو اونٹنیوں کے ابھی پیٹ میں ہوں۔ اور ملاح وہ جو ابھی اونٹ کی پشت میں ہوں۔

امام مالک نے ہمیں جناب نافع سے اور وہ حضرت عبداللہ

۷۶۱- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ وَرَأْتُمَا نَهَى عَنِ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَفِجِ وَ حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَالْمَضَامِينُ مَا فِي بَطُونِ إِنَائِثِ الْإِبِلِ وَالْمَلَفِجُ مَا فِي ظُهُورِ الْحَمَالِ.

۷۶۲- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ

بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم نے "جبل الجبلۃ" کی بیع سے منع فرمادیا۔ یہ ایک بیع تھی جسے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، کوئی شخص اونٹ خریدتا اور کہتا کہ جب اونٹنی بچے گی اور بھرا اس بچ کا بچ ہوگا تو رقم ادا کروں گا۔

امام محمد کہتے ہیں کہ اس قسم کی تمام بیوع ہمارے نزدیک مکروہ ہیں اور یہ نہیں کرنی چاہئیں کیونکہ یہ ہمارے نزدیک "غرر" بنتی ہیں اور حضور ﷺ نے "غرر بیع" سے منع فرمادیا ہے۔

مذکورہ باب میں جو ارشاد فرمایا: کہ حیوان میں "رؤ" نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حیوان باہم "مشل" نہیں ہوتے۔ کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی فریہ اور کوئی گنہگار اس لیے ایک حیوان دے کر دو حیوان لینا "رؤ" نہیں کہلانے گا۔ دوسری بات "دھوکہ کی بیع" ذکر ہوئی اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں مثلاً معدوم چیز کی بیع، باغات کے پھلوں کی ان کے بور آنے سے قبل بیع، غیر مملوکہ اشیاء کی فروخت، سمندر میں مچھلیوں کی بیع، جانوروں کے تھنوں میں دودھ کی بیع وغیرہ۔ یہ سب دھوکہ کی بیع میں شامل ہیں۔ مطلب یہ کہ جن اشیاء میں دھوکہ پایا جاتا ہو اور ان میں باہم تنازع کا بہت زیادہ احتمال ہو، ایسی بیع سے حضور ﷺ نے منع فرمادیا ہے۔

نوٹ: اس بیع کے تحت چند ایسے مسائل اس وقت پیدا ہو چکے ہیں جن کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرنا مناسب ہے۔ فقہ ایسا علم ہے جس کی جزئیات کا احاطہ بہت مشکل ہے۔ ہر دور میں نئے نئے مسائل جنم لیتے ہیں جن کا حل اندازہ بردہ کے وضع کردہ اصول و قواعد کے تحت حل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے اصول و قواعد جو قرآن کریم حدیث پاک آثار و صحابہ اور اجماع امت سے مستنبط ہیں۔ دیگر علوم دینیہ کا ایسے واقعات و حادثات سے علاقہ نہیں پڑتا اس لیے ان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مسائل جدیدہ میں سے چند اہم کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔

انعامی بانڈز کا حکم

یہ مسئلہ عرصہ سے علماء کے درمیان مختلف فیہ چلا آ رہا ہے۔ بعض اسے سود (رؤا) کے ضمن میں لا کر حرام کا حکم لگاتے ہیں اور بعض اسے انعام کے تحت شمار کر کے جواز کا قول کرتے ہیں۔ انعامی بانڈز کا طریقہ کار مختصر یوں ہے۔

حکومت پاکستان انعامی بانڈز مختلف مالیت کے (۱۰۰۰) روپے، (۵۰۰) روپے، (۱۰۰) روپے جاری کرتی ہے ان کی قرعہ اندازی پر ہزاروں لاکھوں روپے ان کے خریداروں میں سے بعض کو دیئے جاتے ہیں جن کا نمبر نکل آتا ہے۔ یہ بانڈز بوقت ضرورت اتنی ہی رقم سے فروخت بھی ہو جاتے ہیں جتنی کا کوئی بانڈ خریداجاتا ہے۔ نمبر نکلے یا نہ نکلے انعامی بانڈ خود ایک بندھی رقم ہے۔ ان کے بارے میں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی پیشی کے ساتھ بانڈ خریدے جائیں مثلاً خریدنے والا دس روپے والا بانڈ خریدتا ہے اور حکومت یہ شرط رکھتی ہے کہ اگر قرعہ اندازی میں تیرا نمبر نکل آیا تو انعامی رقم تیری اور اگر نہ نکلا تو اسی بانڈ کے تمہیں نو (۹) روپے ملیں گے یہ صورت حرام ہے۔

اور اگر بانڈ کی رقم بانڈ واپس کرنے والے کو مکمل مل جاتی ہو اور انعام کے لالچ میں آ کر کوئی شخص بانڈ خرید لیتا ہے اور انعام نکل آتا ہے۔ کیا انعام لینا ایسے جائز ہے یا نہیں؟

انعامی بانڈز کے بارے میں مودودی صاحب کی رائے

سوال: آج کل حکومت کی طرف سے امدادی قرضوں کے تمکات جو انعامی بانڈز کی شکل میں جاری کیے گئے ہیں۔ ان میں شرکت

کرنا اور ان پر متوقع انعام حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ قمار نہیں کیونکہ شخص کی قرض کی اصل رقم بہر حال محفوظ ہے جو بعد میں ملے گی۔ اس پر کوئی متعین شرح سے اضافہ بھی بانڈز ہولڈر کو نہیں ملتا جسے سود قرار دیا جائے۔ برائے کرم اس کا رو بار کی شرعی حیثیت کو واضح کیا جائے کیونکہ بہت سے لوگ اس معاملہ میں ظلمانیوں کا شکار ہیں۔

جواب: انعامی بانڈز کے معاملہ میں صحیح صورت واقعہ یہ ہے کہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ بانڈز بھی اسی نوعیت کے قرضے ہیں جو حکومت اپنے کاموں میں لگانے کے لیے لوگوں سے لیتی ہے اور ان پر سود ادا کرتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے ہر وثیقہ دار کو اس کی دی ہوئی رقم پر فردا فردا سود دیا جاتا تھا مگر اب جملہ رقم کا سود جمع کر کے اسے چند وثیقہ داروں کو بڑے بڑے انعامات کی شکل میں دیا جاتا ہے اور اس امر کا فیصلہ کہ یہ انعامات کس کو دیئے جائیں؟ قرضہ اندازی کے ذریعہ سے کیا جاتا ہے۔ پہلے ہر وثیقہ دار کو سود کا لالچ دے کر اس سے قرض لیا جاتا تھا اب اس کے بجائے ہر ایک کو یہ لالچ دیا جاتا ہے کہ شاید ہزاروں روپے کا انعام تیرے ہی نام نکل آئے اس لیے قسمت آزمائی کر لے۔ یہ صورت واقعہ صاف بتاتی ہے کہ اس میں سود بھی ہے اور روح قمار بھی۔ ہر جو شخص یہ دکان خریدتا ہے وہ اولاً اپنا روپیہ جان بوجھ کر ایسے کام میں قرضے کے طور پر دیتا ہے جس پر سود لگایا جاتا ہے۔ ثانیاً جس کے نام انعام نکلتا ہے اسے دراصل وہ سود اکٹھا ہو کر ملتا ہے جو عام سودی معاملات میں فردا فردا ایک ایک وثیقہ دار کو دیا جاتا تھا۔ ثالثاً جو شخص بھی یہ وثیقہ خریدتا ہے وہ مجرد قرض نہیں دیتا بلکہ اس لالچ میں قرض دیتا ہے کہ اسے اصل سے زائد انعام ملے گا اور یہی لالچ دے کر قرض لینے والا اس کو قرض لینے پر آمادہ کرتا ہے اس لیے نیت سودی لین دین کی ہی ہوتی ہے۔ رابعاً جمع شدہ سود کی وہ رقم جو بصورت انعام دی جاتی ہے اس کا کسی وثیقہ دار کو ملنا اسی طریقے پر ہوتا ہے جس پر لائری میں لوگوں کے انعامات نکلا کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ لائری میں انعام پانے والے کے سوا باقی تمام لوگوں کے ٹکٹوں کی رقم ماری جاتی ہے اور سب کی ٹکٹوں کا روپیہ ایک انعام دار کو مل جاتا ہے لیکن یہاں انعام پانے والوں کے سوا باقی سب وثیقہ داروں کی اصل رقم قرض نہیں ماری جاتی بلکہ وہ صرف سود جو سودی کاروبار کے عام قاعدے کے مطابق ہر دائرہ کو اس کی دی ہوئی رقم قرض پر ملا کرتا ہے انہیں نہیں ملتا۔ بلکہ قرضہ کے ذریعہ سے انعام نکل آئے کا اتفاقی حادثہ ان سب کے حصوں کا سود ایک یا چند آدمیوں تک اس کے پہنچنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس بناء پر یہ بعینہ قمار تو نہیں ہے مگر اس میں روح قمار ضرور موجود ہے۔

(رسائل و مسائل: حصہ سوم ص ۳۳۳-۳۳۶ انعامی بانڈز مطبوعہ اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ ۱۳۱۷ھ کو دستی منگوا یا جس کا اصل متن درج ذیل ہے)

مفتی مزمل حسین دیوبندی کا موقف

مفتی مزمل حسین کانتوی: مولوی غلام رسول سعیدی نے ۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۶ھ کو دستی منگوا یا جس کا اصل متن درج ذیل ہے:

انعامی بانڈز کے نام سے جو انعام دیا جاتا ہے حقیقتاً سود کی ایک شکل ہے۔ انعامی بانڈز کے انعام میں ملنے والی رقم حرام ہے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ اس کی حرمت کے دلائل درج ذیل ہیں۔ بینک جب انعامی بانڈز کی کوئی سیریز نکالتا ہے اور اس سیریز کے ذریعہ سے جو رقم وہ بینک سے کھینچتا ہے اس رقم کو بینک کسی شخص یا ادارے کو سودی قرض پر دے دیتا ہے۔ اس سود سے جو رقم موصول ہوتی ہے بینک اس میں سے کچھ رقم اپنے پاس رکھتا ہے اور کچھ رقم قرضہ اندازی کے ذریعہ ان لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے جنہوں نے انعامی بانڈز لیے تھے۔ چنانچہ قرضہ اندازی کے بعد جو رقم انعام کے نام سے نکلتی ہے وہ حقیقتاً سود ہی کی رقم ہے اگرچہ بینک اس کو ہزار مرتبہ انعام کہے۔ یہ سودی رقم اس حدیث کے زمرہ میں آتی ہے۔ ”کسل قرض جسر نفعاً فهو حرام ہر وہ قرض جس کے ذریعہ نفع کمایا جائے حرام ہے۔“ چنانچہ اس میں بھی انعامی بانڈز خریدنے والوں کو قرضہ اندازی کے ذریعہ سود کی شکل میں نفع دیا جاتا ہے جو کہ حرام ہے۔ اگر اس سلسلہ میں یہ سوال اٹھایا جائے جیسا کہ بعض جواز کے قائل اٹھاتے ہیں۔ انعامی بانڈز میں انعام لینے والوں کی

طرف سے اس نفع کی شرط نہیں لگائی جاتی بلکہ بینک والے اسے بطور انعام کے دیتے ہیں اور فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ درج ہے کہ اگر مقرض بطور انعام کے قرض خواہ کو اصل قرض پر کچھ اضافہ کر کے دے تو جائز ہے۔ لیکن یہ ایک سطحی اور بچکانہ اشکال ہے اس لیے کہ فقہ کا ایک مشہور اصول ہے ”المعروف کالمشروط“ کہ جو چیز معروف ہو وہ شرط کی طرح ہے۔ یعنی جو چیز لوگوں میں عام رائج ہو اور پہلے سے ذہنوں میں طے شدہ ہو وہ ایسی ہے کہ جیسے زبانی شرط لگانا۔ چنانچہ اس صورت میں اگرچہ انعامی بانڈز لینے والے اس پر سود لینے کی شرط نہیں لگاتے لیکن ہر انعامی بانڈ لینے والے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ قرضے اندازی کے ذریعہ مجھے اپنی اصل رقم سے زائد رقم مل جائے گی بصورت دیگر کوئی شخص بھی انعامی بانڈز نہ خریدے۔ ان دلائل کے علاوہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ بینک انعامی بانڈز لینے والوں کی رقم کو سودی قرضہ پر نہیں دیتا بلکہ اس کو کسی کاروبار میں لگاتا ہے اور اس کاروبار سے جو نفع ہوتا ہے وہ نفع قرضے اندازی کے ذریعہ بانڈز لینے والوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی انعامی بانڈز پر ملنے والے انعام جائز نہیں ہیں۔ اس لیے کہ مشارکت میں نفع و نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ جبکہ یہاں بینک کی طرف سے نقصان کا کوئی ذکر نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تجارتی اور شرعی اصول کے مطابق مشارکت کی تجارت میں جب نفع ہوتا ہے تو اس میں نفع سے ہر شریک کو اتنے فیصد ہی حصہ ملتا ہے جتنے فیصد اس نے روپیہ لگایا ہے۔ نفع کی تقسیم قرضے اندازی کے ذریعہ کرنا اس میں بہتوں کے ساتھ نا انصافی ہوتا یعنی بات ہے۔ لہذا انعامی بانڈز کا انعام ہر اعتبار سے ناجائز اور حرام ہے اگرچہ بینک اسے انعام ہی کہتا رہے۔ زہر کو اگر تریاق کہا جائے تو وہ تریاق نہیں بنتا بلکہ زہر اپنی جگہ زہری رہتا ہے۔ اگر کسی کے پاس انعامی بانڈز آ جاتے ہیں یا اس نے کسی ضرورت کی بنا پر خرید لیے ہیں۔ اب اگر وہ ان کو قیمت خرید پر ہی فروخت کر دیتا ہے اور اس پر کوئی انعام یا نفع وغیرہ نہیں لیتا تو یہ جائز ہے۔

(فتویٰ شیخ منزل حسین: دینی مہر شدہ فتویٰ از دارالافتاء جامع اسلامیہ بخاری ٹاؤن ۱۳۰۶ھ کراچی پاکستان)

مفتی غلام رسول سعیدی صاحب کا موقف

یہ دیکھنے کے لیے کہ انعامی بانڈز کا انعام ریوا ہے کہ نہیں؟ یہ جاننا چاہیے کہ ریوا کی دو قسمیں ہیں۔ ریوا اللذیہ اور ریوا الفضل۔ یہ انعام ریوا الفضل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک ریوا الفضل کی حرمت کی علت جنس میں اتحاد قدر معروف (کیل و وزن) میں زیادتی ہے۔ اور یہ ان چیزوں میں ہو سکتا ہے کہ جن کی بیع ناپ کر یا وزن سے کی جاتی ہے اور بانڈز عدوی چیز ہے اور ان کی بیع گن کر کی جاتی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک ریوا الفضل میں حرکت کی علت طعم اور مشیت ہے۔ ان کے نزدیک ریوا الفضل سونے چاندی یا کھانے پینے کی چیزوں میں ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ انعامی بانڈز اس قبیل سے نہیں ہیں۔ امام مالک کے نزدیک ریوا الفضل ان چیزوں میں ہو سکتا ہے جن میں غذائیت ہو یا وہ چیزیں جو قابل ذخیرہ ہوں۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک حرمت کی علت ناپ اور تول ہے اور ریوا الفضل صرف ان چیزوں میں ہو سکتا ہے کہ جن کی بیع ناپ اور تول کر کی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ بانڈز اس جنس سے نہیں ہیں۔ یہ مذہب ہم نے امام رازی کی ”تفسیر کبیر“ ج ۲ ص ۳۵۱ اور علامہ ابن رشد اور علامہ جوہری کی کتاب ”اللفظ علی المذہب الاربعہ“ ج ۲ ص ۲۳۹ اور ”بدایہ الحججہ“ ج ۲ ص ۹ مطبوعہ سے بیان کیے ہیں۔ مذکورہ تفصیل سے واضح ہوا کہ انعامی بانڈز پر جو انعام دیا جاتا ہے وہ مذہب اربعہ میں سے کسی مذہب میں بھی ریوا الفضل نہیں ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ انعام ریوا النسیئہ کا مصداق ہے یا نہیں؟ ہم ائمہ اربعہ کے مذہب کے مطابق ریوا النسیئہ (ادھار والاسود) کی تعریفات ذکر کر رہے ہیں۔ دراصل ریوا النسیئہ میں ائمہ اربعہ اس بات پر متفق ہیں کہ جس قرض میں ایک مدت معینہ کے بعد اصل رقم سے زائد رقم لینے کی شرط رکھی جائے اور زائد رقم کی مقدار بھی معین ہو وہ ریوا النسیئہ ہے۔ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں سود کی اس قسم کا رواج تھا قرآن مجید نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور سود کی ہر قسم حرام قطعی ہے۔ امام رازی شافعی ریوا النسیئہ کی تعریف میں لکھتے ہیں: ریوا النسیئہ زمانہ جاہلیت میں مشہور اور متعارف تھا۔

کیونکہ وہ لوگ اس شرط پر قرض دینے تھے کہ اس کے عوض ہر ماہ ایک قدرے معین لیا کریں گے اور اصل رقم مقروض کے ذمہ باقی رہے گی۔ پھر جب مدت پوری ہو جاتی تو قرض خواہ مقروض سے اصل رقم کا مطالبہ کرتا اگر اس پر ادا کرنا دشوار ہوتا تو قرض خواہ مدت بڑھا دیتا اور سود بھی زیادہ کر دیتا۔ یہ وہ ربا ہے جس پر زمانہ جاہلیت میں عمل ہوتا تھا۔ (تفسیر کبیر ج ۲ ص ۳۵۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ ابو الولید باجی ربا السنئیہ کی تعریف

ربا السنئیہ کی تعریف یہ ہے کہ مدت پوری ہو جانے کے بعد قرض خواہ مقروض سے کہے کہ تم قرض ادا کر رہے ہو یا میں سود کے عوض میں اضافہ کر دوں اگر مقروض سود کو مان لیتا تو قرض خواہ مدت میں اضافہ کر دیتا۔ اس کے حرام ہونے میں مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں۔ (المنشی ج ۵ ص ۶۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

جس قرض میں اصل رقم سے زیادہ لینے کی شرط لگائی جائے وہ بالاتفاق حرام ہے۔ ابن منذر نے کہا: قرض خواہ جب مقروض سے اصل سے زیادہ یا ہدیہ لینے کی شرط لگائے اس پر اجماع ہے کہ اس زیادتی کا لینا سود ہے۔ (معنی ج ۳ ص ۲۱۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت) علامہ ابو بکر جصاص حنفی لکھتے ہیں: کسی شخص نے علی الفور ایک ہزار درہم دینے ہوں اور وہ یہ کہے کہ مجھے مہلت دو تو میں ایک سو درہم زیادہ دوں گا تو اس کے عدم جواز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کیونکہ سو (۱۰۰) درہم مہلت کے عوض ہیں کیونکہ اس نے یہ سو (۱۰۰) درہم مدت کے عوض میں مقرر کیے ہیں اور مدت کے بدلہ میں معاوضہ لینے کے عدم جواز کی یہی اصل ہے۔

(احکام القرآن ج ۱ ص ۳۶۷ مطبوعہ سبیل اکیڈمی لاہور)

علامہ بدر الدین حنفی ربا الجاہلیہ کی تعریف میں لکھتے ہیں:

زمانہ جاہلیت میں جب قرض کی مدت پوری ہو جاتی تو یا تو قرض ادا کر دیا جاتا اور یا اس پر سود لگا دیا جاتا۔ قرض خواہ مدت میں اضافہ کرتا تو مقروض اصل رقم میں اضافہ کر دیتا۔ ہر سال اسی طرح ہوتا حتیٰ کی قلیل رقم گنی جو گنی ہو کر کثیر ہو جاتی۔

(عمدة القاری ج ۱۱ ص ۱۹۹ مطبوعہ ادارۃ المطابع البصریہ مصر)

مذہب اربعہ کے فقہاء کی مذکورۃ الصدر تصریحات سے واضح ہوا کہ جس قرض میں مدت معین کے بدلہ میں ایک شخص معین پر دوسرا شخص رقم معین کے اضافہ کی شرط لگائے وہ ربا السنئیہ ہے اور انعامی بانڈز میں چونکہ مدت کے عوض اضافہ کی شرط نہیں ہوتی اس لیے اس پر ربا السنئیہ کی تعریف صادق نہیں آتی اور بغیر شرط لگائے اگر مقروض قرض خواہ کو اصل رقم سے کچھ زائد دے دے تو یہ جائز ہے۔ جیسا کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں: کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر اپنے اونٹ کا تقاضا کیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دے دے دو صحابہ کرام نے عرض کیا اس کے اونٹ کی عمر سے زیادہ عمر کا اونٹ ہے۔ اس شخص نے کہا مجھے پورا پورا دینے اللہ تعالیٰ آپ کو پورا پورا دے آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو وہی اونٹ دے دو کیونکہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرض اچھی طرح ادا کریں۔ (بخاری شریف ج ۱ ص ۲۲۲ مطبوعہ نور محمد کراچی) صحیح بخاری شریف میں دوسری حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور انحالیکہ آپ مسجد میں تھے مجھ سے ایک صحابی کہتے ہیں اس وقت چاشت کا وقت تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: دو رکعت نماز پڑھو پھر آپ نے قرض ادا کیا اور اصل رقم سے زیادہ ادا کیا۔ صحیح بخاری کی اس حدیث سے واضح ہوا کہ اگر مقروض خود قرض کی ادائیگی کے بعد قرض سے زائد کچھ دے دے تو یہ جائز ہے۔ اس لیے اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ حکومت انعامی بانڈز کے ذریعہ لوگوں سے کچھ رقم قرض لیتی ہے اور قرض کی ادائیگی کے بعد از خود بعض افراد کو اصل رقم سے کچھ زائد دیتی ہے تو وہ زیادتی ان احادیث کے پیش نظر جائز ہوگی سود نہ ہوگی۔

(شرح مسلم شریف از غلام رسول سعیدی ج ۳ ص ۱۱۳۔۱۱۷)

انعامی بانڈز کے بارے میں تینوں علماء کی عبارات کا بالترتیب خلاصہ

(۱) موودوی صاحب

- (۱) بینکوں میں جس شدہ رقم پر ہر رقم کے مالک کو فرداً فرداً سود ملتا ہے، انعامی بانڈز میں یہی سود قرعہ اندازی کی صورت میں چند افراد کو انعام کے نام پر دے دیا جاتا ہے۔
- (۲) قرعہ اندازی میں نکلنے والا انعام سوڈی رقم سے دیا جاتا ہے۔
- (۳) انعامی بانڈز کا ہر خریدار انعام کے لالچ میں آ کر بانڈز خریدتا ہے۔
- (۴) انعامی بانڈز میں اصل رقم محفوظ ہوتی ہے جس طرح بینک میں رکھی گئی رقم محفوظ رہتی ہے، دونوں پر زائد رقم سوڈے۔

(۲) مفتی منزل حسین صاحب دیوبندی

- (۱) انعامی بانڈز پر انعام کی رقم دراصل سوڈے اور وہ سوڈے ہونے کی وجہ سے لینا حرام ہے۔
- (۲) انعامی بانڈز سے وصول شدہ رقم بینک آگے سوڈے پر دیتے ہیں پھر جو انہیں سوڈتا ہے اس میں سے کچھ خریداروں کو دے دیتے ہیں اور کچھ خود اپنے لیے رکھ لیتے ہیں۔
- (۳) انعامی بانڈز میں اصل رقم سے زائد رقم کی ادائیگی کی اگرچہ شرط نہیں لگائی جاتی لیکن (المعروف کالمشروط) کے تحت ہی آ جاتی ہے کیونکہ انعامی بانڈز کے خریدار کے ذہن میں لازماً انعام کی زائد رقم ہوتی ہے جس کے حصول کے لیے وہ خریداری کرتا ہے۔

(۳) غلام رسول سعیدی صاحب

- (۱) انعامی بانڈز سوڈی دونوں اقسام (ربوا الفضل ربوا النسبیہ) کے تحت کسی امام کے نزدیک نہیں آتے۔
- (۲) انعامی بانڈز پر اگرچہ لاکھوں کا انعام ملتا ہے لیکن ہر خریدار نہ تو معین انعام کا حق دار ہوتا ہے بلکہ لاکھوں میں سے چند ایک کا انعام نکلنا المعروف ہے لہذا یہ شرط کی طرح نہیں ہے۔
- (۳) انعامی بانڈز بوجہ مدت غیر معین کے قرض کے ضمن میں بھی نہیں آتے بلکہ یہ ایک قسم کی خرید و فروخت ہے انعامی بانڈز کا مالک جب چاہے اصل رقم لے سکتا ہے۔
- (۴) حکومت منع شدہ رقم تمام کی تمام سوڈ پر نہیں دیتی بلکہ اس میں بعض رقم ایسے منصوبہ جات پر خرچ کرتی ہے جس پر سوڈ لینے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لہذا انعامی بانڈز میں بطور انعام ملنے والی رقم مکمل طور پر سوڈ نہیں ہوتی۔
- (۵) انعامی بانڈز کی خریداری اس نیت سے ہونا کہ خریدار کو زیادہ رقم ملے گی لہذا اس پر ملنے والا انعام سوڈ ہوگا، درست نہیں کیونکہ احکام شرعیہ کا تعلق ظاہر سے ہے نیتوں پر نہیں۔
- (۶) انعامی بانڈز پر ملنے والے انعامات کے جواز پر دلیل ”بخاری شریف“ میں مذکور حدیث ابو ہریرہ اور حدیث جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم ہے۔
- (۷) ”بخاری شریف“ کی دو احادیث انعامی بانڈز کے جواز پر دلالت کرتی ہیں۔ ۱۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور ﷺ سے اپنے اونٹ کا تقاضا کیا تو آپ نے اسے اس کے اونٹ سے بہتر اونٹ دینے کا حکم دیا اور اسے

بہترین قرض ادا ہونا قرار دیا۔ ۲۔ حضرت جابر کو حضور ﷺ سے لیے گئے قرض کو اتار تے وقت آپ نے قرض سے زیادہ رقم عطا فرمائی۔ (بخاری شریف ج ۳ ص ۳۲۲ مطبوعہ نور محمد کراچی)

ان دونوں احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر قرض دینے والا از خود قرض کے ساتھ زیادہ رقم قرض خواہ کو دے تو یہ جائز ہے۔ لہذا انعامی بانڈز چونکہ حکومت لیتی ہے اور قرض خواہوں میں سے کسی کو اگر حکومت انعام کے نام پر زیادہ رقم دیتی ہے تو یہ ناجائز کیوں کر ہو گیا؟

تینوں علماء کی رائے کا نتیجہ

مودودی صاحب اور مفتی مزمل حسین دونوں انعامی بانڈز پر ملنے والی رقم کو ”سود“ کے تحت لاکر ”حرمت“ کے قائل ہیں۔ مولوی غلام رسول صاحب نے ان دونوں کے دلائل کا جواب دے کر ایسے دلائل بھی ذکر کیے جن سے انعامی بانڈز پر ملنے والا انعام ”سود“ میں داخل نہیں۔ مودودی صاحب اور مفتی مزمل حسین کے دلائل میں قدر مشترک یہ نظر آتی ہے کہ انعامی بانڈز کی صورت میں لی گئی رقم چونکہ حکومت سودی کاروبار میں صرف کرتی ہے اس سودی کاروبار سے حاصل شدہ آمدنی لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ لہذا ہر انعامی رقم سودی رقم ہے۔ ادھر مولوی غلام رسول صاحب انعامی بانڈز کی رقم کو قرض کی بجائے ”خرید و فروخت“ کے تحت لاتے ہیں اور شریعت کے احکام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے۔ اس قاعدہ کے تحت وہ مودودی صاحب اور مفتی صاحب کی یہ دلیل ماننے کو تیار نہیں کہ ہر بانڈز کا خریدار انعام کی نیت سے خریدتا ہے۔ ادھر حکومت نے بھی یہ شرط نہیں لگائی تھی کہ ہر ایک خریدار کو اتنی زیادہ رقم دی جائے گی جب زیادتی بھی بطور شرط نہ ہوئی تو پھر ”سود“ کس طرح ہوگا؟

انعامی بانڈز کے بارے میں مصتف کی رائے

اہل علم آسانی سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مودودی صاحب اور مفتی مزمل حسین کا انعامی بانڈز سے ملنے والے انعام کو ”سود“ میں داخل کرنا ظاہر شرعی کے مطابق نہیں اور مولوی غلام رسول صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ تقریباً صحیح اور فقہی جزئیات سے مطابقت رکھتا ہے۔ لیکن انہوں نے ج ۳ ص ۱۱۸ پر جو لکھا ہے انعامی بانڈز کا اول تو عنوان ہی خرید و فروخت ہے، قرض نہیں تاکہ کہا جاسکے کہ ”کسل قرض جسری نفعاً فہو حرام ہر قرض جو نفع کو پھینچنے حرام ہے“۔ جیسا کہ مفتی مزمل حسین نے اپنے فتویٰ میں لکھا ہے یہ اس وقت صحیح ہے جب انعامی بانڈز کو قرض میں شمار کیا جائے اور جب یہ قرض میں شمار نہیں ہوتا بلکہ خرید و فروخت میں شمار ہوتا ہے تو اس حدیث کو انعامی بانڈز سے حاصل شدہ رقم پر منطبق نہیں کیا جاسکتا۔

مولوی غلام رسول صاحب کی عبارت کا جو مفہوم مذکور ہوا یہ ان کی اس تحقیق کے خلاف ہے جو انہوں نے ”بخاری شریف“ کی دو احادیث سے اس رقم کا جائز ہونا ثابت کیا۔ وجہ یہ ہے کہ دونوں احادیث ”قرض“ کے بارے میں ہیں اور سعیدی صاحب انعامی بانڈز کو ”قرض“ میں شمار ہی نہیں کرتے۔ پھر ان کا یہ کہنا کہ اگر قرض کر لیا جائے کہ حکومت انعامی بانڈز کے ذریعہ لوگوں سے قرض لیتی ہے اور قرض کی ادائیگی کے ساتھ بطور انعام زیادہ رقم دیتی ہے تو یہ زیادتی ان احادیث کے پیش نظر جائز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ان کے نزدیک انعامی بانڈز کا عنوان ہی ”خرید و فروخت“ ہے تو انعامی بانڈز سے ملنے والی انعامی رقم کو ”قرض“ والی احادیث سے جائز قرار دینا درست نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور ﷺ نے جب قرض لیا تھا تو قطعاً اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ آپ نے قرض کی واپسی پر زیادہ دینے کا بھی وعدہ کیا ہو خواہ وہ اونٹ والی حدیث ہو یا حضرت جابر سے قرض لینے والی لیکن انعامی بانڈز کے ساتھ زیادتی کا اخبارات میں اشتہارات میں اعلان ہوتا ہے اگرچہ انعام کے لیے کسی کا تعین نہیں ہوتا۔ ایک صورت تعین کی بھی جتنی ہے وہ یہ کہ پچاس سو وغیرہ کی مالیت والے انعامی بانڈز پر انعام برابر نہیں ہوتے۔ الگ الگ ہوتے ہیں۔ گویا ہر مالیت کے انعامی

پانڈز کا انعام مخصوص ہوتا ہے اس لیے انعامی پانڈز کے انعام کو ان احادیث کے تحت لاکر "جواز" کی صورت درست نہیں۔ مذکورہ احادیث میں جو زیادتی دی گئی وہ بطور عطیہ کے تھی انعام کے طور پر نہ تھی۔ مولوی غلام رسول سعیدی صاحب نے مورودی صاحب اور مفتی مڑل حسین کے مؤقف کی تردید میں جو دلائل ذکر کیے ان کی مزید وضاحت اور تقویت کے لیے فقیر چند جزئیات فقہہ عرض کرتا ہے۔ ملاحظہ ہوں:

مسئلہ کی وضاحت تا تاریخہ میں ہے۔ لکھا ہے کہ ایک شخص نے حرام طریقہ سے مال کمایا پھر اس نے کچھ خریدا تو اس کی پانچ صورتیں بنتی ہیں۔ ۱۔ وہی حرام کمائے ہوئے درہم بیچنے والے کو پہلے دیئے پھر اس سے ان کے عوض کوئی چیز خریدی ۲۔ پہلے چیز خریدی پھر حرام کمائے ہوئے درہم دیئے ۳۔ پہلے چیز خریدی پھر ان حرام درہموں کے علاوہ کوئی اور درہم بیچنے والے کو دیئے ۴۔ مطلق درہم سے خریدا اور دیئے وہی حرام درہم ۵۔ یا دوسرے درہم سے خریدا لیکن ادا یہی حرام درہم کے۔ ابوفرن نے کہا کہ ان میں سے صرف پہلی وجہ پر خریداری میں خریدی ہوئی چیز کا صدقہ کر دینا ضروری ہے بقیہ چار صورتوں میں حلال و طیب ہے۔ امام کرخی نے کہا: کہ پہلی اور دوسری صورت میں حلال و طیب نہیں بقیہ تین میں طیب ہے اور ابوبکر نے کہا کوئی بھی صورت طیب نہیں۔ لیکن ان دنوں فتویٰ امام کرخی کے قول پر ہے تاکہ کثرت حرام کی تنگی سے بچا جاسکے۔ اس فتویٰ کے مطابق مصنف بھی "کتاب الغصب" میں داروغیرہ کی اتباع میں چلے ہیں۔

(قولہ اکتسب حراما) توضیح المسئلة ما فی التنازعانیہ حیث قال رجل اکتسب ما لا من حرام ثم اشتری فیہذا علی خمسۃ اوجہ اما ان دفع تلک الدرہام الی البائع اولاً ثم اشتری منہ بہا او اشتری قبل الدفع بہا و دفعها او اشتری قبل الدفع بہا و دفع غیرہا او اشتری مطلقاً و دفع تلک الدرہام او اشتری بدرہام اخر و دفع تلک الدرہام قال ابو النصر یطیب لہ ولا یحب علیہ ان یتصدق الی فی الوجہ الاول و قال الکرخی فی الوجہ الاول والشانی لا یطیب و فی الثالثۃ الا خیرۃ یطیب و قال ابوبکر لا یطیب فی کلک لکن الفتویٰ الیوم علی قول الکرخی دفعا للحرج لکثرة الحرام و علی هذا منشی المصنف فی کتاب الغصب تبعاً للدرر و غیرہا۔ (رد المحتار المعروف شامی ج ۵ ص ۲۳۵ مطلب الی اکتسب حراماً اشتری الخ مطبوعہ مصر)

- علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ عبارت کی مختصر تشریح یوں ہے کہ ایک آدمی نے حرام ذریعہ سے کچھ رقم کمائی۔ وہ رقم اس کے پاس موجود ہے اور اسے آگے کوئی چیز خریدنے کے لیے "مثن" یعنی قیمت بنانا ہے تو اس کی پانچ صورتیں بنتی ہیں۔
- (۱) جس آدمی سے یہ شخص کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے اسے خریدنے سے پہلے یہی حرام رقم ہی دے دیتا ہے پھر اس سے چیز خریدتا ہے۔
 - (۲) پہلے چیز خرید لیتا ہے پھر بعینہ یہ رقم بطور قیمت دیتا ہے۔
 - (۳) پہلے چیز خرید لیتا ہے لیکن رقم ادا کرتے بعینہ وہ حرام روپیہ نہیں بلکہ اس کی جگہ کوئی اور رقم دیتا ہے۔
 - (۴) خریدتے وقت کوئی رقم مخصوص دینا قرار نہیں پایا بلکہ مطلق رقم خریدی اور قیمت ادا کرتے وقت وہی حرام روپیہ دیا۔
 - (۵) خریدتے وقت کوئی اور رقم دینا قرار پایا لیکن دیتے وقت یہی حرام رقم دی۔

ان پانچوں صورتوں کو امام ابوبکر نے ناجائز قرار دیا ہے لیکن ان کے علاوہ امام کرخی آخری تین صورتوں اور امام نصر آخری چار صورتوں کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ گویا امام نصر اور امام کرخی کا پہلی صورت میں اتفاق ہے کہ ناجائز ہے۔ دوسری میں اختلاف ہے لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ فتویٰ امام کرخی کے مسلک پر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آخری تین صورتیں جائز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب بہار شریعت جناب صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب نے پانچ کی بجائے چار صورتیں بنائیں۔ ان میں سے ایک کو حرام اور تین کو جائز کہا

ان کی تحریر کردہ صورتیں یوں ہیں۔ (۱) حلال کہہ کر حلال عطا کرے (۲) حرام کہہ کر حلال دے (۳) حلال کہہ کر حرام دے۔ یہ تینوں جائز ہیں (۴) حرام کہہ کر حرام دے۔ یہ ناجائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرام کا جب تعین نہ کیا جائے تو اس کی بیخ ناجائز نہ ہوگی۔ انعامی بانڈ کی صورت میں جو انعام ملتا ہے وہ اس وقت حرام ہوگا جب حکومت یہ اعلان کرے کہ ہم انعام جیتنے والے کو سودی رقم سے انعام دیں گے۔ پھر جو جب اعلان سودی ہی دیں لیکن حکومت یہ اعلان نہیں کرتی لہذا اس انعام کو ”محض سود“ کہہ کر حرام قرار دینا درست نہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے حلال و حرام مخلوط مال سے تعبیر شدہ مسجد کو جائز قرار دیا ہے۔ وجہ یہی کہ اس میں حرام کا تعین نہیں۔

سوال: چہ میفرماید علمائے دین کہ ایک مسجد قدیم از مال حلال تیار کی گئی تھی اور وقف بھی کیا گیا تھا۔ اس وقت ایک سود خوار کے سود کا مال اور حلال مال دونوں مخلوط ہو گئے۔ دونوں میں تمیز نہیں ہو سکتی کون حلال اور کون حرام ہے؟ مسجد قدیم کو تعبیر کیا، گھر کو ٹین دیا اور صحن مسجد کو اینٹ سے پختہ کیا اور مصلیوں کے وضو کے لیے کنواں بنوایا۔ اب عرض یہ ہے کہ ایسی مسجد میں نماز پڑھنا درست ہے کہ نہیں؟ بینا و توجروا۔

الجواب: صورت مذکورہ میں اس مسجد میں نماز پڑھنا فقط جائز ہی نہیں بلکہ اس کا آباد رکھنا فرض ہے اور سود کی آمدنی سے ٹین، فرش اور کنواں بنانے سے مسجد میں کوئی حرج نہیں آتا بلکہ اسی فرش پر نماز جائز اور اسی کنوئیں میں سے چینا اور وضو کرنا حلال ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں: بہ ناخذ مالہم نعرف شینا حراما لعینہ واللہ تعالیٰ اعلم۔

قارئین! اعلیٰ حضرت کے اس فتویٰ نے واضح کر دیا کہ حرام کا جب تک تعین نہ ہو تو اس سے حرمت نہیں آتی۔ مخلوط آمدنی ہی میں جب حرام متعین نہیں تو مسجد کی ہر چیز جائز ہوگی تو فقیر کے نزدیک انعامی بانڈ میں ملنے والا انعام ”سود“ کے تحت نہیں آتا کیونکہ کوئی تعین نہیں لہذا یہ انعامات ”حرام“ نہیں ہوں گے۔

بیمہ کی صورت اور اس کا حکم

جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیمہ کی صورتیں اس وقت موجود ہیں۔ جن کا تفصیلی ذکر کرنا مشکل ہے۔ بیمہ کے بارے میں اس دور کے دو علماء کا قول نقل کرتا ہوں اور بیمہ کی جو سوالات میں صورتیں ذکر کی گئی ہیں وہ بھی ذکر کی جائیں گی تاکہ حتی الامکان مسئلہ واضح ہو جائے۔ بیمہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تحقیق ملاحظہ ہو:

مسئلہ۔ برادر محمد عبدالعزیز خان نے کلکتہ سے آجنتاب سے جان کے بیمہ کی نسبت دریافت کیا تھا۔ آجنتاب نے ناجائز کا فتویٰ دیا مذکورہ فتویٰ کو انہوں نے میرے پاس بھیج دیا۔ دیکھنے سے معلوم ہوا سوال ان کا ناقص ہے دوبارہ بغرض تحقیق مسئلہ مذکورہ مفصلاً پیش ہوتا ہے۔ امیدوار جواب و ثواب ہوں۔ ایک بیمہ کمپنی میں جس کے مالک و مختار سب کے سب نصرانی الہدیب ہیں۔ علاوہ دریا و آگ کے جان کا بیمہ بھی ہوتا ہے۔ صورتیں اس کی متفرق ہیں۔ پہلی صورت میں تمام عمر ایک مقررہ فی بیمہ اتارنے والا کمپنی مذکورہ کو تمام عمر ہر سال دیتا ہے۔ اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو بیمہ کی رقم دی جائے۔ مثلاً میں (۳۰) سال کی عمر کے شخص نے ہزار روپیہ کی رقم کے لیے اپنا بیمہ اتارا۔ تو سالانہ فیس اس کو ۲۸ روپے دینا پڑے گا اور اس کے مرنے کے بعد کمپنی اس کے وارثوں کو پورا ایک ہزار روپیہ کی رقم کے لیے آج کسی شخص نے بیمہ کمپنی سے معاہدہ کیا اور پہلے سال کی فیس دی اس کے بعد دو ماہ یا دو سال یا چار سال کے بعد مر گیا تو بیمہ کی پوری رقم اس کے وارثوں کو ملے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ معدودہ فی فقط چند سال تک ہر سال کمپنی مذکورہ کو دیتا رہا اور اس کے مرنے پر اس کے وارثوں کو بیمہ کی پوری رقم ایک ہزار روپیہ کی رقم دی جائے گی۔ یہ پہلی صورت سے اچھی ہے۔ چند سالانی بھرنے کے بعد بھرنے نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک شخص کی عمر میں (۳۰) سال ہے اور ساٹھ (۶۰) سال کی عمر تک کمپنی کو سالانہ ساڑھے تیس روپیہ فیس دیتا رہا

اور پھر نودے تو اس کے وارثوں کو بعد موت بیسہ کی رقم دی جائے گی۔ اگر بیسہ اتارنے والا قبل مدت مر گیا تو بیسہ اس کے وارثوں کو پوری رقم بیسہ کی ایک ہزار روپیہ دی جائے گی۔ تیسری صورت کوئی شخص جو بیسہ اتارتا ہے وہ آئندہ اپنے بڑھاپے میں مثلاً پچیس (۲۵) سال یا ساٹھ سال (۶۰) یا باسٹھ (۶۲) سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بیسہ کی ہوئی رقم خود وصول کرنا چاہتا ہے۔ اس عمر تک بیسہ اتارنے والا زندہ رہا تو مذکورہ رقم اسے ملے گی۔ ہر بڑھاپے عمر کی فیس جدا ہے۔ مثلاً تیس سال کی عمر کا شخص ساٹھ کی عمر کو پہنچنے کے بعد ایک ہزار چاہتا ہے تو سالانہ اس کی فیس ساڑھے چونتیس روپے ہے اگر وہ زندہ رہا تو سالانہ اس کو فیس مذکورہ دینا ہوگی۔ اور اس کو ساٹھ سال کی عمر میں بیسہ کی رقم ایک ہزار ملے گی اس درمیان بیسہ اتارنے والا مر گیا تو پوری رقم بیسہ کی ایک ہزار روپیہ اس کے وارثوں کو ملے گی۔ چوتھی صورت یہ صورت تیسری صورت سے ملتی جلتی ہے فرق یہ ہے کہ اس صورت میں بیسہ اتارنے والے کو فقط تیس (۲۰) سال تک فیس دینی پڑی ہے اس کے بعد پھر دینا نہیں پڑتا۔ اس کی فیس تیسری صورت سے ذرا زیادہ ہے۔ مثلاً تیس (۳۰) سال کی عمر کا شخص ساٹھ سال میں ایک ہزار روپیہ چاہتا ہے۔ اس کو سالانہ یا بیس روپیہ دینا ہوگا۔ تیس (۲۰) سال کے بعد پھر نہ دینا ہوگا۔ جب وہ ساٹھ سال کی عمر کو پہنچے گا تو کچھ ہی اس کو بیسہ کی رقم دے دے گی۔ یعنی مبلغ ایک ہزار روپیہ۔ اس اثنا میں وہ مر گیا تو اس کے وارثوں کو پورا ہزار مل جائے گا۔ کوئی شخص مذکورہ بالا صورتوں کا بیسہ لینے کے بعد چند سال بیسہ کی فیس دیتا رہا اس کے بعد دینا نہ چاہے یا دے نہ سکا تو کچھ ہی نے روپے جو بھرا ہے واپس چاہتا ہے تو فقط نصف رقم چار سو (۴۰۰) کی دوسو (۲۰۰) ملے گی۔ اگر واپس نہ چاہا تو مدت مقررہ گزرنے پر جس کو انتخاب کیا ہو بوقت معاہدہ بیسہ کی رقم بالمتناسب ملے گی۔ مثلاً چوتھی صورت کا کسی نے بیسہ کیا پانچ سال تک دیتا رہا اس کے بعد نہ دے سکا یا دینا نہ چاہا تو اس کو پانچ روپے کی دی گئی رسید ملے گی یعنی ۲۵۰ روپے۔ اس کو یا تو بشرط حاجت ساٹھ سال کی عمر میں مذکورہ روپیہ ۲۵۰ ملے گا یا بعد موت اس کے وارثوں کو ملے گا۔ بیسہ کی فیس جدا جدا ہے یعنی عمر کم ہوگی اتنی فیس کم ہوگی بڑی عمر کے لیے زیادہ فیس ہوگی۔ یہ حساب بیسہ اتارنے کے وقت کیا جاتا ہے اور بیسہ اتارنے کے وقت جو عمر رہتی ہے اس کی فیس تمام عمر یا بڑھاپے کی عمر تک بھرنا ہوگی جس کو وہ پسند کرے۔ مذکورہ بالا صورتوں سے روپیہ جمع کرنا اور بیسہ کھینی سے معاہدہ کرنا اور کھینی مذکورہ سے وصول کرنا شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ سائل حنفی المذہب ہے لہذا فتویٰ بھی اسی مذہب پر ہوگا۔ والسلام۔

الجواب: یہ بالکل قمار ہے۔ محض باطل کہ کسی عقد شرعی میں داخل نہیں۔ ایسی جگہ غلو و فاسدہ بغیر عذر کے جو اجازت دی گئی وہ اس صورت سے مفید ہے کہ ہر طرح ہی اپنا نفع ہو اور یہ ایسی کھینیوں میں کسی طرح متوقع نہیں لہذا اجازت نہیں۔ کما حقہ المحقق علی الاطلاق فی فتح القدر والاندھ تعالیٰ العلم۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۴ ص ۱۱۲ مطبوعہ مدینہ پیشنگ کھینی ایم۔ اے جناح روڈ کراچی پاکستان)

بیسہ کے متعلق مودودی صاحب کا فتویٰ: بیسہ کا جواز و عدم جواز

سوال: انشورس کے سلسلہ میں مجھے تردد لاحق ہے اور صحیح طور پر کچھ نہیں آسکا کہ بیسہ کرنا اسلامی نقطہ نظر سے جائز ہے یا ناجائز؟ اگر بیسہ کا موجودہ کاروبار ناجائز ہو تو پھر اسے جائز بنانے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیں؟ اگر موجودہ حالات میں ہم اسے ترک کر دیں تو اس کے نتیجہ میں معاشرے کے افراد بہت سے فوائد سے محروم ہو جائیں گے۔ دنیا بھر میں یہ کاروبار جاری ہے۔ ہر قوم و وسیع پیمانے پر انشورس کی تنظیم کر چکی ہے اور اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ مگر ہمارے ہاں ابھی تک اس بارے میں تاثر اور تذہب پایا جاتا ہے۔ آپ اگر اس معاملہ میں صحیح صورت حال تک رہنمائی کریں تو ممنون ہوں گا۔

الجواب: انشورس کے بارے میں شرع اسلامی کی رو سے تین اصولی اعتراضات ہیں جن کی بنیاد پر اسے جائز نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ اول یہ کہ انشورس کھینیوں جو روپیہ پر بیمہ کی شکل میں وصول کرتی ہیں اس کے بہت بڑے حصے کو سودی کاموں میں لگا کر فائدہ حاصل کرتی ہیں اور اس ناجائز کاروبار میں وہ لوگ آپ سے آپ حصہ دار بن جاتے ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں اپنے آپ کو یا اپنی کسی چیز کو ان کے

پاس انشورنس کراتے ہیں۔

دوم یہ کہ موت یا حادث یا نقصان کی صورت میں جو رقم دینے کی ذمہ داریاں کمپنیاں اپنے ذمہ لیتی ہیں اس کے اندر قرار کا سود پایا جاتا ہے۔ سوم یہ کہ ایک آدمی کے مر جانے کی صورت میں جو رقم ادا کی جاتی ہے اسلامی شریعت کی رو سے اس کی حیثیت مرنے والے کے ترکہ کی ہے جسے شرعی وارثوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ مگر یہ رقم ترکہ کی حیثیت میں تقسیم نہیں کی جاتی بلکہ ان اشخاص کو یا اس شخص کو مل جاتی ہے جن کے لیے پالیسی ہو لڈرنے وصیت کی ہو حالانکہ وارث کے حق میں شرعاً وصیت نہیں کی جاسکتی۔ رہا یہ سوال کہ انشورنس کے کاروبار کو اسلامی اصولوں پر کس طرح چلایا جاسکتا ہے؟ تو اس کا جواب اتنا آسان نہیں جتنا یہ سوال آسان ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ ماہرین کی ایک مجلس جو اسلامی اصولوں کو جانتی ہو اور انشورنس کے معاملات کو بھی سمجھتی ہو۔ اس پورے مسئلہ کا جائزہ لے اور انشورنس کے کاروبار میں ایسی اصلاحات تجویز کرے جن سے کاروبار بھی چل سکتا ہو اور شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی بھی نہ ہو۔ جب تک یہ نہیں ہوتا، ہمیں کم از کم یہ تو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں۔ غلطی کا احساس بھی اگر ہم میں باقی نہ رہے تو پھر اصلاح کی کوشش کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا۔ بے شک موجودہ زمانہ میں انشورنس کی بڑی اہمیت ہے اور ساری دنیا کا چلن ہے۔ مگر نہ اس دلیل سے کوئی حرام چیز حلال ہو سکتی ہے اور نہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے سب حلال ہے یا اسے اس بناء پر حلال ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس کا چلن ہو گیا ہے۔ ایک مسلمان قوم ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم جائز و ناجائز میں فرق کریں اور اپنے معاملات کو جائز طریقوں سے چلانے پر اصرار کریں۔

(رسائل و مسائل، مصنف مودودی صاحب ص ۳۱۲-۳۱۳ اسلامک پبلیکیشنز، شاہ عالم مارکیٹ لاہور)

بیمہ کے بارے میں مصنف کی رائے

انشورنس یا بیمہ کے متعلق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کی ہر صورت ناجائز و حرام ہے۔ اور مودودی صاحب نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ لیکن ان کی ایک دلیل کہ یہ ”سود“ میں داخل ہوتا ہے درست نہیں۔ انعامی بانڈز کے تحت ہم ذکر کر چکے ہیں کہ تعین نہ ہونے کی وجہ سے یہ دلیل حرمت نہیں بن سکتی۔ بہر حال دلیل کمزور ہے لیکن دوسرے دلائل مضبوط ہیں۔ اس لیے بیمہ کی ہر ایک صورت قطعاً جائز نہیں ہو سکتی۔ تمام صورتوں میں قدر مشترک یہ ہوتی ہے کہ انشورنس کمپنی اور انشورنس کرانے والے کے درمیان مخصوص معاہدہ ہوتا ہے کہ اتنی مدت میں اتنی رقم جمع کراؤ گے اس کی اتنی قسطیں ہوں گی بیمہ خواہ زندگی کا کسی عضو کا مکان یا جائیداد کا خواہ کوئی اور ہو اس کا نتیجہ دو صورتوں میں سامنے آتا ہے یا تو مقررہ مدت تک جس چیز کا بیمہ کرایا گیا وہ صحیح سالم رہی یا پھر ضائع ہوگئی۔ پہلی صورت میں جس قدر قسطوں میں رقم جمع کرا چکا وہ اور اس کے ساتھ منافع بھی کمپنی دیتی ہے۔ یہ منافع ”بونس“ کہلاتا ہے۔ اور اگر مقررہ مدت سے پہلے ہی بیمہ شدہ چیز ضائع ہوگئی تو جتنا بیمہ کرایا تھا وہ مکمل مل جائے گا۔ پہلی صورت میں ”بونس“ سود کے تحت آتا ہے اور دوسری صورت ”جوا“ میں شامل ہوتی ہے۔ کیونکہ بیمہ شدہ چیز کا ہر بنا یا ضائع دونوں مبہم ہوتے ہیں۔ مال کے حصول یا عدم حصول کی بنیاد اگر کسی مبہم چیز پر ہو تو عند الفقہاء اسے ”جوا“ کہتے ہیں۔ لہذا فقیر کے نزدیک انشورنس کے کاروبار میں دو (۲) مفاسد ہوتے۔ سود تو بہر صورت موجود ہوتا ہے مگر جوا بھی بعض صورتوں میں متحقق ہو جاتا ہے اس لیے انشورنس میں خواہ صرف سود پایا جائے یا اس کے ساتھ جوا بھی آجائے اس کی کوئی صورت جائز نہیں۔ یہی اعلیٰ حضرت کی عبارت سے اور یہی مودودی صاحب کے کلام سے ثابت ہوتا ہے۔

پگڑی کا حکم

”پگڑی“ کی صورت بھی اس دور میں عام ہوگئی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مالک مکان یا دکان جب اپنا مکان یا دکان کرایہ

پر دینا چاہتا ہے تو خواہش مند سے ایک اچھی خاصی رقم پہلے وصول کر لیتا ہے۔ پھر کرایہ پر دے کر مقررہ کرایہ بھی وصول کرتا ہے۔ عام کرایہ دار اور چٹڑی دے کر کرایہ پر لینے میں کچھ فرق ہے۔ وہ یہ کہ عام کرایہ دار کو مالک جب چاہے نکال سکتا ہے لیکن چٹڑی لیے گئے کو وہ نکال نہیں سکتا۔ اس کے باوجود چٹڑی دینے والا مالک بھی نہیں ہوتا اس کی حالت درمیان درمیان ہوتی ہے۔ اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ جب وہ کسی دوسرے کو کرایہ پر دینے کا پروگرام بناتا ہے تو وہ بھی نئے کرایہ دار سے اپنی دی گئی چٹڑی سے کچھ زیادہ رقم وصول کر لیتا ہے۔ لیکن وہ مکان یا دکان کو فروخت نہیں کر سکتا اور اصلی مالک اسے نکال بھی نہیں سکتا۔ اس صورت میں دی گئی چٹڑی کی رقم کا شرعی کیا حکم ہے؟ اس بارے میں دو علماء کی عبارات ملاحظہ فرمائیں:

مولوی خالد سیف اللہ رحمانی کا چٹڑی کے بارے میں فتویٰ

آج کل کرایہ میں چٹڑی کا رواج بھی ہو گیا ہے جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مالک مکان جس شخص کو کرایہ پر دیتا ہے وہ کرایہ دار سے ایک خطی رقم ابتدا میں چٹڑی کے نام پر لیتا ہے اور ماہ ب ماہ کرایہ اس کے علاوہ ہے۔ پھر جب کرایہ دار کی تبدیلی ہوتی ہے تو یہ پہلا کرایہ دار نئے کرایہ دار سے چٹڑی کی رقم لے کر مکان اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ صورت درست نہیں ہے۔ نہ مالک مکان کا چٹڑی لینا اس لیے کہ یہ عقد معاوضہ میں ایک ایسی رقم کا وصول کرنا ہے جس کو وہ کوئی عوض اور اپنی سر رہا ہے اور یہ سود اور رشوت میں داخل ہے۔ اور نہ پہلے کرایہ دار کا دوسرے کرایہ دار سے لینا کہ اس شخص سے اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اصل معاملہ مالک اور نئے کرایہ دار میں ہے اس شخص سے یہ رقم وصول کر کے اصل مجرم کی بجائے ایک بے قصور شخص کو سزا دیتا ہے۔ اس سے درحقیقت اس رقم کا خود مالک مکان ہی سے مطالبہ کرنا چاہیے۔ (جدید فقہی مسائل حصہ اول ص ۲۶۳ مطبوعہ حرا پبلیکیشنز اردو بازار لاہور)

تاریخین کرام! مذکورہ عبارت کا مقبوم ذرا مبہم ہے اس کی وضاحت یوں ہے کہ جب مالک مکان کرایہ دار سے چٹڑی کے نام پر بہت زیادہ رقم وصول کرتا ہے۔ کسی دوکان یا مکان کو کرایہ پر دینا "عقد معاوضہ" کہلاتا ہے۔ لیکن چٹڑی میں لی گئی رقم کا کوئی حسی معاوضہ نہیں بلکہ اصل معاوضہ تو کرایہ ہے جو ہر مہینہ مالک وصول کرتا ہے۔ لہذا حسی معاوضہ نہ ہونے کی صورت میں یہ رقم "سود" کی قسم بنے گی جو جائز نہیں۔ پھر اس کے بعد جب کرایہ دار نے نئے کرایہ دار سے چٹڑی لی تو یہ بھی ناجائز کیوں کہ پہلے کرایہ دار نے چٹڑی کی رقم اس نئے کرایہ دار کو نہیں دی تھی اسے تو مفت کی رقم دینا پڑ رہی ہے۔ اگر رقم دی تھی تو مالک مکان یا دکان کو دی تھی اس سے وصول کرنے کا حق بنتا تھا اس کی بجائے نئے کرایہ دار سے رقم وصول کرنا زیادتی ہے لہذا یہ بھی ناجائز ہے۔ مصنف

غلام رسول سعیدی صاحب کا اس بارے میں موقوف

چٹڑی کی بیع کا حکم: ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے کہ کرایہ کے مکان اور دوکان میں چٹڑی پر اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک کرایہ دار جب دوکان یا مکان دوسرے کرایہ دار کو منتقل کرتا ہے تو مکان یا دوکان پر قبضہ دینے کے عوض چٹڑی طلب کرتا ہے اور چٹڑی کی رقم موقع و محل کی اہمیت کے اعتبار سے ایک ہزار سے کئی لاکھ تک دی اور لی جاتی ہے۔ اور قبضہ دینا کوئی حسی یا معنی چیز یا مال نہیں ہے اس لیے یہ بیع باطل ہے۔ بعض حیلہ جو فقہاء نے چٹڑی کو جائز کرنے کا نکالا ہے کہ خالی دکان یا مکان میں کچھ ساز و سامان مثلاً پکھا الماری میز کرسی وغیرہ رکھ دی جائے اور ان کی قیمت حسب منشاء لگائی جائے۔ یعنی جس قدر چٹڑی یعنی ہوتی ہی قیمت کسی پکھے یا الماری کی لگا کر وہ قیمت وصول کرنی جائے اس طرح فقہی طور پر یہ عقد جائز ہو جائے گا اور ظاہر شرع کے لحاظ سے اس پر کوئی دار و گیر نہیں ہوگی۔ لیکن یہ معاملہ تو اس کے ہاں پیش ہوتا ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے وہ دلوں کے حالات و نیت کو خوب جانتا ہے اس لیے حیلے اور بہانوں سے حرام کو حلال نہیں کرنا چاہیے۔ (شرح مسلج ص ۳۴ ۱۶۸ فریڈیک مثال اردو بازار لاہور)

مولانا نور اللہ بصیر پوری کا فتویٰ

ہم کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس بارہ میں کہ زید نے چند دکانیں کرایہ پر دینے کے لیے تعمیر کرائیں۔ اب کرایہ ماہوار کے علاوہ کرایہ داروں سے ایک ایک لاکھ روپے بطور گجڑی وصول کرتا ہے اور کرایہ نامہ یا زبانی ان سے طے کرتا ہے کہ جب وہ دکان چھوڑیں گے اور دوسرا کرایہ دار جو وہاں آگے آ لاکھ سے جتنا زائد بطور گجڑی دے گا اس زائد رقم کا پچیس فیصد مالک دکان یعنی زید لے گا۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیں کہ یہ گجڑی والی رقم اور زائد رقم گجڑی کا پچیس فیصد شرعاً جائز ہے یا حرام؟ (رشید احمد سودی تاج بینشین لاہور)

۱۰ اللھم اجعل لی النور والصلوٰۃ۔ اشیاء میں اصل اباحت ہے یعنی جب تک دلائل شرعیہ سے کسی شے کی حرمت و ممانعت ثابت نہ ہو حلال و جائز الاستعمال رہتی ہے۔ استعمال کرنے والے پر کوئی گرفت نہیں ہوتی کیونکہ ایسی چیز ہے ہی معاف۔ قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا ہے ”عفا اللہ عنہا“ (سورہ ماائدہ پارہ نمبر ۷ رکوع ۴ آیت ۱) اور اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ یہ مضمون اور آیات واحادیث سے ثابت ہے دیکھو (فتاویٰ نواریج اول ص ۲۵۴) اور جب یہ عرف خاص ہے۔ یعنی کرایہ پر دکانیں اٹھتی ہیں اور لوگوں کو معلوم ہے تو اس لیے بھی جائز ہے کہ اہل اسلام کا عرف یعنی رواج معتبر ہے۔ دیکھو فتاویٰ نواریہ میں اس کی تفصیل۔ بہر حال یہ عامیہ خیال ہے کہ ایسے معاملات میں لوگ اپنی عقل کو دخل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان پر اتنا بوجھ ہے حالانکہ کرایہ داروں کو بھی کافی منافع ہوتا ہے تب ہی وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ محرر مذہب حنفیہ امام محمد شاگرد امام اعظم علیہا الرحمۃ فرماتے ہیں: قال محمد وبہ نأخذ مالم نعرف شینا حراما بعینہ و هو قول ابی حنیفہ واصحابہ کذا فی الظاہریہ۔ واللہ تعالیٰ اعلم و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ (حررہ الفقیر ابو الخیر محمد نور اللہ العینی غفر لہ ۷ جمادی الآخر ۱۴۰۲ھ)

گجڑی کے بارے میں مصنف کی رائے

سیف اللہ رحمانی کا گجڑی کے بارے میں جواب اگرچہ ”فقہ“ کے کافی حد تک قریب ہے لیکن اس کے ناجائز ہونے پر کوئی ایسی دلیل پیش نہ کر سکا جو تسلی بخش ہوتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ دکان یا مکان کو کرایہ پر دینا ”عقد معاوضہ“ کی قسم ہے اور گجڑی کے طور پر لی گئی رقم اس میں نہیں آتی۔ لیکن گجڑی لینے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں دونوں کا ”عقد معاوضہ“ میں شامل ہونے یا نہ ہونے میں فرق ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مکان یا دکان کا مالک گجڑی کی صورت میں رقم آس لیے لیتا ہے تا کہ کرایہ دار تنگ نہ کرے اور رقم لینے کے ساتھ یہ بھی طے کر لیتا ہے کہ جب تم دکان یا مکان کو چھوڑو گے تو تم سے گجڑی کے طور پر لی گئی رقم میں واپس کر دوں گا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بعض کرایہ دار اپنے ذمہ واجب الادا رقم نہیں دیتے یا مکان ودکان میں توڑ پھوڑ کا خرچہ ادا کرنے میں لیت لعل کرتے ہیں یا گورنمنٹ کے ٹیکس وغیرہ ادا نہیں کرتے جو بعد میں مالک کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اس صورت میں لی گئی رقم ”عقد معاوضہ“ کی بجائے قرض میں داخل ہوگئی اور اس کے جواز میں کوئی اعتراض نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مالک مکان گجڑی کی صورت میں لی گئی رقم کرایہ دار کو واپس کرنے کا عہد نہیں کرتا اور نہ ہی واپس کرتا ہے بلکہ کرایہ دار نے کرایہ دار سے اسی نام سے رقم وصول کرتا ہے۔ اس صورت میں یہ رقم ”عقد معاوضہ“ کے تحت نہ آنے کی وجہ سے لینا ناجائز ہوگی۔

اب ذرا مولوی غلام رسول سعیدی کے جواب کی طرف آئیے۔ انہوں نے اس رقم کو ”قبضہ“ کا عوض قرار دیا۔ ٹھیک ہے کہ پہلا کرایہ دار دوسرے کرایہ دار کو قبضہ دینے کی بصورت گجڑی قیمت وصول کرتا ہوگا لیکن خود پہلے کرایہ دار نے مالک کو گجڑی کس لیے دی؟ اس کی طرف سعیدی صاحب نہیں آئے۔ دراصل مالک نے گجڑی کی صورت میں جو رقم پہلے کرایہ دار سے لی کرایہ دار کو وہ مفت میں دینا پڑی تھی اس نے اپنی رقم نکالنے کے لیے دوسرے کرایہ دار کو کہا کہ میں نے گجڑی بھری ہے تم بھی اتنی گجڑی دو۔ وہ تو مالک کو دی

گئی رقم وصول کرتا ہے نہ کہ بقصد دینے کی قیمت وصول کرتا ہے۔ ہاں بعض جگہ ”بقصد“ دینے کی بھی رقم لی جاتی ہیں لیکن اسے بگڑی نہیں کہتے۔ چلو سعیدی صاحب کا کہنا کہ یہ ”بقصد“ کا معاوضہ ہے لہذا ناجائز ہے۔ اسے ہمیں رہنے دیں لیکن اس کے بعد ”بعض فقہاء“ کی طرف سے بطور حیلہ اس صورت کو جائز قرار دینا جس انداز سے انہوں نے بیان کیا۔ وہ ان کے ”تجدد“ ہونے کی مجبوری ہے۔ اختلاف رائے ہوتا ہے لیکن فرق مراتب بھی کوئی چیز ہے؟ یہ جملہ اس لیے حیلوں اور بہانوں سے حرام کو حلال نہیں کرنا چاہیے کیا فقہاء کرام نے بعض مقامات پر جو حیلے ذکر کیے ہیں وہ اپنی ذات کی منفعت کے لیے ہیں یا عوام کی سہولت کے لیے؟ اگر کوئی فقہیہ محض اپنے مفاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں حیلہ بہانہ کرتا ہے تو قابل گرفت ہے۔ لیکن جس میں عوام مسلمانوں کی منفعت ہو، اسے تو یہی کہا جائے گا کہ فلاں فقہیہ یا مفتی نے عوام کو گتہنگار ہونے سے بچانے کا طریقہ بتایا ہے۔ کیا سعیدی صاحب کو ”زکوٰۃ“ کے بارے میں علم نہیں کہ اس میں جسے دی جائے اس کی تسلیم ضروری ہے اور مدارس اسلامیہ ایک عمارت کے سوا کچھ نہیں اس کے باوجود تمام مدارس عربیہ ”زکوٰۃ“ لیتے اور خرچ کرتے ہیں۔ اس کے استعمال کو جائز کرنے کے لیے ”حیلہ“ سے بھی سعیدی صاحب واقف ہیں۔ اسی طرح تین طلاقوں سے مطلقہ عورت پہلے خاندان کے پاس ”حلال“ کے بغیر نہیں آسکتی۔ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ جب ”حلال“ کے لیے کوئی عورت کسی مرد سے شادی کرتی ہے تو وہاں کوئی تحریری یا زبانی معاہدہ نہیں ہوتا کہ اس عورت کے ساتھ جماع کر کے تم طلاق دے دینا۔ کیونکہ اس شرط کے تحت یہ ”متحدہ“ بن جائے گا لیکن اس کے باوجود عورت بھی جانتی ہے کہ میں مختصر مدت کے لیے آئی ہوں مرد بھی سمجھتا ہے کہ میں نے صرف اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس سے دوبارہ شادی کے جواز کو بروئے کار لانا ہے۔ چند دن رکھنے کے بعد اگر دوسرا خاندان طلاق دے دیتا ہے تو بقول سعیدی صاحب ”حیلہ سے کوئی حرام حلال نہیں ہوتا“ اس عورت کا پہلے خاندان سے نکاح (جو حرام ہو چکا تھا) وہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر ”حیلہ“ سے حرام کام حلال ہو گیا۔ اور یہ بھی بات سامنے دینی چاہیے کہ شرعی احکام کا تعلق ”ظاہر“ کے ساتھ ہوتا ہے اسی ظاہر کو دیکھ کر فقہی احکام مرتب ہوتے ہیں۔ جب خود تسلیم کر رہے ہیں کہ اس حیلہ سے از روئے فقہ بگڑی جائز ہو جائے گی پھر فقہاء کرام کی نیتوں پر حملہ زیب نہیں دیتا۔ بہر حال شرح مسلم میں کئی جگہ وہ اعتدال سے ہٹ کر گفتگو کر جاتے ہیں جو مناسب نہیں۔ بگڑی کے بارے میں آخری بات فقیر کی رائے میں یہ ہے کہ اسے ختم کیا جانا ضروری ہے کیونکہ اس کا جواز نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

مولانا نور اللہ مرحوم بصیر یوری کے موقف پر بحث

مولانا مرحوم نے بگڑی کے جواز پر تین دلائل کا سہارا لیا ہے:

- (۱) ”اشیاء میں اصل اباحت ہے“ لہذا دلیل شرعی سے جب تک کسی چیز کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال و جائز ہے۔
- (۲) بگڑی لینا دینا ”عرف“ بن چکا ہے اور اہل اسلام کا عرف از روئے شرع معتبر ہوتا ہے۔
- (۳) امام محمد فرماتے ہیں: ہم جب تک کسی چیز کی حرمت معین طور پر نہ جانیں اسے حرام نہیں کہہ سکتے۔

ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مرحوم نے بگڑی کے معاملہ کو گہری نظر سے نہ دیکھا۔ نہ وہ ان دلائل کے ذریعہ اس کے جواز کا قول نہ کرتے۔ دلیل اول میں اباحت اصل ہے اصل کے ختم کرنے کے لیے ”ثبوت حرمت“ کی ضرورت ہوتی ہے اس سلسلہ میں گذارش ہے کہ ”ثبوت حرمت“ یا کسی شرعی حکم کے اثبات کے لیے ضروری نہیں کہ حرمت ”عبارة النص“ سے ہی ثابت کی جائے یا ثابت ہوئی ہے بلکہ اس کے لیے اشارۃ النص، دلالت النص اور اقتضاء النص بھی معتبر دلائل ہیں۔ فقہاء اسلام نے بہت سے احکام حرمت لگائے ہیں جن کے لیے اہل طبیقوں کو استعمال میں لایا گیا۔ قرآن و حدیث کی نصوص سے اصول و قواعد کو مد نظر رکھ کر ایسے اخذ کیے گئے احکام بے شمار ہیں۔ مثلاً ایک قانون یہ اخذ کیا ہے کہ ”عقیدہ معاوضہ میں بغیر معاوضہ بیع ناجائز ہے“ اس کلیہ سے بے شمار

جزئیات کے احکام معلوم ہو جاتے ہیں۔ پگڑی کا جزئیہ بھی اسی کلیہ کے تحت آتا ہے کیونکہ ہزاروں لاکھوں روپے پگڑی کے نام پر کراریہ دار سے وصول کیے جاتے ہیں جن کے عوض میں کچھ بھی نہیں دیا جاتا تو اس کا جواز کہاں سے آئے گا؟ مولانا مرحوم نے اپنے موقف کو درست قرار دینے کے لیے جس آیت کو پیش کیا وہ ساتویں پارے کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو! تمہی اسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرتے جب قرآن کریم اتارا جا رہا تھا تو تمہیں بتا دی جاتیں اللہ تعالیٰ نے ان سے معاف کر دیا اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس آیت کا شان نزول تقریباً تمام مفسرین نے حضرت "قرع بن حابس" کا وہ سوال نقل کیا ہے جس میں انہوں نے ہر سال حج ہونے کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ سر درست روح المعانی کی عبارت پیش خدمت ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ہمیں خطاب فرمایا، آپ نے خطاب کی ابتدا یوں فرمائی۔ اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے تو حج کرو ایک شخص نے عرض کیا ابن ہمام کہتے ہیں کہ یہ شخص "قرع بن حابس" تھے۔ امام احمد نے اسی کی تصریح فرمائی۔ دارقطنی نے بھی اور حاکم نے بخاری و مسلم کی شرط پر اسے ذکر کیا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور ﷺ نے یہ سن کر خاموش رہے حتیٰ کہ انہوں نے تین مرتبہ یہی سوال دہرایا اس پر حضور ﷺ نے فرمایا: اگر میں "ہاں" کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ پھر تم اس کی ہمت نہ پاتے اس کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا: جب میں تمہیں چھوڑ دوں تو تم مجھے چھوڑ دیا کرو بے شک تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے پیغمبروں سے بکثرت سوال کرتے اور بکثرت اختلاف کرتے تھے۔

فقہی صحیح مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ ﷺ فقال ایہا الناس قد فرض اللہ تعالیٰ علیکم الحج فحجوا فقال رجل وهو کما قال ابن الہمام الا قرع بن حابس و صرح بہ احمد و الدار قطنی و الحاکم فی حدیث صحیح رووہ علی شرط الشیخین اکل عام یا رسول اللہ ﷺ فسکت علیہ الصلوٰۃ و السلام حتی قالہا ثلاثا فقال علیہ السلام لو قلت نعم او جبت و لما استطعتم ثم قال علیہ السلام ذرونی ما ترکتم فانما ہلک من کان قبلکم بکثرة سؤلہم و اختلافہم علی انبیاء ہم فاذا امرتکم بشئ فاتوا منہ ما استطعتم و اذا نہتکم عن شئ فادعوا و ذکر کمال قال ابن حبان ان الایۃ نزلت لذلک.

(روح المعانی ج ۷ ص ۳۹ آیت لا تسئلوا عن اشیاء مطبوعہ بیروت)

لاؤ اور جب کسی چیز سے روک دوں تو اسے چھوڑ دیا کرو مذکور ہے جیسا کہ ابن حبان نے کہا: کہ یہ آیت اسی بات پر نازل ہوئی تھی۔

آیت کریمہ کا شان نزول آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ پگڑی کے مسئلہ سے اس کا کیا تعلق؟ حضرت قرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے ہر سال حج فرض ہونے کے بارے میں پوچھا اس کے جواب میں جو کچھ حضور ﷺ نے فرمایا: مذکورہ آیت اس پر نازل ہوئی۔ قرآن کریم خود روٹی کرتا ہے کہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ تکمیل دین کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت تک کے ہر مسئلہ کا حل اس میں موجود ہو۔ اس تقاضے کے پیش نظر فقہاء اسلام نے ایسے قواعد و ضوابط کا استنباط کیا جن کی مدد سے ہم ہر نئے مسئلہ کا حل تلاش کرتے آئے ہیں۔ بہت سے ایسے مسائل موجود ہیں جن کی تصریح قرآن و حدیث میں موجود نہیں اور اسی ضمن میں بہت سی اشیاء پر حرمت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ ایسا کسی دور میں نہیں ہوا کہ جس کی حرمت صراحتہ قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو وہ ہر دور میں حلال و طیب ہی قرار دیا گیا ہو۔ یہ کہہ دو لیکھ لیجئے ایک نیا مسئلہ عام رواج بھی ہے قرآن و حدیث میں صراحتہ ممانعت نہ ہونے کے باوجود اسے تمام

مفتیان کرام حرام کہتے ہیں۔ اگر ”اصل اشیاء میں اباحت“ کا قانون ہر جگہ لاگو ہو جائے تو ”بیہ“ بھی جائز ہونا چاہیے حالانکہ وہ بالاتفاق جو اور سو دھونے کی بناء پر حرام ہے۔

رہا یہ کہ اہل اسلام جس چیز کو رواج دے دیں وہ بھی جائز ہوتی ہے ”رواج“ کن کا معنی ہے؟ کیا عوام جہلاء کا یا فقہاء کرام کا؟ اگر یہ فقہاء کرام کا رواج ہے تو اس کی تائید میں کوئی عبارت پیش کی جانی چاہیے تھی اور اگر جاہلوں کا عرف و رواج مراد ہے تو بہت سی باتیں جو جاہلوں میں مروج ہیں وہ ناجائز کیوں؟ مثلاً زمین کی خریداری کے لیے بیعنامہ (جسے بیانا کہتے ہیں) کے طور پر رقم کا لین دین مروج ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اشخاص پر جو مدت ذکر کی جائے گی اگر اس مدت تک خریدار نے زمین خرید لی تو ٹھیک ورنہ بیع نامہ کی رقم ضبط ہو جائے گی۔ یہ رقم واپس نہ کرنا شرعاً باطل و حرام ہے اسے عام مسلمان کرتے ہیں تو کیا اسے بھی عام مسلمانوں کا رواج قرار دے کر ”جائز“ قرار دیں گے؟

تیسری دلیل امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا تھا۔ ہم اس قول کے متعلق تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ امام صاحب کا یہ مسئلہ صحیح ہے۔ احناف اسی کے پابند بھی ہیں لیکن اس اصول سے گجڑی کی حلت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ اس صورت میں قانون چلے گا جب کسی چیز کی حلت و حرمت میں اختلاف ہو جائے۔ اس کی مثال پچھلے مسئلہ میں اٹھنصر کی عبارت میں موجود ہے کہ مسجد کی تعمیر میں حلال و حرام دونوں قسم کی رقم استعمال کی گئی لیکن حرام معین نہ ہونے کی وجہ سے مسجد کی تعمیر اور اس میں نماز جائز ہے۔ گجڑی کی صورت میں لی گئی رقم تو صراحتاً عقد معاوضہ میں بلا بدل ہونے کی وجہ سے باطل اور ناجائز ہے پھر وہ معین بھی ہے۔ اس کے تقین کا انکار صرف مولانا مرحوم کی رائے ہے جو انہوں نے لکھ دی۔ بہر صورت تعمیر کی رائے یہ ہے کہ گجڑی خواہ مالک لے یا پہلا دوکاندار دوسرے سے لے اس کی رقم لینا ممنوع اور ناجائز ہے۔ فاعبر و یا اولی الالبصار

پراویڈنٹ فنڈ

”پراویڈنٹ فنڈ“ وہ رقم ہے جسے حکومت سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں سے ایک خاص تناسب سے زبردستی اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ یہی رقم جمع ہوتی رہتی ہے اور جب ملازم مدت ملازمت پوری کر لیتا ہے تو ریٹائرمنٹ پر اسے اس کی تنخواہ میں سے ہر ماہ کافی گئی رقم اور اس کے برابر اور رقم جمع کر کے یعنی دو گنی رقم اسے دی جاتی ہے۔ اور اگر مدت ملازمت مکمل ہونے سے پہلے ملازم کا دوران ملازمت انتقال ہو جائے تو اس کے مقرر کردہ وارث کو حکومت دے دیتی ہے۔ اس رقم کے بارے میں چند سوالات کیے جاتے ہیں۔ (۱) کیا یہ رقم سود بنتی ہے؟ (۲) اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ (۳) انتقال کے بعد یہ رقم درجاء میں تقسیم ہوگی یا جسے چاہے مرنے والا دے دے۔ ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے سیف اللہ رحمانی لکھتا ہے:

سوال یہ ہے کہ کیا اس فاضل رقم کا شمار سود میں ہوگا؟ تو علماء کا خیال ہے کہ یہ سود نہیں ہے بلکہ حکومت کی طرف سے ایک طرح کا انعام ہے اس لیے اس کا لینا جائز ہوگا۔ اسی طرح خود اپنی رقم میں سے لینے والے قرض پر جو منافع لیا جاتا ہے گو کہ اس کو نام دے دیا جاتا ہے مگر وہ بھی سود نہ ہوگا۔ اس لیے کہ وہ رقم پھر دینے والے ہی کی طرف ہی لوٹ جاتی ہے اور سود ہے جو قرض لینے والا خود دے۔ اب اصل رقم جو خود اس ملازم کی ہے اس لیے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو تمام درجاء میں اس کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ حکومت کی طرف سے ہونے والا اضافہ اس کی طرف سے اعانت ہے لہذا وہ درجاء میں جس کے نام جاری کرے تنہا وہی اس کا حق دار ہوگا۔ واللہ اعلم

(جدید فقہی مسائل: حصہ اول ص ۲۵۳ مصنف سیف اللہ رحمانی حرام جلیکیشنز اردو بازار لاہور)

پراویڈنٹ فنڈ سے مراد وہ رقم ہے جو حکومت اپنے ملازمین کی تنخواہ میں سے تھوڑی سی بجز کٹ لیتی ہے اور ملازم کی سیکورٹی یا موت کی صورت میں اس قدر اپنی طرف سے بطور انعام اضافہ کے ساتھ ادا کرتی ہے۔ اس رقم کا مالک تو خود ملازم ہوتا ہے لیکن وہ اس

میں درمیان ملازمت حسب خواہش تصرف کا مجاز نہیں ہوتا گویا قبضہ اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ رقم اس کی حکومت کے ذمہ ”دین“ ہوتی ہے۔ اور دین کی جن صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ یہ رقم ان میں سے پہلی صورت یعنی ”دین قوی“ کے زمرہ میں نہیں آ سکتی اس لیے کہ یہ کسی مال تجارت کا معاوضہ نہیں ہے۔ دوسری صورت میں بھی اس کو داخل نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ دین وسط مال کا بدلہ ہوتا ہے اور یہ تو شخص خدمت کا عوض ہے نیز اس کو مال قمار بھی نہیں کہا جا سکتا۔ جس کا چوتھی صورت میں ذکر ہوا اس لیے کہ وہ تو ایسے مال کو کہتے ہیں جس کے حصول کی توقع ہی اٹھ گئی۔ مثلاً کہیں مال دین کر دیا اور جگہ یاد نہ رہی وغیرہ۔ اس طرح پراویڈنٹ فنڈ کو تیسری صورت یعنی دین ضعیف میں شمار کرنا ہوگا اور رقم حاصل ہونے کے بعد اس پر ایک سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی مگر یہ سب امام ابوحنیفہ کی رائے کے مطابق ہے اور اس پر فتویٰ بھی ہے۔ ان کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد کو اس رائے سے اختلاف ہے وہ دین قوی ضعیف اور وسط کی تقسیم کے قائل نہیں ہیں اور قبضہ سے پہلے ہی سبوں پر زکوٰۃ واجب قرار دیتے ہیں۔ اس رائے کے مطابق پراویڈنٹ فنڈ کی رقم وصول ہونے کے بعد پوری مدت ملازمت کی زکوٰۃ واجب ہوگی گو کہ فتویٰ اس پر نہیں ہے مگر احتیاطی اس پر عمل کرنے میں ہے۔ (جدید فقہی مسائل جلد اول ص ۱۱۵-۱۱۶ مطبوعہ ۱۹۸۱ء پبلیکیشنز اردو بازار لاہور)

مصنف کی رائے

جہاں تک اس رقم کا سود میں شامل نہ ہوتا ہے یہ تو بالکل ظاہر ہے کیونکہ یہ رقم ملازم سے زبردستی کاٹی جاتی ہے اور مدت ملازمت مکمل ہونے پر اس کے ساتھ اتنی ہی اور رقم جمع کر کے دوگنی رقم دی جاتی ہے۔ جو زائد رقم ملتی ہے وہ حکومت کی طرف سے ”انعام“ کے زمرہ میں آئے گی لیکن اس سلسلہ میں جو سیف اللہ رحمانی نے یہ لکھا ہے کہ ملازم کے انتقال کی صورت میں جو اس کی خواہ سے کاٹی گئی اصل رقم ہوگی وہ اس کے تمام ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ لیکن جو زائد رقم بطور انعام حکومت نے دی وہ اس کا حق ہے جسے چاہے ورثاء میں سے دے دے وہ صرف اسی وارث کو ملے گی دوسرے اس میں شریک نہ ہوں گے۔ رحمانی کی یہ بات درست نہیں قانون یہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ چار حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ اس کے مال سے اس کا کفن و دفن کیا جائے۔ دوم یہ کہ اس سے بچ جانے کی صورت میں اس کا قرض ادا کیا جائے۔ سوم اس سے بچ جائے تو قبضہ کے تیسرے حصہ میں اس کی وصیت نافذ کی جائے پھر وصیت کے بعد دوسرے جو بچے وہ ورثاء میں تقسیم کیے جائیں۔ جیسا کہ علم میراث کی کتب میں ان حقوق کی تصریح و تفسیر موجود ہے۔ اب یہ کہنا کہ تمام مال ورثاء میں تقسیم ہوگا لیکن حکومت کی طرف سے ملنے والا انعام خود اس کی صوابدید پر ہے ورثاء میں سے جس کو چاہے اسے ہی ملے گا یہ قانون میراث کے خلاف ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ آدمی جب تک زندہ ہے اور مرض الموت میں مبتلا نہیں تو وہ اپنے مال کا مکمل مختار ہے۔ جسے چاہے جتنا چاہے دے کسی کو روکنے کا اختیار نہیں خواہ وہ ذوی الفروض ہوں یا عصباء یا کوئی اور ہو۔ اور جب مرض الموت میں مبتلا ہو تو پھر اس کا اختیار نہیں رہتا لہذا مرض الموت میں مرنے والے نے اگر کسی ذوی الفروض وغیرہ کو وصیت کی تو قطعاً نافذ نہ ہوگی۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”لا وصیۃ للوارث و ارث کے لیے وصیت نہیں“۔ ان قوانین کے تحت مرنے والے کو اختیار نہیں رہتا کہ وہ اپنی کسی رقم کو کسی وارث کے لیے وصیت کرے مرنے سے پہلے جو مال جس طریقہ سے بھی مرنے والے کی ملک میں آیا وہ اس کا مالک ہے اور مرض الموت سے پہلے اس میں جو چاہے اختیار استعمال کرے لیکن مرض الموت میں وہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا صرف تیسرے حصہ میں وصیت کر سکتا ہے اور وہ بھی ورثاء کے علاوہ کسی اور کے لیے۔

رہا اس رقم پر زکوٰۃ کا مسئلہ تو وہ بھی یہی ہے کہ جب اس رقم کو ملے ایک سال گزر جائے تو زکوٰۃ لازم ہوگی لیکن اس کے لیے کچھ شرائط و قیود ہیں مثلاً یہ کہ عاقل بالغ ہو اس قدر مقروض نہ ہو کہ ساری رقم قرض میں اٹھ جائے یا کچھ بچ جائے لیکن نصاب سے کم

بچے۔ مطلب یہ کہ رقم ملنے پر اور سال گزرنے پر وہ شخص عاقل بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ قرضہ سے بھی فارغ ہو چکا ہو اور صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں۔ مختصر یہ کہ پراویزٹ فنڈ سے ملنے والی رقم کا لینا جائز ہے کیونکہ سود کے زمرہ میں نہیں آتی اور یہ رقم لینے والا اپنی تندرستی کے دور میں جیسے چاہے خرچ کرے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن مرض الموت میں صرف ثلث مال میں وصیت کر سکتا ہے اور وہ بھی کسی وارث کو نہیں۔ اور رقم ملنے کے بعد سال گزر گیا اور رقم وصول کرنے والا بدستور عاقل ہے اور ہر قسم کے قرض سے اس کا مال خالی ہے اور نصاب بھی موجود ہے تو سال گزرنے کے بعد جس قدر نصاب ہے اس کی زکوٰۃ واجب ہے اور اگر انتقال کر گیا اور کوئی وصیت نہیں کی تو اس کل رقم سے اس کی تجمیر و تکفین پھر قرض ادا کرنے کے بعد ہر وارث کو بقدر حصہ وراثت دی جائے گی۔ واللہ اعلم

دستاویز کی بیع کا حکم

دستاویز کی بیع میں احناف کا موقف یہ ہے کہ یہ جائز نہیں اور فقہائے شافعیہ و دیگر فقہاء کرام اس کے جواز کے قائل ہیں احناف اپنے موقف پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں:

حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله بن المحارث المخزومي قال اخبرنا الضحاک بن عثمان عن بکیر بن عبد الله بن اشبع عن سليمان بن يسار عن ابی هريرة رضي الله عنه انه قال لعمران احللت بيع الربوا فقال مروان ما فعلت فقال ابو هريرة رضي الله عنه احللت الصكاك و قد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يستوفى فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها قال سليمان فنظرت الي حرس ياخذونها من ايدي الناس.

(مسلم شریف ج ۲ ص ۵۲۵ باب بطلان بیع السج قبل التبع مطبوعہ

کتب خانہ رشیدیہ دہلی)

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس دستاویز ممنوعہ کی تعریف یوں کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جس دستاویز کی بیع سے منع کیا اس کی صورت یہ کہ زید نامی شخص عمر نامی شخص سے کچھ مال لیتا ہے۔ اور قیمت کی بجائے اسے دستاویز فراہم کر دے کہ میں نے اتنے مال کے عوض تمہیں اتنی رقم ادا کرنی ہے عمر اس پر قبضہ کرنے سے پہلے وہ دستاویز مثلاً بکر نامی شخص کو فروخت کر دے اس قسم کے لین دین میں علماء کا اختلاف علامہ نووی نے یوں بیان کیا:

قد اختلف العلماء في ذلك والاصح عند اصحابنا وغيرهم جواز بيعها والثاني منعهما فمن منعها اخذ لظاهر قول ابی هريرة و بحجة و من اجاز بها تناول قضية ابی هريرة على ان المشتري ممن خرج له الصك باعه الثالث قبل ان يقبضه المشتري و كان النهي عن بيع الثاني لاعتن الاول

دستاویز کی بیع میں علماء نے اختلاف کیا ہے اور ہم اصحاب شافعی وغیرہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیع کیا ہے۔ ہاتھین کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کے قول کا ظاہری مفہوم ہے اور جو حضرات اسے جائز کہتے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ کے قول کی تاویل کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ مشتری کہ جس کے لیے دستاویز تیار کی گئی اس نے تیسرے آدمی کے ہاتھ اسے فروخت کر دیا یہ

فروخت مشتری کے قبضہ میں آنے کے بغیر ہوئی اور حضور ﷺ کی نبی کا صدق بیع ثانی ہے، اول نہیں کیونکہ وہ جس کے لیے نکالی گئی ہے وہ اس کا مستقل مالک ہوگا اور وہ مشتری نہیں ہے لہذا اس کی قبل قبض بیع نہ ہوگی۔ جس چیز کی بیع قبل قبض منع ہوتی ہے اور وہ اس کا وارث ہو پہلے سے۔ قاضی عیاض نے جو میں سے تاویل کی ہے اس جیسی تاویل کرنے کے بعد کہا لوگ دستاویز کا لین دین کرتے ہیں پھر اس کو مشتری قبضہ سے قبل بیع دیا کرتا تھا۔ انہیں اس سے روکا گیا نیز کہا کہ موطا میں تفصیل کے ساتھ حدیث آئی ہے کہ دستاویز کا لین دین مروان کے زمانے میں شروع ہوا یہ دستاویز طعام کے عوض میں ہوتی تھی لوگ وہی دستاویزات قبضہ سے قبل فروخت کر دیا کرتے تھے۔ اور موطا میں اس سے بھی زیادہ واضح روایت بھی موجود ہے۔ یہ بیع اس قبیلہ سے نہیں اور وہ یہ کہ حکیم بن حزام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے طعام خریدا پھر حکیم نے وہی طعام قبضہ سے پہلے فروخت کر دیا۔

امام نووی نے جو لکھا وہ ان کے مسلک کی تائید کرتا ہے یعنی ان کے نزدیک دستاویز جو مشتری نے بائع کو دی ہوئی اسے بائع رقم وصول کرنے سے پہلے آگے بیچ دیتا یہ لین دین مال وراثت سے ملتا جلتا ہے۔ وارث جب اپنے حصہ میں آنے والا مال وراثت قبضہ سے قبل فروخت کر سکتا ہے تو یہاں بھی اس دستاویز کی فروخت رقم کی وصولی سے پہلے جائز ہے۔ لیکن امام نووی کو تسلیم ہے کہ یہ طریقہ اختلاف کے نزدیک جائز نہیں اور بات بھی درست ہے کہ قبل قبض جس چیز کی بیع ہوگی وہ معدوم کی بیع کہلائے گی اور معدوم کی بیع نہیں صریح سے ناجائز ہے۔ اس قانون کے تحت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں ایک اثر نقل کیا ہے۔ اثر ملاحظہ فرمائیں:

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا کہ انہوں نے جمیل مؤذن کو سعید ابن مسیب سے یہ کہتے سنا:

میں ان غلہ جات کو جو لوگوں کے لیے مقرر ہیں جار میں خریدتا ہوں اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اس غلہ کو ایک مقررہ میعاد کے بعد فروخت کر دوں تو حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو اس غلہ سے ادا کرے جو تو نے خریدا ہے؟ جمیل نے کہا ہاں سعید بن مسیب نے اس سے منع کیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ قرض والی چیز کو قبضہ کے بغیر فروخت کرے جب تک اسے مل نہ جائے کیونکہ اس میں دھوکہ ہے۔ اسے کیا علم کہ وہ پورا وصول ہوگا کہ نہیں؟ یہی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

قارئین کرام! مصنف کی رائے یہی ہے کہ دستاویز کی مذکورہ بیع ”معدوم کی بیع“ ہے اور معدوم کی بیع کا حکم کلیتہً موجود ہے کہ وہ ناجائز ہے لہذا دستاویز کی بیع جائز نہیں۔ رہی یہ بات کہ مروان کے دور میں حضرات تابعین کرام ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں اس بارے میں معلومات نہ تھیں۔ خود مروان بھی جائز سمجھتا تھا جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے سمجھا تو رجوع کر لیا اور اعلان بھی کر دیا کہ یہ بیع درست نہیں ہے۔ بلکہ مسلم شریف کی روایت کے مطابق مروان نے جب جمعہ میں اس کے ناجائز ہونے کا اعلان کر دیا تو اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے بازاروں میں سپاہی مقرر کر دیئے جو ایسی دستاویزات کو اپنے قبضہ میں لے

لیجے۔ واللہ اعلم بالصواب

۳۴۶- بَابُ بَيْعِ الْمُرَابَنَةِ

۷۶۳- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍَاَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُرَابَنَةُ بَيْعُ الْقَمْرِ بِالتَّمْرِ وَبَيْعُ الْعَيْبِ بِالتَّرْبِيبِ كَيْلًا.

۷۶۴- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الْقَمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمُحَاقَلَةُ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالتَّحْنِطَةِ وَاسْتِحْكَاءُ الْأَرْضِ بِالتَّحْنِطَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ سَأَلْنَا عَنْ كَرِّ الْبِئْسَا بِالذَّهَبِ وَالزُّورِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

۷۶۵- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحَصَنِ أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الْقَمْرِ فِي رُؤْسِ التَّحْلِ بِالتَّمْرِ وَالْمُحَاقَلَةُ كَرَاءُ الْأَرْضِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ الْمُرَابَنَةُ عِنْدَنَا اشْتِرَاءُ الْقَمْرِ فِي رُؤْسِ التَّحْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا لَا يُدْرَى الْقَمْرُ الَّذِي أُعْطِيَ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ وَالتَّرْبِيبُ بِالْوَيْبِ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَكْثَرُ وَالْمُحَاقَلَةُ اشْتِرَاءُ الْحَبِّ فِي الشُّبْنِكِ بِالتَّحْنِطَةِ كَيْلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَكْثَرُ وَهَذَا كَلِمَةٌ مَكْرُوهَةٌ وَلَا يَنْبَغِي مَسَاسَرَتَهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ رَجِمَهُ اللَّهُ تَسَالِيًا وَتَوَلَّيْنَا.

بیع مرابنہ کا بیان

امام مالک نے ہمیں جناب نافع سے وہ حضرت عبد اللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے "مرابنہ" بیع سے منع فرمایا۔ اور "مرابنہ" یہ ہے کہ کھجور یا انگوروں کو جو درخت پر ہوں خشک کھجور یا انگوروں کے عوض پیانہ کے ذریعہ بیچا جائے۔

امام مالک نے ہمیں ابن شہاب سے اور وہ حضرت سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مرابنہ اور محاقلہ بیع سے منع کر دیا۔ مرابنہ یہ کہ درخت پر لگی کھجوروں کو خشک کھجوروں کے عوض فروخت کرنا اور محاقلہ یہ کہ زمین میں گندم کے کھیت کو گندم کے عوض اور زمین کو گندم کے عوض کرنا یہ پر دینا ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں: ہم نے زمین کو سونے یا چاندی کے عوض کرائے پر دینے کے بارے میں پوچھا تو حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام مالک نے ہمیں داؤد بن حصین سے خبر دی کہ ابن احمد کے مولیٰ ابوسفیان نے بتایا کہ میں نے ابوسعید خدری سے سنا۔ فرمایا حضور ﷺ نے مرابنہ اور محاقلہ بیع سے منع فرمایا۔ مرابنہ یہ کہ کھجور کے درخت پر لگی کھجوروں کو خشک کھجوروں کے عوض بیچا جائے اور محاقلہ یہ کہ زمین کو کرائے پر دیا جائے۔

امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک "مرابنہ" یہ ہے کہ کھجور کے درخت پر لگی کھجوروں کو خشک کھجوروں کے عوض پیانہ کے ذریعہ فروخت کرنا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جو کھجوریں عوض میں دی گئیں وہ درخت پر موجود کھجوروں سے زیادہ ہیں یا کم؟ اور تر انگوروں کو خشک انگوروں کے ساتھ بیچنا بھی مرابنہ ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے کم کون اور زیادہ کون سی چیز ہے؟ اور محاقلہ یہ ہے کہ خوشوں میں موجود گندم کے دانوں کو گندم کے عوض فروخت کرنا پیانہ کے ذریعہ کوئی نہیں جانتا کہ ان دونوں میں زیادہ کون سی ہے؟ یہ تمام اقسام تجارت مکروہ ہیں اور ان کا لین دین نہیں کرنا چاہیے۔ یہی قول امام ابوحنیفہ کا ہے اور عام فقہاء بھی یہی کہتے ہیں اور ہمارا قول بھی یہی ہے۔

جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے کہ مذکورہ تین عدد احادیث میں مزائد اور محالہ بیع سے منع کیا گیا ہے۔ خود احادیث میں بھی اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان دونوں اقسام بیع کی تعریف بھی کی ہے اور اس کے بعد امام محمد نے اس کی ممانعت کی وجہ یہ بیان فرمائی۔ ”مزائد“ میں کی بیشی عاۃً لازم آتی ہے۔ درخت پر لگی کھجوریں پکنے تک کئی کم یا زیادہ ہوں گی اس کا بھی علم نہیں اور ان کی از روئے کیل و پیمانہ کتنی مقدار ہے یہ بھی معلوم نہیں۔ اس کے برخلاف ان کے عوض میں جو خشک کھجوریں یا انگور ایک معین پیمانہ کے ساتھ لیے جا رہے ہیں وہ معین ہیں لہذا اس صورت میں مجہول چیز کی معین و معلوم کے ساتھ بیع لازم آئے گی جو ناجائز ہے یہی وجہ ”محالہ“ میں بھی پائی جاتی ہے۔ کھیت میں کھڑی گندم کے خوشوں میں موجود گندم کو خوشوں سے نکالی گئی معین مقدار کی گندم سے لین دین ”محالہ“ ہے اور اس میں بھی مجہول کو معین سے تبدیل کرنا پایا جاتا ہے۔ ”محالہ“ کے ضمن میں ”زمین کو کرایہ پر اٹھانا“ بھی روایت میں آیا ہے چونکہ یہ طریقہ مختلف صورتیں رکھتا ہے جس میں بعض جائز اور بعض ناجائز ہیں اس لیے اس کی تفصیل کی ضرورت ہے۔

زمین کو کاشت کے لیے دینے کی چند صورتیں

صورت اولیٰ: زمین کا مالک مزارع کو مثلاً ایک ایکڑ زمین برائے کاشت دیتا ہے اور شرط یہ باندھتا ہے کہ دس یا پندرہ من گندم میری ہوگی باقی تیری یہ صورت بالاقاق ناجائز ہے کیونکہ ایک ایکڑ سے حاصل ہونے والی پیداوار ممکن ہے کسی وجہ سے دس من سے بھی کم ہو جائے یا آفت سادی وارضی سے بالکل کچھ بھی نہ بچے۔

صورت ثانیہ: مالک زمین مزارع سے یہ شرط کرتا ہے کہ مزارعت پر دی گئی زمین میں سے فلاں مخصوص رقبہ کی پیداوار میری ہوگی باقی تم جانو تمہاری قسمت جانے۔ یہ صورت بھی بالاجماع باطل ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مزارعت میں کچھ بھی نہ نکلے یا مالک کے مقررہ رقبہ میں پیداوار ہو اور مزارع کے حصہ میں نہ ہو۔

صورت ثالثہ: مالک زمین مزارع کو تمام پیداوار میں سے نصف یا ایک تہائی دینا طے کرتا ہے یہ مختلف فیہ ہے۔

واختلف العلماء فی کراء الارض فقال طاؤس والحسن البصری لا یجوز بكل حال سواء کراھا بالطعام او بالذہب او بالفضة او جزء من زرعھا لا طلاق حدیث النهی عن کراء الارض وقال الشافعی و ابو حنیفہ و کثیرون تجوز جارتھا بالذہب والفضة وبالطعام والنیاب و سائر الاشیاء سواء کان من جنس ما یزرع فیھا ام غیره. (نووی حاشیہ سلم ج ۲ ص ۱۲ باب کراء الارض مطبوعہ نور محمد راجح الطابع کراچی)

زمین کو کرائے پر اٹھانے (کاشت کے لیے) میں علماء کا اختلاف ہے۔ جناب طاؤس اور حسن بصری اس کے ہر حال میں ناجائز ہونے کا قول کرتے ہیں خواہ طعام یا سونے چاندی یا زمین کی پیداوار کے کچھ حصہ کے عوض دی جائے۔ کیونکہ نبی کی حدیث مطلق ہے جس میں زمین کو کرایہ پر دینے کی نبی ہے۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما اور بہت سے دوسرے حضرات نے سونے یا چاندی یا طعام یا کپڑے وغیرہ تمام اشیاء کے بدلہ میں زمین کرائے پر دینا جائز کہا ہے۔ اجرت میں طے پائی گئی چیز خواہ کاشت کی جا سکتی ہو یا نہ سب سے جائز ہے۔

امام نووی کی طرح ابن حزم نے بھی زمین کو مطلقاً کرائے پر دینے کے عدم جواز پر چند احادیث ذکر کیں۔ ملاحظہ ہوں:

ولا یجوز کراء الارض بشئ اصلاً لا بدنیار ولا بدراهم ولا بعرض ولا بطعام مستمی ولا بشئ اصلاً.... عن جابر ابن عبد اللہ ان رسول اللہ ﷺ قال من کانت له ارض فلینزع رعاھا او زمین کو کرایہ پر دینا کسی چیز کے عوض بھی جائز نہیں نہ دینار نہ درہم نہ سامان نہ معین کھانا اور نہ کوئی دوسری چیز سے اصلاً۔۔۔ حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جس کے پاس زمین ہو وہ اس کی خود کاشت کرنے یا کسی

کو سخاوت کرنے اگر وہ انکار کرے تو اس کی زمین بحق سرکار ضبط کر لی جائے۔۔۔ حضرت ابن عمر سے جناب نافع روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی زمین کو کرایہ پر دیتے تھے نافع کہتے ہیں کہ وہ جناب رافع بن خدیج کے پاس گئے میں بھی ساتھ تھا ان سے پوچھا تو فرمانے لگے حضور ﷺ نے زمین کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا ہے۔

لم یخھا فان ابی فلیمسک ارضه... عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انه کان یجری مزارعه قال فذهب الی رافع بن خدیج و ذہبت معہ فسنالہ فقال رافع نہی رسول اللہ ﷺ عن کراء الارض (الحلی لابن حزم ج ۸ ص ۲۱۱ ۲۱۲ کتاب المزارعہ مطبوعہ قاہرہ)

اس کے علاوہ "بخاری شریف" اور "مسلم شریف" وغیرہ میں بھی موجود ہیں جن میں زمین کو کرائے پر دینے کی ممانعت مذکور ہے۔ ابن حزم نے مسلم و بخاری کی جس حدیث سے زمین کو مطلقاً کرایہ پر دینے کی ممانعت ثابت کی ہے وہ ان کا اپنا استنباط ہے۔ کیونکہ مطلق میں سونے چاندی کے عوض کرایہ پر دینا بھی داخل ہے حالانکہ ان دونوں کے عوض زمین کو کرایہ پر دینا جائز ہے۔ حدیث مسلم ملاحظہ ہو:

حفظہ ذرتی کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب رافع بن خدیج سے سنا فرمایا کہ ہم انصار زمین دار تھے ہم زمین کو اس طرح کرایہ پر دیتے تھے کہ ہمارے لیے اس قدر حصہ (پیداوار کا) ہے اور ہمارے لیے اس قدر۔ پھر بعض دفعہ ایک کا حصہ تو پیداوار سے پورا ہو جاتا لیکن دوسرے کا حصہ نہ ملتا تو اس طریقہ سے ہمیں حضور ﷺ نے منع فرمایا۔ رہا چاندی کے عوض کرایہ پر دینا تو آپ نے اس سے منع نہ فرمایا۔

عن حنظلہ ذرفی انه سمع رافع بن خدیج یقول کنا اکثر الانصار حقلاً قال کنا نکیری الارض علی ان لسا ہذہ ولہم ہذہ فریما اخرجت ہذہ ولم تخرج ہذہ فہانا عن ذالک واما الورق فلم ینہانا. (مسلم شریف ج ۲ ص ۱۳ کتاب البیوع باب کراء الارض مطبوعہ نور محمد ارح الطابع کراچی)

قارئین کرام! حضرت رافع بن خدیج کی اس روایت کے راوی بھی ہیں جس سے ابن حزم نے زمین کو مطلقاً کرایہ پر دینے کا منع استنباط کیا تھا اور ابھی ہم نے "مسلم شریف" کی جو روایت ذکر کی ہے اس کے راوی بھی وہی ہیں۔ آپ خود اس کی ممانعت کی علت بھی بیان فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم زمین کی پیداوار کا باہم حصہ مقرر کر لیتے تھے مثلاً من غلہ مالک کا اور باقی مزارعہ کا لیکن کبھی یوں ہوتا کہ مالک کا حصہ تو پورا ہو جاتا اور مزارعہ کو کچھ بھی نہ ملتا۔ حضور ﷺ نے اس قسم کرایہ کو منع فرمایا۔ حصہ مقررہ سے منع فرمانا اور بے اور سونے چاندی کے عوض کرایہ پر دینا اور ہے۔ ابن حزم نے ان میں کوئی امتیاز نہ رکھا بلکہ خود رافع بن خدیج کا عمل بھی اس کی تردید کرتا ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ چاندی کے عوض زمین کو کرایہ پر دینے سے ہمیں حضور ﷺ نے منع نہیں فرمایا۔ "مسلم شریف" میں اس باب کے تحت انہی صحابی سے روایت مذکور ہے کہ سونے چاندی کے عوض زمین کو کرایہ پر دینے میں کوئی حرج نہیں۔

حفظہ بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رافع بن خدیج کو زمین کرایہ پر دینے کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ حضور ﷺ نے زمین کرایہ پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر جناب رافع بن خدیج سے پوچھا کیا سونے چاندی کے عوض بھی ناجائز ہے؟ فرمانے لگے سونے چاندی کے عوض کرایہ

عن حنظلہ بن قیس انه سأل رافع بن خدیج عن کراء الارض فقال نہی رسول اللہ ﷺ عن کراء الارض قال فقلت او الذہب او الورق فقال اما بالذہب والورق فلا بأس بہ. (مسلم شریف ج ۲ ص ۱۳ باب کراء الارض مطبوعہ نور محمد ارح الطابع کراچی)

پردینے میں کوئی حرج نہیں۔

اعترض: رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی روایت اگر مخصوص طریقہ سے زمین کرایہ پردینے کی ممانعت ثابت کرتی ہے۔ تو حضرت ابن عمر کو جب انہوں نے ہی زمین کرایہ پردینے سے منع کیا تو انہوں نے زمین کرایہ پردینی چھوڑ دی۔ الفاظ روایت یہ ہیں:

حدثنی نافع مولیٰ ابن عمر انه سمع ابن عمر ابن عمر کہتے ہیں: کہ جب ہم نے رافع بن خدیج سے بقول کننا نکروی ارضنا تم کو کنا ذالک حین سمعنا حدیث تو ہم نے زمین کرایہ پردینا بند کر دیا۔

حدیث رافع بن خدیج۔ (ابن حزم ج ۸ ص ۲۱۴)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث رافع بن خدیج سے مراد مطلقاً کرایہ پردینے کی ممانعت ہے ورنہ ابن عمر دوسرا طریقہ اختیار کر لیتے؟ جواب: جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں کہ ابن عمر کا دعویٰ کہ مطلقاً زمین کرایہ پردینا منع ہے۔ اس اطلاق کی نفی خود حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے قول سے ملتی ہے۔ رہا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ان کی بات سن کر کرایہ پر زمین دینا بند کر دینا تو اس کی وجہ خود بیان یوں فرماتے ہیں:

ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر زمین کرایہ پردیا کرتے تھے حتیٰ کہ انہیں یہ خبر ملی کہ حضرت رافع بن خدیج زمین کرایہ پردینے سے منع کرتے تھے ان سے حضرت عبداللہ بن عمر کی ملاقات ہوئی۔ پوچھا: اے ابن خدیج! زمین کرایہ پردینے کے بارے میں تم حضور ﷺ سے کیا حدیث بیان کرتے ہو؟ رافع بن خدیج نے کہا: میرے دو چچا جو بدر میں شریک تھے ان کی زبانی میں نے سنا وہ گھر والوں کو بتا رہے تھے کہ رسول کریم ﷺ نے زمین کو کرایہ پردینے سے منع فرما دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں: میں اچھی طرح جانتا تھا کہ رسول کریم ﷺ کے دور میں زمین کرایہ پردی جاتی تھی پھر حضرت عبداللہ کو خوف ہوا کہ حضور ﷺ نے واقعی اس بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہو جو ان کے علم میں نہ ہو یاں وہ انہوں نے زمین کرایہ پردینا چھوڑ دی۔

عن ابن شہاب انه قال اخبرنی سالم بن عبداللہ ان عبداللہ بن عمر کان یکری ارضه حتی بلغه ان رافع بن خدیج الانصاری کان یهیی عن کراء الارض فلیقہ عبداللہ فقال یا ابن خدیج ما ذا تحدث عن رسول اللہ ﷺ فی کراء الارض قال رافع بن خدیج لعبداللہ سمعت عمی وکانا قد شهدا بدرایحدثان اهل الدار ان رسول اللہ ﷺ ھی عن کراء الارض قال عبداللہ لقد کنت اعلم فی عہد رسول اللہ ﷺ ان الارض نکری ثم خشی عبداللہ ان ینکون رسول اللہ ﷺ احدت فی ذالک شیئا لم ینکن علمہ فترک کراء الارض۔ (مسلم شریف ج ۲ ص ۱۳)

قارئین کرام! حضرت عبداللہ بن عمر خود اس بات کے قائل تھے کہ زمین کرایہ پردینی جائز ہے کیونکہ انہوں نے رافع بن خدیج سے پہلے کسی اور سے ایسی کوئی حدیث نہ سنی تھی جس میں اس کی ممانعت ہو بلکہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے زمانہ میں زمین کرایہ پردی جاتی تھی۔ اگر آپ منع فرمادیتے تو کسی کو جرأت نہ ہوتی۔ اب خود اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ کوئی حدیث حضور ﷺ نے اس بارے میں ارشاد فرمائی ہو لہذا احتیاطاً ترک کر رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ ابن حزم کا حضرت رافع بن خدیج کی حدیث سے مطلقاً زمین کو کرایہ پردینا جائز ہے کا استنباط خود ان کا اپنا ہے۔ اس کی تزیید بھی حضرت رافع بن خدیج کے قول سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے جو کرایہ پردینا ترک کیا وہ احتیاطاً ہے۔ سونے اور چاندی کے عوض زمین کرایہ پردینے کا جواز حضرت رافع بن خدیج کی روایت میں موجود ہے اسی طریقہ کو آج کل ”ٹھیکہ پردینا“ کہا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زمین

ٹھیکے پر دینی جائز ہے اور ناجائزہ صورت سے جس میں مالک اور مزارع پیداوار کا ایک حصہ مقرر کر لیں۔ کیونکہ مقررہ حصہ کا حصول یقینی نہیں، کبھی مزارع کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور کبھی مالک کو۔ اس طریقہ میں دھوکہ ہے، اسی دھوکہ کی بنا پر اس کی ممانعت آئی ہے۔ اب ہم اس سلسلہ میں احناف کا موقف بیان کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

مزارعت کی تعریف اور اس کے جواز کی شرائط

امام اعظم ابوحنیفہ نے فرمایا: کہ تہائی اور چوتھائی مقدار پیداوار پر مزارعت باطل ہے۔ (صاحب ہدایہ فرماتے ہیں) جاننا چاہیے کہ مزارعت باب مفاصلہ کا مصدر ہے جو ”زرع“ سے بنا ہے شریعت میں ”مزارعت“ زمین کی پیداوار کے کچھ حصہ پر زمین کی زراعت کا معاملہ کرنا کہلاتا ہے۔ عقد مزارعت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک فاسد ہے صاحبین کے نزدیک جائز ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ حضور ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے خیبر والوں سے زمین کی نصف پیداوار پر معاملہ فرمایا تھا۔ خواہ پیداوار بھل کی صورت میں ہو یا غلہ وغیرہ کی صورت میں۔ حضور ﷺ کا یہ معاملہ فرمایا ”عقد مزارعت“ کے جواز کی دلیل ہے۔ علاوہ ازیں یہ عقد اس لیے بھی درست ہے کہ عقد مزارعت دراصل عمل اور مال کے درمیان ایک قسم کی شرکت بنتی ہے لہذا مضاربت پر قیاس کرتے ہوئے یہ عقد جائز ہوگا۔ اس قیاس کی صحت کے لیے دونوں مسکوں کے درمیان جامع وجہ حاجت و ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ کیونکہ بسا اوقات مال کا مالک خود عمل یعنی کاشتکاری کو نہیں جانتا اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جو شخص عمل یعنی کاشتکاری کی واقفیت رکھتا ہو وہ مال و دولت سے محروم ہو لہذا حاجت و ضرورت کا پایا جانا (جوان دونوں کے درمیان ہے) اس عقد کے جواز کی وجہ بنتی ہے۔ لیکن یہ قیاس بکریوں یا مرغیوں یا ریشم کے کیڑوں کو نصف پیداوار پر دینا ان اشیاء پر نہ کیا جائے کہ یہ عقد کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں کیونکہ ان اشیاء کے حصول میں کام کرنے والے کے کام کو کوئی دخل نہیں۔ لہذا حاجت و ضرورت متحقق نہ ہوگی۔ امام ابوحنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ حضور ﷺ نے ”مخابره“ سے منع فرمایا ہے۔ اور ”مخابره“ مزارعت کو ہی کہتے ہیں۔ نیز عقد مزارعت کے عدم جواز کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ عقد دراصل عمل سے حاصل شدہ نفع کے بعض حصہ پر عامل کو کرایہ پر لینا ہے۔ (اور یہ جائز نہیں) تو یہ عقد ”تقریر طمان“ کے معنی میں ہو جائے گی۔ الغرض جب امام اعظم کے نزدیک عقد مزارعت درست نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے یہ عقد کر کے زمین کو سیراب کیا، اس میں ہل وغیرہ چلایا، لیکن اس میں پیداوار کچھ بھی ہوئی تو اس صورت میں کام کرنے والے کو ”اجرت مثلی“ دینا واجب ہوگا۔ کیونکہ یہ جو عقد ہوا ہے اجارہ فاسدہ کے حکم میں ہو جائے گا اور اجارہ فاسدہ میں کام کرنے والے کو اجرت مثلی ملتی ہے۔ یہ حکم اس وقت ہے جب تخم (بج) زمین کے مالک کی طرف سے مہیا کیا گیا ہو اور اگر تخم بھی کاشتکار نے مہیا کیا ہو تو پھر کاشتکار کو زمین کی اجرت مثلی دینا ہوگی (یعنی یوں سمجھا جائے گا کہ مالک نے اپنی زمین کاشتکار کو کرایہ پر دی تھی) ان دونوں صورتوں میں پیداوار مکمل طور پر بیج والے کی ہوگی کیونکہ پیداوار اس کے بیج سے ہوئی جس کا مالک وہ خود تھا اور فریق ثانی کے لیے اجرت ہوگی (خواہ زمین کے کرایہ کی صورت میں یا مزارعت کے کے کام کی صورت میں) جیسا کہ اس کی وضاحت ہو چکی۔ مگر یہ کہ کوئی صاحبین کے قول پر ہے اس لیے کہ عام لوگ مزارعت کے محتاج اور ضرورت مند ہیں اور جواز کا فتویٰ مشائخ نے اس وجہ سے بھی دیا ہے کہ ہر دور میں امت کا تعامل اس طرح سے چلا آ رہا ہے۔ اور تعامل کے مقابلہ میں قیاس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ کسی کارگیر سے کوئی چیز بخوانی ہو تو قیاس عدم جواز بتاتا ہے لیکن تعامل کی وجہ سے اس میں جواز کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ پھر مزارعت کو جو حضرات جائز کہتے ہیں ان کے ہاں اس کی کچھ شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ زمین قابل زراعت ہو کیونکہ اس کے بغیر مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زمین کا مالک شرعی طور پر عقد کی صلاحیت رکھتا ہو یہ شرط صرف مزارعت ہی کے لیے نہیں بلکہ ہر عقد کے لیے ہے اس لیے کہ کوئی عقد اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک اس کے اہل سے واقع نہ ہو۔ تیسری شرط عدت کا بیان اور عین کرنا ہے کیونکہ عقد مزارعت زمین

کے منافع یا عامل کے منافع پر متفقہ ہونے والا معاملہ ہے اور مدت ہی منافع کے لیے معیار ہوتی ہے تاکہ مدت کے ذریعہ منافع معلوم اور متعین ہو جائے۔ چوتھی شرط یہ کہ اس بات کی صراحت ہو کہ بیع کس کے ذمہ ہوگا تاکہ لڑائی بھگڑا اور دعویٰ و جواب دعویٰ کا انتظار ہو سکے اور مقود علیہ بھی معلوم و متعین ہو جائے۔ کیونکہ مقود علیہ زمین کے منافع یا عامل کے عمل کے منافع ہیں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اس شخص کا حصہ متعین کیا جائے جو بیع نہیں دے رہا کیونکہ وہ شخص اس کا مستحق عوض ہونے کی حیثیت سے شرط رکھنے سے ہی ہو سکتا ہے لہذا اس کا معلوم و متعین ہونا ضروری ہوگا، لازم نہیں ہوتی۔ چھٹی شرط۔ زمین کا مالک زمین اور عامل کے درمیان رکاوٹوں کو دور کر کے عامل کو آزاد چھوڑ دے۔ (زمین میں تصرفات زراعت کے کلی اختیار کا شکار کو دے دے۔ اور اپنی رائے یا حکم کا اسے پابند نہ رکھے) اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اگر مالک زمین نے عامل کے ساتھ اپنے عمل کی شرط کی تو مزارعت فاسد ہو جائے گی۔ ساتویں شرط۔ زمین میں حاصل شدہ پیداوار میں شریک ہے۔ جبکہ پیداوار حاصل ہو جائے۔ اس وجہ سے کہ مزارعت اپنی انتہاء کے اعتبار سے عقد شریک ہو کر منصف ہوتی ہے۔ تو یہ چیز بھی اس شرکت کو قطع کرنے والی عقد کے لیے مفید ہوگی۔ آٹھویں شرط حتم کی جس کا بیان کر دینا تاکہ اجرت معلوم ہو جائے۔ (کیونکہ پیداوار کی نوع اسی طرح معدوم و متعین ہو سکتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ زمین کا مالک اناج کی اس قسم کا رضامند نہ ہو جو قسم کا شکار نے زراعت کی)۔ (ہدایہ اخیرین ص ۳۲۳-۳۲۴ کتاب المزارعت مطبوعہ محمد علی کارخانہ اسلامیہ کتب کراچی)

صاحب ہدایہ کی مذکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ عقد مزارعت احناف کے نزدیک جائز ہے بشرطیکہ وہ شرائط بھی مکمل ہوں جن کو ذکر کیا گیا۔ ”عقد مزارعت“ ایسا مسئلہ ہے جسے تقریباً فقہ کی ہر کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ ”جو بہرہ نیرہ“ ج ۲ ص ۶۲ ”بدائع الصنائع“ ج ۶ ص ۱۷۵ پر بھی اسے ذکر کیا گیا۔ ہم نے مختصر طریقہ سے مزارعت کی تعریف اس میں اختلاف و جواز اور شرائط جواز کا ذکر کر دیا ہے اب چند احادیث و آثار اس کی تائید میں ملاحظہ ہوں:

موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں: کہ سعد اور ابن مسعود اپنی اپنی زمین تہائی یا چوتھائی حصہ پر زراعت کے لیے دیا کرتے تھے۔ طاؤس کہتے ہیں: کہ ہمارے پاس حضرت معاذ آئے اور ہم اپنی اپنی زمین تہائی اور چوتھائی حصہ پر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس پر ہمیں کوئی عیب نہ لگاوا۔ ابو جعفر کہتے ہیں: رسول کریم ﷺ نے اہل خیبر کو زمین کے ایک حصہ پر کا شکار مقرر کیا پھر ابو بکر عثمان اور علی نے بھی ایسے ہی کیا پھر آج تک یہی چلا آتا رہا اب وہ تہائی اور چوتھائی حصہ دیتے ہیں۔ ابو جعفر سے ہی عمرو بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے مزارعت کے بارے میں ان سے دریافت کیا کہ تہائی اور چوتھائی حصہ پر زمین دینا جائز ہے؟ کہنے لگے اگر تو آل ابی بکر آل عمر اور آل علی کو دیکھتا تو وہ تمہیں ایسا کرتے نظر آتے۔ کلب بن وائل کہتے ہیں: میں نے ابن عمر سے پوچھا ایک شخص کی زمین اور پانی ہے لیکن بیج اور بیل نہیں اس نے اپنی زمین مجھے نصف پردی میں نے اس میں اپنے بیج ڈالے اور اپنے بیل کام میں لگائے پھر میں نے باہم آدھا آدھا حصہ کر لیا۔ کیا یہ جائز ہے؟ فرمانے

عن موسیٰ بن طلحہ قال کان سعد ابن مسعود یزار عان بالثلث والربع.... عن طاؤس قال جاءنا معاذ ونحن نعطي ارضنا بالثلث والربع فلم يعب ذالك علينا.... عن ابي جعفر قال عامل رسول الله ﷺ اهل خيبر على الشطر ثم ابوبكر و عثمان و على ثم املوهم الى اليوم يعطون الثلث والربع.... عن عمرو بن عثمان عن ابي جعفر قال سألته عن المزارعة الثلث والربع فقال ان نظرت في آل ابي بكر و آل عمر و آل علي و جدتهم يفعلون ذالك.... عن كلب بن وائل قال قلت لابن عمر رجل له ارض و ماء و ليس له نذر و لا بقر فاعطاني ارضه بالنصف فذر عنها بذري و بقري ثم قاسمته على النصف قال حسن.... عن علي انه لم يري بأسا بالمزارعة على النصف.... عن اسماعيل بن ابي خالد عن رجل عن انس قال

لگے: بہت اچھا ہے۔ علی کہتے ہیں: کہ نصف پر زمین برائے مزارعت دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اسماعیل بن ابی خالد ایک شخص کے بارے میں بیان کرتے ہیں: کہ اس نے حضرت انس سے بیان کیا کہا کہ میری زمین اور میرے تیل برابر ہیں۔ طلحہ قاد کہتے ہیں: میں نے طاؤس سے سنا فرماتے تھے: کہ نصف، ثلث اور ربع پر زمین دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عبدالرحمن بن مسعود کہتے ہیں: میں تہائی اور چوتھائی حصہ پر مزارعت کیا کرتا تھا میں اس مسئلہ کو علقمہ اور اسود کے پاس لے گیا اگر وہ اسے گناہ سمجھتے تو مجھے منع کر دیتے۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں: کہ عمر بن عبدالعزیز جناب عطاء کو کہا کرتے تھے کہ زمین تہائی اور چوتھائی پر ہے۔ قائم اور ابن سیرین سے ہشام بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں کسی شخص کے زمین کو تہائی چوتھائی یا دسویں حصہ پر دینے میں کوئی گناہ نہ سمجھتے تھے۔ اور فرماتے کہ اس پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جتنے بھی مہاجرین کے گھر تھے وہ اپنی اپنی زمینیں تہائی اور چوتھائی پر دیا کرتے تھے۔ ابن عمر کا کہنا ہے: کہ میری زمین اور میرے اونٹ برابر ہیں۔

ابراہیم بن مہاجر جناب موسیٰ بن طلحہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پانچ صحابہ عبداللہ سعد زبیر جناب اور اسامہ بن زید کے لیے زمین کے قطعات مخصوص کر کے دے دیے۔ میرے پڑوسی جناب عبداللہ اور سعد دونوں اپنی اپنی زمین تہائی حصہ پر دیا کرتے تھے۔۔۔ عمرو بن صلح بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی المرتضیٰ کے پاس ایک دوسرے شخص کی چٹلی کھائی کہ وہ زمین لے کر اس میں ایسے ایسے کرتا ہے وہ شخص آیا اس نے کہا کہ میں نے زمین نصف حصہ پر لی ہے، میں نے اس کی نہر کھودی اسے درست کیا اور اسے آباد کیا حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا: اس میں کوئی گناہ نہیں۔۔۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں: کہ مجھے حضور ﷺ نے عرب نامی بستی میں بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ زمین کا حصہ حاصل کروں۔ سفیان کہتے ہیں کہ اس زمین کا حصہ تہائی یا چوتھائی تھا اس میں انہوں نے کوئی گناہ نہ جانا۔۔۔ عبدالرزاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے

ارضی و بقری سواء... عن طلحہ القاد قال سمعت طاؤس يقول لا بأس بالمزارعة بالنصف والثلث والربع... عن عبدالرحمن بن مسعود قال كنت ازارع بالثلث والربع واحمله الى علقمة واسود فلو رأی به بأساً لنهانی عنه... عن یحیی بن سعید ان عمر بن عبدالعزیز کان یأمر لعطاء الارض بالثلث والربع... عن هشام عن القاسم وابن سیرین انهما کانا لا یریان بأساً ان یعطی الرجل ارضه آخر علی ان یعطیه الثلث او الربع او العشر ولا یکون علیه من النفقہ شیء... عن ابی جعفر قال ما بالمدینہ اهل بیت ہجرة الا وہم یعطون ارضهم بالثلث والربع... عن ابی عمر قال ارضی وبعیری سواء... (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۶ ص ۳۳۷-۳۳۸ باب ۱۵۲ من لم یرى بالمزارعة دائرة القرآن کراچی)

عن ابراهیم بن المهاجر عن موسی بن طلحہ قال اقطع عثمان لخمسة من اصحاب محمد ﷺ لعبدالله ولسعد للزبیر ولخباب ولاسامة بن زید فکان جارای عبدالله ولسعد یعطیان ارضهما بالثلث... عن عمرو بن صلح المحاری قال جاء رجل الی علی فوشی برجل فقال انه اخذ ارضا بصنع بها کذا وکذا اقل الرجل اخذتها بالنصف اکری انها رها واصلحها واکرمها فقال علی لا بأس... عن معاذ بن جبل قال یعنی رسول الله ﷺ قری عربہ فامرنی ان اخذ حظ الارض قال سفیان وخطها الثلث والربع فلم یری به بأسا... اخبارنا عبدالرزاق قال سمعت هشام یحدث قال ارسلنی محمد ابن سیرین الی القاسم بن محمد اسئله عن رجل قال لاخر اعمل فی

ہشام کو کہتے سنا: کہ مجھے محمد ابن سیرین نے قاسم بن محمد کے ایک مسئلہ کے لیے بھیجا وہ یہ کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا میرے اس باغ میں کام کر دو تجھے تہائی یا چوتھائی حصہ ملے گا تو انہوں نے کہا اس میں کوئی گناہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ابن سیرین کے پاس واپس آیا اور انہیں اس کی خبر دی۔ کہنے لگے زمین میں جو کیا جانا چاہیے ان کاموں میں سے یہ کام بہت اچھا ہے۔

ان روایات و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو حصہ پر دینا (عقد مزارعت) جائز ہے احناف کا بھی یہی مسلک ہے۔

رافع بن خدیج کی ممانعت والی روایت پر صحابہ کرام کا رد عمل

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی روایت مذکور ہوئی، جس میں آپ نے حضور ﷺ سے ذکر فرمایا کہ مزارعت ممنوع ہے اور اسی روایت کو کن کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مزارعت سے اجتناب فرمایا اس کا جواب گزشتہ سطور میں ذکر ہو چکا ہے کہ اس دور کی مزارعت چونکہ دھوکہ پر مبنی تھی لہذا حضور ﷺ نے اس سے منع فرمادیا۔ اب ہم ان کی روایت مذکورہ کے بارے میں حضرات صحابہ کرام کی وضاحت درج کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے نزدیک جناب رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو حضور ﷺ کے ارشاد گرامی کا مکمل معنی معلوم نہ ہو سکا۔

عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ رافع بن خدیج کی مغفرت فرمائے۔ خدا کی قسم! یہ حدیث اس طرح نہیں (جس طرح رافع نے بیان کی) بات یہ تھی کہ اس شخص نے ایک دوسرے آدمی کو زمین کرایہ پر دی تھی ان دونوں میں مار کٹائی ہوئی، ایک دوسرے کو گالیاں دیں تو حضور ﷺ نے اس پر فرمایا: اگر تمہاری یہ حالت ہے تو پھر زمین کرایہ پر مت دیا کرو۔ جناب رافع نے حدیث کا آخری حصہ سنا اور پہلا حصہ سن سکے۔

دیکھئے: ایک جلیل القدر اور مجتہد صحابی تم اٹھا کر بیان کر رہے ہیں کہ جناب رافع بن خدیج نے پوری حدیث نہ سنی۔ آخری حصہ سن کر اسے آگے روایت کر دیا حالانکہ حضور ﷺ نے ان دونوں کی مار کٹائی اور گالی گلوچ سے بیزاری کا اظہار فرمایا نہ کہ زمین کو باہم صلح صفائی کی صورت میں مزارعت پر دینے سے منع فرمایا ہے۔

عروہ ابن دینار قال قلت لطاؤس لو ترکت المنخابرة فانهم یزعمون ان رسول اللہ ﷺ نہی عنها فقال ای عمرو اخبرنی اعلمهم یعنی ابن عباس ان رسول اللہ ﷺ لم ینہ عنہما۔ (مصنف عبدالرزاق ج ۸ ص ۹۷ باب المزراعۃ علی الشئ) مزارعت سے منع نہیں فرمایا۔

عن عروۃ بن زبیر عن زید بن ثابت انه قال یغفر اللہ لرافع ابن خدیج واللہ ما کان هذا الحدیث ہکذا انما کان ذالک الرجل اکرى رجلا ارضا فاقستلا واستبأبا مرتدا اریا فیہ فقال رسول اللہ ﷺ ان کان هذا شأنکم فلا تکرؤا الارض فسمع رافع آخر الحدیث ولم یسمع اولہ۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۸ ص ۹۷ باب المزراعۃ علی الشئ) مکتبہ اسلامیہ بیروت

دیکھئے: ایک جلیل القدر اور مجتہد صحابی تم اٹھا کر بیان کر رہے ہیں کہ جناب رافع بن خدیج نے پوری حدیث نہ سنی۔ آخری حصہ سن کر اسے آگے روایت کر دیا حالانکہ حضور ﷺ نے ان دونوں کی مار کٹائی اور گالی گلوچ سے بیزاری کا اظہار فرمایا نہ کہ زمین کو باہم صلح صفائی کی صورت میں مزارعت پر دینے سے منع فرمایا ہے۔

عن عمرو ابن دینار قال قلت لطاؤس لو ترکت المنخابرة فانهم یزعمون ان رسول اللہ ﷺ نہی عنها فقال ای عمرو اخبرنی اعلمهم یعنی ابن عباس ان رسول اللہ ﷺ لم ینہ عنہما۔ (مصنف عبدالرزاق ج ۸ ص ۹۷ باب المزراعۃ علی الشئ) مکتبہ اسلامیہ بیروت

قارئین کرام! ”مصنف عبدالرزاق“ کی مذکورہ دونوں احادیث ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ ”بیعتی“ ج ۶ ص ۱۳۳ پر مذکور ہیں بلکہ یہ الفاظ زیادہ مروی ہیں ”قال الشيخ زید بن ثابت وابن عباس رضی اللہ عنہما کانہما انکرا واللہ اعلم اطلاق النهی عن کراء الارض. شیخ نے فرمایا: کہ حضرت زید بن ثابت اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے گویا اس بات کا انکار کیا ہے کہ زمین کو مزارعت پر دینے کی مطلقاً نہی موجود ہے“ تو معلوم ہوا کہ جناب رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی مروی حدیث حضرت صحابہ کے نزدیک درست نہ تھی اسی موضوع پر مزارعت کے مانعین حضرات ایک اور قول رسول ﷺ پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”زمین کو خود کاشت کرو نہیں تو کسی مسلمان بھائی کو کاشت کے لیے دے دو یا پھر اپنے پاس رہنے دو۔“ ہم اس روایت کا جواب ذکر کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

عمرو ابن دینار کہتے ہیں: میں نے جناب طاؤس سے کہا کہ اگر تم زمین کو مزارعت پر دینا چھوڑ دو تو بہتر ہے کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ حضور ﷺ نے اس سے منع کر دیا ہے کہنے لگے اے عمرو! میں زمین مزارعت پر دیتا ہوں میں اس کی مدد کرتا ہوں اور بے شک مجھے بہت بڑے عالم صحابی یعنی ابن عباس نے خبر دی کہ نبی کریم ﷺ نے زمین کو مزارعت پر دینے سے منع نہیں فرمایا لیکن یہ فرمایا ”کہ اگر تم اپنے کسی بھائی کو مفت بھیجی پاڑی کے لیے دو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اس سے مبین رقم لو“۔ اسے بخاری و مسلم نے سفیان بن عیینہ سے روایت کیا۔

عمرو بن دینار جناب طاؤس سے وہ ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ زمین کا کرایہ پر دینا اچھا نہیں سمجھتے تو فرمایا سبحان اللہ! حضور ﷺ نے تو فرمایا تھا کہ مفت میں اپنے بھائی کو دے دو آپ نے کرایہ پر دینے سے تو منع نہیں فرمایا۔ اسے مسلم نے محمد بن ربح عن لیث سے روایت کیا ہے۔

عمرو بن دینار جناب طاؤس سے وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مزارعت کو حرام نہیں فرمایا لیکن ارشاد فرمایا: کہ لوگ ایک دوسرے سے زری کا برتاؤ کریں۔ اس کو مسلم نے صحیح میں علی بن جریر عن الفضل بن موسیٰ سے روایت کیا ہے۔

مذکورہ بالا احادیث کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زمین خود کاشت کرے تو ٹھیک ورنہ بہتر ہے کہ اپنے کسی بھائی کو مفت میں کاشت کے لیے دے دے۔ اور اگر مزارعت پر دیتا ہے تو حرام نہیں۔ ہاں مزارعت سے بہتر ہے کہ کسی بھائی کو مفت میں کاشت کاری کے لیے دے دے۔ فاعترہوا یا اولی الابصار

عن عمرو ابن دینار قال قلت لطاؤس لو ترکت المخابرة فانہم یزعمون ان النبی ﷺ نہی عنہ قال ای عمرو انی اعطیہم وان اعلمہم اخیرنی یعنی ابن عباس ان النبی ﷺ لم یبہ عنہا ولكن قال ان یمخ احدکم اخاہ خیر له من ان یأخذ علیہا خر جا معلوما اخر جہ البخاری والمسلم فی الصحیح من حدیث سفیان بن عیینہ.

عن عمرو بن دینار عن طاؤس عن ابن عباس انه لما سمع اکتثار الناس فی کری الارض قال سبحان اللہ انما قال رسول اللہ ﷺ الا منحہا اخاد ولم یبہ عن کرائہا رواہ مسلم فی الصحیح عن محمد بن ربح عن اللیث.

عن عمرو بن دینار عن طاؤس عن ابن عباس ان رسول اللہ ﷺ لم یحرم المزرعة ولكن امر ان یرفق الناس بعضهم فی بعض رواہ مسلم فی الصحیح عن علی بن حجر عن الفضل بن موسیٰ. (بیہقی شریف ج ۶ ص ۱۳۳ کتاب المزارعة مطبوعہ حیدرآباد دکن ہند)

گوشت کے عوض حیوان کا خریدنا

امام مالک نے ہمیں ابوالزناد سے اور وہ حضرت سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حیوان کی گوشت کے ساتھ بیع سے منع فرمایا۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص دس بکریوں یا ایک بکری کے عوض ایک اونٹ خریدتا ہے تو کیا حکم ہے؟ جناب سعید بن مسیب نے فرمایا: کہ اگر اس نے ذبح کرنے کے لیے خریدا تو اس میں کوئی بہتری نہیں ہے۔ ابوالزناد کہتے ہیں کہ میں نے حیوان کو گوشت کے عوض بیچنے سے لوگوں کو منع کرتے پایا۔ ابان اور ہشام کے زمانہ میں اس بیع کی ممانعت کے احکام لکھے جاتے تھے۔

امام مالک نے ہمیں داؤد بن حصین سے خبر دی کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ جاہلیت کے جو اہل سے ایک یہ بھی تھا کہ ایک یا دو بکریوں کے عوض گوشت بیجا جاتا تھا۔ امام مالک نے ہمیں زید بن اسلم سے وہ سعید بن مسیب سے خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا: کہ مجھ تک رسول اللہ ﷺ کی یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے حیوان کی گوشت کے بدلے بیع سے منع فرمادیا۔

امام محمد کہتے ہیں: ہم اس پر عمل کرتے ہیں جس نے بکری کا گوشت زندہ بکری کے عوض بیجا وہ نہیں جانتا کہ کیا گوشت زیادہ ہے یا بکری میں جو گوشت ہے وہ زیادہ ہے؟ لہذا یہ بیع فاسد اور مکروہ ہے۔ اور یہ کاروبار نہیں کرنا چاہیے اور یہ بیع مزاہمہ اور محالہ کے مشابہہ ہے۔ یونہی زیتون کی بیع زیتون کے تیل کے ساتھ اور تیلوں کی بیع تیلوں کے تیل کے ساتھ جائز نہیں ہے۔

مندرجہ بالا روایات کے ذکر کرنے سے پہلے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان باندھا وہ ”حیوان کو گوشت کے عوض فروخت کرنا“ ہے۔ اس صورت میں قیمت ”گوشت“ ہوگا۔ اور فروخت ہونے والی چیز ”حیوان“ ہوگی۔ اور اگر یوں کہا جائے۔ ”جانور کو گوشت کے عوض فروخت کرنا“ تو اس صورت میں ”حیوان“ قیمت بنے گا اور ”گوشت“ فروخت کی جانے والی چیز ہوگا۔ اس میں اگر دونوں اشیاء میں سے کوئی ایک ادھار ہو مثلاً گوشت ابھی دے دیا جائے اور حیوان کو کچھ عرصہ بعد دینے کی بات ہو تو یہ بیع ممنوع ہوگی۔ ہم اس کی ممانعت کی تفصیل اور دلائل ”بیع سلم“ میں بیان کر چکے ہیں۔ حیوان کی صفات کا ضبط میں لانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان میں کمی بیشی، اچھا بُرا اور نرم سخت ہونے میں برابری نہیں ہوتی۔ یہی ان کی حرمت کی علت ہے ہاں جب ”حیوان“ کو قیمت قرار دیا جائے اور گوشت کو فروخت کی جانے والی چیز بنایا جائے اس صورت میں چونکہ گوشت کی صفات کو ضبط میں لانا ناممکن ہوتا ہے اس لیے

۳۴۷ - بَابُ شَرَاءِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

۷۶۶ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ. قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا اشْتَرَى شَرِيًّا بِعَشْرِ شِيَاهِ أَوْ قَالَ شَاةٍ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا لِيَسْتَحِرَّهَا فَلَا تَحْبِرُ فِي ذَلِكَ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ وَكَانَ مَنْ أَذْرَكَ مِنَ النَّاسِ يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ وَكَانَ يَكْتُمُ فِي عُمُودِ الْعَمَلِ فِي زَمَانِ آبَائِهِ وَهَلَامُ يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ.

۷۶۷ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحَصَنِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ يَقُولُ وَكَانَ مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعَ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ وَ الشَّاتِينِ.

۷۶۸ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ مَنْ بَاعَ لَحْمًا مِنْ لَحْمِ الْغَنَمِ بِشَاةٍ حَيَّةٍ لَا يَدْرِي اللَّحْمَ أَكْثَرَ أَوْ مَا فِي الشَّاةِ أَكْثَرَ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ مَكْرُوهٌ لَا يَنْبَغِي وَ هَذَا مِثْلُ الْمَزَابِنَةِ وَالْمَحَاقِلَةِ وَكَذَلِكَ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ وَ دُهْنِ التَّمِيمِ بِالتَّمِيمِ.

بعض علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے بہر حال ان دونوں صورتوں میں فرق ہے۔

مذکورہ باب میں پہلا اثر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جس میں حیوان کی بیع کو گوشت کے عوض میں بیچنا ناجائز کہا گیا ہے اسی اثر میں راوی ابو الزناد نے ایک سوال بھی ذکر کیا۔ وہ یہ کہ ایک شخص ایک اونٹ کو دس بکریوں کے عوض فروخت کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت سعید بن مسیب نے کہا: اگر اس کا ارادہ گوشت کا ہے تو اس میں زیادتی کی وجہ سے یہ لین دین درست نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک حیوان کو دو یا دو سے زیادہ حیوانات کے عوض فروخت کرنا جبکہ دونوں کی جنس ایک ہو جائز ہے۔ کیونکہ حیوان تو لی جانے والی اشیاء میں سے نہیں اور منع کے لیے قدر و جنس دونوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر حیوان کی بیع گوشت کے عوض میں ہو تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تفاضل کی وجہ سے یہ ناجائز ہے لیکن امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اسے جائز کہتے ہیں۔ دو فرماتے ہیں: کہ اس لین دین میں اگرچہ جنس موجود ہے لیکن قدر موجود نہیں لہذا تفاضل جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ اثر کے تحت فرماتے ہیں: جانور کی بیع جب جانور کے ساتھ اور مقصد گوشت کھانا ہو تو ممنوع ہے اگرچہ نیت نہ ہو تو جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گوشت کی وجہ سے کمی بیشی کا احتمال موجود ہوتا ہے لہذا ناجائز ہوئی۔ اور جب حیوان کے بدلہ حیوان مقصود ہو یعنی گوشت کی نیت نہ ہو تو اب تفاضل کا معاملہ ختم ہوا یہ جائز ہے۔ امام محمد اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ حیوان وزن کر کے فروخت کی جانے والی اشیاء میں سے نہیں پہلے دو آثار بھی اسی مفہوم سے ملتے جلتے ہیں۔ تیسری حدیث میں صاف مذکور ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ حضور ﷺ کی روایت جو محمد تک پہنچی اس میں آپ نے حیوان کی گوشت کے ساتھ بیع کو ممنوع فرمایا ہے: امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہ اس پر ہمارا عمل ہے اور اس بیع کو امام محمد نے مزایہ اور محالہ کے ساتھ ملایا۔ (ان دونوں اقسام بیع کا ذکر ہم کر چکے ہیں مختصر یہ کہ درخت پر لگی تازہ بھجوروں کو خشک بھجوروں کے عوض فروخت کرنا اور بایوں میں موجود گندم کے دانے کاٹ کر ڈھیر لگے دانوں سے خریدنا درست نہیں کیونکہ کمی بیشی کا احتمال ہے) ان دونوں لین دین کی طرح حیوان اور گوشت کے لین دین میں بھی کمی بیشی متحقق ہوتی ہے لہذا دونوں میں علت ایک جیسی ہے اس لیے دونوں قسم کا لین دین ممنوع ہے۔

اس سلسلہ میں پہلی بات یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی ہے اس کے بارے میں مولوی عبدالحی لکھتا ہے کہ یہ ضعیف ہے اور اس کی سند بھی صحیح نہیں۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف جواز کا ہے اسی موقف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ”حدیث صحیح“ کے خلاف ہے لیکن یہ درست نہیں۔ وہ یہ کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ جواز کے قائل ضرور ہیں لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ ہمارے اصناف کے تینوں امام اس بات پر متفق ہیں کہ جن دو اشیاء میں قدر و جنس موجود ہو ان کی باہم بیع میں تفاضل اور ادھار دونوں حرام ہیں اور اگر دونوں میں صرف ایک نہ پائی جائے تو تفاضل جائز اور ادھار ممنوع ہے اور اگر دونوں مفقود ہوں تو تفاضل اور ادھار دونوں جائز ہیں۔ مذکورہ صورت میں ایک طرف حیوان اور دوسری طرف گوشت ہے اگر حیوان کو گوشت کی جنس بھی مانا جائے تو بھی حیوان ”قدری“ اشیاء میں سے نہیں ہو سکتا۔ لہذا جنس متحد ہو سکتی ہے دونوں ”قدر“ میں مختلف ہیں لہذا اس بیع میں تفاضل جائز ہے ہاں ادھار جائز نہیں ہوگا اور جب حیوان کی دوسری جنس کے حیوان سے بیع ہو تو دونوں کی جنس متحد نہ ہوگی۔ جیسا کہ بکری اور اونٹ کی باہم بیع کی جائے یا بکری کے بدلہ میں اونٹ کا گوشت رکھا جائے اس صورت میں تفاضل اور ادھار دونوں جائز ہوں گے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حیوان کی گوشت کے ساتھ بیع کو مزایہ اور محالہ سے تشبیہ دی ہے یہ درست نہیں کیونکہ آپ نے مزایہ اور محالہ کو مقیس علیہ اور حیوان کی گوشت کے ساتھ بیع کو ”مقیس“ بنایا ہے۔ ان دونوں میں کامل مناسبت نہیں پائی جاتی کیونکہ محالہ میں بایوں میں گندم کے دانے اور بایوں سے الگ کر کے گندم کے دانوں کا ڈھیر یہ دونوں متجانس ہیں اور ”قدر“ بھی دونوں میں موجود ہے۔ اس طرح مزایہ میں درخت پر لگی بھجوریں اور توڑی ہوئی بھجوریں بھی جنس و قدر میں متحد ہیں لیکن مقیس (حیوان کی گوشت

سے بیع) میں بمشکل جنس ایک ہو سکتی ہے۔ وہ بھی اس صورت میں جب حیوان کو گوشت سمجھا جائے لیکن ”قدر“ موجود نہیں۔ اس لیے علت جامع موجود نہ ہوئی۔ لہذا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مقابل امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول اقوی اور ارجح ہے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسئلہ میں امام ابو یوسف بھی ہیں۔ شیخین متحد ہیں اور قانون بھی ان کی تائید کرتا ہے۔ وہ یہ کہ قدر و جنس دیکھی جائے گی اگر دونوں موجود نہیں تو تقاضل اور ادھار دونوں جائز ہیں اور ایک موجود دوسری معدوم تو تقاضل جائز اور ادھار جائز نہیں۔ اس کی تائید ملک العلماء علامہ کاسانی کی زبانی سینے:

اما الحيوان مع اللحم فان اختلف اصلا
فهما جنسان مختلفان كالشاة مع لحم الابل والبقر
فيحوز ببيع البعض ببعض مجازفة نقدًا ونسبة
لانعدام الجنس والوزن وان اتفقا كالشاة الحية مع
اللحم شاة فمن مشائخنا من اعتبرها جنسين
مختلفين و بنوا عليه جواز بيع اللحم الشاة بالشاة
الحية مجازفة عندهما لانه بائع الجنس بخلاف
الجنس و منهم من اعتبرهما جنسا واحدا و بنوا
مذهبهما على انه الشاة ليست بموزونة و ربوا
الفضل يعتمد اجتماع الجنس مع القدر فيحوز بيع
احدهما بالاخر مجازفة و مفاضلة بعد ان يكون يدا
بيدوهو الصحيح على ما عرف في الخلافات و
قال محمد لا يجوز الاعلى وجه الاعتبار على ان
يكون وزن اللحم الخالص اكثر من قدر اللحم
الذى فى الشاة الحية. (بدائع الصنائع ج ۵ ص ۱۸۹ فصل واما
شرائط الرضا تقریبا ویزھ ورق پہلے مطبوعہ بیروت)

حیوان کی گوشت کے عوض بیع میں اگر دونوں اصل مختلف ہوں تو وہ دو مختلف جنس ہوں گی جیسا کہ بکری کو اونٹ یا گائے بیل کے گوشت کے عوض بیچا جائے اس صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ اندازے کے ساتھ فوری اور ادھار دونوں طرح جائز ہے۔ کیونکہ جنس اور وزن دونوں موجود نہیں اور اگر دونوں اصل میں متفق ہوں جیسا کہ زندہ بکری کی بکری کے گوشت کے ساتھ بیع کی جائے تو اس میں ہمارے بعض مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ یہ دو مختلف جنس ہیں۔ اس اختلاف جنس پر انہوں نے بکری کے گوشت کی زندہ بکری کے ساتھ بیع کو اندازاً جائز قرار دیا ہے کیونکہ یہ ایک جنس کی دوسری مختلف جنس کے ساتھ بیع ہے اور بعض حضرات نے انہیں ایک ہی جنس قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ زندہ بکری وزنی چیز نہیں اور تقاضل اس صورت میں ممنوع ہوتا ہے جب جنس اور قدر دونوں موجود ہوں یہاں چونکہ دونوں میں سے ایک موجود ہے اس لیے اندازے کے ساتھ اس صورت میں بیع جائز ہے لیکن فوری ہاتھوں ہاتھ ہونی چاہیے اور یہی صحیح ہے جیسا کہ خلافات میں بیان ہو چکا ہے۔ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ بیع ایک صورت میں جائز ہو سکتی ہے وہ یہ کہ خالص گوشت کا وزن اس گوشت سے زیادہ ہو جو زندہ حیوان ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے جو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے قول کو ”ادھار“ پر محمول کر کے ”حرمت“ کا قول کیا ہے۔ یعنی حیوان کو اگر گوشت کے عوض میں فروخت کیا جائے تو ”ادھار“ کے طریقہ سے ممنوع ہے مطلقاً ناجائز نہیں قرار دیا۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر ائمہ حضرات کا موقف وہی ہے جو مذکورہ باب کے الفاظ میں ہے یعنی حیوان کی گوشت کے عوض بیع درست نہیں لیکن قدر و جنس چونکہ دونوں موجود نہیں اور ریوا الفضل“ کے بارے میں احادیث میں جن چھ اشیاء کا ذکر ہے ان میں امام صاحب کے نزدیک علت (بلکہ صاحبین کے نزدیک بھی) قدر و جنس ہے۔ اس قانون کے پیش نظر امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف واضح ہے۔ علاوہ ازیں آپ کے اس موقف کی تائید میں احادیث و آثار بھی موجود ہیں۔ چند مذکور ہیں:

حیوان کی گوشت کے ساتھ بیع اس وقت حرام ہے جب ادھار ہو

قال ابو نعیم قال فیہ بعض اصحابنا عن سفیان قال فیہ الی رجل رواه الطبرانی فی الکبیر و رجاله رجال صحیح.

(مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۰۵ اباب بیع اللحم بالجم ان مطبوع بیروت)

عن ابن عمر ان النبی ﷺ نهی عن بیع اللحم بالحيوان رواه البزاز و فیہ ثابت بن زهير صعیف. (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۰۵ اباب اللحم بالجم ان مطبوع بیروت)

قال سفیان ولا نری به بأسا... عن ابن عباس قال لا بأس ان یباع اللحم بالشاءة. (معنف عبدالرزاق ج ۳ ص ۸۴ اباب بیع الی بیعت مطبوع کتب اسلامی بیروت)

اعتراض: زوی ان جزورا نحصر علی عهد ابی بکر رضی اللہ عنہ فجاء رجل بعناق و قال اعطونی بهذا الاعناق قطعته من هذا اللحم فقال ابوبکر رضی اللہ عنہ هذا لا یصلح. (المسوط للرخسی ج ۲ ص ۱۸۱ اباب کتاب

البیوع مطبوع دار الفکر بیروت)

لہذا معلوم ہوا کہ زندہ جانور کے بدلہ گوشت فروخت کرنا جائز نہیں۔
جواب: اس کا جواب خود صاحب مبسوط نے تحریر کیا ہے ملاحظہ ہو:

والاصل فیہ قولہ ﷺ واذا اختلف

النوعان فیبعوا کیف شئتم بعد ان یکون یدا بید والمراد بالنہی عن الحيوان اذا كان احدهما نسینا وقد ذکر ذالک فی بعض الروایات وبہ نقول فان السلم فی کل واحد فہما لا یجزز عند ابی حنیفہ

رضی اللہ عنہ و تاویل حدیث ابی بکر رضی اللہ عنہ ان ذالک البعیر کان من ابل الصدقة فکره ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیع لحمہ لانہ انما

نحصر لیتصدق بہ علی الفقراء فلہذا قال لا یصلح. (المسوط ج ۲ ص ۱۸۱ کتاب البیوع مطبوع دار الفکر بیروت)

تاریخ کرام! حیوان کی گوشت کے عوض بیع کو ناجائز قرار دینے والے حضرات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث پیش کرتے ہیں اس کا ہم نے جواب تحریر کر دیا ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ دوسری دلیل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس

ابو نعیم نے کہا: کہ اس بیع کے بارے میں ہمارے بعض اصحاب نے جناب سفیان سے نقل کیا کہ انہوں نے اس کی حرمت ادھار پر محمول فرمائی اس طبرانی نے کبیر میں ذکر کیا اور اس کے راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں۔

ابن عمر کہتے ہیں: کہ حضور ﷺ نے گوشت کی حیوان کے ساتھ بیع سے منع فرمایا اسے بزاز نے روایت کیا اس روایت میں ایک راوی ثابت بن زہیر ضعیف ہے۔

سفیان ثوری کہتے ہیں: ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔۔۔۔۔ ابن عباس نے کہا: کہ گوشت کو بکر کی کے عوض فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

مروی ہے کہ ایک اونٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ذبح کیا گیا ایک شخص اونٹ لے کر آیا اور کہنے لگا اس زندہ اونٹ کے عوض مجھے اس گوشت کا ایک ٹکڑا دے دو تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ درست نہیں۔

اس میں اصل حضور ﷺ کا یہ قول ہے۔ جب دو نوع

مختلف ہوں تو ہاتھوں ہاتھ جیسے چاہو بیچ سکتے ہو اور حیوان کی بیع سے نبی کی مراد یہ ہے کہ جب ان میں سے ایک ادھار ہو۔ اس کا بعض روایات میں ذکر بھی ہے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کیونکہ ان میں سے کسی ایک میں بھی بیع سلم امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک جائز نہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت کی تاویل یہ ہے کہ وہ

اونٹ صدقہ کا تھا اور اسے فقیروں میں تقسیم کرنے کے لیے ذبح کیا گیا تھا اسی لیے فرمایا: یہ درست نہیں۔

کا جواب بھی یہ ہے کہ وہ صدقہ کا اونٹ ذبح کیا گیا تھا تاکہ نقرہ میں اس کا گوشت بانٹا جائے اس لیے آپ نے اسے ”لا یصلح“ کہا اور صاحب مبسوط نے اس سلسلہ میں ایک قاعدہ ذکر کیا ہے جو حضور ﷺ کے ارشاد گرامی سے اخذ ہے۔ جب دو اشیاء کی جنس مختلف ہو تو انہیں ہاتھ جیسا چاہے فروخت کر سکتے ہو حیوان اور گوشت جبکہ دونوں ایک ہی جنس کے ہوں تو تقاضا جائز اور ادھار ناجائز (اگر ان دونوں کو یعنی بکری اور اس کے گوشت کو دو مختلف جنس مانا جائے) بہر حال امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف صرف اور صرف ان کی ذاتی رائے نہیں بلکہ اس کی تائید میں آثار صحابہ بھی موجود ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

۳۴۸- بَابُ الرَّجُلِ یَسَاوِمُ الرَّجُلَ بِالسُّنِّيِّ فَيَزِيدُ عَلَيْهِ أَحَدًا قِیمت پر قِیمت (یا بولی پر بولی) لگانا

۷۶۹- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص دوسرے شخص کے کیے ہوئے سودے پر سودا نہ کرے۔

فَإِنَّ مُحَمَّدًا وَبِهِدَا نَأْخُذُ لَا يَبْعِي إِذَا سَاوَمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالسُّنِّيِّ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَبِهِدَا حَتَّى يَشْتَرِيَ أَوْ يَدْعَ

حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی پر ہمارا عمل ہے کہ جب کوئی شخص کسی شخص کے سودے پر بات کر رہا ہو تو دوسرے شخص کو جائز نہیں کہ درمیان میں آ کر قیمت بڑھائے جب تک کہ وہ خریدنے سے یا چھوڑنے جائے۔

۳۴۹- بَابُ مَا يُؤَجِبُ الْبَيْعَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِيِّ جس بات سے بائع اور مشتری کے درمیان سودا پختہ ہو جاتا ہے، کا بیان

۷۷۰- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُبْتَاعَانِ كُلُّهُمَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَنْفَرِقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ خریدار کو اور فروخت کنندہ کو (سودا قبول کرنے یا رد کرنے کا) اختیار اس وقت تک ہے جب تک دونوں جدا نہ ہو جائیں سوائے بیع خیار کے (یعنی ایک دوسرے کو اختیار دینے کی صورت میں)۔

فَإِنَّ مُحَمَّدًا وَبِهِدَا نَأْخُذُ وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا عَلَى مَا بَلَّغْنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ الْمُبْتَاعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرِقَا عَنْ مَطْوِقِ الْبَيْعِ إِذَا قَالَ الْبَائِعُ قَدْ بَعَثْتُكَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يَقْبَلِ الْآخَرَ قَدْ اشْتَرَيْتُ فَإِذَا قَالَ الْمُسْتَرِي قَدْ اشْتَرَيْتُ بِكَذَا وَكَذَا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يَقْبَلِ الْبَائِعُ قَدْ بَعَثَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مَنْ فُقِهْنَا رَأَى حَمْدَ اللَّهِ تَعَالَى

امام محمد کہتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے اس کی تشریح وہ ہے جو ہم تک ابراہیم نخعی سے پہنچی ہے کہ بائع یا مشتری کو اختیار ہے جب تک دونوں خرید و فروخت کی گفتگو سے جدا نہ ہوئے ہوں جب فروخت کرنے والے نے کہا کہ میں نے اس کو تمہارے ہاتھ فروخت کر دیا تو اسے اس وقت تک رجوع کا حق ہے جب تک خریدار یہ نہ کہہ دے کہ میں نے خرید لیا۔ اس طرح جب مشتری کہہ دے کہ میں نے یہ ان شرائط پر خرید لیا تو اسے رجوع کرنے کا

اس وقت تک اختیار ہے جب تک فروخت کرنے والا نہ کہہ دے کہ میں نے فروخت کر دیا۔ امام ابوحنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کا یہی قول ہے۔

بیع کی تکمیل میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ احناف اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہم کا موقف تقریباً ایک ہے اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے موقف تقریباً ایک ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ بائع اور مشتری کے درمیان بیع فسخ کرنے کا کس وقت تک اختیار رہتا ہے؟ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بائع اور مشتری کو بیع مکمل ہونے کے بعد اس وقت تک فسخ کرنے کا اختیار رہتا ہے جب تک کہ وہ آپس میں جدا نہ ہو جائیں یعنی اس مجلس سے ایک اٹھ جائے یا دونوں اٹھ جائیں یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بائع اور مشتری میں سے ہر ایک کو اختیار ہے ”مسالم یتصرفا“ جب تک جدا نہ ہو جائیں۔ جدائی سے مراد ابدان کی جدائی ہے کہ ان دونوں کے بدن جدا جدا نہ ہو جائیں اور بیع کرنے کے بعد جب تک وہ اسی مجلس میں بیٹھے رہیں گے جدا نہ ہوں گے۔ بائع اور مشتری دونوں کو اختیار ہے کہ جو چاہے فسخ کر دے۔ ان کے مقابلہ میں ہمارے ائمہ ثلاثہ اور امام مالک کا موقف یہ ہے کہ بائع اور مشتری کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک کہ بائع اور مشتری کے الفاظ ثلاثاً ”بعثت و اشتريت“ مکمل نہ ہوں۔ اگر بائع کہتا ہے بعثت مگر ابھی مشتری نے اشتريت نہیں کہا تو ابھی تک بائع اور مشتری دونوں کو اختیار ہے کہ جو چاہے بیع فاسد کر دے۔ ہمارے مسلک کا خلاصہ یہ نکلا کہ اس حدیث (مسالم یتصرفا) سے انتراق ابدان یعنی امام شافعی، احمد بن حنبل اس وقت تک اختیار دیتے ہیں کہ دونوں کے قول جدا جدا نہ پائے جائیں جب قول کا انتراق پایا گیا یعنی بعثت و اشتريت دونوں الفاظ پائے گئے اب بائع و مشتری دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار نہیں کہ وہ بیع کو توڑ سکیں چاہے وہ اسی مجلس میں ایجاب و قبول کے بعد عرضہ راز تک بیٹھے رہیں۔

اب ہم دونوں حضرات کے دلائل نقل کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں:

فقہاء حنبلیہ اور شافعیہ کے موقف پر دلائل

ان دونوں حضرات کی طرف سے جو دلائل مختلف کتب میں پائے جاتے ہیں ان تمام کا نقل کرنا تو ناممکن ہے۔ علامہ نووی شافعی نے ”شرح مسلم“ (جلد ۳، ص ۶ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی پاکستان باب نبوت خیار مجلس للمتا بعین) میں اختلاف فقہاء نقل کیا اور اپنے مسلک پر دلائل پیش کیے۔ آخر میں کہہ دیا کہ جو ہم نے اپنے مسلک پر احادیث پیش کیں ہیں ان کا کوئی صحیح جواز نہیں ہو سکتا اور علامہ موفق الدین ابن قدامہ نے اپنی مشہور کتاب ”المغنی“ میں اپنے مسلک پر جو دلائل پیش کیے ہیں وہ زیادہ قوی معلوم ہوتے ہیں اگرچہ حنبلیوں اور شافعیوں کا مسلک ایک ہی ہے۔ ہم ذیل میں ”مغنی“ کی عبارت نقل کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں:

الثالث انه قال فی الحدیث اذا تابع الرجلان

فكسل واحد منهما بالخيار وجعل لهما الخيار بعد تباعهما قال وان تفرقا بعد ان تابع ولم يترك احدهم البيع فقد وجب البيع. الرابع انه يردده تفسیر ابن عمر للحدیث بفعله فانه كان اذا باع رجلا مشى حطوة ليلزم البيع تفسیر ابی بزد له بقوله علی مثل قولنا وهما راویا الحدیث واعلم

(احناف کے دلائل کا جواب دیتے ہوئے ابن قدامہ نے کہا احناف کا یہ موقف تین وجوہ سے باطل ہے اور ہم نے تیسری وجہ کو نقل کیا ہے) موقف احناف کے باطل ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ نبی پاک ﷺ نے حدیث میں فرمایا: جب دو آدمی بیع کر لیں ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہوتا ہے تو نبی پاک ﷺ نے ان دونوں کے لیے ان کے بیع کرنے کے بعد اختیار دیا ہے اور اگر وہ جدا ہو جائیں بعد اس بات کے کہ دونوں

نے بیع کر لی اور ان میں سے کسی ایک نے یعنی بیع کو بیع نہ کیا تو بیع واجب ہو جائے گی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ احناف کے موقف کی تردید ابن عمر کی تفسیر جو ان کے فعل سے ہوتی ہے، بھی کرتی ہے کیونکہ وہ جب کسی آدمی سے بیع کرتے تو چند قدم چل پڑتے تاکہ بیع لازم ہو جائے اور تفسیر ابن بزدہ بھی ان کا رد کرتی ہے (ہمارے قول کی مثل) باوجود اس بات کے کہ یہی ابن عمر اور ابی بزدہ اسلمی دونوں ہی اس حدیث کے راوی ہیں اور حدیث کے معنی کو خوب جانتے ہیں باقی رہی یہ بات کہ حضرت عمر فاروق کا قول کہ بیع ایک صفحہ ہے یا خیار ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بیع تقسیم ہوتی ہے ایسی بیع کی طرف کہ اس میں خیار کی شرط ہو اور ایسی بیع کی طرف کہ جس میں خیار کی شرط نہ ہو اور اس نے اس کا نام صفحہ رکھا مدت خیار کے قلیل ہونے کی وجہ سے اور روایت کی اس سے ابو اسحاق جوز جانی نے ہمارے مذہب کے مطابق اگر ارادہ کیا اس نے اس کا جو کہا (کسی) نے اس کو جائز نہیں کہ معارضہ کیا جائے اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کے قول کا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کے مقابلہ میں کسی کا قول حجت نہیں ہو سکتا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب نبی علیہ السلام کا قول پہنچا تو انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے قول کے مقابلہ میں عمر فاروق کا قول لایا جائے؟ اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول حجت نہیں ہو سکتا جبکہ اس کی بعض صحابہ نے مخالفت کی حالانکہ ان کے بیٹے نے ان کی مخالفت کی اور ابو بزدہ وغیرہ نے بھی اس کی مخالفت کی۔

بمعناہ و قول عمر البیع صفقة او خیار معناہ ان البیع ینقسم الی بیع شرط فیہ الخیار و بیع مالم یشترط فیہ سماہ صفقة لقصر مدة الخیار فیہ فانہ قدروی عنہ ابو اسحاق الجوزجانی مثل مذہبنا ولو اراد ما قالوہ لم یجز ان یعارض بہ قول النبی ﷺ فلا حجة فی قول احد مع قول رسول اللہ ﷺ و قد کان عمر اذا بلغہ قول النبی ﷺ رجوع عن قولہ فکیف یعارض قولہ بقولہ؟ علی ان قول عمر لیس بحجة خالفہ بعض الصحابة وقد خالفہ ابنہ و ابو بزدہ وغیرہما۔ (الغنی مع شرح کبیر جلد ۳ و کتاب البیوع مسکنہ ۲۷۳ باب خیار المجلس ما یجوز بیہ و ما لا یجوز مطبوعہ بیروت)

قارئین کرام! آپ نے حنبلیوں کے دلائل پڑھ لیے اب ہم مایکیوں اور حنفیوں کے موقف پر ان کی ایک ایک عبارت نقل کرتے ہیں اس کے بعد ہم امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی وہ فیصلہ کن عبارت پیش کریں گے کہ جو یقیناً فیصلہ کن ہوگی۔ ملاحظہ ہو:

قوله ﷺ المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا اختلف العلماء في تساويله فذهب مالک الى ان المتبايعين هما المستاومان لان المتبايعين انهما يوفضان بذالك حقيقة حين مباشرة البيع ومحاولته ولذا لک روی عن النبی ﷺ انه قال لا بیع بعضکم علی بیع

نبی پاک کے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں لیکن حدیث کا معنی یہی ہے۔ ”بائع اور مشتری جب تک دونوں متفرق نہ ہوں ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر اختیار ہے اس حدیث کی تاویل میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام مالک کا نظریہ یہ ہے کہ اس حدیث میں لفظ متبايعان سے مراد تساومان ہے (قیمت لگانے والے دو فریق) کیونکہ بیع کرتے وقت متبايعان حقیقت میں قیمت لگانے کے

وصف سے متصف ہوتے ہیں اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی قیمت پر قیمت نہ لگائے اس اعتبار سے حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ (دو قیمت لگانے والے) جب ایجاب و قبول مکمل کر لیں تو پھر ان کو بیع فسخ کرنے کا اختیار نہیں رہے گا۔ نہ سودا کیا جائے اپنے بھائی کے سودا پر لہذا وہ دونوں بااختیار ہوں گے جب تک کہ قول کے ساتھ جدا نہ ہوں۔ از معنی تفرقہما کا اس طریقہ پر بیع مکمل ہونا ہے ایجاب و قبول کے ساتھ اور اس کا یہ معنی ہوگا کہ ان دونوں کا جدا ہونا حاصل ہو گیا اس سے کہ جب مشتری نے خاص اور جدا کر لیا اس چیز کو جس کو اس نے خریدا ہے اور پہلے نے اپنے ثمنوں کو اس وقت تفریق مائل ہو جائے گی معنی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نہیں جدا ہوئے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی مگر جب ان کے پاس دلیل آجکی تو ان کی جدائی ادیان میں ہے اور تینوں بعض کا بعض سے ادیان میں ہے۔ اس آیت کی رو سے حدیث کا معنی یہ ہوا کہ سودا کرنے والوں کے لیے (باع و مشتری کے لیے) خیار ہے جب تک بیع کو مکمل نہ کر لیں۔ یہی ابوحنیفہ، نخعی، ربیعہ بن عبد الرحمن کا قول ہے۔ ابن حسیب اس بات کی طرف گیا کہ متباہیان وہ ہوتے ہیں کہ جن سے بتایا پایا جائے اور ایجاب و قبول کے ساتھ بیع کو مکمل کیا جائے اور باع اور مشتری اس سے قبل متباہیان کی صفت سے موصوف نہیں ہوتے (ان کو متباہین نہیں کہا جاتا) اور بے شک وہ وصف کیے جاتے ہیں کہ وہ دونوں متساویان (سودا کرنے والے) ہیں اور معنی مسالم ینصرفوا الخ کا پس وہ ہوگا کہ بے شک وہ اختیار رکھتے ہیں ایجاب و قبول کے بعد جب تک کہ وہ دونوں مجلس میں موجود ہیں۔ یہاں تک کہ ایک ان کا دوسرے سے اپنی ذات کے ساتھ جدا ہو جائے۔ یہ قول ہے شافعی کا اور یہی مذہب ہے عبد اللہ ابن عمر، سعید ابن المستیب اور حسن بصری کا لیکن ان کے مقابلہ میں جو ہم کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ عقد معاوضہ ہے اس میں خیار مجلس نہیں ہوتا جیسا کہ نکاح میں خیار مجلس نہیں ہوتا۔

قارئین کرام! امام ابوالولید باجی رحمۃ اللہ علیہ نے "المشقی شرح موطا امام مالک" میں اس مسئلہ کو اچھی طرح سے واضح کیا اور شافعیہ اور حنبلیوں کی دلیلیں نقل کیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: "تباہیان میں سے ہر ایک کو اختیار ہوتا ہے

بعض یرید واللہ اعلم۔ لایسمی علی صومہ فعلی هذا یکونان الخیار مالم یفترقا بالقول ومعنی تفرقہما علی هذا کمال البیع باتمام الایجاب والقبول ویکون معناه ان تفرقہما قد حصل بان استبد المتاع بما تابعه والبیع بشمنه وقد یکون تفرق بالاختیار الی المعانی والتباہین فیہا قال اللہ تعالیٰ وما تفرق الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءته البینة یرید واللہ اعلم تفرقہم فی الادیان ومباہیئة بعضهم لبعض فیہا معلی هذا یکون معنی الحدیث المتساویان لهما الخیار مالم یکملا البیع قال بهذا ابوحنیفہ والنخعی وریعہ بن ابی عبد الرحمن وذهب ابن حسیب الی ان المتباہیین هما من قد وجد منہما التباہیة وانقضی بینہما باتمام الایجاب والقبول وانہما قبل ذالک لا یوصفان بانہما متباہیان وانما یوصفان بانہما متساویان ومعنی مالم یفترقا بالابدان فیکون معنی الحدیث علی ذالک انہما بالخیار بعد وجود الایجاب والقبول ماداما فی المجلس حتی یفترقا بان یزول احدہما عن الآخر و یفارقہ بذاتہ وبہذا قال الشافعی وهو مذہب خیار المجلس کالنکاح۔

(المشقی مصنف قاضی ابوالولید سلیمان بن خلف الباجی الاندلسی ۵۵ ص ۵۵ بیع الخیار مطبوعہ قاہرہ)

جب تک آپس میں جدا نہ ہوں“ تو یہ حدیث شافعیوں اور حنبلیوں کی دلیل ہے۔ جس کا ابوالولید باجی نے خلاصہ یہ جواب دیا کہ تباہیان سے مراد متاومان ہیں (سودا کرنے والے) اور سودا کرنے والے جب سودا کر رہے ہیں تو جب تک ان کی کلام مکمل نہ ہوگی اس وقت تک ان دونوں کو اختیار ہوگا کیونکہ بعت و اشتريت کے ساتھ بیع مکمل ہو جاتی ہے اور اس سے قبل بیع مکمل نہیں ہوتی۔ لہذا تباہیان یعنی متاومان ہے اور یہ معنی لینا ضرور قیاس ہی نہیں اس پر دوسری حدیث شاہد ہے۔ جب دو آدمی بیع کریں تو تیسرے کو مداخلت کا حق نہیں جب تک کہ وہ بیع کو مکمل کریں یا چھوڑ نہ دیں۔ معلوم ہوا کہ بتالیح کا معنی تساومت ہے ورنہ اس کا کوئی معنی نہ ہوگا کہ جب دو آدمی بیع کریں اور اس کا مفہوم یہ ہو کہ وہ بیع کو مکمل کر لیں یعنی ایجاب و قبول ہو چکا ہو تو پھر بھی تیسرے آدمی کو مداخلت کا حق نہیں۔ حدیث میں واضح طور پر موجود ہے جب دونوں بیع کریں تیسرا دخل اندازی نہ کرے جب تک کہ وہ مکمل نہ کر لیں یا چھوڑ نہ دیں اور اگر بیع کا معنی یہ ہے کہ وہ ایجاب و قبول کر لیں تو پھر چھوڑنے کا کیا معنی ہوگا؟ اس لیے بتالیح کا معنی تساومت ہے یعنی جب دو آدمی سودا کر رہے ہوں ابھی ان کی بیع مکمل نہ ہوئی ہو جو کہ بعت و اشتريت سے مکمل ہوتی ہے۔ ایجاب و قبول سے قبل کسی کو حق نہیں کہ وہ مداخلت کرے اور جب وہ سودا کر چکیں یا بعت و اشتريت کہنے پر اتفاق نہ کر سکیں تو پھر تیسرے کو حق ہے کہ وہ بائع سے اپنی بات شروع کرے۔ اس کے علاوہ عبدالولید باجی نے اپنے مسلک پر ایک اور دلیل پیش کی ہے کہ یہ بیع و شراء عقد معاوضہ ہے اور عقد معاوضہ میں خیار مجلس نہیں پایا جاتا۔ جیسا کہ نکاح عقد معاوضہ ہے اور اس میں متفق علیہ طور پر خیار مجلس نہیں پایا جاتا یعنی جب ایک مجلس میں ایجاب و قبول ہو جائے اس کے بعد کسی کو مرد و عورت میں سے اختیار نہیں کہ نکاح کو توڑ دیں اس کا معنی یہی لیا جاتا ہے جب ایک طرف سے ایجاب ہو اور ابھی دوسری طرف سے قبول نہ ہو تو دونوں کو اختیار ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن جب ایجاب و قبول ہو جائے تو اختیار ساقط اس کے علاوہ ابوالولید باجی نے اپنے موقف پر ایک اور دلیل دی کہ یہ جو حدیث میں لم یفترقا کا لفظ آیا ہے اس سے تفرق حسی نہیں لغوی ہے اور وہ ہے ایجاب و قبول نہ کہ بدلوں کا جدا ہونا اس پر امام ابوالولید باجی نے قرآن سے استدلال کیا کہ اہل کتاب نے آپس میں تفریق نہ کیا مگر دلیل کرنے کے بعد۔ اس آیت میں تفرق حسی کا کوئی معنی نہیں بلکہ معنوی مراد ہے کہ انہوں نے دین میں اختلاف کیا لہذا ثابت ہوا کہ حدیث میں بھی تفرق سے مراد تفرق حسی نہیں بلکہ معنوی ہے جو کہ لفظ بعت اور اشتريت ہے۔

اس طرح بیع بھی عقد معاوضہ ہے اس کے لیے خیار مجلس کا ثابت کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ تھا خلاصہ امام ابوالولید باجی ماکلی کے کلام کا۔ اب ہم ایک فیصلہ کن عمارت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تصنیف سے کتاب الحجج کی نقل کرتے ہیں کہ جس میں شافعی اور حنبلی دونوں کے استدلال اور جوابات آجائیں گے۔ اور آخر میں ایک لائیکل اعتراض بھی پیش کریں گے کہ جس کا جواب مخالفین کے پاس نہیں ہے۔

امام محمد نے فرمایا امام ابوحنیفہ نے فرمایا ہے: جب دو شخص بیع محمد قال قال ابو حنیفہ اذا تابع الرجلان و لم یذکرا فیہ خیارا فقد وجب البیع حین عقداہ وان لم یفترقا ولا خیار لہما وقال اهل المدینة ہما بالخیار مالم یفترقا عن مجلسہما او عن مقامہما ذالک ویکون بیعہما بیع الخیار وقال محمد فکیف قلتہم اذا لم یشرطا خیارا کانا بالخیار مالم یفترقا قالوا الحدیث الذی جاء عن النبی ﷺ رواہ النافع عن عبد اللہ عن النبی ﷺ قال المتباہیان کل واحد منہما علی صاحبہ بالخیار

امام محمد نے فرمایا کہ اگر چہ وہ الگ الگ نہ ہوں اور اہل مدینہ نے کہا! ان کو اس وقت تک اختیار رہتا ہے جب تک وہ اپنے مقام سے یا مجلس سے الگ الگ نہ ہو جائیں اور ان کی یہ بیع بالخیار ہوتی ہے۔ امام محمد (اہل مدینہ کے اس قول کے جواب میں) فرماتے ہیں تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ جب اختیار کی شرط نہ لگائیں تو الگ الگ ہونے سے پہلے ان کو اختیار ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا نافع حضرت عبد اللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ

مالم یفترقا الا بیع الخیار قلنا لهم فقال رسول الله ﷺ المتبايعان کل واحد منهما علی صاحبه بالخیار ما لم یفترقا من مجلسهما او مقامهما قالوا لیس هذا فی الحدیث ولكن معناه هذا عندنا وقیل لهم لقد اخطاتم عندنا المعنی فی هذا البیعان کل واحد منهما بالخیار ما لم یفترقا عن منطقی البیع اذا قال البایع قد بعتهک فالمشتری بالخیار ان شاء قبل وان شاء لم یقبل فانما تفسیر هذا الحدیث البیعان کل واحد منهما بالخیار ما لم یفترقا علی هذا الوجه قال وكذا الک اخیرنا بعض اصحابنا عن ابی معشر عن ابراهیم النخعی انه فسر حدیث البیعان بالخیار ما لم یفترقا علی هذا یدلکم علی ان هذا الحدیث لیس معناه علی ما تقولون حدیث عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ المعروف المشهور وهو کان اعلم بحدیث رسول الله ﷺ قالوا وما حدیث عمر قلنا لهم قوله حین وضع رجله فی الغرز ان الناس یقولون غدا ماذا قال عمر؟ الا ان البیع عن صفقة او خیار فاذا وجبت الصفقة فکان فیها خیار وان لم یشرط الخیار فهذا الحدیث باطل . انما الصفقة ان یوجب البیع البایع والمشتري ویلغنا عن شریع انه قال اذا تباع الرجلان وجب البیع ولم یکن لواحد منهما خیار قالوا فیذا الامر معمول به عندنا قلنا اراء یتم ان کان فی البیع خیار ایكون البیعان بالخیار ما لم یفترقا قالوا لا یجزیہما ذالک الخیار قلنا لهم فان الخیار کان لاحدهما ولم یکن لآخر خیار اراء یتم الذی لم یخیر لم یكون له الخیار ما لم یفترقا وهو لم یهتق له خیار یعنی ان یكون الذی لم یخیره صاحبة بمنزلة المتابعین الذین لم یخیر واحد منهما صاحبة فیکون لم یخیر بالخیار ما لم یفترقا ویكون المخیر لا خیار له الا الخیار الذی اشتراط فان زعمتم انهما

نے فرمایا: بائع اور مشتری میں سے ہر ایک کو دوسرے پر متفرق ہونے سے پہلے اختیار ہوتا ہے؟ ما سواہ بیع الخیار کے (امام محمد اس حدیث کا جواب فرماتے ہیں) ہم نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا ہے کہ بائع اور مشتری میں سے ہر ایک کو دوسرے پر مجلس یا مقام کے متفرق ہونے سے پہلے اختیار رہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہر چند کہ مجلس یا جگہ کے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں لیکن حدیث کا معنی یہی ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں ان سے یہ کہا گیا کہ تم سے اس حدیث کا معنی بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ بائع اور مشتری میں سے ہر ایک کو اختیار رہتا ہے جب تک کہ وہ بیع کے اقوال سے متفرق نہ ہو جائیں۔ جب بائع نے کہا: میں نے یہ چیز فروخت کی اب مشتری کو اختیار ہے کہ وہ اس قول کو قبول کرے یا نہ کرے (اور قبول کرنے کے بعد بیع لازم ہے اور اختیار نہیں) حدیث کی تفصیل اس طریقہ سے ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابراہیم نخعی نے بھی اس حدیث کی تفسیر اسی طریقہ سے کی ہے (اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس حدیث کی تفسیر اسی طرح کی ہے) اور ان دلائل میں سے ایک دلیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حدیث مذکور کا معنی وہ نہیں جو تم کرتے ہو اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ حدیث رسول اللہ ﷺ کو اچھی طرح جانتے تھے (اہل مدینہ کا سوال) انہوں نے کہا: عمر فاروق کی وہ کون سی حدیث ہے؟ (جواب) ہم نے ان کے لیے کہا عمر فاروق کا وہ قول ہے کہ جب انہوں نے رکاب میں پاؤں رکھا تو فرمایا! لوگ کل کہیں گے عمر نے کیا کہا ہے؟ سنو! بیع صفقہ (سودا طے ہونے) سے ہوتی ہے یا خیار سے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں! تو کیا سودا طے ہونے کے بعد اختیار ہو سکتا ہے؟ اگر چہ خیار کی شرط نہ لگائے اور یہ بات غلط ہے کیونکہ صفقہ یہ ہے کہ واجب کرتے ہیں بیع کو بائع اور مشتری اور میں قاضی شریع سے یہ بات سچینی ہے کہ جب دو شخص بیع کر لیں تو بیع واجب ہو جاتی ہے اور ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی اختیار نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا: یہ امر ہمارے نزدیک معمول ہے ہے (اب امام محمد اہل مدینہ پر بطور

معارضہ ایک سوال پیش کرتے ہیں) فرمایا: اگر تفسیق عین المجلس سے پہلے دونوں کو اختیار ہوتا ہے تو بتاؤ! جب تفرق سے پہلے ایک شخص اختیار کی شرط لگائے دوسرا شخص نہ لگائے تو جس شخص نے اختیار کی شرط نہیں لگائی اس کے لیے اختیار ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو یہ اس کے شرط نہ لگانے کے خلاف ہے اور اگر اختیار نہیں ہے تو تمہارے قول کے خلاف ہے۔

جمیعا بالخیار مالم یبترقا عن المجلس اذا لم یکن فی البیع خیار فان شرط احدہما الخیار ولم یشرطہ الاخر ینبغی ان یکون الذی لم یشرطہ بالخیار مالم یبترقا فان زعمتم انه لا خیار للذی لم یشرط لہ الخیار والخیار لاخر فہذا ترک منکم لفقولکم ینبغی فی قولکم ان یکون للذی لم یشرط لہ الخیار بالخیار ولا یبطل حقہ بخیار غیرہ۔

(کتاب الحجج ص ۲۶۸-۲۶۹ کتاب الحجج باب الرطین یتایعان)

ولایذکر ان خیارا مطبوعہ جامعہ مدنیہ کریم پارک لاہور پاکستان)

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحجج میں جو یہ عبارت بطور سوال و جواب نقل کی ہے اور اس میں تقریباً شافعی اور حنبلیوں کے تمام اعتراضات کے جوابات آچکے ہیں کیونکہ سب سے بڑی دلیل ان کی عبد اللہ ابن عمر کی روایت ہے جس کو اسی باب موطا میں ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ”بائع اور مشتری کو اس وقت تک اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں“ اس کا مطلب یہی ہے کہ مجلس کو چھوڑ کر نہ چلے جائیں تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب فرمایا: حدیث کے الفاظ تو صرف یہ ہیں ”مالم یبترقا“ کیا حدیث میں اس سے آگے یہ الفاظ بھی موجود ہیں من مجلسہما اور مکناہما کہ انہیں تب تک اختیار ہوتا ہے جب تک کہ اپنی مجلس اور مکان سے جدا نہ ہوں تو امام محمد کا یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب شافعی اور حنبلیوں کے پاس نہ تھا اور انہوں نے کہہ دیا کہ حدیث میں تو یہ الفاظ موجود نہیں ہیں لیکن معنی یہی نکلتا ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جرح کرتے ہوئے فرمایا: یہ تمہاری رائے ہے اور تمہاری رائے میں غلطی ہے، تم نے حدیث کا معنی سمجھ نہیں سچھا کیونکہ ابراہیم نخعی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کا یہ معنی نہیں کیا بلکہ انہوں نے تفرق اقوال مراد لیا ہے۔ یعنی جب ایک شخص بیعت کہے اس وقت تک بائع اور مشتری دونوں کو اختیار ہے کہ بیع کریں یا نہ کریں اور جب دوسرا مشتری کہہ دے تو اب اختیار ختم ہو گیا۔ آخر میں امام محمد نے وہ معارضہ اپنی شان کے مطابق کیا اور وہ ایسا معارضہ ہے جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ یعنی انہوں نے معارضے کی صورت یہ بنائی کہ اگر مجلس سے تفرق ہونے سے پہلے دونوں کو اختیار ہوتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ جب انہوں نے بیع شراہ کر لی اور ابھی مجلس میں ہی موجود ہیں ان میں سے ایک نے اختیار کی شرط لگائی اور دوسرے نے نہ لگائی تو جس نے اختیار کی شرط نہیں لگائی اس کو بھی اختیار ہے یا نہیں؟ اگر اسے اختیار ہے تو پھر اس کے شرط نہ لگانے کے خلاف ہے اور اگر اختیار نہیں تو پھر تمہارے خلاف ہے۔ کیونکہ تم کہتے ہو کہ مجلس سے جدا ہونے تک اختیار ہوتا ہے۔ معارضے کا خلاصہ یہ نکلا کہ شرط نہ لگانے والے کی دونوں صورتیں تمہارے خلاف ہیں کیونکہ شرط نہ لگانے کی صورت میں اگر کہا جائے کہ اسے اختیار ہے تو یہ اس کے شرط نہ لگانے کے خلاف ہے کیونکہ اس نے شرط اس لیے نہیں لگائی کہ اسے اختیار نہیں اور اگر اختیار نہ ہو تو پھر تمہارے خلاف ہے کیونکہ تم اختتام مجلس تک اختیار دیتے ہو اور اس کو اختیار حاصل نہیں۔ بہر صورت امام محمد کا یہ معارضہ لائٹل ہے۔

خیار مجلس کے رد میں فقہاء احناف کے موقف پر قرآن مجید سے استدلال

اے ایمان والو! آپس میں ناحق مال مت کھاؤ البتہ تم

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَيْطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ الْخِ بَاہمی رضامندی سے تجارت کر سکتے ہو۔

(النساء: ۲۹)

تو قارئین کرام! اسراضی کے ساتھ تجارت ایجاب و قبول کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب کسی فریق کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ مجلس میں دوسرے کی مرضی کے بغیر بیع کر دے کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ میں تجارت کو ان دونوں کی رضامندی پر موقوف کیا گیا اور تجارت بیع و شراے سے ہو جاتی ہے اور مجلس کا آیت میں کوئی ذکر نہیں کی مجلس تک رضامندی شرط ہے بیع کے مکمل ہونے تک۔

(۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. (المائدہ: ۱)

اے ایمان والو! عقد کو پورا کرو۔

قارئین کرام! عقد کے معنی میں کسی کو اختلاف نہیں عقدا ایجاب و قبول کو ہی کہتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: عقد کو پورا کرو اس کا معنی یہی ہے کہ تمہاری بیع اس وقت پوری ہوگی جب جانین سے ایجاب و قبول پایا جائے گا اور خیار مجلس ایفائے عہد کے منافی ہے کیونکہ آیت کے معنی تو یہ ہیں کہ ”اے ایمان والو! عقد کو پورا کرو“ اور عقد نام ہے ایجاب و قبول کا۔ اگر خیار مجلس کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایجاب و قبول سے عقد نہیں ہوا۔

(۳) وَ أَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ. (البقرہ: ۲۸۲)

جب تم بیع کرو تو گواہ بنا لو۔

قارئین کرام! بیع تو ایجاب و قبول کو کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ خداوند کریم کا حکم ہے جب تم ایجاب و قبول کرو تو تمہاری بیع مکمل ہو جائے گی لہذا تم اس بیع پر لوگوں کو گواہ بنا لو اور دوسرا اگر ایجاب و قبول سے بیع مکمل نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ گواہ بنا لے گا کہ تم کیوں فرماتے؟

خیار مجلس کے رد میں احناف کے موقف پر احادیث سے استدلال

(۱) عن ابن عمر قال كنا مع النبي ﷺ في سفر فكت علي بكر صعب لعمر فكان يغلني فينقدم امام القوم فزجره عمر و برد ثم يتقدم فيزجره عمر فيرد فقال النبي ﷺ لعمر بعنيه فقال هو لك يا رسول الله ﷺ قال رسول الله ﷺ بعنيه فباعه من رسول الله ﷺ قال النبي ﷺ هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۸۳ باب اذا اشتري شيئا فوب من سائده قبل ان يحرقه مطبوعہ نور محمد آرام باغ کراچی)

ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک ﷺ کے ساتھ ایک سفر پر تھے۔ میں ایک اونٹ پر سوار تھا جو عمر فاروق کا تھا اور میرے قابو نہ آتا تھا اور قوم سے آگے نکل جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو جھڑک کر لواتے تو وہ پھر آگے نکل جاتا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے جھڑک کر لواتے نبی پاک ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: یہ اونٹ مجھے بیع دو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ! یہ آپ کی ملکیت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ اونٹ مجھے فروخت کر دو۔ پھر حضرت عمر نے رسول اللہ ﷺ کو وہ اونٹ فروخت کر دیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے عبد اللہ ابن عمر! یہ اونٹ تمہارا ہے تم اسے جو چاہو سو کرو۔

قارئین کرام! حدیث میں غور کریں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ یہ حدیث امام ابوحنیفہ کے مسلک کی تائید کرتی ہے کیونکہ جب حضرت عمر نے رسول اللہ ﷺ کو اونٹ بیچا ہے تو اس وقت رسول اللہ ﷺ نے وہ اونٹ حضرت عبد اللہ ابن عمر کو دے دیا اور حدیث کی عبارت یہ واضح کرتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان جو بیع ہوئی تو قبل ان فرق مجلس آپ نے وہ اونٹ عبد اللہ ابن عمر کو بہ کر دیا۔ اگر مجلس کے ختم ہونے تک بیع مکمل نہیں ہوتی تو پھر رسول اللہ ﷺ

نے وہ اونٹ عبداللہ ابن عمر کو کیسے ہبہ کر دیا؟ کیونکہ جب تک کوئی چیز کسی کی ملکیت نہ ہو ہبہ نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا بیع کرنے کے ساتھ ہی وہ اونٹ رسول اللہ کی ملکیت میں آ گیا اگر ملک میں نہ آتا تو آپ ہر گز اس کو ہبہ نہ فرماتے۔

(۲) عن جابر ابن عبد اللہ قال قال رسول اللہ ﷺ اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم نان خرید لو تو اس پر پورا قبضہ کرنے سے پہلے اسے مت فروخت کرو۔

کتب خانہ رشیدیہ دہلی ہند

قارئین کرام! یہ حدیث بھی امام ابو حنیفہ کے مؤقف کی تائید کرتی ہے کیونکہ اس حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ طعام کی بیع قبضہ کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے اور جب بیع قبضہ کے ساتھ مکمل ہو جائے تو آپ نے فرمایا: اس کو تمہارے لیے بیچنا جائز ہے اور قبضہ کی کئی صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ غلہ کو ناپ لے یا تول لے تو اس سے قبضہ ہو جاتا ہے اور حضور علیہ السلام کا فرمان بھی یہ ہے کہ جب غلہ خریدو تو اس کو آگے ہرگز نہ بیچو! جب تک کہ تم اس پر قبضہ نہ کرو۔ تو جب غلہ کی کوئی بیع کرتا ہے اور مشتری اس کا ناپ کرتا ہے تو قانونی بات ہے کہ بائع اس کے پاس موجود ہوتا ہے اور جب مشتری ناپ کر لے تو اس وقت اس کے لیے اس کا بیچنا جائز ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ مجلس کے ختم ہونے پر بیع کی تکمیل موقوف نہیں بلکہ قبضہ پر موقوف ہے۔ چاہے بائع مشتری ایک مجلس میں ہی موجود ہوں مجلس کے اختتام تک یعنی تفرق ابدان تک بیع کو موقوف رکھنا اس حدیث کے خلاف ہے۔

(۳) عن محمد ابن خالد بن الزبیر عن رجل من کسانہ قال قال عمر حين وضع رجله في الغرز وهم بمنى اسمعوا ما اقول لكم ولا تقولوا قال عمر و قال عمر البيع عن صفقة او خيار و لكل مسلم شرطه. محمد ابن خالد بن زبیر کنانہ کے ایک آدمی سے روایت کرتا ہے اس نے کہا "عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا قدم رکاب میں رکھا اس حال میں کہ لوگ مٹی میں تھے تو فرمایا: سنو! میں تمہارے لیے کہا کہتا ہوں اور یہ نہ کہنا کہ یہ عمر کا قول ہے۔ بیع یا تو سودے سے ہوتی ہے اور یا اختیار سے اور ہر مسلمان کو شرط لگانے کا حق ہے۔

باخبار مال بصرہ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت

قارئین کرام! اس حدیث کا واضح مفہوم ہے کہ صفحہ کا معنی سودے کا طے کرنا ہوتا ہے یعنی صفحہ اس بیع کو کہتے ہیں جو نافذ اور لازم ہو اس سے معلوم ہوا بیع کی دو قسمیں ہیں ایک بیع لازم کہ جس میں اختیار نہ ہو اور دوسری جس میں اختیار ہو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر بیع میں اختیار ہوتا ہے وہ اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔

اعتراف:

وقال لیث حدثنی عبدالرحمن بن خالد ابن شہاب عن سالم ابن عبد اللہ عن عبد اللہ ابن عمر قال بعث من امیر المؤمنین عثمان بن عفان مالا بالوادى لسمال له بخبير فلما تباعنا رجعت على عقبى حتى خرجت من بنيه خشيت ان يرادنى البيع وكانت السنة ان المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رايت انى قد غبنته

مجھ سے عبدالرحمن بن خالد نے ابن شہاب سے انہوں نے سالم بن عبد اللہ سے انہوں نے عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا میں نے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ وادی میں اس مال کے عوض مال بیچا جو خیبر میں تھا جب ہم بیع کر چکے تو میں اگلے قدم واپس چلا جاتا تھا کہ ان کے مکان سے باہر نکل آیا۔ اس طور سے کہ وہ بیع واپس نہ کر دیں اور طریقہ یہ تھا کہ بائع اور مشتری دونوں کو اختیار تھا حتیٰ کہ وہ جدا ہو جائیں۔

بانی سقته الی ارض ثمود بثلث لیلال و ساقسی الی
 المدینة بثلث لیلال۔
 (صحیح بخاری ج ۳ ص ۲۸۳ باب اذا کان البائع بالخیار مل بجز البیع)
 عبد اللہ ابن عمر کہتے ہیں جب میری اور ان کی بیع پوری ہوگئی تو میں
 نے دیکھا کہ میں نے ان سے غنیم کیا ہے اس لیے کہ میں نے ان کو
 ثمودی زمین کی طرف تین راتوں کے سفر تک دور دھکیل دیا ہے اور
 انہوں نے مجھے مدینہ منورہ کی طرف تین دن کی مسافت بھیج دیا ہے۔
 مذکورہ حدیث واضح طور پر بتا رہی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہی عقیدہ تھا کہ بائع مشتری کو اختتام مجلس تک اختیار رہتا
 ہے ورنہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کرنے کے بعد فوراً اٹھ کر اسی دور نہ چلے جاتے اور حدیث کے الفاظ بھی ایسے ہی ہیں کہ عبد اللہ ابن عمر
 اسی کو طریقہ شرعیہ سمجھتے تھے۔

مذکورہ حدیث کو جو اعتراض کی صورت میں پیش کیا گیا ہے اس میں اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عبد اللہ ابن عمر
 رضی اللہ عنہما بھی جو مجلس کو چھوڑ کر وہاں سے نکلے ہیں اگرچہ اختیار مجلس کے فاسد کرنے کے لیے نکلے ہیں مگر اس کو واجب نہیں سمجھتے
 تھے۔ بلکہ یہی سمجھتے تھے کہ بیع کی تکمیل تو بعت و اشتیست سے ہو جاتی ہے جو کہ اس زمانہ میں جاری و ساری ہے لیکن ابتداء زمانہ
 میں طریقہ یہی تھا کہ بائع مشتری میں سے جو بیع کو مکمل کرنا چاہتا ہو وہ بیع کر لینے کے بعد فوراً مجلس سے نکل جاتا۔ اس بات پر حدیث
 کے الفاظ ”کانت السنه ان المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا یعنی سنت یہی تھی کہ متبايعین کو جدا ہونے تک اختیار رہتا تھا“ تو
 کانت کا صیغہ ماضی استعمال ہوا ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ طریقہ منونہ عبد اللہ ابن عمر کی اس بیع کے وقت نہیں تھا بلکہ پہلے
 زمانہ میں تھا جو کہ اب منسوخ ہو چکا تھا۔ لیکن بطور استحباب عبد اللہ ابن عمر نے اثناء و پرہیز گاری کے لیے مجلس سے جدائی اختیار کر لی اور
 امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تفسیر یا یہی شرح کی ہے اب عمدۃ القاری کی اصل عبارت نقل کی جاتی ہے ملاحظہ
 فرمائیں:

(قلت) قوله و كانت السنة تدل علی انه كان
 هكذا فی اول الامر وعن هذا قال ابن بطلال و كانت
 السنة تدل علی ان ذالک كان فی اول الامر فاما
 فی الزمن الذی فعل ابن عمر ذالک فكان تفرق
 بالابدان متروکا فلذا ذالک فعله ابن عمر لانه كان
 شديدا الاتباع و اغرض بعضهم علی هذا بقوله و قد
 وقع فی رواية ایوب بن سويد کنا اذا تبایعنا کان کل
 واحد منا بالخيار مالم يتفرق المتبايعان فتبايعت انا
 و عثمان فساق القصة قال و فيها اشعار باستمرار
 ذالک انتهى۔ قلت القول فيه مثل ما قال ابن بطلال
 فی حدیث الباب و قوله و فيها اشعار باستمرار
 ذالک غیر مسلم لان هذا دعوی بلا برهان علی انا
 نقول ذکر ابن الرشد فی المقدمات له ان عثمان
 قال لابن عمر لیست السنة بافتراق الابدان قد

میں کہتا ہوں اس کا قول ”و کانت السنة“ یہ اس بات پر
 دلالت کرتا ہے کہ یہ پہلے زمانہ کی بات ہے اس لیے (کہ یہ زمانہ
 گزشتہ کی بات ہے) ابن بطلال نے کہا: ”کانت السنة“ کا لفظ
 اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ گزشتہ زمانہ کی بات ہے بہر حال اس
 زمانہ میں کہ جس میں ابن عمر نے یہ فعل کیا یہ تفرق بالابدان متروک
 ہے۔ اور ابن عمر نے بھی اس لیے ایسا کیا کیونکہ آپ (ابن عمر)
 اتباع میں بہت زیادہ پختہ تھے کچھ لوگوں نے اس (فعل) پر یہ
 اعتراض کیا ہے کہ ایوب بن سويد کی روایت میں موجود ہے کہ جب
 ہم بیع کرتے تھے تو ہم میں سے ہر ایک خیار کے ساتھ ہوتا جب
 تک کہ بائع اور مشتری جدا نہ ہو جاتے جیسے عبد اللہ ابن عمر نے کہا!
 میں نے اور عثمان عینی نے بیع کی اس معترض کہتا ہے اس میں اس کی
 بیعتگی کی طرف اشارہ ہے۔ امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں: میں کہتا
 ہوں اس کا جواب وہ ہے جو ابن بطلال نے اب باب کی حدیث
 میں دیا ہے وہ یہ کہ اس نے یہ کہا ہے کہ اس میں استمرار کی طرف

انتسخ ذالک وقد اعترض علیه بعضهم بقوله هذه الزيادة لم اری لها اسنادا قلت لا يلزم من عدم رؤية اسناده عدم روية قائله او غيره فهذا لا يشفى العليل .
(عمدة القاری ج ۱۱ ص ۲۳۳ باب اذا اشترى هینا فوهب من ساعه قبل ان یعترقا کتاب البیوع مطبوعہ بیروت)

اشارہ ہے یہ بات غیر مسلم ہے کیونکہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ ابن رشد نے مقدمات میں ذکر کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ابن عمر کے لیے فرمایا: سنت نہیں ہے انتراق بدن کے ساتھ کیونکہ یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ اور اس پر بعض نے اعتراض کیا کہ یہ زیادتی ایسی ہے جس کا میں نے اسناد نہیں دیکھا۔ میں کہتا ہوں اس کے اسناد کی عدم روایت سے اس کے قائل کی عدم روایت لازم نہیں آتی اور یہ اعتراض بیمار کو شفا نہیں دے سکتا۔

قارئین کرام! امام بدرالدین یعنی کی اس عبارت نے بہت سے اعتراضوں کو رفع کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس حدیث سے شافعی و حنبلی خیار مجلس پر استدلال کرتے ہیں اس میں فی المجلس یا فی القام کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ابتداءً اسلام میں خیار مجلس کا مسئلہ تھا مگر بعد میں منسوخ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو طریقہ سنت کہنے سے اپنے زمانہ میں کہ جس میں انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے بیع کی تھی فرمایا: اب یہ سنت نہیں بلکہ یہ اب منسوخ ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ بعض احادیث میں خیار مجلس کے مقابلہ میں عبداللہ ابن عمر کا یہ فعل بھی حدیث میں موجود ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے سے کھڑے ہو گئے تاکہ بیع کی ہو جائے تو اب ان لوگوں کا دعویٰ باطل ہو گیا کیونکہ جو کہتے ہیں کہ جب تک مجلس میں دونوں بائع اور مشتری موجود رہیں اس وقت تک ان کو بیع فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے کیونکہ جس صورت میں عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے تھے (بیع کو پکا کرنے کے لیے) یا اس صورت میں مجلس تو ایک ہی رہی جس سے معلوم ہوا خیار مجلس کا قول قطعی نہیں ہے رہی یہ بات کہ عبداللہ ابن عمر کا بیع کو پکا کرنے کے لیے کھڑا ہونا کس روایت میں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث "ترمذی" میں یوں موجود ہے:

عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يختارا قال فكان ابن عمر اذا اتباع يبع او هو قاعد قام لا ينجح له . (جامع ترمذی ج ۱ ص ۱۵۰) باب اجاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا مطبوعہ ابن کثیر اردو بازار دہلی ہند

نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے سنا آپ فرما رہے تھے بائع اور مشتری خیار کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک کہ دونوں جدا نہ ہوں یا دونوں اختیار نہ کر لیں۔ راوی کہتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جب بیع خریدنا ہوتا اور وہ بیٹھے ہوتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تاکہ ان کے لیے بیع واجب ہو جائے۔

قارئین کرام! اس حدیث نے واضح کر دیا کہ خیار مجلس کا مسئلہ یا تو منسوخ ہے یا پھر دلائل قطعیہ پر مبنی نہیں ہے کیونکہ اس کے مقابلہ میں ایک صریح اور مرفوع حدیث موجود ہے جس میں صاف الفاظ میں موجود ہے کہ بیع کا اختیار رہتا ہے بیع کرنے تک جیسے کہ یہ حدیث حلی ابن حزم میں یوں مذکور ہے ملاحظہ فرمائیں:

من طريق ابن ابی شيبه عن هاشم بن القاسم عن ايوب بن عتيه اليماني عن ابن كثير سحيمي عنابي هروية عن النبي ﷺ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من بيعهما او يكون بيعهما بخيار .

ابن ابی شیبہ کے طریقہ سے روایت کی جاتی ہے کہ ہاشم ابن قاسم سے اور وہ ایوب عتبہ یمانی سے اور وہ ابن کثیر حمی سے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور وہ نبی پاک ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ بائع و مشتری کو اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ دونوں اپنی بیع

(الحلی ابن حزم ج ۸ ص ۱۲۸ حکام البیوع مسئلہ نمبر ۳۱ مبلوہ سے فارغ نہ ہو جائیں یا ان کے درمیان بیع بالخیار ہو۔

قاہرہ)

قارئین کرام! اس حدیث نے بالکل واضح کر دیا کہ بیع کی تکمیل بائع اور مشتری کے بیچ کر لینے پر ہے نہ کہ بائع اور مشتری کے مجلس سے جدا ہونے پر موقوف ہے۔ اس کے علاوہ غور فرمائیں کہ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول جس کو ضعیف اور شافعی پیش کرتے ہیں وہ مرفوع نہیں ہے جیسا کہ اس سے قبل آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسرا ابن عمر کا یہ فعل ہے 'قول نہیں اور قول کنی وجوہ کا احتمال رکھتا ہے اس کے مقابلہ میں ابو ہریرہ والی حدیث مرفوع ہے اور پھر حدیث بھی قولی ہے تو رسول اللہ کی حدیث قول کے مقابلہ میں عبد اللہ ابن عمر کے فعل کو ترجیح دینا اور حدیث کو چھوڑ دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟

قارئین کرام! آپ نے دیکھ لیا کہ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ مسئلہ مذکورہ میں امام ابوحنیفہ کا قول محض ان کی ذاتی رائے ہے ان کی تائید میں نہ کوئی حدیث ہے اور نہ ہی کسی صحابی یا تابعی نے ان کے ساتھ موافقت کی ہے۔ حدیث اور آثار کو آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ وہ کس قدر امام ابوحنیفہ کی تائید میں مذکور ہیں؟

بائع اور مشتری کے درمیان بیع میں اختلاف کے بیان میں

۳۵۰ - بَابُ الْإِخْتِلَافِ فِي الْبَيْعِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ان تک یہ روایت پہنچی ہے کہ عبد اللہ ابن مسعود بیان کرتے تھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب بائع اور مشتری کے درمیان اختلاف ہو جائے تو بائع کا قول معتبر ہوگا یا دونوں اس کو رد کریں۔

۷۷۱ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيْمَانًا بَيْنَ تَبَايَعَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرَأَدَانِ.

امام محمد کہتے ہیں اسی پر ہم عمل کرتے ہیں جب دونوں کا قیمت میں اختلاف ہو تو دونوں قسم کھائیں اور سودے کو رد کر دیں۔ امام ابوحنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کا یہی قول ہے جبکہ فروخت شدہ چیز بعینہ موجود ہو۔ اگر خریدار نے اس کو ضائع کر دیا ہو تو امام ابوحنیفہ کے قول کے مطابق قیمت کے بارے میں خریدار کا قول معتبر ہوگا۔ لیکن ہمارے نزدیک دونوں قسم کھائیں گی اور قیمت کو لوٹا دیں گے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِذَا اِخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ تَحَالَفَا وَتَرَآدَا الْبَيْعَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مَنْ فُقِّهَانَا إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ فَإِنَّمَا بَعِيَهُ فَإِن كَانَ الْمُشْتَرِي قَدِ اسْتَهْلَكَ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَمَّا فِي قَوْلِنَا فَيَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَأَدَانِ الْبَيْعَةَ.

مذکورہ باب میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لائے جو کہ عبد اللہ ابن مسعود سے منقول ہے کہ جب بائع اور مشتری میں اختلاف ہو جائے تو بائع کا قول معتبر ہوگا یا پھر سودا واپس کر دیں گے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا حکم اس صورت میں ہے جب میبوعہ موجود ہو اور دونوں میں بائع اور مشتری کے درمیان اختلاف ہو اس صورت میں امام ابوحنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کا یہی مسلک ہے کہ بائع اور مشتری دونوں قسم کھائیں اور میبوعہ کو واپس کر دیں اور بیع کو ختم کر دیں۔

اور اگر میبوعہ مشتری کے پاس ہلاک ہو جائے اور اس کی قیمت میں بائع اور مشتری کے درمیان اختلاف ہو جائے تو امام محمد فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہمارے درمیان اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ تو فرماتے ہیں کہ اب متخالف نہیں ہوگا بلکہ مشتری کا قول

معتبر ہوگا لیکن ہمارے نزدیک وہی فیصلہ ہے کہ جو میبوعہ کے موجود ہونے کی صورت میں تھا یعنی دونوں بائع اور مشتری قسم اٹھائیں گے اور سودا کو رد کیا جائے گا رہی یہ بات کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں صورتوں میں فرق کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کے فرق کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میبوعہ کی موجودگی میں سودا کا واپس کرنا ممکن ہے کیونکہ میبوعہ جب موجود ہے اس کی قیمت میں جب اختلاف ہوگا تو ان دونوں سے قسم لینے کے بعد میبوعہ کو واپس کرتے ہوئے بیع کو ختم کر دیں گے بخلاف اس صورت کے کہ جب میبوعہ مشتری کے پاس ہلاک ہو گیا اب جبکہ واپس نہیں ہو سکتا تو مخالف کا کیا فائدہ؟ اب مشتری کی ہی بات کو تسلیم کیا جائے گا اس کی وضاحت ”ہدایہ شریف“ میں یوں مذکور ہے ملاحظہ فرمائیں:

امام قدوری فرماتے ہیں: اگر بیع ہلاک اور ضائع ہو جائے اس کے بعد بائع اور مشتری ثمنوں میں اختلاف کریں تو دونوں سے ایک دوسرے کے مقابل قسم نہیں لی جائے گی یہ امام ابوحنیفہ اور امام قاضی ابو یوسف کے نزدیک ہے اور مشتری کا قول معتبر ہوگا۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: دونوں سے قسم لی جائے گی اور بیع کو صحیح کیا جائے گا ہلاک شدہ میبوعہ کی قیمت وہ دلائی جائے گی جو اس میبوعہ کی بازار میں مروجہ قیمت ہے اور یہی قول امام شافعی کا ہے۔ اس اختلاف پر یہ صورت بھی محمول ہے کہ جب میبوعہ بائع کی ملکیت سے خارج ہو جائے یا ایسی حالت میں پہنچ جائے کہ اس عیب کی وجہ سے بیع کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ امام محمد اور امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ بائع اور مشتری میں سے ہر ایک ایسے عقد کا دعویٰ کرتا ہے کہ جو اس عقد کے خلاف ہے جس کا دوسرا شخص دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا اس کے دعویٰ کا انکار کر رہا ہے تو ہر ایک ان میں سے منکر ہونے کی حیثیت سے قسم اٹھانے کا اور یہ تخالف ثمن کی زیادتی کو دور کرنے کے لیے مفید ہوگا (مشتری کے لیے یہ مفید ہوگا) جس وقت کہ بائع قسم کھانے سے انکار کرے۔ اس وجہ سے دونوں سے قسمیں لی جائیں گی جیسا کہ یہ دونوں جبکہ ثمن کی جس میں میبوعہ کے ضائع ہو جانے کے بعد اختلاف کریں (تو دونوں قسم اٹھائیں گے) امام ابوحنیفہ اور امام یوسف کی دلیل یہ ہے کہ بائع اور مشتری کے درمیان تخالف (ایک دوسرے کے مقابل قسم لینا) خلاف قیاس ہے۔ اس لیے بائع نے مشتری کو وہ چیز سپرد کر دی ہے جس کا وہ مدعی ہے حالانکہ حدیث میں تخالف کا حکم اس وقت وارد ہوتا ہے جبکہ سامان موجود ہو۔ لہذا یہ تخالف اسی حد تک محدود رہے گا جس حد کے ساتھ شریعت نے اس کو شروع کیا ہے اور ایسی صورت میں کہ میبوعہ بعینہ قائم ہو باہمی قسم کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاملہ کو صحیح کر دیا جائے (یہ کہ ہر ایک اپنا سامان دوسرے سے واپس لے لے) اور ظاہر ہے کہ یہ صورت میبوعہ کے ضائع ہونے کے بعد باقی نہیں رہتی کیونکہ اسی وجہ سے عقد بیع مرتفع ہو چکا ہے یعنی ختم ہو چکا ہے تو میبوعہ ضائع ہو جانے کی صورت میں تخالف اس معنی میں نہ ہوگا جو کہ میبوعہ کی موجودگی میں تخالف کا اثر اور نتیجہ تھا اور اس وجہ سے بھی میبوعہ کے ضائع ہو جانے کے بعد امام ابوحنیفہ اور امام قاضی ابو یوسف کے نزدیک تخالف نہیں ہے کہ مقصود حاصل ہو جانے کے بعد سبب کے اختلاف کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا اور وہ مقصود مشتری کے واسطے میبوعہ کا سالم رہنا ہے جس وقت کہ میبوعہ اس کو سپرد کیا جائے جو بہر صورت حاصل ہو چکا ہے لہذا اس کے بعد یہ چیز قابل لحاظ نہ ہوگی کہ دونوں میں سے ہر ایک گویا اس عقد کے علاوہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جس کا دوسرا مدعی ہے۔ لہذا ہر ایک اس حیثیت سے منکر بن جائے (تا کہ دونوں پر قسم لازم آئے) جیسا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استدلال میں بیان کیا اور فائدہ صرف وہی قابل لحاظ ہوتا ہے کہ جو عقد کی وجہ سے واجب ہو۔ (ہدایہ شریف)

اور ثمن کی زیادتی کے دور کرنے کا فائدہ (جس کو امام محمد نے تخالف کے فوائد میں بیان کیا ہے) عقد کے مقتضیات میں سے ہے۔ لہذا اس قسم کے فائدہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے محققین سے قسم نہیں لی جائے گی۔

(ہدایہ اخیرین ص ۲۰۹ باب الختلاف کتاب الدعوی مطبوعہ محمد علی کتب خانہ اسلامی کتب خانہ دہلیہ کالونی نمبر ۳۸ کراچی پاکستان)

قارئین کرام! صاحب ہدایہ نے امام صاحب کے مسلک کو اچھی طرح سے واضح کیا اور اسی کو حق جاننا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ

جب مشتری کے پاس میوہ ہلاک ہو جائے تو مخالف کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ مخالف تو اس سے کیا جاتا ہے کہ پہلے تو دونوں میں سے جو حلف سے منکر ہو جائے فیصلے کو دوسرے کے حق میں کیا جائے اور اگر دونوں قسم اٹھا جائیں تو میوہ کو واپس کیا جائے اور جب میوہ کی واپسی کی صورت ہی نہیں ہے تو اب مخالف کا کیا فائدہ؟ رہی یہ بات کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مشتری سے قسم لینے کا یہ فائدہ ہے کہ مشتری زیادہ قیمت نہ مانگ سکے گا تو صاحب ہدایہ اس کا جواب فرماتے ہیں کہ یہ بات عقد کے مقتضیات سے نہیں ہے اور کسی کا فائدہ وہی قابل لحاظ ہوتا ہے جو عقد کے مقتضیات سے ہو اور امام صاحب کی تائید میں ایک حدیث بھی ”اعلاء السنن“ ج ۱۵ ص ۳۱۸ پر دارقطنی سے حسن بن عمارہ کی اسناد سے مرفوعاً ذکر کی گئی ہے۔

عن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ اذا

اختلف البيعان فالقول ما قال البائع. فاذا استهلك فالقول قول المشتري.

حضرت عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: جب بائع اور مشتری کے درمیان اختلاف ہو جائے تو قابل قبول قول بائع کا ہوگا اور میوہ کے ہلاک ہونے کی صورت میں مشتری کا قول قبول ہوگا۔

”موطا امام محمد“ کے پورے باب کا اس حدیث میں یہی خلاصہ ہے اور اس باب کے آخری حصہ میں جو اختلاف ہے اس میں امام ابوحنیفہ کے قول کی اس حدیث میں تائید ملتی ہے اگرچہ دارقطنی نے حسن بن عمارہ پر جرح کی ہے مگر جبکہ اصل مسئلہ کی اس سے تائید پائی جاتی ہے تو اس سے اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

ادھار بیچنے کی صورت میں خریدار کے مفلس

ہو جانے کے بیان میں

۳۵۱ - بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ

بِنَسِيئَةِ فَيْفَلِسُ الْمُبْتَاعُ

۷۷۲ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ أَبِي

بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَافْلَسَ الَّذِي رِبَاعَةً وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ تَمِيهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ يَعْجِبُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ تَمَّتِ الْمُشْتَرَى فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أَسْوَةٌ لِلْعُرَمَاءِ.

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا ابن شہاب زہری نے ابن ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص کچھ فروخت کرے اور خریدار مفلس ہو جائے اور بائع کو اس کی قیمت وصول نہ ہوئی ہو لیکن اسے اپنی چیز بیعہ مشتری سے مل گئی تو بائع اس کا زیادہ مستحق ہے اور اگر مشتری فوت ہو گیا تو فروخت کرنے والا دوسرے قرض خواہوں کے برابر ہوگا۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: جب خریدار فوت ہو جائے تو اس نے اس چیز پر قبضہ بھی کر لیا ہو تو بائع دوسرے قرض خواہوں کے برابر ہوگا، خریدار نے اگر قبضہ نہ کیا ہو تو فروخت کرنے والا دوسرے قرض خواہوں کی نسبت زیادہ حقدار ہوگا یہاں تک کہ اس کا حق اسے پورا مل جائے اسی طرح اگر خریدار مفلس ہو جائے اور اس نے خرید کردہ شے پر قبضہ نہ کیا ہو تو فروخت کرنے والا فروخت شدہ شے کا زیادہ حقدار ہے یہاں تک کہ اس کی رقم پوری ہو جائے۔

مذکورہ باب میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی آدمی

سامان فروخت کرے بغیر نقدی کے اور اس کے بعد مشتری مفلس ہو جائے یعنی حاکم وقت اس کے مفلس ہونے کا حکم جاری کر دے جس کو ہم دیوالیہ کہتے ہیں اس کے بعد جب قرض خواہ بہت زیادہ ہوں اور بائع سے مشتری نے جو میبوعہ لیا وہ بعینہ موجود ہو تو بائع دوسرے قرض خواہوں سے اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ وہ میبوعہ پکڑے۔ ہاں اگر مشتری کے پاس میبوعہ موجود ہے لیکن مشتری مر جائے تو اب بائع دوسرے قرض خواہوں کے ساتھ مساوی حکم رکھتا ہے۔ لہذا یہ اپنے میبوعہ کو نہیں لے سکتا اب اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خریدار فوت ہو جائے جبکہ اس نے میبوعہ پر قبضہ کر لیا ہو تو اس صورت میں بائع دوسرے قرض خواہوں کے برابر ہے لیکن اگر مشتری نے میبوعہ پر قبضہ نہ کیا ہو بلکہ وہ میبوعہ بائع کے پاس ہی موجود ہو تو اس صورت میں اس بیع کو پکڑ لینے کے لیے دوسرے قرض خواہوں سے زیادہ مستحق ہے بہر صورت اس بات میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ جب میبوعہ مشتری کے پاس موجود ہو اور مشتری کے مفلس ہونے کا حاکم حکم دے دے مگر ہمارے ائمہ احناف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس میبوعہ میں بائع اور دوسرے قرض خواہ برابر کے حقدار ہیں جیسا کہ ”عمدۃ القاری“ میں امام بدر الدین یعنی نے اس کو کثیر روایات کے ساتھ ثابت کیا ہے ملاحظہ فرمائیں:

امام بدر الدین یعنی فرماتے ہیں ابراہیم نخعی، حسن بصری، شعیب، وکیع بن جراح، عبداللہ بن شبرمہ قاضی کوفہ امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام زفر کا مذہب یہ ہے کہ جس شخص نے مفلس کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی وہ اس چیز میں باقی قرض خواہوں کے برابر ہے۔ عمر بن عبدالعزیز سے صحیح روایت ہے کہ جس شخص نے اپنی چیز طلب کی پھر مقروض (دیوالیہ) قرار دیا گیا ہو تو وہ شخص اور باقی قرض خواہ برابر ہیں۔ زہری کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھی انہیں کے مذہب کے مطابق روایت ہے۔ اور قوادہ خلاص بن عمرو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی چیز بعینہ مقروض کے ہاں پائے تو وہ اس میں قرض خواہوں کے برابر ہے اسی طرح ابراہیم سے یہ روایت ہے کہ وہ اور دیگر قرض خواہ اس میں برابر ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ابن فضیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے عطاء بن سائب سے کی، اور انہوں نے شعیب سے لی، شعیب سے ایک شخص نے پوچھا کہ اس نے مفلس کے پاس اپنا مال بعینہ پایا ہے انہوں نے کہا کہ دوسرے قرض خواہوں سے تمہارا حصہ زیادہ نہیں۔

قلت ذهب ابراهيم النخعي والحسن البصري والشعبي في رواية و وكيع بن جراح و عبدالله ابن شبرمه قاضي الكوفة و ابو حنيفة و ابو يوسف و محمد و زفر الى ان البائع السلعة اسوة للغرماء و صح عن عمر بن عبدالعزيز ان من اقتضى من ثمن سلعته شيئا ثم افلس فهو و الغرماء فيه سواء و هو قول الزهري و روى عن علي بن ابي طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحو ما ذهب اليه هولاء و روى قتاده عن خلاص بن عمرو و عن علي رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه قال هو فيها اسوة للغرماء اذا وجدها بعينه و بهذا يرد علي ابن المنذر في قوله ولا تعلم لعثمان في هذا مخالفا من الصحابة و قول عثمان مر عن قريب. في اوائل الباب و روى الشوري عن مغيرة عن ابراهيم قال هو و الغرماء فيه شرعا سواء و روى ابن ابي شيبه في مصنفه حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الشعبي و سألہ رجل انه وجدها له بعينه فقال ليست لك دون الغرماء.

(عمدۃ القاری جلد ۳ ص ۲۳۰ باب اذا وجد مال عند مفلس فی البیع والقرض والودیعة فیما حقن مطبوعہ بیروت)

قارئین کرام! امام بدر الدین یعنی نے بڑے بڑے ائمہ کا وہی مسلک بیان کیا ہے جو کہ امام ائمہ ثلاثہ احناف کا ہے اور صحیح

روایات سے اور آثار سے بھی اس کی تائید پیش کی ہے اب احناف کے مسلک کے استنطاق کی وجہ یہ ہے کہ احناف فرماتے ہیں کہ بائع جب مشتری کو ایک مدت معینہ پر کوئی چیز فروخت کر دیتا ہے تو وہ چیز بائع کی ملکیت سے نکل کر مشتری کی ملک میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور اب بائع کا حق صرف اس قیمت سے ہے جو اس مبیعہ کی ہے جب مشتری کو حاکم وقت مفلس قرار دے دے تو اب مبیعہ تو ملک مشتری میں ہے اس لیے اس میں یہ بائع دوسرے قرض خواہوں کے برابر ہی ہوگا تو امام ابوحنیفہ کے اصول کے مطابق دوسرے امر سے اختلاف کی یہی وجہ ہے اور امام ابوحنیفہ کی تائید میں مختلف کتب احادیث میں کثیر تعداد میں آثار موجود ہیں ہم ان میں سے درج ذیل چند آثار درج کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں:

امام ابوحنیفہ کی تائید میں چند آثار

عبداللہ بن عمر، عمر بن عبدالرحمن دلاف سے اور وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے چچا بلال بن حارث سے روایت کرتا ہے کہ ایک شخص بت مہنگی اور مٹیاں خریدتا تھا اور حاجیوں سے پہلے بیچ جاتا تھا حتیٰ کہ وہ (اس شوق میں) دیوالیہ ہو گیا راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر بن خطاب نے خطبہ دیا اور فرمایا: قبیلہ جمہیہ کا اسخ (جس شخص کا رنگ غصہ میں معمولی سیاہ ہو جائے۔ تاج العروس) اپنی دینداری اور امانت داری میں صرف اس بات پر راضی ہو گیا کہ یہ کہا جائے کہ وہ حاجیوں سے پہلے بیچ گیا، اس نے سامان قرض لیا، اور وہ دیوالیہ ہو گیا جس نے اس سے کچھ لینا، وہ ہمارے پاس آئے حتیٰ کہ اس کا مال ہم حصہ رسد کے اعتبار سے قرض خواہوں میں تقسیم کر دیں..... حدیث بیان کی، ابوسفیان نے ایک آدمی سے اس نے ابن سیرین سے ابن سیرین نے قاضی شریح سے جب وہ کسی کا دیوالیہ نکال لیتے ہیں تو وہ جو کچھ اس کے پاس بچا ہوا مال ہوتا ہے اس کو سب قرض خواہوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔

قائدہ رضی اللہ عنہ عمر بن عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں: عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اگر کوئی آدمی اپنی چیز کی قیمت طلب کرے تو وہ بائع اور دوسرے قرض خواہ اس چیز میں برابر ہوں گے اور یہی نہ ہری کا قول ہے..... ابن سیرین قاضی شریح سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا: جو قرض خواہ مشتری کے مفلس ہو جانے کے بعد اپنی چیز کی قیمت طلب کرے تو وہ اور تمام قرض خواہ برابر ہیں اور قاضی شریح ان سب کو اس کے ساتھ طلب میں برابر قرار دیتے ہیں اور ابن سیرین بھی ان سب کا ٹوٹی دیتے تھے..... قائدہ غلام سے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

عن عبید اللہ بن عمر عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن ایبہ عن عم ایبہ بلال بن الحارث قال: کان رجل یغالی بالرواحل، و یسبق الحاج حتی افلس قال: فخطب عمر بن الخطاب فقال: اما بعد! فان الأسفیح جھنۃ رضی من امانتہ و دینہ ان ینقال: سبق الحاج فادان معرضا، فأصبح قد دین بہ فمن کان لا شیء فلیأتنا حتی نقسم مالہ بینہم..... حدثنا سفیان عن رجل عن سیرین عن شریح أنه کان اذا افلس رجلا (قسم) ما بقی بین غرمانہ (مسند ابن ابی شیبہ ج ۷ ص ۲۱۹-۲۲۰ باب نمبر ۳۳۸) کا رجل یرکب الدین)

عن قتادہ ان عمر بن عبدالعزیز قال: ان کان اقتضی من شینا شینا فھو فیھا والغرماء سواء وقالہ الزھری ایضا..... عن ابن سیرین عن شریح قال: ایما غریم اقتضی منہ شینا بعد افلاسه فھو والغرماء سواء یعاصم بہ وبہ کان یفتی ابن سیرین..... عن قتادہ عن خلاص عن علی قال: ھو فیھا اسوۃ الغرماء اذا وجوا بعینھا. (مسند عبدالرزاق ج ۸ ص ۲۶۶) باب الرجل یفلس فیجد سلوۃ ینینا)

سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
 بائع اور دوسرے قرض خواہ اس چیز میں برابر ہوں گے جس چیز کو
 بائع نے مشتری کے پاس بیع نہیں پایا۔

قارئین کرام! آپ نے دیکھ لیا ان آثارِ صحیحہ میں واقع الفاظ میں موجود ہے کہ بائع مشتری کو جب کوئی چیز ادھا رہتا ہے اور اس
 کے بعد قاضی اس کا دیوالیہ نکال دیتا ہے تو اب یہ بائع اپنی چیز کو اگر بعینہ مشتری کے پاس پالیتا ہے تو یہ اس کو لے نہیں سکتا کیونکہ بیچنے
 کے بعد وہ چیز کیونکہ مشتری کی ملک میں جا چکی ہے اور جو مشتری کا دیوالیہ نکل گیا اس کی ملک میں مشتری چیزیں ہوں گی ان کو بیچنے میں
 تمام قرض خواہ اس بائع کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے اور جو احادیث دوسرے ائمہ اس بات پر پیش کرتے ہیں کہ مشتری کے
 مفلس ہونے کے بعد اگر بائع اپنی چیز کو بعینہ مشتری کے پاس پالے وہ دوسروں سے اس چیز کا زیادہ حقدار ہے تو احتیاف ان احادیث
 کے جواب میں چند تاویلات پیش کرتے ہیں پہلی تاویل تو یہ ہے کہ اکثر احادیث میں من ادرك مالہ بعینہ عند الرجل کے لفظ
 ہیں۔ جس کا معنی یہ ہے جو آدمی اپنے مال کو بعینہ کسی کے پاس لے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے لیکن اس میں بائع کا لفظ نہیں ہے اور جب
 بائع کا لفظ نہیں ہے تو پھر بائع کے حق میں اس حدیث کو بطور استدلال پیش کرنا صحیح نہیں ہے اور اس کے علاوہ دوسری تاویل امام طحاوی
 نے اس کی یہ کی ہے:

امام طحاوی نے جواب دیا کہ مذکورہ باب کی حدیث میں مذکور
 ہے کہ جس آدمی نے اپنے مال کو بعینہ پایا حالانکہ بیع اس کا عین مال
 نہیں ہے اور بے شک وہ اس کا عین مال تھا اور اس کا بعینہ مال واقع
 ہوتا ہے غضب شدہ چیز یا مانگی ہوئی یا امانت رکھی ہوئی چیز پر اور جو
 اس کے مشابہ ہیں۔

اجاب الطحاوی عن حدیث الباب ان
 المذکور فیہ من ادرك مالہ بعینہ والمبیع لیس ہو
 عین مالہ وانما ہو عین مال قد کان له وانما مالہ
 بعینہ یقع علی المغضوب والعواری والودائع وما
 اشبه ذالک فذالک مالہ بعینہ فهو احق بہ من سائر
 الغرما۔ (عمدة القاری ج ۱۲ ص ۲۳۰ از او ج مالہ عند مفلس فی البیع و
 القرض والودیعة مطبوعہ بیروت)

تیسری تاویل ان احادیث کی یہ کی جاتی ہے کہ ان احادیث میں مال سے مراد اس شخص کا مال ہے جس سے کوئی شخص وہ مال
 غضب کر کے لے گیا تھا یا چرا کر لے گیا تھا اور بعد میں چور یا غاصب نے وہ مال مفلس کو فروخت کر دیا یا مفلس نے کسی شخص سے
 عاریتہ مال لیا تھا یا اس کے پاس کسی شخص نے امانتاً وہ مال رکھوایا تھا ان تمام صورتوں میں جب صاحب مال نے اپنے مال کو مفلس کے
 پاس بعینہ موجود پایا تو قرض خواہوں کی بہ نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقدار ہے اس توجیح کی تا ئید ایک صریح حدیث سے بھی ملتی ہے۔

ابومعاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی حاج
 بن ارجط نے سعید بن زید بن عبد بن عقبہ سے، انہوں نے اپنے باپ
 سے انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: جب تم میں سے کسی
 شخص کی چیز گم ہو جائے یا چوری ہو جائے پھر وہ چیز بعینہ کسی کے
 پاس سے مل جائے تو وہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے اور وہ شخص (جس
 سے چیز ملی ہے یعنی خریدار) بائع سے قیمت واپس لے۔

ابومعاویہ حدثنا الحجاج ابن ارجط عن
 سعید بن زید بن عقبہ عن ابیہ عن سمرہ بن جندب
 قال قال رسول اللہ ﷺ اذا ضاع احدکم متاع
 او سرق له متاع فوجده فی ید رجل بعینہ فهو احق
 بہ ویرجع المشتري علی الباع بالثمن۔ (بیہقی شریف
 ج ۶ باب العمدہ ورجوع المشتري بالذاک مطبوعہ حیدرآباد دکن ہند
 مسند احمد بیع منتخب کنز العمال ج ۵ ص ۱۳، من حدیث سمرہ بن جندب عن

قارئین کرام! اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا: کہ جس کا مال گم ہو گیا ہو یا چوری ہو گیا ہو تو جس کے پاس وہ مال موجود ہے اس سے لینے کا زیادہ حقدار وہ شخص ہے جس کا وہ مال ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: جب کوئی مفلس ہو جائے تو اس کے پاس کوئی شخص اپنا سامان پائے اس کے لینے کا وہی زیادہ حقدار ہے۔ اس سے مراد بیع نہیں ہے کیونکہ بیع کی صورت میں مشتری کے پاس بعینہ وہ مال نہیں ہوتا جو کہ بائع نے فروخت کیا ہے کیونکہ ملک بدلنے سے شے بدل جاتی ہے۔ جیسے کہ اس کی وضاحت امام بدرالدین کی عبارت میں گزر چکی ہے اور اسی لیے بیع کا لفظ بھی اگرچہ ایک روایت میں آیا ہے لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے جیسا کہ ”مسلم شریف“ میں باب من ادرک مباحة عند المشتری وقد افلس فله الرجوع (اگر خریدار کا دیوالیہ ہو جائے اور اس کے پاس خریدی ہوئی چیز ہو تو بائع اس سے لے سکتا ہے)۔ صاحب مسلم نے عنوان تو یہ قائم کیا اور اس عنوان کے تحت چھ احادیث نقل کیں جن میں سے پانچ وہ ہیں کہ جن میں بیع کا لفظ موجود نہیں ہے صرف ایک روایت ایسی ہے کہ جس میں یہ الفاظ موجود ہیں۔

حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا هشام بن سليمان وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن جريج قال حدثني ابن ابی الحسين ان ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم اخبره ان عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث ابی بكر بن عبد الرحمن عن حديث ابی هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ في الرجل الذي يعدم اذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه انه لصاحبه الذي باعه.

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۷۱۷ باب من ادرک مباحة عند المشتری وقد افلس)
فقد ارجو فی مطبوعہ نور محمد آرام باغ کراچی

قارئین کرام! ”مسلم شریف“ کی چھ احادیث میں سے ایک حدیث میں لفظ بیع ملتا ہے جبکہ پانچ میں بیع کے الفاظ نہیں ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعینہ کا لفظ جو حدیث میں آتا ہے یعنی بائع بعینہ اپنے مال کو پالے تو وہ اس کو پکڑ لے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ اس کا مال چوری کیا گیا ہو یا اس نے کسی کے پاس امانت رکھی ہو یا کسی نے اس سے غضب کر لیا ہو تو ان تمام صورتوں میں صاحب مال کی ملک سے مال جاند نہیں ہوتا۔ لہذا وہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ اپنا مال پکڑ لے رہی وہ روایت ”مسلم شریف“ کی کہ جس میں لفظ بیع موجود ہے تو وہ حدیث مجروح ہے کیونکہ اس کے دونوں راوی ایسے ہیں کہ جن پر اسمائے رجال نے جرح کی ہے یعنی ابن ابی عمر، بشام بن سلیمان ابن ابی عمر کے متعلق صاحب اسمائے رجال نے جرح کی ہے جیسے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی مشہور کتاب ”تہذیب التہذیب“ میں اس کے متعلق یوں لکھا ہے:

قال ابن ابی حاتم عن ابیہ کان رجلا صالحا وکان به غفلة و رأیت عنده حدیثا موضوعا حدث به عن ابن عیینہ.

ابو حاتم نے کہا: وہ نیک آدمی تھا لیکن اس میں غفلت تھی میں نے دیکھا کہ اس نے ابن عیینہ سے ایک موضوع روایت نقل کی ہے۔

(تہذیب الحدیث ج ۹ ص ۵۱۹ لفظ محمد مطبوعہ دکن حیدرآباد)

تو قارئین کرام! آپ نے دیکھ لیا کہ پہلا راوی ابن ابی عمرا ہے اس کو بعض نے صدوق کہا ہے لیکن اس میں اس قدر غفلت تھی کہ وہ موضوع روایات تک نقل کرتا گیا اس لیے اس کی حدیث قابلِ اعتماد نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ دوسرا راوی ہشام بن سلیمان مخزومی ہے کہ جس کے متعلق شیخ الاسلام عبدالرحمن بن ابی حاتم رازی نے اپنی مشہور کتاب ”کتاب الجرح والتعدیل“ میں اس کے متعلق یوں لکھا ہے:

ہشام بن سلیمان مخزومی کی اور وہ ابن سلیمان بن عکرمہ بن خالد بن العاص ہیں۔ ابو محمد نے کہا: ہمیں حدیث بیان کی ابو یحییٰ عبداللہ بن احمد بن ابی مسرہ نے اپنے باپ سے اور انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حدیث بیان کی عبدالرحمن نے اس نے کہا میں نے سوال کیا اپنے باپ سے اس ہشام بن سلیمان کے بارے میں انہوں نے فرمایا: یہ مضطرب الحدیث ہے۔

ہشام ابن سلیمان المخزومی المکی وهو ابن سلیمان بن عکرمہ بن خالد بن العاص قال ابو محمد حدثنا ابو یحییٰ عبداللہ بن احمد بن ابی مسرہ عن ابیہ عنہ حدثنا عبدالرحمن قال سألت الی عن ہشام بن سلیمان هذا فقال مضطرب الحدیث. (کتاب الجرح والتعدیل ج ۹ ص ۶۲ لفظ ہشام مطبوعہ حیدرآباد دکن)

خلاصہ یہ نکلا کہ جس روایت میں بیح کا لفظ ہے وہ حدیث شاذ اور معطل ہے اس لیے صحیح اور معتبر وہ روایات ہیں جو کہ دوسری پانچ روایات ہیں کیونکہ ”بخاری شریف“ میں بھی یہ روایت موجود ہے مگر اس میں لفظ بیح موجود نہیں ہے۔

حدیث بیان کی ہمیں یحییٰ بن سعید نے اس نے کہا مجھے خبر دی ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اس کی خبر دی کہ ابو بکر بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشام نے خبر دی اس کو تو اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: یا کہتے تھے میں نے نبی پاک ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے: جو شخص بعینہ اپنے مال کو کسی انسان یا آدمی کے پاس پائے اور اس انسان کا دیوالیہ ہو چکا ہو تو صاحب مال اس کو پکڑنے کا دوسروں سے زیادہ حقدار ہے۔

حدثنا یحییٰ بن سعید قال اخبرنی ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ان عمر بن عبدالعزیز اخبرہ ان ابابکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن ہشام اخبرہ انه سمع اباہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ ﷺ وقال سمعت رسول اللہ ﷺ یقول من ادرک مالہ بعینہ عند رجل او انسان قد افلس فهو احق بہ من غیرہ. (بخاری شریف ج ۱ ص ۳۲۳ اب اذا وجد مال عن مفلئ فی البیح والقرض والوادیۃ فہو احق بہ کتاب فی الاستقراض مطبوعہ نور محمد آرام باغ کراچی)

تو قارئین کرام! آپ نے دیکھ لیا اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے بخاری و مسلم کے الفاظ مختلف ہیں مگر مفہوم ایک ہی ہے لیکن بخاری کی حدیث میں بیح کا لفظ موجود نہیں جبکہ مسلم کی روایت میں موجود ہے لہذا معلوم ہوا کہ زیادہ صحیح روایت ”مسلم شریف“ کی وہی ہے جو ”بخاری“ کی روایت کے مطابق ہے۔

نوٹ: اس وقت تک آپ نے ائمہ کا اختلاف بھی قدرے سمجھ لیا اور احناف کے دلائل بھی ملاحظہ کیے لیکن اس اختلاف کی بحث کرتے ہوئے میرے ہم عصری عالم دین مولانا غلام رسول سعیدی نے احناف کی طرف سے ایک اچھی بحث کی ہے مگر آخر میں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ احناف کے خلاف یہ کہہ کر دیا ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے پاس ایسی احادیث ہیں کہ جو صریح الثبوت اور صحیح احادیث ہیں ان کے مقابلہ میں امام ابوحنیفہ کا قیاس درایت کے اعتبار سے اگرچہ قوی ہے لیکن حدیث صحیح کے مقابلہ میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اب میں

چاہتا ہوں کہ پہلے مولوی غلام رسول سعیدی کی پوری عبارت نقل کروں اور پھر یہ واضح کروں کہ صرف امام ابوحنیفہ کا قیاس ہی حدیث کے مقابلہ میں ہے یا کہ وہ حدیث بھی صریح ثبوت نہیں اور اس کے مقابلہ میں امام صاحب کی تائید میں قوی حدیث اور آثار بھی موجود ہیں لہذا درج ذیل ”شرح مسلم“ معصفہ غلام رسول سعیدی کی عبارت ملاحظہ فرمائیں:

مفلس کے پاس بیع کی چیز بعینہ ملنے کی صورت میں اس کے حق استرداد کے ثبوت میں صریح

اور صحیح احادیث

فقہاء احناف کا موقف ہم نے دلائل سے ثابت کر دیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ روایت کے اعتبار سے فقہاء احناف کا موقف ہی مضبوط ہے تاہم کچھ احادیث صحیحہ ایسی ہیں جو اگر غلطی کی مؤید ہیں امام ابن حبان روایت کرتے ہیں کہ:

اخبرنا احمد بن محمد بن اشرفی حدثنا محمد بن یحیی الذہلی حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ایوب عن عمرو بن دینار عن هشام بن یحیی عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ ﷺ قال اذا افلس الرجل فوجد البائع سلعته بعینها فهو احق بها دون الغرماء.

(صحیح ابن حبان جلد ۷ ص ۲۳۸ باب الفس، مطبوعہ بیروت)

ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی شخص دیوالیہ قرار دیا جائے اور بائع اس کے پاس اپنی متاع بعینہ پائے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔

اخبرنا عثمان بن عمران بن موسی السخستانی حدثنا سلمی بن شیبہ حدثنا الحسن بن محمد بن الحسين حدثنا فلیح بن سلیمان عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ ﷺ اذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعینہ فهو احق به.

(صحیح ابن حبان ج ۷ ص ۲۳۸، مطبوعہ بیروت)

یہ دونوں احادیث سند صحیح کے ساتھ مروی ہیں اور کسی تاویل کو قبول نہیں کرتیں نیز امام عبدالرزاق کی یہ مرسل روایت بھی ائمہ ثلاثہ کی مؤید ہے۔

عن ابن ابی ملیکہ قال قال رسول اللہ ﷺ من باع سلعته برجل لم یبقده ثم افلس الرجل فوجد سلعته بعینها فلیأخذها دون الغرماء.

ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے اپنا سودا کسی شخص کو ادھار فروخت کیا پھر وہ خریدار دیوالیہ ہو گیا پھر اس نے اس شخص کے پاس اپنا سودا بعینہ موجود پایا تو قرض خواہوں کی بجائے بائع اس چیز کو لے گا۔

(معصفہ عبدالرزاق ج ۸ ص ۲۶۶، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت)

ہر چند کہ امام ابوحنیفہ کا نظریہ قیاس اور روایت سے زیادہ قوی ہے لیکن رسول اللہ ﷺ کی صحیح اور صریح احادیث مقدم ہیں۔ رہا یہ کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ بیع کے بعد چیز بائع کا مال نہیں رہی خریدار کا مال ہوگی اس لیے بائع اور دیگر قرض خواہوں کو سادہ ہونا چاہیے یہ ٹھیک ہے لیکن حدیث صحیح کے مقابلہ میں قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا جیسا کہ شفقہ میں بالاتفاق قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ جب ایک شخص نے اپنی چیز فروخت کر دی تو وہ چیز خریدار کی ملکیت ہوگئی اب کسی اور شخص کا اس بیع کو فسخ کرنے کے لیے شفقہ کرنا

خلاف قیاس ہے لیکن صحیح حدیث کی بناء پر قیاس کو چھوڑ دیا گیا اسی طرح یہاں بھی حدیث صحیح کے مقابلہ میں قیاس کو چھوڑ دینا چاہیے۔
 ہذا هو الحق۔

مولانا غلام رسول سعیدی کا امام ابو حنیفہ کے قول کو حدیث کا مقابل قرار دے کر رد کر دینا انتہائی جرأت ہے

قارئین کرام! امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا قول یہ ہے کہ اگر حدیث ضعیف کے مقابلہ میں میرا قول آجائے تو اس کو دیوار پر پھینک دو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے صرف اور صرف اپنے قیاس اور روایت کے اعتبار سے حدیث صحیح جو کہ رسول اللہ ﷺ سے ثبوت صریح اور سند صحیح کے ساتھ موجود ہوئے کے مقابلہ میں یہ فیصلہ کیا ہو کہ مشتری پر افلاس کا حکم لگ جانے کے بعد اس کے پاس جو چیز بعینہ بائع کی موجود ہے اس میں بائع کو دوسرے غراء میں شریک بنا دیں حالانکہ صحیح اور صریح ثبوت میں یہ موجود ہو کہ وہ چیز بائع کی ہے اور وہی اس کے لینے کا زیادہ حقدار ہے مجھے حیرت اس بات سے آئی ہے کہ مولانا غلام رسول سعیدی کا یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ کا نظریہ قیاس اور روایت کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے لیکن حدیث صحیح کے مقابلہ میں قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا تو کیا اس سے قبل آپ لوگوں نے جو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے آثار صحیحہ پڑھے ہیں وہ بھی ان صحابہ کا محض قیاس ہی تھا یا کہ صحابی کی کلام کا مرجع حدیث نبوی ہوتی ہے؟ اور پھر اس میں صرف امام ابو حنیفہ ہی نہیں ابراہیم نخعی، حسن بصری، شعبی، وکیع ابن جراح، عبد اللہ ابن شبرہ، قاضی شریح، حضرت علی المرتضیٰ وغیرہ جیسے عظیم تابعی اور صحابی بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے اور پھر اس مسئلہ میں صاحبین بھی امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں تو ان سب آثار کو قیاس ہی کہیں گے؟ اور پھر صحیح اور مسند روایات بھی ہم نقل کر چکے ہیں جن میں الفاظ بیخ نہیں ہیں اور وہ بھی روایت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں پھر ابن حبان کی دونوں احادیث ہشام بن یحییٰ سے ہی بواسطہ ابو ہریرہ منقول ہیں۔

خلاصہ: مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کی عبارت کا خلاصہ چند امور ہیں جو درج ذیل نقل کیے جاتے ہیں۔

- (۱) صحیح ابن حبان کی دو احادیث حق استرداد کے ثبوت میں صحیح اور صریح حدیث ہیں اور کسی تاویل کو قبول نہیں کرتیں۔
- (۲) امام ابو حنیفہ کا نظریہ قیاس اور روایت کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے لیکن حدیث صحیح کے مقابلہ میں قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔
- (۳) شنفہ میں بلا اتفاق قیاس کو چھوڑ دیا گیا ہے صحیح حدیث کی بنا پر اس طرح بیخ کی صورت میں بھی قیاس کو حدیث صحیح کے مقابلہ میں ترک کر دینا چاہیے یہی حق ہے۔

مولانا غلام رسول سعیدی کے تین عدد امور کا ترتیب وار جواب

امر اول کا جواب:

صحیح ابن حبان کی جو دو عدد احادیث مولانا غلام رسول سعیدی نے پیش کی ہیں ان کا جواب اول:
 یہ مذکورہ دو احادیث جن کو غلام رسول سعیدی نے حق استرداد کے ثبوت میں صحیح کہہ کر آخر میں کہا کہ یہ دونوں احادیث سند صحیح سے مذکور ہیں اور کسی تاویل کو قبول نہیں کرتیں۔

غلام رسول کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ انہوں نے دونوں احادیث صحیح ابن حبان سے ذکر کی ہیں ایک ابن عمر سے اور ایک ابو ہریرہ سے حالانکہ اسی ابن حبان میں اسی جگہ دوسری روایت بھی ابو ہریرہ سے مذکور ہے جس میں لفظ بیخ مذکور نہیں ہے تو پھر کون سی دلیل سعیدی کے پاس موجود ہے کہ یہی روایت صحیح ہے جس میں لفظ بیخ ہے اور وہ صحیح نہیں جس میں لفظ بیخ نہیں اب ہم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

کی وہ روایت نقل کرتے ہیں جس میں لفظ بیع نہیں ہے۔

عمر بن عبدالعزیز، ابو بکر بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشام سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا: وہ آدمی کہ جس کا دیوالیہ ہو جائے اگر کوئی آدمی اپنے مال کو بعینہ اس کے پاس پاس لے تو وہ غیروں سے اس کا زیادہ حقدار ہے۔

عن عمرو بن عبدالعزیز عن ابی بکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن ہشام عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال ایما رجل افلس فادرك رجل ماله بعینہ فهو احق به من غیرہ۔

(صحیح ابن حبان ج ۷ ص ۳۲۷ باب الفلّس حدیث نمبر ۵۰۱۳)

مطبوعہ بیروت دار الفکر

قارئین کرام! آپ نے دیکھ لیا کہ ابن حبان کی روایت ابو ہریرہ سے بھی موجود ہے کہ متن تقریباً ایک ہی ہے اور صرف فرق ”فوجد البیع سلعتہ فادرك رجل ماله“ کا ہے اس روایت میں جس کو ابھی ہم نے نقل کیا ہے معنی یہ ہے کہ جب کسی شخص کا دیوالیہ ہو جائے اور اس کے پاس کوئی آدمی اپنا مال پالے تو وہ دوسروں سے اس کا زیادہ حقدار ہے اس کا واضح معنی یہ ہوا کہ جس شخص نے اپنے مال کو بعینہ پایا ہے وہ زیادہ قریب اسی مال کے ہے جو کہ عاریتہً امانتہً وغیرہ مفلس کے پاس موجود ہے اور اس کو غلام رسول سعیدی صاحب بھی قبول کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا نظریہ قیاس اور روایت کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے اور اس کو بیع پر محمول کرنا درایت صحیح نہیں ہے کیونکہ ملک بدلنے سے مال بعینہ نہیں رہ جاتا شاید سعیدی صاحب یا کسی اور کو یہ اعتراض سونجھے کہ روایتیں تو دونوں ابو ہریرہ سے ہیں مگر بیع والی روایت اور عدم بیع والی روایت کی اسناد میں فرق ہے اگرچہ یہ بات سچی ہے اور مدار تو صحبت اسناد پر ہے لیکن ہم اس جگہ اسی اسناد کے ساتھ کہ جس میں بیع کا لفظ نہیں ہے اسی جگہ ”صحیح ابن حبان“ میں لفظ بیع والی روایت بھی ابو ہریرہ سے مذکور ہے۔

عمر بن عبدالعزیز، ابو بکر بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشام سے اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی پاک ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: جب کسی آدمی نے سامان خریدا پھر وہ مفلس ہو گیا اس حال میں کہ وہ سامان اس کے پاس موجود ہے تو بالذکر دوسرے قرض خواہوں سے اس کا زیادہ حقدار ہے۔

عن عمرو بن عبدالعزیز عن ابی بکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن ہشام عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال اذا تباع الرجل سلعة ثم فلس وهی عنده بعینہ فهو احق بها من الغرماء۔

(صحیح ابن حبان ج ۷ ص ۳۲۷ باب الفلّس حدیث نمبر ۵۰۱۵)

قارئین کرام! ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہی سند سے یہ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ ایک میں لفظ بیع موجود ہے اور دوسرے میں نہیں ہے۔ اگر مولانا غلام رسول سعیدی کا یہ کہنا کہ یہ دونوں روایتیں موجود ہیں ایک میں لفظ بیع موجود ہے اور دوسرے میں نہیں ہے مولانا غلام رسول سعیدی کا یہ کہنا کہ یہ دونوں احادیث کسی تاویل کو قبول نہیں کرتیں، درست ہے تو پھر وہ ان دونوں میں تطبیق کیسے دیں گے؟ اس کے علاوہ جس روایت کو غلام رسول سعیدی نے ابو ہریرہ سے بواسطہ ہشام بن یحییٰ سے نقل کیا ہے اس روایت میں ابو ہریرہ کے اصحاب اور ابو بکر بن حزم کے اصحاب اور یحییٰ انصاری کے اصحاب میں سے کسی ایک نے بھی بیع کا لفظ نقل نہیں کیا جیسا کہ اس کے اثبات میں المحلی، ابن حزم کی عبارت نقل کی جاتی ہے۔

وہ جس کو ہم نے روایت کیا زہیر بن معاویہ یثیب بن سعد

مالک، ہشام، حماد بن زید، سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید القطان

ما رویشاہ من طریق زہیر بن معاویہ ولیث بن سعد و مالک و ہشیم و حماد بن زید و سفیان بن

عیینہ و یحییٰ بن سعید القطان و حفص بن غیاض کلہم عن یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ان عمر بن عبدالعزیز اخبرہ ان ابابکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن ہشام اخبرہ انہ سمع ابابکر یقول قال رسول اللہ ﷺ من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره اللفظ للذهير و لفظ ساترہم نحوہ لا یخالقہ فی شیء من المعنی ومن طریق ابی عبید حدثنا ہشیم حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری عن ابی بکر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن عمرو بن عبدالعزیز عن ابی بکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن ہشام عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ من وجد عين متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به ممن سواه، من الغرماء۔
(اٹھلی ابن حزم ج ۸ ص ۱۷۵ مسئلہ نمبر ۱۲۸۳ مطبوعہ قاہرہ احکام انقلاب)

حفص بن غیاض کے طریقہ سے یہ سب روایت کرتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری سے اس نے کہا خبر دی مجھے ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم نے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اس کو خبر دی کہ ابو بکر بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشام نے اس کو خبر دی کہ اس نے سنا ابو ہریرہ سے وہ فرماتے تھے: نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنے مال کو بعینہ کسی آدمی یا انسان کے پاس پالے کہ جو مفلس ہو چکا ہے تو وہ صاحب مال دوسرے قرض خواہوں سے اس کا زیادہ مستحق ہے۔

زہیر اور زہیر کے علاوہ لیث بن سعد وغیرہ ایک جیسے ہی ہیں اور معنی میں وہ مختلف نہیں ہیں۔ ابی عبید کے طریق سے روایت کی جاتی ہے کہ ہم سے ہشیم نے بیان کیا یحییٰ ابن سعید الانصاری ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے انہوں نے عمر بن عبدالعزیز سے انہوں نے ابو بکر بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشام سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی انہوں نے کہا! نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جس آدمی نے اپنے سامان کو ایک ایسے آدمی کے پاس پایا جو مفلس ہو چکا ہے تو وہ صاحب مال دوسرے قرض خواہوں سے اس کا زیادہ مستحق ہے۔

قارئین کرام! آپ نے دیکھ لیا کہ محلی ابن حزم کی عبارت میں بڑی وضاحت سے موجود ہے کہ آٹھ عدد معتبر رواۃ نے یحییٰ بن سعید انصاری سے روایت کی اور آگے سند بواسطہ ابو بکر جو کہ ابن حزم کے نام سے مشہور ہے کے واسطے سے ابو بکر بن عبدالرحمن سے روایت کرتا ہے اور وہ ابو ہریرہ سے یعنی یحییٰ ابن سعید انصاری کے سب شاگرد ایسی ایک سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے مروفاً ذکر کرتے ہیں اور اس حدیث میں لفظ بیع موجود نہیں ہے اور ابن حزم نے کہا ہے کہ معنی کی رو سے زہیر نے ان میں سے کسی کی مخالفت نہیں کی یعنی سب ہی معنی کے اعتبار سے متحد ہیں۔ معلوم ہوا کہ غلام رسول سعیدی صاحب کا یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح ایسی ہے جس کی کوئی تاویل نہیں ہو سکتی، درست نہیں اب جبکہ مفہوم معنی ایک ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اصحاب اور ابن حزم اور یحییٰ انصاری کے اصحاب میں سے کسی نے بھی لفظ بیع کو نقل نہیں کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ ابو ہریرہ کی حدیث اگرچہ صحیح ہے کہ جس میں لفظ بیع ہے لیکن ابو ہریرہ سے ہی وہ روایت صحیح بھی ہے کہ جس میں ابو ہریرہ اور ان کے اصحاب ابن حزم اور ان کے اصحاب یحییٰ بن سعید اور ان کے اصحاب اس بات پر متفق ہیں کہ ابو ہریرہ کی روایت میں لفظ بیع نہیں ہے۔

اس کے علاوہ دوسری روایت ابن عمرو الیٰ بھی ایسی روایت ہے کہ ابن عمر سے ہی جس روایت کو غلام رسول سعیدی صاحب نے نقل کیا جس میں لفظ بیع موجود ہے انہی ابن عمر سے یہی روایت مذکور ہے کہ جس میں لفظ بیع نہیں ہے اور اسناد کی رو سے وہ حدیث بھی صحیح ہے جیسا کہ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر بیہقی نے ”صحیح الزوائد“ میں نقل کیا ہے۔

عن ابن عمر عن النبی ﷺ قال اذا افلس الرجل فوجد الرجل ماله یعنی عند مفلس

ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: جب کوئی شخص مفلس ہو جائے اور کوئی آدمی اپنے مال کو بعینہ مفلس کے پاس

پائے تو وہ دوسروں سے زیادہ حق رکھتا ہے اس کو بزاز نے روایت کیا اس کے رجال صحیح کے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا: جو نسا آدمی بھی مفلس ہو جائے تو کوئی آدمی اس کے پاس اپنا مال پائے اور اس نے اپنے مال سے کچھ نہ لیا ہو تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کے تمام الفاظ صحیح ہیں سوائے ان الفاظ کے ”کہ اس نے اپنے مال سے کچھ نہ لیا ہو“ اس کو امام احمد نے روایت کیا اور اس کے تمام رواۃ صحیح کے ہیں۔

تو قارئین کرام! آپ نے ابن عمر سے ہی اسناد صحیح کے ساتھ وہ روایت ملاحظہ فرمائی جس میں لفظ بیع نہیں ہے اب غلام رسول سعیدی صاحب کا کہنا کہ ابن عمر کی وہی روایت صحیح ہے کہ جس میں لفظ بیع ہے اور کسی تاویل کو قبول نہیں کرتی اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر امام تہمی نے غلام رسول سعیدی صاحب کی پہلی حدیث ابو ہریرہ والی میں ایک بات زائد کہی اس میں ”ولم یکن اقتضیٰ من مالہ شیئا“ کے الفاظ صحیح اسناد کے ساتھ ثابت نہیں اور باقی متن صحیح کے اسناد کے ساتھ ثابت ہے تو اس سے امام ابو حنیفہ کی اس قول کی بھی تائید ہوتی ہے جو وہ فرماتے ہیں کہ صاحب مال نے چاہے اپنے مال سے کچھ لیا ہو یا نہ؟ دونوں صورتوں میں دوسرے غمراء کے برابر ہے اس کے علاوہ جو مولوی غلام رسول سعیدی صاحب نے یہ کہا کہ ایک اثر صحیح بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ائمہ ثلاثہ کا مسلک حق ہے جو ابن ابی سلیمان سے انہوں نے بحوالہ ”مصنف عبدالرزاق“ کے نقل کیا ہے اس کے مقابلہ میں وہ آٹا صحیح بھی موجود ہیں کہ جن میں بیع کا لفظ موجود نہیں ہے جیسا کہ ابن حزم نے اس کو یوں نقل کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

المحلی فروینا من طریق وکیع عن هشام
السنوانی عن قتادہ عن خلاص بن عمرو من علی
بن ابی طالب قال هو فیہا اسوة الغمراء اذا وجدھا
بعینہا۔ (مجموع ابن حزم جلد ۸ ص ۱۷۶ مسئلہ نمبر ۱۲۸۳ مطبوعہ قاہرہ)

اور یہ روایت ہم اس سے قبل ”مصنف ابن ابی شیبہ“ سے بھی نقل کر چکے ہیں۔ معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک صرف قیاس پر مبنی نہیں بلکہ آپ کا قیاس مؤید بہ احادیث صحیح کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم امر دوم کا جواب پیش کرتے ہیں۔

امر دوم کا جواب:

غلام رسول سعیدی صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ ابو حنیفہ کا جواب اگرچہ روایت کے اعتبار سے قوی ہے لیکن حدیث صحیح کے مقابلہ میں اسے چھوڑ دیا جائے گا یہ غلام رسول سعیدی کی بہت بڑی جسارت ہے باوجود اس بات کے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہونے کا دعویٰ اور امام ابو حنیفہ نے حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے دلائل قاہرہ سے ایک مسئلہ کو ثابت کیا ہو اب غلام رسول سعیدی صاحب جیسا آدمی ائمہ ثلاثہ کے مسلک کی بنیاد مذکورہ مسئلہ میں حدیث صحیح پر رکھے اور امام ابو حنیفہ کے مسلک کو کھنص قیاس پر مبنی جانے اور اس کے بعد فیصلہ کرے کہ حدیث صحیح کے مقابلہ میں امام ابو حنیفہ کے قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا حقیقت میں یہ امام ابو حنیفہ پر بہت بڑا الزام اور جسارت ہے۔

مولوی غلام رسول صاحب کو متعین کرنا چاہیے کہ فقہاء کے مراتب میں سے وہ کون سا مرتبہ ہے جس پر وہ فائز ہیں؟ جس کی وجہ

سے وہ ایک مجتہد کے مقام پر فائز ہونے والے کی طرح سراج الائمہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ کرتے ہوئے ائمہ ثلاثہ کے مقابلہ میں یہ الزام دیتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کا اس مسئلہ میں مسلک قیاس پر مبنی ہے اگرچہ درایت کی رو سے قیاس قوی ہے بہر حال ائمہ ثلاثہ کے مقابلہ میں اس کو نہیں لاسکتے کیونکہ ادھر حدیث صحیح ہیں اور ادھر فقط امام ابوحنیفہ کا قیاس۔

اس بات کو غور سے سمجھا جائے کہ امام ابوحنیفہ کا اپنا ذاتی مسلک کیا ہے؟ کیا امام ابوحنیفہ حدیث صحیح کے مقابلہ میں فقط اپنے قیاس کو اگرچہ وہ درایت کے اعتبار سے قوی بھی ہو ترجیح دینے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں اصلاً باطل ہے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ میرا قول اگرچہ حدیث ضعیف کے مقابلہ میں آئے تو میرا قول چھوڑ دو تو حدیث صحیحہ کے مقابلہ میں وہ اپنے قیاس کو کیسے ترجیح دے سکتے ہیں اگرچہ وہ درایت کے اعتبار سے کتنا ہی قوی ہو؟ اب غلام رسول سعیدی صاحب کے اس فیصلہ کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ امام ابوحنیفہ کا دعویٰ تو یہی ہے کہ ایک ضعیف حدیث کے مقابلہ میں بھی میرا قول اگر آجائے تو اسے چھوڑ دو لیکن اس مسئلہ میں جو صحیح احادیث تھیں جو غلام رسول صاحب کو نظر آئیں ان کو امام ابوحنیفہ نہ جانتے تھے یہ تاویل بھی اتنی قبیح ہے جس کو سننے سے کان بہرے اور زبان لگے ہے ایسے طفل کتب کا جو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوردبے کے شاگردوں میں سے شمار کرنا بھی معنی نہیں رکھتا وہ ایسا قول کرے تو یہ اس کی نہایت گستاخی اور آخرت خراب کرنے کا سبب ہے۔ امام ابوحنیفہ کے حافظ حدیث ہونے کا ان لوگوں کو اعتراف ہے کہ جن لوگوں کو جرح و تعدیل کا امام شمار کیا جاتا ہے جیسے امام ذہبی نے ”تذکرۃ الحفاظ“ میں امام ابوحنیفہ کو حافظ حدیث میں شمار کیا ہے اگر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حافظ حدیث ہونے کی مزید وضاحت کسی کو مطلوب ہو تو وہ میری اسی شرح کے حقیقہ کے باب میں ملاحظہ کرے جہاں میں نے ائمہ احادیث و فقہاء اسلام کے نظریات کا امام ابوحنیفہ کی بارگاہ عالیہ میں تذکرہ کیا ہے اس بات کے جواب میں کہ ابن قدامہ حنبلی نے کہا کہ امام ابوحنیفہ کے پاس ذخیرہ حدیث قلیل تھا اس کا جواب فقیر نے جو بڑے شرح و بسط سے باب العقیدہ کے تحت لکھا ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں رہی یہ بات کہ غلام رسول سعیدی صاحب نے امام اعظم پر الزام لگایا ہے کہ ان کا قیاس اگرچہ درایت کے اعتبار سے قوی ہے لیکن حدیث صحیح کے مقابلہ میں اسے چھوڑ دیا جائے گا اس کی وضاحت فقیر پیش کرتا ہے کہ سعیدی صاحب کے اس دعویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ یاد رہے کہ یہ اعتراض اگرچہ مخالفین نے امام ابوحنیفہ کی ذات پر کیا ہے لیکن اس کا جواب شرح و بسط کے ساتھ ائمہ احناف نے اپنی کتب میں دیا ہے ملاحظہ فرمائیں:

(امام بدرالدین عینی فرماتے ہیں) ابن بطلال کا کہنا ہے کہ حنفیوں نے حدیث مفلس کو قیاس کے ساتھ رد کیا حالانکہ قیاس کے لیے کوئی دخل نہیں مگر اس صورت میں جبکہ سنت نہ مل سکے (امام بدرالدین عینی اس کے جواب میں فرماتے ہیں) ابن بطلال نے جیسے کہا ہے اس طرح یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ احناف نے قیاس کے ساتھ حدیث کو دفع نہیں کیا بلکہ انہوں نے ان دونوں کے ساتھ عمل کیا ہے بہر حال ان کا عمل کرتا حدیث کے ساتھ وہ تو قطعی طور پر ظاہر ہے کیونکہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جو آدمی اپنے مال کو بعینہ کسی کے پاس پالے ارجح ہے سرکار کے الفاظ کہ جو آدمی اپنے مال کو بعینہ پالے تصور میں نہیں آ سکتا مگر اس صورت میں کہ جس کے متعلق انہوں نے کہا یعنی غصب شدہ ماگھی ہوئی چیز بطور امانت

اما ابن بطلال فانه قال الحنفية دفعوا حديث المفلس بالقياس ولا مدخل القياس الا اذا عدت السنة وليس كما قال لانهم مادفعوا الحديث بالقياس بل عملوا بهما اما عملهم بالحديث فظاهر قطعاً لانه قال من ادرك ماله بعينه و ادراك المال بعينه لا يتصور الا فيما قالوا نحو المغضوب والعواري والودائع و نحو ذالك لان ماله في هذه الاشياء محقق و لم يخرج عن ملكه بوجه من الوجوه فلا يشار كه فيه احد. و اما عملهم بالقياس فظاهر قطعاً لان المبيع خرج عن ملك البائع و دخل في ملك المشتري فان لم يكن الثمن

رکھی ہوئی چیز وغیر ذالک کے متعلق ہی ہو سکتا ہے کیونکہ ان اشیاء میں اس کا مال حقیقی بنتا ہے اور کسی صورت میں بھی ان صورتوں میں سے مال مالک کی ملک سے نہیں نکلتا لہذا ان صورتوں میں صاحب مال کا اس مال میں کوئی شریک نہیں اور احناف کا عمل قیاس کے ساتھ بھی قطعی طور پر ظاہر ہے کیونکہ مبیعہ بائع کے ملک سے نکل جاتا ہے اور ملک مشتری میں داخل ہو جاتا ہے اگر بائع نے حمن قبض نہیں کیے ہوئے تو کیسے جائز ہے تخصیص بیع کی اس کے ساتھ اور بیع کرنا شرکت کا غیر کے لیے ان حقوق کے صاحب سے جو کہ بذمہ مشتری کے ساتھ متعلق ہیں تو اس کو نہ نقل قبول کرتی ہے نہ عقل اور نہ قیاس۔

مقبوضاً فکیف یجوز تخصیص البائع به و منع تشریک غیره من اصحاب الحقوق التي هی متعلیة بذمة المشتري فهو لا یقبله النقل والقیاس .

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری ج ۱۲ ص ۳۳۱ باب اذا وجد مال عند

مفلس مطبوعہ بیروت)

جو غلام رسول سعیدی صاحب نے اعتراض کیا ہے یہ اصل میں ابن بطال کا اعتراض ہے۔ اس کا جواب امام بدرالدین یعنی نے یوں دیا کہ ابن بطال نے جیسے کہا ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ احناف نے حدیث اور قیاس پر قطعی طور پر عمل کیا اس طرح کہ پہلے حدیث پر عمل کیا اور پھر قیاس کے ساتھ اس کی مطابقت کی اور یہ نہیں کہ ابوحنیفہ نے فقط اپنے قیاس کو حدیث پر ترجیح دی ہے بلکہ انہوں نے ایک حدیث صحیحہ کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ نبی پاک ﷺ کا یہ فرمان جو آدمی اپنے مال کو کسی کے پاس پالے وہ دوسروں سے اس کا زیادہ مستحق ہے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے اب معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ کا استدلال فقط قیاس پر مبنی نہیں بلکہ اصل اس کا حدیث سے اور اس پر جو امام ابوحنیفہ نے غور و فکر کے بعد جس مسئلہ کو استنباط کیا ہے اس کو سعیدی صاحب نے بھی تسلیم کیا کہ امام ابوحنیفہ کا قیاس روایت کی رو سے صحیح ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ جب یہ الفاظ کہے جائیں کہ امام صاحب کا جواب روایت کی رو سے صحیح ہے تو وہ روایت کس چیز میں ہے؟ اس کا معنی یہی ہے کہ وہ حدیث صحیح میں ہے اس لیے امام بدرالدین یعنی نے فرمایا: احناف پر یہ الزام دینا کہ انہوں نے حدیث مفلس کو قیاس سے دفع کیا ہے صحیح بات نہیں ہے، انہوں نے حدیث رسول کا معنی یہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنا مال بعینہ کسی کے پاس پالے تو دوسرے قرض خواہوں سے زیادہ مستحق ہے تو اس میں نبی پاک ﷺ کا یہ لفظ جو بعینہ ہے اس کا محل امام ابوحنیفہ نے قیاس صحیح کے ساتھ متعین کیا ہے کیونکہ کسی کے پاس اپنی چیز کو پالنے کے چند ہی مہینے ہو سکتے ہیں یا تو اس نے غصب کیا ہو یا صاحب مال نے اسے عاریتہ دیا ہو یا بطور امانت اس کے پاس رکھا ہو تو ان صورتوں میں صاحب مال کا بعینہ وہ مال ہوتا ہے کیونکہ دوسرا کوئی اس میں شرکت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور بیع کی صورت میں مال ادھار دے پھر وہ مشتری مفلس ہو جائے اب امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں قرض خواہوں سے اس چیز کا زیادہ مستحق بائع نہیں ہو سکتا کیونکہ مبیعہ مشتری کے ملک میں جا چکا ہے تو اس صورت میں تنازعہ ہے اور اگر مبیعہ کو مشتری نے قبض نہ کیا ہوتا مبیعہ بائع کے پاس ہی ہوتا تو پھر بائع کو مشتری سے طلب کرنے کا حق ہی نہیں ہے پھر اس کو یہ کہنا کہ دوسروں سے زیادہ اس چیز کا مستحق ہے اس کو نہ نقل اور نہ قیاس قبول کرتا ہے اس کے سوا کوئی اعتراض کی وجہ امام صاحب پر باقی نہیں رہتی۔

ایک یہ ہے کہ حدیث صحیح میں بیع کا لفظ موجود ہے تو قارئین کرام! ہم اول کے جواب میں بڑی شرح و ربط کے ساتھ اس کا جواب ذکر کر چکے ہیں کہ جس جس راوی نے اپنی روایت میں لفظ بیع کو ذکر کیا ہے ان سے دوسری روایت بھی موجود ہے جہاں لفظ بیع موجود نہیں ہے اور پھر ابوہریرہ اور ابن عمر کے جن کی روایات صحیح ابن حبان سے غلام رسول سعیدی نے نقل کی ہیں انہی دونوں راویوں

سے اسی مفہوم کی حدیث موجود ہے جس میں لفظ بیع موجود نہیں ہے تو جب قیاس صحیح کہ جس کو غلام رسول سعیدی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ درایت کے اعتبار سے وہ قیاس صحیح ہے جب وہ اس حدیث کے ساتھ مل جائے تو قانوناً اس حدیث کو ترجیح دینی چاہیے جس میں لفظ بیع نہیں کیونکہ اس میں حدیث پر بھی عمل ہے اور درایت کے رو سے اس میں قیاس کے ساتھ جو حکم نقل کیا گیا ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے۔

نوٹ: ”عمدة القاری“ کی مذکورہ عبارت میں ”فان لم یکن الثمن مقبوضاً“ میں ثمن کی جگہ بیع کا لفظ ہونا چاہیے تھا۔ معلوم ہوتا ہے اس میں کتابت کی غلطی سے الثمن لکھا گیا ہے۔

تو قارئین کرام! امر دوم کا جو جواب نقل کیا گیا ہے اس کی تائید صریح آثار میں مذکور ہے جن کا ذکر اس سے قبل حضرت علی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اور قاضی شریح کی روایات میں گزر چکا ہے ان کے صریح الفاظ ہیں۔ اگر مال احداً فروخت کیا جائے اس کے بعد مشتری مطلق ہو جائے اور بائع کا مال من وعن مشتری کے پاس موجود ہو تو وہ بائع اور دیگر قرض خواہ اس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اثر ہم عبدالرزاق اور ابن عزم سے نقل کر چکے ہیں جو کہ آثار صحیح سے ہے اب اس بحث سے ثابت ہوا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک آثار صحیحہ اور احادیث صحیحہ پر مبنی ہے۔ فقط ان کا قیاس ہی قیاس نہیں کہ جس کو بطور الزام امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر پیش کیا جائے کہ انہوں نے اپنے قیاس سے حدیث صحیحہ کو دفع کیا۔

یاد رہے امام بدرالدین نے اس جگہ ان لوگوں کے اشکال کا ذکر کیا ہے کہ جس کو ابن بطلال نے لیا اور اس کے بعد غلام رسول سعیدی نے اس کی اتباع کی اس کو امام بدرالدین یعنی یوں نقل کرتے ہیں:

واما قولہم کل حدیث اصل برأسہ فلسمنا
ذالک اذا کان کل واحد متعلق باصل غیر الاصل
الذی یتعلق بہ الاخر۔ واما اذا کان حدیثان او اکثر
ومخرجهما واحد فلا یفرق حیث ذہبنا۔
(عمدة القاری جلد ۱۲ ص ۲۳۲ باب اذا وجد المرء عند مطلق کتاب
وقت ان میں تفریق نہیں کی جائے گی۔

الاستقراض واداء لہ یون)

تو قارئین کرام! غلام رسول سعیدی صاحب کے اس فیصلے اور معترضین کے اعتراض کی اصل جڑ یہی ہے کہ وہ ان احادیث کو الگ الگ سمجھتے ہوئے بیع والی حدیث کو یعنی جس میں بیع کا لفظ ہے اصل قرار دیتے ہیں۔ امام بدرالدین یعنی اس کا جواب فرماتے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک حدیث کا اصل دوسری حدیث کے اصل کا غیر ہو اور جب اصل ایک ہو تو ان میں تفریق نہیں کی جاسکتی اس لیے ان احادیث کو الگ الگ قرار دینا صحیح نہیں ہے بلکہ آپ نے دیکھ لیا کہ روایان کے اعتبار سے بھی اتحاد نظر آتا ہے اس لیے یہاں ان کو ہم ایک ہی مسئلہ پر محمول کریں گے اور قیاس صحیح کے ساتھ اس کی تائید پیش کرتے ہوئے تائید کریں گے جیسا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا مسلک ہے۔

امر سوم کا جواب:

غلام رسول سعیدی صاحب نے جو امام اعظم کے مسلک کو چھوڑنے کے لیے یہ لکھا ہے کہ قیاس کو حدیث صحیح کے مقابلہ میں چھوڑا جاتا ہے جس کی تائید شافعی میں ملتی ہے وہاں قیاس صحیح کو حدیث کے مقابلہ میں چھوڑا گیا ہے قیاس تو چاہتا ہے جب بیع ہو چکی اور مبیعہ مشتری کی ملک میں چلا گیا اب شافعی نہیں ہونا چاہیے لیکن حدیث فرماتی ہے کہ شافعی کیا جاسکتا ہے لہذا ثابت ہوا کہ امام ابوحنیفہ کا قیاس

چونکہ حدیث صحیح کے مقابلہ میں ہے اور قانونا حدیث صحیح کے مقابلہ میں قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے جواب میں امام بدر الدینی عینی اسی جگہ یوں نقل فرماتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

اور ان کا قول ٹوٹ جاتا ہے مالک کا ملک مثل شفعہ کی طرح۔ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ مشتری دار اس کے لیے ملک ثابت نہیں ہوتا باوجود شفعہ کے پائے جانے کے اگرچہ اس نے اس کا قبضہ کر لیا ہو۔ لہذا اس کا ملک سقوط و لا یتم له الملك نہیں ہوتا مگر اس صورت میں جبکہ شفعہ شفعہ کو ترک کر دے۔

واما قولہم وقد ینقض ملک المالك
کالشفعة الخ غیر صحیح لان المشتري الدار لا
یثبت له الملك مع وجود الشفع ولو قبضها
فملکہ علی شرف السقوط ولا یتم له الملك
الابتزک الشفع شفعته. (عمدة القاری ج ۱۲ ص ۲۳۲)

تو قارئین کرام! آپ نے دیکھ لیا غلام رسول سعیدی نے شفعہ کی آڑ میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بے بنیاد جو الزام لگایا ہے اور امام صاحب کے فیصلہ کو شخص قیاس قرار دے کر ترک کرنے پر مسئلہ شفعہ سے قیاس کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں یقین سے کہتا ہوں غلام رسول سعیدی نے بھی یہ عبارات ضرور دیکھی ہوں گی مگر ان کے ذہن میں جو جھٹہ بننے کا جھوت سوار ہے اس نے یہ استدلال کرنے پر اسے مجبور کیا ہوگا۔ ورنہ محدثین اور فقہاء احناف نے اس معارضہ شفعہ کی ایسے طریقے سے تردید کی ہے جیسے ابھی آپ ”عمدة القاری“ کی عبارت سے پڑھ چکے ہیں بدرالدین عینی فرماتے ہیں جو لوگ امام ابوحنیفہ کے قیاس صحیح کے رد میں شفعہ کی مثال پیش کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ زمین کی خرید و فروخت میں شفعہ کی موجودگی میں بیع مکمل ہی نہیں ہوتی کہ جب تک شفعہ اپنے شفعہ کو نہ چھوڑ دے تو جب شفعہ کی صورت میں بیع مکمل ہی نہیں ہوتی تو پھر مبیعہ بائع کی ملک سے نکل کر مشتری کی ملک میں داخل کیسے ہوا؟ اور امام ابوحنیفہ کا قیاس تو یہ ہے کہ بیع کی صورت میں جو کہ منقولہ اشیاء میں کی جاتی ہے ان میں بیع ہو جانے کے بعد مبیعہ کو مشتری قبضہ میں کر لے تو وہ مبیعہ بائع کی ملک سے نکل کر مشتری کی ملک میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا جب مشتری نے ابھی خن ادا نہ کیے ہوں اور وہ مفلس ہو جائے تو اس صورت میں بائع اور دوسرے قرض خواہ برابر کے شریک ہوتے ہیں جس کی تائید آثار صحیح سے ہم نقل کر چکے ہیں اب آپ ہی فیصلہ فرمائیں کہ شفعہ کا مطلق بیع قیاس کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ امام صاحب تو فرماتے ہیں کہ جب مبیعہ بائع کی ملک سے نکل کر مشتری کی ملک میں چلا جائے تو اس بائع کو دوسرے قرض خواہوں پر کوئی ترجیح نہیں ہے تو شفعہ میں بیع مکمل ہی نہیں ہے تو اس سے امام صاحب کا قیاس کیسے ٹوٹ گیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ائمہ احناف کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت میں امام ابوحنیفہ کی معیت نصیب ہو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

خرید و فروخت میں دھوکہ دہی اور مسلمانوں کے لیے ایک بھلاؤ مقرر کرنے کا بیان

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے بیان کیا عبد اللہ بن دینار نے اور انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے ذکر کیا کہ وہ خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتا ہے تو اسے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص سے خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو کہہ دیا کرو کہ دھوکہ نہ دینا چنانچہ جب وہ شخص خرید و فروخت کرتا تو کہہ دیتا فریب نہ دینا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حکم اس شخص

۳۵۲- بَابُ الرَّجْلِ يَشْتَرِي

الشَّئِي أَوْ يَبِيعُهُ، فَيَعْبُرُ فِيهِ

أَوْ يَسْعُرُ عَلَى الْمَسْلُومِينَ

۷۷۳- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يُشَدُّ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَايَعْتَهُ فَقُلْ لَا خِلَاةَ لَكَ مِنَ الرَّجُلِ إِذَا بَاعَ فَقَالَ لَا خِلَاةَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ كَرَى أَنْ هَذَا كَانَ لِلذَّلِكَ

الرُّجُلِ خَاصَّةً.

کے لیے مخصوص تھا۔

۷۷۴۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ عَلَى حَاطِبِ بْنِ أَبِي نُنْعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَيْبًا لَهُ بِالسُّوقِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَمَا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ وَأَمَا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوْقًا.

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے بیان کیا یونس بن یوسف نے اور انہوں نے سعید بن المسیب سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما حاطب بن ابی بلتعہ کے پاس سے گزرے وہ بازار میں اپنے خشک انگور فروخت کر رہے تھے ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم قیمت بڑھاؤ یا ہمارے بازار سے اٹھ جاؤ کیونکہ حاطب بازار کے نرخ سے کم نرخ پر فروخت کر رہے تھے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے یہ روا نہیں کہ مسلمان تاجروں کے لیے کوئی نرخ مقرر کر دیا جائے اور انہیں مجبور کیا جائے کہ اتنی قیمت یا اتنی قیمت پر فروخت کر دیں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے عام فقہاء کا قول ہے۔

مذکورہ باب میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دو آثار نقل کیے جن کی الگ الگ شرح بیان کی جاتی ہے۔

اثر اول کی شرح

اثر اول میں حبان بن منقذ کا ذکر ہے۔ ان کے بارے میں حدیث میں مذکورہ اثر کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ بعض روایات میں تو اس طرح آیا ہے کہ کسی جنگ میں ان کے سر پر پتھر لگا جس کی وجہ سے ان کے دماغ میں کچھ خرابی آگئی اور تجارت کا انہیں بہت شوق تھا اور اکثر دھوکہ کھا جاتے۔ ایک دفعہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی کہ بیع میں مجھے اکثر دھوکہ لگ جاتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا: جب تو کسی سے بیع کرے تو اس سے کہہ دیا کرو لا خلا بته اور کئی جگہ اور بھی الفاظ آئے ہیں جس کا معنی ہے دھوکہ نہ ہو اب اس میں اختلاف ہے کہ کیا وہ حبان بن منقذ کے لیے یہ حکم خاص تھا یا دوسروں کے لیے بھی ہے یعنی عام ہے یعنی اگر کوئی بیع کرنے کے بعد لا خلا جبکہ لیتا ہے تو کیا اس کے لیے خیار فسخ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اس میں کچھ اختلاف ہے اس کو امام بدرالدین عینی نے یوں نقل کیا ہے:

جو چیزیں اس حدیث سے مستفاد ہوتی ہیں وہ چند وجوہ پر ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شافعیہ اور حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ غبن لازم نہیں اور نہ ہی مغبون کے لیے کوئی اختیار ہے چاہے غبن زیادہ ہو یا کم۔ امام مالک سے دو روایتوں میں سے صحیح روایت یہی ہے۔ امام مالک کے تبعین میں سے وہ لوگ جو بغدادی ہیں وہ کہتے ہیں مغبون کے لیے خیار شرط ہے جبکہ غبن ثلث کو پہنچ جائے قیمت کے ثلث کو پہنچ جائے۔ (اصل قیمت سے تیسرا حصہ زائد غبن پایا جائے) اگر اس سے کم ہو تو پھر غبن کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا اور یہی قول ہے حنبلیوں میں سے ابو بکر اور ابن ابی موسیٰ کا اور چھٹے حصے کا بھی قول آیا ہے اور داؤد سے روایت ہے کہ عقد باطل ہے اور مالک سے روایت ہے کہ اگر دونوں بائع اور مشتری میدیہ کو اور اس کے بھاد کو جانتے ہوں بیع کے وقت تو پھر بیع صحیح نہ ہوگی چاہے غبن زیادہ ہو یا کم اور اگر ان میں سے کوئی ایک نہ جانتا ہو تو پھر بیع صحیح ہو جائے گی مگر اس صورت میں جائز ہوگی کہ جب دونوں اس پر رضا مند ہو جائیں اور امام مالک نے کوئی حد بیان نہیں کی اور آپ کے اصحاب نے خیار غبن کو حدیث مذکورہ سے ثابت کیا۔ احناف اور شوافع اور جمہور علماء نے اس حدیث کا یہ جواب دیا ہے کہ اس حدیث میں ایک خاص واقعہ ہے اور ایک حال کی حکایت ہے اور ابن عربی نے کہا: لائق یہ ہے کہ کہا جائے کہ یہ کل کا کل مخصوص ہے اس خاص آدمی کے ساتھ اور اس کے غیر کی طرف متعدی نہیں ہوتا کیونکہ اگر دھوکہ داغ ہو

بیوع میں تو وہ کئی چیزوں کا احتمال رکھتا ہے کیونکہ دھوکہ عیب میں بھی ہو سکتا ہے اور عین بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ میں بھی اور عین فی الثمن میں بھی لہذا یہ قصہ عام نہ ہوا تا کہ اس کو عام پر محمول کیا جائے کیونکہ وہ ایک خاص شخص کا واقعہ ہے اور ایک خاص حال کی حکایت ہے لہذا عموم کا دعویٰ اس میں کسی ایک کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔

(عمدة القاری جلد ۱ ص ۲۳۳-۲۳۴ باب ما یرکب من الغدای فی البیع کتاب البیع مطبوعہ بیروت)

تو قارئین کرام! اس مذکورہ کلام کا خلاصہ یہ ہوا کہ حبان بن منقذ کے اس واقعہ کو عموم پر محمول نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ اسی کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اس کے لیے رسول اللہ ﷺ نے خصوصی رعایت فرمادی کہ جس کی وجہ سے وہ جب بھی کسی سے بیع کرتا تو بلا خلابتہ کہہ لیتا تو صحابی کرام اس کی رعایت کرتے لیکن اب کسی کے لیے یہ رعایت حاصل نہیں کہ وہ بیع کرتے وقت لا خلابتہ کے الفاظ کہے اور اسے بیع کرنے کے بعد خیاریت حاصل ہو جائے یہ مذہب صرف احناف کا ہی نہیں شوافع بھی احناف کے ساتھ ہیں اور امام مالک سے بھی صحیح روایت اسی کے مطابق ہے۔

اثر ثانی کی شرح

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاتم بن بلتعہ کو جو بازار میں منقذی فروخت کرتے تھے فرمایا "یا بھاء کو زیادہ کرو یا ہمارے بازار سے اٹھ جاؤ" اس اثر کے تحت امام محمد فرماتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ہمارا عمل ہے کہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ مسلمانوں پر بھاء مقرر کرے اور یہی ہمارا اور امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے۔ قابل وضاحت بات یہ ہے کہ اثر ثانی کے درمیان اور امام محمد کے قول کے درمیان کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا کیونکہ اثر میں بھاء مقرر کرنے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا اور ترجمہ الباب میں بھی وہی عنوان باندا گیا جس کا امام محمد نے ذکر کیا اگر غور سے دیکھا جائے تو اثر اور امام محمد کے قول میں تعلق ہے مگر گہری نظر کرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ بدری بھی ہیں، ان کا فعل اس اثر کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بازار کے بھاء کے خلاف ایک الگ بھاء مقرر کیا ہوا تھا جس کے دو احتمال ہیں ایک تو وہ جو متن میں موجود ہے کہ وہ کم بھاء پر بازار میں چیزیں فروخت کرتے کہ جس بھاء پر بازار والے فروخت نہ کرتے تھے اور عبدالحی کہنونی نے ملا علی قاری کی طرف سے نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ "ان تسزید" میں "لام" مقدر ہے۔ جس کا معنی ہوا کہ انہوں نے بازار سے الگ ایسا بھاء مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ اشیاء کو گراں قیمت پر فروخت کرتے تو آپ نے فرمایا: تو بھاء کو زیادہ مقرر نہ کرو نہ ہمارے بازار سے اٹھ کر چلا جائے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ بھاء کا طے کرنا بائع اور مشتری پر موقوف ہے کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ کسی کو بھاء مقرر کرنے پر مجبور کرے اور یہی اس اثر کا مقبوم ہے جو امام محمد نے ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کا قول ہے۔ رہی یہ بات کہ حاطب ابن ابی بلتعہ نے جب کسی کو بھاء مقرر کرنے پر مجبور نہیں کیا تو پھر امام محمد کے اس قول کا اس اثر سے کیا تعلق؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حاطب بن ابی بلتعہ کے اس اثر سے یہی اخذ کیا ہے یا نہیں کہیں سے ان کے اس واقعہ سے ایسے اشارات ملے ہیں کہ انہوں نے بھاء مقرر کرنے کی بات کی ہوگی تو پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس اثر کا یوں عنوان باندا کیا۔

بیع میں شرط لگانے اور بیع

کے مفاسد کا بیان

۳۵۳- بَابُ الْإِشْتِرَاطِ فِي

الْبَيْعِ وَمَا يَفْسِدُهُ

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے بیان کیا ابن شہاب

۷۷۵- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ الزُّهْرِيَّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ

زہری نے عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ انہوں نے عبد اللہ ابن مسعود سے کہ انہوں نے اپنی بیوی (زینب) ثقفی سے ایک کثیر خریدی بیوی نے یہ شرط لگا دی کہ اگر تمہیں اس کو فروخت کرنا پھر اس جس قیمت پر فروخت کرو اس پر میرے ہاتھ فروخت کرنا پھر اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مسئلہ دریافت کیا گیا حضرت عمر نے فرمایا: اس کثیر سے محبت نہ کرو جبکہ اس میں کسی کی شرط لگی ہے۔

امام محمد کہتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے اگر فروخت کرنے والا خریدار سے یا خریدار فروخت کرنے والے سے کوئی ایسی شرط مقرر کرے جو پہلے کے مقاصد سے نہ ہو اور ان میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو تو وہ بیع فاسد ہے یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا نافع نے عبد اللہ ابن عمر سے وہ فرماتے تھے کہ آدمی اسی کثیر سے مباشرت کرے کہ جس کو وہ چاہے تو فروخت کرے اور چاہے تو بیہ کرے اور جو چاہے سو کرے۔

امام محمد فرماتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایسی کثیر سے صحبت کرنا جائز نہیں جس کو آزادی کی طرح بیہ نہ کر سکتا ہو اور یہی عبد اللہ ابن عمر کے قول کی شرح ہے اور یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کا قول ہے۔

مذکورہ باب میں دو اثر بیان کیے گئے کہ جن میں ایک ہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس لیے الگ الگ شرح کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس بات میں مسئلہ یہ ذکر کیا گیا کہ جب بیع میں ایسی شرط لگائی جائے جس سے مشتری کا ملک کامل نہ ہوتا ہو تو ایسی صورت میں بیع فاسد ہے جس کی مثال یہ پیش کی گئی کہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ بنام زینب جو کہ ثقفی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں سے ایک لونڈی خریدی لیکن زینب نے فروخت کرتے وقت حضرت عبد اللہ ابن مسعود سے ایک شرط کر لی کہ آپ جب بھی اسے بیچنا چاہیں گے تو جتنی اس کی قیمت لگے گی اسی پر تم میرے ہاتھ فروخت کرو گے آپ نے اسی شرط پر بیع کر لی اس کے بعد عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں فتویٰ طلب کیا کہ کیا اس لونڈی کو میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اس بیوی کے ساتھ آپ جماع نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ایک ایسی شرط لگی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا اس لونڈی پر پورا پورا اختیار نہیں ہے یعنی بیع کامل نہیں ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس اثر کی وضاحت میں فرمایا جس بیع میں ایسی شرط لگائی جائے کہ جس میں بائع یا مشتری کا نفع ہو وہ بیع فاسد ہے اور بلکہ کسب احناف میں ایک تیسری چیز کا ذکر بھی ہے کہ بائع، مشتری یا میبوعہ کا نفع ہو یعنی میبوعہ ایسا ہو کہ جو اس شرط پر مطالبہ کر سکتا ہو تو یہ بیع فاسد ہے جیسا کہ کوئی لونڈی کو فروخت کرتا ہے اور کہتا ہے اسے آگے فروخت نہ کرنا اس کا میبوعہ کو فائدہ ہے جس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اس لونڈی کے رشتہ دار قریب رہتے

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ اشْتَرَى مِنْ امْرَأَتِهِ التَّقْفِيَّةِ جَارِيَةً وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ اِنَّكَ اِنْ بَعْتَهَا فِهِيَ لِيْ بِالْتَمَنِ الَّذِي تَبِعْتَهَا بِهٖ فَاسْتَفْضَى فِى ذٰلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . فَقَالَ لَهُ تَقْرِيْهَا وَفِيْهَا سُرْطٌ لِاَحَدٍ .

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ كُلَّ شَرْطٍ اشْتَرَطَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِيِّ وَالْمُشْتَرِيُّ عَلَى الْبَائِعِ لَيْسَ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ وَفِيْهِ مَنْفَعَةٌ لِلْبَائِعِ اَوْ الْمُشْتَرِيِّ فَالْبَيْعُ فَاْسِدٌ وَهُوَ قَوْلُ اَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى . ٧٧٦ . اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لَا يَطْأُ الرَّجُلُ وِلْدَةً اِلَّا وَوَلِيْدَتَهَا اِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَرَانَ شَاءَ وَهَبَهَا وَرَانَ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ .

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهَذَا تَفْسِيْرٌ اَنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَّبِعُوْنَ اَنْ يَتَسَرَّوْا لِاَنَّهُ اِنْ رَهَبَ لَمْ يَجُزْ هَيْسَةً كَمَا يَجُزُّ هَيْسَةُ الْحُرِّ فَهَذَا مَعْنٰى قَوْلِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ اَبِي حَنِيفَةَ وَ الْعَامَّةُ مِنْ فَهْمَانَا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى .

ہوں۔ فروخت نہ کرنے کی شرط کی وجہ سے ان کا ملاپ رہتا ہو یا مشتری اچھے اخلاق کا مالک ہے کھانے پینے لباس پہنانے میں کسادہ دل ہے اس میں چونکہ مبیعہ کا نفع ہے اس لیے ہمارے فقہاء فرماتے ہیں یہ بیع فاسد ہے۔ اسی کی وضاحت دوسرے اثر میں بھی عبداللہ ابن عمر کے قول سے ملتی ہے کہ کوئی آدمی ایسی لوٹری سے دہلی نہ کرے کہ جس میں وہ پورے تصرف کا مالک نہ ہو یعنی اس لوٹری سے وہ دہلی کرے کہ جس کو وہ فروخت کرنا چاہے، بہرہ کرنا چاہے تو کر سکے اگر ایسا نہ کر سکے تو ایسی صورت میں لوٹری کے ساتھ دہلی نہ کرے۔

قارئین کرام! آپ نے امام محمد کے قول سے احناف کا موقف سمجھ لیا لیکن چونکہ اس میں شوافع کا اختلاف ہے اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ احناف کے مسلک کی پہلے مزید وضاحت کی جائے اس کے بعد شوافع کی دلیل کو بطور اعتراض اور جواب نقل کیا جائے۔

جس آدمی نے غلام کو فروخت کیا اس شرط پر کہ مشتری اس کو آزاد کر دے یا مدبر یا مکاتب بنا دے یا لوٹری کو فروخت کیا اس شرط پر کہ مشتری اسے ام ولسدہ بنائے تو یہ بیع فاسد ہے کیونکہ اس میں بیع ہے اور شرط ہے حالانکہ نبی پاک ﷺ نے بیع اور شرط کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسلک احناف کا خلاصہ یہ ہوا کہ وہ شرط جس کا عقد تقاضا کرتا ہے (مثل شرط کرنے مشتری کے ملک کی) تو یہ شرط عقد کو فاسد نہیں کرتی کیونکہ ملک بغیر شرط کے ہی ثابت ہو جاتا ہے اور وہ ہر شرط جو عقد کا تقاضا نہ کرے اور اس میں عاقدین میں سے کسی ایک کی منفعت ہو یا مبیعہ کی منفعت ہو اور وہ مبیعہ اہل استحقاق میں سے ہو اس شرط سے بھی بیع فاسد ہو جائے گی جیسے بائع غلام فروخت کرتے وقت یہ شرط لگائے کہ خریدار اس کو فروخت نہیں کرے گا (اس میں مبیعہ کی منفعت ہے) کیونکہ یہ ایک ایسی زیادتی ہے کہ جو فرض عقد سے خالی ہے لہذا یہ ریا کا سبب ہے یا اس کی وجہ سے تازعہ ہو سکتا ہے اور عقد کا مقصد نفوت ہو جائے گا مگر یہ کہ کوئی شرط متعارف ہو کیونکہ عرف کو قیاس پر ترجیح ہے اگر وہ شرط ایسی ہے کہ نہ تو معاملہ اس کا تقاضا کرتا ہے اور نہ اس شرط میں کسی ایک کے لیے بائع اور مشتری میں سے کوئی منفعت ہے تو یہ شرط معاملہ کو فاسد نہ کرے گی یہی روایت (مذہب حنفیہ سے) ظاہر ہے۔ مثل اس شرط پر عقد کرنا کہ فروخت کردہ چوپایہ کو مشتری فروخت نہیں کرے گا تو (اس صورت میں معقود علیہ یعنی چوپایہ کا بھی کوئی نفع نہیں ہے) کیونکہ چوپایہ کی طرف سے ہر قسم کا مطالبہ اور اس کی صلاحیت منقہ ہے۔ بخلاف غلام کے اس کو اس قسم کی شرط پر مطالبہ کا حق رہتا ہے جب بھی مشتری اس کے فروخت کرنے کا قصد کرے تو غلام کہہ دے کہ تو مجھے مت فروخت کر۔ (ہدایہ شریف)

قارئین کرام! آپ نے صاحب ہدایہ کی عبارت سے سمجھ لیا کہ بائع اور مشتری یا مبیعہ میں سے کسی ایک کا بیع میں نفع ہو تو بیع فاسد ہو جاتی ہے۔

اعتراض: ”مسلم شریف“ میں ایک حدیث یوں موجود ہے:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ میرا اونٹ تھک چکا تھا آپ نے اس کو ایک ٹھوک لگائی پھر وہ اونٹ کو دے لگا پھر میں آپ کی بات سننے کے لیے اس کی گھیل کھینچتا رہا مگر اسے تمام نہیں سکتا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا: یہ اونٹ مجھے فروخت کر دو میں نے اسے پانچ اوقیہ میں اونٹ فروخت کر دیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے عرض کی میں مدینہ تک اس پر سواری کروں گا آپ نے فرمایا: کر سکتے ہو حضرت جابر کہتے ہیں جب میں مدینہ آیا تو اونٹ لے کر حاضر خدمت رسول اللہ ہوا آپ نے مجھے ایک اور اوقیہ دیا پھر وہ اونٹ بھی دے دیا۔

(مسلم شریف: ج ۲ ص ۳۸ باب بیع البیع وانشاء کوہ، مطبوعہ نور محمد اسح المطابع کراچی)

قارئین کرام! مذکورہ ”مسلم شریف“ کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ قانون احناف کا بیع نہیں کہ جس بیع میں ایسی شرط لگائی جائے کہ جس میں بائع، مشتری یا مبیعہ کا فائدہ ہو وہ باطل ہے جبکہ مذکورہ حدیث میں آپ نے پڑھ لیا کہ بیع کرنے کے بعد

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ شرط لگائی کہ میں اس جگہ سے جہاں سے سودا ہوا ہے، مدینہ شریف تک مذکورہ فروخت شدہ اونٹ پر سواری کروں گا رسول اللہ ﷺ نے اس شرط کو مان لیا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جو بیع میں شرط لگائی تھی اس سے نفع اٹھاتے ہوئے اسی اونٹ پر مدینہ شریف تک سواری کی۔

جواب: اسی حدیث کے ماتحت علامہ نووی نے اس کی جو شرح کی ہے وہ امام ابوحنیفہ کی طرف سے جواب کے لیے کافی ہے اور جو انہوں نے امام صاحب کی طرف سے تاویل کی ہے وہ صحیح ہے اور حدیث کے بھی مخالف نہیں ہے۔ امام احمد اور ان کے موافقین نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا کہ یہ جائز ہے کہ کوئی شخص سواری کو فروخت کرے اور اس میں سواری کرنے کا اشتہا کرے۔ امام مالک فرماتے ہیں اگر سواری کی مسافت قریب ہو تو جائز ورنہ نہیں اور اس حدیث کو مسافت قریب پر محمول کرتے ہیں۔ امام شافعی اور امام ابوحنیفہ اور دوسرے فقہاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے مسافت کم ہو یا زیادہ اور شرط لگانے سے بیع منقذ نہیں ہوگی اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں نبی پاک ﷺ نے بیع میں شرط لگانے سے منع فرمایا ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا جواب یہ دیا ہے کہ بانہا قضیۃ عین تنطرق علیہا احتمالات قالوا لان النبی ﷺ اراد ان یعطیہ الشمن ولم یرد حقیقۃ البیع۔ قالوا ویوچتم ان الشرط لم یکن فی نفس العقد وانما یضر الشرط اذا کان فی نفس العقد ولعل الشرط کان سابقاً فلم یؤثر ثم تبرأ ﷺ بار کاہہ۔ یعنی یہ ایک واقعہ معینہ ہے جس میں کئی احتمالات وارد ہوتے ہیں جن کو شارحین نے ذکر کیا ہے گویا انہوں نے (اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے) کہا کیونکہ نبی پاک ﷺ نے جابر رضی اللہ عنہ کو جس دینے کا ارادہ کیا تھا حقیقتاً بیع کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ اس حدیث میں یہ احتمال ہے یہ شرط صلب بیع میں نہیں تھی اور وہ شرط عقد کے لیے مضر ہوتی ہے جو صلب بیع میں ہو اور ہوسکتا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیع ہونے سے قبل یہ شرط لگائی ہو لہذا وہ بیع میں نہیں ہوتی۔ تیسرا اس کا جواب یہ دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے جو سواری کی اجازت دی ہے یہ بطریق تبرع دی ہے نہ کہ بطریقہ شرط۔ (نووی مع مسلم ج ۲ ص ۲۹ باب بیع الہیج و اشتہار کو بہ مطبوعہ نور محمد آرم باغ کراچی)

قارئین کرام! یہ چند جوابات جو امام نووی نے پیش کیے ہیں ایسے نہیں کہ جن کا حدیث سے تعلق نہ ہو بلکہ حدیث کی عبارت النص سے یہ جوابات اخذ ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم واقعہ بیع نقل کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس اونٹ کو اس کے حالات کی وجہ سے بے قیمت سمجھتے تھے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ نے خود اس کو بیع پر مجبور کیا کہ اس کا سودا کرے جس کا مفہوم ہے کہ آپ جابر سے بیع نہیں بلکہ مہربانی کرنا چاہتے تھے۔

یہی وجہ ہے کہ آپ نے حضرت جابر سے جو قیمت طے کی تھی اس سے زیادہ قیمت عطا فرمائی اور اونٹ بھی واپس کر دیا۔ یہ سب باتیں دلالت کرتی ہیں کہ اس کو بطور اعتراض شوائع اور احناف پر پیش کرنا صحیح نہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔

بیوندگی ہوئی کھجور اور مالدار غلام کی

فروخت کا بیان

۳۵۴ - بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا

مُوَبَّرًا أَوْ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

۷۷۷ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرَتْ فَسَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرِطَهَا الْمَتَاعُ.

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا نافع نے عبد اللہ ابن عمر سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے بیوندگی ہوئی کھجور کے درخت کو فروخت کیا اس کا پھل فروخت کرنے والے کا ہوگا مگر یہ کہ مشتری پھل کے متعلق شرط کر لے۔

۷۷۸ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عَمَرَ أَنْ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَكَفَّ
جس شخص نے مالدار غلام فروخت کیا تو اس کا مال فروخت کرنے
والے کا ہوگا مگر یہ کہ مشتری شرط کر لے (کہ مال اس کا ہوگا)۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَيَهْدَى نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔

مذکورہ باب میں دو اثر نقل کیے گئے ہیں۔ ایک بیوندگی ہوئی کھجور کے بارے میں اور دوسرا مالدار غلام کے فروخت کرنے کے بیان میں
اور ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے اس لیے ان دونوں کو ایک باب میں جمع کر دیا گیا ہے۔

پہلے اثر کی وضاحت

اثر اول کے بارے میں پہلے جاننا ضروری ہے کہ مؤثر تا میر سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے مادہ کھجور کے ٹھکوں کو شق کر کے اس
میں زکھجور کے ٹھکوں کی قلم لگانا یا زکھجور کے ٹھکوں کو مادہ کھجور میں بیوند کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس سے کھجور کے درخت کی اصلاح ہوتی
ہے اس لیے اس کو تا میر کہتے ہیں اثر کے الفاظ آپ نے پڑھ لیے کہ جب کھجور کی تا میر کی جائے اس کے بعد فروخت کیا جائے تو اس کا
حکم یہ ہے کہ درخت تو مشتری کے ہوں گے اور پھل بائع کے لیے ہوگا۔ اس طرح کی احادیث ”مسلم شریف“ میں کافی تعداد میں جلد
دوم ص ۱۰ میں موجود ہیں جن تمام میں یہی مفہوم پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کھجور کے درخت کو تا میر کے بعد (بیوند کاری کے بعد)
فروخت کرے تو پھل بائع کا اور درخت مشتری کا تدبیر کے لفظ کے بعد بیع کا جو لفظ ہے اس سے بعض ائمہ نے یہ بطور مفہوم مخالف کے
ثابت کر دیا کہ اگر بیع کے بعد کسی نے کھجور کے درخت کی تدبیر کی تو اس صورت میں پھل مشتری کا ہوگا اور اس جگہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے
کہ امام محمد نے جس اثر کو ذکر کیا ہے اس کو امام مسلم نے مرفوعاً نقل کیا ہے۔

عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ ﷺ
قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان
يشترط المبتاع..... عن نافع عن ابن عمر ان
رسول الله ﷺ قال ايما نخلا اشترى اصولها و
قد ابرت فان ثمرها للذي ابرها الا ان يشترط الذي
اشترها. (صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۵ باب من باع نخلا علیما ثمرا مطبوعہ
نور محمد ارام باغ کراچی)

نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں نبی پاک ﷺ
نے فرمایا: جس آدمی نے کھجور کا ایسا درخت بیچا جس کی تا میر ہو چکی
تھی تو اس کا پھل بائع کے لیے ہے۔ مگر یہ کہ شرط کر لے مشتری
(کہ وہ میرے لیے ہوگا)..... نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں
نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کھجور کا درخت خریدا جائے اس حال
میں کہ اس کی تا میر کی گئی ہے تو اس کا پھل اس آدمی کے لیے ہوگا
جس نے اس کی تا میر کی ہے مگر یہ کہ شرط لگائے وہ آدمی کہ خریدا ہے
اس نے اس کو۔

قارئین کرام! موطا امام محمد کا اثر اور یہ تمام احادیث اس بات پر متفق ہیں کہ بائع تا میر کے بعد کھجور کے درخت کو بیچے تو اس کا
پھل بائع کے لیے ہوگا کچھ ائمہ نے قبل بیع تا میر کو اس حکم کے لیے شرط قرار دیا یعنی بائع کو پھل اس وقت ملے گا جبکہ اس نے بیع سے
پہلے تا میر کی ہوگا اگر بعد میں تا میر کی ہو تو پھل نہ ملے گا یہ انہوں نے ان احادیث کے منطوق سے اس کے مفہوم مخالف سے ثابت کیا
ہے کیونکہ جب قبل بیع کے ساتھ تدبیر کے ساتھ مقید کرنے کی صورت میں بائع کو پھل ملتا ہے تو جب یہ شرط نہ ہوگی یعنی جب بائع نے
بیع کرنے سے پہلے تدبیر نہ کی ہوگی بلکہ بعد میں کی ہوگی تو اس صورت میں پھل مشتری کو ملے گا لیکن امام ابوحنیفہ کیونکہ اس مفہوم مخالف
کو نہیں مانتے جیسا کہ احناف کی اصول کی کتب میں درج و فاسدہ کے نام سے عنوان دے کر اس کی بڑی ربط سے وضاحت کی گئی ہے۔

جیسے نام لے کر کوئی کہتا ہے ”محمد رسول اللہ“ اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور دوسرا کوئی اللہ کا رسول نہیں ”حسامی“ ”نور الانوار“ وغیرہ میں اس کی بحث تفصیل سے مذکور ہے اس لیے امام ابوحنیفہ اور عام فقہاء احناف کا یہی فتویٰ ہے کہ بائع نے اگر تائیر کی ہے چاہے پہلے سے کی ہو یا بعد میں پھل بائع کا ہی ہو گا ہاں اگر وہ شرط لگالے (مشری) کہ پھل میرا ہوگا اس صورت میں پھل اس کا ہو سکتا ہے اسی مفہوم کی وضاحت امام نووی نے یوں کی ہے:

اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ درختوں میں بیوند لگانا جائز ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ بیوند لگانے سے پہلے یا بعد فروخت ہے کہ بیوند لگانے سے پہلے یا بعد فروخت کیے ہوئے درختوں کا حکم کیا ہے؟ کیا وہ بائع کی ملک میں رہیں گے یا ان کا خریدار مالک ہوگا؟ ابن ابی یعلیٰ نے کہا ان پھلوں کا خریدار مالک ہوگا لیکن یہ قول اس صریح حدیث کے خلاف ہے شاید ابن ابی یعلیٰ تک یہ حدیث نہیں پہنچی۔ امام مالک، امام شافعی اور جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ بیوند لگانے کے بعد درخت کو فروخت کیا تو اس کے پھل بائع کے لیے ہوں گے مگر یہ کہ خریدار بیع کے وقت پھلوں کو بھی بیع میں شامل کرے اور اگر بیوند لگانے سے پہلے درخت کو فروخت کیا تو اس کے پھل خریدار کے لیے ہوں گے مگر یہ کہ بائع پھلوں کو رکھنے کی شرط لگالے البتہ امام مالک فرماتے ہیں کہ بائع کے لیے شرط لگانا جائز نہیں۔ (اس کے بعد امام نووی امام ابوحنیفہ کا مسلک نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں)

وقال ابو حنیفة ہی للبايع قبل التاير وبعده عند الاطلاق وقال ابن ابی یعلیٰ ہی للمشری قبل التاير وبعده فاما الشافعی والجمهور فاخذوا فی الموبرة بمنطوق الحدیث وفی غیرها بمفهومه وهو دلیل الخطاب وهو حجة عندهم واما ابو حنیفة فاخذ لمنطوقه فی الموبرة وهو لا یقول بدلیل الخطاب فالحق غیر الموبرة بالموبرة. (نووی شرح صحیح مسلم ج ۲، باب انبی عن بیع الحاقلة والهرابنة الخ، مطبوعہ نور محمد آرام باغ کراچی)

امام ابوحنیفہ نے فرمایا: تائیر کے بعد اور پہلے وہ پھل بائع کے لیے ہے بلکہ کسی شرط کے بغیر بیع کی ہو اور ابن ابی یعلیٰ نے فرمایا تائیر سے پہلے اور بعد میں ہر صورت میں پھل مشتری کے لیے ہے اور امام شافعی اور جمہور علماء نے تائیر کے بعد بیع کو حدیث کے الفاظ سے پکڑا ہے اور جس میں تائیر نہیں ہے اس کو انہوں نے اس کے مفہوم سے پکڑا ہے۔ (یعنی مفہوم مخالف سے) اسے دلیل خطاب کہتے ہیں جو ان ائمہ کے لیے حجت ہے اور امام ابوحنیفہ نے تائیر قبل از بیع کی صورت میں حدیث کے الفاظ کے ساتھ عمل کیا اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلیل خطاب کے ساتھ (یعنی مفہوم مخالف کے ساتھ) قول نہیں فرماتے لہذا امام ابوحنیفہ نے غیر مؤبرہ کو مؤبرہ کے ساتھ ملا دیا۔

اس کے علاوہ امام بدرالدین یعنی نے اس مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے۔

وبیان ذالک ان ابا حنیفة جعل الثمرة للبايع فی الحالین. وکانہ رای ان ذکر الابار تبیہ علی ما قبل الابار وهذا معنی یسمی فی الاصول معقول الخطاب و استعمله مالک والشافعی علی ان المسکوت عنه حکمه حکم المنطوق وهذا یسمیه اهل الاصول دلیل الخطاب وقال الثوری و اهل الظاهر و فقهاء اصحاب الحدیث تقول الشافعی و

مذکورہ مسئلہ کا بیان یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ نے دونوں صورتوں میں پھل کو بائع کے لیے قرار دیا ہے گویا امام ابوحنیفہ نے تائیر کے ذکر کو قبل تائیر پر تنبیہ قرار دیا ہے یہ وہ معنی ہے جس کا نام علم اصول میں معقول الخطاب رکھا جاتا ہے امام شافعی اور امام مالک نے اسی پر عمل کرتے ہوئے یہ حکم کیا کہ مسکوت عنہ منطوق کے حکم میں ہوتا ہے اسی کا نام اہل الاصول نے دلیل خطاب رکھا ہے۔ امام ثوری، اہل الظاہر اور فقہاء اصحاب حدیث اس مسئلہ میں امام شافعی کے

قول الاوزاعی نحو قول ابو حنیفہ۔

ساتھ ہیں امام اوزاعی کا قول امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق ہے۔

(عمدة القاری بشرح صحیح بخاری: ج ۱۳ ص ۱۲۱ باب من باع غنما قد

ارت مطبوعہ بیروت)

قارئین کرام! امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو امام بدر الدین عینی نے بیان کرتے ہوئے یہ وضاحت کر دی کہ حدیث میں جو تائیر کا لفظ آیا ہے یہ عدم تائیر کی صورت پر تنبیہ ہے۔ یعنی تائیر کی صورت میں جبکہ وہ بیع سے پہلے ہے یہ حکم ہے تو جب تائیر بیع کے بعد ہوگی تو اس صورت میں بطریقہ اولیٰ بائع پھل کا مالک ہو جائے گا تو قارئین کرام! یہاں تک تو اس باب کے پہلے اثر کی وضاحت بیان کی گئی ہے اب دوسرے اثر کی وضاحت کی جاتی ہے۔

اثر دوم کی وضاحت

دوسرے اثر میں آپ نے پڑھ لیا کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا: جس شخص نے ایسے عبد کو فروخت کیا کہ جس کے پاس مال بھی ہے اس صورت میں وہ مال بائع کا ہوگا اس اس صورت میں کہ جب مشتری بائع سے شرط کر لیتا ہے کہ میں غلام اور جو اس کے پاس مال ہے سب کو اتنے میں خریدتا ہوں تو وہ مشتری کا ہوگا اس اثر کے بارے میں امام شافعی کا پہلا قول اور مالک کا مؤقف ظاہر حدیث کے مطابق ہے یعنی جب مشتری غلام کے مال کو بھی ساتھ لینے کی شرط کر لیتا ہے تو اس میں مشتری غلام اور اس کے مال کا مالک ہو جائے گا مگر امام شافعی کا آخری قول امام ابو حنیفہ کے مطابق ہے کہ غلام کا کوئی مال ہوتا ہی نہیں ہے اس لیے غلام کے مال کی مشتری کو شرط لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب ہم اس کی وضاحت امام نووی کی کلام سے پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

امام مالک کا مؤقف اس ظاہر حدیث کے مطابق ہے اور امام شافعی کا قول قدیم بھی یہی ہے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا امام شافعی کا جدید قول بھی یہی ہے اور انہوں نے اس حدیث کی تاویل میں یہ کہا ہے کہ یہ اضافت اختصاص کی بناء پر ہے ملکیت کی بناء پر نہیں ہے یعنی غلام کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ اس کی ملک نہیں ہوتا مال اس کے مالک کا ہوتا ہے اور اختصاص کی بناء پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ غلام کا مال ہے جیسے کہا جاتا ہے گھوڑے کی زین اور گدھے کی جھل اس لیے جب کوئی شخص غلام کو فروخت کرے گا تو اس کا مال بائع کا ہوگا کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے البتہ اگر خریدار نے مال کی بھی شرط لگائی تو جائز ہے اب گویا خریدار نے دو چیزیں خریدی ہیں غلام اور مال اور دونوں کی ایک قیمت لگائی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول جدید میں یہ کہا ہے کہ اس بیع میں ربا سے احتراز ضروری ہے امام شافعی نے کہا اگر مال درابم ہیں تو درابم کے بدلہ میں بیع جائز نہیں ہے اور اگر مال دینار ہیں تو سونے کے عوض بیع جائز نہیں اور اگر غلام کا مال گندم ہے تو گندم کے عوض ان کی بیع جائز نہیں ہے امام مالک نے کہا اگر غلام کا مال درابم ہو تو درابم کے عوض بیع جائز ہے علیٰ ہذا القیاس تمام صورتوں میں بیع جائز ہے ان کا استدلال حدیث کے اطلاق سے ہے۔ (نووی شرح مسلم)

امام نووی کی مذکورہ عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے الفاظ کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ اگر مشتری غلام کے مال کی بھی شرط لگاتا ہے تو پھر وہ غلام اور اس کا مال دونوں مشتری کی ملک میں آ جائیں گے اور حدیث کے الفاظ بھی اسی طرح ہیں کہ اگر غلام کے پاس مال ہو اور مالک اس کو فروخت کر دے تو اس کا مال بائع کا مال ہوگا اس صورت میں جبکہ مشتری یہ شرط لگانے کے جو میں نے غلام کی قیمت لگائی ہے اسی قیمت میں، میں غلام کے ساتھ اس کا مال بھی لوں گا، یہ جائز ہے۔ اب اس میں غلام کے پاس جس قسم کا بھی مال ہو وہ غلام کے ساتھ مشتری لے جائے گا اور یہی امام شافعی کا قدیم قول بھی ہے مگر ان کا جدید قول امام ابو حنیفہ کے ساتھ متفق ہے لہذا امام ابو حنیفہ کا مسلک اور امام شافعی کا جدید قول یہ ہے کہ جب مشتری غلام کے مال

کی شرط لگالے تو جائز تو ہے لیکن مطلقاً جائز نہیں کیونکہ یہ دونوں حضرات غلام کے مال کو مال نہیں سمجھتے کیونکہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تو یہ صرف غلام کے پاس موجود ہونے کی وجہ سے مجاز طور پر کہا گیا ہے غلام کا مال یعنی صرف اختصاص کی وجہ سے جیسے کہا جاتا ہے گھوڑے کے لیے جھل ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ گھوڑا جھل کا مالک ہے بلکہ مالک تو وہ مالک ہی ہے کہ جھل کو گھوڑے کے ساتھ جو اختصاص ہے اس کی وجہ سے جھل کی نسبت گھوڑے کی طرف کی گئی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کی طرف سے اختصار کے طور پر ناجائز ہونے کی ایک دو صورتیں بیان کرتے ہیں جب غلام کے پاس درہم ہوں مثلاً نوے درہم ہیں اور مشتری سو درہم میں غلام اور ان درہم کو خرید لیتا ہے تو یہ جائز نہیں کیونکہ درہم کے بدلہ میں درہم کی بیع میں واضح طور پر براء نظر آ رہا ہے اسی طرح جب غلام کے پاس دینار ہوں تو مشتری دیناروں سے غلام اور اس کے دینار نہیں خرید سکتا کیونکہ اس میں بھی براء واضح ہے تو امام شافعی کا جدید قول ہے جبکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اگرچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موطا میں تو یہ بتلایا کہ مشتری جب تک غلام کے مال کی شرط نہ لگائے وہ غلام کے علاوہ مال نہیں لے سکتا ہاں اگر شرط لگالے تو لے سکتا ہے اس کی وضاحت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب ”کتاب الحج“ میں یوں نقل فرمائی ہے:

خبردی ہمیں امام محمد نے امام ابوحنیفہ سے کہ امام ابوحنیفہ نے فرمایا: جس شخص نے غلام خریدا تو اس کا مال بائع کا ہے مگر یہ کہ خریدار اس کی شرط لگالے اگر خریدار نے مال کی شرط لگائی تو اگر قیمت درہم ہیں اور غلام کے مال میں بھی اتنے ہی یا اس سے زیادہ درہم ہیں یا غلام کا کسی انسان پر قرض ہے تو یہ بیع جائز نہیں کیونکہ قرض میں تو دھوکہ ہے پتہ نہیں وصول ہوگا یا نہیں؟ اور اگر غلام کے مال میں درہم قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہوں تو یہ درہم کی درہم کے بدلہ میں زیادتی کے ساتھ بیع بنتی ہے جس سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اہل مدینہ (یعنی امام مالک) کا یہ قول ہے کہ جب خریدار مال کی شرط لگائے تو وہ مال خریدار کا ہوگا خواہ وہ مال نقد ہو یعنی سونا چاندی یا قرض یا ساز و سامان ہو اس کی مقدار معلوم ہو یا نہ معلوم ہو خواہ وہ مال قیمت سے زیادہ ہو عام ازیں کہ قیمت نقد ہو، قرض ہو، یا ساز و سامان یہ جائز ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ (اہل مدینہ کے اس قول کی تردید کرتے ہوئے) فرماتے ہیں: ان کا گمان ہے کہ اگر ایک شخص نے کسی سے غلام خریدا اور غلام کے پاس ایک ہزار درہم تھا اور خریدار نے مال کی شرط لگائی اور پانچ سو درہم کے عوض ایک ہزار درہم اور ایک غلام مل جائے گا یہ کتنا ہی بڑا قول ہے (یعنی کتنے بڑے غضب کی بات ہے؟) اور انہوں نے یہ بھی کہا اگر ہزار درہم کا قرض عہد کے لیے ہو تو بیع جائز ہے تو کیا مشتری کے لیے عہد اور وہ

اخبرنا محمد عن ابی حنیفۃ قال من اشتری عبدا فمالہ للبائع الا ان یشرط المبتاع. فان اشترط ذالک المبتاع نظر فی مالہ فان کان الثمن ورقا وکان فی مال العبد ورق یکون مثل الورق او اکثر او دین للعبد علی الانسان لم یحل البیع لان الدین من غرر لا یدری یدری یدری یدری یدری ان کان مثل الثمن والثمن ورق او اکثر فهذا الورق بمثلها زیادة فهذا ونحوه الذی نہی رسول اللہ ﷺ عنها وقال اهل المدينة اذا اشترط المبتاع مال العبد فهو له نقدا کان او دینا او ارضا یعلم او لم یعلم وان کان للعبد من المال اکثر مما اشتری به نقدا او دینا او ارضا فهو جائز وقال محمد بن الحسن زعم اهل المدينة ان رجلا لو اشتری من رجل عبدا وکان للعبد من المال الف درهم فاشتری العبد واشترط مالہ وکان اشتراه بخمس مائة درهم ان هذا جائز ینكون للعبد للمشتری والالف الدرهم التي له بخمس مائة ما اعظم هذا القول وقالوا ايضا ان کان الالف دینا للعبد جازت فی البیع. کان للمشتری العبد والالف الذی نقد بخمس مائة نقدا فصار خمس مائة نقدا

ہزار درہم قرض تھا پانچ سو درہم کے مقابلہ میں نقداً ہو گیا؟ امام محمد نے فرمایا: ہم ان کے لیے یہ بات بھی کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ ایسے آدمی کے بارے میں جس نے غلام کو خریدا اور شرط لگائی اس کے مال کی جو کہ ہزار درہم ہے تو گویا خریدا اس نے غلام کو اور ہزار درہم کو بدلے پانچ سو درہم کے پھر قبض کر لیا اس نے ہزار درہم کو اور عبد کو پھر عطا کر دیا پانچ سو کو بعینہ اسی ہزار سے پانچ سو درہم بطور قیمت کے کیا نہیں ہے باقی اس کے لیے عبد اور پانچ سو درہم بغیر ادا کرنے اس کے بائع کی طرف۔ اور اس سے زیادہ سخت اعتراض بھی اس پر ہو سکتا ہے کہ مثلاً ایک شخص نے غلام کو ہزار درہم کے بدلہ میں ایک سال کی مہلت پر خریدا اور شرط لگائی اس کے مال کی اور عبد کے لیے ہزار درہم ہے کسی آدمی پر ایک سال کی مہلت پر تو یہ ان کے قول میں جائز ہے تو گویا مشتری کے لیے ہو گیا عبد بدلے ہزار درہم کے ایک سال کی مہلت تک اور ہو گیا مشتری کے لیے کہ ہزار درہم بھی اسی مہلت پر۔

بالف درہم وبعبد قال وقلنا لہم ایضا ارایتم رجلا اشتری عبدا واشترط مالا الف درہم فاشتری بخصم مائة قبض الالف والبعد ثم اعطى البائع من الالف بعینها الخمس مائة الثمن الیس یقی له عبد وخمس مائة بغير ثمن اداء الی البائع ویدخل علیہم اشد من هذا رجل اشتری عبدا بالف درہم الی سنة واشترط مالا وللعبد الف دینار علی رجل الی سنة ان ذالک فی قولہم جائز فیکون له العبد بالف الی سنت ویكون له الالف ایضا الی اجلها بالف الی سنة بدینار الی اجل. (کتاب الحجج ۵۲-۵۳-۵۴ باب الرجل یشتری عبدا مالا للبائع مطبوعہ جامعہ مدینہ کریم پارک لاہور)

یاد رہے یہ جو امام محمد نے فرمایا ہے اگر مشتری مال کی شرط لگالے تو اس صورت میں مشتری کو وہ مال اور غلام مل جائے گا یہ مطلق نہیں بلکہ اس سے وہ مخصوص صورت مراد ہے جس میں سو دنہ پایا جائے اس کی صورت ہے کہ مثلاً کسی آدمی نے پانچ سو درہم کے بدلہ میں غلام خریدا اور غلام کے لیے جو مال ہے وہ گندم ہے اس صورت میں مشتری بیع مال کے اس بیع کے ذریعے مالک بن جائے گا کیونکہ اس میں قیمت اور میعہ ہم جنس نہیں ہیں۔ ہاں وہ صورتیں کہ جن میں غلام کے پاس مال ہے اور وہ بھی چاندی ہو اور چاندی سے ہی مشتری غلام کو اور اس کی چاندی کو خریدتا ہے تو یہ جائز نہیں کیونکہ اس میں واضح بات ہے کہ غلام کے پاس جو چاندی ہے یعنی درہم ہیں یہ اس کی مثل ہوں گے یا زیادہ اس میں سو واضح ہے کیونکہ زیادہ کی صورت میں تو واضح ہی ہے اور برابری کی صورت میں وہ مثلاً پانچ سو درہم قیمت ہے وہ پانچ سو درہم مال اور غلام کے بدلہ میں ہوگی تو اس میں بھی غلام کا معاوضہ نہیں ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اہل مدینہ (امام محمد مالک) پر اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ان کے مسلک کے مطابق یہ صورت جائز ہے کہ کسی آدمی نے کسی آدمی سے غلام خریدا اور غلام کا ہزار درہم ہے اور یہ پانچ سو درہم کے بدلہ میں غلام اور اس کا مال درہم وغیرہ سب خرید لیتا ہے تو یہ کہتے ظلم کی بات ہے یعنی مطلب یہ نکلتا ہے کہ مشتری نے بائع سے ایک ہزار درہم بھی لے لیا اور غلام بھی لے لیا صرف پانچ سو درہم کے بدلہ میں گویا مشتری نے جب دونوں چیزیں قبض کر لیں تو اسی ہزار درہم میں سے ہی پانچ سو درہم بائع کو واپس کر دیتا ہے تو اب اس کو پانچ سو کے بدلہ میں پانچ سو درہم اور ایک غلام بلا معاوضہ حاصل ہو گئے اسی طرح ایک اور مثال امام محمد پیش کرتے ہیں جو کہ اسی طرح سو اور ظلم پر مبنی ہے اس کی مثال یوں فرماتے ہیں ایک شخص نے کسی سے غلام خریدا ایک ہزار درہم کے بدلہ میں جو کہ ایک سال کے بعد وہ ہزار درہم ادا کرے گا اور اس غلام کے پاس ایک ہزار دینار ہے جو کہ اس نے ایک سال کی مدت تک قرضہ پر دیا ہوا ہے تو اب یہ مشتری غلام تو ابھی قبض کر لے گا اور ہزار دینار ہزار درہم کے بدلہ میں اسی سال کی مہلت پر پکڑے گا۔ اب مشتری کو ایک تو بلا معاوضہ غلام حاصل ہو گیا اور دوسری طرف ہزار درہم کے بدلہ میں ہزار دینار یعنی دس گناہ زیادہ بلا معاوضہ لے لے گا۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن کو

احناف جائز نہیں سمجھتے۔ فاعبروا بالولی الایصار

۳۵۵ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ

وَلَهَا زَوْجٌ أَوْ تُهْدَى إِلَيْهِ

۷۷۹ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى مِنْ عَصِمِ بْنِ عَبْدِ جَارِيَةَ فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا يَكُونُ بَعْمَهَا طَلَاقًا فَإِذَا كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَهَذَا عَيْبٌ تَرُدُّ بِهِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبَةَ وَالْعَامَّةُ مِنْ فَهْمَانَا رَجَعَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

۷۸۰ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُمَّانَ بْنَ عَفَّانٍ جَارِيَةً مِنَ الْبَصْرَةِ وَلَهَا زَوْجٌ فَقَالَ عُمَّانُ لَنْ أَقْرِبَهَا حَتَّى يَفَارِقَهَا زَوْجُهَا فَأَرْضَى ابْنَ عَامِرٍ زَوْجَهَا فَقَارِقَهَا.

خاوند والی کنیز کے خریدنے یا بطور

ہدیہ حاصل کرنے کا بیان

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا ابن شہاب زہری نے ابی سلمہ بن عبد الرحمن سے کہ عبد الرحمن بن عوف نے عاصم بن عدی سے ایک لونڈی خریدی جب معلوم ہوا کہ اس کا شوہر بھی ہے تو اسے رد کر دیا۔

امام محمد کہتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے کہ اس کا فروخت کرنا طلاق کے برابر نہ ہوگا جبکہ وہ شوہر والی ہے گویا یہ عیب ہے جس کے باعث وہ رد کر دی جائے گی یہی امام ابوحنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کا قول ہے۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا ابن شہاب نے کہ عبد اللہ بن عامر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لبرہ کی ایک لونڈی بطور ہدیہ دی کہ اس کا شوہر بھی تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اس کے پاس کبھی نہ جاؤں گا جب تک اس کا شوہر اسے چھوڑ نہ دے تو عبد اللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے اس کے شوہر کو راضی کر لیا تو اس نے اس لونڈی کو طلاق دے دی۔

مذکورہ باب میں امام محمد نے دو عدد آثار نقل کیے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی لونڈی ہو اور اس نے اس کا کسی آدمی سے عقد کر دیا ہو تو اس عقد سے وہ لونڈی اس کے نکاح سے نہیں نکل سکتی یعنی یہ جہاں چاہے اس کو فروخت کر سکتا ہے لیکن اس کے فروخت کر دینے سے اس لونڈی کو طلاق نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”بیدہ عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ زوج کے ہاتھ میں ہے“ لہذا طلاق دینا مالک کے قبضے میں نہیں بلکہ زوج ہی دے سکتا ہے اس لیے امام محمد نے پہلا اثر یوں نقل کیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عاصم بن عدی سے اس کی وہ لونڈی خریدی کہ جس کا کسی سے عقد تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس لونڈی کو عاصم بن عدی پر رد کر دیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میرے لیے اس کے ساتھ وطی کرنا جائز نہیں اس کی تائید میں امام محمد نے دوسرا اثر نقل کیا کہ عبد اللہ بن عامر نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایک لونڈی بطور ہدیہ دی عثمان غنی کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اس لونڈی کا کسی سے عقد ہے تو آپ نے فرمادیا میں اس کے قریب نہ جاؤں گا عبد اللہ بن عامر کو جب اس بات کا علم ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس لونڈی کو استعمال نہ کریں گے جب تک کہ اس کا زوج اس کو طلاق نہ دے تو عبد اللہ بن عامر نے اس کے شوہر کو طلاق دینے پر رضامند کر لیا طلاق دینے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن عامر کے اس ہدیہ کو قبول کر لیا۔

تاریخ کرام! اس مسئلہ کی مزید وضاحت ابن قدامہ نے ”المغنی“ میں یوں فرمائی ہے کہ جس کو او جز المسالک نے یوں نقل کیا ہے:

ابن قدام نے کہا مباح کیا گیا ہے مالک کے لیے نظر کرنا لوٹنی کے تمام بدن کی طرف حتیٰ کہ اس کی فرج کی طرف بھی اس میں برابر ہے اس کا قیدی ہونا وغیرہ کیونکہ اس کے تمام بدن سے نفع اٹھانا مالک کے لیے مباح ہے لہذا اس کے لیے اس کی طرف نظر کرنا بھی مباح ہے اگر کسی نے اپنی لوٹنی کا نکاح کر دیا پھر اس پر لوٹنی سے نفع اٹھانا اور گھنٹوں سے ناف تک اس کی طرف نظر کرنا حرام ہے کیونکہ عمر و ابن شعیب نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا: نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جب کوئی آدمی اپنے غلام یا مزدور کا نکاح کر دے تو اس کے بعد وہ نظر نہ کرے گھنٹے سے لے کر ناف تک کے لیے کیونکہ وہ عورت (ستر) ہے اس کو اوڈاؤ دینے روایت کیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ مقررہ حد (گھنٹے سے ناف تک) کے علاوہ اس کے لیے نظر جائز ہے بہر حال شادی شدہ لوٹنی سے نفع حاصل کرنے کی تحریم میں نہ شک ہے اور نہ اختلاف کیونکہ وہ مباح ہو چکی ہے زوج کے لیے لہذا کوئی عورت دو مردوں کے لیے مباح نہیں ہو سکتی اگر مالک نے اس سے دہلی کی (نکاح کر دینے کے بعد) تو اس پر گناہ لازم ہے اور تعزیر بھی ہے۔

تاریخ کرام! ابن قدام کی اس عبارت سے یہ مسئلہ واضح ہوا کہ یہ مسئلہ صرف قیاس پر ہی موقوف نہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث میں بھی اس کی وضاحت آچکی ہے اور یہ بھی واضح ہوا کہ جب لوٹنی کا مالک کسی سے عقد کرے تو مالک کے لیے اس سے نفع اٹھانے کی ایسی حرمت ہے جس میں کسی کو شک و اختلاف نہیں ہے یعنی مالک کے لیے اس لوٹنی سے نفع اٹھانے کی حرمت اجماع سے ثابت ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

۳۵۶- بَابُ عَهْدَةِ الثَّلَاثِ

وَالسَّنَةِ

۷۸۹- أَحْبَبْنَا مَا لَكَ أَحَبَّرْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ مِحْصَانَ وَهَشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ عَهْدَةَ الثَّلَاثِ وَالسَّنَةَ يُحْطَبَانِ بِهِ عَلَى الْمَيْتَةِ

قَالَ مُحَمَّدٌ لَسْنَا نَعْرِفُ عَهْدَةَ الثَّلَاثِ وَلَا عَهْدَةَ السَّنَةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الرَّجُلُ خِيَارَ الثَّلَاثِ أَيَّامٍ أَوْ خِيَارَ سَنَةٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى مَا اشْتَرَطَ وَأَمَّا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يَجُوزُ الْخِيَارُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

خپار شرط کے ایک سال یا تین دن کے مقرر ہونے کا بیان

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے بیان کیا عبد اللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے سنا ابان بن عثمان اور ہشام بن اسماعیل سے کہ وہ لوگوں کو تین دن اور ایک سال کے عہدہ کی تعلیم دیتے تھے اور منبر پر اس کے متعلق خطبہ دیتے تھے۔

امام محمد فرماتے ہیں ہم تین دن اور ایک سال کی شرط نہیں جانتے بجز اس صورت کے کہ کوئی شخص تین دن یا ایک سال کی شرط مقرر کرے تو اس صورت میں جو شرط مقرر کی ہے اس شرط پر بیع ہوگی لیکن امام ابو حنیفہ کے قول کی بناء پر تین دن سے زیادہ کا اختیار جائز نہیں ہے۔

مذکورہ باب میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے خیاری شرط کے بارے میں ایک اثر نقل کیا ابان ابن عثمان اور ہشام بن اسماعیل کی طرف سے کہ جب یہ دونوں منبر پر خطبہ دیتے تو خیاری شرط میں تین دن اور کبھی سال کا ذکر کرتے یعنی تین دن سے لے کر ایک سال تک خیاری شرط کیا جاسکتا ہے لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دونوں مدتیں یعنی تین دن یا ایک سال ان میں سے کوئی بھی معین نہیں ہے بلکہ بائع اور مشتری جتنا بھی خیاری شرط چاہیں مقرر کر لیں وہی معتبر ہوگا لیکن امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تین دن سے زیادہ کے خیاری شرط کو تسلیم نہیں کرتے۔

تو قارئین کرام! اب دیکھنا یہ ہے کہ تین دن سے زیادہ خیاری شرط کو جو امام ابوحنیفہ قبول نہیں فرماتے تو کیا ابوحنیفہ اس مسئلہ میں اکیلے ہی ہیں یا ائمہ میں سے ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے اور یہ کہ کیا امام صاحب کا یہ فیصلہ اپنا ذاتی ہے یا حدیث و اثر وغیرہ بھی ان کی تائید کرتا ہے اس بارے میں ایک دو کتاب مختلف المذہب سے نقل کرتا ہوں جن سے ان کی وضاحت ہو جائے گی۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: (خیاری شرط) تین دن سے زائد میں جائز نہیں اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: میں تمہارے لیے اس سے زیادہ گنجائش نہیں پاتا جتنی رسول اللہ ﷺ نے حضرت حبان رضی اللہ عنہ کے لیے کی ہے ان کے لیے تین دن اختیار دیا گیا اگر راضی ہو تو پکڑ لے اور اگر ناراض ہو تو چھوڑ دے کیونکہ خیاری مقتضی بیع کے منافی ہے اور کیونکہ (خیاری) منع کرتا ہے ملک کو اور زرم کو اور اطلاق تصرف کو اور جائز تو صرف ضرورت کے لیے کیا گیا ہے تو قلیل مدت کے لیے جائز ہے اور قلیل مدت تین دن ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: اپنے گھروں میں تین دن نفع حاصل کرو اس قول کے بعد (اگر تم تجاوز کرو گے) تمہیں عذاب الیم پکڑ لے گا (در دناک عذاب دیا جائے گا)۔

وقال ابوحنیفہ والشافعی لا يجوز اكثر من ثلاث لماروى عن عمر رضى الله عنه قال ماجد لكم اوسع مما جعل رسول الله ﷺ للحيان جعل له الخيار ثلاث ايام ان رضى اخذ وان سخط برك ولان الخيار ينساقى مقتضى البيع لانه يمنع الملك واللزوم واطلاق التصرف وانما جاز لموضع الحاجة فجاز القليل منه و آخر حد القلة ثلاث قال الله تعالى تمتعوا فى داركم ثلاث ايام بعد قوله فى اخذكم عذاب قريب (محر: ۶۵)۔

(المغنى مع شرح كيرج ۳ ص ۹۸ مسئلہ نمبر ۲۷۷)

قارئین کرام! ”مغنی“ کی مذکورہ عبارت نے واضح کر دیا کہ تین دن کے لیے خیاری شرط کا اثبات قیاسی نہیں ہے بلکہ نص سے ثابت ہے اور علامہ ابن قدامہ نے خیاری شرط کو تین دن کے لیے مقرر کرنے والی نص کو قطعی دلیل سے بھی ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ بیع اور خیاری دونوں کا آپس میں مفہوم ایک دوسرے کے خلاف ہے یعنی بیع لزوم کو چاہتی ہے اور خیاری عدم لزوم کو چاہتا ہے تو جب بیع کے مقتضی سے ہی خیاری شرط نہیں تو پھر اس سے خیاری شرط کو انہی الفاظ پر بند کر دینا چاہیے جو نص میں آچکے ہیں اور دوسرا اس خیاری شرط کو ضرورت کے لیے جائز قرار دیا گیا تو پھر ضرورت سے تجاوز کرنا مناسب نہیں، جائز نہیں اور بیع و شراء میں اکثر ضرورت دو تین دن میں پوری ہو جاتی ہے کیونکہ بیع کرنے کے بعد تین دن میں وہ بائع یا مشتری کہ جس نے خیاری شرط کیا ہوا ہے اس کے لیے یہ مدت کافی اور شافی ہے سوچنے کے لیے کہ یہ بیع میرے لیے نفع مند ہوگی یا نہیں اور قرآن مجید سے بھی ابن قدامہ نے ایک نص کو پیش کیا۔ اللہ نے فرمایا: تین دن تک اپنے گھروں میں نفع اٹھا لو تو معلوم ہوا کہ تین دن کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بھی نفع کے لیے فرمائے اور یہ بائع اور مشتری بھی خیاری شرط میں نفع اٹھاتے ہیں تو یہ ایسی چیز ہے جس کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے۔ معلوم ہوا خیاری شرط کے لیے تین دن کی مہلت مقرر کرنا تیس اور نص دونوں کے موافق ہے یہ مذکورہ کتاب ”مغنی“ حنبلیوں کی معتبر کتاب ہے اب ہم شافعیوں کی معتبر کتاب ”المجموع شرح المہذب“ سے عبارت پیش کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں:

جائزہ خیاری شرط تین ایام اور اس سے کم میں کیونکہ جب

جواز شرط الخيار فی ثلاثة ایام و فیما دونها

تین دن کی شرط جائز ہوئی تو اس سے کم میں بطریقہ اولیٰ جائزہ

لانہ اذا جاز شرط الثلاث فما دونها اولیٰ بذالک

اور تین دن سے زیادہ کے لیے خیار شرط جائز نہیں کیونکہ اس میں دھوکہ ہے اور تین دن کی اجازت بطور رخصت ہے لہذا یہ رخصت تین دن سے زیادہ میں جائز نہیں ہے۔ محمد بن یحییٰ بن حبان نے کہا: میرا دادا معتقد بن عمرو ایک ایسا آدمی تھا جس کے سر میں چوٹ لگی اور اس کی زبان میں لکنت آگئی اور اس کا عقل ناقص ہو گیا بیچ میں وہ اکثر غبن میں آجاتا لیکن تجارت نہ چھوڑتا تھا اس نے نبی علیہ السلام کے سامنے اس بات کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا: جب تو کسی چیز کو خریدے تو یہ لفظ کہہ لے کہ ”لا خلاصہ“ یعنی نقصان نہ ہو تو پھر تو جو بھی بیچ کرے گا اس میں تجھے تین راتوں تک اختیار ہوگا اگر تو راضی ہو جائے تو روک لے اور اگر نہ پسند کرے تو واپس کر دے۔

ولا یجوز اکثر ثلاثة ایام لانه غرر و انما جوز فی الثلاث لانه رخصة فلا یجوز فیما زاد..... محمد بن یحییٰ بن حبان قال کان جدی منقذ بن عمرو وکان رجلاً قد اصیب فی رأس امر و کسرت لسانه و نقصت عقله وکان یغین فی البیع وکان لا یدع التجارة فشاکا ذالک الی النبی ﷺ فقال اذا تبعت فقل لا خلاصہ ثم انت فی کل بیع تباعه بالخیار ثلث لیل ان رخیتم فامسک وان سخطت فاردد.

(المجموع شرح المذهب ج ۹ ص ۱۸۸-۱۸۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

تاریخ کرام! مذکورہ کتاب مصنف ابو زکریا امام محمد بن شرف النووی یعنی امام نووی شارح مسلم، انہی کی یہ کتاب ”المجموع شرح المذهب“ ہے انہوں نے بھی خیار شرط کو تین دن سے زیادہ ناجائز قرار دیا اور اس مسئلہ کو قیاس اور حدیث صحیح سے ثابت کیا اب ہم اس سے بھی واضح امام اعظم کے مسلک پر خیار شرط کے تین دن سے زائد ناجائز ہونے پر ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس کی تخریج عبدالرزاق نے اپنی کتاب ”مصنف عبدالرزاق“ میں کی ہے جس کو ”اعلاء السنن“ میں نقل کیا گیا ہے ملاحظہ فرمائیں:

عن انس بن مالک ان رجلاً اشتری من رجل بعیراً و اشترط الخیار اربعة ایام فابطل رسول اللہ البیع و قال الخیار ثلاثة ایام اخرجه عبدالرزاق فی مصنفه. (اعلاء السنن ج ۳ ص ۳۱ باب خیار الشرط والخی خیار یحییٰ مطبوعہ مدارۃ القرآن کراچی پاکستان)

تاریخ کرام! ”مصنف عبدالرزاق“ کی اس حدیث نے مسئلہ کو واضح کر دیا کہ مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کئی احادیث سے مؤید ہے خصوصاً اس حدیث میں تو واضح الفاظ میں آ گیا ایک سال کا خیار تو کجا چار دن کے لیے بھی خیار شرط مقرر کرنے والے کی بیچ کو رسول اللہ نے باطل قرار دیا اس سے ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک قیاس صحیح اور حدیث نبوی کے بالکل مطابق ہے۔

فاعتبروا یا اولی الابصار

ولاء کی بیچ کے بیان میں

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا عبد اللہ بن دینار نے عبد اللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ ﷺ نے ولاء کی بیچ اور اس کے ہیبت سے منع فرمایا ہے۔ امام محمد کہتے ہیں کہ اسی پر ہمارا عمل ہے کہ ولاء کی نہ تو بیچ جائز ہے اور نہ اس کا ہیبت جائز ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کا قول ہے۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا تابع نے

۳۵۷- بَابُ بَيْعِ الْوَلَاءِ

۷۸۲- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهَيْبَةٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَهَيْبَةٌ نَأْخُذُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْوَلَاءِ وَلَا هَيْبَةٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فَهْمِنَا دَجْمُ اللَّهِ تَعَالَى.

۷۸۳- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ ﷺ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک کینزہ کو خرید کر آزاد کرنے کا ارادہ کیا اس کینزہ کے مالک نے کہا ہم اس شرط پر فروخت کرتے ہیں کہ اس کی ولاء (ترک) کے مستحق ہم ہوں گے حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین نے رسول اللہ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: یہ شرط تمہیں اس حق سے نہیں روک سکتی اس لیے کہ ولاء کا مستحق وہی ہے جو اسے آزاد کرے۔

عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ كَرَاذَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ وَرِثَةً فَتُفْتَقِهَا فَقَالَ أَمْلَهَا بِبَيْعِكَ عَلَيَّ أَنْ وَلَاءَ هَا لَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا يَنْتَعِبُكَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

امام محمد کہتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے کہ ولاء اسی کا حق ہے جو اسے آزاد کرے یہ حق اس سے منتقل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ نسب کی طرح ہے۔ امام ابوحنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کا یہی قول ہے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ لَا يَنْتَعِبُ عَنْهُ وَهُوَ كَالنَّسَبِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فَقْهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

مذکورہ باب میں ایک حدیث امام محمد نے نقل کی جو کہ ولاء کی بیع اور ہبہ کے بارے میں ہے اور دوسری ایک حدیث بیان کی کہ ولاء اس کا حق ہوتا ہے جو آزاد کرے ان دونوں احادیث کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ امام ابوحنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کا یہی قول ہے۔ ہم پہلے حدیث اول کی شرح و تفصیل بیان کرتے ہیں۔

حدیث اول کی شرح: نبی علیہ السلام نے جو فرمایا: ”ولاء کی بیع اور ہبہ نہیں کیا جاسکتا“ سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ولاء کیا چیز ہے؟ اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے غلام یا لونڈی کو آزاد کرے اور لونڈی کا کوئی رشتہ دار نہ ہو یعنی کہ ذوی القربوں سے اور نہ عصباء سے تو اس کا جتنا مال ہوتا ہے وہ سب کا سب آزاد کرنے والوں کو ملتا ہے اس مسئلہ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے جو فرمایا ولاء کو نہ فروخت کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کو ہبہ کیا جاسکتا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی لونڈی یا غلام کو آزاد کرتا ہے اس کے بعد کسی سے اس کی ولاء کا سودا کر لیتا ہے اس طرح کہ جب یہ میری لونڈی یا غلام مر جائے تو اس کا جتنا ساز و سامان اور رقم ہوگی وہ تیری، تو مجھے اتنے دام اس کے عوض میں دے دے اور ہبہ کی صورت یہ ہے کہ مالک لونڈی کو آزادی کرنے کے بعد کہہ دے کہ جب یہ میری لونڈی یا غلام مر جائے اس کی ولاء میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں اور اس کی نفی پر صریح احادیث آچکی ہیں جیسا کہ ”مصنف عبدالرزاق“ میں موجود ہے۔

عن عبد اللہ ابن دینار قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء و هبته. (مصنف عبدالرزاق: ج ۳ ص ۳۰ کتاب الولاء مطبوعہ بیروت) ہے۔

اس کے علاوہ اسی جگہ مصنف عبدالرزاق میں کئی آثار صحیحہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں:

عن مجاهد قال قال علي لا يباع الولاء ولا يوهب عن عطاء عن ابن عباس الولاء لمن اعتق لا يجوز بيعه ولا هبته عن معمر عن ابن طاؤس عن ابیه قال لا يباع الولاء ولا يوهب عن الزهري قال لا يباع الولاء ولا يوهب.

مجاہد سے روایت ہے فرماتے ہیں فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولاء کی بیع کی جاسکتی ہے اور نہ ہبہ۔ عطاء ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ابن عباس فرماتے ہیں: ولاء آزاد کرنے والے کی ہے اس کی بیع جائز ہے اور نہ ہبہ معمر ابن طاؤس سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے ان کے باپ نے فرمایا: ولاء کو نہ بیچا

(مصنف عبدالرزاق، ج ۳، ۴-۵ باب الولاء) جاسکتا ہے اور نہ یہ کہ کیا جاسکتا ہے..... زہری سے روایت ہے فرمایا:

ولاء کی بیع کی جاسکتی ہے اور نہ یہ۔

قارئین کرام! یہ تو نصوص صریحہ ہیں جو ولاء کی بیع اور یہہ کے منع کرنے پر وارد ہیں اب ہم اس باب کی دوسری حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔

حدیث ثانی کی شرح: سیدہ عائشہ ام المؤمنین نے ارادہ کیا ایک لونڈی کو خریدنے کا اور اس کے بعد اسے آزاد کرنے کا لیکن شرط یہ لگائی کہ اس کی ولاء میرے لیے ہوگی جب اس لونڈی کے مالکوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا یہ شرط ہمیں منظور نہیں ولاء ہمارے لیے ہوگی۔ حضرت عائشہ نے نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا: ان کی یہ شرط بے معنی ہے ولاء اس کے لیے ہوتی ہے جو آزاد کرے تو موطا امام محمد میں یہ حدیث اجمالا مذکور ہے۔ میں اس کی تفصیل بخاری و مسلم سے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اصل واقعہ بھی سامنے آجائے اور اس میں ایک اعتراض ہے، اس کا جواب بھی سامنے آجائے۔

حدثنا ابو کریب محمد بن العلاء الهمدانی
قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال
اخبرني ابي عن عائشة رضی اللہ عنہا قال دخلت
علی بريدة فقالت ان اهلی کاتبونی علی تسع اواق
فی تسع سنین کل سنة اوقیة فأعیننی فقلت لها ان
شاء اهلک ان اعدھا لهم عدة واحدة واعتقک
ویکون الولاء لی فعلت فذکرت ذالک لاهلها
فاسبوا الا ان یکون الولاء لهم فاتسنى فذکرت
ذالک قالت فانتهوتها فقالت لاها الله اذا قالت
فسمع رسول الله ﷺ فأنانی فآخبرته، فقال
اشتریها واعتقیها واشترطی لهم الولاء فان الولاء
عن اعتیق ففعلت قالت ثم خطب رسول الله
ﷺ عشیته فحمد الله وائی علیہ بما هو اهله
ثم قال اما بعد! فما بال اقوام یشرطون شروطا
لیست فی کتاب الله تعالی ما کان من شرط لیست
فی کتاب الله عزوجل فیو باطل وان کان ماته
شرط کتاب الله احق و شرط الله اوسق ما بال
رجال منکم یقول احدھم اعنق فلانا و الولاء لی انما
الولاء لمن اعنق. (مسلم شریف، ج ۱، ص ۳۹۵، باب البی عن بیع

حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں بریدہ نے مجھ سے آکر کہا: میرے مالکوں نے مجھے نو اوقیہ پر مکاتب کیا ہے بائیں طور کہ ہر سال ایک اوقیہ ادا کیا جائے آپ اس میں میری مدد کریں۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اگر تمہارے مالک پسند کریں تو میں یکشت یہ رقم ادا کر کے تم کو آزاد کر دوں لیکن ولاء میرے لیے ہوگی۔ بریدہ نے اپنے مالکوں سے اس بات کا ذکر کیا انہوں نے انکار کیا اور کہا ولاء ہمارا ہی ہوگی بریدہ نے آکر مجھے بتایا میں نے اسے جھڑکا اور کہا! بخدا ایسا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے سن کر مجھ سے ماجرا پوچھا میں نے یہ واقعہ آپ کو سنا دیا آپ نے فرمایا: اس کو خرید کر آزاد کر دو اور ولاء کو ان کے حق میں مشروط کر دو ولاء اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے میں نے ایسا کیا پھر ایک شام کو رسول اللہ نے خطبہ دیا اللہ کی حمد و ثناء بیان کی جس کا وہ اہل ہے پھر فرمایا: بہر حال ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ایسی شرط عائد کرتے ہیں جن کا کتاب اللہ میں ذکر نہیں اور جو شرط کتاب اللہ میں نہ ہو وہ باطل ہے خواہ ایسی مشروط ہوں۔ اللہ کی کتاب زیادہ حقدار ہے اور اللہ کی شرط زیادہ مضبوط ہے تم میں سے بعض لوگوں کا کیا حال ہے جو کہتے ہیں فلاں شخص کو آزاد کر دو اور ولاء ہماری ہوگی ولاء کا حق آزاد کرنے والا ہی ہوتا ہے۔

الولاء وصیۃ مطبوہہ نور محمد کراچی)

قارئین کرام! یہ حدیث جیسے ”مسلم شریف“ میں ہے کچھ کمی بیشی کے ساتھ ”بخاری شریف“ میں بھی موجود ہے اور اس جگہ پر

ایک اعتراض وارد ہوتا ہے۔

اعتراض: عقد بیع میں خریدار کا ایسی شرط لگانا جس کو خریدار پورا کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو یہ بائع کو دھوکہ دینا ہے اور ایسی شرط شرط فاسدہ ہے اور مذکورہ حدیث میں آپ نے پڑھ لیا کہ نبی پاک ﷺ نے حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین کو فرمایا کہ بریدہ کے مالک اگر ولاء کی شرط اپنے لیے لگاتے ہیں تو تم اس بات کو مان جاؤ اور ولاء کی شرط انہی کے لیے لگا دو۔ بظاہر لفظی طور پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے جبکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ نیت نہ تھی کہ ولاء ان کے لیے ہو پھر ان کے لیے شرط لگانے کا مشورہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو کیوں دیا؟

جواب: اس اعتراض کے شارحین حدیث نے بہت سے جوابات دیئے ہیں علامہ بدر الدین یعنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے تحت اپنی مشہور شرح ”عمدة القاری“ ج ۱۳ ص ۱۲۲ پر کئی جوابات دیئے ملاحظہ فرمائیں:

کرمانی نے کہا: اگر تو کہے کہ یہ مشکل ہے اس لیے کہ یہ شرط عقد کو فاسد کر دیتی ہے اور دوسرا یہ بائعین کو دھوکہ دیتی ہے کیونکہ ان کے لیے ایسی شرط لگائی گئی ہے جو ان کے لیے حاصل نہیں ہے تو اس کا اذن رسول اللہ نے سیدہ عائشہ ام المؤمنین کو کیوں دیا؟ امام بدر الدین فرماتے ہیں: پہلی بات تو یہ ہے کہ معنی اشتراطی لہم کا اشتراطی علیہم ہے (اس میں لام بمعنی علی ہے جو ضرر کے لیے ہوتا ہے) تو معنی یہ ہوا کہ اے عائشہ! تم شرط لگا لو ان پر یعنی ان کے نقصان اور اپنے نفع کے لیے مثل اللہ کے قول کے وان لم اساتم فلہا۔ یعنی اگر تم برا کرتے ہو تو تمہارے لیے ہے۔ (یہاں فلہا میں ”لام“ بمعنی ”علنی“ ہے یعنی اگر تم برائی کرتے ہو تو وہ تمہارے نفسوں پر ہے یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں نفع دے گی) اور دوسرا معنی اشتراطی کا یہ ہے کہ اظہری لہم حکم الولاء یعنی تو ان کے لیے ولاء کا حکم ظاہر کر دے کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بیان کر دیا تھا کہ یہ شرط صحیح نہیں ہے لہذا ان کی شرط کی کچھ پروانہ کی جائے گی اور بعض نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے شرط کو تسلیم کرنے کا حکم دیا ہے یہ سیدہ عائشہ کے خصائص سے ہے جس کا حکم ہر ایک کے لیے نہیں لگایا جاسکتا۔

(عمدة القاری ج ۱۳ ص ۱۲۲ باب استعانة الکاتب و سوال الناس مطبوعہ بیروت)

دوسرے لوگوں نے یہ جواب دیا ”اشتراطی“ صیغہ امر اباحت کے لیے ہے بطور تمبیہ اس بات پر کہ ان کو یہ شرط نفع نہ دے گی کیونکہ اس شرط کا وجود اور اس کا عدم برابر ہے گویا کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: اے عائشہ! تو شرط لگانا نہ لگا، اس کی تائید کرتا ہے نبی پاک ﷺ کا وہ قول جو بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا: تو اس کو خرید لے اور مالکوں کو چھوڑ دے (ان کی شرط کی پروانہ کر) شرطیں لگائیں جتنی وہ چاہیں بعض نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا کہ نبی پاک لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے کہ بائع کی شرط لگانا ولاء کے بارے میں باطل ہے اور یہ بات اتنی مشہور تھی کہ بریدہ کے مالکوں پر سختی نہ تھی تو جب انہوں نے شرط لگانے کا ارادہ کیا کہ جس کے بطنان کا ان کو پہلے ہی علم تھا تو رسول اللہ ﷺ نے امر کو مطلق کیا مثل اللہ تعالیٰ کے قول

وقال الاخرون الامر فی اشتراطی للاباحة علی جهة التنبيه علی انه لا یفہم فوجوده وعدمه سواء کانه قال اشتراطی او لا تشتراطی ویؤیدہ قوله فی روايه عند البخاری اشتریها ودعیہم بشرطون ماشاء واو قیل کان ﷺ اعلم الناس بان اشتراط البائع الولاء باطل و اشتره ذالک بحیث لا یخفی علی اهل بریدة فلما ارادوا ان یشتراطوا ما تقدم لہم علم بطلانه اطلق الامر مریدا التحدید علی مال الحال کقولہ تعالیٰ وقل اعملوا فیسیری اللہ عملکم ورسولہ وکقول موسی القوام انتم ملقمون فلیس بنا فعمکم فکانہ قیل اشتراطی لہم فیعلمون انه لا یفہم۔ (زرقاتی شرح موطا امام مالک ج ۳

کے کہ فرمادیتے ہیں یا رسول اللہ ﷺ عمل کرو اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کی طرح ہے تم ڈال دو جو ڈالنے والے ہو لیکن تمہیں نفع نہ دے گی گویا حدیث کا یہ معنی ہوا کہ ان کے لیے شرط لگالے عنقریب وہ لوگ جان لیں گے کہ وہ ان کو نفع نہ دے گی۔

قارئین کرام! خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دلاء کی بیع جائز نہیں جیسا کہ سیدہ بریدہ رضی اللہ عنہا کے طویل واقعہ سے ثابت ہوا ہے اور پھر اس پر جو اعتراض وارد ہوتا ہے اس پر میں نے امام بدر الدین عینی، زرقانی کی طرف سے جو مختلف جوابات انہوں نے نقل کیے، ان کو پیش کر دیا جس کے بعد یہ حدیث بلاغبار دلاء کی بیع اور اس کے ہبہ کو حرام قرار دیتی ہے۔

۳۵۸۔ بَابُ بَيْعِ امْهَاتِ الْاَوْلَادِ

ام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے بیان کیا نافع نے عبد اللہ ابن عمر سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو کنیز اپنے آقا سے بچے جنے تو مالک اسے فروخت نہ کرے نہ ہبہ کرے اور نہ وارث بنائے بلکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، جب وہ فوت ہو جائے تو وہ لونڈی آزاد ہے۔

امام محمد فرماتے ہیں کہ اسی پر ہمارا عمل ہے اور یہی امام ابوحنیفہ اور ہمارے امام فقہاء کرام کا قول ہے۔

۷۸۴۔ اَخْبَرَنَا مَالِكُ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَاَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لَا يَبْعُهَا وَلَا يَهْبُهَا وَلَا يُوْرَثُهَا وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا فَإِذَا مَاتَ فِيهَا حُرَّةٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَاقِلِينَ فَفَهَاتَا دَجَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

ام ولد اس لونڈی کو کہتے ہیں کہ جس کے مالک نے اس سے ہم بستری کی ہو اور اس سے بچہ یا بیٹی پیدا ہو اسے ام ولد کہا جاتا ہے ایسی لونڈی کے بارے میں مذکورہ باب میں امام محمد نے ایک اثر نقل کیا کہ عمر فاروق نے فرمایا: ایسی لونڈی کو اس کا مالک نہ بیع نہ کر سکتا ہے اور نہ ہبہ اور نہ اس کا وارث بنا سکتا ہے رہی یہ بات کہ کیا اس میں صرف ابو عمر فاروق ہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی حدیث یا آثار بھی ہیں۔ اس بارے میں میں نے ”مصنف عبدالرزاق“ ”بیہقی“ اور ”مجمع الزوائد“ وغیرہ کتب کو دیکھا ان میں مرفوعاً روایات بھی ملتی ہیں جیسے کہ ہم ”ابن ماجہ شریف“ سے ایک دو مرفوع روایات پیش کرتے ہیں۔

مرفوع روایات

عن عكرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ ايما رجل ولدت امته منه فهي معتقه عن ديسر منه.... عن عكرمه عن ابن عباس قال ذكرت ام ابراهيم عند رسول الله ﷺ فقال اعتقها ولدها. (ابن ماجه ص ۱۱۸ ابواب احسن باب المدير مطبوعه قديمي كتب خانة آرام باغ كراچي)

عن سعيد ابن المسيب قال امر رسول الله ﷺ بعق امهات الاولاد ولا يجعلن في الثلث

عكرمه ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص سے اس کی لونڈی بچے جنے وہ اس مالک کے مرنے کے بعد آزاد ہوگی.... عكرمه ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ام ابراهيم کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا: اس کے بچے نے آزاد کر دیا ہے۔

سعيد ابن المسيب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ام ولد کے آزاد کرنے کا حکم دیا اور (فرمایا) ان کے بارے

میں وصیت نہ کی جائے اور نہ انہیں قرضہ میں بیچا جائے..... مسلم بن یسار سے روایت ہے کہ فرمایا: میں نے سعید بن مسیب سے ام ولدہ کے آزاد کرنے کا سوال کیا آپ نے فرمایا: بے شک لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ام ولدہ کے آزاد کرنے کا حکم حضرت عمر نے دیا تھا آپ نے فرمایا: ایسا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ ﷺ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ام ولدہ کی آزادی کا حکم دیا اور ان کے بارے میں وصیت نہ کرنے اور انہیں نہ بیچنے کا حکم دیا۔

وامر ان لا یعن فی الدین..... عن مسلم بن یسار قال سألت سعید بن المسیب عن عتق امہات الاولاد فقال ان الناس یقولون ان اول من امر بعتق امہات الاولاد عمر رضی اللہ عنہ ولیس کذلک ولیکن رسول اللہ ﷺ اول من اعظهن ولا یجعلن فی ثلث ولا یعن. (تبیعی شریف ج ۱۰ ص ۳۳۳ کتاب عتق امہات الاولاد مطبوعہ مکتبہ حیدرآباد ہند)

ام ولدہ کے بیچ نہ کرنے پر آثار

عبداللہ ابن عمر حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: جو لوٹری اپنے مالک سے بیچے کو خنے تو مالک نہ اس کو بیچے اور نہ اس کا ہبہ کرے اور نہ ہی وہ میراث میں تقسیم کی جائے وہ مرد اس سے نفع حاصل کیا کرے لہذا جب وہ مرے گا تو وہ آزاد ہوگی۔

عن عبداللہ ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال ایما ولیدۃ ولدت من سیدھا فانہ لا یبعھا ولا یہبھا ولا یورثھا وهو یستمع فیھا فاذا مات فہی حرۃ. (تبیعی شریف ج ۱۰ ص ۳۳۳)

زید ابن وہب نے کہا میں اور ایک اور آدمی دونوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تاکہ ام ولدہ کے بارے میں سوال کریں زید ابن وہب کہتا ہے عبداللہ ابن مسعود مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اس حال میں کہ ان کو دو آدمی دائیں اور بائیں جانب سے تھامے ہوئے تھے یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے ایک آدمی نے قرآن سے ایک آیت کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا: تمہیں یہ آیت کس نے سنائی ہے؟ اس نے کہا ابولحکم وابوعمرہ نے تو عبداللہ ابن مسعود نے دوسرے آدمی سے کہا تجھے یہ آیت کس نے سنائی ہے؟ اس نے کہا: عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے راوی کہتا ہے: (حضرت عمر فاروق کا نام سن کر) عبداللہ ابن مسعود اتاروئے کہ انہوں نے اپنے آنسوؤں سے کنکریوں کو تر کر دیا پھر فرمایا: پڑھو جیسے کہ تجھ پر عمر فاروق نے پڑھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھے۔ راوی کہتا ہے میں نے عبداللہ ابن مسعود سے ام ولدہ کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا: وہ اپنے بیٹے کے حصہ میں آزاد ہے..... ابن جریج نے ہمیں خبر دی اس نے کہا مجھے خبر دی ابراہیم بن میسرہ نے کہ حضرت طاؤس نے اسے خبر دی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کے لیے کہا: جو ان کی لوٹری سے تجھی میں تمہیں اس بات پر گواہ

عن زید ابن وہب قال اتیت عبداللہ بن مسعود انا ورجل لئنسلہ عن ام الولد قال فکان یصلی فی المسجد وقد اکتفہ رجلان عن یمینہ وعن یمارہ حتی اذا فرغ من صلوتہ سالہ رجل عن ایۃ من القرآن..... فقال من اقرآک قال اقرانی ابو حکیم و ابو عمرہ وقال للاخر من اقرآک قال اقرانی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال فبکی عبداللہ حتی بل الحصى قال اقرأ کما اقرآک عمر ان عمر کان للاسلام حصنا حصینا قال فسألته عن ام الولد قال تعنت من نصیب ولدھا..... اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی ابراہیم بن میسرہ ان طاؤسا اخبرہ ان ابن عباس قال لابنتہ لہ لام ولد اشہدکم ان ہذہ حرۃ قال حسب ان طاؤسا قال وہی تلعب علی بطنہ فاخبرت بذالک مجاہدا فقال وانا اشہدکم ان ہذا حر.

(مصنف عبدالرزاق ج ۷ ص ۲۸۹-۲۹۱ حدیث نمبر ۱۳۱۳۱، حدیث نمبر ۱۳۲۲۲ اباب بیع امہات الاولاد مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت)

بناتا ہوں کہ یہ آزاد ہے اورادی کہتا ہے میرا گمان یہ ہے کہ طاؤس نے یہ بھی کہا: یہ بچی عبد اللہ بن عباس کے پیٹ پر کھیل رہی تھی میں نے اس واقعہ کی خبر مجاہد کو دی اس نے کہا میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ یہ آزاد ہے۔

قارئین کرام! ”تبیہی“ اور ”مصنف عبدالرزاق“ کے جو آثار نقل کیے گئے ہیں ان میں واضح الفاظ سے ثابت ہوا کہ حضرت عمر فاروق عبد اللہ ابن مسعود وغیرہ صحابہ کرام میں سے اور تابعین میں سے طاؤس اور مجاہد بڑے زوردار لہجے میں فرماتے ہیں ہم تمہیں اس بات پر گواہ بناتے ہیں کہ ام ولد آزاد ہے اور ایک اثر میں تو عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک ایسا واقعہ بھی منقول ہے جس کو پڑھ کر شان عمر فاروق رضی اللہ عنہ نمایاں ہو رہی ہے یعنی جب کسی نے عبد اللہ ابن مسعود پر آیت پڑھی تو آپ نے پوچھا یہ آیت کس نے پڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اور یہ آیت بھی ام ولد کے بارے میں تھی تو حضرت عبد اللہ ابن مسعود حضرت عمر کا نام سن کر اتاروئے کہ کنکریاں تو رہ گئیں اس جگہ ”مصنف عبدالرزاق“ میں اس اثر سے پہلے ایسا ہی اثر یوں بھی ہے:

ثم قال اقرأ كما اقرأك عمر ثم دور ادارة
بیده ثم قال ان عمر كان حصناً حصیناً للاسلام
یدخل الناس فیہ ولا یدخلون منه ولا یدخلون فیہ.
یعنی عبد اللہ ابن مسعود نے اسے کہا جیسے عمر فاروق نے
تلاوت کی اسی طرح تو بھی کر پھر عبد اللہ ابن مسعود اپنے گھر کی چار
دیواری کے ساتھ ہاتھ لگا کر گھومنے لگے پھر فرمایا: عمر فاروق اسلام
کا مضبوط قلعہ تھے اس قلعہ میں جو لوگ داخل ہوتے پھر اس سے نہ
نکلتے عبد اللہ ابن مسعود نے فرمایا: عمر فاروق کا وصال ہو گیا قلعہ تو
موجود ہے اب لوگ اس سے نکل جاتے ہیں مگر داخل نہیں ہوتے۔
قارئین کرام! اس کے علاوہ کثیر تعداد میں آثار صحیح ملتے ہیں جن میں موجود ہے کہ ام ولد کی بیع منع ہے۔

اعتراف

بعض آثار میں ملتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ام ولد کی بیع کی جاتی تھی۔ ملاحظہ فرمائیں۔

عن انس قال لقد رأيتنا نتبايع امهات الاولاد
ورسول الله ﷺ بسن اظهنونا. (مجمع الروايات)
ن ۳۳۱ اباب بیع امهات الاولاد مطبوعہ بیروت لبنان (موجود تھے۔

معلوم ہوا ام ولد کی بیع جائز ہے کیونکہ اس اثر میں اگرچہ یہ الفاظ نہیں کہ رسول اللہ نے ام ولد کی بیع کا جائز قرار دیا لیکن یہ تو زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی پاک ﷺ سے قولی یا فعلی حدیث ام ولد کی بیع کے جواز پر نہیں ملتی لیکن اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حدیث تقریری سے ام ولد کی بیع کا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں ام ولد کی بیع و شراء کرتے تھے اور آگے کوئی ایسا لفظ نہیں ملتا جس میں ثابت ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے ان پر انکار کیا ہوا اور کہا ہو کہ ام ولد کی بیع جائز نہیں کسی معاملہ کو نبی کا دیکھ کر خاموش ہو جانا اس کے جواز کی دلیل ہے لہذا ثابت ہوا کہ ام ولد کی بیع جائز ہے۔

جوابدہ طورہ اثر جو معترض نے نقل کیا ہے اس کے نقل کرنے کے بعد خود صاحب مجمع الزوائد حافظ نور الدین علی بن ابی بکر عیسیٰ زمرانی ہیں: وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف. (رواہ البزار) یعنی مذکورہ روایت کو بزار نے روایت کیا اور اس میں

معاویہ ابن یحییٰ راوی ضعیف ہے۔

زید ابن وہب سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم میں سے ایک آدمی مر گیا اور اس نے ام ولد کو چھوڑا تو ولید بن عقبہ نے اس کی بیع کا ارادہ کیا ایسے فرضہ کو اتارنے کے لیے ہم عبد اللہ ابن مسعود کے پاس آئے وہ نماز پڑھ رہے تھے ہم نے ان کی انتظار کی یہاں تک کہ وہ فارغ ہو گئے ہم نے عبد اللہ ابن مسعود کو مذکورہ واقعہ سنایا آپ نے فرمایا: اگر تم ضروری ہی کرنے والے ہو تو ام ولد کو اس بیعے کے لیے میں کر دو۔ رواہ الطبرانی فی الکبیر و رجالہ صحیح۔ اور علقمہ سے روایت ہے ایک آدمی عبد اللہ ابن مسعود کے پاس آیا کہ میری ایک لونڈی نے بیٹے کو دودھ پلایا جو کہ میرا ہے تو میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں اس کو بیچ دوں تو عبد اللہ ابن مسعود کو یہ بات ناگوار گزری آپ نے فرمایا: کاش کہ نذاریا وہ آدمی جو کہتا ہے کہ میں اس کو بیچ دوں گا کہ وہ میرے بیٹے کی ماں ہے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا کبیر میں۔ اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ (مجمع الزوائد)

تو تارکین کرام! یہ دو صحیح آثار اس فقیرہ صحابی کی زبان سے نکلے ہیں جن کو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ میرے علم کی گٹھ ہے تو ان دو صحیح واضح آثار میں موجود ہے کہ ام ولد آزاد ہے۔ ان کے مقابلہ میں ایک ضعیف اثر میں جو یہ نظر آتا ہے کہ ام ولدہ کی بیع جائز ہے یا تو یہ صحیح نہیں اور یا پھر منسوخ ہے بہر صورت فقہاء اسلام کا فیصلہ یہی ہے کہ ام ولد کی بیع جائز نہیں ہے۔

حیوان کی حیوان کے ساتھ بیع ادھار

۳۵۹۔ بَابُ بَيْعِ الْحَيَوَانِ

یا نقد کے بیان میں

بِالْحَيَوَانِ نَيْسِيَّةً وَ نَقْدًا

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا صالح بن کيسان نے کہ حسن بن محمد بن علی نے ان سے روایت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مصعب بن عمیر نامی اونٹ بیچائیں اونٹوں کے بدلہ میں ادھار فروخت کیا۔

۷۸۵۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ بَنِي عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَاعَ جَمَلًا لَهُ يَدْعَى عَصِيفِرًا بِعَشْرِينَ بَعِيرًا رَالِي أَجَلٍ.

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا نافع نے کہ عبد اللہ ابن عمر نے ایک سانڈنی چار اونٹوں کے بدلے خریدی اس شرط پر کہ وہ اسے مقام زدہ ہمیں پہنچا دے گا۔

۷۸۶۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا نَافِعُ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَعْرَافٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِا يُورِقِيهَا أَبَاهُ بِالرَّيْبَةِ.

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہمیں اس کے خلاف بھی روایت پہنچی ہے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ بَلَّغْنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ خِلَافَ هَذَا.

ابن ابی ذؤیب نے ہمیں خبر دی یزید بن عبد اللہ بن قبیط سے انہوں نے حسن بن زرارہ سے انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹ کو دو اونٹوں کے عوض اور ایک بکری کو دو بکریوں کے عوض ادھار فروخت کرنے سے منع فرمایا! اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے حیوان کو حیوان کے بدلہ ادھار فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے اسی پر ہمارا عمل ہے اور یہی امام ابوحنیفہ اور ہمارے اکثر فقہاء کا قول ہے۔

۷۸۷۔ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي دُوَيْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَبِيْطٍ عَنْ أَبِي حَسَنِ بْنِ زُرَّارَةَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرِ إِلَى أَجَلٍ وَالشَّاةِ بِالشَّاتِنِ إِلَى أَجَلٍ وَبَلَّغْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَيْسِيَّةً فَهَذَا سَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فَهْمَانَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

حیوان کی حیوان کے بدلہ میں ادھار بیع کے بارے میں پہلے تفصیلاً گزر چکا ہے کہ اس کو احناف ناجائز کہتے ہیں اور فقہ اجازت سمجھتے ہیں اس کی وجہ احناف یہ بیان کرتے ہیں کہ جانور کو جب ادھار بیجا جائے حیوان کے بدلہ میں تو ہر ذی روح میں ہر گھڑی کی بیشی ہوتی رہتی ہے کہ جس کا تعین ناممکن ہے اس لیے اس میں ربا کا پایا جانا ضروری ہے اور ربا کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اس لیے جانور کو جانور کی ساتھ ادھار بیع ناجائز ہے البتہ فقہ اجازت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور مثل چیز نہیں ہے لہذا ہم اس کو ایک جنس بھی نہیں کہہ سکتے اور حیوان وزنی چیز بھی نہیں لہذا ایک اونٹ کے بدلہ میں دو یا ایک بکری کے بدلہ میں دو بکریاں فروخت کرنے میں (فقہاً) کوئی قباحت نہیں رہی یہ بات کہ جن احادیث میں حیوان کی بیع حیوان کے بدلہ میں ادھار بیع ناجائز قرار دی گئی ہے یہ روایات منسوخ ہیں اس لیے ”عمدة القاری شرح بخاری“ میں اس کے ناجائز ہونے کے دلائل اور منسوخ ہونے کے دلائل اصول شرح کے اعتبار سے پیش کیے گئے ہیں، نقل کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں:

ثوری اور کوئی علماء اور امام احمد بن حنبل نے کہا: حیوان کی حیوان کے بدلہ میں ادھار بیع جائز نہیں جس مختلف ہو یا ایک اور انہوں نے اس مسئلہ میں اس حدیث سے حجت پکڑی ہے جس کو حسن نے سمرہ ابن جندب سے روایت کیا ہے کہ نبی پاک ﷺ نے حیوان کی بیع کو حیوان کے بدلہ میں ادھار ناجائز قرار دیا امام ترمذی نے ”باب ما جاء فی کسرا حیوان بیع حیوان بالحيوان نسیئة“ میں حدیث سمرہ روایت کی اور فرمایا یہ حدیث حسن اور صحیح ہے اور حسن کا سماع سمرہ بن جندب سے صحیح ہے۔ اسی طرح علی بن مدینی نے کہا نبی پاک ﷺ کے صحابہ کرام وغیرہ اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ حیوان کی بیع حیوان کے بدلہ میں ادھار ناجائز ہے اور وہ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا ہے اور یہی امام احمد بن حنبل کا قول ہے۔ امام ترمذی نے ابن عباس اور جابر اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے۔ میں کہتا ہوں ابن عمر کی حدیث کہ جس کی تخریج امام ترمذی نے کتاب العلل میں کی، یہ ہے حدیث بیان کی ہمیں محمد بن عمر المقدنی نے زیاد بن جبیر سے انہوں نے ابن شمرہ سے انہوں نے کہا! نبی پاک ﷺ نے حیوان کی بیع حیوان کے بدلہ میں ادھار سے منع فرمایا۔ حدیث جابر جس کی تخریج ابن ماجہ نے ابوسعید اشجعی سے کی انہوں نے نضس بن غیاث اور ابی خالد سے انہوں نے نجاج سے انہوں نے ابن زبیر سے انہوں نے جابر سے، یوں ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: حیوان کی بیع حیوان کے بدلہ میں اور ایک کی بیع دو کے بدلہ میں اگر نقد ہوتی ہمیں خوف نہیں ادھار ہو تو مکروہ ہے اور ابن عباس کی حدیث کو ترمذی نے ”کتاب العلل“ میں یوں ذکر کیا کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے حیوان کی حیوان کے بدلہ میں ادھار بیع کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری: ج ۱۲ ص ۳۳۳ باب بیع العیبد والجن والجنان نسیتاً مطبوعہ میر وٹ)

قارئین کرام! ”عمدة القاری“ کی مذکورہ عبارت میں کثیر آثار اور احادیث مرفوعہ کے ساتھ ثابت کیا کہ جانور کی بیع جانور کے ساتھ نقداً جائز اور ادھار ناجائز ہے اب اس کے بعد ہم جواز بیع کے منسوخ ہونے کو بیان کرتے ہیں۔

حیوان کی بیع حیوان کے بدلہ میں بطریقہ ادھار والی روایات منسوخ ہیں

امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد کہ جن روایات میں حیوان کی حیوان کے بدلہ میں بیع جائز ہونے کا بیان ہے فرمایا:

ثم نسخ ذالک بآیة الربواء بیان ذالک ان آیة الربواء تحرم کل فضل خال عن العوض ففی بیع حیوان بالحيوان نسیئة یوجد المعنی الذی حرم به الربواء فنسخ کما نسخ بآیة الربواء استقراض حیوان. لان النص الموجب للمحظر یكون متاخراً

پھر منسوخ ہو گئی (وہ روایات جن میں حیوان کی حیوان کے بدلہ میں ادھار بیع کا ذکر ہے) آیت ربا کے ساتھ اس کی وضاحت یوں ہے کہ آیت ربا نے ہر اس زیادتی کو جو عوض سے خالی حرام کر دیا تو ادھار حیوان کی حیوان کے ساتھ بیع میں وہ معنی پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ربا حرام ہے۔ لہذا وہ حدیثیں منسوخ ثابت ہوئیں

عن الموجب للباحة.

جیسے کہ بطور قرض حیوان لینا منسوخ ہوا ہے آیت رباء کے ساتھ کیونکہ ایسی نص کہ جو بیع کو واجب کرتی ہے وہ ایسی نص سے جو اباحت کا موجب ہوتی ہے قانوناً مؤخر ہوتی ہے۔

قارئین کرام! اس عبارت کی وضاحت یوں ہے کہ امام لحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول حدیث کے ایک قاعدے کو یہاں نقل کیا جو کہ اصول فقہ کی کتب میں بھی موجود ہے وہ یہ کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے تو جب کسی مسئلہ میں اباحت اور تحریم دونوں پائی جائیں تو حرمت والی نص کو اباحت والی کے لیے تاخیر قرار دیا جائے گا معلوم ہوا کہ جواز بیع کی احادیث منسوخ ہیں۔

۳۶۰۔ بَابُ الْبَيْعِ فِي الْبَيْعِ

امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خبر دی کہ ہم سے روایت

کیا علاء بن عبد الرحمن بن یعقوب نے کہ ان کے والد نے ان سے روایت کیا کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کپڑا بیچا کرتا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ہمارے بازار میں اجنبی لوگ نہ بیچا کریں کیونکہ وہ دین کے مسائل کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی وہ ناپ و تول کو صحیح رکھتے ہیں۔

یعقوب نے کہا میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تم کو ایک مفت کا فائدہ منظور ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: وہ کیا ہے؟ میں نے کہا: کپڑا ہے اور میں جانتا ہوں اس جگہ کہ وہ جہاں اس کا مالک سستے داموں فروخت کرتا ہے (کیونکہ وہ نجی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجی کو بازار میں فروخت کرنے سے منع کیا ہے) اس واسطے وہ بازار میں نہیں بیچ سکتا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے خرید کر بیچ ڈالوں

انہوں نے فرمایا: ہاں! پھر میں نے جا کر سودا کر لیا اور وہاں سے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رکھوا دیا جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ واپس آئے تو آپ نے اپنے گھر میں کپڑے کے ڈھیر کو دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے لوگوں نے کہا کپڑا ہے جو یعقوب لایا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یعقوب کو میرے پاس لاؤ جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ وہی کپڑا ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا آپ نے فرمایا اچھی طرح دیکھ بھال تو کیا ہے؟ میں نے کہا آپ اس کی فکر نہ کریں لیکن اس کو خطرے میں ڈالو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چوکیداروں نے۔ آپ نے فرمایا: اچھا! حضرت عثمان

۷۸۸۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ كُنْتُ أَبِيعَ الْبُرِّ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَإِنَّ عُمَرَ قَالَ لَا يَبِيعُهُ فِي سُرُقِنَا أَحَدٌ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ لَمْ يَفْقَهُوا فِي الْبُرِّ وَلَمْ يُبَيِّنُوا فِي الْمِيزَانِ وَالْمِكْيَالِ قَالَ يَعْقُوبُ فَذَهَبْتُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ فِي غَيْبَةِ بَارِدَةَ قَالَ مَا هِيَ قُلْتُ بَرِّ قَدْ عَلِمْتُ مَكَانَهُ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ بِرُحْصٍ لَا يَسْتَطِيعُ بَيْعُهُ أَشْتَرِيهِ لَكَ ثُمَّ أَبِيعَهُ لَكَ قَالَ نَعَمْ فَذَهَبْتُ فَصَفَقْتُ بِالْبُرِّ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ فَطَرَحْتُ فِي دَارِ عُثْمَانَ فَلَمَّا رَجَعَ عُثْمَانُ فَرَأَى الْمَكْرُومَ فِي دَارِهِ قَالَ مَا هَذَا قَالُوا بَرٌّ جَاءَ بِهِ يَعْقُوبُ قَالَ أَدْعُوهُ لِي فِجِئْتُ فَقَالَ مَا هَذَا قُلْتُ هَذَا الَّذِي قُلْتُ لَكَ قَالَ أَنْظِرْتَهُ قُلْتُ كَفَيْتُكَ

وَلَكِنْ رَبَاهُ حَرَسُ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ فَذَهَبْتُ إِلَى حَرَسِ عُمَرَ فَقَالَ إِنْ يَعْقُوبُ يَبِيعُ بَرِّ فَمَا تَمْنَعُوهُ قَالُوا نَعَمْ فِجِئْتُ بِالْبُرِّ الشُّوقِ فَلَمْ أَلْبَسْ حَتَّى جَعَلْتُ نَمَنَةً فِي مِرْوَدٍ وَذَهَبْتُ إِلَى عُثْمَانَ وَبِالَّذِي أَشْتَرَيْتُ الْبُرِّ مِنْهُ فَقُلْتُ عَدَّ الَّذِي لَكَ فَاعْتَدَهُ وَبَقِيَ مَالٌ كَثِيرٌ قَالَ فَقُلْتُ لِعُثْمَانَ هَذَا لَكَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَظْلِمَ بِهِ أَحَدًا قَالَ جَزَاكَ اللَّهُ تَعَالَى خَيْرًا وَ قَرِحَ بِذَلِكَ قَالَ فَقُلْتُ أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مَكَانَ بَيْعِهَا مَثَلَهَا أَوْ أَفْضَلَ قَالَ وَ عَالِدُ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ قَالَ قَدْ شِئْتُ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنِّي بَاعُ خَيْرًا فَأَشْتَرِي كَيْفِي قَالَ نَعَمْ بَيْنِي وَ

بیتکت۔

غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے چوکیدار کے پاس گئے فرمایا یعقوب میرا کپڑا بیچتا ہے تم اس کو بیع نہ کرنا اس نے کہا ہم اس کو بیع نہیں کریں گے پھر کپڑے کو اٹھا کر میں بازار میں لے گیا تو تھوڑی دیر میں قیمت وصول کر کے تھیلی میں ڈال دی اور میں اس قیمت کو لے کر اور اس آدمی کو بھی ساتھ لے کر کہ جس سے میں نے کپڑا خریدا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا اور اس کو کہا کہ تم اپنے روپے شراک کے لئے لو اس نے اپنا حق لے لیا اور بہت روپیہ بچا۔ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ آپ کا مال ہے اور میں کسی کا حق نہیں مارنا چاہتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: خدا تعالیٰ عزوجل تمہیں اچھی جزا دے اور وہ بہت خوش ہوئے اور پھر میں نے کہا میں اس کے بیچنے کی جگہ اس جیسی یا اس سے بھی اچھی جانتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا دوبارہ یہ کام کرنے کا خیال ہے؟ میں نے کہا ہاں اگر آپ اجازت دیں آپ نے فرمایا میں نے اجازت دی تو یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آپ مجھے شریک کر لیں تو میں نیکی کو طلب کرنے والا ہوں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے اور تیرے درمیان شراکت ہوئی نصف نصف کی۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر ہمارا عمل ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ دو آدمی ادھار خریدنے میں شریک ہو جائیں اگرچہ ان میں سے کسی کے پاس مال نہ ہو اس شرط پر کہ نفع ان کے درمیان تقسیم ہوگا اور نقصان بھی ان دونوں پر ہوگا۔ جب ایک شخص خرید و فروخت کا ذمہ دار ہو اور دوسرا کچھ بھی نہ کرے تو ان میں سے کسی ایک کو بھی نفع میں زیادتی نہیں دی جائے گی کیونکہ یہ جائز نہیں اس لیے ان میں ایک اس نفع کو کھائے کہ ضمان ہو اس کا دوسرا کا۔ نبی قول ہے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اور ہمارے عام فقہاء

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لِأَنَّ بَانَ بَشْرَكَ التَّرَجُلَانِ فِي الشِّرَاءِ بِالتَّسْوِئَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَوَاحِدٍ تَسْوِئَتُهُمَا رَأْسُ مَالٍ عَلَى أَنَّ التَّرْبِيعَ بَيْنَهُمَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَيَّ ذَلِكَ قَالَ وَإِنْ وَلِيَ الشَّرَاءَ وَالْبَيْعَ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ وَلَا يَفْضُلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فِي التَّرْبِيعِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ أَحَدُهُمَا رِبْحَ مَا صَمِنَ صَاحِبَهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رِجْعَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى -

کا۔

مذکورہ باب میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اشکولائے جس کا مفہوم یہ ہے کہ عجمی لوگ بازار میں خرید و فروخت کرتے تو دینی مسائل میں پوری طرح سوجھ بوجھ نہ رکھنے کی وجہ سے ناپ تول کا صحیح خیال نہ کرتے جبکہ قرآن و حدیث میں ناپ تول کے صحیح ہونے کی سخت تائید آچکی ہے اور اس کو صحیح نہ رکھنے والے کے لیے سخت ترین وعید آچکی ہے جبکہ سابقہ انبیاء میں شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں ان کی قوم نے اسی پر عمل نہ کیا تو وہ تباہ ہو گئے اس حکم کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجمیوں

کو خرید و فروخت سے منع کر دیا تو یعقوب کہتا ہے کہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی اگر آپ کو مفت کا فائدہ منظور ہوتا میں آپ کو کر دوں انہوں نے فرمایا: وہ کیا ہے؟ یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان کو عرض کیا ایک عجمی کے پاس کپڑا ہے وہ بازار میں بیچ نہیں سکتا کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجمیوں کو خرید و فروخت سے منع کیا ہوا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اجازت دے دی لہذا یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عجمی سے کپڑا خریدا پھر بازار میں اس کو کوئی گنا قیمت میں بیچا اور تمام دراہم ایک تھیلی میں ڈالے پھر اس عجمی کو بھی ساتھ لیا جس سے کپڑا خریدا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یعقوب نے اس عجمی کو کہا جتنے روپے تمہارے بنتے ہیں وہ اس تھیلی سے شمار کر لو اس عجمی نے جتنے میں کپڑا فروخت کیا تھا اتنے دراہم وصول کر لیے اور تھیلی میں بہت زیادہ دراہم بیچے۔ یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی ان دراہم میں میرا کوئی حق نہیں کیونکہ میں نے آپ کے لیے خریدا اور آپ کا ہی وہ کپڑا سمجھ کر اس کو فروخت کیا میری حیثیت فقط ایک وکیل کی ہے لہذا میں کسی کا حق نہیں مارنا چاہتا یہ جتنا مال بچا ہے یہ سب آپ کا ہی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اس ایمانداری اور وفاداری پر نہایت خوش ہوئے اس کے بعد یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی جہاں میں نے اس کپڑے کو فروخت کیا جس سے یہ کثیر نفع حاصل ہوا ہے میں اس کے مقابلہ میں ایک اور ایسی جگہ جانتا ہوں کہ جس پر اس کپڑے کو فروخت کیا جائے تو اس سے بھی زیادہ پیسے ملیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تمہارا دوبارہ بھی یہی کام کرنے کا خیال ہے؟ یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خیال تو ہے لیکن اس صورت میں اب جو کپڑا میں خریدوں گا پھر اس کو فروخت کروں گا تو اس میں آپ مجھے بھی شریک کر لیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے لہذا ہم دونوں نفع میں برابر کے شریک ہوں گے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس طویل اثر لکھنے کے بعد اس اثر کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس اثر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دو آدمی شراکت کر سکتے ہیں اگر چنانچہ کے پاس اپنی کوئی اونچی نہ ہو یعنی دونوں ہی ادھار مال لے کر اس کو فروخت کریں اور نفع حاصل کریں اور پھر اس نفع میں شریک ہو جائیں تو یہ جائز ہے لیکن یہ شرط ہے جیسے وہ نفع میں شریک ہیں اسی طرح وہ نقصان میں بھی شریک ہوں کیونکہ مثلاً جب ایک آدمی کسی کو بیع میں اپنا شریک کر لیتا ہے اور پھر وہ ادھار مال لے کر اسے فروخت کرتا ہے تو تمام تر ذمہ داری اپنے ذمے ڈالتا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسرا آدمی جس نے کچھ بھی نہ کیا ہو وہ نفع میں تو شریک ہو مگر نقصان میں شریک نہ ہو تو شرعاً ایسی بیع باطل ہے ہاں اس کے جواز کی یہی صورت ہے کہ جیسے وہ دونوں نفع میں شریک ہیں اسی طرح وہ دونوں نقصان میں بھی شریک ہیں۔

اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایسی صورت کے جواز میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایسی صورت کے جواز میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے عام فقہاء کا یہی قول ہے اس کے علاوہ اس اثر میں ایک یہ بات بھی گزری ہے کہ یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ عمر فاروق کے چوکیدار مجھے خرید و فروخت سے منع کر دیں گے تو اس لیے آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوکیداروں کو کہہ دیں کہ وہ مجھے مال فروخت کرنے سے منع نہ کریں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوکیداروں کو کہہ دیا کہ یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا مال بیچتا ہے اس کو منع نہ کرنا اس کا معنی یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوکیدار کو جا کر کہہ دیا کہ یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عجمی سمجھ کر مال بیچنے سے منع نہ کرنا کیونکہ یہ میرا مال بیچتا ہے اور مسائل شرعیہ سے واقف ہے اس لیے اس کو منع نہ کرنا لہذا انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر اس کو منع نہ کیا۔ فاعتبہر و ایا اولی الا بصار

قضاء کا بیان

۳۶۱۔ بابُ الْقَضَاءِ

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا ابن شہاب زہری نے اعرج سے انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔ راوی کا بیان ہے پھر ابو ہریرہ نے فرمایا: میں تم کو اس سے انکار کرتے ہوئے دیکھتا ہوں بخدا میں تمہارے کندھوں کے درمیان گاڑوں گا۔

امام محمد کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ ارشاد لوگوں کے آپس میں آسانی پیدا کرنے اور حسن خلق کے لیے ہے بطور حکم نہیں اس پر مجبور نہ کیا جائے گا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ شرح کے پاس اس سلسلہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے لکڑی گاڑنے والے کو حکم دیا کہ اپنا پاؤں اپنے بھائی کی سواری سے اٹھالے اس بارے میں فیصلہ یہی ہے لیکن فراموشی اور آسانی افضل ہے۔

اس باب میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث لائے نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے پڑوسی کو اس بات سے منع نہ کرے کہ وہ تمہاری دیوار میں کیل ٹھونکنے اس حدیث شریف کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کو اپنی دیوار میں کیل ٹھونکنے سے منع کرے گا تو میں اس کو تمہارے کندھوں کے درمیان ٹھونک دوں گا تو یہ حدیث اور یہ روایت اور اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اس زمانے کا ہے جبکہ مروان کی طرف سے مدینہ طیبہ کے حاکم تھے ان کا یہ فیصلہ اگرچہ اہل حدیث لوگ وجوب پر اکتفا کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ فیصلہ جمہور صحابہ اور تابعین کے خلاف ہے اور وہ اس حدیث سے تنبیہ مراد لیتے ہیں اور اس کو اختیار پر محمول کرتے ہیں کہ صاحب دیوار کو توسع سے کام لینا چاہیے کہ اگر اس کو کوئی پڑوسی اس کی دیوار میں کیل ٹھونکتا ہے جس سے اس کی دیوار کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو اس کو برواشت کرنا چاہیے اسی لیے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ماتحت ایک اثر نقل کرتے ہیں کہ قاضی شرح کے پاس جو کہ صحابی رسول ﷺ ہیں یہ فیصلہ آیا تو انہوں نے کیل ٹھونکنے والے کو فرمایا اپنا پیر اپنے بھائی کی سواری سے اٹھا لو لیکن اس میں توسع افضل ہے اور اسی اثر کے تحت ”موطا امام مالک“ کی بڑی بڑی شروح میں اس کو اختیار پر اور زیادہ سے زیادہ مکروہ تہذیبی پر محمول کیا گیا ہے جبکہ ”زرقانی“ میں یوں مذکور ہے:

پڑوسی کی دیوار میں جو روکا گیا ہے اس سے مراد نبی تہذیبی ہے اور مستحب یہ ہے کہ نہ منع کیا جائے اور نہ فیصلہ کیا جائے اس پر یہ جمہور امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے نزدیک ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جدید قول میں جمع کرتے ہوئے اس حدیث اور نبی پاک ﷺ کی اس حدیث کے درمیان کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کا مال لے کر وہ جس کو وہ خوشی دلی کے ساتھ عطا کرے اس کو روایت کیا ہے حاکم نے ایسی اسناد کے ساتھ جو کہ بخاری مسلم کی شرط پر ہے اور جبکہ مالک پر عرض کی صورت میں جبر نہیں تو زیادہ لائق ہے بغیر عرض کی صورت میں کہ جبر نہ کیا جائے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ حکم ندب کے لیے ہے کیونکہ اس کی مشل جو ترکیب ہے وہ ندب کے طور پر حدیث میں استعمال ہوئی ہے جیسے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ جب کسی آدمی سے اس کی بیوی مسجد جانے کی اجازت طلب کرے وہ اس کو منع نہ کرے۔

٧٨٩- أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ مَرْيَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْوِرَ خَشْبَةً فِي جِدَارِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَا ذَمَّ لِي يَهَابِيَنَّ أَكْثَابِكُمْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى وَجْهِ التَّوَسُّعِ مِنَ النَّاسِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَحُسْنُ الْخُلُقِ قَامًا فِي الْحُكْمِ فَلَا يُجْبَرُونَ عَلَى ذَلِكَ بَلْفَنَّا أَنْ شَرِينَا أَحَدَهُمْ لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لِلَّذِي وَضَعَ الْخَشْبَةَ رَاقِعٌ رَجُلَكَ عَنْ مِطْبَةِ آجِيكَ فَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ وَالتَّوَسُّعُ أَفْضَلُ.

(زرقانی شرح موطا امام مالک (رحمہ اللہ علیہ) ج ۳، باب ۵۱۲ القضاء فی المرفق حدیث نمبر ۱۵۰۱ مطبوعہ بیروت)

قارئین کرام! امام زرقانی نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے پڑوسی کو میل ٹھونکنے سے منع نہ کرے۔ یہ حدیث اس طرح کی حدیث ہے جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی عورت اپنے خاندان سے مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے وہ اس کو منع نہ کرے اور اس مسجد سے منع نہ کرنے والی حدیث جیسے وجوب پر محمول نہیں ہے اسی طرح یہ حدیث بھی وجوب پر محمول نہیں کی جائے گی اور اس کے علاوہ اس حدیث کو دوسری جگہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حکم بیان کیا تو چونکہ وہ صحابہ اور تابعین کا زمانہ تھا ان میں سے کسی نے بھی آپ کے حکم پر لبیک نہیں کہا بلکہ انہوں نے سن کر سرود کو جھکا لیا کہ جس کے حقیقت ہونے پر یہ مذکورہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے لیے کیا ہے کہ میں تمہیں اس حکم سے اعراض کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی جگہ امام زرقانی بحوالہ ترمذی حدیث کو نقل کرتے ہیں فی الترمذی انہ لھا حدیثہم بذالک طاطوار و سہم و فی ابی داؤد مسکوار و سہم و عدم اقبالہم علیہا بل طاطوار و سہم (زرقانی ج ۳ ص ۳۳) میں اس طرح ہے کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو پیش کیا اور اپنا فیصلہ سنایا تو انہوں نے اپنے سرود کو جھکا لیا اور ابی داؤد میں بھی اسی طرح ہے کہ انہوں نے اپنے سرود کو جھکا لیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تمہیں اس مقولہ سے اعراض کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔

قارئین کرام! اس سے معلوم ہوا کہ اگر یہ حدیث وجوب کے لیے ہوتی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلہ کو سن کر صحابہ اور تابعین کو اعراض کرنے کی کیا مجال ہو سکتی تھی؟ ثابت ہوا کہ ان صحابہ تابعین نے اس حدیث کو استحباب پر محمول کیا ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم یہ بھی بطور وجوب نہیں تھا بلکہ استحباب پر عمل کرنے کی ترغیب میں تھا اسی لیے اس حدیث کی شرح میں امام ابوالولید، جس نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یوں لکھا ہے:

فیحتمل قوله ذلك انه كان يحمله على الوجوب ويحتمل انه كان يحمله على الندب لكنه كان يوجب من كان يترك اباحة ذلك لجاره ويشح بحقه فكان يجري الي تويخه على ترك الاخذ بما نذب النبي ﷺ و رغب فيه و كذلك اعراض من كان يعرضون عنه يحتمل و جهين احدهما ان يكون جماعة من علماء الصحابة كانوا يحمله نه على الندب ويعرضون عن حمل ابى هريرة له على ظاهر اللفظ من الوجوب وان اخذوا به بخاصة انفسهم و اباحوا ذلك لمن جاورهم رغبة فيما رغب فيه النبي ﷺ و مبادرة الی مسانذب الیه و يحتمل ان يكون جماعة من التابعين علموا من ابى هريرة انه كان يحمله على

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان احتمال رکھتا ہے اس بات کا کہ وہ اس کو حمل کرتے ہیں وجوب پر اور اس بات کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ وہ اس کو استحباب پر محمول کرتے ہوں لیکن وہ تویخ کرتے اس پر جو استحباب کو چھوڑتا ہے اپنے پڑوس کے لیے اور اپنے حق میں بخل کرتا ہے اور وہ اپنی تویخ کو جاری کرتے اس آدمی پر کہ جس نے چھوڑا اس چیز کو کہ جس کو نبی پاک ﷺ نے مستحب قرار دیا ہے اور رغبت دی اس میں اس طرح اس حکم سے جو اعراض کرتا ہے اس کے اعراض کو دو وجہوں پر حمل کیا جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ علماء صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت نے نبی پاک ﷺ کے فرمان کو (کہ جو حضور ﷺ نے فرمایا کہ پڑوسی کو منع نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس کی دیوار میں میل ٹھونکے) استحباب پر محمول کیا اور وہ یہ اعراض کرتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمل کرنے کو ظاہری لفظ پر وجوب ہے اور انہوں نے اس کو

اپنے نفوس کے لیے خاص کیا اور انہوں نے مباح قرار دیا اس کو ان لوگوں کے لیے۔ غبت دینے کے لیے کہ جس میں اس کو حضور ﷺ نے رغبت دلائی اور انہوں نے مستحب کی طرف جلدی کرنے پر ترغیب دینے پر محمول کیا اور یہ بھی احتمال ہے کہ تابعین کی جماعت نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول کو حمل کیا اس بات پر کہ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس امر کو مند اور ترغیب پر محمول کرتے تھے لیکن جو اس کو چھوڑ دے اور عمل نہ کرے اس کو عیب لگاتے ہیں تو اس بات سے تابعین نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے اعراض کیا اور انہوں نے اس چیز کے ساتھ جو ان کے پاس دلیل تھی اس کو ترجیح دی اور اس دوسرے احتمال کی تائید کرتی ہے یہ بات کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس حکم کو ردی سمجھتے تو حکام کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے اس کے ترک پر۔

تاریخ کرام! ”مثنیٰ“ کی اس عبارت سے یہ واضح ہوا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں دو احتمال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس حکم کو جو پر محمول کرتے ہیں ظاہری الفاظ کی وجہ سے اور دوسرا یہ ہے کہ خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہی اس کو احتیاب پر محمول کیا ہو لیکن یہ حکم انہوں نے بطور ترغیب دیا ہوتا کہ لوگ احتیاب پر عمل کریں لیکن صحابہ اور تابعین نے نہ تو اس کو واجب سمجھا اور نہ ہی احتیاب پر توجیح کو پسند کیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم سے اعراض کیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو احتیاب پر محمول کرنے کی یہ دلیل بھی موجود ہے اگر وہ واجب سمجھتے تو حکام پر توجیح کو جاری کرتے تاکہ وہ سختی کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ بہر صورت احناف کا یہ مسلک نہایت واضح اور قوی ہے کیونکہ اس کی تائید میں علماء صحابہ اور علماء تابعین کا عمل موجود ہے اور اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یوں لکھا ہے:

پڑوی کی دیوار میں کیل ٹھونکنے کے حکم پر فقہاء نے احتمال نکالا ہے کہ کیا یہ حکم وجوب کے لیے یا احتیاب کے لیے؟ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے اس میں دو قول ہیں زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ حکم احتیاب کے لیے ہے اور یہی قول امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے کوئی علماء کا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حکم وجوب کے لیے ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابو ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اصحاب حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی یہی قول ہے۔ (لیکن وہ ائمہ کہ جنہوں نے اس کو احتیاب پر محمول کیا ہے ان کی دلیل یہ ہے) کہ خیر القرون کے لوگوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا تھا اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھی کہ کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اس حکم سے اعراض کر رہے ہو؟ وھذا یدل علی انھم فھما منھ الندب لا الایجاب ولو کان واجبا لھما اطبقوا علی الاعراض منھ واللہ اعلم۔ یعنی صحابہ کا اس سے اعراض کہ تادلات کرتا ہے اس بات پر کہ انہوں نے اس حدیث سے احتیاب سمجھا ہے نہ کہ وجوب اگر وہ واجب سمجھتے تو اس سے اعراض پر متفق نہ ہوتے۔

(نوری مع مسلم شریف ج ۲ ص ۳۲ باب غرز الخبیث فی جدار الجار کتاب الساعات والبراعت)

تاریخ کرام! امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ائمہ کا مسلک نقل کرنے کے بعد اس بات کی تائید کی کہ یہ حکم احتیاب کے لیے وجوب کے لیے نہیں ہے۔

۳۶۲- بَابُ الْهَبَةِ وَالصَّدَقَةِ

۷۹۰- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَصِّنِ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ الْمُؤَبَّى عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكِيمِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ وَهَبَ هَبَةً لِصَلَةٍ رَحِمَ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هَبَةً لِبُرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّرَابَ فَهُوَ عَلَى هَبَةٍ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يَرْضَ مِنْهَا.

ہبہ اور صدقہ کا بیان

امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں خبر دی ہے، ہم سے بیان کیا کہ داؤد بن حصین نے ابی بن غطفان بن طریف مری سے انہوں نے مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حکم سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے صلہ رحمی کے طور پر یا صدقہ کے طور پر کچھ ہبہ کیا تو اس سے رجوع نہیں کر سکتا اور جس شخص نے کچھ ہبہ کیا اور اس کا معاوضہ لینے کی نیت ہو تو وہ اپنے ہبہ سے رجوع کر سکتا ہے اگر اس سے خوش نہ ہو۔

امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے۔ جس شخص نے کسی رشتہ دار کو بطور صلہ رحمی یا بطور صدقہ کچھ ہبہ کیا اور جس کو ہبہ کیا تھا وہ اس پر قابض بھی ہو جائے تو ہبہ کرنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہبہ سے رجوع کرے لیکن جس شخص نے غیر رشتہ دار کو کوئی چیز ہبہ کی اور وہ اس پر قابض بھی ہو جائے تو ہبہ کرنے والے کو اس سے رجوع کرنے کا حق ہے اگر اسے اچھا بدلہ نہ ملے یا اس میں بھلائی نہ پائے یا اس کے ساتھ سے کسی دوسرے کی ملکیت میں وہ چیز چلی جائے (جس کو وہ پسند نہ کرتا ہو) امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ہمارے عام فقہاء کا یہی قول ہے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ مَنْ وَهَبَ هَبَةً لِذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَقَبْضَهَا الْمُؤَهَّبُ لَهُ فَلَيْسَ لِلْمُؤَهَّبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هَبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ وَقَبْضَهَا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إِنْ لَمْ يَنْسُبْ مِنْهَا أَوْ يُؤَيِّدَ تَخِيْرًا فِي بَدْوِهِ أَوْ يُخْرِجَ مِنْ مَلِكِهِ إِلَى مَلِكٍ غَيْرِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مَنْ فَهَّأْنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

ہبہ کی دو قسمیں ہیں۔ ہبہ بالعوض اور ہبہ بلاعوض۔ ہبہ بالعوض میں رجوع منع ہے اور ہبہ بلاعوض میں فقہاء کا اختلاف ہے جیسے کہ اس اختلاف کو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ”شرح مسلم“ میں نقل کیا ہے۔ قبضہ کے بعد ہبہ سے رجوع کرنا حرام ہے البتہ اولاد یا اولاد در اولاد کو ہبہ کر کے رجوع کیا جا سکتا ہے جیسے کہ نعمان بن بشیر کی حدیث سے ثابت ہے بھائی ہوں، چچوں اور دیگر ذی الاحکام کو ہبہ کر کے رجوع نہیں کیا جا سکتا یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اوزاعی کا بھی یہی قول ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور دوسرے فقہاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ کہا ہے کہ والد اور محرم کے سوا ہبہ کرنے والا رجوع کر سکتا ہے۔

(نووی مع مسلم ج ۲ ص ۳۶ مطبوعہ نور محمد آرام باغ کراچی، پاکستان)

قارئین کرام! امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اختلاف مذاہب کو نقل کر دیا اب ہم مسلک احناف کی تائید میں ایک مدلل عبارت اس حدیث کی شرح میں امام بدر الدین عینی کی نقل کرتے ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے اصحاب کا یہ قول ہے کہ ہبہ کرنے والا اچھی کو کوئی چیز دے کر ہبہ سے رجوع کر سکتا ہے جب تک وہ چیز قائم (سلامت) ہو اور اس نے اس کے عوض کوئی چیز نہ لی ہو۔ سعید بن مسیب، عمر بن عبد العزیز، قاضی شریح، اسود بن یزید، حسن بصری، نخعی اور شعبی کا بھی یہی قول ہے اور حضرت

وقال ابو حنیفہ واصحابه للواحد الرجوع في هبة من الاجنبى مادامت قائمة ولم يعوض منها وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز و شريح القاضي والاسود بن يزيد والحسن البصري والنخعي والشعبي و روى ذلك عن عمر بن

عمر بن الخطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابوہریرہ اور حضرت فضالہ بن عبیدرضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی مروی ہے۔ اور جس حدیث میں یہ ہے کہ بہہ میں رجوع کرنے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی تے میں رجوع کرے، اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس تشبیہ سے ظاہری قباحت مراد ہے، کیونکہ یہ حسن اخلاق اور مروت کے خلاف ہے اس سے شرعی قباحت مراد نہیں ہے کیونکہ کتا حلال اور حرام کا مکلف نہیں ہے پس بہہ میں رجوع کرنے کا عمل اس طرح گھناؤنا ہے جس طرح کتے کا تے میں رجوع کرنا گھناؤنا ہے اس وجہ سے یہ فعل مکروہ (تخریبی) ہے۔

الخطاب و علی بن ابی طالب و عبداللہ بن عمر و ابی ہریرة و فضالة بن عبید و اجابوا عن الحدیث بانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وسلم جعل العائد فی ہبتہ کالعائد فی قینة بالشبیہ من حیث انہ ظاہر القبح مرویة و خلفا لا شرعاً و الکلب غیر متعبد بالحلال و الحرام فیکون العائد فی ہبتہ عائدا فی امر قدر کالقدر الذی یعود فیہ الکلب فلا یشیت بذلک منع الرجوع فی الہبتة و لکنہ یوصف بالقبح و بہ نقول فبذلک نقول بکراهة الرجوع. (عمدة القاری شرح صحیح بخاری ج ۱۳ ص ۱۳۸ مطبوعہ بیروت)

خلاصہ اختلاف مذاہب

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بہہ کے بارے میں مسلک یہ ہے کہ اولاد در اولاد تا آخر پراگر کوئی شخص بہہ کرے تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ بھائی، بہنیں، چچا اور دوسرے ذوی الارحام پر اگر بہہ کیا جائے تو بہہ کرنے والا رجوع نہیں کر سکتا اور امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کا مسلک اور حضرت عمر فاروق، حضرت علی الرضی، عبداللہ ابن عمر وغیرہ صحابہ کرام سے بھی مروی ہے کہ اجنبی کو جب کوئی بہہ کرے تو جب تک وہ چیز موہوب لہ کے پاس بوجہ موجود رہے وہاب رجوع کر سکتا ہے بشرطیکہ بہہ کرنے والے نے اس بہہ کے عوض میں کوئی چیز نہ لی ہو اگر اس نے کوئی چیز لی ہو تو پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا اور اسی طرح وہ چیز موہوب اگر ہلاک ہو جائے یا موہوب لہ سے آگے فروخت کر دے تو ان صورتوں میں بھی بہہ کرنے والا رجوع نہیں کر سکتا رہی یہ بات کہ احناف کے نزدیک کیا باپ بیٹے کو بہہ کرے تو رجوع کر سکتا ہے تو احناف کا مسلک یہ ہے کہ وہ رجوع نہیں کر سکتا یعنی بہہ کے بارے میں احناف کا مسلک شافعی اور مالک کے بالکل برعکس ہے۔ یعنی غیر قبضہ بھی کر لے تو جب تک وہ شئی موہوب موجود ہے احناف کے نزدیک رجوع کر سکتا ہے اور شافعی اور مالک کے نزدیک رجوع نہیں کر سکتا اور باپ اولاد در اولاد کو بہہ کر دے اور قبضہ دے دے اور چھوٹا ہے تو گواہ قائم کر لینے کے بعد رجوع نہیں کر سکتا۔ اور شافعی اور مالک کے نزدیک رجوع کر سکتا ہے۔ رحمۃ اللہ۔ اس اختلاف کی وجہ اختلاف آثار ہے جیسے کہ صاحب بدایۃ المجتہد نے ج ۲ ص ۲۳۹ القول فی الاحکام پر لکھا و بسبب الاختلاف فی هذا الباب تعارض الآثار یعنی اس باب میں اختلاف کا سبب تعارض آثار ہے۔ اولاد در اولاد کو بہہ کے بعد رجوع نہ کرنے پر احناف کی دلیل حضرت عمر فاروق کا قول ہے:

القول فی الاحکام و اما من اجاز الاعتصار الا لذلک الرحم المحرمة فاتحج بما رواه مالک عن مالک عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہ قال من وهب ہبتہ لصلۃ رحم او علی جہۃ صدقة فانہ لا یرجع فیہا۔ (بدایۃ المجتہد ج ۲ ص ۲۵۰)

یعنی وہ جو رجوع کو جائز سمجھتا ہے سوائے ذوی رحم محرم کے اس کی دلیل وہ روایت ہے کہ جس کو امام مالک نے القضاء فی المحرمہ میں حضرت عمر سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا: جو آدمی ذوی رحم محرم کو صلہ رحمی کے لیے بہہ کرے یا بطور صدقہ عطا کرے یعنی بلا عوض تو وہ اس میں رجوع نہیں کر سکتا۔

بقارئین کرام! اولاد کو بہہ صدقہ کرنے کے بعد رجوع نہ کرنے پر احناف کی دلیل یہی حدیث ہے اس کے علاوہ بھی کافی آثار

ہیں اب غیر کو بہہ کرنے کے بعد رجوع نہ کرنے پر امام مالک شافعی کے دلائل اور ان کے جوابات ذکر کیے جاتے ہیں۔

غیر کو بہہ سے رجوع کرنے کی ممانعت پر امام شافعی، امام مالک وغیرہ کی دلیل

عن ابن طاؤس عن ابیہ قال قال رسول اللہ ﷺ العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قینہ۔ (مصنف عبدالرزاق ج ۹ ص ۱۰۹ اباب العائد فی ہبتہ حدیث نمبر ۱۶۵۳۸ مطبوعہ مکتب الاسلامی بیروت طبع جدید)

طاؤس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بہہ میں لوٹنے والے ایسے ہی ہیں جیسے کتا اپنی تے کو کھالے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ان مثل الذی یعود فی عطیتہ کمثل الکلب حتی اذا شبع فاء ثم عاد فی قینہ فاکلہ..... عن ابن عباس قال قال رسول اللہ ﷺ العائد فی ہبتہ کالعائد فی قینہ.... عن ابن عمر عن النبی ﷺ قال العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قینہ۔ (ابن ماجہ شریف ص ۲۷ اباب الرجوع فی الہبتہ مطبوعہ نور محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عطیہ (بہہ) کر کے واپس کرنے والے کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ جب وہ سیر ہو کر کھالے تو تے کر دے اور اسے کھالے..... ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہہ کر کے واپس لینے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے تے کر کے لوٹنے والا (تے کو کھانے والا)..... ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی پاک ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بہہ کر کے واپس کرنے والے کی مثال یوں ہی ہے جیسے کتا اپنی تے کر کے لوٹائے (کھالے)۔

قارئین کرام! یہ دو احادیث ہیں کہ جن سے امام شافعی، مالک وغیرہ اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ بہہ کرنے کے بعد بہہ کرنے والا رجوع نہیں کر سکتا جب اس نے کسی اجنبی کو بہہ کیا ہو۔

عن ابن عباس عن النبی ﷺ قال لا یحل لرجل ان یعطی ہبتہ فیرجع فیہا الا الوالد فیما یعطی ولدہ ومثل الکلب یا کمل فاذا شبع فاء ثم عاد فی قینہ۔ (ابوداؤد شریف ج ۲ ص ۱۳۳ اباب الرجوع فی الہبتہ مطبوعہ سعید کتبچی انجمن کتب پریس کراچی)

ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ بہہ کر کے اس میں رجوع کرے اور نہ والد اولاد سے رجوع کرے اور جو شخص کوئی عطیہ کرے پھر اس میں رجوع کرے وہ اس کتے کی طرح ہے جو کھائے تو جب سیر ہو جائے تو تے کرے پھر اپنی تے میں رجوع کرے۔

امام شافعی، امام مالک کی مذکورہ دلیل کا جواب

قارئین کرام! پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مذکورہ روایات میں بعض نے جرح بھی کی ہے جیسا کہ ”مجمع الزوائد“ ج ۴ ص ۱۵۳ پر اسی حدیث کے متعلق لکھا ہے و ابو حاتم وضعف ابو زرہ وغیرہ یعنی اس حدیث کی اسناد میں ابو حاتم بھی ہے جس کو ابو زرہ وغیرہ نے ضعیف کہا ہے بہر صورت یہ حدیث ”من کمل الوجہ“ اسناد کی رو سے جرح سے خالی نہیں ہے بلکہ بعض اسناد میں ضعف پایا جاتا ہے کیونکہ یہ احکام کا مسئلہ ہے اس میں جھوٹی سی جرح بھی اہمیت رکھتی ہے اس کے علاوہ امام بدرالدین عینی نے اس کے الفاظ پر بحث کرتے ہوئے دو چیزوں کو ملحوظ رکھا۔ (۱) اس میں لا یحل کا لفظ ہے کہ جس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی (۲) اس میں بہہ سے رجوع کو کلب (کتے) سے تشبیہ دی گئی تو کتا مکلف نہیں ہے لہذا اس تشبیہ سے زیادہ سے زیادہ کراہیت ثابت ہو سکتی ہے جیسا کہ امام بدرالدین عینی

نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے ”عمدة القاری“ میں یوں لکھا:

ہم کہتے ہیں تے میں رجوع کرنے والا کتا ہے آدی نہیں اور کتا حلت و حرمت کا مکلف نہیں اور اس حدیث سے بہہ سے رجوع کا منع ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا (زیادہ سے زیادہ) یہ حدیث مکروہ تنزیہی ہونے پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اس میں کلب سے مثال دی گئی ہے نہ یہ کہ نبی پاک ﷺ نے اس بات کو باطل کیا ہو کہ ان کے لیے وہ ہبات میں رجوع کریں اگر تو اعتراض کرے کہ روایت کی گئی ہے کہ وہاب کے لیے حلال نہیں کہ اپنے حصہ میں رجوع کرے (تو بدرالدین یعنی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ طحاوی نے کہا: نبی پاک ﷺ کا قول ”لا یحسل“ تحریم کو مستلزم نہیں بلکہ یہ لفظ اسی لفظ کی مثل ہے جو آپ نے فرمایا: غنی کے لیے صدقہ اسی طرح حلال نہیں کہ جس طرح غیر غنی کے لیے بغیر حاجت کے صدقہ حلال ہوتا ہے اور حدیث میں اس سے کراہیت کی تغلیظ مراد ہے اور کتے سے تشبیہ دینا بھی کراہیت کو مستلزم ہے کیونکہ کتا حلال اور حرام کا مکلف نہیں اور تے اس پر حرام نہیں لہذا مراد مکروہ تنزیہی ہے ایسے فعل سے جو کتے کے فعل سے مشابہ ہے۔

قلنا الرابغ غنی مطلق هو الكلب لا الرجل والكلب غیر متعبد بتحلیل و تحریم فلا ینت من الواهب من الرجوع فهو یدل علی تنزیہ امتہ من امثال الكلب لا انه ابطل ان ینت من الرجوع فی ہباتہم فان قلت روی لا یحل لواهب ان یرجع فی ہبۃ قلت قال الطحاوی قوله لا یحل لالستلزم التحريم وهو كقولہ لا تحل الصدقة لغنی و انما معناه لا تحل له من حیث تحل لغيره من دون الحاجة و اراد بذلك التغلیظ فی الكراهة قال و قوله كالعائد فی قیئہ و ان اقتضى التحريم لكون الفی حراماً لكن الزیادة فی الروایة الاخری وھی قوله كالكلب یدل علی عدم التحريم لان الكلب غیر متعبد فالقی لیس حرام علیہ والمراد التنزیہ عن فعل یشبه فعل الكلب. (عمدة القاری شرح صحیح بخاری ج ۱۳ ص ۱۷۵ باب ما یحل لاحد ان یرجع فی ہبۃ و صدقۃ مطبوعہ بیروت)

قارئین کرام! امام بدرالدین یعنی کی اس عبارت نے واضح کر دیا کہ محترضین کے اعتراض کا نقطہ نظر دو چیزیں ہیں ایک تو حدیث میں صدقہ دے کر واپس لینے کو کتے کے فعل سے تشبیہ دی گئی ہے دوسرا ”لا یحسل“ کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ بہہ کرنے کے بعد اس سے رجوع کرنا حرام ہے۔ امام بدرالدین یعنی نے ان دونوں چیزوں کا جواب دے دیا کہ تے میں رجوع کرنے والا کتا ہے انسان نہیں تو کتے کے فعل سے انسان کو تشبیہ دی گئی ہے جس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی اور ”لا یحسل“ کا معنی بھی تحریم کو مستلزم نہیں کیونکہ لفظ عدم حلت سے زیادہ سے زیادہ کراہیت ہی ثابت ہو سکتی ہے جیسے کہ کتب اصول فقہ میں موجود ہے۔ اب اس کے بعد ہم احناف کی طرف سے وہ احادیث و آثار پیش کرتے ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بہہ کرنے والا اس وقت تک رجوع کر سکتا ہے جب تک کہ موہوبہ (بہہ کی ہوئی چیز) بعینہ موجود ہو۔

بہہ کرنے والا اس وقت تک رجوع کر سکتا ہے جب تک موہوبہ چیز (بہہ کی ہوئی) بعینہ موجود ہو۔

عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ ﷺ
الرجل احق لہبۃ ما لم ینت منها. (ابن ماجہ شریف ص ۱۷۲)
باب الرجوع فی البیوع مطبوعہ نور محمد تجارت کتب خانہ رام باغ کراچی

عن معمر عن رجل من اهل الجزیرة ان عمر بن عبد العزیز کتب فی رجل و ہب ہبۃ لرجل معمر سے روایت ہے کہ ایسے آدی سے کہ جو اہل جزیرہ سے تھا کہ عمر بن عبد العزیز نے ایسے آدی کے بارے میں لکھا کہ جس

نے کسی آدمی کو ہبہ کیا پھر اس کو واپس لے لیا یہ لکھا کہ مہوب لہ اس چیز کو واپس کرے علانیہ جیسے کہ ہبہ کرنے والے نے علانیہ ہبہ کیا تھا۔ یہ حدیث بخین کے قول پر صحیح ہے۔

عبداللہ ابن عمر حضور علیہ السلام سے مروی ہیں فرمایا: جس شخص نے ہبہ کیا وہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے جب تک کہ وہ چیز قائم ہے۔

ابراہیم کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہبہ کرنے والا ہبہ کا زیادہ حقدار ہے جب تک کہ وہ اس چیز کا عوض نہ دے یا وہ چیز ہلاک نہ ہو یا فریقین میں سے کسی کی موت نہ ہو۔

فاستر جمعہا صاحبها فکتب ان یرد علیہ علانیة کما وہبھا علانیة ہذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین۔ (مسند عبدالرزاق ج ۹ ص ۱۱۱ حدیث نمبر ۱۶۵۳۵)

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی ﷺ قال من وہب ہبة فهو احق بها مالم ینت منها۔ (المسند ج ۲ ص ۱۵۲ اذا کانت العبة لذی رحم محرم)

عن ابراهیم عن عمر قال هو احق بها مالم ینت منها او ینتھلکھا او یموت احدھما۔

(مسند ابن ابی شیبہ ج ۷ ص ۲۸-۲۹ مطبوعہ دارۃ القرآن)

کراچی حدیث: (۲۳۲۸)

قارئین کرام! ہم نے چند آثار و روایات اس بات پر پیش کیے کہ ہبہ کرنے والا اس وقت تک ہبہ کر سکتا ہے جب تک کہ وہ چیز بعینہ موجود ہو تو یہ چیز صراحتاً حدیث و آثار میں ملتی ہے اور احناف نے رجوع کے لیے شرط لگائی تھی کہ وہ چیز ہلاک یا مرنے لگی ہو اس کا ذکر بھی صراحتاً آثار میں ثابت ہو گیا اگرچہ اس قسم کے آثار کثیر موجود ہیں۔ ہم نے اختصاراً چند آثار پیش کیے یا درہے احناف کے مسلک کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اگرچہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہبہ کرنے والا ہبہ سے رجوع کر سکتا ہے جب تک کہ وہ چیز بعینہ موجود ہو ہلاک یا مرنے لگی ہو یا ملک سے نکل نہ چکی ہو اس کے باوجود وہ نفس جو ان کے قائل ہیں اس فعل کو اچھا نہیں سمجھتے بلکہ وہ اسے مکروہ سمجھتے ہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے جیسے جواز کا حکم دیا ہے اسی طرح جواز کے ساتھ اس کی برائی کو بھی بیان کیا ہے۔

فاعتبروا یا اولی الابصار

عطیہ دینے کا بیان

امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں خبر دی ہم سے روایت کیا ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمید بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور محمد بن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کے والد انہیں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لائے اور کہا کہ میں نے اس بیٹے کو اپنا ایک غلام دیا ہے حضور اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا: کیا تم نے ہر بیٹے کو اسی طرح ایک غلام دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں تو آپ نے فرمایا رجوع کر لو۔

امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے بیان کیا۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عالیہ میں کھجور کے درخت

۳۶۳- بَابُ النَّحْلِی

۷۹۱- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِيهِ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَمَىٰ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَنَّى نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا عَلَمَاً كَانَ لِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكَلْتُ وَلَدِكَ نَحَلْتُهُ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْهُ.

۷۹۲- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ نَحَلَهَا حُدَادَ عَشْرِينَ وَسَقَامَ مِنْ مَالِهِ بِالْعَالِيَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بَيْتَةَ مَائِرِ التَّائِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ

ہبہ کے تھے جن سے میں (۲۰) دن بھجوریں اترتی تھیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا: بخدا! اے میری بیٹی! مجھے اپنے بعد تم سے زیادہ کسی کو نفی دیکھنا محبوب نہیں اور تم سے زیادہ کسی کا مفلس ہونا مجھے ناپسندیدہ نہیں میں نے تمہیں اپنے مال میں سے بیس دن بھجور کے درخت دیئے تھے اگر تم انہیں کاٹ کر محفوظ کر لیتیں تو وہ تمہارے ہو جاتے لیکن آج وہ وارثوں کا مال ہے تمہارا ایک بھائی اور دو بہنیں ہیں پس تم اسے کتاب اللہ کے مطابق تقسیم کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یا جان! اگر اس سے زیادہ بھی ہوتا تو میں اسے چھوڑ دیتی ہاں ایک بہن تو یہ اساء ہے دوسری کون ہے؟ فرمایا وہ حلیمہ بنت خادجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم میں ہے میرا خیال ہے کہ وہ لڑکی ہے۔ چنانچہ ان کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی۔

ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خبر دی عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے بیٹوں کو بہہ کرتے ہیں پھر اسے روک لیتے ہیں پھر اگر کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ میرا مال میرے قبضہ میں ہے میں کسی کو نہیں دیتا اگر خود مرتے ہیں تو کہتے ہیں میں یہ مال اپنے بیٹے کو بہہ کر چکا ہوں یہ اسی کا ہے جو شخص بہہ کرے اور اس کو جاری نہ کرے (قبضہ نہ دے) یہاں تک کہ بہہ کرنے والا فوت ہو جائے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے اور بہہ باطل ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خبر دی ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جو شخص اپنے بچے کو بہہ کرے جبکہ وہ بالغ نہ ہو اور اس کا اعلان کر دے اور اس پر گواہ مقرر کر دے تو یہ بہہ جائز ہے اس کا ولی اس کا باپ ہوگا۔

عَسَى بَعْدِي مِنْكَ وَلَا عَزْرٌ لِي فَقَرَأْتِكَ وَإِنِّي كُنْتُ نَحْلُكَ مِنْ مَالِي جَدًّا عَشْرِينَ وَسَقَا فُلُو كُنْتُ جَدًّا فِيهِ وَأَحْتَرَبْتَهُ كَمَا لِكَ فَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالٌ وَإِذْ رَأَيْتُمَا هُوَ أَحْوَكِ وَأَحْتَاكِ فَافْتَسِمُوهُ عَلَي رِكَابِ الْمَلِكِ عَزْرٌ وَحَلٌّ قَالَتْ يَا أَبَتِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَنَرْتُ كُنْهُ رَأَيْتُمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمِنَ الْأَخْزَى قَالَ دُو بَطْنِ بَنِي خَارِجَةَ أَرَاهَا جَارِيَةٌ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً.

۷۹۳۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نَحْلًا ثُمَّ يُنْسِكُونَهَا قَالَ فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ مَالِي يَبِيدِي وَلَمْ أَعْطِهِ أَحَدًا وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ هُوَ لِابْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ مَنْ نَحَلَ نَحْلَهُ لَمْ يُجْرَهَا الَّذِي نَحَلَهَا حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِيُورَثِيهَا فَهِيَ بَاطِلٌ.

۷۹۴۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَمَانَ قَالَ مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَجُوزَ نَحْلَهُ فَأَعْلَنَ بِهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ لَيْتَهَا أَبَوْهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا مَجْلَهُ نَأْخُذُ بِبَيْحِ اللَّزْجِ أَنْ يَسُوِيَ بَيْنَ وَلَدِهِ فِي النُّحْلَةِ وَلَا يَفْضَلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَمَنْ نَحَلَ نَحْلَهُ وَلَدًا أَوْ غَيْرَهُ فَلَمْ يَقْبِضْهَا الَّذِي

امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان تمام احادیث پر ہمارا عمل ہے ضروری ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو عطیہ دینے کے سلسلہ میں مساوات رکھے ان میں ایک کو دوسرے پر فوقیت نہ دے اگر کسی

نَحْلَهَا حَتَّى مَاتَ النَّاجِلُ وَالْمَنْحُولُ فِيهِ مَرْدُودَةٌ
عَلَى النَّاجِلِ وَعَلَى وَرَثَتِهِ فَلَا يَجُوزُ لِلْمَنْحُولِ حَتَّى
يَقْبِضَهَا إِلَّا أَلَا لَوْلَا الصَّيْمِيُّ فَإِنْ قَبِضَ وَالِدُهُ لَمْ يَقْبِضْ
قِيَادًا أَعْلَنَهَا وَأَشْهَدُ بِهَا فِيهِ جَائِزَةٌ لَوْلَا لَهُ وَلَا سَبِيلُ
لِلْوَالِدِ إِلَى الرَّجْعَةِ فِيهَا وَلَا إِلَى اغْتِنَاصِهَا بَعْدَ أَنْ
أَشْهَدَ عَلَيْهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فَهْمَانَا
رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى۔

شخص نے اپنے بیٹے کو یا کسی اور کو عطیہ دیا ہو اور اس نے عطیہ پر قبضہ نہ کیا ہو اور عطیہ کرنے والا فوت ہو جائے یا بیٹے عطیہ کیا ہو وہ فوت ہو جائے تو عطیہ دینے والے کو یا اس کے وارث کو لوٹ جائے گا جسے عطیہ دیا گیا ہے جب تک وہ قبضہ نہ کرے اس کے لیے جائز نہیں سوائے تابالغ بیٹے کے اس لیے کہ اس کے والد کا قبضہ ہو گیا اس کا قبضہ ہے جب اس کا اعلان کر دیا اور اس پر گواہ مقرر کر دیا تو اس بیٹے کے لیے جائز ہے اس کے والد کے لیے اس بہرے سے رجوع کرنا یا اس کا غضب کرنا جائز نہیں جبکہ اس پر گواہ مقرر کر دیا ہے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ہمارے عام فقہاء کا یہی قول ہے۔

مذکورہ باب میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث اور تین آثار لائے جن میں اولاد کے لیے عطیہ دینے کا بیان ہے یعنی اگر کوئی انسان اپنی اولاد میں سے کسی خاص ایک یا دو افراد کو کچھ الگ دینا چاہے جو کہ وہ دوسرے کو نہیں دے رہا تو کہا شرع میں ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو اس میں پہلے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث لائے کہ جس میں نعمان کے لیے ان کے والد نے ایک غلام دیا تو حضور ﷺ نے اس کو رجوع کرنے کا حکم دیا یعنی تم مساوات پر عمل کرو جبکہ تم نعمان کو دیتے ہو تو دوسروں کو بھی دو اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کچھ بھجور کے درخت بہہ کیے ہوئے تھے تو آخر وقت میں فرمایا: اے بیٹی! اگر تو نے ان درختوں کا پھل اتار کر رکھ لیا ہوتا تو یہ اور ہوتا لیکن کیونکہ تم نے پھل کو درختوں سے نہیں کاٹا اس لیے اب میرے وصال کے بعد وہ درخت میراث میں آ جائیں گے اس سے یہ ثابت ہوا کہ زندگی میں اگر کوئی آدمی اپنی اولاد میں سے بعض کو عطیہ دے دیتا ہے اگر وہ ملک نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس سے استفادہ کا عطیہ کیا ہے تو یہ جائز ہے جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ملک نہیں کیے تھے بلکہ صرف ان کا پھل سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ملک کیا تھا اس لیے آپ نے آخری وقت میں فرمادیا کہ اگر تو نے پھل کو آخری وقت میں اتار لیا ہوتا تو وہ تیرا ہوتا کیونکہ تو نے ابھی پھل کو اتار نہیں اور وہ درخت میں نے تمہارے ملک نہیں کیے تھے اس لیے اب وہ درخت اور پھل سب میراث میں قانوناً شرع کے مطابق تقسیم ہوں گے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد میں سے بعض کو کوئی چیز عطا کرنا چاہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہہ میں میرا پھیرا نہیں کرنی چاہیے یعنی پہلے اولاد میں سے کسی فرد کو کوئی شخص کوئی چیز عطا کرتا ہے اور پھر وہ بیٹا اس کی زندگی میں مرجاتا ہے تو اپنے بہہ کو باطل کر کے اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور اگر وہ مرتا ہے تو جانی دفعہ کہتا ہے کہ یہ مال میں نے فلاں بیٹے کو بہہ کیا ہوا ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اگر کسی کو کوئی بہہ کیا ہے تو پھر اس سے رجوع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو پورا کرنا چاہیے اور اس کا پورا کرنا یہی ہے کہ اس کو قبضہ دیا ہے کیونکہ بہہ قبضہ میں تمام نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کسی نے بہہ کیا اور قبضہ نہ دیا اور فوت ہو گیا تو وہ بہہ باطل ہو جائے گا اور میراث میں وہ تقسیم ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اولاد میں سے کسی خاص فرد کو کسی چیز کا کوئی بہہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے چھوٹے بیٹے کو کوئی چیز بہہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اعلانیہ بہہ کرنا چاہیے اور اس پر گواہ پیش کرنا چاہیے تو یہ بہہ جائز ہے لیکن یاد رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے بیٹے کی قید کا

ذکر اس لیے فرمایا کہ چھوٹا بچہ کیونکہ مال کے استعمال کرنے کا مختار نہیں ہوتا اس لیے اس میں اختیار روئی کو ہوگا جس کا معنی یہ ہے کہ اس بچے کے لیے وہ بیہ جس صورت میں نفع مند ہو سکتا ہے اس کا باپ اس کے لیے تصرف کر سکتا ہے تو ان تمام آثار اور حدیث پاک کا خلاصہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہی ذکر کرتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی اولاد میں مساوات کا خیال رکھنا چاہیے اور کسی کو دوسرے پر ترجیح نہیں دینی چاہیے اور دوسرا مسئلہ خلاصہ یہ ذکر فرماتے ہیں بیہ کرنے کے بعد قبل از قبضہ ہبہ کرنے والا یا جس کو ہبہ کیا گیا ہے ان دونوں میں سے اگر کوئی مر جائے تو ہبہ باطل ہو جائے گا ہاں ایک صورت ایسی ہے کہ اس میں ہبہ قبل از قبضہ ہی تمام ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے کو اگر کوئی ہبہ کرتا ہے تو پھر چھوٹے بچے کا قبضہ ہونا ضروری نہیں کیونکہ جب چھوٹے بچے کا ولی ہی باپ ہے تو پھر قبضہ اس کا ہی مستحب ہوگا اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس صورت میں ہبہ قبض سے تمام نہیں ہوتا بلکہ اعلان اور گواہ بنانے سے تمام ہوتا ہے یعنی باپ اعلان کر دے یہ چیز میں نے اپنے چھوٹے بچے کو ہبہ کی ہے اے سننے والو! تم اس پر گواہ رہو تو ایسی صورت میں اگرچہ قبضہ تو باپ کا ہی رہے گا مگر باپ کے لیے نہ اس سے رجوع کرنا جائز ہے اور نہ ہی اس کا نصب کرنا جائز ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ہمارے عام فقہاء کا قول ہے۔

قارئین کرام! یہ تھا مذکورہ باب کا خلاصہ اب ہم ائمہ اربعہ کا اس مسئلہ میں جو اختلاف ہے اس کو ذکر کرتے ہیں اور پھر مسلک احناف کی ترجیح ثابت کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

اولاد کو مساوات سے ہبہ کرنے کے بارے میں ائمہ اربعہ کا اختلاف

اس حدیث سے یہ حکم مستنبط ہوتا ہے کہ ہبہ کرنے میں اولاد کے درمیان مساوات کرنی چاہیے اور کسی کو دوسرے سے زیادہ نہیں دینا چاہیے اور ہمارے بعض اصحاب (شافعیہ) نے یہ کہا ہے کہ لڑکے کو لڑکی سے دگنا حصہ دینا چاہیے اور صحیح مشہور یہ ہے کہ برابر برابر دینا چاہیے جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے اور اگر کسی نے بعض اولاد کو بعض سے زیادہ دے دیا تو امام شافعیؒ امام مالک اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ نظریہ ہے کہ یہ مکروہ (مختزبی) ہے حرام نہیں ہے لیکن بہ صحیح ہے اور طائوسؒ مروہؒ مجاہد ثوریؒ امام احمد بن حنبل اور اسحاق اور داؤد ظاہری کا یہ نظریہ ہے کہ یہ حرام ہے اور ان کی دلیل وہ روایت ہے جس میں ہے "لا اشہد علی جور میں ظلم پر گواہ نہیں ہوتا" اور امام شافعیؒ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جمہور کا استدلال اس روایت سے ہے "فاشہد علی هذا غیر ی اس معاملے پر میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بنا لو" اگر یہ ہبہ حرام یا باطل ہوتا تو رسول اللہ ﷺ ایسا نہ فرماتے۔ امام محمد وغیرہ اس روایت کا جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بطور زجر اور تہدید کے اس طرح فرمایا تھا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ زجر اور تہدید شارع علیہ السلام کے کلام میں اصل کے خلاف ہے شارع

وفی هذا الحدیث انه ینبغی ان یسوی بین اولادہ فی الہبۃ ویہب لکل واحد منهم مثل الآخر ولا یفضل ویسوی بین الذکر والانثی وقال بعض اصحابنا یكون للذکر مثل حظ الانثیین والصحیح المشہور انه یسوی بینہما لظاہر الحدیث فلو فضل لبعضہم او وہب بعضهم دون بعض فمذہب الشافعی و مالک و ابی حنیفۃ انه مکروہ و لیس بحرام والہبۃ صحیحۃ وقال طائوس و عروہ و مجاہد و الثوری و احمد و اسحق و داؤد ہو حرام و احتجوا بروایۃ لا اشہد علی جور و بغیرہا من الفاظ الحدیث و احتج الشافعی و موافقوہ بقولہ ﷺ فاشہد علی هذا غیر ی قالوا ولو کان حراما او باطلا لسا قال هذا الکلام فان قیل قالہ تہدید قلنا الاصل فی کلام الشارع غیر هذا و یحتمل عند اطلاقہ صیغۃ الفعل علی الوجوب او النہی فان تعذر ذلک فعلی الاباحتہ قولہ ﷺ لا اشہد علی جور فلیس فیہ انه حرام

علیہ السلام کے کلام میں امر کا صیغہ وجوب کے لیے ورنہ استحباب کے لیے ہوتا ہے اور اس کا ادنیٰ درجہ اباحت ہے۔ نبی ﷺ کا ارشاد کہ میں جو پر گواہی نہیں دیتا اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں، کیونکہ جو رک مطلب استصواب و اعتدال سے ہٹ جانا ہے، خواہ وہ حرام کی صورت میں ہو یا مکروہ کی صورت میں اور نبی ﷺ کا یہ فرمانا کہ اس پر میرے سوا کسی اور کو گواہ بنا لو خود بتا رہا ہے کہ یہ حرام نہ تھا لہذا اس جگہ جو رک کی تاویل کراہت تزییہ سے کرنا واجب ہے۔

حجت پکڑی مذکورہ حدیث کے ساتھ اس آدمی نے کہ جس نے اولاد میں عطیہ کی برابری کو واجب کیا اور اسی کی تصریح کی بخاری نے اور یہی قول طاؤس ثوری، احمد اور اسحاق کا ہے جیسا کہ ہم نے اس کا ذکر کیا اور بعض مالکیہ نے بھی یہی کہا پھر مشہوران کے نزدیک یہ ہے کہ یہ عطیہ باطل ہے۔ علامہ بدر الدین یعنی حنفی لکھتے ہیں کہ اس مسئلہ میں امام احمد سے کئی روایتیں ہیں ایک یہ ہے کہ اگر بعض کو بعض سے زیادہ دیا تو بہہ باطل ہے دوسری روایت یہ ہے کہ بہہ صحیح ہے اور بہہ کرنے والے پر اس بہہ سے رجوع کرنا واجب ہے تیسری روایت ہے کہ اگر اولاد میں کسی کو زیادہ احتیاج ہو مثلاً وہ معذور ہو تو اس کو زیادہ دینا جائز ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بعض کو زیادہ دے کر دوسروں کو ضرر پہنچانے کا قصد کرے تو پھر مساوات واجب ہے، جمہور کا نظر یہ ہے کہ مساوات مستحب ہے اور بعض کو زیادہ دینا مکروہ تزییہ ہے اور حدیث میں مساوات کا امر استحباب پر اور زیادتی سے ممانعت تزییہ پر محمول ہے مساوات کی تفصیل میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی، امام احمد اسحاق اور بعض مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ لڑکے کو لڑکی سے دگنا دیا جائے اور دوسرے فقہاء نے یہ کہا ہے کہ مذکر اور مؤنث کا فرق نہ کیا جائے اور حدیث میں جو مساوات کا حکم ہے اس سے ان کی تائید ہوتی ہے نیز امام سعید بن منصور اور امام بیہقی نے حضرت ابن عباس سے مرفوعاً روایت کیا ہیں (چھٹا جواب وہ قاطع جواب ہے کہ اجماع منعقد ہے اس بات پر کہ آدمی اپنی تمام جائیداد اولاد کے علاوہ جس کو چھٹی چاہے دے

لان الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال وکل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراما او مکروہا وقد وضع بما قدمنا ان قوله ﷺ اشهد علی هذا غیری دلیل علی انه لیس بحرام فیجب تأویل الجور علی انه مکروہ کراہة تنزیہ (نوری مع سلم ج ۲ ص ۳۷ باب کریمہ تفصیل بعض اولاد فی البیہ مطبوعہ روم راجح الطالعہ آراء ما یغ کراچی)

احتج بہ من اوجب التسویة فی عطیة الاولاد وبہ صرح البخاری وهو قول طاؤس والثوری واحمد واسحاق کما ذکرناہ وقال لہ بعض المالکیة ثم المشہور عند ہولاء انها باطلہ وعن احمد یصح ویجب علیہ ان یرجع وعنه سیجوز التفاضل ان کان لہ سبب کاحتیاج الولد لزمانہ اودینہ او نحو ذلک وقال ابو یوسف تجب التسویة ان قصد بالتفضیل الاضرار وذهب الجمہور الی ان التسویة مستحبة فان فضل بعضا صح وکرہ وحملوا الامر علی النذب والنہی علی التنزیہ ثم اختلفوا فی صفة التسویة فقال محمد بن الحسن واحمد واسحاق وبعض الشافعیة وبعض المالکیة العدل ان یعطى الذکر حظین کالمیراث وقال غیرہم لا یفرق بین الذکر والانثی وظاہر الامر بالتسویة یشہد لہم واستأنسوا بحدیث اخرجہ سعید بن منصور والبیہقی من طریقہ عن ابن عباس مرفوعا سو وابین اولادکم فی العطیة فلو کنت مفضلا احد الفضلت النساء واجاب عن حدیث النعمان من حمل الامر بالتسویة علی النذب بوجوہ..... السادس هو الجواب القاطع ان اجماع انعقد علی جواز اعطاء الرجل مالہ لغیر ولده فاذا جاز لہ ان یشخر جمع ولده من مالہ جاز لہ ان یشخر عن

سکتا ہے اس لیے اولاد میں بھی بعض کو زیادہ دے سکتا ہے اس کا ذکر کیا عبدالبر نے اس پر اعتراض کیا گیا ہے یہ قیاس ہے باوجود نص کے پائے جانے۔ (امام بدرالدین عینی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں یہ ابتداً منسوخ ہے اور جب عمل کیا جائے۔ نص کے ساتھ وجہ میں سے کسی وجہ پر پھر قیاس کیا جائے اس وجہ کو دوسری وجہ پر تو نہ کیا جائے گا۔ عمل کیا گیا ہے قیاس کے ساتھ باوجود نص کے پائے جانے کے۔

ذلک لبعضہم۔ ذکرہ ابن عبدالبر قبل فیہ نظر لانہ قیاس مع وجود النص۔ قلت انما یمنع ذالک ابتدا واما اذا عمل بالنص علی وجہ من الوجوہ ثم اذا قیس ذالک الوجوہ الی وجہ آخر لا یقال انہ عمل بالقیاس مع وجود النص فافہم۔ (عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری ج ۱۳ ص ۱۳۶ ابواب الاشیاد فی العیۃ مطبوعہ بیروت)

قارئین کرام! امام بدرالدین عینی کی مذکورہ عبارت میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ایک تو یہ کہ اولاد کو مساوات سے بہرہ کرنے میں مختلف مذاہب ہیں جیسے اس کا پہلے نوودی کی عبارت سے ذکر کر چکے ہیں دوسرا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ احناف کا جو یہ مسلک ہے کہ اولاد میں بہرہ کرنے میں مساوات واجب نہیں بلکہ افضل ہے اس پر امام بدرالدین عینی نے چند دلائل پیش کیے جن میں سے آخری دلیل کو (جھٹی کو) ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ غیر کو بہرہ کرنے میں جبکہ کوئی قید نہیں کہ بعض کو زیادہ اور بعض کو کم دے تو پھر اولاد میں بھی اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا ایک علمی اور قانونی امام بدرالدین عینی نے ایک منطقی اعتراض کا جواب دیا ہے اعتراض یہ تھا "یہ جو تم نے اولاد کو غیر اولاد پر قیاس کیا ہے یہ تو آخر قیاس ہے اور اولاد کے بارے میں مساوات کا حکم نص میں موجود ہے اور نص کی موجودگی میں قیاس پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟" امام بدرالدین عینی اس کا جواب فرماتے ہیں ناجائز ہونا اس صورت میں نہیں ہے جب ابتداً قیاس کو نص کے مقابلہ میں لایا جائے لیکن جبکہ نص کی وجوہات میں سے کسی ایک وجہ پر عمل کیا جائے اور پھر اس وجہ کو کسی دوسری وجہ پر قیاس کیا جائے اس پر یہ اطلاق نہیں ہوتا کہ نص کے مقابلہ میں قیاس کا عمل کیا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے کافی آثار نقل کیے جا چکے ہیں کہ جن میں واضح طور پر موجود ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی اولاد میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو مقام غابہ کے سمجھور کے درختوں کا پھل عطا فرمایا وغیرہ آثار کا ذکر ہو چکا ہے جن کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ خلاصہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ بہرہ کے بارہ اور اولاد اور غیر اولاد میں بہرہ کرنے کا جو اختلاف بیان کیا گیا ہے اس میں اگرچہ میں نے شافعی مالک اور احناف کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اول تا آخر ایک دوسرے کے متضاد ہے لیکن نوودی عمدۃ القاری کی عبارت پیش کی گئی ہے ان میں زیادہ واضح طور پر اس اختلاف کو ذکر نہیں کیا گیا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ قارئین کے لیے اس اختلاف کو سمجھنے کے لیے ایک واضح عبارت نقل کر دوں کہ جس سے اختلاف بالکل واضح الفاظ میں سامنے آ جائے اور وہ میں رحمۃ اللہ معصفیہ بن عبدالرحمن دمشقی شافعی کی عبارت سے نقل کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں:

و اذا وهب الوالد لابنہ ہبۃ قال ابو حنیفۃ لیس لہ الرجوع فیہا بحال وقال الشافعی لہ الرجوع بکل حال وقال مالک لہ الرجوع ولو بعد القبض فیما وهب لابنہ علی جہۃ الصلۃ والمحبۃ۔ ولا یرجع فیہا وهب علی جہۃ الصدقۃ۔۔۔۔۔ وهل یرجع فیہا لیس فی غیر ہبۃ الابن قال الشافعی لہ الرجوع فی ہبۃ کل من یقع علیہ اسم ولد حقیقتاً

جب والد نے اپنے بیٹے کو بہرہ کیا امام ابو حنیفہ نے فرمایا: اس میں رجوع کسی حال میں نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی نے فرمایا: والد کے لیے رجوع ہر حال میں جائز ہے۔ امام مالک نے فرمایا: اس کے لیے رجوع جائز ہے اگرچہ قبض کر لینے کے بعد ہو جبکہ اس نے بہرہ کیا ہو اپنے بیٹے کو صلہ اور محبت کی وجہ سے اور نہیں رجوع کر سکتا اس صورت میں جو اس نے بیٹے کو بہرہ کیا ہو صدقہ کے طریقہ پر۔ کیا جائز ہے رجوع بہرہ میں ابن کے غیر میں؟ امام

او مجازا کو لہدہ لصلہ و ولد و ولدہ من اولادہ البینین او البنات ولا رجوع فی ہبۃ الاجنبی وقال ابو حنیفۃ اذا وهب لذی رحم محرّم بالنسب لم یکن له الرجوع ولیس عند ابی حنیفۃ الرجوع فیما وهب لولده وایخہ وایختہ و عمہ و عمته. (رحمۃ الامۃ فی اختلاف الامۃ ص ۱۹۳-۱۹۵ کتاب الہبۃ مطبوعہ بیروت)

شاعی فرماتے ہیں اس کے لیے رجوع ہر ہبہ میں جائز ہے کہ جس پر بیئے کا نام واقع ہوا اگرچہ حقیقی ہو یا مجازی حقیقی کی مثال صلی بیٹا اور مجازی کی مثال جیسے پوتا، نواسہ، مذکر و مؤنث اجنبی کے ہبہ میں رجوع نہیں کیا جاسکتا..... امام ابو حنیفہ نے فرمایا: جب کسی آدمی نے ذی رحم محرّم بالنسب کو ہبہ کیا اس کے لیے رجوع نہیں ہے..... اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک رجوع اس صورت میں بھی نہیں ہو سکتا جب کسی نے ہبہ کیا بیئے، بھائی، بہن، چچا، چچی اور پھوپھی کے لیے۔

تو قارئین کرام! اب اختلاف واضح ہو گیا جس کے بعد کسی الجھن کی گنجائش نہیں اس میں صرف ایک بات زائد بیان کی گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اولاد در اولاد کو اگر کوئی ہبہ کرے تو اس میں بھی رجوع جائز نہیں اور نہ اس میں جو کسی نے اپنے ذی رحم محرّم کو دیا ہو۔ ”ذی رحم محرّم سے مراد وہ قریبی رشتہ دار ہیں جن میں حرمت ابدی ہوتی ہے جیسے بہن، بھائی، پھوپھی، چچا وغیرہ اس مسئلہ میں بہت سی اصحاح ”معنی“ وغیرہ میں مذکورہ ہیں لیکن ہم نے مختصراً اس ضروری اختلاف کو ذکر کیا کہ جس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اعتراض:

عن طاؤس انه قال قال رسول الله ﷺ لا یحل لاحد ان یهب لاحد شیئا ثم یأخذہ منه الا والدا۔

طاؤس سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو ہبہ کرے اور پھر اسے پکڑے، مگر والد۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۹ ص ۱۱۰ حدیث نمبر ۱۶۵۳ مطبوعہ بیروت)

قارئین کرام! اس حدیث کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ ہبہ کرنے والا ہبہ کرنے کے بعد سوائے والد کے رجوع نہیں کر سکتا اور پھر یہ حدیث بھی مرفوع ہے۔

۳۶۴ - بَابُ الْعُمْرَى وَالْمُسْكِنَى

۷۹۵- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيْمَانُ رَجُلٍ أَعْمَرَهُ عُمْرَى لَهُ وَرِعَاقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لِأَنَّ رَجُلًا رَجَعَ إِلَى الذِّمِّيِّ أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى أَعْطَاءً وَقَعَمِ الْمَوَارِيثُ فِيهِ.

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا ابن شہاب زہری نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے انہوں نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی شخص کو یا اس کی اولاد کو عمری کے لیے دے وہ اسی کے لیے ہو جاتا ہے جس کو اس نے عطا کیا ہے وہ اس کی طرف نہیں لوٹ سکتا جس نے اسے عطا کیا ہے کیونکہ اس نے ایسی عطا کی ہے کہ جس میں میراث جاری ہوتی ہے۔

۷۹۶- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَرَزَّ حَفْصَةَ دَارَهَا وَكَانَتْ حَفْصَةَ قَدْ اسْتَكْتَبَتْ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ مَا عَاسَتْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ بَقِصَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكِينَ وَرَأَى أَنَّهُ

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا نافع نے کہ عبد اللہ ابن عمر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے وارث ہوئے اور وہ زید بن خطاب کی بیٹی کو اپنا گھر اپنی زندگی میں دے گئی تھیں جب زید بن خطاب کی بیٹی فوت ہو گئیں تو عبد اللہ ابن عمر نے ان کے گھر

لَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَيَهْدَا نَأْخُذُ الْعُمْرَى هَبَّةً فَمَنْ
 أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَالسُّكْنَى لَهُ عَارِيَةٌ تُرْجَعُ إِلَى
 الَّذِي أَسْكَنَهَا وَاللِّي وَارِدِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ
 حَبِيبَةَ وَالْعَامَرُونَ مِنْ قَهْقَرَانَا. وَالْعُمْرَى إِنْ قَالَ هِيَ لَهُ
 وَلِعَقِبِهِ أَوْ لَمْ يَقُلْ وَلِعَقِبِهِ فَهُوَ سَوَاءٌ.

پر قبضہ کر لیا اور خیال کیا کہ اب اس گھر کے مالک وہی ہیں۔
 امام محمد فرماتے ہیں اسی پر ہمارا قول ہے کہ عمری (جو عطیہ یا
 حیات دیا گیا ہو) عطیہ ہے وہ جسے دیا جائے اسی کا ہو جاتا ہے اور
 سکنی (عاریتہ برائے رہائش) بطور عاریتہ ہے وہ اس کے بعد اصل
 مالک اور اس کے وارث کی طرف منتقل ہو سکتا ہے۔ امام ابوحنیفہ اور
 ہمارے عام فقہاء کا یہی قول ہے۔ عمری یہ ہے کہ یوں کہے تیری عمر
 کے لیے ہے اور تیری اولاد کے لیے ہے یا اولاد کے لیے نہ کہے تو
 بھی برابر ہے۔

عمری کے بارہ میں ائمہ میں اختلاف پایا جاتا ہے جس کا ہم ”رحمۃ الامم“ سے مختصر ذکر کرتے ہیں:

جس شخص نے کسی انسان کو عمر کے لیے کوئی چیز دی اس نے
 یوں کہا میں نے تجھے اپنا گھر تیری عمر تک دیا اس کا معنی ہوگا کہ اس
 نے معمر کو اس کی مدت حیات تک نفع اٹھانے کی اجازت دی تو جس
 وقت وہ معمر (جس کو عمر تک دار دیا گیا ہے) مر گیا وہ دار کا رقبہ مالک
 کی طرف لوٹ جائے گا اور وہ معمر (عمر تک دینے والا) ہے یہ امام
 مالک کا مذہب ہے اسی طرح جب اس نے کہا کہ میں نے تجھے
 اور تیری اولاد کے لیے عمر تک تجھ کو یہ چیز دی تو اس صورت میں معمر
 لہ کی اولاد اس کے نفع کی مالک ہو جائے گی اور جب اس کی اولاد نہ
 ہو تو رقبہ دار مالک کی طرف لوٹ جائے گا کیونکہ اس نے منفعیت کا
 ہیہہ کیا تھا رقبہ کا نہیں۔ امام ابوحنیفہ اور شافعی کا ایک قول دو قولوں
 سے اور احمد حنبل نے فرمایا کہ معمر لہ اور اس کے وارثوں میں وہ چیز
 چلی جائے گی یعنی ہیہہ کرنے والے کی طرف نہیں لوٹے گی اگر معطلی
 کا کوئی وارث نہ ہو تو وہ مال بیت المال میں چلا جائے گا۔ امام شافعی
 کا دوسرا قول مذہب مالک کی طرح ہے۔

ومن عمری انساناً فقال اعمر تک داری فانه
 یکون قد وهب له الانتفاع بها مدة حياته و اذا مات
 رجعت ربة الدار الی مالکها وهو المعمر هذا
 مذهب مالک و کذا اذا قال اعمر تک واعقبک
 فان عقبه یملکون من فتنها فاذا لم یبق منهم احد
 رجعت الرقبه الی المالک لانه وهب المنفعة ولم
 یهب الرقبه وقال ابوحنیفه والشافعی فی احد قولیه
 واحمد تسیر ملکاً للمعمر وورثه ولا تعود الی
 ملک المعطى الذی هو المعمر فان لم یکن للمعمر
 وارث کانت لبیت المال والشافعی قول آخر
 کمذهب مالک.

(رحمۃ الامم میں اختلاف الامم ص ۱۹۳ کتاب ہیہہ مطبوعہ بیروت)

تو قارئین کرام! اختلاف ائمہ کا خلاصہ یہ نکالا کہ اگر کوئی شخص کسی کو اعمر تک کہتا ہے یا اعمر تک واعقبک کہتا ہے تو
 امام مالک کے نزدیک معمر کو اپنی زندگی تک یا اس کی اولاد کو اپنی زندگی تک اس ایک ماہ ہو چہ چیز سے نفع اٹھانا جائز ہے اور جب مر جائے گا
 تو وہ اصل چیز معطلی کی طرف لوٹ جائے گی کیونکہ اس نے منفعیت کا ہیہہ کیا ہے اصل چیز کا نہیں لیکن امام ابوحنیفہ اور امام احمد بن حنبل
 اور امام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ مذکورہ الفاظ اعمر تک واعقبک جب کوئی آدمی معمر لہ کہے تو وہ شے معمر لہ اور اس کے
 وارثوں کی ملک میں چلی جائے گی گویا امام مالک مذکورہ الفاظ کو منفعیت پر محمول کرتے ہیں اور امام ابوحنیفہ اور امام احمد بن حنبل اور امام
 شافعی ایک قول کے مطابق ان الفاظ کو منفعیت پر نہیں بلکہ اصل شے پر محمول کرتے ہیں جس کا معنی یہ ہوا کہ جب کوئی آدمی ان الفاظ
 سے کسی کو ہیہہ کرتا ہے تو وہ چیز اس کے یا اس کے وارثوں کے ملک میں چلی جاتی ہے اگر اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے مرنے کے بعد

موہو یہ چیز مالک کی بجائے بیت المال کی طرف چلی جائے گی۔

قارئین کرام! اس اختلاف کو ذکر کرنے کے بعد مسلک احناف کی تائید پر مبسوط ہی سے ایک عبارت نقل کی جاتی ہے جس سے مسلک احناف کی حقانیت روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔

و اذا قال الرجل لغيره قد امرتک هذه
الدار وسلمها اليه هبته صحيحة. (المبسوط)

یعنی جب کسی آدمی نے اپنے غیر کے لیے کہا: میں نے تجھے تیری عمر تک یہ داری اور بقعہ بھی دے دیا تو یہ بہت صحیح ہے۔
کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا: اپنے اموال اپنے پاس روکے رکھو اور ان کا عمری نہ کرو تو جس شخص نے کوئی چیز عمری کی تو وہ معمر لک ہے اس کے بعد اس کے وراثہ کے لیے ہے۔ حضرت سلمیٰ رضی اللہ عنہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان النبی ﷺ قضی بالعمرة للمعمر له ولقبه بعده وقال عليه السلام من اعمرى عمرة قطع قوله حقه. یعنی قطع قوله.

حضرت جابر سے یہ روایت بھی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے عمری کیا اس کے قول نے اس کا حق منقطع کر دیا یعنی جس نے کہا! یعنی میں نے تم کو عمر بھر کے لیے یہ چیز دی اس قول نے معمر لک کی موت کے بعد اس چیز کو واپس لینے کا حق منقطع کر دیا خلاصہ یہ ہے کہ عمری سے معمر لک اس چیز کا فوراً مالک ہو جاتا ہے اور اس کی موت کے بعد اس کے وراثہ اس چیز کے مالک ہو جاتے ہیں اس لیے موت کے بعد اس کی واپسی کی شرط باطل ہے اور بہہ شرط باطلہ سے باطل نہیں ہوتا۔

(المبسوط معنفہ من الاممہ شرحی ج ۱۳ ص ۹۳-۹۵ باب العطیہ مطبوعہ یرت)

جس سے ثابت ہوا کہ والد بہہ کرنے کے بعد بہہ سے رجوع کر سکتا ہے۔ حالانکہ احناف نے اس سے پہلے اپنا مسلک یوں بیان کیا ہے کہ غیر تو بہہ کرنے کے بعد رجوع کر سکتا ہے لیکن والد رجوع نہیں کر سکتا۔

جواب: علامہ شرحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب ”المبسوط“ میں اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے اپنے مسلک کو یوں واضح کیا:

و حجتنا ماروینا من حدیث عمر رضی اللہ
عنه فهو الامام لنا فی المسئلین ولان الهبة قد تمت
لذی الرحم المحرم ملکاً و عقداً فلا یملک
الرجوع فیہ کالذین اذا وهب لابیہ او الاخ لابیہ
وهذا لان المقصود قد حصل وهو صلة الرحم ولان
فی الرجوع معنی قطعیه الرحم وهذا موجود فی
حق الوالد مع ولده. لانه بالرجوع یحملہ العقوق
وانما امر الوالد ان یحمل ولده علی برہ.... فاما
الحدیث فقد قیل معنی قوله علیہ الصلوٰۃ والسلام
الا الوالد ولا الوالد فانه کلمة الی تذکر بمعنی ولا.
قال اللہ تعالیٰ الا الذین ظلموا منهم. ای ولا الذین
ظلموا منهم وقوله تعالیٰ. وماکان مؤمن ان یقتل
مومنا الا خطا ای ولا خطا.

ہماری دلیل وہ ہے جو روایت کی ہم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان دونوں
مسکوں میں ہمارے امام ہیں کیونکہ بہہ مکمل ہو جاتا ہے ذی رحم محرم
کے لیے ملک اور عقد سے لہذا وہ رجوع کا مالک نہیں رہتا جیسے کہ
بٹے نے اپنے باپ کو یا بھائی نے اپنے بھائی کو بہہ کیا یہ اس لیے
ہے کہ مقصود (ملک اور عقد کے ساتھ) حاصل ہو چکا ہے اور وہ صلہ
رحم کیونکہ رجوع میں قطعیت الرحم کا مافی پایا جاتا ہے جو کہ والد کے حق
میں بٹے کے ساتھ موجود ہے کیونکہ رجوع کے ساتھ وہ اس کو
برائختہ کرے گا نافرمانی پر حالانکہ والد اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ
وہ اپنے بیٹے کو نیکی پر برا بھینٹ کرے رہی حدیث تو اس کے معنی میں
کہا گیا ہے نبی پاک ﷺ کا یہ فرمان ”الا الوالد“
(یعنی والد رجوع کر سکتا ہے) یہ معنی ”لا الوالد“ ہے والد بھی
رجوع نہیں کر سکتا اور کیونکہ کلمہ ”الا“ ولا کے معنی میں ذکر کیا جاتا

(المسوط ج ۲ ص ۵۵ کتاب البیوع مطبوعہ بیروت)

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الا الذین ظلموا منہم۔ اس کا معنی ہے لا الذین ظلموا منہم۔ یعنی نہ ہی وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے اور دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وماکان مومننا ان یقتل مومننا الا خطأ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ مومن کو قتل کرے مگر خطأ تو یہ الا خطأ بمعنی ولا خطأ ہے اور نہ ہی خطا کے طور پر قتل کرے۔

امام شمس الاممہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کو واضح کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو ای جگہ ”مسبوط“ ج ۲ ص ۳۹ پر لکھا ہے کہ عمر فاروق نے فرمایا: من وهب هبة لذی محرم فقبضها فلیس له ان یرجع فیها ومن وهب هبة لغیر ذی رحم فله ان یرجع فیها ما لم یثبت فیها۔ یعنی عمر فاروق نے فرمایا: جس نے ذی رحم محرم کو ہبہ کیا اور اس نے قبضہ کر لیا تو اس سے اس کا رجوع جائز نہیں ہے اور جس نے غیر محرم کو ہبہ کیا وہ اس سے اس وقت تک رجوع کر سکتا ہے جب تک اس کا عوض نہ لیا ہو اور یہ حدیث اسود کی عمر فاروق سے روایت ”مصنف ابن ابی شیبہ“ ج ۶ ص ۲۷۲ مطبوعہ دارۃ القرآن کراچی میں بھی موجود ہے۔ تو قارئین کرام! جو علامہ سرخسی نے فرمایا ہے ان دونوں مسکون میں ہمارے امام عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں ان دو مسکون سے مراد یہ ہیں (۱) ذی رحم محرم کو ہبہ کرنے کے بعد رجوع جائز نہیں (۲) غیر ذی رحم محرم کو ہبہ کرنے کے بعد رجوع جائز ہے۔

اس کی وجہ علامہ سرخسی یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ ہبہ کرنے میں والد کی طرف سے بیٹے کو یا بیٹے کی طرف سے والد کو صلہ رحمی پائی جاتی ہے یہ ان دونوں کے درمیان صلہ رحمی ہے جس کو قرآن وحدیث میں بہت اہمیت حاصل ہے اور رجوع کی صورت میں قطع رحمی پائی جاتی ہے جو کہ حرام ہے کیونکہ والد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹے کو ایسے کام کھلائے جن میں نیکی پائی جائے اور جب باپ بیٹے کو ہبہ کرنے کے بعد رجوع کرے گا تو یہ اس کو نافرمانی پر برا بھینچتے کرے گا یہ نص صریح کی مخالفت ہے اسی طرح بیٹا باپ کو ہبہ کرنے کے بعد رجوع کرے گا چاہے تو ہبہ جتنا بیٹا باپ کی تعظیم کرے تو رجوع کی صورت میں یہ باپ کو ناراضگی پر برا بھینچتے کرے گا جو کہ ناجائز اور باطل ہے اس کے برخلاف جو کہ کوئی غیر کو ہبہ کرے اس سے رجوع کرنے کی صورت میں قطع رحمی نہیں پائی جاتی رہی یہ بات کہ کیا عمر فاروق کے اس فرمان کے علاوہ کوئی اور فرمان بھی احناف کے اس مسلک کی تائید کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اس بارے میں ایک حدیث اور دو آثار نقل کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

عمر ابن دینار ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا: آدمی زیادہ حقدار ہے اپنے ہبہ کا جب تک کہ اس نے اس کا معاوضہ نہ کیا ہو۔

عن عمرو بن دینار عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ ﷺ السرجل احق لہبۃ مالم یبیت منہا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۶ ص ۲۷۳ حدیث نمبر ۱۵۲۵)

ابو ہریرہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں حضرت علی نے فرمایا: آدمی اپنے ہبہ کا زیادہ حقدار ہے جب تک کہ اس نے معاوضہ نہ لیا ہو۔ مہم زہری سے اور وہ سعید ابن المسیب سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے ذی رحم محرم کے علاوہ غیر کو ہبہ کیا وہ رجوع کر سکتا ہے۔

عن ابن ابی شیبہ عن علی قال الرجل احق لہبۃ مالم یبیت منہا۔... عن معمر عن الزہری عن سعید بن المسیب من وهب لہبۃ لغیر ذی محرم فله ان یرجع مالم یبیت۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۶ ص ۲۷۳-۲۷۵ مطبوعہ دارۃ القرآن کراچی)

تو قارئین کرام! مذکورہ اثر سے یہ بات ثابت ہوئی کہ غیر کو ہبہ کرنے کے بعد رجوع جائز ہے بشرطیکہ وہاب نے ہبہ کا معاوضہ نہ

لیا ہوتا اس قید غریزی رحم محرم نے واضح کر دیا کہ ذمی رحم محرم ہیں ان سے ہبہ کا رجوع جائز نہیں جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول میں ان دونوں کا واضح طور پر الگ الگ حکم بیان کیا گیا ہے۔ یہی احناف کا مسلک ہے جو ان آثار اور احادیث سے مؤید ہے۔

(فاعتبروا یا اولی الابصار)

تو قارئین کرام! آپ نے پڑھ لیا کہ علامہ سرخسی کی عبارت نے احادیث کی روشنی میں اس بات کو واضح کر دیا کہ احناف کا مسلک صرف رائے پر موقوف نہیں بلکہ احادیث کی روشنی میں مؤید ہے اب ہم مسلک احناف کی تائید پر ”کتاب الآثار“ مصنف امام محمد سے چند آثار نقل کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ نے ہمیں خبر دی تھی کہ انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو کوئی چیز عمری کر دی (پوری عمر کے لیے دے دی) تو وہ چیز اس کے لیے تازگی ہوگی اور مرنے کے بعد اس کی اولاد کی ہوگی یہ ثلث مال سے نہیں ہوگی (یعنی وصیت سے) امام محمد فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ نہ ہوگی عطا کرنے والے کی ثلث مال سے حضرت جابر ابن عبد اللہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں مدینہ طیبہ میں عمری کا لفظ عام استعمال ہونے لگا ہے رسول اللہ ﷺ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا: اپنے مالوں کو روکو ہلاک نہ کرو جس آدمی نے اپنی حیاتی میں کوئی چیز کسی کے لیے عمر تک عطا کر دی تو وہ معمر لے کے لیے اس کی موت کے بعد بھی ہو جاتی ہے (یعنی لفظ عمری سے دی جانے والی چیز معمر لے کی ملک میں چلی جاتی ہے جو اس کے مرنے کے بعد میراث بن جاتی ہے) امام محمد فرماتے ہیں یہی ہمارا معمول ہے اور یہی امام ابوحنیفہ کا قول ہے..... امام محمد کہتے ہیں ہمیں خبر دی امام ابوحنیفہ نے کہ حدیث بیان کی ہمیں حسیب بن ابی ثابت نے عبد اللہ ابن عمر سے رادی کہتا ہے میں عبد اللہ ابن عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک اعرابی نے ان سے عمری کے بارے میں مسئلہ پوچھا عبد اللہ ابن عمر نے اسے جواب دیا جس آدمی کے ہاتھ میں وہ چیز ہے یعنی معمر لہ وہ چیز اس کی میراث ہے۔

تو قارئین کرام! مذکورہ آثار مسلک ابوحنیفہ کی تائید کرتے ہیں جیسی تائید مخالفین کے پاس موجود نہیں ہے۔

فاعتبروا یا اولی الابصار

چاندی سونا اور سود
کا بیان

محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراهيم قال من اعمرى شيئا فهو له حياته ولعقبه من بعده ولا يكون من ثلثه. قال محمد يعنى ولا يكون من ثلث المعمر الاول..... محمد قال اخبرنا ابو حنیفة قال حدثنا بلال عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال فشت العمرى فى المدینه فصعد النبی ﷺ المنبر فقال ايها الناس احبسوا عليكم اموالكم ولا تهلكوها فانه من اعمرى شيئا فى حياته فهو الذى اعمر بعد موته قال محمد وبهذه ناخذ وهو قول ابى حنیفة رحمة الله عليه..... محمد قال اخبرنا ابو حنیفة قال حدثنا حبيب بن ابى ثابت عن عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنت عنده قاعدا اذا جاءه اعرابي فسأله عن العمرى فاخبره انها ميراث للذی هی فی یدیه.

(کتاب الآثار مصنف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ: ص ۱۵۱ حدیث نمبر ۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴) باب العمری مطبوعہ دارۃ القرآن کراچی

۱۴ - كِتَابُ الصَّرْفِ
وَأَبْوَابُ الرِّبَا

چاندی سونا چاندی سونے کے عوض فروخت کرنا اور سود کا بیان

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا نافع نے عبد اللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہ چاندی کو سونے کے عوض اس طرح فروخت نہ کرے کہ ایک نقد ہو دوسرا ادھار ہو۔ بلکہ اس قدر مہلت بھی مانگے کہ گھر سے آکر دے گا تو اتنی مہلت بھی نہ دے میں تو ہر ”رما“ سے ڈرتا ہوں رما اور دہوا ایک ہی معنی میں ہیں یعنی سود۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے بیان کیا عبد اللہ بن دینار نے عبد اللہ بن عمر سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سونے کو سونے کے عوض برابر فروخت کرو اور سونا چاندی کے عوض اس طرح فروخت نہ کرو کہ ان میں سے ایک نقد دوسرا ادھار ہو اگر تم سے اس قدر مہلت بھی چاہے کہ وہ اپنے گھر سے ہو کر آجائے تو اس قدر اجازت بھی نہ دو میں تم سے سود سے ڈرتا ہوں۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے بیان کیا نافع نے ابو سعید خدری سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سونے کو سونے کے عوض فروخت نہ کرو مگر برابر اور ایک دوسرے سے زیادہ نہ کرو اور چاندی کو بھی چاندی کے برابر فروخت کرو ایک کو دوسرے سے زیادہ نہ کرو اور نقد کو ادھار کے عوض فروخت نہ کرو۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے بیان کیا موسیٰ بن ابی تمیم نے سعید بن یسار سے انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دینار کو فروخت کرو دینار کے عوض اور درہم کو درہم کے عوض اور ان میں سے ایک کو دوسرے سے زیادہ نہ کرو۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا ابن شہاب زہری نے مالک بن اوس بن حداد سے کہ انہوں نے مجھے بتلایا کہ انہیں سو (۱۰۰) دینار کے درہم لینے کی ضرورت پیش آئی تو مجھے طلحہ بن عبد اللہ نے بلایا ہم دونوں رضامند ہو گئے طلحہ نے مجھ سے دینار لے لیے اور انہیں اپنے ہاتھ سے ناپلٹ کرنے لگے؟ پھر کہا انتظار کرو میرا خراجی مقام غالبہ سے آجائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن رہے تھے انہوں نے فرمایا: بخدا تم طلحہ کو بغیر مال لیے نہ چھوڑنا پھر کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: سونے کو

۳۶۵- بَابُ الصَّرْفِ

وَأَبْوَابُ الرِّبْوَا

۷۹۷- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا يَبِيعُوا الْوُرُقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْآخَرُ تَاجِرٌ قِيَانِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرِّمَاءَ وَالرِّمَاءُ هُوَ الرِّبْوَا.

۷۹۸- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مَثَلًا بِمَثَلٍ وَلَا يَبِيعُوا الْوُرُقَ بِالْوُرُقِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْآخَرُ تَاجِرٌ وَإِنْ اسْتَنْظَرَكَ حَتَّى يَبْلُغَ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرِّبْوَا.

۷۹۹- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مَثَلًا بِمَثَلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا يَبِيعُوا الْوُرُقَ بِالْوُرُقِ إِلَّا مَثَلًا بِمَثَلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا يَبِيعُوا شَيْئًا مِنْهَا غَائِبًا بِشَيْءٍ آخَرَ.

۸۰۰- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي تَمِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْدِينَارُ بِالذَّيْنَارِ وَالذَّهَبُ بِالذَّرْهِمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا.

۸۰۱- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ بْنِ الْحَدَّادِ أَنَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ التَّمَسَّ صَرَفًا يَمَانِيَةً وَيُنَادِي وَقَالَ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اسْتَظَرَ فَبِتِي فَأَخَذَ طَلْحَةُ الذَّهَبَ يُقْلِبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَنِي خَزْرَجِي مِنَ الْغَائِبَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ كَلِمَةً فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا تُصَارِفُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالْوُرُقِ رِبْوَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّمْرُ

چاندی کے عوض کھجور کو کھجور کے عوض اور جو کو جو کے عوض فروخت کرنا سود ہے مگر یہ کہ برابر ہو۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی ہم سے روایت کیا زید بن اسلم نے عطاء بن یسار سے یا سلیمان بن یسار سے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے چاندی یا سونے کا برتن اس کے وزن سے زیادہ کے بدلے فروخت کیا۔ تو ان سے ابو الدرداء نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے اس قسم کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے سوائے اس کے کہ برابر ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بولے میرے نزدیک اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ابو درداء نے ان سے کہا: امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں میرا عذر کون قبول کرے گا؟ میں ان کے سامنے رسول اللہ کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور وہ مجھے اپنی رائے بتلاتے ہیں۔ تو ابو الدرداء نے فرمایا: میں اس سرزمین میں نہیں رہوں گا کہ جس میں تم ہو۔ پھر ابو درداء (مدینہ شریف میں) آگئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہیں یہ واقعہ بتلایا۔ انہوں نے امیر معاویہ کو لکھا کہ اس طرح فروخت نہ کریں بلکہ برابر یا ہم وزن فروخت کریں۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے بیان کیا زید بن عبد اللہ بن قسیط اللیشی نے کہ انہوں نے سعید ابن المسیب کو یہ کہتے سنا کہ وہ سود سونے کو سونے کے بدلے فروخت کرنے میں سمجھتے تھے۔ وہ اپنا سونا ترازو کے پلڑے میں رکھتے اور دوسرے کا سونا ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھتے پھر ترازو اٹھاتے۔ جب ترازو کا کٹنا برابر آجاتا تو دوسرے کا سونالے لیتے اور اپنا سونا دے دیتے۔

امام محمد فرماتے ہیں ان سب پر ہمارا عمل ہے۔ یہی امام

الاستار و هو قول أبي حنيفة والعمامة في فقهنا بنا رحمهم الله ابو حنيفة اور دو احادیث لائے۔ وہ سب کی سب بیع صرف کے بارے میں ہیں۔ رہی یہ

بات کہ بیع صرف کے کہتے ہیں تو وہ تقریباً فقہاء کرام نے ایک ہی طرح کی کی ہے۔ اگرچہ الفاظ میں کچھ فرق ہے مگر معنی ایک ہی ہے اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بیع صرف کی تعریف اور اس کا حکم ”مبسوط“ سے ذکر کروں تاکہ موطا کے مذکورہ آثار و احادیث اور آئندہ اجاحت کے سمجھنے میں معاونت مل سکے۔

وہو مبادلة الانمان بعضها ببعض والاموال انواع ثلاثة علامه نحسى لکھتے ہیں کہ مال کی ایک قسم وہ ہے جو ہر حال میں شمن ہے وہ درہم اور دینار ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو ہر حال میں بیع ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ذوات الامثال نہ ہوں۔ جیسے

بِالسَّحَرِ رَبُّوا الْاَهَاءَ وَهَاءَ وَالسَّحَرِ بِالسَّحَرِ رَبُّوا الْاَهَاءَ وَهَاءَ.

۸۰۲۔ اَخْبَرَنا مَالِكُ اَخْبَرَنا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَوْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ مَعَاوِيَةَ بْنَ اَيْمِيْنٍ سَفِيَانَ بَاعَ سَفِيَانِيَةً مِنْ وَرِيْقٍ اَوْ ذَهَبٍ بِاَكْثَرِ مَنْ وَرَيْفِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا الْاَمْتِلًا بِمِثْلِ قَالَ لَهُ اَيْمُرُ مَعَاوِيَةَ مَا تَرَى بِهِ نَاسًا. فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ مَنْ يَغْدِرُنِي مِنْ مَعَاوِيَةَ. اَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَ سَخِرَ نِي عَنْ رَبِي اِلَّا اَسْأَلُكَ بَارِضٍ اَنْتَ بِهَا قَالَ فَقَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاخْبَرَهُ فَكَتَبَ اِلَى مَعَاوِيَةَ اَنْ لَا يَبِيعَ ذَلِكَ الْاَمْتِلًا بِمِثْلِ اَوْ وَرَثًا يَوْزَنَ.

۸۰۳۔ اَخْبَرَنا مَالِكُ اَخْبَرَنا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطِ اللَّيْثِيِّ اَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ سَيَّرَ اِطْلُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ قَالَ فَيَفْرَغُ الذَّهَبَ فِي كَفَّةِ الْمِيزَانِ وَيَفْرَغُ الْاِجْرَ الذَّهَبَ فِي كَفَّةِ الْاُخْرَى. قَالَ ثُمَّ يَرْفَعُ الْمِيزَانَ فَاِذَا اَعْتَدَلَ لِسَانُ الْمِيزَانِ اَخَذَ وَاَعْطَى صَاحِبَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا كَلِمَةٌ نَأْخُذُ عَلَيَّ مَا جَاءَتْ بِ

الاستار وهو قول أبي حنيفة والعمامة في فقهنا بنا رحمهم الله ابو حنيفة اور دو احادیث لائے۔ وہ سب کی سب بیع صرف کے بارے میں ہیں۔ رہی یہ

بات کہ بیع صرف کے کہتے ہیں تو وہ تقریباً فقہاء کرام نے ایک ہی طرح کی کی ہے۔ اگرچہ الفاظ میں کچھ فرق ہے مگر معنی ایک ہی ہے اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بیع صرف کی تعریف اور اس کا حکم ”مبسوط“ سے ذکر کروں تاکہ موطا کے مذکورہ آثار و احادیث اور آئندہ اجاحت کے سمجھنے میں معاونت مل سکے۔

مصنوعات اور موسیقی وغیرہ۔ تیسری قسم وہ ہے جو کبھی ٹخن اور کبھی مچھ ہوتی ہیں جیسے باپ اور تول والی چیزیں ان میں سے جس چیز کو عقد میں عوض قرار دیا جائے وہ ٹخن ہوتی ہے اور دوسری مچھ ہوتی ہے..... لیکن اگلے صفحے پر علامہ سرخسی لکھتے ہیں اس عقد کے اندر مجلس میں مچھ اور ٹخن دونوں پرفریقین کا قبضہ کرنا ضروری ہے..... کیونکہ یہ عقد ٹخن کے بدلے میں ٹخن سے عبارت ہے اور عقد کے سب سے ٹخن ذمہ میں دین قرض ہوتی ہے اور دین کے بدلے میں دین شریعت میں حرام ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے بیع اکالی یا کالی سے منع فرمایا ہے اس لیے بیع ٹخن یا ٹخن بھی ممنوع ہے سو قبضہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس عقد میں ٹخن قبضہ سے ہی حاصل ہوتا ہے کیونکہ درہم اور دینار غیر متعین ہوتے ہیں اس لیے مجلس میں قبضہ ضروری ہے کیونکہ شریعت میں حالت مجلس حالت عقد کے قائم مقام ہے اور جب قبضہ سے تعین ہو جاتی ہے تو اس کو عقد میں بمنزلہ موجود مانا جائے گا اور چونکہ بیع صرف میں ایک عوض کو دوسرے عوض پر ترجیح نہیں ہے اس لیے ہم نے بیع صرف میں دونوں عوضوں پر قبضہ کرنا ضروری قرار دیا ہے اسی معنی کی رو سے ہم مجلس سے مراد ان دونوں کے بیٹھے کی جگہ نہیں لیتے بلکہ مستتر تفریق سے پہلے قبض کا پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر بائع اور مشتری دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں یا دونوں ایک فرخ چلے جاتے ہیں پھر تفریق سے پہلے ایک دوسرے سے قبض کر لیتے ہیں تو یہ جائز ہے اسی طرح اگر وہ دونوں عقد کے بعد اس مجلس میں سو جاتے ہیں یا دونوں پر ٹخی آ جاتی ہے پھر جدائی سے پہلے پہلے وہ ایک دوسرے سے قبضہ کر لیتے ہیں تو یہ جائز ہے اس کی بشر نے روایت کی ہے امام ابو یوسف سے۔ (المسوط)

تاکرین کرام! خلاصہ یہ نکلا کہ بیع صرف کی تعریف یہ ہے کہ ٹخن کی ٹخن کے بدلے بیع کی جائے جیسے درہم و دینار کی آپس میں بیع کی جاتی ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ اس وقت جائز ہے جبکہ دست بدست ہو اور زیادتی بھی نہ ہو ہاں اگر ان نقد میں اتھاؤ جنس نہ پایا جائے جیسے کہ درہم کی بیع و دینار کے بدلے میں یا دینار کی بیع و درہم کے بدلے میں بیع صرف تو ہے لیکن کلیہ احناف کا یہ ہے کہ جب دونوں چیزوں میں قدر و جنس پایا جائے یعنی ان دونوں کی جنس بھی ایک ہو اور قدری بھی ہوں اس صورت میں نہ ادھار جائز ہے اور نہ ہی ان میں کمی بیشی کے ساتھ بیع جائز ہے اگر ان دونوں میں سے صرف ایک چیز پائی جائے یعنی وہ دونوں صرف قدری ہوں اور جنس مختلف ہوں یا دونوں کی جنس ایک ہو اور قدر میں مختلف ہوں کیونکہ قدر کا اطلاق تول و کیل میں کیا جاتا ہے اگر ایک کیلی ہے اور دوسری موزون ہے اس صورت میں اگر چہ کمی بیشی جائز ہے مگر ادھار جائز نہیں جیسے کوئی آدمی سونے کو چاندی کے بدلہ فروخت کرتا ہے اور کمی بیشی تو جائز ہے مگر ادھار نہیں کر سکتے اسی طرح سے گندم کو جو کے بدلہ میں فروخت کیا اب یہ دونوں کیلی ہونے میں تو متحد ہیں مگر جنس مختلف ہیں تو اب بھی کمی زیادتی کے ساتھ ان میں بیع جائز ہے مگر ادھار جائز نہیں ہے یعنی ضروری ہے کہ دست بدست ہو یا درہم کیونکہ یہ بیع صرف ہو رہی ہے بیع صرف میں اصل درہم و دینار ہوتے ہیں اور ان کا تعین بغیر قبضہ کے نہیں ہو سکتا اس لیے قبض مجلس میں شرط ہے۔

تو تاکرین کرام! آپ نے بیع صرف کی تعریف بھی پڑھ لی اور اس کا حکم بھی جان لیا میں چاہتا ہوں کہ بیع صرف کے بارے میں جو ایک جدید مسئلہ درپیش ہے اس کا کچھ حل بیان کروں مسئلہ یہ ہے کہ کیا نوٹ بھی ٹخن کے قبیلہ سے ہے یا کہ صرف ٹخنوں کے لیے ایک رسید ہے؟

موجودہ زمانہ میں نوٹ کی فقہی حیثیت کیا ہے؟

آج کل دنیا کے تمام ممالک کے مالیاتی نظام کی اساس بینک نوٹ پر ہے اور تجارتی سود کی ادائیگی بھی بینک نوٹ کے ذریعہ کی جاتی ہے اور تمام دنیا میں مالیاتی لین دین بینک نوٹ کے ذریعے انجام پاتا ہے اور بہت سے شرعی احکام پر عمل کرنا نوٹ پر موقوف ہے اس لیے ضروری ہے کہ نوٹ کی تحقیق کی جائے نوٹ کے بارے میں مذاہب اربعہ کو دیکھا جائے اور پھر اس کے متعلق مسلک حنفی کے

مطابق موجودہ زمانہ کے حنفی علماء کے قول دیکھے جائیں اور آخر میں پھر اس کے متعلق فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ نقل کیا جائے تاکہ نوٹ کے بارے میں جو اس وقت شکوک و شبہات درپیش ہیں ان سے نجات حاصل کی جائے سب سے پہلے میں موجودہ زمانہ کے حنفی علماء دیوبندی ہوں یا بریلوی ان کی عبارات نقل کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں:

سوال: نوٹ کی بیع، شراء کی یا زیادتی پر جائز ہے کہ نہیں؟

جواب: نوٹ ہر چند کہ خلقۂ سخن نہیں مگر عرفاً حکم سخن میں ہے بلکہ عین سخن سمجھا جاتا ہے اس وجہ سے اگر سو روپیہ کا نوٹ کوئی ہلاک کر دے تو اصل مالک سو روپیہ کا تاوان لیتا ہے اور سو روپیہ کا نوٹ جب بیجا جاتا ہے تو اس سے اس کا نقد کی قیمت ملنا مقصود نہیں ہوتی کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ کاغذ و پیرے کا کاغذ بھی نہیں ہے بلکہ مخصوص سو روپیہ کا بیچنا اور اس کی قیمت لینا ہوتا ہے اور سو روپیہ کا نوٹ اگر کوئی شخص قرض لے تو بوقت ادا چاہے سو روپے کا نوٹ دے یا سو روپیہ دونوں صورتیں مساوی سمجھی جاتی ہیں۔ اور دین کو مدیون سے کسی ایک کے لینے میں عذر نہیں ہوتا حالانکہ اگر مدیون غیر ضمن بوقت ادا دے تو دین نہیں لیتا بخلاف پیسوں کے وہ بھی اگرچہ عرفاً سخن نہیں مگر ان کی یہ کیفیت نہیں ہے اگر ایک روپیہ کے عوض میں کوئی چیز خریدے یا ایک روپیہ کسی سے قرض لے اور ادا کے وقت ایک روپیہ کے پیسے دے تو دین یا فروخت کندہ کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ لے یا نہ لے اور حاکم کی طرف سے اس پر جبر نہیں ہو سکتا کہ خواہ مخواہ وہ پیسے لے لے پس پیسے اگرچہ عرفاً سخن ہیں مگر عین سخن خلقی نہیں سمجھے گئے ہیں بخلاف نوٹ کے کہ یہ عین سخن خلقی ہے وہ عینت خلقیہ نہیں بلکہ عینت عرفیہ ہے پس تفصیل بیع فلوس میں جائز ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ نوٹ میں بھی جائز ہو کیونکہ پیسے غیر جنس سخن ہیں حقیقتاً بھی اور عرفاً بھی گو بوجہ اصطلاح اور عرف کے اس میں شئیت کی صفت آگئی ہے پس جب نوٹ عرفاً جمیع احکام میں عین سخن خلقی سمجھا گیا باب تفصیل میں اسی بنا پر حکم دیا جائے گا اور تفصیل اس میں حرام ہوگا "فانما الاعمال بالنیات و لكل امرئ ما نواه اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے ہے جو اس کی نیت کرے" اور اگر اس میں حقیقتاً براء نہ ہو تو شبہ براء سے تو مفسر نہیں اور تمام کتب فقہ میں مرقوم ہے کہ شبہة الربوا باعث حرمت ہے اور اس کے علاوہ جو بیع شرکاً نوٹ میں تفصیل اختیار کرے گا مقصود بجز اس کے کہ بوضوح کم روپیہ کے زیادہ روپے حاصل ہو جائیں اور کچھ نہ ہوگا۔ مگر حیلہ کے طور پر وہ نوٹ کا معاملہ کرے گا اور ظاہر ہے کہ ایسے حیلوں کے ارتکاب سے حلت کا حکم نہیں ہو سکتا۔ "تہذیب الایمان" میں ہے انما المحرم ان یقصد بالعمود الشرعیۃ غیر ما شرعہا اللہ لہ فیفسر فخذاعا لدینہ قاعد الشرعیۃ فان مقصودہ حصول الشئ الذی حرم اللہ بئسک الحیلۃ او اسقاط ما اوجبة حرام۔ یہ ہے کہ بقصد و شرعیہ سے ان باتوں کا قصد ہو جو غیر مشروع ہیں ایسی صورت میں وہ دین کو دھوکہ دینے والا اور شرع کے ساتھ مکاری کرنے والا ہوگا کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس حیلہ سے وہ ایسا نفع حاصل کرے جسے شرعاً اس پر حرام کیا ہے یا ایسی چیز اپنے ذمہ سے سابقہ کر دے جو اس پر واجب تھی پس اگر نوٹ میں تفصیل تھا جائز بھی ہو لیکن دینا تھا فیما بینہ و بین اللہ کسی طرح سے درست نہ ہوگا کیونکہ کتب فقہ میں بیع عینہ اشراب اقل مما باع وغیرہ ذالک کی ممانعت مذکور ہے اور احادیث اس باب میں بکثرت وارد ہیں جس سے ایسے حیلوں کی حرمت ثابت ہوتی ہے اگر یہ شبہ ہو کہ نوٹ جب سخن خلقی نہیں ہے تو اس کا حکم بعینہ کیونکہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ عرفاً وہ عین سخن خلقی سمجھا گیا اور تمام مقاصد سخن خلقی کے اس کے ساتھ متعلق ہوئے۔ پس باب تفصیل میں اس کا اعتبار ہوگا خاص کر دینا کیونکہ اس کا تعلق مقاصد سے ہے گویا یہ مقاصد پورے ہوا کرتے ہیں باقی ربایع القدر کا قول "لوسباع کما عذۃ بالف یجوز" اگر کسی نے کاغذ سو ہزار روپے کو بیچا تو اس سے یہ کاغذ مراد نہیں ہے جو عین سخن خلقی سمجھا گیا ہے کیونکہ ان کے زمانہ میں نوٹ کا وجود ہی نہ تھا پس سادہ کاغذ مراد ہے۔

(فتاویٰ عبدالحی جلد ۲ ص ۱۳۶-۱۳۸ مطبوعہ سعید کینی کراچی پاکستان مصنفہ مولوی عبدالحی کھنوی)

مولوی خالد سیف اللہ رحمانی کی کتاب ”جدید فقہی مسائل“ کی عبارت ملاحظہ فرمائیں:

نوٹ اور پیشیوں کی حیثیت

ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں جو سکے رائج ہیں ان کی حیثیت ”عمن“ کی ہے یا وہ ضمن نہیں ہیں؟ اگر یہ ضمن ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے کافی ہوگی اور اگر اس کی حیثیت محض ایک کاغذ کی ہے تو ظاہر ہے اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی اسی طرح اگر یہ بجائے خود ”عمن“ ہے تو فرض کی ادائیگی کے لیے یہی نوٹ کافی ہوگا اور اگر ایسا نہیں بلکہ یہ ضمن کا وثیقہ ہے تو پانچ سال پہلے کے لیے ہونے دس روپے کے نوٹ کے بدلہ اتنی رقم ادا کرنا ہوگی جس کی قدر اس زمانے کے دس روپے کے برابر ہوں۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی مفتی محمد شفیع صاحب اور مولانا سید مفتی نظام الدین صاحب کارجمان اس طرف ہے کہ نوٹ ضمن نہیں بلکہ ضمن کا وثیقہ اور گویا چیک ہے گویا ان کے یہاں نوٹ سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی وہ سب مال اور سب قرض ہے اس کے برخلاف حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی کارجمان اس طرف ہے کہ وہ ضمن ہی ہے راقم الحروف کے خیال میں یہ مسئلہ بالکل دوسری نوعیت کا ہے ان سکوں میں بذات ”شمیت“ نہیں ہے اس لیے کہ شریعت کی نگاہ میں اصلاً ضمن سونا اور چاندی ہے اور اس کو محض سب قرض اور وثیقہ مال قرار دینا بھی مشکل ہے اس لیے سب قرض کے ضائع ہو جانے سے قرض ختم نہیں ہو جاتا اور وثیقہ مال کی بربادی سے کوئی مال سے محروم نہیں کیا جاسکتا مگر یہاں اگر روپیہ کسی وجہ سے ضائع ہو جائے اور اس کا ثبوت بھی موجود ہو پھر بھی حکومت اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتی یہ دراصل ایک درمیانی درجہ کی چیز ہے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس درجہ ضمن کا قائم مقام ہے کہ اس کی حوالگی عین ضمن کی حوالگی اور اس کی نظیر فلوس ہیں جو تانے کے ہوا کرتے تھے ظاہر ہے ان کے اندر سونا اور چاندی کی طرح حنی ذات شمیت نہیں تھی مگر فقہاء نے ان کو ضمن کا درجہ دیا ہے کہ جس طرح ضمن متعین نہیں ہوتا اسی طرح وہ متعین نہیں ہوں گے جس طرح ضمن کی ہلاکت کے باوجود بیع باقی رہتی ہے اسی طرح فلوس کا ضائع ہو جانا بیع کے لیے چنداں مضرت نہیں ہوگا۔

الفلوس بمنزلة الدراهم اذا جعلت لثمن لا تصنع

فلوس بدرجہ درہم ہے جب ان کو قیمت (ضمن) بنایا جائے تو وہ معاملہ میں متعین نہیں ہوں گے چاہے ان کو متعین ہی کیوں نہ کیا جائے اور اس کے ضائع ہو جانے سے معاملہ فتح نہیں ہوگا۔

فی العقد وان عینت ولا ینفسخ العقد بہلاکتھا۔

دوسری جہت اس میں ضمن نہیں ہونے کی ہے اس لیے کہ ایسی صورت میں سونے اور چاندی سے اس کی بیع صرف کہلاتی اور عوضین بزمجلس میں قبضہ ضروری ہوتا مگر یہاں ایسا نہیں ہے۔

اذا اشترى الرجل فلوسا بدرهم ونقد الثمن ولم

تکن الفلوس عند البائع فالیق جانز۔

اور فلوس کو یہ حیثیت اس لیے حاصل ہے کہ حکومت نے اس کو یہ اہمیت دی ہے اور اس کی قدر متعین کی ہے چنانچہ اگر حکومت ان سکوں کی حیثیت منسوخ کر دے یا اس کا چلنا بازار سے بند ہو جائے تو اب اس کی کوئی اہمیت باقی نہ رہے گی یہاں تک کہ اگر کسی نے ایک درہم دیا اور اس سے چلتا ہوا سک (نافقہ) یا ایسا درہم خرید کیا جس پر چاندی کے مقابلہ میں کھوٹ غالب ہے پھر اس سے پہلے کہ بائع فلوس نافقہ حوالہ کرنے اس پیسوں کا چلن بند کر دیا گیا تو اب ایک درہم ذمہ قرض ہو جائے گا اور ایک درہم ہی واپس کرنا پڑے گا۔

اشترى بدرهم التي غلب عليه الغش وبالفلوس

فلوس یا ایسے درہم سے جس پر کھوٹ غالب ہو کوئی چیز خریدے اور اس وقت ان سکوں کا چلن رہے تو بیع درست ہو

وكان كل منهما نافقاً حتى جاز البيع ولم يسلمها

المشتری الی البائع ثم کسد بطل البیع والانقطاع عن
 ایدی الناس لا یبطل البیع.
 جائے گی اور اگر خریدار نے بائع کو حوالہ بھی نہ کیا کہ پھر اس کا
 چلن بند ہو گیا اب بیع باطل ہو جائے گی محض لوگوں کے ہاتھ
 سے اس کے ختم ہو جانے کے باعث بیع باطل نہیں ہو جائے
 گی۔

اسی طرح یہ نلوں نافذ من ودرشن ہیں اور من ودرشنیں مناسب ہے کہ نوٹوں کے معاملہ میں بھی ایسی چلک اور وسعت اختیار کی جائے
 زکوٰۃ کی ادائیگی کے مسئلہ میں اس کو بعینہ تسلیم کیا جائے اور نوٹوں کی حوالگی اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کافی تصور کیا جائے چاہے اب
 وہ زکوٰۃ کا مال لے کر کسی کو قرض دے دے ہبہ کر دے یا اس سے ضائع ہو جائے مگر ادا کرنے والے کو اپنی ذمہ داری سے سبکدوش سمجھا
 جائے اور قرض کے بارے میں روپے کی قدر کا لحاظ کیا جائے یعنی آج کسی نے بطور قرض ایک ہزار روپے لیے اور چار سال بعد اس کی
 ادائیگی ہوئی تو ایک ہزار روپے آج جس قدر سونے کی قیمت ہے اسی سونے کی قیمت ایک ہزار روپے کی صورت میں وصول کی
 جائے۔ (جدید فقہی مسائل ص ۲۳۲-۲۳۶ مصنف سیف اللہ رحمانی دیوبندی)

مسئلہ: شمن سے مراد عام ہے کہ وہ شمن خلقی ہو یعنی اسی لیے پیدا کیا گیا ہو چاہے اس میں انسانی صنعت بھی داخل ہو یا نہ ہو چاندی سونا
 اور ان کے سکے اور زیورات یہ سب شمن خلقی میں داخل ہیں۔ دوسری قسم غیر خلقی جس کو شمن اصطلاحی بھی کہتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ
 شمنیت کے لیے مقروض مخلوق نہیں مگر لوگ ان سے شمن کا کام لیتے ہیں شمن کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں جیسے پیسہ نوٹ، نقل کی
 ریز گاریاں کہ یہ سب اصطلاح شمن ہیں روپے کے پیسے بنائے جائیں یا ریز گاریاں خریدی جائیں یہ صرف میں داخل ہیں۔ (ہمار
 شریعت حصہ گیارہ ص ۱۸۸ بیچ صرف کا بیان مطبوعہ شیخ غلام علی ایڈیٹرز مصنف مولانا امجد علی بریلوی لاہور)

نوٹ کے متعلق غلام رسول سعیدی کی عبارت

کاغذی کرنسی کے بارے میں اوپر جو روایتیں ذکر کی گئی ہیں ہمارے نزدیک اختلاف زمانہ کے لحاظ سے دونوں درست ہیں جس
 کی تشریح ہم پیچھے کاغذی کرنسی کی تاریخ اور اس پر گزرے ہوئے مختلف تغیرات کے بیان میں کر چکے ہیں لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ
 ابتداء میں یہ کاغذی نوٹ قرض کی دستاویز شمار ہوتی تھی جیسا کہ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں ہے دنیا میں بینک نوٹ (موجودہ کاغذی
 کرنسی) کا رواج بینک چیک کے رواج سے پہلے ہوا تھا اور یہ بینک نوٹ قرض خواہ کے پاس اس قرض کی سند سمجھا جاتا تھا جو قرض اس کا
 بینک کے ذمہ ہے اور اگر یہ نوٹ دوسرے شخص کو دے دیا جائے تو اس نوٹ کے تمام حقوق خود بخود اس دوسرے شخص کی طرف منتقل ہو
 جائیں گے لہذا دوسرا شخص جو اب اس نوٹ کا حامل ہے خود بخود بینک کا قرض خواہ بن جائے گا اسی وجہ سے تمام مالی حقوق کو ان کے
 ذریعہ ادا کرنا حقیقی کرنسی کے ذریعہ ادا کرنے کی طرح ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور رقم کی بڑی مقدار کو ڈھلے ہوئے سکوں کے
 ذریعہ ادا کرنا بہت دشوار کام ہے اس لیے کہ اسے شمار کرنے اور پرکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کے نقل و حمل میں کافی
 تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اس لیے اس کاغذی کرنسی کے استعمال نے شمار کرنے کی مشقت کو کم اور دوسری مشکلات کو سرے سے ختم کر دیا
 لیکن جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ان کاغذی نوٹوں پر تغیرات کے بیان میں بتایا کہ بعد کے زمانہ میں نوٹوں کی مندرجہ بالا حالت باقی
 نہیں رہی تھی بالکل ابتدائی دور میں یہ نوٹ سنا اور صرف کی طرف سے کسی خاص شخص کو اس کے جمع کیے سونے کی دستاویز کے طور پر
 جاری ہوتا تھا اس وقت اس کی نہ کوئی خاص شکل و صورت تھی اور نہ اس کو جاری کرنے والا ایک شخص ہوتا تھا اور نہ ہی کسی شخص کو اپنے حق
 کی وصولیابی میں اس نوٹ کو قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا بعد میں جب اس کا رواج زیادہ ہو گیا تو حکومت نے اس کو قانونی زر
 (Legal Tender) قرار دے دیا اور شخص غیر سرکاری بینکوں کو اس کے جاری کرنے سے منع کر دیا چنانچہ حکومت کی طرف سے

اس اعلان کے بعد اس نوٹ کی حیثیت دوسری مالی دستاویزات سے مندرجہ ذیل حیثیتوں سے مختلف ہوگی۔

(۱) اب یہ نوٹ قانونی زر کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں اور دوسری عریٰ شمن کی طرح لوگوں کو اس کے قبول کرنے پر بھی مجبور کر دیا گیا ہے جبکہ دوسرے مالی دستاویز مثلاً بینک چیک کو اپنے قرض کی وصولیابی میں قبول کرنے پر کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جاتا باوجودیکہ بینک چیک کا رواج بھی عام ہو چکا ہے۔

(۲) یہ نوٹ غیر محدود زر قانونی (Legal Tender) کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں جبکہ دھاتی کرنسی محدود زر قانونی ہے اس لیے ان نوٹوں کے ذریعہ قرض کی بڑی سے بڑی مقدار کی ادائیگی ممکن ہے اور قرض خواہ اس کو قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا بخلاف دھاتی سکوں کے قرض کی بڑی مقدار کو اگر کوئی شخص اس کے ذریعہ ادا کرنا چاہے تو قرض خواہ اس کو ادا کرنے سے انکار کر سکتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ کاغذی نوٹ میں لین دین میں رواج کی کثرت نوٹوں کے اس پر زیادہ اعتماد اور اس کی قانونی حیثیت کی وجہ سے دھاتی کرنسی پر بھی برتری حاصل کر لی ہے۔

(۳) قرض کی دستاویز ہر شخص جاری کر سکتا ہے اس میں شرعاً اور قانوناً کوئی ممانعت نہیں کہ قرض خواہ یہ سنا اپنے دین کی ادائیگی میں دوسرے قرض خواہ کو دے دے اور دوسرا قرض خواہ تیسرے قرض خواہ کو دے دے لیکن یہ نوٹ حکومت کے علاوہ ہوں کوئی اور شخص جاری نہیں کر سکتا جیسے دھاتی کرنسی حکومت کے علاوہ کوئی جاری نہیں کر سکتا۔

(۴) دنیا کے تمام ممالک میں عرفاً اور قانوناً نوٹوں کے لیے کیش، شمن اور کرنسی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جبکہ دوسرے مالی دستاویزات کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔

(۵) لوگ آپس میں ان نوٹوں کا لین دین اس اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں جس اعتماد کے ساتھ دھاتی کرنسی کا لین دین کرتے ہیں اور ان نوٹوں کے لین دین کے وقت لوگوں کو کبھی اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ وہ قرض کا لین دین کر رہے ہیں آج کوئی شخص ایسا موجود نہیں ہے جو ان نوٹوں کو اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہو کہ ان کے ذریعے سونے چاندی یا دھات کے سکے حاصل کر لے گا۔

(۶) جیسا کہ اس کاغذی کرنسی کے ارتقاء میں پیچھے ذکر کیا گیا کہ اب ان کاغذی نوٹوں کی پشت پر کوئی سونا چاندی سرے سے موجود نہیں ہے اور نہ ایسے سونے میں تبدیل کرنا ممکن ہے حتیٰ کہ نکلوں کے درمیان آ رہے ہیں کسی بھی مقدار کو سونے میں تبدیل کرانے کا مقصد اور کوئی معنی باقی نہیں رہے اس لیے کہ اب موجودہ دور میں کرنسی نوٹوں کی کسی بھی مقدار کو سونے میں تبدیل کرانے کی کوئی صورت نہیں چاہے ان نوٹوں کی مقدار سترہ پونڈ یا اس سے زیادہ بھی کیوں نہ ہو اب موجودہ دور میں یہ کرنسی نوٹ ایک کاغذ کا پرزہ ہے جس کی ذاتی قیمت کچھ بھی نہیں ہے اور اگر کوئی شخص اس پونڈ کو برطانیہ کے مرکزی بینک میں لے جا کر اس کے بدلے میں سونے یا کرنسی کا مطالبہ کرے تو وہ بینک یا علاقائی سکے دے دے گا یا اس کی بجائے دوسرے نوٹ پکڑا دے گا لیکن یہ کاغذی نوٹ برطانیہ کے تمام جزائر میں کیش ہی کی طرح قبول کیے جاتے ہیں اس لیے اب اس کے بدلے کے مطالبہ کی ضرورت نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ نوٹ پر کبھی ہوئی تحریر کا مطلب صرف اتنا رہ گیا ہے کہ حکومت اس نوٹ کی ظاہری قیمت کی ضمانت ہے اور اس کی ظاہری قیمت اس کی توت خرید ہی کا دوسرا نام ہے یہی وجہ ہے کہ بینک اس کے بدلے میں سونا چاندی اور دوسرے دھاتی سکے دینے کا پابند نہیں ہے چنانچہ بعض اوقات بینک مطالبہ کے وقت اس کے بدلے میں اس کی ظاہری قیمت ہی کے برابر دوسرے نوٹ ادا کر دیتا ہے حالانکہ نوٹ کے بدلے میں نوٹ ادا کرنے کو قرض کی ادائیگی نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس نے ایک کرنسی کو دوسری کرنسی سے تبدیل کر کے دے دیا ہے اور مرکزی بینک نوٹوں کی یہ تبدیلی بھی صرف اس مقصد کے

لیے کرتا ہے تاکہ نوٹوں پر لوگوں کا اعتماد برقرار رہے اس تبدیلی کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ یہ نوٹ کرنسی کی تعریف میں داخل نہیں ہے۔ بہر حال مندرجہ بالا بحث سے واضح ہو گیا کہ فقہی اعتبار سے یہ نوٹ اب قرض کی دستاویز کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں بلکہ فلوس نافع کا مروجہ سکوں کی طرح یہ علامتی کرنسی کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔

جس طرح فلوس نافع کی ظاہری قیمت ان کی ذاتی قیمت سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے اور لوگوں میں ان نوٹوں کے ذریعہ دین کا رواج فلوس نافع ہی کی طرح ہو گیا ہے بلکہ موجودہ دور میں دھاتی سکوں کا وجود بھی نادر ہو چکا ہے لہذا ان نوٹوں کے بارے میں یہ حکم لگانا کہ اس کے ذریعہ زکوٰۃ فی الفور ادا نہیں ہوگی یا ایک کرنسی نوٹ کی دوسرے نوٹ میں تبدیلی کو یہ کہہ کر ناجائز قرار دینا کہ یہ بیع الکالی بالکالی کے قبیلہ سے ہے یا ان نوٹوں کے ذریعہ سونے چاندی کی خریداری کو اس لیے ناجائز قرار دینا کہ یہ بیع صرف ہے اور بیع صرف میں دونوں طرف سے مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے جو یہاں نہیں پایا گیا ان تمام باتوں میں ناقابل تحمل حرج لازم آتا ہے حالانکہ اس قسم کے معاملات میں شریعت مروجہ عرف عام کو معتبر مانتے ہوئے اس میں سہولت اور آسانی پیدا کر دیتی ہے اور ایسے فلسفیانہ نظریہ کی دقتیں بخیتوں میں نہیں الجھتی جن کا عملی زندگی پر کوئی اثر موجود نہ ہو۔ (وللہ الحمد) بہر حال مندرجہ بالا بحث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کاغذی نوٹ کرنسی کے حکم میں ہیں۔

(شرح مسلم مصنف غلام رسول سعیدی جلد ۱ ص ۳۶۰-۳۶۲ مطبوعہ فرید بک سٹال ۱۳۸۸ رد بازار لاہور پاکستان)

مذکورہ چار عدد علماء کی عبارات کا ترتیب وار خلاصہ

(۱) مولوی عبدالحی کی عبارت کا خلاصہ چند امور میں ---

امر اول: نوٹ اگر چہ خلقی ثمن نہیں مگر عرف میں عین ثمن سمجھا جاتا ہے۔

امر دوم: ہلاکت کی صورت میں پوری رقم دینی لازم آتی ہے کہ جتنی اس پر لکھی ہوئی ہے نہ کہ لفظ کاغذ کی قیمت۔

امر سوم: تقاضا اس میں حرام اور سود ہے۔

امر چہارم: یہ وہم ہے کہ نوٹ جب ثمن خلقی نہیں تو پھر اس کو ثمن کیسے شارک کر سکتے ہیں کیونکہ عرف شرع میں معتبر ہے اور عرف میں نوٹ ثمن شمار کیے جاتے ہیں اسی لیے اس سے تمام کام پورے کیے جاتے ہیں۔

(۲) سیف اللہ رحمانی کی عبارت کا خلاصہ دو امور میں ---

امر اول: اشرف علی تھانوی اور مفتی محمد شفیع نوٹ کو ایک رسید اور وثیقہ سمجھتے ہیں لہذا ان کے نزدیک اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی جس کا معنی یہ ہے کہ یہ کاغذ ایک مالی چیز ہے جتنے کا ہے اتنی ہی اس کی قیمت ہے جس کی وضاحت یوں سمجھئے اگر ہزار کا نوٹ ہے مگر اصل کاغذ ایک پیسہ کا ہے تو وہ ایک پیسہ کا ہی شمار ہوگا جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں تقاضا جائز ہے۔

امر دوم: سیف اللہ رحمانی صاحب ان دونوں حضرات کی مخالفت کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”نوٹ ثمن عرفی ہے اگرچہ حقیقی نہیں جیسے کہ فلوس اگرچہ ثمن خلقی نہیں مگر فقہاء نے ان کو ثمن کا درجہ دیا ہے کہ جس طرح ثمن متعین نہیں ہوتے اسی طرح فلوس بھی متعین نہیں ہوتے تو جب فلوس عدم تعین کی وجہ سے ثمن میں فقہاء نے شمار کیا ہے تو نوٹ کی بھی تو یہی حالت ہے اور دوسرا جیسے حکومت نے فلوس کی قیمت کو متعین کیا ہے کہ وہ اسی قیمت میں معتبر ہے جتنے کہ اس کو حکومت نے لکھا اسی طرح نوٹ پر بھی جتنا حکومت نے لکھا ہوا ہے اتنا ہی وہ معتبر اور شمار ہوتا ہے لہذا جیسے فلوس سے زکوٰۃ وغیرہ کا ادا کرنا جائز ہے اسی طرح نوٹ کے ذریعہ بھی زکوٰۃ وغیرہ کا ادا کرنا جائز ہے۔

(۳) بہار شریعت کی عبارت کا خلاصہ

نوٹ اگرچہ خلقی ثمن نہیں مگر عرفی ثمن ہونے کی وجہ سے اس پر ثمن کے ہی ارکان جاری کیے جائیں گے تو جب ان کو عرفی ثمن شمار

کیا جاتا ہے تو پھر یہ بیع صرف میں داخل ہو جائیں گے یعنی جیسے بیع صرف میں اتحاد مجلس ضروری ہے اور کسی بیسی جائز نہیں اسی طرح ان میں بھی ان دو چیزوں کو ضروری سمجھا جائے گا۔

(۴) غلام رسول سعیدی کی عبارت کا خلاصہ چار امور میں ---

امر اول: نوٹ قانونی زر کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ جیسے دوسرے غموں کو قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے ان کو بھی قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔

امر دوم: نوٹ کو قرض کی دستاویز پر محمول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ قرض کی دستاویز کو تو ہر شخص جاری کر سکتا ہے مگر نوٹ کو سوائے حکومت کے کوئی جاری نہیں کر سکتا جیسے دھاتی کرنسی کو حکومت کے بغیر کوئی جاری نہیں کر سکتا۔

امر سوم: نوٹ پر کیش، شمن اور کرنسی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس لیے ان کو دستاویز کہنا صحیح نہیں کیونکہ دستاویز پر شمن اور کرنسی، کیش کے الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔

امر چہارم: فقہی اعتبار سے یہ نوٹ اب دستاویز کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ جاری شدہ سکوں کی حیثیت رکھتا ہے جیسے سکوں کی قیمت ظاہری کہ جس پر اس کو حکومت نے جاری کیا ہے اصل قیمت سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے اسی طرح نوٹ کی قیمت بھی حکومت کے تعین سے اصلی کا نقد کی قیمت سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے فلوس کو جب فقہاء نے شمن قرار دیا ہے تو پھر نوٹ کو تو اس زمانہ میں فلوس سے بھی زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس میں بوجھ کی بھی کمی ہے اور حفاظت میں بھی آسانی ہے۔

تو قارئین کرام! مذکورہ چار علماء کی عبارات کے خلاصے آپ نے پڑھ لیے جن کو میں نے ضبط کے آسان ہونے کے لیے امور کی صورت میں پیش کیا اور دوسرا علماء کی عبارات میں جو علمی جملے استعمال کیے گئے ہیں ان کو آسان عبارت میں پیش کیا تاکہ کم علم احباب بھی اس نوٹ کے مسئلہ کو آسانی سمجھ سکیں آپ نے دیکھ لیا موجودہ دور کے علماء میں سے ایک اشرف علی تھانوی، مفتی محمد شفیع صاحبان کے علاوہ دوسرے سب علماء نے اسی پر اکتفا کیا ہے کیونکہ اب زندگی اور معیشت کا بقاء اس نوٹ کے لین دین پر ہے کیونکہ کوئی معاملہ ان کے بغیر نہیں چل سکتا اسی لیے ان سب علماء نے نوٹ کو شمن شمار کیا ہے اور یہ چاروں علماء فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ائمہ اربعہ کی رائے بھی اس نوٹ کے بارے میں پیش کروں تاکہ اس نوٹ کے مسئلہ کی آخری وضاحت سامنے آ جائے اس لیے میں ”کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ“ مصنفہ عبدالرحمن جزیری کی ایک عبارت نقل کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں:

کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ کی عبارت

جہور علماء کے نزدیک کاغذ کے کرنسی نوٹوں پر زکوٰۃ واجب ہے کیونکہ عام کاروبار میں سونے چاندی کی جگہ ان سے کام لیا جاتا ہے اور ان کا لین دین چاندی کی بجائے بغیر کسی دشواری کے ممکن ہے لہذا یہ امر قرین عقل نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس کرنسی کے نوٹوں کی شکل میں مال جمع ہو جس کا چاندی کے نصاب سے تبادلہ ممکن ہو لیکن اس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے چنانچہ حنن ائمہ فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ نوٹوں پر زکوٰۃ واجب ہے صرف حنابلہ کو اختلاف ہے اس بارے میں مختلف مسالک کی تفسیر یہ ہے کہ شافعی کہتے ہیں کہ کاغذی کرنسی جس کو بکنوٹ (بینک نوٹ) کہتے ہیں اس کا معاملہ ایسا ہے جیسے وہ رقم (جتنے کی وہ کرنسی ہے) بینک کے سپرد کی گئی ہو لہذا جس قیمت کا کاغذی نوٹ ہے بینک کے ذمہ اسی قدر واجب الادا ہو جاتی ہے اور بینک ایک طویل المدت قرض دار ہوتا ہے جس کو قرض کا اقرار ہے اور جو فوراً طور پر ادا نہیں کئے لیے تیار ہے اب قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی مقروض میں یہ صفات ہوں تو دے دیے ہوئے قرضے کی رقم پر زکوٰۃ اسی وقت سے واجب ہو جاتی ہے واضح ہو کہ یہاں سپردگی رقم کا یہی طریقہ عام طور پر رائج ہو رہا ہے لہذا فقہی ایجاب و قبول نہ ہونے سے تعویض (سپردگی رقم) باطل نہیں ہوتی چنانچہ بعض ائمہ شافعیہ کہتے ہیں کہ ایجاب و قبول سے مراد ہر ایسا قول یا فعل ہے جس سے باہمی

رضامندی ظاہر ہوا اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں باہمی رضامندی ثابت ہے حنفیہ کہتے ہیں کاغذی کرنسی بینک کے نوٹوں کی حیثیت قرضے قوی کی سی ہے لیکن (صرف یہ فرق ہے) اس کو چاندی کی طرح فوری طور پر صرف میں لانا ناممکن ہے لہذا اس پر زکوٰۃ بھی فوری طور پر واجب ہو جائے گی۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ بینک کا نوٹ اگرچہ قرض کے تمسک کی حیثیت رکھتا ہے لیکن اسے چاندی کی طرح ہر وقت صرف میں لایا جاسکتا ہے لہذا کاروباری لحاظ سے وہ سونے کا قائم مقام ہے لہذا اس کی زکوٰۃ فوری طور پر واجب ہے حنابلہ کہتے ہیں کاغذی نوٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ اسے سونے یا چاندی میں منتقل نہ کیا جائے اور پھر اس میں زکوٰۃ کی سابقہ شرائط موجود ہوں۔

(کتاب الفقہ علی مذہب الاربعہ ج ۱ ص ۹۸۳-۹۸۵ کاغذ کے نوٹوں پر زکوٰۃ عائد ہونے کا بیان مطبوعہ علماء اکیڈمی شعبہ مطبوعات محلہ اوقاف پنجاب لاہور پاکستان)

قارئین کرام! قریبی دور کے علامہ جزیری کی تحریر آپ نے بڑھ لی جس میں انہوں نے ائمہ اربعہ کی عبارات کو ان کے قانون اور ضابطہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے مسالک کو نوٹ کے بارے میں نقل کیا کیونکہ ائمہ اربعہ کے زمانہ میں نوٹ کا رواج نہ تھا اس لیے ان کے مذاہب کا ذکر نوٹ کے بارے میں جو علامہ جزیری نے کیا ہے تو ان کے قانون اور ضابطہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے جزئیات کہ جن کو انہوں نے اپنے استنباطی قواعد کے مطابق ذکر کیا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ لکھ دیا کہ سوائے امام احمد بن حنبل کے دوسرے تیموں ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کاغذ کے کرنسی نوٹوں پر زکوٰۃ واجب ہے سوائے امام احمد بن حنبل کے کہ وہ کاغذی نوٹوں پر زکوٰۃ کو واجب قرار نہیں دیتے بہر صورت جمہور فقہاء کے نزدیک یہ کاغذی نوٹ شمن عرفی ہیں لہذا ان پر زکوٰۃ واجب ہے اور ان کے ساتھ زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی جائز ہے اب آخر میں فقیر اپنی طرف سے ان جمہور فقہاء کی عبارات کو ملحوظ رکھتے ہوئے نتیجہ ذکر کرتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

نوٹ سے متعلق مصنف کی رائے

موجودہ دور میں دو قسم کے علماء پائے گئے ایک تو وہ ہیں جنہوں نے نوٹ کے ابتدائی اجزاء کا زمانہ پایا تو اس وقت نوٹ کے مقابلہ میں دھاتی سکوں کا زیادہ رواج تھا جن میں مولوی اشرف علی تھا نوی دہ بندی اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ شامل تھے انہوں نے نوٹ کو شمن کی حیثیت نہیں دی اور نہ ہی اس کو عرفی شمن کیا کیونکہ اس وقت عرف عام میں نوٹوں کا زیادہ چلن نہ تھا بلکہ دھاتی سکوں کا رواج تھا اس لیے انہوں نے ان میں تقاض کو جائز قرار دیا لیکن اس کے بعد آنے والے علماء صحیحے اب موجودہ دور میں جبکہ کاغذی نوٹوں کی حیثیت پہلے سے بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہے انہوں نے اس نوٹ کو شمن عرفی قرار دیتے ہوئے بیع صرف میں داخل کر دیا اور فقیر کے خیال میں غالب گمان یہ ہے کہ اگر وہ فقہاء کہ جنہوں نے تقاض کو ان میں جائز قرار دیا ہے اگر وہ ہمارے اس موجودہ دور میں حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہوتے اور کرنسی کی تبدیلی کا مشاہدہ کرتے تو وہ اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے تقاض کی حرمت کا فتویٰ دیتے اور اب تو یہ مسئلہ نوٹوں کے بارے میں مختلف فیہ سامنے آ رہا ہے لیکن محققین فقہاء کے زمانہ میں جب فلوس کا چلن ہوا تو اس وقت بھی ان فقہاء میں اختلاف ہوا بعض نے ان کو سونے چاندی کی طرح شمن نہ سمجھتے ہوئے ان میں تقاض کو جائز قرار دیا اور بعض نے اس کو حرام قرار دیا اسی اختلاف کو صاحب ہدایہ نے نقل کیا ہے اور پھر اس اختلاف کو تحقق علی الاطلاق امام ابن ہمام نے ”تخ القدر شرح ہدایہ“ میں یوں نقل کیا۔

(مشائخنا) یعنی مشائخ ماوراء النہر من بخارا ہمارے مشائخ یعنی مشائخ ماوراء النہر بخارا اور سمرقند کے و سمرقند (لم یفتوا بجواز الذلک) ای بیعھا انہوں نے جواز کا فتویٰ نہیں دیا یعنی ان فلوس کے بحسنہائے میں بحسنہا متفاضلاً (فی العدالی و العطارفہ) مع ان تقاض کو جائز نہیں رکھا عدالی اور عطارفہ اس قسم کے دو سکے تھے کہ

جن میں چاندی بہت کم اور کوٹ زیادہ ہوتا تھا کیونکہ ہمارے شہروں میں ان سکوں کو بہت مہنگا سمجھا جاتا ہے اس لیے ان میں کمی و زیادتی کو جائز قرار دینے سے سود کا دروازہ کھل جائے گا اور کیونکہ لوگ اموال نقدہ میں تقاض کی عادت بنا لیں گے تو پھر وہ آہستہ آہستہ نقد و خالصہ کی طرف بھی برہمیں گے (یعنی ان میں بھی تقاض کی جائز سمجھے گئیں گے) اس لیے فساد کی جڑ کو کاٹنے کے لیے ان میں تقاض کو منع کیا گیا ہے۔

العش فيها اكثر من الفضة (لانها اعز الاموال في ديارنا فلو ابیح النفاضل فيها يفتح باب الربوا الصريح فان الناس حينئذ يعتادون النفاضل في الاموال النقيسة. فيقدر جون المي ذالك في النقود الخالصة فممنع ذالك حسما لمادة الفساد. (فتح القدر شرح بدایع ص ۳۵ ص ۳۸۲ کتاب الصرف مطبوع مصر)

تو قارئین کرام! جس طرح فلوس کے چاندی کے ابتداء زمانہ حقد میں اختلاف ہوا اور بعض علماء نے جب دیکھا کہ ان کا چلن عام فہم ہو چکا ہے تو انہوں نے ان میں تقاض کے جائز قرار دینے کو سود کے دروازہ کو کھولنے کا سبب قرار دیا اسی طرح اس موجودہ دور میں کہ سب کا رو باری معاملات اسی کاغذی نوٹ پر موقوف ہیں کہ جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور یہ کوئی نہیں کہتا کہ تو نے مجھ سے یہ مال خریدا ہے یعنی اس کے بدلہ نوٹ نہیں لیتا بلکہ سونا چاندی لوں گا لہذا تم پہلے نوٹوں سے سونا چاندی خریدو پھر وہ مجھے دو پھر میں لوں گا جب یہ نوٹوں کے تصرف کی اس قدر کثرت ہو چکی ہے دھات کے سکے تو کجا سونے چاندی کے سکے لینے کو بھی تیار نہیں یعنی اگر اب سونے چاندی کے سکے تیار ہوں تو ان کو بھی لوگ بوجھ اور حفاظت کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے نوٹ کو ترجیح دیں گے اسی لیے موجودہ دور کے علماء نے ان نوٹوں کو عمرنی ضمن قرار دیا یہی زیادہ صحیح اور قرین تیس قیاس ہے۔

فاعتبروا یا اولی الابصار

نوٹ: مذکورہ باب باب الصرف کے آخر میں ایک بات قابل وضاحت رہ چکی ہے جس کا بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس باب میں یہ اثر گزرا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سونے یا چاندی کا برتن اس کے وزن سے زیادہ کے عوض فروخت کیا تو حضرت ابودراء رضی اللہ عنہ نے ان کو فرمایا یہ ناجائز ہے کیونکہ اس سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے جس کے جواب میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اس میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتا۔

اعتراض: مذکورہ واقعہ سے معترض یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جب ابودراء رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس بیع سے منع کرتے ہوئے حضور ﷺ کی حدیث پیش کی تو اس کے مقابلہ میں امیر معاویہ کا فرمانا "مساوی بہ بأساً" میں اس میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتا" یہ فرمان رسول کی مخالفت ہے خصوصاً جن لوگوں کے دل میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت ہے وہ ایسے اعتراضات تلاش کرتے ہیں تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کی قدرے وضاحت کر دوں تاکہ بھولے بھالے لوگوں کو دشمنان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دھوکہ نہ دے سکیں۔

تو قارئین کرام! اصل صورت حال یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث تو یہ ہے کہ سونا سونے کے مقابلہ میں چاندی چاندی کے مقابلہ میں برابر فروخت کیا جائے جس کے لیے اتحاد مجلس بھی شرط ہے لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تمام آخر اس بات پر افسوس کرتے رہے کہ میں سود کے تمام ابواب کی تفصیل نہیں پوچھ سکا اس لیے بعض صورتیں ایسی پیش آئیں جن میں صحابہ کرام کے تابعین کو ان کے حل کرنے کی ضرورت پیش آئی جیسے کھوار اور ہار وغیرہ جبکہ ان پر سونے کا جزاؤ کیا جائے اور اس کو اتارنے میں نقصان ہو تو بعض صحابہ اور تابعین نے یہ فیصلہ کیا کہ مثلاً کھوار پر پانچ تولے سونا جزاؤ کیا گیا ہے یا پانچ تولے کے ہار میں موتیوں کا جزاؤ کیا گیا ہے ان صورتوں میں پانچ تولے سے زیادہ کی قیمت پر کھوار یا ہار کو بیچنا جائز ہے تاکہ سونے کا معاوضہ سونے کے بدلہ میں اور

باقی زائد قیمت اس تلوار یا ان موتیوں کے بدلہ ہو جائے تو یہ جائز ہے جس پر کثیر کتب احادیث میں آثار موجود ہیں چند ایک یہاں نقل کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں:

شعبہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت حماد سے زیور سے جڑی ہوئی تلوار کے بارے میں سوال کیا۔ اگر بیچی جائے دراہم کے بدلہ میں تو فرمایا اس میں کوئی خوف نہیں۔ اور کہا حکم نے جب دراہم زیادہ ہوں زیور سے تو اس میں کوئی خوف نہیں..... مغیرہ ابن جنین کہتے ہیں ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا! سونے اور چاندی سے مخلوط سونے کو کیا چاندی کے عوض فروخت کیا جاسکتا ہے۔ آپ نے سر کے اشارہ سے فرمایا: کوئی ہرج نہیں۔ ابو معشر ابراہیم سے روایت کرتے ہیں اور کوئی خوف نہ سمجھتے اس بات میں جب زیور شمن سے زیادہ ہوں اور مکروہ سمجھتے کہ جب شمن زیورات سے کم ہو۔

ثوری کہتے ہیں ہمارا قول یہ ہے کہ جب سونے سے مرکب چیز کو زیادہ سونے کے عوض فروخت کیا جائے اس میں کوئی ہرج نہیں..... حماد ابراہیم سے روایت کرتے ہیں جب مرکب (میں) زیور شمن سے کم ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

حدیث بیان کی ہمیں مبارک سے انہوں نے حسن سے اور وہ کوئی مضائقہ نہ سمجھتے تھے اس بات میں کہ جزاؤ شدہ تلوار کو زیادہ دراہم کے عوض فروخت کیا جائے چاندی چاندی کے عوض اور باقی دراہم کے عوض تلوار ہوگی۔ ابو معشر ابراہیم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا: جب جزاؤ تلوار کی چاندی شمن کی چاندی سے کم ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے..... عامر شعی سے روایت فرماتے ہیں جزاؤ تلوار کو دراہم کے بدلہ بیچنا اس میں کوئی خوف نہیں کیونکہ تلوار میں اس کا غلاف اور دخول اور اس کا پھالا ہے۔

عن شعبہ قال سألت عن حماد عن سيف المحلى يباع بالدرهم فقال لا بأس به وقال الحكم اذا كانت الدرهم اكثر من الحلية فلا بأس به..... عن مغيرة ابن حنين قال سألت علياً عن مصنف من ذهب مخلوطاً بفضة اتباع بالفضة قال فقال هكذا برأسه اى لا بأس به..... عن ابي معشر عن ابراهيم انه كان لا يرى بأساً اذا كان الثمن اكثر من الحلية ويكرهه اذا كان الثمن اقل من الحلية.

(مصنف ابن ابى شيبه ج ۶ ص ۵۶-۵۷ فى السيف المحلى والمنطقة الحلات مطبوعه دار القرآن كراچي پاکستان)

قال عبدالرزاق قال الثوري وقولنا اذا باعه لاكثر مما فيه فلا بأس به... عن حماد عن ابراهيم قال اذا كانت الحلية اقل من الثمن فلا بأس به. (مصنف عبدالرزاق ج ۸ ص ۶۹ باب السيف المحلى والى تم والمنطقة حديث نمبر ۱۳۳۵-۱۳۳۶ مطبوعه كتب اسلامي بيروت)

حدثنا ابو عاصم عن مبارك عن الحسن انه كان لا يرى بأساً ان يباع السيف المقفوض بالدرهم باكثر مما فيه تكون الفضة بالفضة والسعده بالفضل... عن ابي معشر عن ابراهيم انه قال فى بيع السيف المحلى اذا كانت الفضة التى فيه اقل من الثمن فلا بأس بذلك..... عن عامر ابن شعبي قال لا بأس ببيع السيف المحلى بالدرهم لان فيه حمانله وجفنه واصله.

(طحاوى شريف ج ۳ ص ۷۶-۷۷ كتاب الصرف باب الربوا كتاب التمسيس قابل متصل مطبوعه بيروت طحاوى شريف ج ۴ ص ۳۶۳ مطبوعه ابي سعيد كراچي پاکستان)

تو قارئین کرام! مذکورہ روایات میں اس بات کو صراحت سے ذکر کیا گیا ہے صحابہ کرام اور تابعین نے ایسی تلوار کے متعلق کہ جس پر سونے یا چاندی کا جزاؤ ہو دراہم کے بدلہ میں بیچنے کو جائز قرار دیا جبکہ تلوار کے ساتھ چاندی، سونا لگا ہوا ہے وہ اس وزن سے کم ہو جو

درہم ودنانیر کا ہے اس کے جواز کی وجہ ان حنفیوں نے یہ بیان فرمائی مثلاً جو کھوار پر چاندی گئی ہوئی ہے اس کے برابر وہ چاندی کے درہم اسی وزن کے ساتھ مقابلہ میں لائے جائیں گے باقی جو درہم بچیں گے وہ اسی کھوار کے بدلہ میں ہو جائیں گے اسی طرح جو کھوار پر سونا لگا ہوا ہے اس کے مقابلہ میں جن دنانیر سے فروخت کیا جا رہا ہے یہ بیع جائز ہے بشرطیکہ دنانیر اس سے زیادہ ہوں جو کھوار پر سونا لگا ہوا ہے کیونکہ جتنا سونا کھوار پر لگا ہوا ہے اس کے مقابلہ میں اتنا سونا کاٹ لیں گے جو دنانیر میں ہے اور جو دنانیر زائد ہیں ان کو اس کھوار اور اس کے خول سے اور اس کے بھالے کے مقابلہ میں لے آئیں گے۔

قارئین کرام! بات سمجھنے والی یہ ہے کہ تابعین اور صحابہ کا یہ اجتہادی فیصلہ ہے اگرچہ حدیث میں آیا ہے جو کھوار سونے چاندی سے جزی ہو اس کو بیچنا ہو تو اس کھوار سے اسے جدا کیا جائے لیکن مجتہدین امت حنفیہ نے اس کی اجازت دے دی کہ یہ بیع جائز ہے کھوار کو سونے سے جدا کرنے کے بغیر کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اصل رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے جو بیع صرف میں برابری برابری کا اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے یعنی سونا دے کر سونا زائد لینا جائز نہیں اس لیے چاندی کو زائد چاندی کے عوض بیچنا جائز نہیں تو جب کھوار بھلی ہو یا اس قسم کی کوئی اور چیزیں بھلی ہوں اور ان پر چستی چاندی سونا لگا ہوا ہے اس کا وزن معلوم ہو اب اس کے بیچنے میں کوئی دقت نہیں کیونکہ مثلاً کھوار پر دس تو لے سونا چڑھا ہوا ہے تو اس کھوار کو کڑ جس پر دس تو لے سونا چڑھا ہوا ہے بارہ تو لے سونے کے بدلہ بیچنا جائز ہے کیونکہ کھوار پر جو دس تو لے سونے چڑھا ہوا ہے اس کے بدلہ میں ۱۰ دس تو لے سونا آ جائے گا جو دنانیر کی شکل میں ہے اور باقی دو دنانیر اس کھوار اس کا خول اور بھالے وغیرہ کے مقابلہ میں ہو جائے گا تو اس طرح کرنے سے قطعاً سود لازم نہیں آتا اور نہ ہی مخالفت حدیث رسول ﷺ لازم آتی ہے رہی یہ بات کہ سونے کا ایک برتن ہے اس کا وزن بیس تو لے ہے تو کیا اس کو بائیس تو لے سونے کے عوض فروخت کیا جا سکتا ہے؟ کہ نہیں؟ جمہور کے نزدیک یہ بیع ناجائز ہے مگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے جائز قرار دیا انہوں نے اس مسئلہ کو کھوار کے مسئلہ پر قیاس کیا جبکہ کھوار بھلی اس پر لگے ہوئے سونے چاندی کے مقابلہ میں زیادہ سونا چاندی لینا جائز ہے کیونکہ اس میں زائد سونے کے مقابلہ میں کھوار ہے اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سونے اور سونے کے برتن میں ہے کہ اگر برتن دس تو لے ہے اور وہ بارہ تو لے سونے سے فروخت کرتا ہے اس کے جواز کی وجہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ ہے کہ برتن کا دس تو لے سونا دس تو لے دنانیر کے عوض اور دو دنانیر اس کی بناوٹ کا گریغی وغیرہ کے عوض ہو جائیں گے لہذا بیع مذکورہ جائز ہے جمہور علماء کے نزدیک چاندی کے برتن کی ذات میں جب کل سونا دس تو لے ہے یعنی برتن کی ذات میں ہی کوئی چیز زائد نہیں تو اسے بارہ تو لے سونے کے عوض بیچنا جائز نہیں ہے۔

تو اب قارئین کرام! آپ نے سمجھ لیا کہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے اور اس میں جواز کی جو میں ہے یہ وجہ ذکر کی ہے یہ علامہ ابن رشد اندلسی نے اپنی مشہور کتاب "بدایۃ المجتہد ونہایۃ المقصد" میں یوں نقل کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

واجمع الجمهور علی ان مسکو کہ وقبره
ومصوخه سواء فی منع بیع بعضه ببعض متفاضلاً
لمعموم الحدیث المتقدمه فی ذالک الامعاویۃ فانه
کان یجیز التفاضل بین البر والمصوغ لمکان زیاده
الصیاحۃ والا ما روی عن مالک سنل عن الرجل
یاتی دار الضرب بورقه فینوٹیهم اجرة الضرب
ویأخذ منه دنانیر و دراهم وزن ورقه او دراهمه

جمہور نے اجماع کیا اس بات پر کہ سونے چاندی کا سکہ اس کا پتر اس کی بنی ہوئی کوئی چیز برابر ہیں اس بات میں کہ بعض کی بعض کے ساتھ بیع متفاضلاً جائز نہیں ہے عموم حدیث کے لیے جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سونے کے کھلے اور سونے سے بنی ہوئی کوئی چیز کے درمیان متفاضل بیع کو جائز سمجھتے ہیں اس لیے سونے سے بنی ہوئی چیز میں بناوٹ کی زیادتی پائی گئی ہے ورنہ روایت جو امام مالک سے ذکر کی گئی ان

فقال اذا كان ذلك لضرورة فروج الرفقة و نحو
ذالك فارجو ان لا يكون به بأسا وبه قال ابن
القاسم من اصحابه. (بدایۃ المجتہد ج ۳ ص ۱۳۸ کتاب الصرف
المسل الاولی مطبوعہ مکتبہ علیہ لاہور پاکستان)

سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ سٹار کی دکان پر اپنی
چاندی لے کر آتا ہے اور اجرت دے کر اس سے کوئی چیز بخواتا ہے
اور پھر پکڑتا ہے ان کے بدلہ میں دتا نیز اور درہم جو اس کی چاندی
کے برابر یا اس کے درہم کے برابر تو فرمایا جبکہ ہو یہ کسی ضرورت کی
وجہ سے تو جس سے وہ آسانی کی طرف نکل سکتا ہے وغیرہ ذالک۔
میں امید رکھتا ہوں کہ اس میں کوئی خوف نہیں امام مالک کے
ساتھیوں میں سے ابن قاسم کا بھی یہی قول ہے۔

تو قارئین کرام! ”بدایۃ المجتہد“ کی یہ عبارت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کو ثابت کر رہی ہے بلکہ امام مالک بھی بوقت
ضرورت اس کے جواز کی امید رکھتے ہیں جو اس بات کی واضح گواہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر گواہی دینا کہ انہوں نے
رسول اللہ ﷺ کی حدیث کے خلاف فتویٰ دیا ہے غلط ہے اس کے علاوہ ”موطا امام محمد“ کی روایت میں آپ پڑھ چکے کہ ابو
درداء رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس فیصلہ کو سن کر مدینہ شریف میں جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آگے اس کی
شکایت کی تو آپ نے ان کی بات سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح فروخت نہ کریں بلکہ ہم وزن فروخت کریں تو اس سے زائد
کوئی چیز اثر میں مذکور نہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی بہر صورت اصول حدیث کے
اعتبار سے یہ اثر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر طعن نہیں بن سکتا اگرچہ طعن بنانے والے اسے سوار طعن بنائیں کیونکہ
اصول حدیث میں موجود ہے ایک مجتہد کے لیے دوسرے مجتہد کی تقلید ضروری نہیں جس کی دلیل مشکوٰۃ شریف کی وہ حدیث ہے جب
بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں شکایت کی کہ وہ وتر کی ایک رکعت پڑھتے
ہیں تو آپ نے اس کو ڈانٹ دیتے ہوئے فرمایا ”دع فانہ فقیہ اس ذکر کو چھوڑ دو وہ فقیہ ہیں“ یعنی وتر کی رکعت میں جب اختلاف ہے
ایک تین پانچ سات وغیرہ احادیث میں مذکور ہے تو مجتہد کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اپنی رائے کے ساتھ حدیث کا مفہوم سمجھے لہذا اس
پر کسی دوسرے کی تقلید ضروری نہیں تو مذکورہ اثر سے جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معرض طعن بتاتے ہیں تو وہ اصول حدیث
سے ناواقف ہیں یا ان کے سینے میں ازلی بدبختی کی عداوت ان کے بارے میں بیٹھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کے صحابہ کرام
اور اہل بیت کے متعلق حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے (آمین) کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے: سیدھا راستہ وہ ہے ”مسانا
علیہ و اصحابی جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں“ اور دوسرا آپ نے فرمایا ”صحابی کالتجموم باہم اقتدیتم
اقتدیتم“ گویا یہ دو احادیث بغیر کسی امتیاز کے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ہوں یا بعد میں لائے ہوں سب کے حق میں صریح
الدلالة ہیں صحیح راستہ وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے
چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے احکام شریعت میں لکھا: جو سیدنا امیر معاویہ
رضی اللہ عنہ کی ذات پر طعن کرتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

ناپ تول کی چیزوں میں

سود کا بیان

ہمیں امام مالک نے ابو الزناد سے خبر دی کہ انہوں نے سعید

۳۶۶- بَابُ الرِّبْوِ اَفِيْمًا

يُكَالُ اَوْ يُوزَنُ

۸۰۴- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا اَبُو الزِّنَادِ اَنَّهُ سَمِعَ

بن سہیب رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا سو صرف سونے یا چاندی یا تانے یا جانے والی اشیاء یا وزن کی جانے والی اشیاء میں ہی ہے جو کھائی یا پی جاتی ہیں۔

امام محمد فرماتے ہیں: جب تانے جانے والی اشیاء کی جنس ایک ہی ہو یا وزن کی جانے والی اشیاء کی جنس ایک ہی ہو۔ تو وہ بھی برابر برابر ہاتھوں ہاتھ لیے بغیر اسی طرح مکروہ (حرام) ہے جس طرح کھائی اور پی جانے والی اشیاء ہیں اور یہی قول ابراہیم بنی ابراہیم بنی ابراہیم اور ہمارے عام فقہاء کرام کا ہے۔

امام مالک نے زید بن اسلم سے انہوں نے حضرت عطاء بن یسار سے بیان کیا فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کھجور کے بدلے کھجور (لیکن دین میں) برابر برابر ہونی چاہئیں آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ آپ کے ایک صاع جو خیر پر مقرر کیے گئے ہیں اور جن کا تعلق انصار کے قبیلہ بنی عدی سے ہے وہ ایک صاع دو صاع کے بدلہ میں لیتے ہیں آپ نے فرمایا: اسے میرے پاس بلاؤ چنانچہ بلائے پر جب وہ حاضر خدمت ہوا تو آپ ﷺ نے اسے فرمایا ایک صاع دو صاع کے بدلہ میں لیا کر وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ﷺ! وہ لوگ مجھے بڑھیا قسم کی کھجور دی کھجور کے بدلہ میں اسی طرح دیتے ہیں کہ ردی کے دو صاع اور اچھی کھجور کا ایک صاع اس پر آپ ﷺ نے فرمایا تم یوں کیا کر دو کہ کھٹیا قسم کی کھجوروں کو دراہم کے عوض بیچ دیا کر دو اور ان دراہم سے بڑھیا کھجوریں خرید لیا کر دو۔

امام مالک نے ہمیں عبدالحمید بن سہیل اور زہری سے انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابوسعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو خیر کا مال مقرر فرمایا اس نے وہاں سے عمدہ اقسام کی کھجور لائیں آپ نے اس سے پوچھا کیا تمام کھجوریں ایسی ہی عمدہ ہوتی ہیں؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ﷺ! نہیں لیکن ردی کھجوروں کے دو صاع سے یہ عمدہ کھجور ایک صاع اور عمدہ کھجور کے دو صاع ردی کے تین صاع کا لین دین ہوتا ہے۔ اس پر حضور

سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ يَقُولُ لَا رِبَا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مَا يَكَالُ أَوْ يُوزَنُ مَعَا يُؤْ كُلُّ أَوْ يُشْرَبُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا كَانَ مَا يَكَالُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ أَوْ كَانَ مَا يُوزَنُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ فَهُوَ مَكْرُوهٌ أَيْضًا إِلَّا مَنَّا سَمَلًا يَبْدَأُ بِمَنْزِلَةِ النَّبِيِّ يُؤْ كُلُّ أَوْ يُشْرَبُ وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ التَّخَوُّمِيِّ وَأَبِي حَنِيْفَةَ وَالْعَامَةَ مِنْ فَهْمَانَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

۸۰۵- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّمْرُ بِالشَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ عَامِلَكَ عَلَى خَيْبَرَ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعِينَ قَالَ أَدْغُوهُ لِي فَرَدَعِي لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَأْخُذِ الصَّاعَ بِالصَّاعِينَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا يُعْطُونِي الشَّحِيْبَ بِالْجَمْعِ إِلَّا صَاعًا بِصَاعِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ وَأَشْرِبِ بِالدَّرَاهِمِ جِيْبًا.

۸۰۶- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ سَهِيلٍ وَالتَّرْهَوِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِصَاعٍ جِيْبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُلْ تَمْرَ جِيْبٍ هَكَذَا؟ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنَّ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَاتِ وَالصَّاعِينَ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَا تَفْعَلْ بِعِ تَمْرَكَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ اشْرِبِ

يَا لَذَرَاهِمَ حَبِيْبًا وَقَالَ فِي الْعِيْزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.

ﷺ نے فرمایا: یوں مت کرو ردی کھجوروں کو دراہم کے بدلے بیچو پھر ان دراہم سے عمدہ کھجوریں خرید لیا کرو وزن سے لین دین والی ہر چیز میں ایسا ہی کیا کرو۔

امام محمد کہتے ہیں ان تمام پر ہمارا عمل ہے اور امام ابوحنیفہ و دیگر ہمارے فقہاء کرام کا قول بھی یہی ہے۔

امام مالک نے ہمیں ایک مرد سے یہ بیان فرمایا کہ اس شخص نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں مسئلہ پوچھا جو مقام چار سے ایک دینار اور آدھے دینار کے بدلہ میں طعام دے سکتا ہے؟ فرمایا نہیں وہ اسے ایک دینار اور درہم ہی دے اور بیچنے والا نصف درہم لے کر اس کے بدلہ میں اسے طعام لوٹا دے۔

امام محمد فرماتے ہیں یہ وجہ اور طریقہ ہمارے نزدیک بہت پسندیدہ ہے اور دوسرا طریقہ بھی جائز ہے جبکہ وہ اس خریدے ہوئے طعام میں سے جو بیع اول میں نصف درہم کے بدلہ میں تھا اس سے کم نہ دے اگر اس بیع اول سے ایک درہم میں آنے والے طعام سے کم اسے دیتا ہے تو جائز نہیں یہی قول امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے عام فقہاء کرام کا ہے۔

مذکورہ باب میں کل چار عدد روایات ہیں جن میں دو تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے اثر ہیں اور دوسری دو حضور ﷺ کی احادیث مبارکہ ہیں ان آثار و احادیث میں بیان یہ ہوا کہ ماپ اور تول کر لین دین والی اشیاء (جبکہ ان کا تبادلہ اپنی جنس سے ہو) کی خرید و فروخت کے جواز و عدم جواز کے لیے دو شرطیں پائی جانی ضروری ہیں ایک یہ کہ برابر (وزن یا ماپ میں) ہوں اور دوسری یہ کہ مجلس بھی متحد ہو یعنی ان کی باہم خرید و فروخت میں کمی بیشی اور ادھار جائز نہیں۔

ماپ تول والی اشیاء جن کا احادیث مقدسہ میں صراحتاً ذکر ہے وہ چھ ہیں گندم جو کھجور نمک سونا چاندی احناف کے نزدیک ان اشیاء کی علت ”قدر و جنس“ ہے اس لیے ان کے نزدیک جس چیز میں یہ علت پائی جائے گی اس کی خرید و فروخت کے جواز اور عدم جواز کا یہی طریقہ ہوگا مثلاً جو پینے مسور جوٹا وغیرہ ایک ہی مجلس میں برابر وزن کر کے تبادلہ کیا جائے تو جائز و نہ حرام ہوگا اگر کوئی سی چیز ان دو باتوں میں مشترک نہیں یا ایک میں اشتراک ہے دوسری میں اختلاف ہے تو اس حالت میں زیادہ مقدار کا لین دین جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں۔ احناف کے اس کلیہ کی وضاحت صاحب ہدایہ نے بیان فرمائی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ شرائط مذکورہ کا لحاظ اس لیے ضروری رکھا گیا تاکہ لین دین کی مذکورہ صورت سود نہ بنے پائے۔ ”ربووا“ یعنی سود چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے ارشاد فرمایا ”احل اللہ البیع و حرم الربوا اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کر دیا اور ”ربووا“ یعنی سود کو حرام قرار دے دیا۔ ”ربووا“ کی تعریف اگرچہ لکھی جا چکی لیکن یاد دہانی کے لیے پھر بالا اختصار ذکر کی جارہی ہے تاکہ زیر بحث مسئلہ آسانی سے سمجھا سکے۔ ”ربووا“ اس زیادتی کو کہتے ہیں جو لین دین کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے مقرر کر دی جائے اور

وہ معاوضہ سے خالی ہو یہاں اس بات کو بھی جاننا نہایت ضروری ہے کہ مذکورہ بیع و شرأ میں ان اشیاء کی صفت یا وصف کو معتبر نہیں کیا گیا کیونکہ اس کے اعتبار مساوات سے سخت مشکلات درپیش آ سکتی ہیں۔ لہذا ردی کھجور اور بڑھیا کھجور میں ان کی بری اچھی صفت کا خیال رکھ کر ردی کے دو سیر یا دو کلو اور اچھی کھجور کا ایک سیر یا ایک کلو کا لین دین ”دسوا“ بنے گا۔ باب میں مذکورہ احادیث میں بھی حضور ﷺ سے اس بارے میں صاف صاف تصریح ہے اس کا طریقہ آپ ﷺ نے یوں فرمایا کہ ردی کو دراہم کے عوض بیع ڈالو پھر ان دراہم کی بڑھیا کھجور لے لو تو معلوم ہوا کہ جنس اور وزن وکیل میں اتحاد ہوگا تو کمی بیشی جائز نہیں وصف کا اعتبار نہیں صاحب ہدایہ کی تحقیق ملاحظہ ہو۔

”دبوا“ اس زیادتی کا نام ہے جو عقد معاوضہ میں عاقدین میں سے کسی ایک کے لیے اصل عقد میں مقرر کی جائے یہاں وصف کو شمار یا معتبر نہیں کیا جائے گا کیونکہ وصف میں کمی بیشی کو عرف عام میں اس چیز کے مختلف ہونے کا نام نہیں دیا جاتا۔ دوسرا یہ بھی کہ اگر اوصاف میں برابری کا اعتبار لازم قرار دیا جاتا ہے تو لین دین ٹھپ ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ کہ خورد رسول کریم ﷺ کا قول مبارک ہے ”جیدھا و ردیہا سواء یعنی سبلی اور ذنی اشیاء میں بڑھیا اور گھٹیا ہونا برابر ہے“۔

(ہدایہ اخیرین ص ۸۷ کتاب البیوع باب الربوا مطبوعہ قرآن محل کراچی)

نوٹ: کسی چیز کے سبلی یا ذنی ہونے کا معیار احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جن اشیاء کے مکملی (مابی جانے والی) یا موزونی (وزن کی جانے والی) ہونے کا ذکر بطور نص آچکا ہے وہ اسی قبیلہ سے شمار ہوں گی خواہ کسی دور میں ان کا کسی اور طریقہ سے لین دین ہوتا ہو مثلاً گندم جو کیلی چیز ہے اب اسے تول کر بیجا جاتا ہے تو تول کر اس کا لین دین اسے کیلی ہونے سے خارج نہیں کرے گا اس بات کو صاحب ہدایہ نے یوں رقم فرمایا:

وکل شئی نص رسول اللہ ﷺ علی تحریم التفاصل فیہ مکیلا فهو مکیل ابدان ترک الناس الکیل فیہ مثل الحنطة والشعیر والنمر والملح. وکل مانص رسول اللہ ﷺ علی تحریم التفاصل فیہ وزنا فهو موزون ابدان ترک الناس وزنا فیہ مثل الذهب والفضة لان النص اقوی من العرف والاقوی لایترک بالادنی ومالم ینص علیہ فهو محمول علی عادات الناس لانها دالة. (ہدایہ اخیرین ص ۸۰ باب الربوا مطبوعہ قرآن محل کراچی)

ہر وہ چیز کہ اس میں رسول اللہ ﷺ نے ازروئے ماپ زیادتی کو حرام قرار دیا وہ ہمیشہ مابی جانے والی چیز ہی شمار ہوگی اگرچہ عوام نے اس میں ماپ کو ترک کر دیا ہو جیسا کہ گندم جو کھجور اور نمک اور ہر وہ چیز جسے سرکار دو عالم ﷺ نے ازروئے وزن زیادہ لینا دینا حرام فرمایا وہ ہمیشہ کے لیے وزنی ہی رہے گی خواہ لوگوں نے اس کا لین دین بذریعہ وزن چھوڑ دیا ہو جیسا کہ سونا اور چاندی کیونکہ عرف کے مقابلہ میں نص بہت مضبوط دلیل ہوتی ہے اور مضبوط کے ہوتے ہوئے کمزور کو ترک کیا جا سکتا ہے مضبوط کو نہیں اور وہ اشیاء جو صراحتاً کسی نص کے ذریعہ کیل وزنی ہوتی نامعلوم ہوں ان کو لوگوں کی عادات پر محمول کیا جائے گا کیونکہ ”لوگوں کی عادات“ اس پر دلالت کرتی ہیں عوام اپنے طور پر جو طریقہ بہتر سمجھتے تھے اسے اختیار کر لیا اور حضور ﷺ کا ارشاد گرامی اس بارے میں ہے ”ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن جسے مسلمان اچھا جائیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہی ہے۔“

باب کی پہلی ثنی روایات کی تفصیل بیان ہو چکی ہے اگرچہ چوتھی روایت بھی اسی مسئلہ سے متعلق ہونے کی وجہ سے شرح پانچلی ہے لیکن اس میں کچھ بار کی اور دقیق بات ذکر ہوئی ہے اس لیے اس کی الگ سے تشریح و تفصیل کرنا ضروری ہے اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے (جو بقول ابن حبان صاحب کتاب الثقات شیخ مدنی صالح ہے) سوال کیا کہ مقام 'جار' سے اگر کوئی شخص ایک دینار اور نصف درہم کا غلہ خریدے پھر یہی خریدار اپنے بائع کو کہ جس سے اس نے غلہ خریدا یہی غلہ ایک دینار اور نصف درہم کا واپس کر دے تو ایسا کرنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا: جائز نہیں اس کے ناجائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خریدار نے مثلاً ایک دینار اور نصف درہم کا دس کلو غلہ خریدا اکل مثلاً ایک دینار اور نصف درہم کا یہی غلہ آٹھ کلو ہو جاتا ہے اب صورت ظاہرہ یہ ہوئی کہ آٹھ کلو غلہ دس کلو غلہ کے عوض دیا جا رہا ہے اور یہ جائز نہیں اس لیے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے اس کے جواز کی یہ راہ نکالی کہ وہ اسے ایک دینار اور نصف درہم دے دے اور فروخت کرنے والا اس نصف درہم کے مطابق غلہ واپس کر دے اس دلیل جواز کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے اسے الگ الگ دو کاروبار بنائے۔ پہلی بیع یہ کہ ایک دینار اور نصف درہم کے بدلہ غلہ خریدا لہذا وہ ایک دینار اور نصف درہم دے یہ ایک بیع مکمل ہوگی اگر یہ مشتری نے نصف درہم زائد دے دیا بہر صورت یہ ایک نقدی بیع ہوگی اب جبکہ مشتری نے بائع کو جو نصف درہم زائد دیا ہے اس کے عوض میں بائع اگر مشتری کو غلہ دے تو یہ دوسری بیع ہوگی اور یہ بھی نقدی بیع ہوگی۔ اس کے جواز میں بھی کوئی شبہ نہ آئے گا کیونکہ جس قدر روپے سے اس نے غلہ خریدا اس نے اسی قدر روپے دیئے یہ نہیں کہ اتنے روپوں کا غلہ دیا کہ جس صورت میں احتمال ہو سکتا ہے کہ جس قدر غلہ اس نے بیع اول میں حاصل کیا تھا اتنا غلاتی ہی رقم کا دو بارہ نہ دے سکے لیکن حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے اسے جس طریقہ سے بیان کیا ہے اس میں یہ اشکال پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ پہلی بیع میں بھی غلہ کے بدلہ میں نقد رقم دی گئی اور دوسری میں بھی غلہ کے عوض نقد رقم دی اگرچہ بیع اول میں غلہ پہلے لیا گیا اور رقم بعد میں دی گئی اور دوسری بیع میں رقم پہلے اور غلہ بعد میں دیا گیا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے اس فیصلہ کی تحسین فرمائی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جواز کی ایک اور صورت بھی پیش فرمائی وہ یہ کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے جو ایک دینار اور ایک درہم دینے کا اور پھر نصف درہم کا گلہ لینے کا فیصلہ فرمایا درہم میں اس تقسیم کی بھی ضرورت نہیں تھی بلکہ وہ اگر بائع کو ایک دینار دے دے اور نصف درہم کا اتنا ہی غلہ دے دے کہ جتنا اس نے بائع سے لیا تھا تو اس صورت میں بھی ربواً لازم نہیں آتا ہاں اگر نصف درہم کا اتنا غلہ دیتا ہے جو بائع کے دیئے گئے سے کم ہو تو اس صورت میں ربواً لازم آئے گا یہ صورت حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی پیش کردہ صورت سے آسان ہے اور جائز بھی ہے یہی وجہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسیب رضی اللہ عنہ کی تجویز کو بہت سراہا مگر اس کے ساتھ ساتھ جواز کی ایک اور صورت بھی ذکر فرمادی جو آسان بھی اور جائز بھی ہے۔

عطیہ کو یا کسی شخص پر قرضہ کو قبضہ میں لینے سے پہلے فروخت کرنے کا بیان

۳۶۷ - بَابُ الرَّجْلِ يَكُونُ لَهُ

الْعَطَايَا أَوْ الذِّينُ عَلَى الرَّجْلِ

فَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ

امام مالک نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی کہ انہوں نے جمیل مؤذن کو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھتے سنا کہ میں ان غلہ جات میں سے جو مقام جار میں لوگوں کے لیے عطیہ جات ہو جاتے ہیں خریدتا ہوں جس قدر اللہ چاہتا ہے پھر

۸۰۸ - أَحْمَرْنَا مَالِكُ أَحْمَرْنَا يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيلَ الْمُؤَدِّن يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمَسْبُوبِ رَأَى رَجُلًا اشْتَرَىٰ هَذِهِ الْأَرْزَاقَ الَّتِي يُعْطِيهَا النَّاسُ بِالْحَجَارِ فَبَايَعَهَا مِنْهَا مَسَاءً اللَّهُ ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أْبِيعَ الْقَطْعَامَ

میں چاہتا ہوں کہ اسی غلہ کو ایک معیار مقرر کر کے فروخت کر دوں تو سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تو اس غلہ سے لوگوں کو ادا کرنا چاہتا ہے جو تو نے ان سے خریدنا نہیں کیا کہا ہاں تو سعید بن مسیب نے اسے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔

امام محمد فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ قرض والی چیز کو بغیر قبضہ میں لے آگے بیچے کیونکہ یہ فریب اور دھوکہ بنتا ہے کیونکہ اس میں کیا معلوم کہ وہ پورے کا پورا وصول ہوتا ہے یا نہیں؟ یہی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔

ہمیں امام مالک نے موکان بن میسرہ سے خبر دی کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے ایک شخص کو یہ پوچھتے ہوئے سنا کہ میں قرض کو فروخت کرتا ہوں اس نے اس کی کچھ وضاحت کی اس پر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسی چیز کو مت فروخت کر جب تک وہ تیرے قبضہ میں نہیں آجاتی۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اسی پر عمل ہے کہ کسی کے لیے اپنا وہ قرض جو کسی دوسرے کے ذمہ ہے اس کی فروخت جائز نہیں ہاں اس شخص سے فروخت ہو سکتا ہے کہ جس پر وہ قرض ہے کیونکہ کسی دوسرے کو قرض فروخت کرنے کی صورت میں دھوکہ موجود ہے وہ کیا جانتا ہے کہ دینے والا پورا دے گا یا نہیں یہی قول امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔

ذکورہ دونوں آثار کا خلاصہ یہ ہے کہ قرض کی قبضہ میں لینے سے قبل فروخت جائز نہیں ہے مطلب یہ کہ کسی نے کوئی چیز کسی سے خریدی وہ اس چیز کو آگے کسی اور کے پاس فروخت کرنا چاہتا ہے تو یہ اس وقت تک ایسا نہیں کر سکتا جب تک پہلے خود اپنے قبضہ میں نہ لے لے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ دونوں آثار قرض کے متعلق ذکر فرمائے عطیہ جات کے بارے میں کوئی روایت نہیں لائے حالانکہ موضوع باب عطیہ اور قرض دونوں تھے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ عطیہ جات اور قرضہ جات دونوں کا حکم ایک جیسا ہے وہ یہ کہ جب تک عطیہ پر یا قرض پر لینے والے کا قبضہ نہ آجائے اسے قبضہ میں لیے بغیر کسی اور کے ہاتھ فروخت کرنا دھوکہ کے ضمن میں آنے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔

مقروض کا قرضے میں افضل

چیز کا ادا کرنا

امام مالک نے سعید بن قیس الحلی سے اور وہ جناب مجاہد سے

الْمَضْمُونُ عَلَى الْإِبْتِغَالِ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ
أَتَرِيدُ أَنْ تُؤْفِقَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي أُبْتِغَتْ قَالَ
نَعَمْ فَتَهَاةٌ عَنْ ذَلِكَ .

قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَبْنَعِي لِلرَّجُلِ إِذَا تَمَّ لَهُ دَيْنٌ أَنْ
يَبْنِعَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ لِأَنَّهُ عَوْرٌ فَلَا يَدْرِي أَيَخْرُجُ أَمْ
لَا يَخْرُجُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

۸۰۹۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ
سَمِعَ رَجُلًا يُسْئَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ
أَبْنَعُ الدِّينَ وَذَكَرَ لَهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ
الْمُسَيْبِ لَا تَبْنِعْ إِلَّا مَا أَوْتِيَ إِلَى رَجُلِكَ .

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهِ نَأْخُذُ لَا يَبْنَعِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَبْنِعَ
دَيْنًا لَهُ عَلَى إِنْسَانٍ إِلَّا مِنَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَبْنِعُ
الدِّينَ عَوْرٌ لَا يَدْرِي أَيَخْرُجُ مِنْهُ أَمْ لَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي
حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

۳۶۸۔ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدِّينُ

فَيَقْضِي أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَهُ

۸۱۰۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ

ہمیں بیان کرتے ہیں کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص سے چند دراهم ادھار لیے پھر بوقت ادائیگی ان سے بڑھیا قسم کے دراهم ادا کیے یہ دیکھ کر وہ شخص بولا کہ آپ کے یہ ادا کیے جانے والے دراهم میرے ان دراهم سے کہیں بڑھیا ہیں جو میں نے آپ کو قرض دیئے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے لیکن میرا ضمیر اس پر بہت مطمئن ہے (میں نے بخوشی دیئے ہیں)۔

امام مالک نے ہمیں زید بن اسلم سے وہ عطاء بن یسار سے اور وہ جناب ابورافع سے خبر دیتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایک شخص سے نو عمر اونٹ قرض لیا پھر آپ کے پاس کہیں سے صدقہ کے اونٹ لائے گئے تو آپ نے ابورافع رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ فلاں شخص سے جو میں نے قرض میں اونٹ لیا تھا ان اونٹوں میں سے اس کی ادائیگی کرو وہ جناب ابورافع رضی اللہ عنہ (اونٹوں کو دیکھ کر) واپس حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے ان اونٹوں میں تو تقریباً سبھی اچھے اور چار چار سالہ ہیں فرمایا: ان میں سے اسے کوئی ایک دے دو بے شک بہترین انسان وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں بہترین ہو۔

امام محمد کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے قول پر عمل پیرا ہیں۔ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس کی بوقت قرض شرط نہ باندھی گئی ہو اور یہی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔

ہمیں امام مالک نے جناب نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے خبر دی فرمایا کہ جو کسی کو کچھ قرض دے وہ بجز ادائیگی کے اور کوئی شرط نہ باندھے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہم اسی پر عمل پیرا ہیں قرض دینے والے کو دینے کے قرضہ سے افضل ہونے یا احسن ہونے کی شرط نہیں باندھنی چاہیے اس (قرض کے لین دین) میں کوئی شرط باندھنا نامناسب ہے اور یہی قول امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے عام فقہاء کرام کا ہے۔

باب کے تحت مذکورہ روایات میں اس بات کی تحسین کی گئی ہے کہ جب قرض واپس کرنے والا اپنی خوشی سے قرض دینے کو

يَا أَيُّهَا الْمَسْكِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ ثُمَّ قَضَى خَيْرَ أَمْنِهَا فَقَالَ الرَّجُلُ هَذِهِ خَيْرٌ لِي مِنْ دَرَاهِمِي الَّتِي اسْتَسْلَفْتُكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْتُ وَلَكِنْ نَفْسِي بِذَلِكَ طَيِّبَةٌ.

۸۱۱- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ ابِلٌ مِنْ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا جَمَلًا رُبَاعِيًا خِيَارًا فَقَالَ لَهُ اعْطِهِ يَا هَذَا فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَيَقُولُ ابْنُ عُمَرَ نَأْخُذُ لَا بِأَسْ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ شَرْطٍ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

۸۲۱- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ اسْتَسْلَفَ سَلْفًا فَلَا يَشْتَرِطُ إِلَّا قَضَاءً.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِطَ أَفْضَلَ مِنْهُ وَلَا يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَحْسَنَ مِنْهُ فَإِنَّ الشَّرْطَ فِي هَذَا لَا يَنْبَغِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

کچھ بہتر یا بڑھایا واپس کرتا ہے تو یہ درست ہے اسے ہم ریوا (سود) نہیں کہیں گے۔ فرق دونوں میں واضح ہے کہ سود میں بوقت لین دین کے لین دین ہی شرط ہوتا ہے یہاں صرف ادھار کا ذکر ہے کوئی شرط نہیں تھی قرض خواہ کو قرض اپنی خوشی سے کچھ زائد یا بڑھایا دینا یہ احسان و مروت کے زمرہ میں آتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ابورافع رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جیسا اونٹ آپ ﷺ نے قرض کیا تھا ویسا نہیں مل رہا تو آپ ﷺ نے انہیں لیے گئے اونٹ سے اچھا دینے کو فرمایا اور ساتھ ہی امت کے لیے ایسا کرنے کی تلقین بھی فرمادی یہی بات حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ارشاد میں بھی ہے درہم چونکہ مختلف اقسام کے ہوتے تھے تو آپ نے قرض خواہ کو بہتر درہم واپس کیے اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اسی کو اختیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرض خواہ کو قرض لی گئی چیز سے بہتر واپس کرتا ہے اور یہ پہلے سے لگائی گئی کسی شرط کے تحت نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے یہ ایک احسان و مروت کی صورت ہے اسے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے دیگر فقہاء کرام نے مستحسن قرار دیا ہے یہی ہمارا مسلک ہے۔

۳۶۹- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ قَطْعِ

الدَّرَاهِمِ وَالِدِنَانِيْرِ

۸۱۳- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ قَالَ قَطَعَ الْوَرِقَ وَالذَّهَبَ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ. قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَنْبَغِي قَطْعُ الدَّرَاهِمِ وَالِدِنَانِيْرِ لِغَيْرِ مُنْعَفَةٍ.

اس کی کراہت کا بیان

امام مالک نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے اور وہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے خبر دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ سونے اور چاندی میں کچھ کاٹ لینا زمین میں فساد پکارتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سونے اور چاندی میں سے منفعت کے بغیر نہیں کاٹنا چاہیے۔

مذکورہ روایت میں سونے اور چاندی میں کچھ کاٹنے کو فساد فی الارض کہا گیا اس کی تشریح یوں ہے کہ اس دور میں بعض لوگ مختلف اوزار کو سونے یا چاندی سے مزین کرتے تھے اب اس پتھیرا پر سے سونا یا چاندی کاٹ کر اتار لینا اور پھر اسے اسی قیمت پر بیچنا دھوکہ دہی کے ضمن میں آتا ہے یا اگر کسی نے ویسے ہی کسی کی تلوار سے تھوڑا سا چاندی یا سونا کھرچ کر اتار لیا ایسا کہ مالک کو پتہ نہ چلنے دیا تو یہ چوری کی صورت بنتی ہے دھوکہ دہی اور چوری واقعہ فساد فی الارض کا سبب ہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ ”کانے“ کا مفہوم یوں ہو کہ کھر سے سکہ میں کچھ کھوٹ ملا دینا اور کھوٹ کے برابر اس میں سے اصل سونا یا چاندی نکال لینا یہ بھی دھوکہ دہی اور چوری کے ضمن میں ہی آتا ہے لہذا فساد فی الارض کا سبب بنے گا اس لیے اس سے منع کیا گیا رہا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مسلک بیان کرتے ہوئے درہم کو اور دینار میں سے کچھ کاٹ لینے کو منع کیا لیکن اگر اس میں منفعت ہو تو پھر وہ اس کے جواز کے قائل ہیں یہ بات وضاحت طلب ہے بات دراصل یہ ہے کہ فرض کیجئے ایک شخص نے بازار سے نصف درہم کی کوئی چیز خریدی اب اس کے پاس قیمت دینے کے لیے صرف ایک مکمل درہم ہی ہے اور حالت ایسی ہے کہ دکاندار کے پاس بھی نصف درہم کا سکہ نہیں ہے تو اس صورت میں اگر درہم کامل کا مالک اس درہم کو دو حصوں میں کاٹ کر نصف نصف کر لیتا ہے یا دکاندار ہی ایسا کرتا ہے تو یہ کانا منفعت کی وجہ سے ہوا۔ لہذا اس میں کوئی حرج نہیں لیکن صورت مذکورہ میں ایک بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ درہم کو دینار خالص چاندی یا سونے کے ہونے چاہئیں خواہ ان پر مہر لگی ہو یا مہر کے بغیر ہوں اور کاروبار ان کے وزن کے حساب سے ہوتا ہو اگر کوئی شخص چاندی کے چند ٹکڑے یا سونے کے چند ٹکڑے لے کر ان کو جمع کر کے درہم یا دینار بنا لیتا ہے اور مہر لگائے بغیر وزن پورا ہونے کی صورت میں لوگ اسے قبول کرتے ہیں تو یہ صورت درست ہے کیونکہ اس صورت میں لین دین وزن پر موقوف ہوتا ہے۔ لہذا دھوکہ دہی اور فساد فی الارض کا

خدا سے نہ رہا نیز یہ بھی ذہن نشین رہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بوجہ منفعت سونے چاندی کی قطع کو جو درست قرار دیا ہے اس منفعت سے مراد ”ضرورت عامہ“ ہے نہ کہ درہم و دینار بنانے والے کی منفعت مقصود ہے یعنی اس سے عام لوگوں کی ضروریات و حاجات پوری ہوتی ہوں اور اگر کسی سکہ (چاندی یا سونے) کے لین دین میں اس پر گلی سرکاری مہر کو بنیادی حیثیت ہو، وزن کا اعتبار نہ ہو یعنی مہر والا سکہ لوگ قبول کر لیتے ہیں خواہ اس کا وزن مہر کے بغیر والے سے کم ہی کیوں نہ ہو اور بغیر مہر وہ قبول نہیں کرتے خواہ اس کا وزن مہر والے سے زائد ہی کیوں نہ ہو تو اس صورت میں چونکہ مہر لگنے یا نہ لگنے پر دار و مدار ہے لہذا یہاں کاٹنے سے دھوکہ دہی نہیں جتنی کہ کوئٹہ یہاں دار و مدار سرکاری مہر پر ہے جیسا کہ ہمارے ہاں پچاس پیسے کا سکہ پہلے ذرا بڑا تھا اس کا وزن بھی زیادہ تھا اب اس کو چھوٹا کر دیا گیا ہے اور وزن میں بھی لازماً کمی آئی ہے لیکن چھوٹا بڑا ہونا یہاں کوئی معتبر نہیں صرف اس پر سرکاری مہر ہونا ضروری ہے تو معلوم ہوا کہ اس صورت میں قیمت سکہ کے وزن کی نہیں بلکہ اس پر گلی مہر کے حساب سے ہے اس لیے ایسے درہم و دینار کی کاٹ چھانٹ سے مذکورہ مسئلہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

۳۷۰ - بَابُ الْمُعَامَلَةِ وَالْمَزَارَعَةِ

زمین اور بھجور میں مزارعت اور

معاملہ کے بیان میں

فِي التَّخْلِ وَالْأَرْضِ

۸۱۴ - أَحْبَبْنَا مَا لَيْكَ أَحْبَبْنَا رَبِيعَةَ بَنِي أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ حَنْظَلَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَحْبَبَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَائِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَ حَنْظَلَةُ فُقُلْتُ لِرَزَائِعٍ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ قَالَ زَائِعٌ لَا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.

امام مالک نے ہمیں ربیعہ بن ابو عبد الرحمن سے خبر دی کہ حنظلہ انصاری نے انہیں بتایا کہ انہوں نے حضرت زائع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے کھیتوں کو کرایہ پر دینے کی بابت پوچھا تو انہوں نے فرمایا: اس سے منع کر دیا گیا ہے حنظلہ نے کہا کہ میں نے جناب زائع سے پھر یہ پوچھا کہ کیا کھیتوں کو چاندی یا سونے کے بدلہ میں کرائے پر دینا جائز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ زمین کو چاندی یا سونے کے عوض کرائے پر دینے میں کوئی حرج نہیں۔

امام محمد فرماتے ہیں ہمارا اس پر عمل ہے کہ سونے یا چاندی کے عوض زمین کو کرایہ پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی حرج ہے کہ کھیت کو گندم کے بدلہ کرائے پر دیا جائے جبکہ اس گندم کا کیل اور اس کی قسم معلوم و متعین ہو جب تک یہ شرط نہ رکھی ہو کہ زمین کی تمام پیداوار وہ دے گا اور اگر یہ شرط باندھتا ہے کہ زمین سے جو کچھ پیدا ہوگا اس میں سے اتنی معین مقدار دے گا تو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ یہی قول امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا اور ہمارے عام فقہاء کرام کا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا زمین کو گندم کے عوض کرایہ پر دینا جائز ہے جبکہ گندم کے کیل (ماپ) معلوم و متعین ہوں؟ تو آپ نے اس میں رخصت دی اور فرمایا: یہ یوں ہی ہے کہ کوئی شخص اپنا گھر کرایہ پر

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَبِالْحِنْطَةِ كَيْلًا مَعْلُومًا وَصَرَبًا مَعْلُومًا مَا لَكُمْ بِشَرْطِ ذَلِكَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَرَطَ مِمَّا يَخْرُجُ كَيْلًا مَعْلُومًا فَلَا يَخْرُجُ فِيهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا وَقَدْ سِئِلَ عَنْ كِرَائِهَا سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا مَعْلُومًا فَرَحَّصَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ هَلْ ذَلِكَ إِلَّا مِثْلُ الْبَيْتِ بِكِرَائِهِ.

دے دیتا ہے۔

امام مالک نے ہمیں ابن شہاب سے وہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے خبر دیتے ہیں کہ جب رسول کریم ﷺ نے خیبر فتح فرمایا تو یہودیوں کو کہا میں تمہیں تمہاری زمینوں پر بدستور ٹھہراتا ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھہرایا لیکن شرط یہ ہے کہ زمین سے پیدا ہونے والی کھجوریں ہمارے اور تمہارے درمیان آدھی آدھی ہوں گی۔ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ حضرت عبید اللہ بن رواحہ کو ان یہودیوں کے پاس روانہ فرمایا کرتے وہ جا کر ان کی کھجوروں کو اندازاً دو حصوں میں بانٹ دیتے پھر ان سے فرماتے تمہاری خواہش اور مرضی ہے کہ یہ حصہ تم لے لو یا مجھے دے دو۔ راوی بیان کرتے ہیں یہودی حصہ لے لیا کرتے تھے۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں ابن شہاب نے سلیمان بن یسار سے خبر دی کہ حضور ﷺ جناب عبد اللہ بن رواحہ کو خیبر بھیجا کرتے تھے وہ وہاں جا کر اپنے اور یہودیوں کے مابین اندازے کے ساتھ کھجوریں نصف نصف کر لیا کرتے یہودی اپنی عورتوں کے زیورات جمع کرتے اور آپ کو پیش کر کے کہتے کہ ہم پر کچھ تخفیف کیجئے اور جو کچھ ہم سے لیتے ہیں اس میں کمی کر دیجئے آپ نے فرمایا: اے جماعت یہود! خدا کی قسم! تم میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی مہوض ترین مخلوق ہو تمہاری یہ پیشکش مجھے اس پر برگز آ مادہ نہیں کر سکتی کہ میں تم پر زیادتی یا ظلم کر دوں بہر حال تم نے جو زیورات بطور ثبوت پیش کیے ہیں حرام ہے اور ہم مسلمان اسے نہیں کھایا کرتے یہودی کہنے لگا اسی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہیں۔

امام محمد فرماتے ہیں ہمارا یہ مسلک ہے کہ اگر کوئی شخص کھجوروں کو کسی حصہ نصف تہائی یا چوتھائی پر معاملہ کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اسی طرح خالی زمین بھی حصہ پر دینی جائز ہے لیکن امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ اسے مکروہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک یہ بخارہ بنتا ہے جس سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرما دیا ہے۔

۸۱۵- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ فَتَحَ خَيْبَرَ قَالَ لِلْيَهُودِ أَفْرُوكُمْ مَا أَفْرَكُمُ اللَّهُ عَلَيَّ أَنْ الصَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ثُمَّ يَقُولُ إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي قَالَ فَكَانُوا يَأْخُذُونَ.

۸۱۶- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَهُودِ قَالَ فَيَجْمَعُونَ مُحَلِيًا عَنْ حِلْيَةٍ بَيْنَهُمْ فَقَالُوا هَذَا لَكَ وَخَيْفٌ عَسَا وَتَجَاوَزَ فِي الْقِسْمَةِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ وَاللَّهِ إِنْكُمْ لِمَنْ أَنْفَعُ خَلْقِي اللَّهُ الْيَوْمَ وَمَا ذَلِكُ بِحَايِمِي أَنْ أَحْيَيْتُمْ عَلَيْكُمْ أَمَّا الَّذِي عَوْضْتُمْ بَيْنَ الرِّشْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ وَإِنَّا لَأَنَا كُلُّهَا فَالْوَأْهَذَا فَاتَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لِأَبِاسٍ بِمَعَامَلَةِ التَّخْلِ عَسَى الشَّطْرُ وَالنُّكْثُ وَالرُّبُوعُ وَبِمَزَارَعَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ عَلَى الشَّطْرِ وَالنُّكْثِ وَالرُّبُوعِ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَذْكَرُ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُخَايَرَةُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

ذکورہ باب میں تین عدد روایات ذکر ہوئیں موضوع یہ ہے کہ زمین کو کرایہ پر دینا جائز ہے یا نہیں اور اس کی کیا کیا صورتیں ہیں؟

سوںے چاندی کے ٹھوس زمین کرایہ پر دینا جائز ہے جو پہلی روایت میں مذکور ہے اور اسی روایت میں ایک زمین کو دوسری زمین کے غلہ پر کرایہ میں دینا بھی جائز ثابت ہے فتح خیبر کے بعد خیبر کی زمین کی پیداوار نصف پر دینا جائز ثابت ہوتا ہے گویا خاصہ یہ کہ زمین کو کرایہ پر دینا اور مزارعت پر دینا درست ہے۔ اب تفصیل طلب بات یہ ہے کہ کرایہ کی کتنی صورتیں اور مزارعت کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں پھر ان میں جائز اور ناجائز کون کون سی ہیں؟ چونکہ مسئلہ مذکورہ کامیثت ملکی سے گہرا تعلق ہے لہذا اس کو بالتفصیل بیان کرنا ضروری ہے تاکہ علماء کرام اور زراعت سے متعلق حضرات اس سے استفادہ کر سکیں۔

مزارعت کی تین صورتیں ہیں۔

صورت اولیٰ: زمین کا مالک مزارع سے کہے کہ میں تمہیں یہ زمین مزارعت کے لیے اس شرط پر دیتا ہوں کہ اس کی فی ایکڑ پیداوار میں سے اتنے من بہر حال مجھے دے گا یہ صورت بالاجماع باطل ہے کیونکہ ممکن ہے کہ ایک ایکڑ میں اتنی بھی پیداوار نہ ہو جو مزارع کو دینے کے لیے پابند کیا گیا ہے۔

صورت ثانیہ: زمین کا مالک مزارع کو کہتا ہے کہ میری زمین میں فلاں رقبہ کا حصہ میں ہی لوں گا اور فلاں کا حصہ تیرا ہوگا یہ بھی بالاجماع باطل ہے۔

صورت ثالثہ: مزارع سے زمین کا مالک یوں کہے کہ مزارعت کے عمل کے بعد جو پیداوار حاصل ہو اس کا نصف تہائی یا چوتھائی میرا یا تیرا ہوگا اس صورت میں صاحبین جواز کے قائل اور امام ابوحنیفہ عدم جواز کے قائل ہیں ان دونوں طرف کے حضرات ائمہ کے دلائل اور جواب دلائل کیا ہیں؟ یہ بحث بڑی طویل ہے لیکن اس کو بالکل نظر انداز کر دینا بھی درست نہیں اس لیے بقدر ضرورت ”ہدایہ شریف“ کی عبارت کا ترجمہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک تہائی یا چوتھائی حصہ پر مزارعت فاسد ہے صاحبین اسے جائز فرماتے ہیں (صاحبین کی دلیل یہ ہے) حضور ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے اہل خیبر سے نصف پیداوار پر معاملہ فرمایا تھا پیداوار خواہ پھل ہو یا نغلا وغیرہ تو حضور ﷺ کا یہ معاملہ فرمانا جواز مزارعت کی دلیل ہے علاوہ ازیں دلیل عقلی بھی کہتی ہے کہ یہ معاملہ اس وجہ سے درست ہونا چاہیے کہ مزارعت دراصل ایک طرف سے عمل اور دوسری طرف سے مال ہونے کی وجہ شرکت معاملہ بنتا ہے لہذا جائز ہوگا جیسا کہ مضاربت جائز ہے اس قیاس (دلیل عقلی) کی صحت کے لیے دونوں مسائل کے مابین جامع وجہ موجود ہے وہ حاجت و ضرورت کو پورا کرنا ہے کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صاحب مال یعنی زمین کا مالک کا شکاری کا طریقہ نہیں جانتا اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص طریقہ کا شکاری سے تو بخوبی واقف ہے لیکن اس کے پاس زمین نہیں ہوتی لہذا حاجت اور ضرورت کے تقاضا کے پیش نظر ایسے دو اشخاص کے درمیان ایسا عقد ہونا جائز ہوگا۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی دلیل: امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ”مخارہ“ سے منع فرمایا ہے اور ”مخارہ“ مزارعت کا ہی دوسرا نام ہے۔ (دلیل عقلی) نیز یہ معاملہ مزارعت بائیں وجہ بھی درست نہیں ہونا چاہیے کہ یہ عقد ایسا ہے جو عمل سے حاصل شدہ نفع میں سے بعض حصہ پر عمل کو کرایہ پر لیتا ہے (اور مزدور کے عمل کے بعض حصہ پر مزدور کا اجارہ جائز نہیں) تو یہ معاملہ ”فقیر طحان“ کی طرح ہو جائے گا۔ (فقیر طحان کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص چکی والے سے کہتا ہے کہ ایک من گندم مجھے بیس دو اس کی پسانی یا مزدوری اسی بیس ہوئی گندم کے آٹے میں سے دس سیر تم نے لینا یہ طریقہ معاملہ بالافتاق باطل ہے) الغرض امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک جب یہ معاملہ مزارعت فاسد نظر آئے لیکن فساد کے باوجود اگر کوئی سے دو شخص یہ معاملہ کر لیتے ہیں معاملہ کرنے والا زمین کو سیراب کرتا ہے اس میں ہل ٹریکٹر وغیرہ چلاتا ہے لیکن پیداوار کچھ بھی حاصل نہ ہوگی تو اس صورت میں کام کرنے کو اجرت مثالی دینا واجب ہوگا کیونکہ یہ عقد اجارہ فاسدہ میں سے ہوگا اور اجارہ فاسدہ میں اجیر کے

لیے مٹی اجرت دینا واجب ہوتی ہے تو مٹی بہر حال صاحبین کے قول پر ہے کیونکہ عام لوگ مزارعت کے ضرورت مند ہوتے ہیں اسی وجہ کے پیش نظر ہر دور کے علماء و مشائخ نے تو مٹی دیا کہ یہ صورت جائز ہے کیونکہ ہر دور میں امت کا تعامل اسی پر ہے اور لوگوں کے تعامل کے مقابلہ میں عوام کے عمل کو ترجیح دی تعامل کے سامنے قیاس کو نظر انداز کر دیا جائے جیسا کہ کسی کا زبیر سے کوئی چیز بخوانی ہو تو قیاس اس کے جواز کا قائل نہیں۔

جواب اول: حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے ہی ایسی روایات موجود ہیں جو کرایہ پر دینے کے جواز پر دلالت کرتی ہیں۔ ملاحظہ ہوں:

رافع بن خدیج اپنے بچاؤں سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور ﷺ کے دور اقدس میں اپنی زمین کو پیداوار کے چوتھائی حصہ یا مالک زمین کے استثناء کے ساتھ کرایہ پر دیا کرتے تھے پھر حضور ﷺ نے ہمیں ایسا کرنے سے منع فرمایا میں نے رافع سے پوچھا اگر دینار اور درہم بطور کرایہ مقرر کیے جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جناب رافع نے کہا دینار و درہم کے ساتھ یہ معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حفظ بن قیس انصاری کہتے ہیں کہ میں نے جناب رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے زمین کو سونے چاندی کے عوض کرایہ پر دینے کے بارے میں پوچھا تو فرمانے لگے اس میں کیا حرج ہے؟ حضور ﷺ کے دور اقدس میں لوگ نہروں نالوں کے ساتھ والی زمین کی پیداوار اور زمین کی زمین کی زمین پیداوار کے عوض کرایہ پر دیا کرتے تھے۔ جس سے کبھی مالک اور کبھی مزارع نقصان یا فائدہ میں رہتا اس دور میں لوگوں کا زمین کو کرایہ پر دینے کا یہی طریقہ تھا اسی لیے اس طریقہ پر ڈانٹا گیا اگر عوض میں مقدار معلوم ہو اور اس کی سلامتی کی ضمانت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حفظہ زرقی بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے سنا کہتے تھے کہ ہم انصار کے پاس بکثرت زمین تھی فرمایا کہ ہم زمین کو کرایہ پر دیتے تھے اس شرط پر کہ ہمارے لیے یہ اور تمہارے لیے یہ پھر بعض دفعہ ہمارے والا زمین کا حصہ پیداوار دیتا اور دوسرا خالی رہ جاتا۔ اور کبھی وہ پیداوار دیتا اور ہمارے والا حصہ خالی رہ جاتا تو اس قسم سے ہمیں روک دیا گیا رہا چاندی کے عوض کرایہ پر دینا تو اس سے ہمیں نہیں منع کیا گیا۔

عن رافع بن خدیج حدیثی عمای انہم کانوا یسکرون الارض علی عہد رسول اللہ ﷺ بما بنبت علی الاربعاء اوبشنی یستثیہ صاحب الارض فہانا النبی ﷺ عن ذالک فقلت لرافع کیف ہی بالدينار والدرہم فقال رافع لیس بہا باس بالدينار والدرہم. (بخاری شریف ج ۱ ص ۳۱۵ باب کراء الارض بالذہب والفضہ پارہ ۹ مطبوعہ نور محمد آراغ کراچی)

عن حفصہ بن قیس الانصاری قال سئل رافع ابن خدیج عن کراء الارض بالذہب والورق فقال لا باس بہ انما کان الناس یواجرون علی عہد رسول اللہ ﷺ المازیانات واقبال الجداول واشیاء من الزرع فیہلک ہذا ویسلم ہذا ویسلم ہذا ویہلک ہذا فلم یکن للناس کراء الا ہذا فلذالک زجر عنہ فاما شئی مضمون معلوم فلا باس بہ.

(مسلم شریف ج ۲ ص ۱۳۱ باب کراء الارض مطبوعہ رشیدیہ دہلی)

عن حنظلہ الزرقی انہ سمع رافع بن خدیج یقول کنا اکثر الانصار حقلنا قال کنا نکوی الارض علی ان لنا ہذہ ولہم ہذہ فریما اخرجت ہذہ ولم تخرج ہذہ فہانا عن ذالک واما الورق فلم ینہنا. (مسلم شریف ج ۲ ص ۱۱۳ باب کراء الارض)

قارئین کرام! حضرت رافع بن خدیج سے ہی چند روایات آپ نے ملاحظہ فرمائیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جن روایات میں

زمین کو کرایہ پر دینا منع فرمایا گیا وہ مطلقاً ہر قسم کے کرایہ پر دینے پر دلالت نہیں کرتیں بلکہ ان سے مراد وہی حالات کرایہ ہیں جو ان روایات میں مذکور ہوئیں۔ مالک زمین کا کسی خاص حصہ زمین کے اناج کو کرایہ کے لیے مقرر کر دینا، معین حصہ پر کرایہ پر دینا، نہر اور تالوں کی قریب والی زمین کے عوض کرایہ پر دینا یہ صورتیں ناجائز کرایہ کے زمرہ میں آتی ہیں اسی لیے انہی احادیث میں جواز کی صورتیں بھی مذکور ہیں سونے چاندی کے عوض یا زمین کی پیداوار سے کوئی سا حصہ مقرر کر لینا یہ صورتیں جائز ہیں صاحبین کے مسلک کی تائید ان میں موجود ہے اگر مطلقاً کرایہ پر دینا منع تسلیم کیا جائے تو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی روایات میں تناقض ختم نہ ہوگا۔

جواب دوم: جن روایات میں زمین کو مطلقاً کرایہ پر دینے کی نفی یا ممانعت آئی وہ استحسان کے زمرہ میں آتی ہے حضور ﷺ نے یہی فرمایا: کہ خود کاشت نہیں کر سکتے تو کسی اپنے مسلمان بھائی کو کاشت کے لیے دے دو یہ ایثار و قربانی ہے کہ جس کی ان احادیث میں تلقین کی گئی ہے آپ کا ارشاد گرامی اور حکم شریف وجوب کے لیے نہیں ہے صاحب مجمع الزوائد نے اسی کو بیان فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو:

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی ﷺ لم یحرم کراء الارض ولكن امر بمکارم الاخلاق. (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۳۳ باب المزارع مطبوعہ بیروت)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے زمین کو کرایہ پر دینا حرام نہیں قرار دیا بلکہ آپ نے حسن اخلاق کا حکم دیا ہے۔

عن هشام بن عروة عن ابیہ لم یری بکراء الارض بأساً..... عن عبداللہ بن عیسی عن موسی بن عبداللہ بن یزید قال سئل ابن عمر عن کراء الارض فقال ارضی وبعیری سواء..... عن انس بن مالک ارضی وعمالی سواء.

ہشام بن عروہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ وہ زمین کو کرایہ پر دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے عبداللہ بن عیسیٰ جناب موسیٰ بن عبداللہ بن یزید سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو زمین کے کرایہ پر دینے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا میری زمین اور میرا اونٹ برابر ہیں انس بن مالک نے کہا کہ میرا مال اور میری زمین برابر ہیں۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۸ ص ۹۲-۹۳ مکتبہ اسلامی بیروت)

مذکورہ تین عدد اور روایات نے واضح کر دیا کہ زمین کو کرایہ پر دینا بہر صورت ناجائز ہے یہ مسلک ظاہریہ کا ہے مکارم اخلاق کے لیے اگر کوئی شخص کرایہ پر دینے کی بجائے ویسے ہی اپنے مسلمان بھائی کو کاشت کے لیے دے دیتا ہے تو یہ بہت بہتر ہے حضور ﷺ دراصل اخلاق فاضلہ کی تعلیم و تکمیل چاہتے تھے اس لیے آپ نے کرایہ پر دینے کی بجائے اس کی طرف زیادہ توجہ دلائی اس لیے نہیں کہ کرایہ پر دینا آپ کے نزدیک حرام تھا اگر یہی بات ہوتی تو خیبر اس کے بالکل الٹ ہے وہاں آپ اہل خیبر سے خود حصہ مقرر کر رہے ہیں اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے زمین اور گھوڑے کو ایک حکم میں رکھا گھوڑے کو کرایہ پر دینا بلا جواز جائز ہے۔ انس بن مالک بھی زمین اور مال کو ایک حکم میں ہی رکھتے ہیں یہاں بھی اگر کوئی شخص اپنا گھوڑا کرایہ پر دینے کی بجائے بطور احسان ویسے ہی دے دیتا ہے یا مال بطور احسان دے دیتا ہے تو یہ محسن ہونے کی دلیل ہے نہ کہ اس سے گھوڑے کا کرایہ پر دینا حرام ثابت ہوتا ہے مذکورہ مضمون کی تائید و توثیق میں چند اور آثار پیش خدمت ہیں۔

عن طائوس عن ابن عباس ان رسول اللہ ﷺ لم یحرم المزارعة لكن امر ان یروق الناس بعضهم من بعض.

جناب طاؤس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مزارعت کو حرام نہیں کیا لیکن انسانوں کو ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔

(بیہقی شریف ج ۶ ص ۱۳۳ کتاب المزارع مطبوعہ حیدرآباد)

دکن صحیح ابن حبان ج ۷ ص ۲۱۳ حدیث نمبر ۵۱۷۲ مطبوعہ بیروت)

عن عمرو بن دینار عن طاؤس قال قلت له يا ابا عبد الرحمن لو تركت المخابرة فانهم يزعمون ان رسول الله ﷺ نهى عنها فقال اخبرني اعلمهم يعني ابن عباس ان رسول الله ﷺ لم ينه عنها ولكنه قال لان يمنحها احدكم اخاه ارضه خير له من ان يأخذ عليها خراج معلوم ... فذكر باسناده مثله فبين ابن عباس رضي الله عنه ان ما كان من النبي ﷺ في ذلك لم تكن للنهي وانما اراد السرفق بهم. (لمطواد شريف ج ۳ ص ۱۱۰ کتاب المرارۃ والساقاة مطبوعہ دار الکتب الاسلامی بیروت)

عمرو بن دینار جناب طاؤس سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا اے ابو عبد الرحمن! کاش آپ بخارہ چھوڑ دیتے لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے پس انہوں نے کہا کہ مجھے ان میں سے بہت بڑے عالم یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ رسول کریم ﷺ نے اس سے منع نہیں فرمایا لیکن یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کاشت کاری کے لیے دے دے تو یہ اس زمین کو معلوم و معین غلہ کے عوض کسی کو دے.... اسی اسناد کے ساتھ ایسی ہی روایت بیان کی لہذا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے واضح کر دیا کہ اس بارے میں جو کچھ حضور ﷺ سے احادیث ملتی ہیں وہ نئی اور حرام کے لیے نہیں آپ نے تو ان لوگوں پر مہربانی اور احسان کرنے کے ارادے سے فرمایا۔

حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال قلت لطاؤس یا ابا عبد الرحمن لو ترکت المخابرة انهم يزعمون ان النبي ﷺ نهى عنها فقال عمرو اخبرني اعلمهم بذلك يعني ابن عباس ان رسول الله ﷺ لم ينه عنها ولكن قال ليمنحها احدكم اخاه ارضه خير له من ان يأخذ خراجاً معلوماً. وان معاذاً حين قدم اليمن اقرهم عليها وانسى اى عمر اعينهم واعطيهم فان ربحوا فلى ولهم وان نقصوا فعلى وعليهم وان الحيقلة فى الانصار فسال عنها فسالت على بن ربهه فقال هى السمخابرة. (سنن حمیدی ج ۳ ص ۲۳۶ حدیث ۱۵۰۹ احادیث ابن عباس مطبوعہ العالم اکتب بیروت)

حمیدی نے ہمیں بتایا کہ ہمیں سفیان نے کہا کہ جناب عمرو کہتے تھے میں نے جناب طاؤس کو کہا اے ابو عبد الرحمن! اگر تو بخارہ چھوڑ دیتا تو اچھا ہوتا لوگ کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم ﷺ نے اس سے منع نہیں فرمایا لیکن یہ ضرور ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اپنی اگر زمین اپنے بھائی کو کاشت کاری کے لیے دے دے تو یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ اس سے معین غلہ کے عوض کرائے پر دے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب یمن تشریف لائے تو اہل یمن کو ان کی زمینوں پر قابض رہتے دیا اور میں اے عمر! ان کی اعانت کرتا ہوں اور انہیں دیتا ہوں اگر انہیں نفع حاصل ہو تو وہ میرے اور ان کے درمیان ہوتا رہے اور اگر نقصان ہو تو وہ مجھ پر اور ان پر ہو جاتا ہے اور انصار میں کھیتی باڑی ہوتی ہے ان سے اس کے بارے میں دریافت کر دو کہ وہ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے علی بن ربه سے پوچھا انہوں نے کہا کہ بخارہ کرتے ہیں (یعنی بنائی پھینکی باڑی کرتے ہیں)۔

قارئین کرام! ان آثار سے بھی یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ زمین کو بنائی بردینا جائز ہے اور حضور ﷺ سے جو اس بارے میں منع آئی ہے وہ حرمت کے لیے نہیں بلکہ احسان و مروت کے لیے ہے اور آپ کا یہ حکم استنباطی ہے۔ امام ترمذی نے (جو نور محمد کراچی کی مطبوعہ ہے) ایک روایت ص ۱۹۰ پر تحریر فرمائی جس کے آخر میں انہوں نے اپنے مخصوص طریقے کے مطابق لکھا: 'هذا الحديث

حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے“ لہذا معلوم ہوا کہ حضرت رافع بن خدیج سے مروی روایات منع سے حرمت ثابت کرنا درست نہیں۔

جواب سوم: حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے زمین کی مزارعت کے ممنوع ہونے پر جو حدیث بیان فرمائی ہے انہوں نے اس حدیث کا ابتدائی حصہ نہیں سنا جس کی بنا پر جتنا سنا اسے حضور ﷺ کے حوالہ سے بیان کر دیا حضور ﷺ نے خصوصی واقعہ کی بنا پر منع فرمایا تھا جس کا آخری حصہ تو ابن خدیج نے سنا اور بیان کر دیا پوری حدیث کو فقہاء کرام کی زبانی کتب حدیث سے بیان کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے:

عن عروة بن زبير عن زيد بن ثابت قال يغفر الله الرفاع ابن خديج انا والله كنت اعلم بالحديث منه انما اتى رجلا من الانصار الى رسول الله ﷺ قد اقتتلا فقال ان هذا شانكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع. (بہقی شریف ج ۶ ص ۳۳۳ اباح المزارع، مطبوعہ حیدرآباد دکن)

عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جناب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ رافع ابن خدیج کو معاف فرمادے میں بخدا ان سے اس بارے میں حدیث کا جاننے والا ہوں ہوا یوں کہ انصار کے دو آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے آنے سے پہلے وہ ایک دوسرے سے لڑائی بھی کر چکے تھے یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا تمہاری یہ حالت ہے لہذا زمین کو مزارعت پر نہ دیا کرو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج نے حضور ﷺ سے صرف ”لا تکروا المزارعة“ کے الفاظ ہی سنے (پچھلا واقعہ انہیں معلوم نہ تھا اس لیے جس قدر سنا وہ بیان کر دیا)۔

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مزارعت کی نفی کی روایات کے بارے میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ خود بھی مطلقاً نفی کے قائل نہ تھے اور دیگر روایات ان کی روایات منفی کے بھی خلاف ہیں اب چند مزید آثار جواز مزارعت پر ہم نقل کرتے ہیں جن سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اور تابعین یہ معاملہ کرتے رہے۔

عن ابراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال اقطع عثمان لخمسة من اصحاب محمد ﷺ لعبد الله وللسعد وللزبير ولخباب ولاسامة بن زيد فقال جاء اى عبد الله وسعيد يعطيان ارضهما بالثلث. جاء رجل الى علي فشكى برجل فقال انه اخذ ارضاً يصنع بها كذا وكذا فقال رجل لاخذتها بالنصف اكرى انهارها واصلحها واعمرها فقال علي لا بأس به..... اخبرنا معمر قال سئلت الزهري عن الرجل يعطي ارضه بالثلث والربع قال لا بأس به..... ارسلني محمد بن سيرين الى القاسم بن محمد اسئله عن رجل قال لآخر

جناب موسیٰ بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پانچ صحابہ کرام عبد اللہ سعد زبیر خباب اور اسامہ بن زید کے لیے کچھ زمین عطا کی پھر عبد اللہ اور سعید دونوں اپنی اپنی زمین کو تیسرے حصے کے عوض کاشت کے لیے دیتے تھے..... اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک شخص آیا اور کسی کی شکایت کی کہ اس نے میری زمین لے کر اسے یوں یوں استعمال کیا شخص مذکور نے کہا میں نے اس سے آدھے ہبے کے طور پر لی ہے میں اس کی نہریں کھودتا ہوں انہیں درست کرتا ہوں اور ان کی تعمیر و ترقی میں کوشاں ہوں اس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس معاملہ میں کوئی حرج نہیں ہے..... ہمیں جناب معمر نے بتایا کہ میں نے جناب زہری سے ایسے شخص کے بارے میں مسئلہ

پوچھا جو اپنی زمین تیسرے یا چوتھے حصہ پر دیتا ہے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے..... مجھے محمد بن سیرین نے قاسم بن محمد کی طرف بھیجا تاکہ میں ان سے مسئلہ پوچھوں کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ میرے اس باغ میں کام کرو اور اس کے عوض تجھے پیداوار کا تیسرا یا چوتھا حصہ دوں گا تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عثمان بن وہب بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب ابو جعفر محمد بن علی سے سنا فرماتے تھے کہ ابو بکرؓ عمر اور علیؓ کی آل اپنی اپنی امراض تیسرے حصہ پر دیا کرتی تھی۔

اعملی فی حائطی هذا ولك الثلث او الربع فقال لاباس به..... عن عثمان بن وهب قال سمعت ابا جعفر محمد بن علی يقول ال ابی بکر وال عمر وال علی یدفعون ارضهم بالثلث.
(مصنف عبدالرزاق ج ۸ ص ۹۹۔ ابواب المرارۃ علی الثلث)

مویٰ بن طلحہ سے روایت ہے کہ جناب سعد اور ابن مسعود تیسرے یا چوتھے حصہ پر اپنی زمین مزارعت کے لیے دیا کرتے تھے۔ جناب لیث طاؤس سے راوی ہیں کہ ہمارے ہاں حضرت معاذ تشریف لائے ہم اس وقت اپنی زمین تیسرے یا چوتھے حصہ کے عوض مزارعت کے لیے دیا کرتے تھے تو انہوں نے اس پر کوئی عیب نہ لگایا۔۔۔ ابو جعفر نے روایت کی کہ حضور ﷺ نے اہل خیبر سے نصف پر معاملہ کیا آپ کے بعد ابو بکرؓ عثمان اور علیؓ رضی اللہ عنہم نے اور پھر ان کی اولادوں نے بھی اپنی اپنی زمینوں کو تیسرے یا چوتھے حصہ پر بطور مزارعت دیا۔ عمرو بن عثمان جناب ابو جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے تیسرے یا چوتھے حصہ پر مزارعت کی خاطر زمین دینے کی بابت پوچھا تو انہوں نے فرمایا اگر تمہیں آل ابی بکرؓ آل عمرو اور آل علیؓ کو کھینے کا موقعہ ملے تو انہیں تو ایسا ہی کرنا پائے گا..... عبدالرحمن بن اسعد سے روایت ہے کہ میں خود چوتھائی اور تیسرے حصہ کے عوض مزارعت کرتا تھا میں اس معاملہ کو حضرت علقمہ اور اسود کے پاس لایا کہ وہ کیا فرماتے ہیں اگر قابل اعتراض معاملہ ہے تو منع کر دیں گے۔ یحییٰ بن سعد سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ تیسرے اور چوتھے حصہ پر زمین کو مزارعت کے لیے دینے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ جناب فضیل بواسطہ ہشام اور وہ جناب قاسم اور ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ قاسم بن محمد اور ابن سیرین اس بات میں کوئی خطرہ محسوس نہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی اپنی زمین دوسرے کو تہائی یا چوتھائی یا عشر (دسواں حصہ) کے عوض مزارعت پر دیتا ہے اس پر بجز نفعہ اور کوئی بوجہ نہ ہوگا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۲ ص ۳۳۷۔ ۳۳۸ من لم یر بالمرارۃ بالصف الخ)

قارئین کرام! ہم نے بہت سی روایات اور آثار سے یہ بات صراحت سے پیش کی ہے کہ مزارعت کا عمل درست ہے ان آثار و روایات کی تائید بلکہ مسئلہ کے جواز کی بنیاد ہونے کے علاوہ عرف عام بھی اس معاملہ کی موافقت کرتا ہے لہذا صاحبین (امام ابو یوسف، امام محمد) کے قول پر فتویٰ عقل و نقل سے درست ہے۔ اس موضوع کے آخر میں ہم ابن قدامہ حنبلی کی کتاب ”المغنی“ کے کچھ حصہ کا ترجمہ پیش کرتے ہیں جن میں مسئلہ زیر بحث کے تقریباً تمام پہلو پر گفتگو کی گئی اور کچھ سوال و جواب سے بھی مسئلہ کو واضح کیا گیا۔ ملاحظہ ہو:

”مزارعت“ کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص جو مالک زمین ہو اپنی زمین کسی دوسرے کو کاشتکاری کے لیے اس طرح دے کہ دونوں کے درمیان پیداوار کا حصہ طے ہو چکا ہو۔ مزارعت بکثرت علماء کے نزدیک جائز ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ ابو جعفر نے کہا کہ تمام اہل مدینہ تہائی یا چوتھائی پیداوار پر مزارعت کرتے تھے حضرت علیؓ حضرت سعدؓ حضرت ابن مسعود اور عمر بن عبدالعزیز نے مزارعت کی ہے۔ آل علیؓ آل ابی بکرؓ عمرہ اور ابن سیرین وغیرہ مزارعت کرتے تھے فقہاء تابعین میں سے سعید ابن المسیب، طاؤس، عبدالرحمن بن

اسود موسیٰ بن طلحہ زہری عبد الرحمن بن ابی سلمیٰ امام ابو یوسف امام محمد وغیرہ مزارعت کے جواز کے قائل ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے یہ طے کیا کہ اگر حج حضرت عمر کے ہوں تو وہ نصف لیں گے اور اگر حج مزارعین کے ہوں تو وہ اس قدر لیں گے... حضرت ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ابو جعفر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل خیبر سے نصف پیداوار کے عوض عمل کر لیا پھر حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی نے پھر ان کے اہل آج تک تہائی اور چوتھائی پیداوار کے عوض مزارعت کراتے ہیں یہ امر صحیح اور مشہور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تاحیات اس پر عمل کیا آپ کے بعد خلفاء راشدین اس پر تاحیات عمل کرتے رہے پھر ان کے اہل کا اس پر عمل رہا اور تمام اہل مدینہ مزارعت کرتے تھے رسول اللہ ﷺ کی ازواج نے بھی مزارعت پر عمل کیا۔ امام بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے اہل خیبر سے اس شرط پر عمل کر لیا کہ باغات اور کھیتوں سے جو پیداوار ہوگی اس کا نصف انہیں دینا ہوگا۔ پھر آپ ازواج مطہرات کو ایک سو سو دینتے تھے جن میں اسی وقت بھجوریں اور بیس وقت جو ہوتے پھر جب حضرت عمر نے مال خیبر کو تقسیم کیا تو انہوں نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ یا تو وہ پانی اور زمین لے کر مزارعت کر لیں اور یا وہ ان کے لیے وقت جاری کر دیں بعض ازواج نے زمین کو اختیار کیا اور بعض نے وقت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے زمین کو اختیار فرمایا اور اس قسم کی حدیث منسوخ نہیں ہو سکتی کیونکہ حج رسول ﷺ کے انتقال تک عمل ہوتا رہا پھر خلفاء راشدین کا عمل رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پر عمل کیا ان میں سے کسی نے بھی اس کی مخالفت نہ کی تو اس کا نسخ کیسے جائز ہوگا؟ اور اس کو کس سے منسوخ کیا جائے گا؟ اگر وہ رسول اللہ ﷺ کے دور میں منسوخ ہو گیا تھا تو پھر بعد میں آپ نے خود اس پر عمل کیوں کیا؟ اور یہ نسخ نفعی رہا جو خلفاء راشدین کو بھی معلوم نہ ہو سکا حالانکہ زمین کی مزارعت کا قصہ بہت مشہور تھا پھر وہ نسخ کا راوی کہاں گیا جس نے ان کو نسخ کی حدیث نہیں پہنچائی؟

(المفتح شرح الکبیر ج ۵ ص ۵۸۱-۵۸۲ مسئلہ ۲۱۲۸ مطبوعہ بیروت)

ابن خدیج کی روایت کا فقہاء صحابہ کرام میں دو فقہ صحابہ نے انکار کیا یعنی زید ابن ثابت اور ابن عباس رضی اللہ عنہم۔ زید بن ثابت نے کہا میں رافع بن خدیج کی یہ نسبت اس روایت کو زیادہ جانتا ہوں (اصل واقعہ یہ ہے) حضور ﷺ نے دو آدمی دیکھے جو باہم لڑائی کر رہے تھے آپ نے فرمایا: اگر تمہارا معاملہ اس طرح کا ہے تو زمین کو مزارعت پر نہ دو اس کو ابوداؤد اور اصم نے روایت کیا ہے۔ بخاری نے عمرو بن دینار سے روایت کیا انہوں نے کہا کہ میں نے طاؤس کو کہا ان لوگوں میں بہت بڑے عالم ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے خبر دی کہ نبی کریم ﷺ نے اس سے منع نہیں فرمایا لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی پر سخاوت کرنا چاہیے یہ اس لیے بہتر ہے کہ وہ معدوم و موات اخذ نہ ہو۔ علاوہ ازیں رافع بن خدیج کی حدیث میں ہے وہ حصہ جو زمین کی مزارعت کی نئی کے بارے میں ابن خدیج سے مروی ہے وہ اجماع کے خلاف ہے اور ان میں سے وہ روایت کر کے اس کے فساد میں اختلاف نہیں کیا جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں ابن خدیج کبھی تو اس حدیث کو اپنے چچاؤں سے اور کبھی اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسے سنا اور بعض دفعہ زہیر ابن رافع سے بیان کرتے ہیں جب ان کی اخبار کا حال یہ ہے۔ و جب اخرجوا واستعمال اخبار الوارد فی شأن الخیر الجاریة مجری التواتر التی لا اختلاف فیہا وقد عمل بہا الخلفاء الراشدون وغیرہم فلا معنی لترکھا بمثل هذا الحدیث الواہیة الجواب الرابع انه لو قد وصحت خبر رافع وامتنع تاویلہ وتعذر الحجۃ لوجب حملہ علی النسخ لانه لا بد من نسخ احد الخبرین ويستحیل القول بنسخ حدیث خیر لكونہ معمولاً بہ من جهة النبی ﷺ الی حین موته ثم من بعده الی عصر التابعین فمتی كان نسخته. تو ان کی حدیث کو عمل سے باہر کر دینا واجب ہے اور ان اخبار کو استعمال میں لانا ضروری ہے جو تفسیر خیبر میں وارد ہوئی

ہیں جو ہوتا ہے کہ قائم مقام و درجہ رکھتی ہیں اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں اور پھر خلفاء راشدین وغیرہ نے ان پر عمل کیا لہذا ابن خلدون کی روایت کے ذریعہ اسے تسلیم کر کے نہیں چھوڑ دینا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ چوتھا جواب یہ ہے بالفرض اگر ابن خلدون کی روایت کی صحت تسلیم کر لی جائے اور اس کی تاویل کو ممنوع سمجھا جائے اور اسے حجت و دلیل بنایا جائے تو پھر بھی اسے منسوخ ٹھہرانا واجب ہے کیونکہ ان دو مختلف کی اخبار میں سے کوئی ایک تو منسوخ ہوگی لیکن حدیث خیبر کے بارے میں نسخ کا قول بحال ہے کیونکہ اس پر خود حضور ﷺ کا اپنی حیات مبارکہ میں عمل ثابت ہے پھر آپ کے بعد اور تابعین تک وہ معمول بد رہی اب اسے کس دور میں منسوخ کہا جائے گا؟ (مغنی)

مختصر یہ کہ زمین کو مزارعت پر دینا جائز ہے اس کے جواز کی تائید حضور ﷺ کا عمل شریف خلفاء راشدین اور تابعین کا عمل ہے۔ ادھر رابع بن خلدون رضی اللہ عنہ کی مروی حدیث میں پہنچتی نہیں جس کی بنا پر وہ ناقابل عمل ٹھہری اس لیے صاحبین امام ابو یوسف و محمد رحمۃ اللہ علیہما کا موقف و مسلک بالکل حضرات خلفاء راشدین تابعین کرام بلکہ حضور ﷺ کا عمل شریف کے مطابق ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

امام کی اجازت یا عدم اجازت سے
کسی بنجر زمین کو آباد کرنے کا بیان

امام مالک نے ہمیں ہشام بن عروہ اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے بنجر زمین کو قابل کاشت بنایا وہ اسی کی ہے کسی ظالم کا کوئی حق نہیں۔

ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے وہ سالم بن عبد اللہ سے اور وہ حضرت عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں فرمایا کہ جس نے بے آباد زمین کو آباد کیا وہ اس کی ہوگئی۔

امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ جس نے بھی بنجر زمین کو امام کی اجازت یا بدون اجازت قابل کاشت بنایا وہ اس کی ہوگی لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی زمین امام کے دیئے جانے کے بغیر اس کی نہ ہوگی نیز فرمایا کہ امام کو چاہیے کہ جب کوئی شخص بنجر زمین کو قابل کاشت بناتا ہے تو وہ اس کے نام کر دے اور اگر امام ایسا نہیں کرتا تو وہ زمین اس کی نہیں بنے گی۔

”مردہ زمین“ کو قابل کاشت بنانے والا کیا از خود مالک بن جاتا ہے یا امام وقت کی طرح سے ملکیت کا پروانہ اور حکم ہونا چاہیے؟ اس میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے دو عظیم المرتبت شاگرد جناب ابو یوسف اور محمد بن حسن کا اختلاف ہے ہم پہلے ”مردہ زمین“ کی تعریف کرتے ہیں پھر دوسری بات ہوگی۔

۳۷۱- بَابُ إِحْيَاءِ الْأَرْضِ بِإِذْنِ
الإِمَامِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

۸۱۷- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ
لَهُ وَنَيْسَ رِعْرِقٍ طَالِمِ حَتَّى

۸۱۸- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً
بِإِذْنِ الإِمَامِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَهِيَ لَهُ فَإِنَّمَا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ
لَا يَكُونُ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ الإِمَامُ قَالَ وَيَتَّبِعِي
لِالإِسْمَاعِيلِ إِذَا أَحْيَاهَا أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ.

ہدایہ شریف کی عبارت کا خلاصہ

ارض میثہ (مردہ زمین) (۱) وہ زمین کہ جس کو پانی نہ ملتا ہو جس کی وجہ سے وہ چھری کی طرح سخت ہوگئی ہو (۲) وہ زمین جو پانی کی بہتا کی وجہ سے شورزدہ ہوگئی ہو (۳) وہ زمین جو قدیم زمانے سے بجز ہوا اور زیر کاشت نہ رہی ہو ان تین صورتوں میں دوشرطوں کا بھی لحاظ ہوگا۔ اول یہ کہ مذکورہ زمین کسی کی ملک ہو نہ ہو۔ دوسری شرط یہ کہ وہ آبادی سے آتی دور ہو کہ بلند آواز سے اگر کوئی چیخے چلائے تو اس کی چیخ و پکار وہاں تک نہ پہنچتی ہو۔ آخری شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ ایسی زمین آبادی کے نزدیک ہونے کی وجہ سے کاشت کاری کی بجائے کسی اور تعمیری ورفائی کام میں لائی جاسکتی ہے بلکہ کاشت والی زمین سے اس کی قدر و قیمت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔

مذکورہ مسئلہ میں اگرچہ حضرات ائمہ کا اختلاف ہے جو آپ نے ملاحظہ فرمایا لیکن احناف کے اصحاب ترجیح امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول کو راجح اور صواب قرار دیتے ہیں۔ یہاں دیکھنا یہ ہے کہ ان حضرات کے مابین اختلاف کی اصل وجہ ہے کیا؟ صاحبین کے نزدیک حدیث ”من احبب ارضاً میثۃ فہی لہ“ اپنے مفہوم کے اعتبار سے قابل عمل ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بجز زمین کو قابل کاشت بنانے والا مالک ہے۔ اس میں امام کے اذن وغیرہ کی کوئی قید و شرط نہیں ہے اسی طرح ”البنایہ شرح الہدایہ“ ج ۹ ص ۳۲۲ کتاب الاحیاء الاموات میں حضور ﷺ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں ”من اعمر ارضاً لیست احد فہو احق بہا۔ جس نے کسی ایسی غیر آباد زمین کو آباد کیا جو کسی کی ملکیت نہ تھی تو اس کا مالک آباد کرنے والا ہے“ نیز فرمایا ”من احبب ارضاً میثۃ فہی لہ ولیس بعرض ظالم حق جس کسی نے بھی بجز زمین کو قابل کاشت بنایا وہی اس کا مالک ہے کسی ظالم کا اس پر کوئی حق نہیں ہے“۔ ”عرق ظالم“ سے مراد وہ شخص کہ جس نے اس زمین میں بڑ لگائی ہو یعنی وہ اس کا دعویٰ دار ہو بہر حال یہ احادیث ہیں کہ جن پر صاحبین کے موقوف کی بنیاد ہے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ بجز زمین کو قابل کاشت بنانے والے کے لیے اس وقت ملکیت کے قائل ہیں جب امام کی اجازت ساتھ ہو یا امام کا کوئی نمائندہ ہو جو اجازت دے کہ تم اسے آباد کرو امام صاحب رضی اللہ عنہ کے مسلک کی بنیاد جن احادیث پر ہے ان میں سے چند علامہ یعنی نے ”البنایہ“ میں درج کی ہیں۔ ملاحظہ ہوں:

عن لیث عن طاؤس قال قال رسول اللہ ﷺ عادی الارض للہ ولرسولہ ثم لکم من بعدی فمن احبب ارضاً میثۃ فہی لہ ولیس للمہتجر حق بعد ثلاث سنین ورواہ ایضاً سعید بن منصور فی سننہ وابو عیبید والبیہقی فی سننہ من حدیث فضیل عن لیث عن طاؤس قال قال رسول اللہ ﷺ عادی الارض للہ ولرسولہ ثم لکم من بعدی فمن احبب شیئاً من موقات الارض فلہ رقبہا وروی ایضاً من حدیث معاویۃ بن ہشام حدثننا سفیان عن ابن طاؤس عن ابیہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ ﷺ عادی الارض للہ ولرسولہ فمن احبب شیئاً فہی لہ تفرد معاویۃ بوصلہ وقال الذہبی ہذا مما انکر علیہ ولہ

جناب طاؤس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو زمین آبادی سے دور بجز اور غیر آباد پڑی ہو وہ اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ملکیت ہے پھر میرے وصال کے بعد وہ تمہاری ہے پس جس نے اسے قابل کاشت بنایا جو غیر آباد اور بجز چھری تو اس کا قبضہ اور ملکیت اسی آباد کرنے والی کی ہے غیر آباد رکھنے والے کو تین سال کے بعد اس کی وہ زمین نہ دی جائے گی اسے سعید بن منصور ابو عبید اور بیہقی نے اپنی سنن میں ذکر کیا یہ حدیث فضیل عن لیث عن طاؤس سے ہے حضور ﷺ نے فرمایا شہر سے دور غیر آباد زمین اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے۔ پھر میرے بعد تمہاری ہے۔ جس نے بے آباد زمین کو قابل کاشت بنایا وہ اس کی ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شہر سے دور مردہ زمینیں اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہیں

پھر جس نے ان میں سے کوئی حصہ آ یا دیکھا وہ اس کا مالک ہے۔ اس حدیث کے وصل میں معاویہ متفرد ہے زہبی کا کہنا ہے کہ یہ ان روایات میں سے ہے جن کا انکار کیا گیا ہے ان احادیث سے استدلال کی وجہ اور طریقہ یہ ہے کہ ان میں مردہ زمین کی اضافت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی گئی ہے اور جس چیز کی اضافت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگئی اس میں سے کوئی دوسرا اس کے لیے مخصوص نہیں ہو سکتا ہاں اگر امام اجازت دے دے تو اس چیز کا کچھ حصہ اس کے لیے مخصوص ہو جائے گا جیسا کہ مال قیمت میں سے ”خمس“ کا

الاستدلال به انه اضافة الى الله والى الرسول وكل ما اضيف الى الله ورسوله لم يخص احد بشئ منه الا باذن الامام كالخمس في باب الغنمة انما اضيف الى الله ورسوله لم يخص احد بشئ منه الا باذن الامام فعلم ان المراد من قوله من احب ارضا هذا الشرط فيكون المراد من قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من احب ارضا الحديث لبيان السبب وبه نقول.

(البنای)

معاملہ ہے اس کی اضافت بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی طرف ہے کوئی دوسرا امام کی اجازت کے بغیر مخصوص نہیں ہو سکتا لہذا معلوم ہوا کہ حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے ارشاد گرامی ”من احب ارضا مينة فہی له“ سے مراد امام کی اجازت سے ایسا کرنے والا مالک بنے گا کیونکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو امام کی اجازت کی نفی کرتی ہو لہذا حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے قول کی یہی مراد ہے اور آپ نے یہ ارشاد سبب کے بیان کے لیے ارشاد فرمایا اور ہم بھی اسی کے قائل ہیں۔

امام کی اجازت کی شرط پر حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا یہ قول ”ولیس بقرن ظالم حق“ دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ امام کی رائے کو ٹھکرا کر آگے بڑھنا اور زبردستی اسے قبضہ میں لے لینا یہ ”عرق ظالم“ کے مفہوم میں شامل ہے۔ لہذا اجازت امام کی شرط ہونی چاہیے۔ امام طحاوی نے کہا کہ ایک شخص نے بصرہ میں حضرت ابو موسیٰ سے درخواست کی کہ مجھے کچھ زمین دیجئے۔ جر کے دینے میں نہ تو کسی مسلمان کو ضرر میں اور وہ خرابی زمین ہو۔ میں اس میں سے کانے اور زیتون کی پیداوار حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ابو موسیٰ نے ایک رقعہ اسی بابت حضرت عمر بن خطاب کے پاس بھیجا۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا: اسے مطلوبہ زمین دے دو کیونکہ زمین کی باگ دوڑ کے ہم مالک ہیں۔ اس سے دلیل نکلی کہ زمین کے دینے یا نہ دینے کی باگ دوڑ مسلمانوں کا اماموں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: حکم صرف اللہ اور اس کے رسول ہے ہے۔ متفق علیہ لہذا دلیل ہے کہ زمین کے بارے میں حکم امام پر موقوف ہے۔

وقد دل الدلیل علی اشتراط الاذن ہو قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لیس بقرن ظالم حق لذن السبق علی رای الایام والاخذ بطریق التغالب فی مفی عرق الظالم فینبغی ان یشرط وقال الطحاوی ان رجلا بالبصرة قال لابی موسی اقطعنی ارضا لا تضر باحد من المسلمین والارض خراجہ ان تخذھا قصباً وزیتونا فکتب ابو موسی الی عمر رضی اللہ عنہا فکتب عمر رضی اللہ عنہ الیہ تعظم ایھا فان رقاب الارض لنا قول ان رقاب الذین لائمة المسلمین وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا حکم الا للہ ولرسوله متفق علیہ فدل علی ان حکم الارض للامام. (البنای شرح البدیة ج ۲ ص ۳۳۳ کتاب احوال الاموات مطبوعہ دار الفکر بیروت)

صاحبین نے جن احادیث کو دلیل بنایا ان کا جواب

مختلف شارحین کرام مثلاً صاحب فتح القدر ابن ہمام اور صاحب البنا یہ علامہ بدر الدین یعنی وغیر ہما حضرات نے صاحبین کے مسلک اور ان احادیث کے جوابات تحریر کیے جنہیں صاحبین نے اپنے مسلک کی بنیاد بنایا ہے ان حضرات کی تحریرات کا خلاصہ پیش نظر ہے۔

صاحبین نے جن احادیث سے استنباط فرمایا وہ محتمل ہیں۔ نصوص کہ جن میں کسی حکم کا خطاب فرمایا جاتا ہو وہ طریقہ سے وارد ہیں ایک ایسی نصوص کہ جنہیں صاحب شرع سے قانون کلی اور ضابطہ عام کے رنگ میں ارشاد فرمایا ہو۔ جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا دوران نماز جسے تکبیر پھوٹی یا تے آئی اس کی نماز نوٹ جاتی ہے۔ آپ کے اس انداز میں صاف صاف واضح کہ یہ حکم کسی مخصوص شخص کے لیے نہیں ہے۔ دوسری قسم حکم کی وہ یہ کہ بظاہر اس کے الفاظ عام کے لیے ہوتے ہیں لیکن وہ درحقیقت مخصوص خطاب ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ”جس نے کسی کافر کو دوران جنگ قتل کر دیا اس کا سامان حرب مارنے والے کا ہے“ اس ارشاد گرامی میں اگرچہ کسی کو مخصوص نہیں کیا گیا عام مسلمانوں کے لیے ہے لیکن درحقیقت عموم اور کھلی اجازت نہیں بلکہ کمائنڈر یا حاکم وقت کو ایسا کرنے اور کہنے کا حق حاصل ہے اور اگر نہیں کہتا تو کوئی مسلمان مجاہد اپنے طور پر اس حدیث کو سامنے رکھ کر مقتول کافر کا سامان حرب وغیرہ اپنے پاس رکھ لے گا تو درست نہ ہوگا اگر اسے درست سمجھا جائے تو مال غنیمت کا معاملہ سرے سے ہی اٹھ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرات فقہاء کرام نے فرمایا کہ حدیث مذکور صرف مسلمان مجاہد کے جوش دلانے اور بہادری پر ابھارنے کے لیے ایک طریقہ ہے اسی طریقہ کے ضمن میں بنجر زمین کو آباد کرنے کا حکم ہے گویا حاکم وقت عوام کو اس بات پر ابھارتا چاہتا ہے کہ زمین بے کار نہ رہے۔ اور اسے جو بھی آباد اور قابل کاشت بنائے گا وہ اس کی ہوگی یہ نہیں کہ از خود ایسا کرنے والا (حاکم کی اجازت کے بغیر) خود بخود مالک بن جائے گا صاحبین کے قول اور اس حدیث کی تاویل ہوگی لیکن اس کے مقابلہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے دلائل وہ تاویل کو قبول نہیں کرتے اس لیے فقہاء احناف نے صاحبین کے مذہب کی بجائے امام اعظم کے مسلک کو قبول و منظور کیا اور اسے راجح قرار دیا۔

بعض حضرات نے صاحبین اور امام صاحب کے اقوال میں تطبیق بھی دی ہے وہ یوں کہ صاحبین کی پیش کردہ حدیث ’من احبني ارضا فھمی لہ‘ میں محض سب کا ذکر کیا گیا۔ جس کے باعث اس پر ملکیت کا حکم مرتب ہوگا باقی رہی یہ بات کہ حکم کا ترتیب امام کی اجازت سے مشروط ہوگا اس کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے اس کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اجازت امام سے ملکیت کا اثبات بھی تو اسی کے لیے ہوگا جس نے زمین کو کاشت کے قابل بنایا۔ بخور دیکھا جائے تو صاحبین کی پیش کردہ حدیث میں سب ملکیت ہے اور امام ابوحنیفہ کی پیش کردہ حدیث میں ثبوت ملک کی دلیل ہے۔ وہ حدیث یہ ہے لیس للمعروء الاما طابت بہ نفس امامہ۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۱۳۶ کتاب احياء الاموات) زمین بنجر کو قابل کاشت بنانے والے کے لیے صرف وہی زمین بطور ملک ملے گی جو امام اپنی خوشی سے اسے عطا کرے دونوں اقسام کی احادیث کو ملانے سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ جس شخص نے کسی بنجر زمین کو قابل کاشت بنایا وہ اس کا مالک بن سکتا ہے بشرطیکہ امام کی رضا اور خوشی سے اسے ملے۔

محمد بن عبید اللہ بن سعید ابوعمون ثقفی کوئی تابعی سے جناب امام لحاوی روایت کرتے ہیں کہ محمد بن عبید اللہ نے بیان کیا کہ ایک شخص بصرہ سے ابو عبید اللہ نامی حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا اور کہنے لگا بصرہ میں کچھ زمین ایسی ہے جس کا کسی کو کوئی نقصان نہیں اور نہ ہی وہ خرابی زمین ہے آپ جاہن تو مجھے عطا فرمادیں میں اس میں کانے اور زیتون کی کاشت کروں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جناب ابو موسیٰ اشعری کی طرف لکھا کہ اگر مذکورہ زمین چراگاہ ہے (یعنی کسی کی ملکیت نہیں) تو اس شخص کو دے دو۔ آپ غور فرمائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو خود بخود لینے اور قابل کاشت بنانے کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی اس کی ملکیت قرار دیا یہ تب ہوا

جب خلیفہ کے حکم کے ساتھ اسے الگ سے الاٹ کی گئی۔ ولولا ذالک لکان یقول له وما حاجتک الی اقطاعی ایاک تحمہا وتعمرها فتملکہا فذلک ان الاحیی عند عمر رضی اللہ عنہ ہوما اذ اذن الامام فیہ للذی یولاه ویملکہ ایاہ۔ یعنی اگر اذن امام ضروری نہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو فرما دیتے تھے میرے پاس آنے اور اسے الاٹ کرانے کی کیا ضرورت تھی جا اسے اپنی گرفت میں لے اسے قابل کاشت بنا اور اس کا مالک بن جا آپ کا یہ نہ کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک بجز زمین کو قابل کاشت بنانا اور اس کی ملکیت کا اسے حاصل ہونا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک امام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ علاوہ ازیں علامہ یعنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی صفحہ پر ایک اور حدیث جو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے لکھی ہے۔ الفاظ یہ ہیں واحتجہ ابوحنیفہ بقولہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا حمی الا للہ ولرسوله فی الصحیحین والحمم ما حمی من الارض فذل ان حکم الارضین الی الانعمۃ لا الی غیرہم۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی دلیل مسلم و بخاری کی اس روایت کو بنایا جس میں ہے کہ نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا جہرا گاہ (جس زمین کا کوئی مالک نہ ہو) اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے جہرا گاہ بہر حال زمین ہی ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ زمینوں کی ملکیت دینا ائمہ وقت کے اختیار میں ہے کسی اور کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ (عمدۃ القاری)

ان تحقیقات سے معلوم ہوا کہ صاحبین رضی اللہ عنہما کی پیش کردہ احادیث اور ان کا موقوف موئل ہے لیکن امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی پیش کردہ احادیث اور موقوف بالکل واضح اور غیر موئل ہے یہی وجہ ہے کہ فقہاء احناف نے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول کو مفتی یہ قرار دیا اس پر عمل ہے کہ بجز زمین کو قابل کاشت بنانے والا امام وقت کی اجازت سے ہی مالک بنے گا بشرطیکہ وہ غیر آباد زمین شہری آبادی سے دور ہو اور پہلے سے کسی کی ملکیت میں نہ ہو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

زمین کو سیراب کرنے والے پانی پر
صلح اور اس کی تقسیم کا بیان

۳۷۲- بَابُ الصَّلْحِ فِي الشَّرْبِ
وَقِسْمَةِ الْمَاءِ

امام مالک نے ہمیں عبد اللہ بن ابی بکر سے خبر دی کہ رسول کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے مہرور اور مذنب کے بارے میں فرمایا: (نال کے قریب بلند مقام والے لوگ اپنے باغ میں) ٹخنوں تک پانی بھر کر چلی زمین والوں کے لیے چھوڑ دیں۔

۸۱۹- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبِيلِ مَهْرُورٍ وَمَذْنِبٍ يُمْسِكُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُزِيلُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ.

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہی مذہب ہے اس لیے کہ ان کے درمیان صلح کا طریقہ یہی ہے ہر قوم کی ایک خاص عادت ہوتی ہے جس کے مطابق وہ اپنی زمینوں میں چشموں شہروں بارش کے پانی میں رویہ اپناتے ہیں۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لِأَنَّهُ كَانَ كَذَلِكَ الصَّلْحُ بَيْنَهُمْ لِكُلِّ قَوْمٍ مَا أَصْطَلَحُوا وَأَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ عِيُونِهِمْ وَمُسْبِرِهِمْ وَأَنْهَارِهِمْ وَشُرْبِهِمْ.

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ عمرو ابن یحییٰ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ شحاک بن خلیفہ نے وادی عربیض میں سے ایک چھوٹی سی نہر نکالی ارادہ یہ کیا کہ اسے محمد بن مسلمہ کی زمین میں سے گزاردوں گا لیکن محمد بن مسلمہ نے اجازت نہ دی شحاک نے کہا تم کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تمہارا بھی اس میں نفع ہے پہلا پانی اور

۸۲۰- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الصَّحَّاحَ بْنَ خَلِيفَةَ سَأَلَ خَلِيفَةَ لَهُ حَتَّى الشَّهْرِ الصَّغِيرِ مِنَ الْعَرَبِيضِ فَأَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ بِهِ فِي أَرْضِ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمَةَ قَالِي مُحَمَّدٌ بِنُ مُسْلِمَةَ فَقَالَ الصَّحَّاحُ لِمَ تَمْنَعُنِي وَهُوَ لَكَ مَنفَعَةٌ تَشْرَبُ بِهِ

آخری پانی دونوں سے تم اپنی زمین کو سیراب کرو گے اور تمہارا نقصان بھی اس میں کوئی نہیں انہوں نے پھر انکار کر دیا حتیٰ کہ مقدمہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا آپ نے محمد بن مسلمہ کو بلوایا اور کہا کہ اسے راستہ دے دو محمد بن مسلمہ نے انکار کر دیا حضرت عمر نے پوچھا تو اپنے بھائی کو نہر کا راستہ دینے سے کیوں انکاری ہے حالانکہ وہ تیرے لیے بھی نفع بخش ہے تجھے ابتداء و انتہاء میں اس سے سیراب کرنے کو پانی بھی میسر ہوگا اور تیرا نقصان بھی اس میں کوئی نہیں محمد بن مسلمہ نے کہا نہیں بخدا! میں راستہ نہیں دوں گا اس پر حضرت عمر نے فرمایا: خدا کی قسم! وہ (نہر) ضرور گزاری جائے گی خواہ تمہارے پیٹ میں سے ہی کیوں نہ گزرائی پڑے پھر حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس کی زمین سے نہر نکال لو۔

امام مالک نے ہمیں عمرو بن یحییٰ مازنی سے وہ اپنے والد سے خبر دیتے ہیں کہ ان کے ایک دادا کے باغ میں حضرت عبدالرحمن بن عوف کی ایک چھوٹی سی نہر تھی عبدالرحمن بن عوف نے اسے باغ کی دوسری طرف منتقل کرنے کا ارادہ کیا جو ان کی زمین کے قریب پڑتی تھی اور اس سے اپنی زمین سیراب کرنا نسبتاً آسان بھی تھا لیکن باغ کے مالک نے ایسا نہ کرنے دیا جس پر حضرت عبدالرحمن نے اس معاملہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی تو حضرت عمر نے انہیں اس نہر کے منتقل کرنے کی اجازت دے دی۔

ہمیں امام مالک نے ابوالرجال سے وہ عمر بن عبد الرحمن سے خبر دیتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کنوئیں سے فائدہ اٹھانے سے نہ روکا جائے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مذہب ہے کہ جس کسی شخص کا کنواں ہے اسے لوگوں کو پانی پینے بھرنے سے اور اپنے اونٹوں بکریوں کو پانی پلانے سے روکنا نہیں چاہیے ہاں اگر وہ اپنی زمین کی سیرابی کے لیے لینا چاہتا ہے یا کھجوروں کے باغ کو اس سے پانی دینا چاہتا ہے تو کنوئیں کا مالک منع کر سکتا ہے یہی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے دیگر فقہاء کرام کا قول ہے۔

باب میں ذکر شدہ لفظ "مہسزور اور مذینب" دو نہروں کے نام ہیں یاد دلائے اس نام کے تھے ان کے بارے میں حضور

أَوْلَىٰ وَاجِرًا وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنِّي فَكَلَّمْتُ فِيهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَذَعَا مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ فَإِنِّي فَقَالَ عُمَرُ لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ تَضْرِبُ بِهِ أَوْلَىٰ وَاجِرًا وَلَا يَضُرُّكَ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا وَاللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لَيَمْرُؤًا بِهِ وَلَوْ عَلَىٰ بَطْنِكَ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُخْرِجَهُ.

۸۲۱- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ يَحْيَىٰ الْمَازِنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي حَانِطٍ جَدِيهِ رَيْحٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَىٰ نَاحِيَةٍ مِنَ الْحَانِطِ هِيَ أَرْفَقُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَقْرَبُ إِلَىٰ أَرْضِهِ فَتَمَنَعَهُ صَاحِبُ الْحَانِطِ فَكَلَّمْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَضَىٰ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِتَحْوِيلِهِ.

۸۲۲- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّجَالِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَمْنَعُ نَفْعٌ بِيَهْرٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ يَهْرٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ النَّاسَ أَنْ يَسْتَسْقُوا مِنْهَا لِشَفَاهِهِمْ وَابِلِهِمْ وَعَنْيِهِمْ فَأَمَّا لِرِزْقِهِمْ وَتَحْلِيهِمْ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فَهْمَانَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص کی زمین ان نالوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ اپنی زمین کو ان کے پانی سے ٹخنوں تک سیراب کر کے بقیہ پانی دوسروں کی زمین کے لیے چھوڑ دے روایات مذکورہ میں ”کعبین“ یعنی ٹخنوں تک زمین میں پانی جمع کرنا ہی حکم معین یا مخصوص نہیں کہ اتنا پانی ضرور اپنی زمین کو دے ورنہ حضور ﷺ کے حکم کی خلاف ورزی لازم آئے گی کیونکہ ”بخاری شریف“ میں ایک ہی واقعہ مختلف الفاظ سے جو مذکور ہے جس میں حضرت زبیر اور ایک انصاری کے درمیان پانی کا جھگڑا بیان کیا گیا جب یہ مقدمہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں لایا گیا تو آپ نے حضرت زبیر کو فرمایا: پہلے تم اپنی زمین سیراب کر لو پھر اس کی زمین کے لیے پانی چھوڑ دینا اس پر انصاری نے کہا کہ آپ نے اپنے بھوپہی زاد کی رعایت کرتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ فرمایا ہے اس پر آپ نے حضرت زبیر کو مخاطب کر کے فرمایا: اب اتنا پانی اپنی زمین کو دے ٹخنوں تک ہو جائے اس حدیث کے تحت غیر مقلدین میں سے مولوی عطاء اللہ شاگرد مولوی محمد حسین بنا لوی ”موطا امام محمد“ کے ترجمہ کے وقت ص ۳۳۶ پر ”باب الصلح فی الشرب“ کے تحت لکھتا ہے کہ ”امام محمد نے جو کہا ہے کہ میرے نزدیک شرب کی حد معین نہیں یہ سراسر حدیث سے اعراض ہے اعادنا اللہ عنہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے“ مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یا تو اس غیر مقلد نے حدیث پاک کے تمام مختلف الفاظ کو پیش نظر نہیں رکھا صرف واقعہ ہی کو دیکھا۔ ذرا ”عمدة القاری شرح البخاری“ ج ۱۲ ص ۲۰۰ باب السقی الانہار کے تحت یہی حدیث امام بخاری نے جن الفاظ سے لکھی وہ ملاحظہ ہوں ”اسقک یا زبیر ثم احبس الماء حتی یوجع الی الجعد زبیر! اپنی زمین کو سیراب کر دیتی کہ پانی اس کی دیواروں کو چھوئے“ دوسری جگہ ”الی الجعد“ کی جگہ ”الی الحجار“ یعنی ہمسایہ کے لیے پانی چھوڑ دے تو حدیث پاک میں تین مختلف الفاظ آتے ہیں ٹخنوں تک دیواروں تک اور ان دونوں قیود کے بغیر۔ علامہ یعنی اس پر رقم طراز ہیں کہ لفظ جدر (دیواروں) کریمہ اور اسمعیلی میں موجود ہے اور ابو ذر کی روایت میں یہ لفظ ساقط ہے اور معمر سے روایت میں ہے کہ تو اپنے پڑوسی (الجار) کے لیے پانی چھوڑ دے ان حالات میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ ٹخنوں تک کا حکم ”دوجوی“ نہیں ورنہ حضور حضرت زبیر کو پہلے ہی ٹخنوں تک پانی بھرنے کا حکم عطا فرماتے حالانکہ بحوالہ بخاری شریف آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ زبیر! تو پہلے اپنی زمین سیراب کر لے پھر ہمسایہ کے لیے پانی چھوڑ دینا لیکن جب انصاری نے بھوپہی زاد کے حق میں فیصلہ دینے کی بات کی تو آپ نے فرمایا کہ اب ٹخنوں تک یا دیواروں تک سیراب کر کے پھر اسے دینا دیوار تک پانی پہنچ جانا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پانی ٹخنوں تک ساری زمین میں بھر گیا ہوگا ہاں ٹخنوں تک پانی بھر جانے کی صورت میں دیواروں تک پہنچنا ضروری ہے ہر صورت معاملہ پانی میں صلح کرنے کا ہے اور صلح کے لیے کسی صورت میں نکل سکتی ہیں۔ مثلاً دونوں اس پر متفق ہو جاتے ہیں کہ پہلے چلی زمین والا اپنی زمین سیراب کرے بعد میں اوپر والی زمین کا مالک پانی استعمال کرے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ چلی زمین زیادہ خشک اور ضرورت مند ہے یا اوپر والے کی زمین پہلے سے ہی سیراب ہے یا کسی اور وجہ سے وہ پانی استعمال نہیں کرنا چاہتا اگر وہ اس طرح صلح کر لیتے ہیں تو شریعت مطہرہ کی اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں اور عقل بھی اسے تسلیم کرتی ہے کہ جب مقصد جھگڑا ختم کرنا ہے اور جس طرح جھگڑا ختم ہونے پر دونوں متفق ہو جاتے ہیں تو مقصد پورا ہو گیا شرح شریف بھی یہی چاہتی ہے اس لیے حضور ﷺ نے جو حکم نالے سے متصل زمین والے کو دالا استعمال کرنے اور چلی زمین والے کو بعد میں استعمال کرنے کا حکم دیا وہ زیادہ استحبائی حکم ہے دوجوی نہیں بوقت ضرورت جبکہ دونوں کو پانی کی ضرورت ہو تو بہتر ہے کہ پہلے اسے استعمال کرنے دیا جائے جس کی زمین نالے سے متصل ہے پھر دوسرا اپنی زمین سیراب کرے پھر یہ بھی کہ پانی کسی قدر ہونا چاہیے؟ وہ بھی ضرورت کے پیش نظر ہوگا یہ نہیں کہ ہر صورت پہلی اور متصل زمین والا ٹخنوں تک ہی سیراب کر کے پھر چلی زمین والے کے لیے چھوڑے خواہ ٹخنوں تک کا پانی اس کی زمین میں اگی فصل کو تباہ کر دے ولكن الوہابیہ (غیر مقلدیہ) قوم لا یعقلون۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد ایک اثر نقل فرمایا کہ جناب یحییٰ مازنی نے بیان کیا کہ ضحاک بن علی نے ایک نہر نکالی

چاہی جو محمد بن مسلمہ کی زمین میں سے ہوتی ہوئی ضحاک کی زمین تک پہنچ گئی تھی۔ ضحاک نے جناب محمد بن مسلمہ سے اس کی اجازت چاہی کہ مجھے تم اپنی زمین میں سے نہر گزارنے کے لیے اجازت دے دو محمد بن مسلمہ نے انکار کر دیا ضحاک نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کی شکایت کی آپ نے پوچھا محمد بن مسلمہ نے پھر انکار کر دیا تو حضرت عمر نے جلال میں آ کر فرمایا: نہر ضرور نکلے گی خواہ تیرے پیٹ میں سے ہی کیوں نہ نکلے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اس روایت کے پیش نظر اس حکم کو واجب پر محمول فرمایا۔ لہذا ان کے نزدیک اگر زمین کا پڑوسی اپنے پڑوسی کو نہر نہ نکالے دے تو وہ زبردستی اس کی زمین میں سے نہر نکال سکتا ہے جیسا کہ ابن حجر عسقلانی شافعی نے ”فتح الباری ج ۵ ص ۸۴ باب لا یبغ جار جاره“ میں یہی لکھا ہے۔ قد قوی الشافعی فی القدم القول بالوجوب بان عمر قضی بہ ولم یخالفہ احد من اهل عصر فكان اتفاقاً منهم علی ذالک امام شافعی نے قول قدیم میں اس کے وجوب کو مقرر کیا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی فیصلہ کیا تھا اور اس دور میں کسی نے ان کی مخالفت نہ کی لہذا ان تمام کا یہ متفقہ فیصلہ ہو گیا“ امام شافعی نے جو وجوب کا قول کیا اس کا جواب علامہ یعنی صاحب عمدة القاری یوں دیتے ہیں۔

قلت هذا مجدد دعوی یحتاج الی اقامة
 دليل وعن الشافعی فی الجدید قولان اشهرهما
 اشتراط اذن المالك فان امتنع لم یجیر وهو قول
 اصحابنا و حملوا الامر فیما جاء من الحدیث علی
 النذب والنهی علی التنزیه جمعاً بینہ و بین
 الاحادیث الدالة علی تحريم مال المسلم الا
 برضاہ.
 (عمدة القاری شرح البخاری)

میں کہتا ہوں کہ امام شافعی کا یہ محض دعویٰ ہے جو قیام دلیل کا محتاج ہے امام شافعی کے قول جدید دو ہیں مشہور تر یہ کہ مالک کی اجازت شرط ہے اگر وہ انکار کر دے تو اسے مجبور نہیں کیا جائے گا یہی ہم احناف کا قول ہے اور حدیث پاک میں وارد صیغہ امر کو ”نذب“ پر محمول کرتے ہیں اور ”نہی“ کو تنزیہ پر اس طرح سے دونوں میں تطبیق ہو سکتی ہے یعنی جن احادیث میں ہر طرح نہر نکالنے کا حکم ہے اور وہ احادیث جن میں کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر استعمال کرنا حرام آیا ہے جمع کا طریقہ یہی ہے جو مذکور ہوا۔

علامہ یعنی کے مذکورہ کلام نے واضح کیا کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے قول اول ”وجوب اور وہ بھی متفق علیہ“ کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو چند خرابیاں لازم آتی ہیں جن کا حل انتہائی ضروری ہے۔ اول یہ کہ جب وجوب ثابت ہے تو پھر اجماع ہونے یا نہ ہونے کی کیا ضرورت؟ دوسری یہ کہ قول اول وجوب کا اور قول جدید میں زیادہ مشہور غیر وجوب اور یہ سب جانتے ہیں کہ قول آخر ہی مذہب تسلیم کیا جاتا ہے اب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر پہلے قول وجوب اور وہ بھی متفق علیہ تھا تو اس سے روگردانی کیوں کی گئی؟ تیسری خرابی یہ ہے کہ دیگر احادیث میں صاف صاف مذکور ہے کہ کسی دوسرے کا مال اجازت کے بغیر استعمال کرنا حرام ہے اس کا استعمال اس کی رضا مندی پر موقوف ہے ان احادیث سے کسی کی زمین سے زبردستی نہر نکالنا اس کی ملکیت میں اجازت بغیر تصرف کرنے کی وجہ سے حرام ٹھہرا اور گزشتہ روایت کہ مانے یا نہ مانے نہر ضرور نکالو یہ واجب ہے۔ اس حرمت و وجوب کے وقت (ایک ہی بات میں) باہم تناقض واضح ہے۔ چوتھی خرابی یہ کہ کسی دوسرے کا مال اس کی اجازت و رضامندی کے بغیر مباح قرار دیا جائے تو عدل و انصاف کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہی وجوہات تھیں جن کے پیش نظر ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

جب کوئی شخص کسی دوسرے کی زمین سے پانی گزارنے کا ارادہ کرے اور بلا ضرورت ہو تو غیر کی اجازت کے سوا ہرگز ایسا کرنا جائز نہیں اور اگر ضرورت ہے جیسا کہ کسی کی زمین زری کے لیے پانی کی ضرورت ہے لیکن اس کی زمین میں پانی دوسرے پڑوسی کی زمین میں سے گزارنے کے علاوہ اور کوئی طریقہ و راستہ نہیں ہے تو اب بلا اجازت پانی گزارنا جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں دو

روایات ہیں۔

(۱) جائز نہیں ہے کیونکہ یہ غیر کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا ہے اور وہ جائز نہیں کیونکہ ضرورت کا ہونا دوسرے کے مال کو استعمال میں لانا مباح نہیں کر دیتا اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ملتی لہذا کسی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ دوسرے کے کھیت میں بلا اجازت کچھ لگائے، سختی باڑی کرے یا تعمیر کرے اور نہ ہی اس سے کوئی نفع اٹھا سکتا ہے ایسا کرنا حرام ہے۔

(۲) جائز ہے۔ اس کی دلیل روایت ضحاک ہے کہ اسی نے پانی کی نالی محمد بن مسلمہ کی زمین سے گزاری باوجودیکہ وہ راضی نہ تھے اور ضحاک نے کہا بھی تھا کہ اس کے گزرنے میں تمہارا بھی فائدہ ہے اس سے تمہاری زمین بھی سیراب ہوگی اور تمہارا نقصان بھی نہیں ہے محمد بن مسلمہ نے انکار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محمد بن مسلمہ کو بلوا کر حکم دیا کہ اس کی نالی کو گزرنے کے لیے راستہ دے دو تو اپنے مسلمان بھائی کو ایسی بات سے روکتا ہے جس کا نتیجہ بھی اور اسے بھی نفع دے کیونکہ پانی کی وہ نالی اول آخر تیری زمین میں سے ہو کر جائے گی محمد بن مسلمہ نے حلفاً انکار کر دیا اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بخدا! وہ گزرے گی اگرچہ اس کو تیرے پیٹ پر سے گزرتا یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر ضحاک نے محمد بن مسلمہ کی زمین سے نالی گزاری اسے امام مالک نے موطا میں ذکر فرمایا اور سعید نے اپنی سنن میں لکھا۔ پہلی روایت قیاس کے بہت قریب ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف محمد بن مسلمہ کا قول ہے اور وہ اصول کے مطابق ہے۔ اور وہی اولیٰ ہے۔

(المغنی عن شرح کبیر ج ۵ ص ۳۰-۳۱ ص ۳۱۳)

قارئین کرام! مندرجہ بالا تحریرات آپ نے ملاحظہ فرمائیں۔ مسئلہ زیر بحث میں امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف و مسلک نقل و عقل کے عین مطابق ہے لہذا قوی اور مضبوط ہے۔ ابن قدامہ حنبلی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور محمد بن مسلمہ کے درمیان گفتگو کے حق میں لکھا کہ دونوں حضرات صحابی ہیں لیکن دونوں کے اختلافی قول میں محمد بن مسلمہ کے قول میں قوت اور اصول کی موافقت پائی جاتی ہے لہذا ترجیح اسے ہی دی جانی چاہیے۔ مذکورہ باب میں پہلی حدیث اور ایک اثر جناب یحییٰ کا ان کے بارے میں ہے، ہم تقصیراً گفتگو کر چکے۔ مذکورہ باب میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دو اثر مزید نقل کرائے ان تمام میں جو "امر" ہے وہ استحبابی ہے و جو نبی نہیں اس کا فیصلہ آپ گزشتہ طور سے کر سکتے ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

مشترکہ غلام میں سے اپنا حصہ چھوڑ

دینے یا اسے سائبہ بنانے یا اس کی

آزادی کی وصیت کا بیان

۳۷۳- بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ نَصِيْبًا لَهُ

مَنْ مَمْلُوْكٍ اَوْ يُسَيِّبُ سَائِبَةً

اَوْ يُؤْصِي بِعَتِقٍ

۸۲۳- اَخْبَرَنَا مَالِكُ اَنْحَبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ عَمْرٍوَةَ عَنْ اَبِيْ اَنَابِكْرٍ سَيِّبَ سَائِبَةً.

قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْحَدِيْثِ الْمَشْهُوْرَةِ اَلْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ لَا سَائِبَةَ فِي الْاِسْلَامِ وَلَوْ اسْتَقَامَ اَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلُ سَائِبَةً وَلَا يَكُوْنُ لِمَنْ اَعْتَقَهُ وَلَا وَهْ لَا اسْتِقَامَ

امام مالک نے ہمیں ہشام بن عمرو سے وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے ایک سائبہ چھوڑا تھا۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ سے حدیث مشہور میں آیا ہے ولاء اس کی جس نے آزاد کیا۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے: اسلام میں سائبہ نہیں اگر کسی کے لیے سائبہ کے طور پر کسی غلام کو آزاد کرنا جائز ہوتا

اور آزاد کرنے والے کو ولاء نہ ملتی تو یہ اس کے لیے ہوتا جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آزادی طلب کی تھی اور ولاء کسی اور کے لیے مانگی تھی اور رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ولاء اس کی جس نے آزاد کیا اگر یہ درست ہوتا کہ ولاء آزاد کرنے والے کے علاوہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے تو ولاء کا استثنیٰ بھی درست ہوتا پھر وہ کسی دوسرے کی ہو جاتی اور یہ بھی درست ہوتا کہ ولاء کو بہہ یا بیچا جا سکتا حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے ولاء کے بہہ اور بیچ سے منع فرما دیا ہے اور ہمارے ہاں ولاء بمنزلہ سبب کے ہے اس لیے ولاء اس کی جس نے آزاد کیا خواہ سائبہ کے طور پر آزاد کرے یا کسی اور طریقہ پر یہی قول امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے عام فقہاء کرام کا ہے۔

امام مالک نے ہمیں جناب نافع سے خبر دی وہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے مشرک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا اور اس کے پاس اس قدر مال ہے جو غلام کی پوری قیمت بن سکتا ہے تو اس کی مناسب قیمت لگائی جائے گی پھر اس کے ساتھیوں کو ان کے حصہ جات کے مطابق رقم دی جائے گی اور غلام صرف اس ایک کی طرف سے آزاد ہوگا اور اگر اپنا حصہ آزاد کرنے والے کے ہاں اتنا مال نہیں تو پھر صرف اسی قدر اس کی طرف سے آزاد ہوگا جتنا اس کا حصہ تھا۔

امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ جس نے غلام مشرک کے میں سے کوئی سا حصہ بھی آزاد کر دیا وہ غلام مکمل آزاد ہو جائے گا پھر اگر اپنا حصہ آزاد کرنے والا امیر کھاتا پیتا آدمی ہے تو وہ اپنے ساتھی کے حصہ کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اگر تنگ دست ہے تو آزاد شدہ غلام اپنے بقیہ شرکاء کے حصہ جات دینے کے لیے مزدوری کرے یونہی ہمیں حضور ﷺ سے روایت پہنچی اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس حصہ والے سے صرف اس کے حصہ کے مطابق آزاد ہوگا اب اس کے بقیہ ساتھی مختار ہیں اگر چاہیں تو وہ راہ اللہ اپنا اپنا حصہ آزاد کر دیں جیسا کہ اس نے کہا اور اگر چاہیں تو امیر ہونے کی صورت میں اپنا حصہ ادا کرنے والے

لِمَنْ تَلَبَّ مِنْ عَائِشَةَ أَنْ تَعْتِقَ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِغَيْرِهَا فَقَدْ تَلَبَّ ذَلِكَ مِنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِذَا اسْتَقَامَ أَنْ لَا يَكُونَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَا إِسْتِقَامَ أَنْ يُسْتَلَىٰ عَنْهُ الْوَلَاءُ فَيَكُونُ لِغَيْرِهِ وَإِسْتِقَامَ أَنْ يَهَبَ الْوَلَاءُ وَيَبْعُهُ وَقَدْ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهَبِهِ وَالْوَلَاءُ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ وَهُوَ لِمَنْ أَعْتَقَ إِنْ أَعْتَقَ سَائِبَةَ أَوْ غَيْرَهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فَقْهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

۸۲۴۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا نَاعِفٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شُرْكَاءَ لَهُ فِي عَيْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنْ الْأَمْوَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قِيمَ قِيمَةِ الْعَدْلِ ثُمَّ أُعْطِيَ شُرْكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَقِيَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ وَالْأَقْدَمُ عَقَىٰ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ مَنْ أَعْتَقَ شِفْصَافِي مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ كُلُّهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْتَقَ مُؤَسِّرًا ضَمِنَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنَ الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ لِشُرْكَائِهِ فِي حِصَصِهِمْ وَكَذَلِكَ بَلَّغْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا أَعْتَقَ وَالشُّرْكَاءُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا كَمَا أَعْتَقَ وَإِنْ شَاءُوا ضَمَّنُوهُ إِنْ كَانَ مُؤَسِّرًا وَإِنْ شَاءُوا اسْتَعْمَوْا الْعَبْدَ فِي حِصَصِهِمْ فَإِنْ اسْتَعْمَوْا وَأَعْتَقُوا كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ قَدْرِ حِصَصِهِمْ وَإِنْ ضَمَّنُوا الْمُعْتَقَ كَانَ الْوَلَاءُ كُلُّهُ لَهُ وَرَجَعَ عَلَى الْعَبْدِ بِمَا ضَمِنَ وَاسْتَسَاءَهُ

سے ضمانت لے لیں اور اگر چاہیں تو اس آ زاد شدہ غلام سے محنت مزدوری کروا کر اپنے اپنے حصہ کو وصول کر لیں اگر انہوں نے محنت مزدوری کروا کر آ زاد کیا تو ولاء ان تمام ساتھیوں کے مابین مشترک ہوگی جو ان کے حصہ جات کے برابر ہوگی اور اگر انہوں نے اپنا حصہ آ زاد کرنے والے سے ضمانت لے لی تھی تو پھر ولاء ساری کی ساری اس ایک کی ہی ہوگی اور وہ غلام آ زاد شدہ سے جتنی ضمانت بھری احس کا مطالبہ کر سکتا ہے اور اس کے بدلہ اس سے محنت و مزدوری بھی طلب کر سکتا ہے۔

امام مالک نے ہمیں جناب نافع سے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک زانیہ اور اس کے ولد الزنا کو آ زاد کیا۔ امام محمد کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ بہت اچھی بات ہے ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت پہنچی۔ ان سے پوچھا گیا کہ دو غلام ہیں ایک کی ماں بدکار اور دوسرے کی نیک ہے ان میں سے کس کو آ زاد کیا جائے آپ نے فرمایا: جس کی قیمت زیادہ ہو ہم بھی یہی کہتے ہیں اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے عام فقہاء کرام کا بھی یہی قول ہے۔

امام مالک نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی کہ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر حالت نیند میں انتقال کر گئے پھر ان کی طرف سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے چند غلام آ زاد کیے۔

امام محمد فرماتے ہیں ہمارا یہی مسلک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مرنے والے کی طرف سے غلام آ زاد کر دیا جائے اگر مرنے والا اس کی وصیت کر کے مرا تھا تو ولاء اس کی ہوگی اور اگر وصیت نہیں کی تھی تو ولاء آ زاد کرنے والے کی ہوگی اور انشاء اللہ مرنے والے کو اجر ضرور ملے گا۔

زیر بحث باب میں غلام کو بطور سائبہ آ زاد کرنا اپنا حصہ مشترک غلام میں سے آ زاد کرنا دو مسئلے بیان کیے گئے۔ "سائبہ" آ زادی ایسی کہ آ زاد کرنے والا اپنے غلام کو کہہ دے کہ میری ولاء میرے لیے نہیں چونکہ غلام کو اس شرط پر آ زاد کرنا نہیں صحیحی کے خلاف ہے لہذا یہ شرط باطل ہوگی اور ولاء آ زاد کرنے والے کی ہی ہوگی بشرطیکہ آ زاد شدہ غلام کو کوئی وارث نہ ذوی الفروض میں سے ہو اور نہ عصباء میں سے۔ صاحب العنایہ رقم طراز ہیں:

اگر مالک نے غلام کو اس شرط پر آ زاد کیا کہ وہ سائبہ ہے یعنی آ زاد ہے اور اس کے اور میرے درمیان کوئی ولاء نہیں ہوگی تو یہ شرط

۸۲۵- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اعْتَقَ وَلَدَ زَيْنَى وَأُمَّهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَهُوَ حَسَنٌ جَمِيلٌ بَلَّغْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أُسْبِلَ عَنْ عَبْدِ بْنِ أَحَدَهُمَا لِبُؤَيْبَةَ وَالْأَخْصَرُ لِرَيْشِدَةَ أَيُّهَا يُعْتَقُ قَالَ أَعْلَاهُمَا فَمَنَا بِسَبْتِنَا فَهَكَذَا نَقُولُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رَجِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

۸۲۶- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سُوْفَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي نَوْمٍ نَامَهُ فَأَعْتَقَتْ عَائِشَةُ رِقَابًا كَثِيرَةً.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَقَ عَنِ الْمَسْتِيتِ فَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِذَلِكَ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَوْصَ كَانَ الْوَلَاءُ لِمَنْ اعْتَقَ وَيُلْجِئُهُ الْأَجْرُ إِنْ نَسَأَ اللَّهُ تَعَالَى.

(فان شرط علی انه سائبه) ای بكون حرا ولا ولاء بينه وبين معتقه (فالشرط باطل والولاء لمن

اعتق لان الشرط مخالف للنص فلا يصح
(العناية مع فتح القدر ج ۷ ص ۲۸۳ کتاب الولاء مصر)
باطل ہے اور ولاء اس کی کہ جس نے آزاد کیا ہے کیونکہ شرط مذکور
نص کے مخالف ہے لہذا صحیح نہیں مانی جائے گی۔

نوٹ: آزاد کرنے کے لیے کچھ الفاظ صریح اور بعض کنایہ ہوتے ہیں (حوالہ کے لیے مفتی مع شرح کیرج ۱۲ ص ۲۳۳-۲۳۵ مسلا ۸۵۶۸)
ملاحظہ فرمائیں۔ الفاظ صریح میں لفظ "رخصت" اور کنایہ میں سے میرا تجھ پر کوئی حق نہیں تو سائبہ ہے جہاں جانا چاہے چلا جائے میں نے
تجھے چھوڑ دیا وغیرہ الفاظ کنایہ کہتے وقت اگر آزادی کا ارادہ و نیت کی تھی تو آزاد ہو جائے گا ورنہ دوسرے معانی کے احتمال پر آزادی
نہیں ملے گی۔ ابن حجر کے حوالہ سے "ابو جز المساک" میں یوں منقول ہے:

قال الحافظ هذا طرف من حدیث اخرجه
الاسماعیلی بتمامه ولفظه قال جاء رجل الى
عبد اللہ فقال ان اعتقت عبدا الی سائبه فمات
فترك مالا ولم يدع وارثا فقال عبد اللہ و ذکر
حدیث الباب وزاد انت ولی نعمته فلک میراثه فان
تأثمت او تخرجت فی شئی فحنن نقيله و نجعله فی
بیت المال و اخرجه البیهقی بسنده فقال جاء رجل
الی عبد اللہ یعنی عبد اللہ بن مسعود فقال انی
اعتقت غلاما لى و جعلته سائبه و ذکره و حکى عن
الشافعی ان العتق ماض وله ولاء و فی الهدایة اذا
شرط انه سائبه فالشرط باطل و الولاء لمن اعتق
و علم من هذا کله ان العتق فی السائبه صحیح لازم
عند الاربعة و من کرهه و انکره انما کرهه لانه من
اعمال الجاهلیة و لذا قال ابن مسعود ان اهل
الاسلام لا یسبون.

حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ حصہ اس حدیث پاک کا ہے جسے
مکمل طور پر اسماعیلی نے بیان کیا اس کے لفظ یہ ہیں کہ ایک شخص
حضرت عبد اللہ کے پاس آیا کہنے لگا میں نے اپنا غلام سائبہ کے طور
پر آزاد کر دیا تھا پھر وہ مر گیا اس کا کچھ مال بھی بچا ہوا ہے لیکن
وارث کوئی نہیں اس پر حضرت عبد اللہ نے فرمایا: پھر باپ والی
حدیث کے الفاظ ذکر کیے اور مزید یہ کہ تو اس کی نعمت کا مالک ہے
لہذا اس کی میراث تیرے لیے ہے اگر تو اس میں کچھ گناہ یا حرج
سمجھتا ہے تو ہم اسے لے کر بیت المال میں جمع کر دیتے ہیں۔ یہی
نے اپنی اسناد سے ذکر کیا کہا کہ ایک شخص حضرت عبد اللہ بن مسعود
کے پاس آیا کہنے لگا میں نے اپنا غلام آزاد کر دیا اور سائبہ بنا دیا
ہے۔ امام شافعی سے حکایت کی گئی ہے کہ اس صورت میں آزادی
ہو جائے گی اور ولاء اس آزاد کرنے والے کی ہی رہے گی اور
ہدایہ میں ہے کہ اگر آزاد کرتے وقت سائبہ ہونے کی شرط رکھی تو
شرط باطل ہوگی اور ولاء اس کی جس نے آزاد کیا ہوگا ان تمام
روایات سے ثابت ہوا کہ سائبہ کا حقیق صحیح اور نافذ العمل ہے جسے
ائمہ اربعہ نے تسلیم کیا ہے اور جس نے اسے مسکروہ جانا وہ صرف اس
لیے کہ یہ دور جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ ابن مسعود
رضی اللہ عنہ نے کہا مسلمان غلاموں کو سائبہ کے طور پر آزاد نہیں
کرتے۔

سائبہ میں چونکہ یہ شرط پائی جاتی ہے کہ ولاء معتق کی نہیں ہوگی، نص کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ شرط صحیح نہیں ہوگی یہ جمہور کا
مسلک ہے لیکن امام احمد کے نزدیک معتق کے لیے ولاء نہیں ہوگی اگر اس نے سائبہ کہہ کر آزاد کیا تھا لہذا اگر اس نے اس کی میراث
میں کچھ لیا ہے تو وہ واپس کر دے۔ امام احمد سے ہی منصوص ہے کہ اگر غلام نے مال چھوڑا وارث کوئی نہیں چھوڑا تو وہ شخص اس کے مال
سے غلام خرید کر آزاد کر دے کیونکہ حضرت ابن عمر نے غلام کو سائبہ کہہ کر آزاد کیا وہ فوت ہو گیا آپ نے اس کے متروکہ مال سے غلام
خرید کر آزاد کیے تھے۔ امام مالک مقبول ابو عالیہ اور زہری اور عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ سائبہ کی ولاء کو مخصوص مسلمانوں کے لیے

تخص کر دیا جائے جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا تھا اختلاف ائمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ان میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مسلک کی تائید میں جو حدیث لی ہے وہ ان سب سے قوی ہے، صحیح مشہور ہے یعنی اللواء لمن اعتق۔ (البیہ) فاعتبروا یا اولی الابصار امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ باب میں فرمایا کہ حدیث مشہور میں آیا ہے اللواء عناقطہ اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا: اسلام میں سائبہ نہیں ان دونوں روایات کے ہوتے ہوئے سائبہ کے حق کو صحیح اور لازم قرار دینا درست نظر نہیں آتا سائبہ کی ولاء متحقق کی نہ ہو تو پھر لازم آئے گا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ میں ان کے مالکوں کا مطالبہ درست ہو جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بریرہ کو آزاد کرنے کا ارادہ فرمایا مالکوں سے اسے خرید مالکوں نے یہ شرط باندھی تھی آ آزاد آپ ضرور کر دیں لیکن ولاء ہماری ہوگی حالانکہ حضور ﷺ نے ان کی یہ شرط یا مطالبہ نامنظور فرمادیا تھا اور فرمایا: ان کا کہنا کوئی وقعت نہیں رکھتا ولاء اسی کی جو آزاد کرتا ہے اس کی بحث بالفصیح گزر چکی ہے لہذا اعادہ باعث طوالت ہوگا۔

دوسرا مسئلہ مشترکہ غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دینا

اگر ایک غلام چند آقاؤں کے درمیان مشترک ہے اور ان میں سے کوئی ایک اپنے حصہ کو آزاد کر دیتا ہے تو اب اگر اس آزاد کرنے والے کے پاس اس قدر مال و دولت ہے کہ اپنے بقیہ شرکاء کے حصوں کی قیمت انہیں دے سکتا ہے تو اس صورت میں غلام آزاد ہو جائے گا اور ولاء اس کی ہوگی اور اپنے حصہ کو آزاد کرنے والا اپنے دوسرے ساتھیوں کے حصہ جات کے مطابق رقم ادا کر دے گا اگر یہ شخص تنگ دست ہے تو اس پر یہ تاوان نہیں ڈالیں گے کہ اپنے بقیہ ساتھیوں کے حصہ جات کا بندوبست کرو بلکہ صرف اس کا حصہ ہی آزاد ہوگا۔ بقیہ حصہ جات پہلے کی طرح غلام ہی رہیں گے۔ اس کے احکام مکمل غلام کے سے ہوں گے صاحبین کا اس صورت میں یہ فرمان ہے کہ غلام اپنی بقیہ قیمت دوسرے حصہ داران کو دینے کے لیے محنت و مزدوری کرے جب وہ تمام شرکاء اپنے حصہ کی قیمت وصول کر لیں تو غلام مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا اس کی آزادی کا حکم اس وقت سے شروع کریں جب پہلے حصہ والے نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تھا لہذا اس کی ولاء پہلے حصہ کو آزاد کرنے والے کی ہوگی یہی مسلک ابن شبرما، ابن ابی لیلیٰ اور ابن کوفہ کی ایک جماعت کا ہے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا اور وہ مالدار ہے تو دوسرے شرکاء کو تین باتوں میں سے کسی ایک کا اختیار ہے خواہ اس کی طرح مفت میں احسان کر کے اپنا اپنا حصہ آزاد کریں اس صورت میں ولاء سب کے لیے ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے سے اپنے حصہ کی قیمت لے لیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ غلام کو کہا جائے کہ تو محنت مزدوری کر کے بقیہ حصہ جات کی ان کے مالکوں کو قیمت ادا کر دو اس صورت میں ولاء سب کے درمیان مشترک ہوگی نیز امام صاحب نے فرمایا کہ اگر اپنا حصہ مفت میں ادا کرنے والے کو دوسرا ساتھی کہتا ہے کہ میرے حصہ کی قیمت دو اور یہ دے دیتا ہے تو اب یہ آقا غلام کو کہہ سکتا ہے کہ تمہاری مکمل آزادی کے لیے میں نے اپنے دوسرے ساتھی کو تمہاری قیمت دی لہذا اتنی رقم محنت و مشقت کر کے مجھے دے دینا اگر ایسا ہوتا ہے تو مکمل ولاء پہلے حصہ کو آزاد کرنے والے کے لیے ہوگی۔ (ہدیۃ المجلد ۲ ص ۵۵ کتاب الحق) مکتبہ علیہ لاہور

اختلاف فقہاء کا خلاصہ

فقہاء کے مابین اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا "آزادی غلام" قسط وار ہو سکتی ہے یعنی ایک تہائی کو آزاد کرے تو ایک تہائی ہی آزاد ہو نصف آزاد کرے تو بقیہ نصف غلام ہی رہے یا کہ ایسا کرنے سے غلام مکمل آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی آزادی یک لخت ہو جاتی ہے خواہ تہائی یا نصف آزاد نہ کریں وہ مکمل آزاد ہو جائے گا۔ صاحبین کے نزدیک آزادی قسط وار نہیں ہوتی اور امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک ٹکڑوں میں آزادی ہو جاتی ہے۔ ائمہ خلاصہ کے نزدیک اگر آزاد کرنے والا (جس نے اپنا حصہ آزاد کیا) مال دار ہوگا تو آزادی قسط وار ہوگی ورنہ نہیں۔ اس اختلاف کے پیش نظر اگر کوئی حصہ دار اپنے حصہ کا غلام آزاد کرتا ہے اور دوسرے شرکاء

کے حصہ جات کی ضمانت بھردیتا ہے تو کل کا کل غلام اس کی طرف آزاد تصور ہوگا اور ولاء بھی اسے ہی ملے گی۔ اگر دوسرے شرکاء کے حصہ جات کی ضمانت ادا نہیں کرتا تو شخص اس کا اپنا حصہ آزاد ہوگا۔ امام ابوحنیفہ کے مسلک کے مطابق ہوگا لیکن صاحبین کے ہاں چونکہ آزادی کی اقساط نہیں ہوتیں اس لیے ایک حصہ کا مالک جب اپنا حصہ آزاد کرتا ہے تو غلام اسی وقت مکمل آزاد ہو جائے گا۔ اب اگر دوسرے ساتھی بھی اپنے حصے آزاد کرتے ہیں تو آزاد شدہ غلام کی ولاء سب میں مشترک ہوگی اور اگر وہ اپنا حصہ آزاد نہیں کرتے پھر بھی غلام تو مکمل آزاد ہو گیا لیکن اب وہ اپنے بقیہ آقاؤں کے حصہ جات کی رقم محنت مزدوری کر کے ادا کرے گا یہ فرق امام اعظم اور صاحبین کے مابین تھا۔ دیگر ائمہ تلاش نے آزادی کی دو صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک صورت میں آزادی تقسیم کو قبول کرتی ہے اور دوسری صورت میں نہیں یعنی جب اپنا حصہ آزاد کرنے والا مالدار ہے تو غلام کی آزادی اور وہ بھی مکمل اس کی طرف سے ہوگی اور اگر وہ تنگ دست ہے تو صرف اس کا اپنا حصہ آزاد ہوگا بقیہ حصہ جات دوسرے آقاؤں کی ملکیت میں بدستور رہیں گے۔ احناف نے صاحبین کے مسلک پر امام اعظم رضی اللہ عنہ کے قول کو ترجیح دی اس کی وجہ درج ذیل حدیث مسلم ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیتا ہے اور اس کی مالی حالت ایسی ہے کہ وہ پورے غلام کی قیمت دے سکتا ہے جو قیمت ایک عادل لگائے اور وہ رقم دوسرے ساتھیوں کے حصہ کے عوض انہیں دی جائے گی اس طرح وہ غلام مکمل آزاد کر دیا جائے گا اور اگر اس کے پاس مذکورہ رقم نہ ہو بلکہ تنگ دست ہو تو پھر جتنا اس کا حصہ تھا غلام اسی قدر آزاد ہوگا (امام مسلم نے اس حدیث سے یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے)۔

(مسلم شریف ج ۱ ص ۹۲ کتاب العتق)

حدیث مذکور سے ثابت ہوا کہ غلام کی آزادی قسطوں میں ہو سکتی ہے اپنا حصہ آزاد کرنے والا مالدار ہے تو اس کا حصہ آزاد تو ضرور ہو گیا دوسروں کے حصہ جات اس کی رقم کی ادائیگی پر منحصر ہے اگر دے دیتا ہے تو کل غلام آزاد اور اگر غریب ہونے کی وجہ سے نہیں دے سکتا تو صرف اس کا اپنا حصہ آزاد ہوگا لہذا معلوم ہوا کہ آزادی میں تجزی (تقسیم) ہو سکتی ہے البتہ مالدار ہونے کی صورت میں یہ شخص دوسروں کو رقم نہیں دیتا تو دوسرے حضرات مالکان کے لیے یہ غلام محنت مزدوری کر کے رقم مہیا کرے اس کا ذکر کسی حدیث پاک میں نہیں ملتا۔

اس مسئلہ کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جناب نافع کا اثر بیان کیا کہ ولد الزنا اور اس کی والدہ کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آزاد کیا اس بارے میں امام محمد اپنا موقف بیان فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں البتہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ ولد الزنا اور غیر ولد الزنا دونوں میں کس غلام کی آزادی زیادہ ثواب والی ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کی قیمت زیادہ ہوگی اس کی آزادی کا ثواب زیادہ ہوگا بات درست ہے کہ ولد الزنا ہونے میں لڑکے کا کیا قصور ہے؟ اسی لیے امام محمد فرماتے ہیں: میرا بھی یہی مسلک ہے امام اعظم اور ہمارے دیگر فقہاء بھی یہی نظر یہ رکھتے ہیں۔

مذکورہ باب کا آخری اثر کہ جس میں حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی بحالت نیند وفات کا ذکر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کی طرف سے بہت سے غلام آزاد کیے۔ اس اثر کے تحت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میت کی طرف سے اس کے غلام آزاد کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس کی وصیت کر گیا ہو تو اس صورت میں میت کے متروکہ مال میں سے تیسرے حصے کے برابر وصیت پر عمل ہوگا۔ تیسرے حصہ کے برابر جتنے غلام آئیں وہ آزاد ہو جائیں گے۔ اس صورت میں جو وارث مرنے والے کی وصیت کو نافذ کرتے ہوئے اس کے تہائی مال میں سے جو غلام آزاد کریں گے ان غلاموں کی ولاء ان وارثا کو ملے گی دوسری صورت یہ کہ مرنے والا وصیت نہ کرے گا پھر اس کے انتقال کے بعد کسی وارث نے اپنی طرف سے اپنے حصہ کا یا ویسے ہی کوئی

غلام بطور عطیہ آزاد کر دیا تو اس صورت میں ولاء اس آزاد کرنے والے وارث کو ملے گی اور آزادی کا ثواب مرنے والے کو ضرور ملے گا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

۳۷۴- بَابُ بَيْعِ الْمَدْبُورِ

۸۲۷- أَحْبَبْنَا مَا لَكَ أَحَبَرْنَا أَبُو الرَّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عُمَرُو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا عَنْ دُبُرِهَا ثُمَّ إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَعَدَ ذَلِكَ إِشْتَكَّتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ اشْتَكَّى ثُمَّ إِنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا رَجُلٌ يَسُدِّي فَقَالَ لَهَا أَنْتِ مَطْبُورَةٌ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ وَيْلَكَ مَنْ طَبَّيْتِي قَالَ إِمْرَأَةٌ مِنْ نَعِيهَا كَذَا وَكَذَا فَوَصَّفَهَا وَقَالَ إِنَّ فِي حَجْرِهَا الْآنَ صَبِيًّا قَدْ بَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَدْعُو لِي فَلَانَةَ جَارِيَةً كَانَتْ تَعْدَمُهَا فَوَجَدُوهَا فِي بَيْتِ حَيْمَرِ بْنِ لَهْمٍ فِي حَجْرِهَا صَبِيٌّ قَالَتْ الْآنَ حَتَّى أَعْرِسَ بَوْلَ هَذَا الصَّبِيِّ فَعَسَلَنِي ثُمَّ جَاءَتْ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ أَسْحَرْتِي قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ لِمَ قَالَتْ أَحْبَبْتُ الْوَعَى قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَا تَعْقِيْنِ أَبَدًا ثُمَّ أَمَرَتْ عَائِشَةُ ابْنَ أُحَيْبَةَ أَنْ يَبْعَهَا مِنَ الْأَعْرَابِ وَمَنْ يُسْمِي مَلَكَهَا قَالَتْ ثُمَّ ابْتِئِ لِي بِمَنْبَاهِ رَقَبَةً ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَقَالَتْ عُمَرُو فَلَيْتَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الزَّيْمَانِ ثُمَّ أَتَاهَا رَأْتُ فِي الْمَنَائِرِ أَنْ اعْتَسَلِي مِنْ أَسَارٍ ثَلَاثَةَ يَمَدٍ بَعْضُهَا بَعْضًا فَأَتَكَ تَشْفِيْنَ فَدَخَلَ عَلَيَّ عَائِشَةَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ زُرَّارَةَ فَدَعَّرَتْ أُمَّ عَائِشَةَ الْيَتِي رَأَتْ فَانْطَلَقَا إِلَى قَنَاءَ فَوَجَدَا أَبَا ثَلَاثَةَ يَمَدٍ بَعْضُهَا بَعْضًا فَاسْتَقْرَأَ مِنْ كُلِّ بَنِي بَيْتِهَا ثَلَاثَ شُجُبٍ حَتَّى مَلَأُوا الشُّجُبَ مِنْ جَمِيعِهَا ثُمَّ اتَّوَا بِذَلِكَ الْمَاءِ إِلَى عَائِشَةَ فَاعْتَسَلَتْ فِيهِ كَثُوبًا.

مدبر کی خرید و فروخت کا بیان

امام مالک نے ہمیں ابوالرحمال محمد بن عبدالرحمن سے وہ اپنی والدہ عمرہ بنت عبدالرحمن سے بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک انبی لوٹری کو مدبرہ کیا ہوا تھا اس کے بعد سیدہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئیں پھر آپ کے ہاں ایک سندی آدمی آیا اور کہنے لگا آپ پر جادو کیا گیا ہے مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تجھ پر انیسویں! مجھ پر کس نے جادو کیا ہے؟ وہ سندی آدمی کہنے لگا کہ جادو گر ایک عورت ہے جس کی یہ یہ نشانی ہے اور کہنے لگا کہ اس کی گود میں ابھی ابھی بچے نے پیشاب بھی کر دیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا فلائی لوٹری کو زارا بلاؤ جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تلاش کرنے والوں نے اسے ہمسایوں کے گھر پالیا اس کی گود میں بچہ تھا کہنے لگی ابھی چلتی ہوں زرا بچے کے پیشاب والے کپڑے صاف کر لوں اس نے کپڑے دھوئے پھر آئی تو سیدہ عائشہ نے اس سے پوچھا کیا تو نے مجھ پر جادو کیا ہے؟ کہنے لگی جی کیا ہے پوچھا کیوں کیا ہے؟ کہنے لگی میں آزادی فوری چاہتی ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا خدا کی قسم! کبھی بھی تجھے آزاد نہیں کروں گی پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے کو فرمایا کہ اسے کسی ایسے بدو کے ہاتھ فروخت کر دو جو اسے خوب کس کر رکھے مزید فرمایا اس کی جو قیمت ملے اس سے کوئی غلام لوٹری خرید لانا پھر میں اسے آزاد کر دوں گی عمرہ راویہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ جب تک خدا نے چاہا زندہ رہیں پھر آپ نے ایک رات خواب دیکھا جس میں کہا گیا کہ تم ایسے تین کنوؤں کے پانی سے غسل کرو جن کا پانی ایک دوسرے سے ملتا ہے تجھے شفا ہو جائے گی مائی صاحبہ کے ہاں اسماعیل بن ابی بکر اور عبدالرحمن بن سعد بن زرارہ حاضر ہوئے ان سے مائی صاحبہ نے خواب بیان فرمایا یہ دونوں حضرات پانی کے نکلنے کی جگہ پہنچے وہاں تین کنوئیں دیکھے کہ ان کا پانی باہم ملتا تھا انہوں نے ہر ایک کنوئیں سے برابر پانی لے کر ایک مشکیزہ بھر لیا وہ لے کر سیدہ عائشہ صدیقہ

رضی اللہ عنہا کے پاس آگئے آپ نے اس پانی سے غسل فرمایا اور شفا یاب ہو گئیں۔

امام محمد کہتے ہیں کہ ہم مدبر کی خرید و فروخت کو درست نہیں جانتے ہیں کیوں زید بن ثابت اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ہے۔ اور یہی قول امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کرام کا ہے۔

امام مالک نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی انہوں نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ جس نے اپنے کسی غلام یا لونڈی کو مدبر کر لیا (یعنی یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے) تو وہ مالک اب بھی اپنی مدبرہ کے ساتھ دہلی کر سکتا ہے اس کی کسی سے شادی کر سکتا ہے لیکن اسے نہ تو بیچ سکتا ہے اور نہ ہی ہبہ کر سکتا ہے اس مدبرہ کا بچہ اسی کے قائم مقام ہے۔ امام محمد کہتے ہیں ہمارا اسی پر عمل ہے اور یہی قول امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کرام کا ہے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ أَمَا نَحْنُ فَلَا نَرَى أَنْ يَبَاعَ الْمُدْبِرُ وَهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فَهْمَانَا.

۸۲۸- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ وَرَبِيذَةً عَنْ ذُبُرٍ مِنْهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَبُزَّ وَجَهًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا أَنْ يَهَبَهَا وَوَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا. قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فَهْمَانَا وَرَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مذکورہ واقعہ کے ضمن میں مدبر غلام کا مسئلہ آیا جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ مدبر یا مدبرہ وہ غلام یا لونڈی ہے جسے اس کا مولیٰ یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی ایک لونڈی کو مدبرہ کیا لیکن پھر اسے فروخت کر دیا اور اس کی قیمت سے دوسرا غلام خرید کر اسے آزاد کر لیا اس روایت کے ذکر کرنے کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مدبر کو بیچنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس کو ہبہ کیا جا سکتا ہے احناف کا یہی مسلک ہے۔

اعتراض: اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہت بڑی فقیہہ عالمہ اور صحابیہ کہ خود حضور ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا نصف دین عائشہ سے حاصل کرو۔ ان کے عمل کے خلاف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مسلک کیوں اپنایا؟

نوٹ: جواب سے قبل مدبر کے بارے میں چند باتیں تحریر کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ اول یہ کہ مدبر کی دو اقسام ہیں مطلق اور مقید۔ مطلق مدبر یہ کہ کوئی مولیٰ اپنے غلام کی آزادی اپنی موت سے وابستہ کر دے اس کے لیے کبھی تو الفاظ صریح کہے جاتے ہیں انست مدبر، دبر تک، انت حر بعد موتی، انت معتق بعد موتی، اعتقتک بعد موتی وغیرہ الفاظ اور کبھی غیر صریح الفاظ ذکر ہوتے ہیں 'ان مات فلانا فانت حر یعنی اگر فلاں فوت ہو جائے تو تو آزاد ہے' ان الفاظ سے غلام مدبر نہیں ہوگا۔ دوسری قسم مقید مدبر ہے اس کی صورت یوں بنتی ہے کہ مولیٰ اپنے غلام کی آزادی کو اپنی موت سے ہی وابستہ کرتا ہے لیکن اس میں کوئی شرط یا قید لگا دیتا ہے مثلاً کہتا ہے کہ اگر اس بیماری میں یا اس سفر کے دوران میں مر گیا تو تو آزاد ہے مدبر کی ان دو اقسام میں احناف کا مسلک یہ ہے کہ مدبر مطلق کی بیع اور ہبہ جائز نہیں لیکن مدبر مقید کی بیع اور ہبہ دونوں جائز ہیں غلام کو مدبر کے جانے میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل ملاحظہ ہو:

مدبر میں اختلاف مذاہب

واختلفوا هل يجوز بيع المدبر ام لا؟ قال ابو حنيفة لا يجوز بيعه اذا كان التدبير مطلقاً وان علماء نے اختلاف فرمایا ہے کہ مدبر کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تدبر مطلق ہو تو

پھر اس کی بیع جائز نہیں اور اگر شرط کے ساتھ مقید ہے جیسا کہ کسی معین سفر سے موٹی کا واپس آنا یا کسی معین مرض میں مرنا تو ایسے مدبر کی بیع جائز ہے۔ امام مالک کا قول ہے کہ مدبر کی موٹی کی زندگی میں بیع جائز نہیں اس کی وفات کے بعد جائز ہے بشرطیکہ موٹی پر قرض نہ ہو اور اگر موٹی مقروض نہیں اور موٹی کے ترکہ میں سے تہائی مال سے برابر غلام کی قیمت بنتی ہے تو اس صورت میں غلام مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا اور اگر تہائی مال سے بڑھ جاتا ہے تو اسی قدر آزاد ہوگا جس قدر تہائی مال کی قیمت ہوگی۔ امام مالک کے نزدیک مدبر مطلق و مقید میں کوئی فرق نہیں ہے اور امام شافعی کہتے ہیں کہ مدبر کی بیع علی الاطلاق جائز ہے۔ امام محمد سے دو روایتیں ہیں ایک امام شافعی کے مذہب کے مطابق ہے اور دوسری یہ کہ مدبر کی بیع اس شرط کے ساتھ جائز ہے جب اس کے آقا پر قرض ہو مدبر کا بچہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک اپنی ماں کے حکم میں ہوگا مگر امام ابوحنیفہ مقید و مطلق کے درمیان فرق کرتے ہیں جیسا کہ گزر چکا ہے۔ امام مالک اور احمد کا قول بھی یہی ہے مگر ان دونوں حضرات کے نزدیک مطلق و مقید کا فرق نہیں ہے۔ امام شافعی کے دو قول ہیں۔ ایک قول امام مالک اور امام احمد والا ہے اور دوسرا یہ کہ مدبر کا بچہ اپنی ماں کے تابع نہ ہوگا اور نہ ہی مدبر ہوگا۔

تو یہی حدیث جو موطا کی زیر بحث ہے پیش فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے مدبرہ کو فروخت کیا اور دوسری حدیث جسے بخاری و مسلم نے ذکر کیا وہ یہ کہ ایک شخص نے اپنا غلام مدبر بنایا جب موٹی مر گیا تو اس کے ترکہ میں صرف وہی غلام تھا تو حضور ﷺ نے اس مدبر غلام کو آٹھ سو درہم میں فروخت کر کے وارث کو دیا اور فرمایا: اس سے قرض بھی ادا کر اور اہل و عیال کو نان و نفقہ بھی دے چونکہ امام محمد نے اپنا اور امام ابوحنیفہ اور احناف کے عام فقہاء کا مسلک یہ بیان کیا ہے کہ مدبر کی بیع جائز نہیں تو اس صورت میں امام شافعی کے استدلال کا کیا جواب ہوگا؟

جواب اول:

بے شک ابتداء اسلام میں آزاد آدمی کو بھی بیچا جاتا رہا جیسا کہ مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ایک سرق نامی شخص کو اس کے قرض کے بدلہ میں فروخت کیا پھر اسے اللہ تعالیٰ کے اس قول "وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة" سے منسوخ کر دیا گیا اسے ناخ و منسوخ میں ذکر کیا گیا ہے لہذا حضرت عائشہ صدیقہ کا واقعہ اور حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے مدبر کی بیع کا جواز

والجواب انه لا شك ان الحر كان يباع في ابتداء الاسلام على ما روى انه ﷺ باع رجلا يقال له سرق في دينه ثم نسخ ذلك بقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ذكره في النسخ والمنسوخ فلم يكن دلالة على جواز بيعه الان بعد النسخ. (فتح القدير ج ٦ ص ٣٥٣)

نہیں نکلتا کیونکہ وہ منعقد ہوگئی۔

جواب دوم:

ہماری دلیل وہ روایت ہے جو جناب نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کی انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ مدبر نہ بیچا جاسکتا ہے اور نہ ہی بہہ کیا جاسکتا ہے اور وہ تہائی مال سے آزاد ہے یہ روایت اس مسئلہ میں نص ہے۔ حضرت ابوسعید خدری اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ حضور ﷺ نے مدبر کی بیع سے منع فرمادیا ہے اور مطلق منع سے مراد حرام ہوتی ہے ہمارے مذہب کے موافق حضرت عمرؓ عثمانؓ زید بن ثابتؓ عبد اللہ بن مسعودؓ عبد اللہ بن عمرؓ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے اور یہی قول تابعین میں سے بہت سے بزرگوں کا ہے مثلاً شریح، مسروق، سعید بن مسیب، قاسم بن محمد، ابو جعفر محمد بن علی، محمد بن سیرین، عمر بن عبدالعزیز، شععی، حسن بصری، زہری، سعید بن جبیر، سالم بن عبد اللہ، طاؤس، مجاہد اور قتادہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر ان کا کہنا کہ حضرات کا قول یہ نہ ہوتا تو میں بھی مدبر کی بیع کے جواز کا قول کر دیتا۔

ولنا ما روى عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہم عن رسول اللہ ﷺ انه قال المدبر لا یباع ولا یوہب وهو حر من ثلث مال وهذا نص فی الباب عن ابی سعید الخدری وجابر بن عبد اللہ الانصاری ان رسول اللہ ﷺ نہی عن بیع المدبر ومطلق النهی یحمل علی التحريم وروی عن ابن عمر و عثمان و زید بن ثابت و عبد اللہ بن مسعود و عبد اللہ بن عباس و عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم مثل مذہبنا وهو قول جماعة من التابعین مثل شریح و مسروق و سعید بن المسیب و القاسم بن محمد و ابی جعفر محمد بن علی و محمد بن سیرین و عمر بن عبدالعزیز و الشعبي و الحسن البصری و الزہری و سعید بن جبیر و سالم بن عبد اللہ و طاؤس و مجاہد و قتادہ حتیٰ قال ابو حنیفہ لولا قول هولاء الاجلۃ لقلت بجواز بیع المدبر (البراہن والصلائح ج ۳ ص ۱۲۰ کتاب التہمیر مطبوعہ بیروت)

مدبر کی خرید و فروخت کے بارے میں ہر اعتبار سے جامع تحریر صاحب اوجز المسائل کی ہے ہم اس سے من و عن ذیل میں درج کیے دیتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

وقال العینی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہم احتج بہ الطحاوی والکرخی والرازی وهم اساطین فی الحدیث وقال ابو الولید الباجی ان عمر رضی اللہ عنہ رد بیع المدبرۃ فی ملاخیر القرون وهم حضور متوافرون وهو اجماع منهم ان بیع المدبر لا یجوز والجواب عن حدیث جابر من وجوه الاول قالہ ابن بطلال لا حجة فیہ لان فی الحدیث ان سیدہ کان علیہ دین فنبت ان بیعہ کان لذلك. الثانی انہا قضیۃ عن یحتمل التأویل وتاولہ بعض المالکیہ علی انہ لم یکن له مال غیرہ فرد تصرفہ. الثالث یحتمل

علامہ یعنی نے کہا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے امام طحاوی، کرخی اور رازی ایسے سکے بند محدثین نے احتجاج پکڑا اور ابو الولید باجی نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیر القرون (دور صحابہ کرام) کی جماعت کی موجودگی میں مدبرہ کی بیع کو رد فرمایا ایسا ہونا ان حضرات کا اجماع ہو گیا کہ مدبر کی بیع جائز نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پاک کے چند جوابات ہیں۔ (۱) ابن بطلال نے کہا اس روایت میں مدبر کے بیچنے پر کوئی حجت نہیں ہے کیونکہ اس حدیث پاک میں ہے کہ اس کے آقا پر قرضہ تھا لہذا ثابت ہوا کہ اس کی بیع مولیٰ کے قرض کی خاطر صحیحی (۲) یہ ایک معین واقعہ ہے جو تاویل کا احتمال رکھتا ہے بعض مالکی

حضرات نے اس کی تاویل بھی کی ہے کہ اس مدبر کے موٹی کے ہاں اس کے سوا اور کوئی مال نہ تھا اس لیے اس کی تدبیر کو تسلیم نہ کیا گیا (۳) یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ مدبر کو بعینہ نہیں بلکہ اس کی منفعت کو بیچا گیا ہو اس طرح کہ اسے اجرت پر دے دیا گیا ہو اور اہل یمن اجرت پر دیئے جانے کو اپنی بولی میں ”بیچنا“ کہتے ہیں کیونکہ اس میں منفعت کی بیچ تو ہے اور اس کی تائید ابن حزم کا یہ قول بھی کرتا ہے کہ ابو جعفر محمد بن علی حضور ﷺ سے مرسل روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مدبر کی خدمت کو بیچا۔ ابن سیرین کا کہنا ہے کہ مدبر کی خدمت و منفعت کی بیچ میں کوئی حرج نہیں یوں ہی ابن مسیب نے بھی کہا اور ابو الولید باجی نے حضرت جابر سے یہ روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے مدبر کی خدمات کو بیچا تھا (۴) مدبر وہ کہ جس کو بیچا گیا اس کا آقا سفید (بے وقوف) تھا اس کی سفاہت کی وجہ سے حضور ﷺ نے بیچنے کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ حضرات جو مدبر کی بیچ کے جائز ہونے کے قائل نہیں وہ اس بات کا امام کو بھی اختیار نہیں دیتے (۵) یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ یہ اس دور کی بات ہو جس میں آزاد آدمی کو بھی اس کے قرض میں بیچا جاتا تھا جیسا کہ حضور ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک آزاد کو اس کے قرض کے بدلہ میں بیچا پھر آزادی کی بیچ (قرض کے بدلہ میں) اللہ تعالیٰ کے اس قول سے منسوخ ہو گئی ”وان كان ذو عسرة فنظرة المسيرة“ الباجی کا قول ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث میں مدبر کی بیچ کے مجوزین کے لیے کوئی مضبوط دلیل نہیں کیونکہ اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ موٹی پر اس وقت کا قرض ہو جب اس نے ابھی غلام کو مدبر نہ بنایا تھا پھر مدبر بنایا اب اسے موٹی کے اس قرض کے بدلہ میں بیچا گیا ہوتا کہ وہ بری الذمہ نہ ہو سکے اور ایسا کرنا ہم (احناف) کے نزدیک بھی جائز ہے۔

انہ باع منفعة بان اجره والاجارة تسمى ببيع ابلة
 اهل اليمن لان فيها بيع المنفعة ويؤيده ما ذكره ابن
 حزم فقال وروى عن ابى جعفر محمد بن على عن
 النبى ﷺ مرسل انه باع خدمة المدبر. وقال
 ابن سيرين لا باس ببيع خدمة المدبر كذا قاله ابن
 المسيب و ذكر ابو الوليد الباجى عن جابر انه عليه
 الصلوة والسلام باع خدمة المدبر الرابع ان سيد
 المدبر الذى باعه النبى ﷺ كان سفيا فلذا
 تولى النبى ﷺ بيعه بنفسه. وبيع المدبر عند
 من لا يجوز ولا يفتقر فيه الى بيع الامام. الخامس
 يحتمل انه باعه فى وقت كان يباع الحر المديون
 كما روى انه عليه الصلوة والسلام باع حرا بدينه
 ثم نسخ بقوله عز اسمه وان كان ذو عسرة فنظرة
 الى ميسرة انتهى. وقال الباجى ليس فيما ادعوه من
 حديث جابر حصة لانه يحتمل ان يكون عليه دين
 قبل التدبير فباعه لاداء ذلك الدين وهذا عندنا
 جائز.

(اوجز المسالك ج ۱۱ ص ۲۳ بیچ المدبر مطبوعہ ادارہ اشرفیہ ملتان)

حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا جواب

والجواب عنه على ما فى نصب الرايه وغيره
 من وجهين الاول انا نحمله على بيع الخدمة
 والمنفعة والثانى انا نحمله على المدبر المقيد
 وعندنا يجوز بيعه الا ان بينوا انها كانت مدبرة

اس کا پہلا جواب جیسا کہ ”نصب الراية“ وغیرہ میں سے یہ ہے کہ ہم اس بیچ کو خدمت اور منفعت کی بیچ پر محمول کرتے ہیں یا ہم اسے مدبر مقید تسلیم کرتے ہیں جس کی بیچ ہمارے نزدیک جائز ہے ہاں اگر بہر صورت جائز کہنے والے یہ ثابت کر دیں کہ یہ

مطلقہ وہم لا یقدرون علی ذالک۔
مدر مطلق تھا (تو ہم پر اعتراض ہو سکتا ہے) لیکن انہیں اس کے ثابت کرنے کی قدرت نہیں ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ حضرت جابر اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے مروی احادیث بہت سے احتمالات کی حامل ہیں جن کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں اس لیے ان محل روایات سے امام شافعی رضی اللہ عنہ کے مسلک کی تائید پر دلیل و حجت پیش نہیں کی جا سکتی ادھر احناف کے مسلک پر ایسی احادیث موجود ہیں جو مدبر کی بیخ کے ناجائز ہونے پر نص قطعی ہیں۔ یاد رہے کہ مدبرہ کی اولاد کا وہی حکم ہوگا جو مدبرہ کا ہوگا اس کی تفصیل بھی ”رحمۃ الامۃ“ کے حوالہ میں ہم درج کر چکے ہیں۔ فاعتبہروا یا اولی الابصار

۳۷۵ - بَابُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَاتِ وَادِعَاءِ النَّسَبِ

دعویٰ کا بیان

ہمیں امام مالک نے جناب زہری سے اور انہوں نے عروہ بن زبیر سے یہ خبر دی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو وصیت کی کہ زمعد کی لوٹنی کا بیٹا مجھ سے (میرے نطفہ سے) ہے اسے اپنے پاس رکھو مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے سال سعد بن ابی وقاص نے اس بچے کو لے لیا اور کہا کہ میرا بھتیجا ہے مجھے میرا بھائی وصیت کر گیا تھا کہ اسے لینا اس پر عبد بن زمعد تھا اور کہنے لگا یہ بچہ میرا بھائی ہے اور میرے والد کی لوٹنی کا بچہ ہے اس کے بچھونے پہ پیدا ہوا تھا دونوں اپنا مقدمہ حضور ﷺ کے پاس لے گئے۔ سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! یہ میرا بھتیجا ہے اس کے بارے میں بھائی عتبہ نے مجھے وصیت کی ہوئی ہے دوسری طرف سے عبد بن زمعد بولا اور کہا کہ میرے باپ کی لوٹنی کا بچہ ہونے کی وجہ سے میرا بھائی ہے اور یہ پیدا بھی میرے باپ کے گھر ہی ہوا اس پر حضور ﷺ نے فرمایا: یہ بچہ اے عبد بن زمعد! تیرا بھائی ہے اسے لے جا پھر آپ نے فرمایا جیسا کہ ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا اور زانی کے لیے سنگساری ہے پھر آپ نے سو وہ بنت زمعد کو فرمایا تو اس سے پردہ کیا کہ جبکہ آپ نے اس میں عتبہ کی مشابہت دیکھی تو سیدہ سوہہ رضی اللہ عنہا کو اس نے زندگی بھر نہ دیکھا (یعنی آپ نے اس سے زندگی بھر پردہ کیے رکھا)۔

امام محمد کہتے ہیں ہمارا یہی مذہب ہے کہ بچہ اسی کا جس کے بستر پر پیدا ہوا ہو اور زانی کے لیے سنگساری یہی امام ابوحنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کرام کا قول ہے۔

۸۲۹- أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عْتَبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَهْدًا لِي أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ ابْنَ وَليدَةَ زَمْعَةَ بِنْتِي فَأَقْبَضَهُ إِلَيْكَ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ وَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدًا لِي أَخِي فِيهِ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَليدَةَ أَبِي وَليدَ عَلِيٍّ فَرَأَيْتَهُ فَتَسَاءَلَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ ابْنَ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدًا لِي فِيهِ أَخِي عُتْبَةُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي ابْنُ وَليدَةَ أَبِي وَليدَ عَلِيٍّ فَرَأَيْتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَاللِّعَابِهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ اخْتَبِي مِنْهُ لَمَّا رَأَى هِيَ مِنْ نِسْبِهِ بَعْبَةٌ فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ الْوَلَدَ لِلْفَرَّاشِ وَاللِّعَابِهِرِ الْحَجَرِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فَهْمَانَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

زمعد کی لونڈی کے بچے کا واقعہ دیگر کتب احادیث میں مختلف الفاظ سے مروی ہے ”بخاری شریف“ میں ج ۱ ص ۶۷ اور ج ۳ ص ۶۱۶ پر بھی تحریر ہے۔ مذکورہ واقعہ میں سعد بن ابی وقاص، عتبہ بن ابی وقاص اور عبد بن زمعد تین نام مذکور ہوئے ان کا مختصر تعارف علامہ یعنی کے حوالہ سے کچھ یوں ہے:

عتبہ بن ابی وقاص یہ وہ بد بخت شخص ہے کہ جس نے میدان احد میں حضور ﷺ کے دندان مبارک کو نقصان پہنچایا اس کے لیے حضور ﷺ نے اپنے رب کے ہاں یوں عرض کی ”اللهم لا یحصول علیہ الحول حتی یموت کافرا اے اللہ! سال گزرنے سے پہلے ہی اسے کافرانہ موت دے۔“ چنانچہ یہ سال کے اندر اندر بحالت کفر مر گیا یہ شخص ”نزلت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بھائی ہے جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہے ”فارس الاسلام“ ان کو لقب ملا تھا“ ۵۵ھ میں انتقال فرمایا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے عمر تقریباً تیس سے کچھ زائد برس تھی عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں انتقال فرمایا۔

عبد بن زمعد کہ جس نے بچے کے متعلق اپنا بھائی ہونے کا دعویٰ کیا یہ ام المؤمنین سیدہ ودہ بنت زمعد کا بھائی ہے ان کے بارے میں علامہ یعنی رقم طراز ہیں ”کان شریفا سیدا من سادات الصحابة شریف انسان تھے اور بزرگ صحابہ کرام میں سے ایک تھے۔“

(عمدة القاری ج ۱ ص ۶۷-۱۶۸)

اسلام میں ثبوت نسب کا طریقہ

جناب سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعد کے مابین بچے کے بارے میں جو جھگڑا ہوا وہ بیان ہو چکا ہے اس کی اصل وجہ اور بنا کیا تھی؟ اسے صاحب عمدة القاری نے یوں لکھا ہے:

دور جاہلیت میں لونڈیاں زنا کر لیا کرتی تھیں اور اس دوران ان کے مالک بھی ان سے ہم بستری کر لیا کرتے تھے پھر جب ایسی لونڈی کے ہاں کسی بچہ کا تولد ہوتا تو کبھی سوئی اس کے اپنا بیٹا ہونے کا مدعی ہوتا اور کبھی زانی اسے اپنا بیٹا قرار دیتا اگر مولیٰ اس حالت میں مرجاتا کہ اس نے زندگی میں بچے کا انکار کیا نہ اقرار و دعویٰ کیا ہوتا لیکن اس کے وراثت مدعی ہوتے تو اس صورت میں بچہ کو مولیٰ کے نسب میں شمار کیا جاتا تھا مگر اسے وراثت نہیں ملتی تھی ہاں اگر تقسیم وراثت سے قبل مولیٰ کے نسب سے الحاق ہو گیا ہوتا تو وراثت ملتی اور اگر مولیٰ مرنے سے قبل اس کے بیٹے ہونے سے انکار کر دیتا تو ایسے بچہ کو اس کے نسب سے لاحق نہیں کیا جاتا تھا۔ واقعہ مذکورہ میں بظاہر حدیث پاک میں ایسے الفاظ نہیں ملتے کہ زمعد نے اس کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا ہو لیکن صاحب انکار بھی نہیں ملتا اس لیے عتبہ کو یہ خیال ہوا کہ وہ اس کے نطفہ سے پیدا ہوا ہے لہذا اس نے اپنے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص کو وصیت کی کہ اسے تم لے لینا۔

(عمدة القاری شرح البخاری ج ۱ ص ۹۷ باب التثبوت المشہبات مطبوعہ بیروت)

عبد بن زمعد کے بھائی کے متنازع فیہ نسب کا فیصلہ

رسول کریم ﷺ نے عبد بن زمعد کے حق میں فیصلہ فرمایا اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ”یجی اسی کا ہوتا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو“ لیکن کیا آپ نے حقیقتاً اس بچے کو عبد ابن زمعد کا بیٹہ قرار دیا۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ آپ ﷺ کے نزدیک اس کا نسب درحقیقت عتبہ سے متصل تھا جب وجہ ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت سوہد رضی اللہ عنہا کو اس سے پردہ کرنے کا حکم دیا اگر واقعتاً اور حقیقتاً اس بچے کو آپ ﷺ عبد ابن زمعد کا حقیقی بیٹا قرار دیتے تو پھر یہ بچہ اور حضرت سوہد رضی اللہ عنہا دونوں حقیقی بہن بھائی ہوتے اور بہن کا بھائی سے پردہ کرنے کا کیا مطلب؟ (بخاری شریف ج ۲ ص ۶۱۶ مطبوعہ نور محمد پاکستان)

اگرچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر حضور ﷺ کے یہ الفاظ مبارک نقل کیے۔ ”هو اخوک یا عبد ابن زمعدہ من اجل انه ولد علی فراشہ اے عبد ابن زمعد! وہ تیرا بھائی ہے اس لیے کہ وہ (تیرے باپ) زمعد کے بستر پر پیدا ہوا“

لیکن "مسند امام احمد بن حنبل" میں سند صحیح کے ساتھ ایک حدیث مذکور ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے مختلف ہے۔

فقہ النبی ﷺ لسودة اما المعراث فله
پس حضور ﷺ نے حضرت سودة رضی اللہ عنہا سے
فرمایا: میراث (یعنی زمعد کی) تو اسے ہی ملے گی۔ رہا معاملہ تمہارا تو
(مسند امام احمد بن حنبل مع تخریج کثر الاعمال ج ۳ ص ۵ عبد اللہ بن
تم اس سے پردہ کیا کرو کیونکہ یہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔

زیر کی روایت "مطبوعہ بیروت)

"صحیح بخاری" اور "مسند امام احمد بن حنبل" کی روایات میں بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے "بخاری شریف" والی روایت کے مطابق جب یہ بچہ عبد ابن زمعد کا ہوا تو سیدہ سودة رضی اللہ عنہا چونکہ زمعد کی بیٹی ہیں اس لیے یہ دونوں بہن بھائی ہوئے عبد ابن زمعد ام المؤمنین سیدہ سودة رضی اللہ عنہا کے حقیقی بھائی ہیں جب انہیں بروایت بخاری حضور فرما رہے ہیں کہ یہ تیرا بھائی ہے تو حقیقی بھائی کا حقیقی بھائی بھائی ہی ہوتا ہے لیکن "مسند امام احمد بن حنبل" کی روایت کے مطابق حضور ﷺ نے سیدہ سودة رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ تو اس سے پردہ کیا کرو کیونکہ یہ تیرا بھائی نہیں ہے۔ بروایت بخاری حضرت سودة کا بھائی اور بروایت مسند امام احمد بن حنبل سیدہ سودة کا غیر محرم یہ دونوں باتیں ایک ہی شخص میں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں؟

اس بارے میں تحقیق و تطبیق یوں ہے کہ یہاں مذکور لڑکے کے بارے میں دو واضح اسباب یا جہتیں ہیں۔ ایک جہت یہ کہ یہ حقیقت میں کس کے نطفہ سے پیدا ہوا؟ اور دوسری جہت یہ کہ کس کے بستر پر پیدا ہوا؟ حضور ﷺ کے دونوں جہات پیش نظر تھیں اور آپ علم یقینی سے جانتے تھے کہ یہ بچہ کس کے نطفہ سے پیدا ہوا ہے اس لیے جب آپ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ سودة تو اس سے پردہ کیا کرو کیونکہ یہ تیرا بھائی نہیں تو اس سے مراد یہ تھی کہ یہ بچہ تیرے باپ زمعد کے نطفہ سے نہیں پیدا ہوا بلکہ عقبہ بن ابی وقاص کے نطفہ سے پیدا ہوا ہے لہذا تم اس سے پردہ کرو رہا یہ کہ آپ نے اسے عبد ابن زمعد کا بھائی بھی تو قرار دیا ہے تو اس کی وجہ خود حضور ﷺ نے فرمائی "الولد للفراش بچہ اس کا جس کے بستر پر پیدا ہوا"۔ چونکہ اس بچہ کی ماں زمعد کی لونڈی تھی اور اس کے باپ یہ بچہ پیدا ہوا لہذا اس قانون شرعی کے تحت وہ زمعد کا بیٹا کہلایا ان دو جہات کے پیش نظر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو مشہات کے تحت درج کیا ہے۔ جہت نطفہ کے پیش نظر سیدہ سودة کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا اور قانون کلیہ شرعیہ کے تحت عبد ابن زمعد کا بھائی قرار دیا ان وجوہات کے پیش نظر آپ ﷺ نے حضرت سودة رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ یہ لڑکا تمہارے والد کی میراث پائے گا باوجودیکہ وہ تیرا بھائی نہیں ہے کیونکہ اس کی پیدائش تیرے باپ کے نطفہ سے نہیں بلکہ عقبہ بن ابی وقاص کے نطفہ سے ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اسلام میں نسب کا اعتبار فراش کو دیکھ کر کیا جاتا ہے خواہ بچہ بیٹی اس کے نطفہ سے پیدا ہوئے ہوں یا کسی اور کے نطفہ سے۔

مذکورہ باب سے متعلق چند فقہی مسائل از کتب احناف

مسئلہ اولی: اثبات نسب کے لیے وطی شرط نہیں ہے

کتاب فقہ میں ایک جزئی موجود ہے وہ یہ کہ عورت مغرب میں رہتی ہے اور اس کا خاندان مشرق میں رہائش پذیر ہے ایسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کس کی طرف منسوب ہوگا؟ احناف کا مسلک یہ ہے کہ نفس عقد کے ساتھ ہی عورت کا فراش ہونا ثابت ہو جاتا ہے اب صاحب فراش یعنی خاندان کا اپنی بیوی سے وطی کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ ثبوت نسب کے لیے احناف کے نزدیک امکان وطی شرط نہیں۔ امام شافعی اور امام مالک رضی اللہ عنہما امکان وطی کی شرط لگاتے ہیں اس اختلاف ائمہ کو امام نووی نے "شرح مسلم" میں یوں لکھا ہے:

واما ما لقیبر به المرأة فراشا فان كانت زوجة
صارت فراشا بمجرد عقد النکاح ونقلوا فی هذا
الاجماع و شرطوا امکان الوطی بعد ثبوت الفرائش
فان لم یکن بان نکح المغربی مشرقیة ولم یفارق
و احد منهما وطنه ثم اتت بولد لسته اشهر او کثر لم
یلحقه لعدم امکان کونه منه هذا قول مالک
والشافعی والعملاء کافة الا ابا حنیفة فلم یشرط
الامکان بل اکتفی بمجرد العقد قال حتی لو طلق
عقب العقد من غیر امکان الوطی فولدت لسته
اشهر من العقد لحقه الولد.

(نوی شرح مسلم ج ۳ ص ۷۰ کتاب الرضا باب الولد للفراش)

عورت کا فراش ہونا اگر عورت کسی کی بیوی بن گئی تو وہ محض
عقد نکاح سے فراش ہو جائے گی اس میں اجماع منقول ہے ثبوت
فراش کے بعد امکان و طی کی فقہاء کرام نے (ثبوت نسب کے
لیے) شرط لگائی ہے لہذا اگر امکان و طی نہ ہو جیسا کہ کسی مغرب میں
رہنے والے نے مشرق میں آباد عورت سے نکاح کیا اور ان دونوں
میں سے کسی نے بھی اپنا وطن نہیں چھوڑا پھر اس عورت کے ہاں چھ
ماہ یا اس سے زائد مدت کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو اس نومولود کو
اس کے خاندان سے بطور نسب نہیں ملایا جائے گا کیونکہ خاندان سے اس
بچہ کا ہونا نامکن ہے یہ قول امام مالک امام شافعی اور ہرست سے دیگر
علماء کرام کا ہے مگر امام ابوحنیفہ امکان و طی کی شرط نہیں لگاتے بلکہ وہ
محض عقد کو ہی کافی سمجھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی نے عقد
کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور دونوں میں و طی ہونے کا
امکان نہ تھا پھر اس کی بیوی نے عقد ہونے کے چھ ماہ کے اندر اندر
کوئی بچہ جنا تو وہ بچہ اس عورت کے خاندان سے ملحق ہوگا (یعنی اس کا
نسب اس خاندان سے ثابت ہوگا)۔

قارئین کرام! حوالہ مذکورہ سے معلوم ہوا کہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاں عقد نکاح کے بعد ثبوت نسب کے لیے امکان
و طی شرط نہیں اس کی دلیل حضور ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے "الولد للفراش وللعاهر الحجر بچہ فراش کا اور زانی کے لیے
سنگساری" آپ ﷺ کے اس ارشاد سے ثابت ہوتا ہے کہ نومولود کا نسب اس کی والدہ کے خاندان سے ہوگا۔ خواہ اس کے نطفہ
سے پیدا ہوا ہو یا نہ ہو زانی سے آپ نے ثبوت نسب نہیں فرمایا حالانکہ اس سے و طی بالفعل پائی گئی اس کے باوجود کہ و طی اس نے کی
لیکن پیدا ہونے والا بچہ اس کا بیٹا نہیں کہلائے گا۔ صاحب تمییز الفائق فرماتے ہیں:

فصار لتزوج المغربی المشرقیة و بینهما
مسیرة سنة فجات بولد لسته اشهر من یوم
تزوجها الامکان مکان العقلی و هو ان یصل الیها
بخطوة کرامة من اللہ تعالیٰ.

(تمییز الفائق ج ۳ ص ۳۹ باب ثبوت النسب)

یہ مسئلہ کچھ اس طرح ہو گیا کہ ایک مغرب میں رہنے والے
مرد نے مشرق میں بسنے والی عورت کے ساتھ شادی کی ان دونوں
کے درمیان ایک سال کا راستہ ہے شادی کے چھ ماہ بعد مذکورہ
عورت کے ہاں بچہ جنم لیتا ہے (تو وہ بچہ اس کے خاندان کا شمار
ہوگا) کیونکہ یہاں امکان عقلی موجود ہے وہ یہ کہ اس عورت کے مرد
کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت بخشی ہو کہ وہ ایک قدم اٹھائے اور اس
عورت تک پہنچ جائے۔

یہی مسئلہ قدر اختلاف الفاظ سے صاحب بحر الاثن نے ج ۳ ص ۱۵۵ باب ثبوت النسب مطبوعہ مصر پر تحریر کیا اور امام سرخسی رحمۃ
اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف "المسوط" میں اسے واضح اور صاف صاف طور پر ذکر فرمایا: ملاحظہ ہو:

ومن اصلنا فی النکاح المجانز ان النسب یتب

جائز نکاح میں ہمارے اصول میں سے ایک اصل یہ ہے کہ

نسب کا ثبوت محض فراش سے ہو سکتا ہے جو نکاح کے ساتھ ثابت ہوتا ہے نکاح کے ساتھ ثبوت نسب کے لیے وطی بر قدرت کا ہونا شرط نہیں اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے قول پر وطی پر تمکن کے بغیر محض نکاح سے نسب ثابت نہیں ہوتا.... تحقیق یہ ہے کہ نطفہ کا رحم میں حقیقتاً استقر اس پر موقوف نہیں کہ یہ بات بالکل ثابت ہو کہ یہ استقر امر مرد کے نطفہ سے ہی ہوا ہے یونہی اگر کسی کو حقیقتاً وطی کرنے کی قدرت ہے اور وہ کرتا بھی ہے تو ہمیں کیا پتہ کہ اس کی وطی کرنے سے اس کے نطفہ سے حمل ہو گیا یا نہیں ہوا کیونکہ اس بارے میں لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں اور اوقات کا بھی اختلاف موجود ہے لہذا ضروری ہوا کہ حکم (بچہ کے نسب کا ثبوت) کو ظاہر نسب کے ساتھ ہی معلق کیا جائے اور ظاہر نسب ”نکاح“ ہی ہے جو شرعاً اسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے اور جب نسب ظاہر ”خفی معنی“ کے قائم مقام ہو گیا تو خفی معنی کا اعتبار ساقط ہو گیا اور حکم کا دار و مدار نسب ظاہر پر وجوداً و عدماً ہو جائے گا یہ ایک بہت بڑا اصل ہے جو بہت سے مسائل میں کام دیتا ہے جیسا کہ سفر قائم مقام مشقت کے ہے اور سفر کے سبب سے مشقت حاصل ہوتی ہے اب مشقت کی بجائے سفر پر ہی رخصت و عدم رخصت کا دار و مدار ہے۔

بمجرد الفرائض الثابت بالنکاح ولا يشترط معه التمكن من الوطء وعلى قول الشافعي بمجرد النكاح بدون التمكن من الوطء لا يثبت النسب... ان حقيقة العلق من مائه لا يتوقف عليها فكذلك التمكن من الوطء حقيقة لا يمكن الوقوف عليه لاختلاف طبائع الناس فيه وفي الاوقات فيجب تعليق الحكم بالنسب الظاهر وهو النكاح الذي لا يعقد شرعاً الا لهذا المقصود ومتى قام النسب الظاهر مقام المعنى الخفي سقط اعتبار الخفي و دار الحكم مع النسب الظاهر وجوداً و عدماً وهو اصل كبير في المسائل كما اقيم السفر المرید مقام حقيقة المشقة في اثبات الرخصة لیب السفر.

(الموطأ ج ۱ ص ۱۵۶ باب دعوة الولد من الرثاء والنكاح)

مسئلہ ثانیہ

وطی کے بغیر اگر مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں پہنچا دیا جائے تو نسب ثابت ہو جائے گا۔

محبوب کی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا اور وہ اس کا محبوب ہونا نہیں جانتی تو اس بچے کا اس کے خاندان سے نسب ثابت ہوگا پھر اس عورت کے لیے علیحدگی کا اختیار ہے اور اگر تفریق کے بعد مذکورہ عورت نے دو سال کے اندر بچے کو جنم دیا تو بھی اس مرد کا نسب ثابت ہوگا کیونکہ شرم کا ہونے کے باہم رگڑ کھانے سے انزال ہونا ممکن ہے۔

اگر خاندان محبوب ہے پھر قاضی نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کا حکم دے دیا پھر اس عورت نے جدائی کے وقت سے چھ ماہ کے اندر اندر کسی بچے کو جنم دیا تو یہ بچہ اس کے محبوب خاندان کا ہوگا۔ خواہ اس نے اس عورت سے خلوت نشینی کی یا نہ کی۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو سال تک بھی پیدا ہونے والا اسی خاندان کا ہوگا اور قاضی

(جاءت امرأة المحبوب بولد لم تعلم بوجه فداعاه ثبت نسبه ثم علمت فلها الفرقة تاتار خانیه ولو ولدت (بعد التفریق الی سنتین ثبت نسبه) لا نزاله بالسحق. (در مختار ج ۳ ص ۳۹۵ باب العین مطبوع مصر)

ولو كان الزوج محبوباً لفرق القاضی بينهما فحجاءت لولد لدا لقل من ستة اشهر من وقت الفرقة لزمه الولد خلی بها او لم تخل وهذا عند ابی یوسف وقال ابو حنیفہ یلزمه الی سنتین اذا خلی بهاء الفرقة ماضیه بلا خلاف. (رد المحتار ج ۳ ص ۳۹۵)

کا دونوں میں علیحدگی کر دینا بالا اتفاق باقی رہے گا۔

قارئین کرام! مسئلہ مذکورہ میں محبوب سے بالفعل صحیح دہلی نامکن ہے لیکن ایک امکانی صورت ایسی ہے جس سے عورت کے رحم میں اس کا مادہ منویہ پہنچ جاتا ہے وہ یہ کہ میاں نے اپنی شرمگاہ بیوی کے فرج کے ساتھ رگزی اور اس فعل سے مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں داخل ہو گیا لہذا اس امکانی صورت کے پیش نظر اس عورت کے ہاں چھ ماہ اور بقول امام اعظم دو سال کے اندر اندر پیدا ہونے والا بچہ اسی محبوب کا متصور ہوگا اور اس کا نسب اس سے ثابت ہوگا اسی مسئلہ کو ذرا تفصیل سے امام حنفی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب "المبسوط" میں یوں تحریر فرمایا:

وانما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع
فحيث قال لا تجب العدة اراد في محبوب قد جف
ماءه فيسكون هذا بمنزلة الصبي لا تعتبر خلوته في
ايجاب العدة وحيث قال تجب العدة اراد في
محبوب له ماء يسحق فينزل فتجب العدة احتياطاً
ان لم يكن دخل بها او خلى بها فلها نصف المهر
ولا علة عليها ثم بعد ما فرق القاضي بينهما في
الموضع الذي وجبت عليها العدة اذا جاء ت بولد
السي ستين ثبت النسب منه ولا تبطل تلك الفرقة
لان ثبوت النسب باعتبار الانزال بالسحق فذالك
غير مبطل حقها.

(المبسوط ج ۱ ص ۱۵۶ باب دعوة الولد من الزنا مطبوعه بيروت)

محبوب کے احکام میں اختلاف دراصل اختلاف موضوع پر مبنی ہے جہاں کہا کہ اس کی زوجہ کے لیے عدت واجب نہیں ہے تو یہ اس محبوب کے بارے میں حکم ہے جس کا مادہ منویہ خشک ہو کر ختم ہو چکا ہو اب یہ محبوب اسی بچے کے قائم مقام ہوگا جس کی اپنی بیوی کے ساتھ خلوت معتبر نہیں ہے کہ جس سے خلوت کے بعد طلاق کی صورت میں اس کی بیوی پر عدت واجب ہو اور جس جگہ وجوب عدت کا قول ہے اس سے ایسا محبوب مراد ہے کہ جس کا مادہ منویہ ابھی خشک نہیں ہوا وہ اگر اپنی بیوی کی اندام نہانی سے اپنی شرمگاہ کو رگڑتا ہے اور انزال ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی پر احتیاطاً عدت واجب ہوگی۔ اگرچہ اس نے اس سے دہلی نہ کی ہو یا اس سے علیحدگی اور تہائی میں نہ ملا ہو تو اس عورت کے لیے آدھا حق مہر ہوگا اور عدت نہیں ہوگی پھر جس صورت میں اس کی بیوی پر عدت واجب تھی اس صورت میں جب ان دونوں کے درمیان قاضی نے علیحدگی کرادی علیحدگی کے حکم کے بعد صورت مذکورہ میں اگر محبوب کی عورت نے دو سال کے اندر اندر کسی بچہ کو جنم دیا تو اس کا نسب اس کے خاوند سے ہی ثابت ہوگا اور قاضی کی گئی علیحدگی باطل نہ ہوگی کیونکہ نسب کا ثبوت انزال کے اعتبار پر ہے اور یہاں رگڑ سے انزال کا اعتبار موجود ہے اور یہ طریقہ عورت کے حق کو باطل نہیں کر سکتا۔

کہا گیا ہے کہ عورت اپنے خاوند کی دہلی کیے بغیر بھی حاملہ ہو سکتی ہے وہ یوں کہ اس کی شرمگاہ میں مرد کا مادہ منویہ داخل کر دیا جائے خواہ وہ اس عورت کے اپنے فعل سے یا کسی دوسرے کے فعل سے داخل ہو اسی لیے باکرہ کا حاملہ ہونا بھی ممکن و متصورہ اور ایسا ہوا بھی ہے۔

وقد قيل ان المرأة تحمل من غير وطنه بان
يدخل ماء الرجل في فرجها اما بفعلها او فعل غيره
ولهذا يتصور حمل البكر فقد وجد ذالك.

(الحنفي ج ۱ ص ۱۸۷ مسئلہ ۲۰۱ عم الزنا لا یتیم الامام الحد جلد ۱)

مرد کا اپنی بیوی کے فرج میں پانی ڈالے جانے میں کوئی اشکال نہیں ہے یہ جائز ہے اگرچہ پانی ڈالنے کے لیے ناجائز مقدمات کو بروئے کار لانے سے احتراز واجب ہے جیسا کہ مرد کا مادہ منویہ ڈالنے والا اجنبی ہے یا مادہ منویہ کا ڈالنا عورت کی شرمگاہ کے دیکھے بغیر ممکن نہیں اور ڈالنے والا اجنبی ہے لہذا اگر فرض کیا جائے کہ مرد کا مادہ منویہ کسی جائز طریقہ سے حاصل کیا گیا اور خاوند نے اس مادہ منویہ کو اپنی بیوی کے فرج میں ڈال دیا پھر اس سے بچ پیدا ہوا تو وہ بچہ ان دونوں کا بچہ ہوگا اور اسی طرح کہ جس طرح جماع سے بچہ حاصل ہوتا ہے اور اگر خاوند کا مادہ منویہ عورت کی شرمگاہ میں حرام طریقہ سے داخل کیا گیا بلکہ اگر کوئی اجنبی اس مادہ منویہ کو عورت کے فرج میں داخل کرتا ہے اور وہ مادہ منویہ بھی حرام طریقہ سے نکالا گیا پھر بھی پیدا ہونے والا بچہ ان دونوں کا بچہ ہی ہوگا اگرچہ وہ شخص حرام کے ارتکاب سے گنہگار ہوا۔

لا اشکال فی ان تلیقہ ماء الرجل بزوجتہ جائز وان وجب الاحتراز عن حصول مقدمات محرمة لکون الملقح اجنبیا او التلیقہ مستلزما للنظر الی ما لایجوز والنظر الیہ فلو فرض ان النطفة خرجت بوجه محلل ولقحها الزوج بزوجتہ وحصل منها ولہ کانت ولدهما کما لو ولد بالجماع بل لو وقع التلیقہ من ماء الرجل بزوجتہ بوجه محرم کما لو لفق الاجنبی اذا خرج المنی بوجه محرم کان الولد ولدهما وان عاصما یرتکب الحرام.

(تحریر البیہدین ص ۲۷۸ المسائل الحسمرہ مسئلہ نمبر ۱ مطبوعہ تبران)

مذکورہ بالا حوالہ جات (جو اہل سنت و اہل تشیع کی کتب معتبرہ سے پیش کیے گئے) سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ثبوت نسب کے لیے وطنی یا امکان وطنی شرط نہیں ہے حوالہ جات مذکورہ سے جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں:

- (۱) مرد کا آلہ تامل کٹا ہوا ہے (یعنی مجبوب ہے) ایسے خاوند کی بیوی نے چھ ماہ یا اس سے زائد عرصہ کے بعد بچہ جنا تو وہ صحیح النسب ہوگا۔
 - (۲) مجبوب اگر ایسا ہے کہ اس کا مادہ منویہ خشک ہو گیا اور قاضی نے دونوں میاں بیوی میں تفریق کر دی تفریق کے بعد چھ ماہ سے قبل پیدا ہونے والا بچہ اسی خاوند کا ہوگا۔
 - (۳) اگر مجبوب کا مادہ منویہ خشک ہو چکا ہو اور فرقت بھی ہو چکی ہو تب نسب ثابت نہ ہوگا (حالانکہ مجبوب وطنی بالفصل پر قادر نہیں ہوتا)۔
 - (۴) اگر مرد کا مادہ منویہ جائز یا ناجائز طریقہ سے نکالا گیا اور اسے جائز یا ناجائز طریقہ سے اس کی بیوی کے رحم میں داخل کر دیا گیا تو بھی نسب ثابت ہو گیا۔
 - (۵) باکرہ عورت بھی حاملہ ہو سکتی ہے وہ یوں کہ اس کے خاوند نے اس سے وطنی نہ کی ہو بلکہ بغیر وطنی کیے کسی اور طریقہ سے اس کے رحم میں مادہ منویہ منتقل کر دیا گیا۔
- ان تمام تفصیحات سے معلوم ہوا کہ مادہ منویہ کے عورت کے رحم میں منتقل کر دینے سے نسب ثابت ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ طریقہ انتقال جائز ہو یا ناجائز۔ اس کے جواز و عدم جواز کا گناہ ہونا یا نہ ہونا الگ مسئلہ ہے۔ جدید طریقہ تولید کی شائیں ان حوالہ جات سے ملتی ہیں۔ اس لیے جدید مسائل میں سے ہم ایک نیا تجربہ مسئلہ تولید (ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعہ عمل تلخیص اور اس کے پیدا ہونے والے بچے کے نسب وغیرہ) پر گفتگو کرتے ہیں تاکہ اس کی حقیقت سامنے آنے پر اس کے جائز و ناجائز ہونے کا فیصلہ کیا جاسکے۔

ٹیسٹ ٹیوب بے بی کا طریقہ شرعاً کیسا ہے؟

طریقہ مذکورہ میں علماء مختلف ہیں۔ لیکن رالم الحروف چند شرائط کے ساتھ اس طریقہ تولید کے جواز کا قائل ہے۔ وہ شرائط تقریباً پچھلے ایک حوالہ میں ”تحریر الویلہ“ میں مذکور ہو چکی ہیں۔ اصل وہی ہے جو ہم ذکر کر چکے کہ ثبوت نسب کے لیے وہی پائی جانی شرط نہیں۔ اور تولید کا عمل وہی کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی موجود ہے۔ ہمیں اس طریقہ کے جائز یا ناجائز ہونے کی بحث کرنا ضروری نہیں بلکہ اس سے ہونے والے بچہ کے اثبات نسب پر بحث کرنا مقصود ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بھی ایک جدید طریقہ ہے جس سے مرد کا مادہ منویہ عورت کے اندر رکھا جاتا ہے۔ لہذا ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعہ حصول اولاد کو حرام کہنا کسی طرح درست نہیں نظر آتا کیونکہ نہ تو اس طریقہ میں شرعاً قرآن وحدیث کی مخالفت ہے اور نہ ہی اس میں حرمت کا شائبہ ہے تاکہ اس کو حرام قرار دیا جائے اور جو علماء اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں ان میں سے ایک دیوبندی مولوی مفتی ہیں جن کی لکھی گئی کتاب میں مختلف جدید مسائل کے ساتھ ساتھ اس مسئلہ کو بھی ذکر کیا ہے اور اس کی حرمت یا عدم جواز کے دلائل بھی ذکر کیے ہیں۔ ”جدید فقہی مسائل“ نامی کتاب کی پہلے عبارت اور پھر اس پر تبصرہ ملاحظہ فرمائیں:

ٹیسٹ ٹیوب کے سلسلہ میں مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ (۱) کیا نسل انسانی کی افزائش کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ (۲) کیا اس کی وجہ سے نسب ثابت ہوگا؟ پرورش، نفقہ اور وراثت وغیرہ میں حقیقی اولاد کی حیثیت ہوگی؟ (۳) کیا اس کی وجہ سے حرمت نکاح اور پردہ وغیرہ کے احکام ثابت ہوں گے؟ (۴) اگر کسی اجنبی مرد کا مادہ استعمال کیا گیا تو اس کا شمار زنا میں ہوگا؟

پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ شریعت کا اصول ہے انسانی جسم سے اسی انداز سے کام لیا جائے کہ جو فطرت اور انسان کا تقاضا ہے۔ کسی غیر معمولی اور ناگزیر صورت کی بنا پر البتہ ایسی صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ مثلاً کسی کے حلق سے غذا کا پینچنا ناممکن ہو تو نگلی کے ذریعہ پینچنا جاتا ہے۔ یہاں غذا چونکہ انسانی زندگی کے لیے ایک ناگزیر ضرورت ہے اس لیے عمل عین درست ہوگا۔ یہاں جس طریقہ کا ذکر کیا گیا ہے ظاہر ہے وہ غیر فطری ہے اور اس کا استعمال تو والد و تامل کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس پر انسان کا وجود اور اس کی بقاء موقوف ہو۔ اس لیے مذکورہ طریقہ کا یقیناً اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ دوسرے سوال کا جواب البتہ اگر اس طرح تولید کا عمل کر ہی لیا جائے تو نسب ثابت ہوگا اور وراثت وغیرہ کے احکام ثابت ہوں گے۔ ثبوت نسب کے لیے وہی کی فطری صورت ضروری نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی اگر مادہ منویہ عورت کے رحم میں پہنچ جائے تو نسب ثابت ہو جائے گا۔ فقہاء کی بعض عبارتوں سے اس کا اشارہ ملتا ہے۔ خلاصہ الفتاویٰ ”فتاویٰ عالمگیری“ میں ہے:

السكر اذا جمعت دون الفرج فحلت بان
دخول الماء في فرجها فلما قرب او ان ولادتها تنزل
عزرتها بيضة او بحرف درهم. (ج ۳ ص ۱۱۳)

کنواری لڑکی سے شرمگاہ کے باہر ہمسٹری کی جائے پھر وہ حاملہ ہو جائے پائیں طور کہ مادہ منویہ شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو جب ولادت کا وقت قریب آئے تو اوندے یا درہم کے کولون کے ذریعہ اس کا پردہ بکارت پردہ کنواریں چاک کر دیا جائے گا۔

تیسرے سوال کا جواب اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے حرمت نسب کا حکم بھی ثابت ہو جائے گا۔ یعنی ماں باپ دادا ننی وغیرہ کا سلسلہ فیک اسی طرح حرام ہوگا جس طرح فطری تولید و تامل کی وجہ سے ہوتا ہے اور پردہ وغیرہ میں بھی ان کی حیثیت محرم کی ہوگی اور ان کو وہ ساری سبوتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے لیے ایک اور بھی نظیر موجود ہے کہ حرمت کے اسباب میں سے رضاعت یعنی دودھ پلانا بھی ہے۔ رضاعت کا فطری طریقہ تو یہ ہے کہ بچہ ماں کے تھن سے دودھ پئے۔ لیکن اس کی بجائے اگر دودھ تھنوں سے نکال کر اس کے منہ میں ڈال دیا جائے یا تاک کے ذریعہ چڑھایا جائے تو بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ امام

محمد کے ہاں حقنہ کے ذریعہ بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ لہذا جب غیر فطری طریقہ کار استعمال کرنے کے باوجود حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے تو حرمت نسب بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ ”فتاویٰ عالمگیری“ میں ہے:

ما يحصل الرضاع بالمص من الثدي يحصل حرمت رضاعت جس طرح تھن سے دودھ پینے سے ہوتی
بالصب والسعوط والوجود كذا في فتاوی قاضی ہے اسی طرح حلق میں دودھ بہا دینے، ناک میں چڑھا دینے اور
خان ومنه محمد ثبت بالحقنة كما في التهذيب. حلق میں قطرہ ڈالنے سے بھی ہوگی اور امام محمد کے ہاں حقنہ سے بھی
(فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۳۶۸ کتاب الرضاع مطبوعہ مصر) حرمت ثابت ہو جائے گی۔

چوتھے سوال کا جواب اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صورت عملاً زنا ہوگی اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد ولد الزنا ہوگی البتہ اس پر
اسلامی ممالک میں زنا کی شرعی سزا نافذ نہیں کی جاسکتی اس لیے کہ وہ سزا خود ناجائز عمل پر ہی نہیں ہے بلکہ باہم ایک دوسرے سے لطف
اندوز ہونے پر ہے۔

تبصرہ: ”جدید فقہی مسائل“ کے مصنف مولوی سیف اللہ رحمانی دیوبندی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بے بی کے ذریعہ تولید
ناجائز ہے اور اس کی دلیل فطرت الہیہ اور فطرت انسانیہ کے خلاف ہونا پیش کی۔ اسلامی اصولوں کے بھی اسے خلاف قرار دیا اور اس
کے جواز کے لیے ناگزیر ضرورت ہونی چاہیے جو موجود نہیں۔ ناگزیر ضرورت کو سمجھنے کی خاطر ناک میں نالی کے ذریعہ پانی ڈالنے کی
مثال پیش کی۔ اس بارے میں واضح بات یہ ہے کہ توالد و تواسل میں ایسی ضرورت درپیش ہی نہیں آسکتی تو پھر کسی دوسری چیز کو اس کا
مقیس علیہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ توالد و تواسل کے لیے کوئی ناگزیر ضرورت کی جاتی پھر اسے کسی دوسری چیز پر
قیاس کیا جاتا دوسرا یہ کہ توالد و تواسل میں موت و حیات کے مسئلہ کو بھی مقیس علیہ بنانا درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ توالد و تواسل
انسانی ضرورت ہے اور اس پر انسانوں کی بقاء کا دار و مدار ہے اب اس بقائے انسانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر کچھ رکاوٹیں
ہیں مثلاً مرد کا آلد تواسل چھوٹا ہے یا اس میں سستی اور کمزوری ہے یا دیگر ایسے اسباب کہ جن کی وجہ سے مرد کا مادہ منویہ عورت کے رحم
تک نہیں پہنچ سکتا اور اس کے پہنچانے کا کوئی اور طریقہ موجود بھی ہے جس کو فقہاء نے بالاتفاق جائز قرار دیا ہے تو پھر اس ضرورت و
اجازت کو لایعنی قرار دینا اور ٹیسٹ ٹیوب بے بی کے ذریعہ توالد و تواسل کو حرام قرار دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ مصنف مذکور نے پھر خود
ہی بغیر وطنی صحیح کے دیگر طریقوں سے مادہ منویہ کو عورت کے رحم تک پہنچانے اور اس سے پیدا ہونے والے بچے کے احکام نسب وراثت
اور حریمت وغیرہ کا ذکر کیا اور پھر اسے زنا بھی قرار نہ دیا ان مسائل کو اور ٹیسٹ ٹیوب بے بی کے ذریعہ ہونے والے بچے کو دیکھا جائے
تو ان میں سے اول الذکر کو حلال اور مؤخر الذکر کو حرام قرار دینے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔ مختصر یہ کہ چند شرائط اگر پیش نظر رہیں
اور ان کی پابندی کی جائے تو ٹیسٹ ٹیوب بے بی کے ذریعہ توالد و تواسل جائز ہوگا۔ بصورت دیگر ناجائز مسئلہ کی چند ناجائز صورتیں
ملاحظہ ہوں:

- (۱) کسی اجنبی مرد کے مادہ کو عورت کے مادہ سے ملا کر ٹیسٹ ٹیوب بے بی کے ذریعہ عورت کے رحم میں یہ مادہ پہنچایا جائے۔ یہ حرام ہے۔
- (۲) میاں بیوی دونوں کے مادہ منویہ کو جمع کر کے کسی اجنبی عورت کے رحم میں ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعہ رحم میں رکھا جائے یہ بھی حرام ہے۔
- (۳) خاندان کا مادہ منویہ خراب ہو اور عورت کا صحیح پھر کسی اجنبی مرد کا صحیح مادہ منویہ لے کر ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعہ عورت کے رحم میں رکھ دینا یہ بھی حرام ہے۔

ٹیٹ ٹیوب کے ذریعہ تولید کے منکرین کے دلائل اور ان کے جوابات

(۱) فِطْرَةَ الْكَلْبِ الْكَلْبِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
 لوگو! اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کو لازم پکڑو جس
 پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں
 ردوبدل نہیں کیا جاسکتا۔ (الروم: ۳۰)

آیت مذکورہ بابت دہل فرما رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت میں تبدیلی مت کرو اور تولد و تاسل یا حصول اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی فطرت یہ ہے کہ مرد اور عورت ہم بستری کریں تاکہ نطفہ کا رحم میں استقرار ہو سکے پھر وہ نطفہ مختلف مراحل طے کر کے ایک مکمل آدمی کی شکل و صورت میں دنیا میں آئے۔ ٹیٹ ٹیوب کے ذریعہ تولد و تاسل فطرت سے ہٹ کر بلکہ فطرت البیہ کے خلاف اور اس میں تبدیلی کی ایک صورت ہے لہذا آیت مذکورہ اس طریقہ کے جواز کی قطعاً گنجائش نہیں رکھتی۔

جواب: آیت مذکورہ میں "اللہ تعالیٰ کی فطرۃ" سے مراد دین اسلام ہے انسانی پیدائش کا عادی اور فطری عمل مراد نہیں ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو دین اسلام عطا فرمایا اور فطرۃ تمہیں اس پر پیدا فرمایا تم اس میں تبدیلی نہ کرو جیسے بچپن میں دین اسلام پر تھے بڑے ہو کر بھی اس دین اسلام کو تھما رہے ہو کسی اور دین کی طرف مت پلٹو۔ پہلے مکمل آیت ملاحظہ فرمائیں پھر ایک تفسیری حوالہ عرض کریں گے۔

وَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
 آپ سب سے الگ اور صرف اسی کے ہو کر اپنے آپ کو اللہ
 النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
 کے دین کے لیے قائم کئے اور اپنے اوپر اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو
 لِوَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. (الروم: ۳۰)
 لازم پکڑو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اللہ کی ہوئی
 فطرت میں کچھ ردوبدل نہیں ہو سکتا یہی صحیح دین ہے۔ (محکم دین
 ہے) لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

لازم پکڑو اللہ کی فطرت کو یعنی اس کی خلقت کو اور اس سے مراد دین ہے یعنی دین اسلام جبکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مفسرین کی ایک جماعت نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں نبی کریم ﷺ کی امت کے لیے خطاب ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے النبی فطر الناس علیہا یعنی وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو قدرت دی گئی ہے اس کو کہنے کی اور بعض نے کہا اس سے مراد وہ عہد ہے جو آد علیہ السلام اور ان کی اولاد سے لیا گیا جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ انہوں نے کہا تو ہمارا رب ہے تو ان لوگوں نے کہا ہر مولود جہان میں اسی اقرار پر پیدا ہوا اور اسی حقیقت پر انسان کی خلقت ہوئی..... لا تبدیلی لخلق اللہ الخ۔ اس کا معنی نبی کا ہے۔ وہ یہ کہ "لا تبدلوا دین اللہ" "قال مجاہد و ابراہیم النخعی الزموا فطرۃ اللہ و اتبعوه التوحید بالشرك۔ یعنی اللہ کے دین کو قبول نہ کرو مجاہد اور ابراہیم نخعی نے کہا اللہ کی فطرت کو مضبوط پکڑو اور اس کی اتباع کرو اور توحید کو شرک کے ساتھ نہ بدلو۔ (تفسیر مظہری ج ۱ ص ۲۳۲)

مذکورہ تفسیری خلاصہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فطرت البیہ سے مراد طبع فطری اور عادی پیدائش نہیں بلکہ اسلام و دین مراد ہے۔ ٹیٹ ٹیوب سے بی بی کے ذریعہ تولید و تاسل کا حصول دین میں تبدیلی کا سبب کیسے نہیں سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ آیت مذکورہ کا اس مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں۔

(۲) وَلَنْ تَجْعَلَ لِدِينِكَ تَبْدِيلًا. (احزاب: ۶۲)

آپ اللہ تعالیٰ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔

جب تولد و تاسل میں دستور باری تعالیٰ یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ہم بستری کریں، جماع کریں اور اس طریقہ سے اللہ

تعالیٰ انہیں اولاد سے ہم کنار فرمائے لہذا ٹیٹ ٹیوب کے ذریعہ عمل تو لیدر سراسر سنت الہیہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے جائز نہ ہوگا؟
جواب: ”سنۃ اللہ“ سے مراد اللہ تعالیٰ کی عادت و طریقہ قدیمہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو دنیا میں سزا دینا چاہتا ہے تو اس قوم کی طرف کوئی نہ کوئی اپنا پیغمبر مبعوث فرماتا ہے وہ انہیں تبلیغ کرتا ہے پھر اگر اس نبی کے سمجھانے کے بعد وہ لوگ ایمان لانے کی بجائے اس کی مخالفت اور ایذا رسانی پر اتر آتے تو ایسے لوگوں کے لیے ”سنۃ اللہ“ یہ ہوگی کہ ان فسادوں کو جس سبب چاہے وہ ختم کر دیتا ہے آیت مذکورہ اگر مکمل پڑھی جائے اور ٹیٹ ٹیوب کے منکرین اس میں غور کرتے تو اس آیت کو ٹیٹ ٹیوب کے ذریعہ عمل تو لیدر کی حرمت کی دلیل نہ بناتے۔ مکمل آیت کریمہ یہ ہے:

وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ هَمَزٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تَقِفُوا مُخِذُوا وَقِيلُوا تُغْتَابِلًا سُنَّةَ الْاَلُو فِي الَّذِيْنَ خَلَقُوا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا. (احزاب: ۶۳)

اے نبی ﷺ! ہم آپ کو ان لوگوں پر ضرور مسلط کریں گے جن کے دلوں میں (شک) کی بیماری ہے اور وہ مدینہ میں جھوٹی افواہیں لاتے ہیں پھر اس کے بعد ان میں سے بہت کم آپ کے پاس ٹھہر سکیں گے۔ لعنت کے مارے جہاں کہیں ہتھ چڑھے پڑے گئے اور پھر بری طرح مار ڈالے گئے جو لوگ گزر گئے ان کے بارے میں بھی خدا کی یہی عادت جاری رہی اور خدا کی عادت میں لازماً تغیر نہ پاؤ گے۔

گزشتہ امتوں میں اللہ تعالیٰ کی یہ عادت رہی کہ منافقین کو انبیاء کرام کے ذریعہ قتل کراتا رہا اور انہوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی اس معاملہ میں تو اللہ تعالیٰ عادت ہرگز نہ پائے گا جہاں کہیں ملیں پکڑو اور مارو اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور سنت ہرگز تبدیل نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی دوسرا انہیں تبدیل کر سکتا ہے۔

اس آیت کریمہ میں ”سنۃ اللہ“ سے مراد تو اللہ و تاسل کا عادی اور فطری طریقہ نہیں بلکہ گزشتہ امتوں کی نافرمانی کرنے پر جو ان کو سزا میں دی گئیں اور ان کی طرف بھیجے گئے انبیاء کرام کی انہوں نے تکذیب کی ان کے ساتھ جو طریقہ برتا گیا ”سنۃ اللہ“ سے مراد وہ طریقہ ہے یعنی انہیں پکڑو اور مسلمانوں کے ہاتھ ذلیل و رسوا کرنا اور شکست دینا عادت باری تعالیٰ چلی آ رہی ہے جو تبدیل نہ ہوگی۔

(۳) وَلَا يَصْلَحْنَهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْئِيْنَهُمْ فَلْيَحْكُمْ اِذَا نَ الْاَنْعَامَ وَلَا مَرْئِيْنَهُمْ فَلْيَحْكُمْ بِرَبِّ الْاَلُو وَمَنْ يَّجْحِدِ الشَّيْطَانُ وَاِيْتًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ حَسَمَ حَسْمًا اَنْجِيْنًا.

(النساء: ۱۱۹)

(شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا:) مجھے قسم ہے میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور ضرور ان کے دلوں میں جھوٹی آرزوئیں پیدا کروں گا اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا کہ وہ یقیناً موشیوں کے کان چیر دیں گے اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کر دیں گے اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا تو اس نے کھلا ہوا نقصان اٹھایا۔

آیت کریمہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی صورت میں تغیر و تبدیل کرنے کو شیطانی فعل قرار دیا ہے جو خوردی نقصان کا موجب ہے لہذا تو اللہ و تاسل میں نطفہ کارجم میں استقرار اور وہ ہیں اس کی تربیت و تکمیل اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ خداوندی ہے اور

فطرت باری تعالیٰ ہے اس کی مخالفت شیطان کرواتا ہے اس لیے ٹیٹ ٹیوب کے ذریعہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ "نسۃ اللہ" سے دور اور شیطان کے داؤد و مکہ کے قریب ہونے کی وجہ سے جائز نہ رہا۔

جواب: یہ آیت بھی کھچلی دو آیات کی طرح فطرت و عادت انسانی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اس میں شیطان نے جو اپنے داؤد و مکہ کے ان کا تعلق بھی دین سے ہی ہے دور جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی کہ جب کوئی اونٹنی یا نچوڑ یا بچہ جنم دیتی اور وہ مذکر ہوتا تو وہ اس اونٹنی پر بوجھ لادتا اور سوار ہوتا وغیرہ بہت سے کام حرام قرار دے دیتے تھے اور اس کی علامت کے لیے وہ اس کے کان چیر دیا کرتے تھے۔ (جیسا کہ روح المعانی ج ۵ ص ۱۶۹ مطبوعہ بیروت سورہ روم آیت ۳۰ کے تحت مذکور ہے۔) مزید وضاحت درج ذیل حوالہ سے لیجئے:

وقال طائفة المراد بالتغيير لخلق الله هو ان الله تعالى خلق الشمس والقمر والاحجار والنار وغيرها من المخلوقات ليعبر بها وينتفع بها فغيرها الكفار بان جعلوا الهة معبودة قال الزجاج ان الله تعالى خلق الانعام لتركب وتوكل فحرموا على انفسهم وجعل الشمس والقمر والحجارة مسخرة للناس فجعلوا الهة يعبدونها فقد غير ما خلق الله وقاله جماعة من التفسير مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وقصاده وروى عن ابن عباس فليغيرن خلق الله "دين الله" وقال النخعي واختاره الطبري قال واذا كان ذلك دخل فيه فعل كل ما نهى الله عنه من خصاء وشم وغير ذلك من المعاصي لان الشيطان يدعو الى جميع المعاصي اى فليغيرن ما خلق الله فى دينه وقال مجاهد ايضا فليغيرن خلق الله فطرة الله التى فطر الناس عليها يعنى انهم ولدوا على الاسلام فامرهم الشيطان بتغييره وهو معنى قوله عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فىر مع معنى الخلق الى ما اوجدته فيهم يوم الزمان الارض فى قوله تعالى الست بربكم.

(تفسیر قرطبی ج ۵ ص ۳۹۳-۳۹۵)

ایک طبقہ کہتا ہے کہ "اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تغیر و تبدل" سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور پتھر و آگ وغیرہ مخلوق اس لیے پیدا فرمائی تاکہ ان سے عبرت پکڑی جائے اور ان سے نفع حاصل کیا جائے سو کفار نے انہیں معبود بنا کر "تغییر خلق اللہ" کر دیا۔ زجاج نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے چار پائے سوار ہونے اور نفع اٹھانے کے لیے پیدا فرمائے اور کھانے کے لیے انہیں پیدا کیا لوگوں نے انہیں اپنے لیے حرام قرار دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند اور پتھروں کو لوگوں کے لیے مسخر فرمایا تو انہی چیزوں کو لوگوں نے معبود بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تبدیلی کی یہی قول مفسرین کی ایک جماعت کا ہے جس میں امام مجاہد ضحاک، سعید بن جبیر اور قتادہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ خلق اللہ میں تبدیلی سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین میں تبدیلی ہے۔ امام نخعی نے کہا اور طبری نے اسے پسند کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تبدیلی کا یہی (آخری) معنی کیا جائے تو اس میں ہر وہ کام داخل ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ مثلاً خسی کرنا اور جانوروں کے جسم کو گرم صلاح سے داغنا وغیرہ ممنوعات کیونکہ شیطان تو تمام گناہوں کی طرف بلاتا ہے تو معنی پھر یہ ہوگا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے دین میں جائز قرار دیا وہ اسے تبدیل کر کے ناجائز یا اس کا الٹ کر دیتے ہیں امام مجاہد نے یہ بھی کہا خلق اللہ کی تبدیلی سے مراد فطرة اللہ النبی الخ ہے یعنی لوگوں کو اسلام پر پیدا کیا گیا پھر شیطان نے انہیں اس میں تبدیلی کا حکم دیا حضور ﷺ کے قول مبارک کمل مولود یولد الخ کا یہی مطلب ہے۔ ہر بچہ فطرت اسلامیہ پر پیدا کیا جاتا

ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی عیسائی یا آگ پرست بنا دیتے ہیں اس معنی کے اعتبار سے خلق اللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بوقت پیدائش جو خوبی رکھی اور جو ایمان ان میں پیدائش رکھا جس کی طرف السست برویکم اشارہ کرتا ہے۔

قارئین کرام! یہ تین عدد آیات منکرین کے پاس دلیل تھیں آپ نے ہر ایک کے بارے میں تحقیق پڑھی ان میں سے ایک آیت بھی اس بات کی صراحت نہیں کرتی کہ انسانی پیدائش میں فطرت کیا ہے؟ لہذا ان آیات کریمہ کو اصل و دلیل بنا کر ٹیسٹ ٹیوب بے بی کے ذریعہ تولید و تناسل کو حرام کہنا درست نہیں ٹیسٹ ٹیوب بے بی کا مسئلہ نہ تو قرآن و حدیث کے خلاف اور نہ ہی اقوال ائمہ کے مخالف ہے آخر میں ہم ایک حدیث پاک ذکر کرتے ہیں جس کو اس مسئلہ کی دلیل بنایا جاسکتا ہے۔ ملاحظہ ہو:

تداووا فان الله تعالى لم يصنع داء الا وضع له
بیماری کی دوا کیا کرو پس بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے کوئی نہ کوئی دوا مقرر فرمائی ہے لا علاج صرف بڑھا پایا ہے۔
دواء غیر داء واحد الہرم۔

(ابوداؤد ج ۲ ص ۱۸۳ مطبوعہ مجتہدی پاکستان)

حصول اولاد کا مسئلہ اگر ٹیسٹ ٹیوب کے بغیر حاصل نہ ہو سکتا ہو تو اس طریقہ کو علاج کی صورت میں استعمال کیا جاسکتا ہے اور پھر جب ٹیسٹ ٹیوب میں خاوند کا نطفہ جائز طریقہ سے حاصل کر کے اس کی بیوی کے رحم میں رکھا جائے تو اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں جیسا کہ جماع کے وقت مرد اگر اپنے آلہ تناسل پر لغانہ چڑھا کر مادہ منویہ حاصل کر لیتا ہے یا عورت کے فرج سے باہر اگر مادہ منویہ گرا کر پھر اسے سانسٹی طریقہ سے عورت کے رحم میں پہنچایا جائے شریعت میں بہت سی جزئیات ایسی پائی جاتی ہیں جو بوقت ضرورت و علاج جائز ہو جاتی ہیں جیسا کہ دانت نکلوانا بظہر خلاف شریعت ہے لیکن بوقت ضرورت جائز ہے یونہی خون نکالنا ناجائز لیکن بوقت مجبوری جائز ہو جاتا ہے لہذا عمل تولید بذریعہ ٹیسٹ ٹیوب بے بی بوقت ضرورت اور بطور علاج جائز ہونے میں کوئی شبہ نہ رہا اب ہم اس مسئلہ کو ٹیسٹ ٹیوب بے بی کے طریقہ کو بیان کر کے ختم کرتے ہیں۔

ٹیسٹ ٹیوب بے بی کا طریقہ عمل

عورت کے بیض دانے سے جو نالی اس کے رحم کی طرف جاتی ہے ماہواری کے چودھویں دن اس سے انڈا نکلتا ہے اس وقت عمل تزویج کرنے سے مرد کا تولیدی جراثیم بیض دانے کی اس نالی میں پہنچ کر نسوانی انڈے میں داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد اس انڈے میں غلنے بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ کاشت شدہ انڈہ اس نالی سے رحم کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے نودن کے بعد اس انڈے میں سولہ غلنے بنتے ہیں اور خلیات کا وہ مجموعہ رحم میں پہنچ جاتا ہے اس کے بعد بچہ بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اگر کسی خرابی کی وجہ سے یہ کاشت شدہ انڈہ خلیات میں متشکل ہو کر رحم میں نہ آسکے تو اس مرحلہ کے حصول کے لیے ٹیسٹ ٹیوب کی ضرورت پیش آتی ہے یہ خرابی مرد کی بھی ہو سکتی ہے اور عورت کی بھی مرد کے جراثیم اور نسوانی انڈے کو ایک ٹیوب میں رکھ دیتے ہیں اس ٹیسٹ ٹیوب میں جدید میڈیکل سائنس نے ایسی صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ اس ٹیوب میں نسوانی نالی کی طرح عمل ہوتا ہے مرد کا جراثیم نسوانی انڈے میں داخل ہو جاتا ہے اور اس میں خلیات بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور جب اس میں سولہ خلیات بن جاتے ہیں تو ان کو عورت کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے اور اگر عورت کے رحم میں کوئی خرابی ہو جس کی وجہ سے اس میں بچہ بننے کا عمل نہ ہوتا ہو تو کسی اور عورت کے رحم میں (جو اس کی پیشکش کرے) اس انڈے کو رکھ دیا جاتا ہے۔

نوٹ: ٹیسٹ ٹیوب بے بی کا طریقہ جو ہم نے ذکر کیا اب تک جدید سائنسی تحقیق یہی بتلاتی ہے ڈاکٹر اسے ہی درست قرار دیتے ہیں

اور جدید کتب میں اس طرح قلم بند کیا گیا ہے ممکن ہے کہ مستقبل میں شاید کوئی اور آسان طریقہ سامنے آ جائے کیونکہ سائنس کی ترقی اور اس میں نئے نئے تجربات سے ایسا ہوتا رہا ہے بہر حال اس وقت مصنوعی طریقہ تولید کے خدو خال یہی ہیں جو ہم نے ذکر کر دیئے اور اس طریقہ سے بغیر ارتکاب حرام حصول اولاد جائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

ایک گواہ اور اس کی قسم سے فیصلہ کا بیان

امام مالک نے ہمیں جعفر بن محمد سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے گواہ اور اس کی قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔

۳۷۶- بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

۸۳۰- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبَلَّغْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خِلَافَ ذَلِكَ وَقَالَ ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الرَّهْزَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَقَالَ بَدْعَةٌ وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مَعَاوِيَةُ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ أَعْلَمُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَيْضًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ أَنَّهُ كَانَ انْقِطَاعَ الْأَوَّلِ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الشَّاهِدَانِ وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ.

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور ﷺ سے اس کے خلاف روایت پہنچی اور کہا کہ اس کو ابن ابی ذنب نے ابن شہاب زہری سے ذکر کیا کہا کہ میں نے قسم اور گواہ سے فیصلہ کرنے کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے یہ بدعت ہے اور سب سے پہلے اس سے فیصلہ کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں ابن شہاب مدینہ منورہ کے علماء حدیث میں سے سب سے زیادہ عالم بالحدیث تھے یونہی ابن جریج نے بھی عطاء بن ابی رباح سے بیان کیا کہ پہلے فیصلہ جات دو گواہوں کے بغیر نہیں کیے جاتے تھے اور گواہ اور قسم کے ساتھ سب سے پہلے فیصلہ کرنے والا عبد الملک بن مروان ہے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے جو حدیث مذکور بالا ذکر کی یہ حدیث دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص (مدعی) کے پاس اپنے دعویٰ کے ثبوت میں صرف ایک گواہ ہے اس کی گواہی کے بعد دوسرے گواہ کی جگہ مدعی خود قسم اٹھا لیتا ہے تو کیا ایسا کرنا دو گواہوں کا کام کر دے گا اور اس سے فیصلہ ہو جائے گا؟ ایسی ہی حدیث ”مسلم شریف“ میں ان الفاظ سے آئی ہے۔

عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ان رسول الله ﷺ قضی بيمين و شاهد.
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عمرو بن دينار روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔ (مسلم شریف ج ۳ ص ۷۳ باب وجوب اہم)

ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ یہ مسلک ائمہ ثلاثہ کا ہے اور ان حضرات کی دلیل یہی احادیث ہیں لیکن احناف کے ہاں اس سے فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ دو گواہ ضروری ہیں لہذا مسئلہ زیر بحث مختلف فیہ ہے ہم ذیل میں اختلاف فقہاء نقل کرتے ہیں۔

ایک گواہ اور مدعی کی قسم کے ساتھ تکمیل شہادت میں اختلاف فقہاء کرام

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول الله ﷺ قضی بيمين و شاهد، فیہ جواز قضی (حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا) اس

روایت میں ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنے کا جواز ہے علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے امام ابوحنیفہؒ کوئی فقہا کرام شعی، حکم اوزاعی، لیث اور امام مالک کے انڈکی اصحاب ایک گواہ اور قسم کے ساتھ کسی قسم کے معاملہ میں فیصلہ نہیں کرتے اور صحابہ کرام و تابعین کے جمہور علماء اسلام اور ان کے بعد والے علماء انصار ایک گواہ اور قسم سے ان مقدمات میں فیصلہ کرنے کو جائز کہتے ہیں جن میں دعویٰ مال یا مال کو جن کے ساتھ حاصل کیا جائے ہو یہی قول ابو بکر صدیق، علی المرتضیٰ، عمر بن عبدالعزیز، مالک، شافعی، احمد مدینہ کے فقہاء، حجاز کے تمام علماء اور ہر دور کے بزرگ علماء کا ہے اور ان حضرات کی حجت و دلیل وہ احادیث ہیں جو اس مسئلہ میں موجود ہیں جن کو حضرت علیؓ ابن عباسؓ زید بن ثابتؓ، جعفرؓ ابو ہریرہؓ عمارہ بن حزمؓ سعد بن عبادہؓ عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ مغیرہ بن شعبہ نے روایت کیا۔ حفاظ کا قول ہے کہ اس باب میں صحیح ترین حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما والی ہے ابن عبدالبر نے کہا کہ اس روایت کی سند میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں اور کہا کہ اس کی صحت میں اہل معرفت میں کوئی اختلاف نہیں اور کہا کہ حضرت ابو ہریرہ اور جابر رضی اللہ عنہما سے مروی احادیث ”حسان“ ہیں۔

واللہ اعلم بالصواب

بشاهد و یمن و اختلف العلماء فی ذالک قال ابوحنیفہ و الکوفیون و الشعی و الحکم و اوزاعی و اللیث و الاندلسیون من اصحاب مالک لا یحکم بشاهد و یمن فی شیء من الاحکام و قال جمہور علماء الاسلام من الصحابة و التابعین و من بعدہم من علماء الانصار یقضی بشاهد و یمن المدعی فی الاموال و ما یقصد بہ الاموال و بہ قال ابو بکر الصدیق و علی و عمر بن عبدالعزیز و مالک و الشافعی و احمد و فقہاء المدینہ و سائر علماء حجاز و معظم علماء الانصار و حجتہم انہ جاءت احادیث کثیرة فی هذه المسئلة من رواية علی و ابن عباس و زید ابن ثابت و جعفر و ابی ہریرة و عمارة بن حزم و سعید بن عبادہ و عبداللہ بن عمرو بن العاص و المغیرة بن شعبہ قال الحفاظ اصح احادیث الباب حدیث ابن عباس قال ابن عبدالبر لا مطعن لاحد فی اسنادہ قال و لا خلاف بین اہل المعرفة فی صحته قال و حدیث ابی ہریرة و جابر و غیرہما حسان و اللہ اعلم بالصواب۔ (نووی شرح مسلم ج ۲ ص ۷۲ باب وجوب الھم بشاہد و یمن مطبوعہ رشیدیہ دہلی)

قارئین کرام! مسئلہ زیر بحث میں امام نووی علیہ الرحمہ سے آپ نے اختلاف ائمہ ملاحظہ فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کے خلاف دعویٰ کیا اور قاضی نے مدعی کو مبینہ پیش کرنے کو کہا اس نے دو گواہوں کی بجائے ایک گواہ پیش کیا اور دوسرے گواہ کی جگہ اس نے قسم اٹھائی تو کیا مدعی کا ایسا کرنا مبینہ کہلائے گا اور اس پر اس مقدمہ کے بارے میں اس کے حق میں فیصلہ کرنا جائز ہے؟ امام نووی چونکہ شافعی المسلک ہیں اس لیے انہوں نے اختلاف ذکر کرنے کے بعد اپنے مسلک کی تائید و تقویت کے لیے صحابہ کرامؓ تابعین اور ہر دور کے علماء کرام کا یہ مسلک ذکر کیا کہ وہ ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنے کے حق میں تھے اور پھر اس مسئلہ میں صحیح ترین حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی کو کہا جس سے وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ وغیرہ کا مسلک کمزور اور اجلہ صحابہ کرام و تابعین کے خلاف ہے حالانکہ امام نووی نے جو کچھ ذکر کیا ائمہ احناف نے اس کی ایک ایک بات کا کئی طرح جواب دیا ہے اور ثابت کیا کہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما قابل عمل نہیں بلکہ منسوخ ہے۔ چند حوالہ جات ملاحظہ ہو:

میں کہتا ہوں کہ ابن شبرمہ کا مذہب بعینہ ابن ابی لیلیٰ عطاء نخعی شعی، اوزاعی، کوئی فقہاء اور انڈکی اصحاب مالک کا مذہب ہے یہ تمام حضرات کہتے ہیں کہ شہادت کے بارے میں قرآن کریم

قلت مذہب ابن شبرمہ ہو مذہب ابن ابی لیلیٰ و عطاء و النخعی و الشعی و اوزاعی و الکوفیون و الاندلسیون من اصحاب مالک و ہو

نے دوسروں کی گواہی تصدیق فرمائی ہے اور اگر دوسرے ہو سکیں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہوں گی اور ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا نص قرآنی کے خلاف ہونے کی بناء پر جائز نہ ہوگا اور وہ روایات جو ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنے کے بارے میں وارد ہوئیں وہ سب خبر واحد کے زمرے میں آتی ہیں لہذا نص قرآنی کے مخالف ہونے کی بنا پر ان روایات پر عمل نہیں کیا جائے گا کیونکہ نص قرآنی تو کڑ کرنا ”صح“ میں شمار ہوتا ہے اور کتاب اللہ کا نسخ خبر واحد سے جائز نہیں۔

يقولون نص الكتاب العزيز في باب الشهادة رجلا ن فاذا لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان والحكم بشاهد ويمين مخالف للنص فلا يجوز والاخبار النسي وردت بشاهد ويمين اخبار الاحاد فلا يعمل بها عند مخالفتها النص لانه يكون نسخا ونسخ الكتب بخبر الواحد لا يجوز.

(عمدة القاری شرح البخاری ج ۱۳ ص ۳۲۳ باب اليمين علی

المدعی علینی الاموال الخ مطبوعہ بیروت)

نوٹ: علامہ بدرالدین عینی علیہ الرحمہ نے ”عمدة القاری“ کی درج بالا عبارت دراصل ”بخاری شریف“ کی ایک روایت کے تحت لکھی جس میں مسئلہ زیر بحث پر گفتگو کی گئی ہے۔ روایت مذکورہ میں حضرت ابن شبرمہ اور حضرت ابوالزناد کے مابین اسی مسئلہ پر گفتگو ہوئی وہ گفتگو کیا تھی؟ اور ان دونوں حضرات کا مسئلہ زیر بحث میں کیا مسلک تھا؟ اسے جاننے کے لیے ہم پہلے ”بخاری شریف“ کی روایت ذکر کرتے ہیں پھر اس کی تشریح ہوگی۔

جناب فقیر نے کہا کہ ہمیں جناب سفیان نے ابن شبرمہ سے بتایا کہ مجھ (ابن شبرمہ) سے ابولزناد نے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنے کے بارے میں گفتگو کی میں نے کہا: اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنے مردوں میں سے دو مرد گواہی کے لیے مقرر کر لو اگر دو مرد وکیل سکیں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنا لو ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہ بنانا پسند کرتے ہو دو عورتیں اس لیے کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے میں (یعنی ابن شبرمہ) نے کہا اگر ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا کافی ہوتا تو ایک عورت کے بھولنے کے وقت دوسری کے یاد دلانے کی کیا ضرورت ہے اس دوسری کے یاد دلانے سے کیا ہوگا؟

قال فقیہ حدثنا سفیان عن ابن شبرمہ کلمنی

ابو الزناد فی شهادة الشاهد و یمین المدعی فقلت قال اللہ عزوجل واستشهدوا شہیدین من رجالکم فان لم یكونا رجلین فرجل امرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضلل احدہما فتذکر احدہما الاخری. قلت اذا کان یکتفی بشهادة شاهد و یمین المدعی ما یحتاج ان تذکر احدہما الاخری ما کان یصنع بذکر ہذہ الاخری. (بخاری شریف ج ۱ ص ۳۲۶ باب الیمین علی المدعی فی الاموال والحدود مطبوعہ نور محمد کراچی)

روایت مذکورہ کی تشریح اور توضیح کے طور پر محقق زمان اغزالی دوران استاذ الاسلاماتہ شیخ الحدیث والقرآن جامع معقول ومنقول

حضرت علامہ مولانا غلام رسول رضوی مدظلہ العالی کی تصنیف ”تعمیر بخاری“ کی عبارت پیش خدمت ہے۔

حدیث کا معنی یہ ہے کہ ابن شبرمہ نے کہا جب ایک گواہ اور قسم فیصلہ کے لیے کافی ہیں تو پھر ایک عورت کی دوسری کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس وقت قسم دو عورتوں کے قائم مقام ہوگی تو قرآن مجید میں تذکرہ کیا گیا فائدہ ہے؟ لہذا فیصلہ کے لیے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ضروری ہے ایک گواہ اور قسم فیصلہ کے لیے کافی نہیں۔ ابوالزناد مدینہ منورہ کے قاضی تھے ان کا نام عبد اللہ بن ذکوان ہے اور ابن شبرمہ کا نام عبد اللہ بن شبرمہ ہے یہ کوفہ کے قاضی تھے ایک سو چالیس ہجری میں فوت ہوئے ابوالزناد کا مذہب یہ ہے کہ اگر مدعی کے پاس دو گواہ نہ ہوں صرف ایک ہی گواہ ہو تو مدعی سے قسم لے کر فیصلہ ہو سکتا ہے کیونکہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ایک گواہ اور قسم سے فیصلہ کیا ہے اہل مدینہ کا عمل اسی پر ہے ابن شبرمہ کا مذہب یہ ہے کہ ایک گواہ اور قسم فیصلہ کے لیے کافی نہیں

بلکہ مدعی دو گواہ پیش کرے ورنہ مدعی علیہ سے قسم لے کر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ احناف کا یہی مسلک ہے۔

(تہنیم بخاری شرح بخاری ج 3 ص 190 البیہن علی المدعی علیہ الخ 'ناشران فیصل آباد)

ابن شبرمہ کا مسلک احناف کے موافق اور ابوالرناد کا امام شافعی کے مطابق تھا بوقت ملاقات ابوالرناد نے ابن شبرمہ سے پوچھا کہ جب رسول کریم ﷺ نے ایک گواہ اور قسم سے فیصلہ فرمایا ہے تو تم اسے تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اور کہتے ہو کہ فیصلہ کے لیے دو گواہ یا مدعی علیہ کی قسم ضروری ہے۔ ابن شبرمہ نے جواباً پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو مردوں کی گواہی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کو ضروری قرار دیا اگر تمہارا مسلک تسلیم کر لیا جائے تو ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی کا ذکر نہ ہوتا بلکہ دو عورتوں کی جگہ قسم مذکور ہوتی حالانکہ قسم کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا پھر دو عورتیں جو ایک مرد کے قائم مقام رکھی گئی ہیں ان میں سے اگر ایک گواہی دے دیتی تو کافی ہونا چاہیے تھا اسے دوسری کو یاد دلانے کی کیا ضرورت تھی؟ گویا ابن شبرمہ نے دو طرح سے اعتراض کیا ایک یہ کہ ایک گواہی کے ساتھ قسم سے فیصلہ کرنا بہت ہوتا تو پھر دو عورتوں کی بجائے یوں حکم اگر دو مرد نہ ملیں تو ایک گواہ اور مدعی کی قسم کے ساتھ فیصلہ کر لو۔ دوسرا اعتراض یہ کہ دو عورتیں قائم مقام ایک گواہ کے ہیں ان کی گواہی جب ہی مکمل ہو سکتی ہے جب دونوں گواہی دیں اس لیے اگر ایک نے گواہی دی اور دوسری کو بات بھول گئی تو اسے یاد دلانا لازمی ہے اگر ان کی موجودگی قسم کے قائم مقام ہوتی تو ایک کی گواہی قسم کا کام دے چکی تھی اب دوسری کو یاد دلا کر ساتھ ملانے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا کہ مدعی پر مہینہ لازم ہیں اور مدعی علیہ پر قسم لازم ہے یہی بات متن بخاری میں بھی مذکور ہے۔ جس کا واضح اور صاف صاف مطلب یہ کہ مدعی پر گواہی پیش کرنا لازم ہے، قسم نہیں اور مدعی علیہ پر قسم ہے اس کی تائید دوسری احادیث بھی کرتی ہیں البیہن علی المدعی والبیہن علی من انکر بعض حضرات نے اسے احادیث متواترہ میں شمار کیا ہے اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ مدعی ایک گواہ پیش کرے اور دوسرے کی جگہ خود قسم اٹھالے اور فیصلہ کر دیا جائے تو اس سے نص قرآنی اور حدیث متواترہ کا خلاف لازم آتا ہے۔ مسئلہ زیر بحث میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کی مزید تحقیق و تدقیق کے لیے کتب احناف سے چند ایسے حوالہ جات پیش کریں جن میں ائمہ ثلاثہ کے مسلک اور ان کے دلائل کا بھرپور جواب مذکور ہوتا کہ مسلک احناف روز روشن کی طرح ظاہر و باہر ہو جائے۔ وباللہ التوفیق

ائمہ ثلاثہ کے استدلال کی تمام احادیث قابل عمل نہیں ہیں

قال صاحب الکافی وعند الشافعی اذا لم یکن للمدعی بیئۃ اصلا وحلف القاضی المدعی علیہ فنکفل برد الیمین علی المدعی فان حلف قضی بہ والا لالان الظاهر صار شاهد للمدعی بنکولہ فیعتبر یمینہ کالمدعی علیہ وکذا اذا اقام المدعی شاهدة واحدا وعجز عن اقامة شاهد اخر فانه یرد الیمین علیہ فان حلف قضی له بما ادعی وان نکل لا یقضی له بشئ لانه علیہ السلام قضی بشاهد و یمین ثم قال و حدیث الشاهد والیمین غریب انتھی۔ وقال الامام الزبلی فی التبیین قال الشافعی اذا لم یکن للمدعی بیئۃ یحلف المدعی علیہ فاذا صاحب کافی نے کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب مدعی کے پاس بالکل بیئہ (گواہی) نہ ہو اور قاضی مدعی علیہ کو قسم اٹھانے کو کہے وہ انکار کر دے تو قاضی اب مدعی کو کہے گا تم قسم اٹھاؤ اگر اس نے قسم اٹھالی تو اس کا فیصلہ ہو جائے گا ورنہ نہیں کیونکہ جب مدعی علیہ نے انکار کر دیا تھا تو اب ظاہری حالت مدعی کے لیے گواہ بن گئی لہذا مدعی کی قسم معتبر ہوگی جیسا کہ مدعی علیہ کی معتبر ہوتی ہے اور یونہی جب مدعی کے پاس صرف ایک گواہ ہے اور دوسری گواہی پیش کرنے سے عاجز ہے اس صورت میں بھی قسم مدعی پر لوانائی جائے گی اگر اس نے قسم اٹھالی تو اس کے لیے اس چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا جس کے بارے میں دعویٰ ہے اور اگر قسم اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تو کسی چیز کا اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے

نکل ترد اليمين على المدعى فانه حلف قضى له وان نكل لا يقضى له لان الظاهر صار شاهدا للمدعى بنكوله فيعتبر يمينه كالمدعى عليه فانه لما كان الظاهر شاهدا له اعتبر يمينه وقال ايضا اذا اقام المدعى شاهدا واحدا ولم يجد الاخر يحلف المدعى ويقضى لما روى انه عليه السلام قضى بشاهد ويمين ويروى انه عليه السلام قضى باليمين مع الشاهد ولنا ماروينا ومارواه ضعيفارده يحيى بن معين فلا يعارض مارويناه ولانه يرويه ربيعة عن سهل بن ابي صالح وانكره سهل فلا يقي حجة بعد ما انكر الراوى فضلاً عن ان يكون معارضاً للمشاهير ولانه يحتمل ان يكون معناه قضى تارة بشاهد يعنى بحسه وتارة بيمينه فلا دلالة فيه على الجمع بينهما وهذا كما يقال ركب زيد الفرس والبعلة والمراد على التعاقب وان سلم انه يقضى بالجمع وليس وفيه دلالة على انه يمين المدعى بل يجوز ان يكون المراد به يمين المدعى عليه ونحن نقول به لان الشاهد الواحد لا يعتبر فوجوده كعدمه فيرجع الي يمين المنكر عملاً بالمشاهير الی ههنا كلامه.

(فتح القدير ج ٦ ص ١٥٣-١٥٥ باب اليمين مطبوع مصر)

کہ حضور ﷺ نے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا ہے پھر صاحب کافی نے کہا کہ ”ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنے والی حدیث“ غریب ہے آجھی۔ امام زلیعی نے تبیین میں کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مدعی کے پاس گواہی نہ ہو تو مدعی علیہ کو قسم دلائی جائے گی اگر وہ قسم اٹھانے سے انکاری ہو جاتا ہے تو پھر قسم مدعی پر لوٹائی جائے گی اگر مدعی نے قسم اٹھائی تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور اگر انکار کر دیا تو نہیں کیونکہ ظاہر اب مدعی کا گواہ بن رہا ہے جبکہ مدعی علیہ نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا تھا لہذا اب اس کی قسم اسی طرح معتبر ہوگی جس طرح مدعی علیہ کی معتبر تھی اب جب ظاہری حالت مدعی کی گواہ بن رہی ہے تو اس کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا اور امام زلیعی نے مزید کہا کہ جب مدعی نے صرف ایک گواہ پیش کیا اور دوسرا نکل سکا تو مدعی قسم اٹھائے گا اور قسم اٹھانے پر فیصلہ کر دیا جائے گا کیونکہ حضور ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک گواہ اور قسم سے فیصلہ فرمایا اور آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ ﷺ نے قسم کے ساتھ ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔ ہم احناف کے لیے دلیل دینی ہے جو ہم روایت کر سکتے ہیں اور جو امام شافعی نے روایت کیا وہ ضعیف ہے اسے یحییٰ بن معین نے رد کیا ہے لہذا وہ ہماری روایت کردہ حدیث کے معارض نہیں ہو سکتی اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ امام شافعی والی روایت کو ربیع نے سهل بن ابی صالح سے روایت کیا ہے اور اس کا خود سهل نے انکار کیا ہے لہذا راوی کے انکار کرنے کے بعد وہ حجت نہ رہی چہ جائیکہ وہ حدیث مشہور کی معارض بن سکے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ امام شافعی کی پیش کردہ روایت میں اس معنی کا احتمال ہے کہ آپ ﷺ نے بعض دفعہ گواہی کے ساتھ اور بعض دفعہ قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا ہو لہذا اس احتمال کے ہوتے ہوئے اس حدیث میں دونوں باتوں (قسم اور گواہی) کے جمع ہونے پر کوئی دلالت نہیں اور اس کی مثال یہ کہ کہا جاتا ہے کہ زید گھوڑے اور خیر پر سوار ہوا مراد اس سے یکے بعد دیگرے ہوتی ہے اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ امام شافعی کی پیش کردہ روایت میں دونوں باتوں کا جمع کرنا مراد ہے تو پھر اس میں اس بات پر دلالت کہاں کہ اس میں مذکور قسم سے مراد مدعی کی قسم

نکل ترد اليمين على المدعى فانه حلف قضى له وان نكل لا يقضى له لان الظاهر صار شاهدا للمدعى بنكوله فيعتبر يمينه كالمدعى عليه فانه لما كان الظاهر شاهدا له اعتبر يمينه وقال ايضا اذا اقام المدعى شاهدا واحدا ولم يجد الاخر يحلف المدعى ويقضى لما روى انه عليه السلام قضى بشاهد ويمين ويروى انه عليه السلام قضى باليمين مع الشاهد ولنا ماروينا ومارواه ضعيفارده يحيى بن معين فلا يعارض مارويناه ولانه يرويه ربيعة عن سهل بن ابي صالح وانكره سهل فلا يقي حجة بعد ما انكر الراوى فضلاً عن ان يكون معارضاً للمشاهير ولانه يحتمل ان يكون معناه قضى تارة بشاهد يعنى بحسه وتارة بيمينه فلا دلالة فيه على الجمع بينهما وهذا كما يقال ركب زيد الفرس والبعلة والمراد على التعاقب وان سلم انه يقضى بالجمع وليس وفيه دلالة على انه يمين المدعى بل يجوز ان يكون المراد به يمين المدعى عليه ونحن نقول به لان الشاهد الواحد لا يعتبر فوجوده كعدمه فيرجع الي يمين المنكر عملاً بالمشاهير الی ههنا كلامه.

(فتح القدير ج ٦ ص ١٥٣-١٥٥ باب اليمين مطبوع مصر)

ہے بلکہ اس سے مدعی علیہ کی قسم مراد لینا درست ہو سکتا ہے اور ہم بھی اس کے قائل ہیں کیونکہ ایک گواہ غیر معتبر ہونے کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر ہو گیا اب مدعی علیہ کو قسم اٹھانے کو کہا جائے گا کیونکہ احادیث مشہورہ پر عمل کرنے کی یہی صورت بنتی ہے امام زینبی کا کلام یہاں اختتام پذیر ہوا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک جس روایت پر موقوف ہے (یعنی حضور ﷺ کا ایک گواہ اور قسم سے فیصلہ فرمانا) صاحب فتح القدر امام ابن ہمام نے ”کافی“ اور زینبی کے اقوال سے اس کے جوابات ذکر کر کے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے (۱) یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے مقابل ”مدعی“ کے ذمہ بینہ ورنہ مدعی علیہ پر قسم“ حدیث مشہورہ ہے لہذا ضعیف حدیث حدیث مشہورہ کے معارض نہیں ہو سکتی (۲) یحییٰ بن عیین نے اس حدیث کو رد کیا ہے (۳) راوی خود اس روایت کا انکار کرتا ہے (۴) امام شافعی کی پیش کردہ روایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے کبھی فیصلہ گواہوں سے اور کبھی قسم کے ساتھ فرمایا ہو (۵) نیز حدیث امام شافعی میں قسم کی تخصیص ”مدعی“ کے ساتھ مذکور نہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد مدعی علیہ کی قسم ہو۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ روایت کے بارے میں امام ابو بکر بصرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کلام کیا ہے ”احکام القرآن“ میں ان کا کلام تقریباً پانچ اوراق پر پھیلا ہوا ہے۔ ان کی مکمل عبارت بمعبر ترجمہ ذکر کرنا طوالت کا باعث بنے گا ہم عبارت مذکورہ کا ترجمہ اور وہ بھی اختصا کے ساتھ ذکر کرتے ہیں حوالہ کے لیے ”احکام القرآن“ ج ۱ ص ۵۱۳-۵۱۹ ملاحظہ ہو۔

”احکام القرآن“ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ روایت کے جوابات (۱) ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ والی احادیث ضعیف ہیں

عرو بن دینار نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ رسول کریم ﷺ نے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا یہ حدیث منقطع ہے کیونکہ عرو بن دینار کا حضرت ابن عباس سے سماع ثابت نہیں ہے اسی طرح سہل نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ حضور ﷺ نے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا لیکن سہل کا حافظ کمزور ہو گیا تھا وہ پہلی روایات بھول گئے تھے۔ سلیمان بیان کرتے ہیں کہ میری سہل سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ سلیمان نے کہا میں نے ربیعہ سے سنا کہ وہ اس حدیث کو آپ کی سند سے روایت کرتے ہیں سہل نے کہا اگر تم نے ربیعہ سے یہ حدیث سنی ہے تو ان سے روایت کرو مجھ سے نہ کرو اگر یہ کہا جائے کہ جناب سہل اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد بھول گئے یا ان کو وہم لاحق ہو گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ابتداء وہم لاحق ہوا ہو یا وہ ابتدا میں بھول گئے ہوں اور جس چیز کو انہوں نے سنا نہ ہو اس کی روایت کر دی ہو لیکن وہ روایت مرسل ہے اور عبد الوہاب نے اس کا ذکر موصولاً کیا ہے لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے بہر حال ان امور کی وجہ سے اس حدیث کی اسانید مجروح اور ضعیف ہیں اور یہ استدلال کے لائق نہیں۔

(۲) مذکورہ روایت کے راویوں سے اس کا انکار موجود ہے

امام عبدالرزاق نے زہری سے ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کے بارے میں روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ وہ بات ہے جسے لوگوں نے گھڑ لیا ہے دو گواہوں کے بغیر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ حماد بن خالد خیاط کہتے ہیں میں نے ابن ابی ذئب سے سوال کیا ایک گواہ اور قسم کے بارے میں زہری کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بدعت ہے سب سے پہلے اس کو حضرت معاذ نے جاری کیا اور محمد بن حسن نے ابن

ابی ذب سے روایت کیا کہ میں نے زہری سے ایک گواہ اور مدعی کی قسم کے ساتھ فیصلہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ بدعت ہے۔ سب سے پہلے اس کے مطابق فیصلہ کرنے والے امیر معاویہ ہیں۔ زہری اپنے دور میں مدینہ منورہ کے علماء میں سب سے بڑے عالم تھے۔ اگر یہ حدیث ثابت ہوتی تو ان سے سختی نہ رہتی۔ زہری کی تصریح سے معلوم ہوا کہ ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ سب سے پہلے امیر معاویہ نے کیا تھا اور یہ بدعت ہے۔ امیر معاویہ سے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے مدعی سے قسم لیے بغیر ایک عورت کی گواہی پر فیصلہ کر دیا تھا۔ امام عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ عقلمند بن ابی وقاص سے روایت ذکر کی کہ حضور ﷺ کی زوجہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے محمد بن عبداللہ بن زبیر اور ان کے بھائیوں کے حق میں یہ شہادت دی کہ ربیعہ بن ابی امیہ نے اپنے بھائی زہیر بن ابی امیہ کو اپنے حصہ میں سے چوتھائی دے دی ہے۔ ام المؤمنین کے علاوہ کسی اور نے اس پر شہادت نہ دی تھی۔ امیر معاویہ نے اس شہادت پر فیصلہ کر دیا سو اگر امیر معاویہ کے فیصلہ کی بنا پر ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کرنا جائز ہوتا تو ان کے فیصلہ کی بنا پر بغیر قسم کے صرف ایک گواہ کی شہادت کی صورت میں بھی فیصلہ ہونا چاہیے حالانکہ یہ قرآن و سنت کی تصریحات کے خلاف ہے۔ امام عبدالرزاق نے ابن جریج سے روایت کیا ہے کہ عطاء یہ کہتے تھے کہ قرض ہو یا کوئی اور معاملہ دو گواہوں سے کم کسی گواہی پر فیصلہ کرنا جائز نہیں حتیٰ کہ عبدالملک بن مروان نے اپنے دور خلافت میں ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کیا تھا۔ (امام ابوبکر جصاص نے یہاں اور بھی آثار ذکر کیے ہیں جن کے آخر میں لکھتے ہیں) ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کرنا امیر معاویہ اور عبدالملک بن مروان کی سنت ہے نبی کریم ﷺ کی سنت نہیں کیونکہ اگر یہ نبی کریم ﷺ کی سنت ہوتی تو فقہاء تابعین سے سختی نہ ہوتی نیز کھلنے سے روایت کا انکار کیا اور ربیعہ نے کہا کہ یہ سعد کی کتاب میں نہیں ہے اور فقہاء تابعین نے تصریح کی ہے کہ یہ معاویہ اور عبدالملک کی بدعت ہے۔

(۳) مذکورہ روایات قرآن کریم کی نص کے خلاف ہیں

ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ والی حدیث اگر سند صحیح کے ساتھ بھی ہوتی تو سلف صالحین نے اس کا انکار نہ کیا ہوتا اور اس کو بدعت بھی نہ کہا ہوتا تب بھی یہ روایت قرآن کریم کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود تھی کیونکہ صحیح خبر واحد کے ذریعہ قرآن کریم کو منسوخ کرنا جائز نہیں ہے جس طرح حد قذف میں کسی کو ۸۰ کوڑوں سے کم مارنا جائز نہیں اور حد زنا میں سو سے کم جائز نہیں اسی طرح نصاب شہادت میں دو گواہ منصوص ہیں اس سے کم گواہ پر فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے اور جبکہ قرآن کریم میں دو گواہوں کی گواہی پر فیصلہ دینے کی صراحت کی گئی ہے اور ایک گواہ پر فیصلہ کر دینا مختلف ذریعے تو پھر اس حکم کو قرآن مجید سے منسوخ قرار دینا چاہیے۔

(۴) امام شافعی کی پیش کردہ حدیث خود ان کے موقف کو مستلزم نہیں

اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ گواہ اور قسم والی حدیث صحیح ہے اور اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا جائے کہ یہ نص قرآن کے معارض ہے تو بھی یہ حدیث عموم کا موجب نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں یہ کہیں نہیں کہ ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کرنا واجب ہے بلکہ اس میں ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ فرمایا علاوہ ازیں اس حدیث پاک میں اور بھی تین احتمالات ہیں۔ اول یہ کہ قسم سے مراد مدعی علیہ کی قسم ہوتا کہ کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ مدعی علیہ سے قسم اس وقت لی جائے گی جب مدعی کے پاس گواہ نہ ہو اور اگر مدعی کے پاس ایک گواہ ہو تو بھی مدعی علیہ سے قسم نہیں لی جاتی۔ پس حدیث پاک نے اس گمان کو دور کر دیا کہ حضور ﷺ نے مدعی کے پاس ایک گواہ ہونے کے باوجود مدعی علیہ سے قسم لی۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ گواہ اور قسم سے مراد جس گواہ اور جس قسم سے یعنی رسول کریم ﷺ نے مدعی کے گواہوں پر بھی فیصلہ صادر فرمایا اور مدعی علیہ کی قسم پر بھی فیصلہ دیا تب یہ احتمال یہ ہے کہ حدیث میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے جب حضور ﷺ نے ان کی گواہی پر فیصلہ فرمایا

تھا ہو سکتا ہے اس وقت منکر نے آپ سے قسم کا بھی مطالبہ کیا ہوا ان احتمالات صحیحہ کے ہوتے ہوئے قسم سے مدعی کی قسم مراد لینا صحیح نہیں۔

(۵) حدیث مذکور صحیح اور مجمل ہے

بعض صورتوں میں جب کسی چیز پر صرف ایک گواہ ہی متصور ہو اور دوسرا گواہ شرعاً غیر متصور ہو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں مدعی کے گواہ اور قسم پر فیصلہ ہونا چاہیے مثلاً ایک شخص نے باندی خریدی اور اس کی شرم گاہ میں کوئی عیب دیکھا اس عیب پر وہ شخص گواہ ہے یہاں دوسرا گواہ بنانا جائز نہیں اس صورت میں اس کی گواہی اور اس کی قسم سے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور بیع منقطع نہ ہو دی جائے گی لہذا ہو سکتا ہے کہ حدیث پاک میں اس مخصوص قسم کی طرف اشارہ ہو۔

نوٹ: مذکورہ جوابات کے ضمن میں آپ نے یہ پرزہا کہ ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کرنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بدعت ہے اس سے بغض و حسد کے مارے یہ نہ کہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے ویسے تھے ان پر زبان طعن دراز کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود مجتہد ہیں اور مجتہد اپنے اجتہاد پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے لیکن دوسرے اس کے پابند نہیں ہوتے اگرچہ مجتہد اپنے اجتہاد میں غلطی ہو پر پھر بھی اسے اجتہاد پر ثواب ملتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ صرف امیر معاویہ کا ہی نہیں بلکہ ائمہ ثلاثہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ ان کا یہ موقف مذکورہ روایات کو پیش نظر رکھا کر ہے جنہیں وہ اپنی تحقیق میں صحیح سمجھتے ہیں اگر ائمہ ثلاثہ کے موقف پر کوئی طعن نہیں تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیسے مورد الزام ٹھہریں گے؟ یہی بات کہ آپ نے ایک عورت کی گواہی پر قتل کر دیا تو اس کے بارے میں گزارش ہے کہ ایک روایت کے الفاظ اس بات پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ یہ معاملہ خصوصی معاملہ تھا جس کو سیدہ ام المؤمنین سلمیٰ رضی اللہ عنہا جانتی تھیں ہو سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدہ ام المؤمنین کے رفعت مقام اور حق و عدالت کی وجہ سے ان کی ایک گواہی پر فیصلہ کر دیا کیونکہ ان وجوہات سے مقدمہ میں امیر معاویہ کو یقین کامل ہو گیا تھا لہذا اس یقین کی بنا پر وہ عند اللہ ناخوذ نہ ہوں گے لیکن مخالفین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے مواقع سے بہت گنجائش نکال لیتے ہیں۔ ابو بکر صاص رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے صحابی ہونے پر یقین ہے اور وہ انہیں مجتہد بھی تسلیم کرتے ہیں مگر امیر معاویہ کے دشمن ان کو خدا کی خدائی میں سب سے برے اور مجرم (معاذ اللہ) نظر آتے ہیں ان کی زبان طعن کو بند کرنے کی خاطر یہاں یہ چند طور لکھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو قبول فرمائے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے صحابی رسول اور امین رسول ﷺ ہونے کی وجہ سے راقم کی مغفرت فرمائے۔ آمین

مقدمات میں قسم اٹھوانے کا بیان

امام مالک نے ہمیں داؤد بن حصین سے خبر دی کہ انہوں نے ابو عطفان بن ظریف مری کو یہ کہنے ہوئے سنا زید بن ثابت اور ابن مطیع ایک مکان کے جھگڑے کو مروان بن حکم کے پاس فیصلہ کے لیے لے گئے تو مروان بن حکم نے زید بن ثابت کے لیے فیصلہ کیا کہ یہ منبر رسول ﷺ کے قریب قسم اٹھاؤ۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ میں یہیں اسی جگہ قسم اٹھاؤں گا مروان بولا نہیں خدا کی قسم! جہاں فیصلہ کے لیے جاتے ہیں (وہاں ہی قسم اٹھاؤ گے) اس کے بعد حضرت زید نے اپنے دعویٰ کے متعلق قسم اٹھا لی

۳۷۷- بَابُ اِسْتِحْلَافِ الْخُصُومِ

۸۳۱- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحَصَنِ اَنَّهٗ سَمِعَ اَبَا عَطْفَانَ بْنَ ظَرِيْفٍ الْمُرِّيَّ يَقُوْلُ اِخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَاِبْنُ مُطِيْعٍ فِيْ دَارِ اِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَضَى عَلَيَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِالْيَمِيْنِ عَلَيَّ الْمُنْبِرِ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ اَحْلِفْ لَهُ مَكَانِيْ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانَ لَا وَاللّٰهِ اِلَّا عِنْدَ مَقَاتِعِ الْحُقُوْقِ قَالَ فَعَمَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ اَنْ حَقَّهُ لِحَقِّ وَاَبْنِيْ اَنْ يَحْلِفَ عِنْدَ الْمُنْبِرِ فَعَمَلَ مَرْوَانَ مُعْجَبٌ مِّنْ ذٰلِكَ.

کہ وہ واقعی ان کا حق ہے اور منبر شریف کے قریب جا کر قسم اٹھانے سے انکار کر دیا مروان کو اس پر بڑا تعجب ہوا۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارا حضرت زید کے قول پر عمل ہے۔ آدمی جہاں کہیں قسم اٹھائے جائز ہے اور اگر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما سے (منبر کے قریب قسم اٹھانے کو) اپنے لیے لازم سمجھے تو اپنے ذمہ جو حق تھا اسے ادا کرنے کے لیے انکار نہ کرتے لہذا زید اس کے زیادہ مستحق نہیں کہ ان کے قول و فعل پر عمل کیا جائے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَيَقُولُ زَيْدٌ بِنِ ثَابِتٍ نَأْخُذُ وَحَيْثُمَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَوْ زَامَى زَيْدٌ بِنِ ثَابِتٍ أَنْ ذَلِكَ يَلْزِمُهُ مَا أَبِي أَنْ يُعْطَى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ وَلِكِنَّهُ كَبْرَهُ أَنْ يُعْطَى مَا لَيْسَ عَلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِقَوْلِهِ وَقَوْلِهِ مَقْرَبٌ اسْتَحْلَفْنَا.

حضرت زید بن ثابت اور ابن مطیع کے مابین ایک مکان کے چھڑے کے سلسلہ میں مروان نے حضرت زید کو منبر رسول ﷺ کے قریب قسم اٹھانے کو کہا انہوں نے وہاں جا کر قسم اٹھانے سے انکار کر دیا لیکن جہاں کھڑے تھے وہیں قسم اٹھانی اس واقعہ کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارا مسلک بھی یہی ہے مطلب یہ کہ قسم جہاں کہیں اٹھائی جائے جائز ہے اس کے لیے کسی تبرک و معظم جگہ کو مخصوص کرنا درست نہیں۔ حضرات ائمہ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں بعض کا ارشاد ہے کہ تبرک و معظم جگہ جا کر قسم اٹھانے سے آدمی گھبراہٹا ہے کیونکہ ایسی جگہ کا رعب و جلال بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے لہذا ان مقامات پر جا کر قسم اٹھانے والا اپنے طور پر اورد دیکھنے والوں کے اعتبار سے نہایت سچا شمار ہوتا ہے اس لیے قسم ایسے ہی مقامات پر دلائی چاہیے لیکن علماء کرام کا یہ قول وجوب کے لیے نہیں بلکہ احتیاط کے لیے ہے۔ دوسرے حضرات کا فرمانا ہے کہ قسم ہر جگہ ایک جیسی ہی ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اسی قانون کو پیش نظر رکھ کر منبر رسول ﷺ کے نزدیک جا کر قسم اٹھانا ضروری نہ سمجھا اس لیے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔

مخصوص زمان و مکان کے ساتھ قسم کا تعلق اور اس میں احناف کا مسلک بمع دلائل درج ذیل حوالہ سے ملاحظہ فرمائیں:

اور ان حضرات میں سے جو قسم کو کسی مکان یا زمان کے ساتھ دزنی نہیں بناتے امام ابوحنیفہ اور آپ کے دونوں صاحب ہیں۔ امام مالک اور شافعی کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے پھر ان دونوں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک نے کہا مدینہ منورہ میں منبر رسول ﷺ پر اورد وہی کھڑے ہو کر قسم دلوانی جائے۔ کھڑے ہو کر صرف حضور ﷺ کے منبر پر ہی قسم اٹھائی جائے گی اور دوسرے شہروں میں جامع مسجدوں میں قسم اٹھوائی جائے اور منبر رسول ﷺ کے نزدیک استے مال پر قسم اٹھانے کو کہا جائے گا جس قدر میں چور کو ہاتھ کانٹے کی سزا دی جانی ہے اور وہ تین درہم ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں قسم رکن اور مقام کے درمیانہ جگہ پر اٹھانے کو کہا جائے گا اور بیت المقدس میں محوہ کے قریب قسم اٹھائی جائے اور وقت کے اعتبار سے قسم میں شدت عمر کے بعد اٹھا

ومن قال لا يشرع التغلظ بالزمان والمكان في حق مسلم ابو حنيفة و صحابه و قال مالك و الشافعي تغلظ. ثم اختلفوا فقال مالك يحلف في المدينة على منبر رسول ﷺ و يحلف قائما و لا يحلف قائما الاعلى منبر رسول ﷺ و يستحلفونه في مساجد الجماعات و لا يحلف عند المنبر الاعلى ما يقطع فيه السارق فصاعداً وهو ثلاثة دراهم و قال الشافعي يستحلف المسلم بين الركن و المقام بمكة و في المدينة عند منبر رسول ﷺ و في سائر البلدان في الجوامع عند المنبر و عند الصخرة في بيت المقدس و تغلظ في الزمان في الاستحلاف بعد العصر و لا تغلظ في المال الا

کر پیدا کی جائے گی اور صرف اسی قدر مال میں قسم شدید ہوگی جو نصاب تک پہنچتا ہو یا اس سے زیادہ ہو اور طلاق غلام آزاد کرنا حد اور قصاص میں بھی قسم کو شدید کیا جائے گا یہ مسلک ابو الخطاب کا پسندیدہ ہے۔ ابن جریر نے کہا کہ قلیل و کثیر مال میں قسم کو شدید کیا جانا چاہیے ان حضرات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے (تجبسونہما من بعد الصلوٰۃ) ان دونوں کو ابوں کو نماز کے بعد روک رکھو پھر وہ اللہ کی قسم اٹھائیں کہ ہماری دونوں کی گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ مضبوط ہے اس آیت کریمہ میں نماز سے مراد نماز عصر بیان کیا گیا ہے اور حضور ﷺ سے مروی یہ روایت بھی ان حضرات کی دلیل ہے آپ نے فرمایا جس نے میرے اس منبر کے قریب جھوٹی قسم اٹھائی اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے اس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نے قسم کو شدید اور پختہ کرنے کے لیے ایسا فرمایا لہذا ایسا کرنے سے قسم میں پختگی اور شدت آتی ہے اور امام مالک نے روایت کیا کہ زید بن ثابت اور ابن مطیع کا ایک مکان میں جھگڑا ہوا وہ اسے مروان بن حکم کے پاس لے گئے حضرت زید نے کہا میں یہیں اپنی جگہ پر ہی قسم اٹھاؤں گا مروان نے کہا نہیں بخدا! اس جگہ قسم اٹھاؤ گے جہاں حقوق کا فیصلہ ہوتا ہے کہا کہ حضرت زید نے وہیں کھڑے کھڑے قسم اٹھائی۔ (منبر رسول کے قریب نہ گئے) مروان نے اس پر تعجب کیا اور ہمارے (امام عظیم ابو حنیفہ اور صاحبین) کے لیے دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے (فاخسران یقومان مقامہما۔ الخ) دو دوسرے گواہ گواہی دیں الخ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نہ کسی مخصوص مقام اور نہ مخصوص زمان کے ساتھ قسم اٹھانے کو معلق فرمایا اور نہ الفاظ میں زیادتی کو بیان فرمایا: حضور ﷺ نے حضرت رکانہ کو طلاق کے بارے میں قسم دلوائی فرمایا تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے صرف ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا کہنے لگے خدا کی قسم! اس نے صرف ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا حضور ﷺ نے ان کی قسم کو زمان و مکان اور مخصوص الفاظ سے سخت کرنے کو فرمایا حضرت عمر نے اپنے باپ کے لیے قسم اٹھائی جب دونوں کا مقدمہ حضرت زید کے پاس گیا جو ایک مکان کے بارے میں تھا یہ قسم بھی وہیں حضرت زید کے مکان میں اٹھائی گئی۔ حضرت عثمان نے ابن عمر کو فرمایا تم قسم اٹھاؤ کہ میں نے اسے جب بیچا تو مجھے اس میں کسی عیب کی اطلاع نہ تھی۔ اور جو مسلک امام مالک و شافعی کا ہے اسے تسلیم کرنے سے

فی النصاب فصاعدا وتغلظ فی الطلاق والعناق والحد القصاص وهذا اختیار ابی الخطاب وقال ابن جریر تغلظ فی القلیل والكثیر واحتجوا بقول اللہ تعالیٰ (تجبسونہما من بعد الصلوٰۃ فیقسمان باللہ) قبل اراد بعد العصر وروی عن النبی ﷺ انه قال (من حلف علی منبری هذا یبیین ائمة فلینبوا مقعدہ من النار) فثبت انه یعلق بذالک تاکید الیمین وروی مالک قال اختصم زید بن ثابت و ابن مطیع فی دار کانت بینہما الی مروان بن الحکم فقال زید احلف لہ مکانی فقال مروان لا واللہ الا عند مقاطع الحقوق قال فجعل زید یحلف ان حقہ لحق وبأبی ان یحلف عند المنبر فجعل مروان یعجب ولنا قول اللہ تعالیٰ (فاخر ان یقومان مقامہما من الذین استحق علیہما الاویان فیقسمان باللہ لشہادتنا حق من شہادتہما) ولم یذکر مکانا ولا زمانا ولا زیادة فی اللفظ واستحلف النبی ﷺ رکانہ فی الطلاق فقال آل اللہ ما اردت الا واحدة قال آل اللہ ما اردت الا واحدة ولم یغلظ بيمينہ بزمان ولا مکان ولا زیادة لفظ وساتر ما ذکرنا فی التی قبلہا وحلف عمر لأبی حنین تحاکما الی زید فی مکانہ وکانا فی بیت زید وقال عثمان لابن عمر تحلف باللہ لقد بعته وما بہ داء تعلمہ و فیما ذکر وہ تقیید المطلق ہذہ النصوص ومخالفة الاجماع فان ما ذکرنا عن الخلیفتین عمر و عثمان مع من حضرہما لم ینکر وهو محل الشهر فکان اجماعا وقولہ (تجبسونہما من بعد الصلوٰۃ) انما کان فی حق اهل الكتاب.

(متنی مع شرح کبیرن ۱۱۶-۱۱۷ مسلمانہ ۲۸۲-۲۸۳ مطبوعہ بیروت)

ان مطلق نصوص کو مقید کرنا پڑے گا اور اجماع کی مخالفت بھی ہے کیونکہ ہم نے جو دو خلیفہ (عمر و عثمان) حضرات کا واقعہ بیان کیا وہ حضرات صحابہ کرام کے سامنے ہوا اور اسے سب جانتے تھے لہذا یہ اجماع ہو گیا۔ رہا اللہ تعالیٰ کا یہ قول (فحسبوا نهما من بعد الصلوة) تو اس میں اہل کتاب کو خطاب ہے۔

مختصر یہ کہ قسم کو زمان و مکان یا الفاظ مخصوصہ سے مشروط کرنا یا اس میں شدت پیدا کرنے کے لیے ایسا کرنا "حکم شرعی" نہیں ہے کہ یہ قانون بنا دیا جائے کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں قسم نہیں ہوگی ہاں اگر مزید تسلی و تضحی کے لیے ایسا کیا جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔

رہن کا بیان

امام مالک ہمیں ابن شہاب سے وہ رسول کریم ﷺ سے خبر دیتے ہیں رہن کو نہ روکا جائے۔

۳۷۸- بَابُ الرَّهْنِ

۸۳۲- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ.

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا اسی پر عمل ہے اور "لا یغلق الرهن" کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے کے پاس رہن رکھتا اور کہتا کہ اگر میں تیرا مال تجھے دینے کے لیے آؤں تو بہتر ورنہ تیرے مال کے بدلہ میں یہ رہن تیرا ہوگا۔ حضور ﷺ نے رہن کو روکنے سے منع فرمایا اور تمہارے مال کے بدلہ میں رہن اس کا نہیں ہو جائے گا ہم بھی یہی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے اور امام مالک بن انس نے اس کی تفسیر یہی کی ہے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ أَنَّ التَّرَجُّلَ كَانَ يَرْهَنُ الرَّهْنُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَهُ إِنْ جِئْتُكَ بِمَالِكَ إِلَى كَذَا وَكَذَا وَالْأَقْبَلُ قَالَ الرَّهْنُ لَكَ بِمَالِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ وَلَا يَكُونُ لِلْمُرْتَهِنِ بِمَالِهِ وَكَذَلِكَ نَسَقُولُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَذَلِكَ فَتْرَةَ مَالِكُ ابْنِ أَنَسٍ.

"رہن" کے کہتے ہیں؟ اور اس کے جواز کی دلیل کیا ہے؟ اور حضور ﷺ کا ارشاد گرامی "لا یغلق الرهن" سے کیا ثابت ہوتا ہے؟

"رہن" لغت میں کسی چیز کو کسی سبب سے روکنا ہے اور شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کو کسی حق کے بدلہ میں روک لینا جو رہن سے پوری کرنا ممکن ہو جیسا کہ ترازو "رہن" شرعاً جائز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا "فروهن مقبوضه رهن بقضه میں لیا گیا ہوتا ہے"۔ حضور ﷺ نے بھی ایک یہودی سے طعام خریدا اور اپنی زرہ اس کے پاس بطور رہن رکھی تھی۔ رہن کے جائز ہونے پر "اجماع" ہے کیونکہ یہ ایک ایسا عقد ہے اور وثیقہ ہے جسے پورا کیا جانا ہوتا ہے لہذا رہن کو جو ب کے اعتبار سے وثیقہ پر قیاس کیا جائے گا اور وہ کفالت ہے۔ (بدایہ النہرین ص ۱۶ کتاب الرهن)

بدایہ کی عبارت سے رہن کا لغوی اور شرعی مفہوم ہمارے سامنے آ گیا روکی گئی چیز رہن کہلاتی ہے اس کی وضاحت یوں ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے سے کوئی چیز خریدتا ہے یا قرض لیتا ہے تو وہ بائع یا قرض دینے والے کو کوئی ایسی چیز دے دیتا ہے جس کی مالیت قرض یا ادھار کی رقم کے برابر ہوتی ہے یہ اس لیے تاکہ اسے اطمینان ہو جائے کہ میری رقم و دے گی نہیں ہو گیا وہ اس کے پاس رضامنت

یہ معاملہ قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت و جائز ہے ”رہن“ کے ضمن میں ایک مسئلہ جو حضرات ائمہ اربعہ کے مابین مختلف فیہ ہے ہم اسے یہاں ذرا تفصیل سے ذکر کرنا چاہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ رہن رکھی گئی چیز رہن رکھنے والے کے قرض ادا کرنے سے پہلے جس کے پاس وہ چیز بطور رہن رکھی گئی اس کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ ضمانت ہے یا امانت؟ اس کی وصولی سے قبل ہلاکت میں کیا ہوگا؟

واختلف العلماء فی الرهن هل هو مضمون ام لا؟ فمذهب مالک والمشهور من مذهبہ انہ مضمون بقیمتہ قلت او کثرت فان فضل الراهن شی من القيمة علی مبلغ الحق اخذه من المرتهن وقال ابو حنیفة الرهن علی کل حال مضمون باقل الامرين من قيمته ومن الحق الذی علیہ فاذا كانت قيمته الف درهم والحق خمس مائة ضمن ذالک الحق ولم یضمن الزيادة ویکون اتلافه من ضمان الراهن وان کان قيمته الرهن خمس مائة والحق الفاً ضمن قيمة الرهن وسقطت من دینہ واخذ باقی حصه. وقال الشافعی واحمد الرهن امانة فی ید المرتهن کسائر الامانات لا یضمنه الا بالتعدی وقال شریح والحسن والشعبی الرهن مضمون بالحق کله حتی لو کان قيمة الرهن درهماً والحق عشرة الاف ثم تلف الرهن سقط الحق کله.

(رحمۃ الامم ص ۵۰ فصل ۱۰ کتاب الرهن مطبوعہ بیروت)

علماء کا رہن رکھی گئی چیز کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا وہ مضمون ہے یا نہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ وہ اپنی قیمت کے حساب سے مضمون ہوگی خواہ قیمت کم ہو یا زیادہ اگر رہن رکھی گئی چیز کی قیمت اس حق سے زیادہ بنتی ہے جو مرتہن کا بنتا ہے تو اس صورت میں حق کے برابر قیمت سے جو زائد قیمت ہوگی وہ مرتہن سے راہن لے گا۔ امام ابوحنیفہ کہتے ہیں ”رہن“ ہر حال میں دونوں میں سے کم مالیت کے عوض مضمون ہوگی یعنی اس کی قیمت اور حق کی قیمت میں سے جو رقم کم ہوئی رہن اس کے عوض میں مضمون ہوگی جب کسی رہن رکھی گئی چیز کی قیمت مثلاً ایک ہزار درہم ہو اور حق صرف پانچ سو درہم بنتا ہو تو اس صورت میں حق کی ضمانت بنے گی حق سے زائد نہیں اور اس کا ضائع کرنا راہن کے ضمان سے ہوگا اور اگر رہن کی قیمت پانچ سو درہم ہو اور حق ایک ہزار درہم ہو تو اس صورت میں رہن کی قیمت ضمانت ہوگی اور اس قدر رقم راہن کے قرض سے ساقط ہو جائے گی اور بقیہ رقم یہ مرتہن سے وصول کرنے لے گا۔ امام شافعی اور احمد کہتے ہیں ”رہن“ مرتہن کے پاس دیگر امانتوں کی طرح ایک امانت ہے صرف تقدس کی صورت میں وہ اس کی چٹی بھرے گا۔ شریح، حسن اور شعبی کہتے ہیں کہ ”رہن“ مکمل حق کے بدلہ میں چٹی ہوگی حتیٰ کہ اگر رہن کی قیمت ایک درہم ہو اور حق دس ہزار ہوں پھر ”رہن“ مرتہن کے پاس ضائع ہو جائے تو پورا حق ساقط ہو جائے گا۔

”رحمۃ الامم“ کے درج بالا حوالہ سے ائمہ اربعہ کے مابین مرہونہ چیز کے ضائع ہونے یا ضائع کرنے کے بارے میں آپ نے اختلاف ملاحظہ فرمایا۔ رہن رکھی گئی چیز امانت کے حکم میں ہے یا نہیں؟ اگر امانت کے حکم میں تسلیم کیا جائے تو دیگر امانتوں کی طرح اگر امین کے اپنے فعل عمد سے اس کا ضیاع ہوتا ہے تو اسے نقصان پورا کرنا پڑے گا اور اگر خود بخود دبیحہ ہو جاتی ہے تو امین سے کوئی مطالبہ نہیں۔ یہ مذہب امام شافعی اور امام احمد کا ہے۔ رہن رکھی گئی چیز کا ضیاع ہر صورت مرتہن سے پورا کیا جائے گا اور وہ اس کے پاس بطور امانت نہیں بلکہ مضمون ہے لیکن اس بارے میں بھی ائمہ باہم مختلف ہیں۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ شے مرہونہ اور قرض میں سے جو کم قیمت ہو شے مرہونہ اس کا بدلہ بنے گی مثلاً قرض ایک ہزار روپیہ تھا اور مرہونہ چیز کی قیمت پانچ سو روپیہ ہے اب پانچ سو

روپے کو یا قرض خواہ کو مل گئے اور بقیہ پانچ سو کا وہ مقرض سے مطالبہ کرے گا اگر دونوں برابر قیمت کی ہیں تو لیا دیا برابر ہو جائے گا اور اگر مرہونہ چیز زیادہ قیمتی ہے تو اس کی زائد رقم قرض خواہ واپس کرے گا۔ امام مالک رضی اللہ عنہ شے مرہونہ کو مضمونہ تو مانتے ہیں لیکن دونوں میں سے کم قیمت نہیں بلکہ اگر مرہونہ چیز کی قیمت قرض سے زیادہ ہوئی تو قرض کے برابر قرض خواہ کو حکماً مل گئی زائد سے واپس مقرض کو دینا پڑے گی اور اگر قرضہ سے کم قیمت والی ہے تو جس قدر قیمت کم ہے اتنی رقم راہنہ مرہونہ کو دے گا۔ تیسرا مسلک یہ ہے کہ مرہونہ چیز اور قرض دونوں برابر ہیں مرہونہ شے کے ہلاک ہو جانے کی صورت میں نہ راہنہ مرہونہ سے اور نہ مرہونہ راہنہ سے کچھ لے گا بلکہ حکماً دونوں بری الذمہ ہو گئے۔ یہ مسلک قاضی شریح، حسن بھری، شعی رضی اللہ عنہم کا ہے۔ اب ہم ذرا تفصیل سے ان مذاہب کے دلائل کو بیان کرتے ہیں تاکہ مسئلہ کی وضاحت اور تفصیل سامنے آجائے۔

امام شافعی رضی اللہ عنہ کا استدلال

امام شافعی نے کہا ہے کہ رہن رکھی گئی چیز مرہونہ کی پاس امانت ہے اس کی ہلاکت سے قرضہ میں سے کچھ بھی ساقط نہ ہوگا کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا: رہن کو روکا نہ جائے آپ نے یہ تین مرتبہ فرمایا رہن رکھنے والے کے لیے اس کا منافع ہے اور اسی پر اس کا نقصان ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے ارشاد گرامی (لا یغلق الرهن) کا معنی یہ ہے کہ رہن رکھی گئی چیز قرض کے ساتھ مضمونہ نہ ہوگی یعنی قرضہ کی وجہ سے اسے چینی نہیں بنایا جائے گا اس کی دلیل حضور ﷺ کا یہ ارشاد ہے آپ نے فرمایا: رہن والے کے لیے اس کا نفع اور نقصان بھی اسی کے لیے ہے اور امام شافعی نے کہا کہ آپ ﷺ کے اس ارشاد سے ثابت ہوا کہ رہن رکھی گئی چیز قرضہ کے مقابل نہ واقعہ ہوگی اور یہ کہ رہن کا فائدہ اور نفع یعنی اس کی سلامتی راہنہ کے لیے ہے اور رہن کے ضائع ہو جانے کے بعد قرضہ کی چینی راہنہ پر ہی ہے۔

وقال الشافعی هو امانة فی یدہ لا یسقط شئی من الدین بہلا کہ ولقوله علیہ السلام لا یغلق الرهن قالہا ثلاثا لصاحبه. غنمہ وعلیہ غرمہ قال ومعناہ لا یصیر مضموناً بالمدین (قال ای شافعی (ومعناہ) ای معنی قولہ علیہ السلام لا یغلق الرهن (لا یصیر مضموناً بالمدین) ای لا یصیر مضموناً بسبب المدین بدلیل قولہ لصاحبه غنمہ والزوائد للراهن وعلیہ غرمہ. وقال ثبت بذالک ان الرهن لا یقطع بالمدین وان لصاحبه غنمہ وهو سلامتہ وعلیہ غرمہ وهو غرم الدین بعد ضیاع الرهن. (البتایہ شرح الہدایہ ج ۹ ص ۶۸۴ کتاب الرهن مطبوعہ بیروت)

امام شافعی رضی اللہ عنہ کے استدلال کے تین جوابات

(۱) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مرہونہ شے کے امانت ہونے پر جو حدیث پاک پیش فرمائی اس میں حضور ﷺ کے ارشاد گرامی کے مطابق اگر مرہونہ شے میں اضافہ زیادتی یا فائدہ حاصل ہوا ہو مثلاً گائے تھی اس نے گھجڑا دے دیا یا اس کا دودھ بیجا جاتا ہے تو یہ منافع اور اضافہ مرہونہ کا نہیں بلکہ راہنہ کا ہے اور اگر مرہونہ چیز ضائع ہو جاتی ہے تو اس کے بدلہ میں راہنہ کا قرض دینا ختم نہیں ہوگا بلکہ اسے اس نقصان کے ساتھ قرضہ بھی واپس کرنا پڑے گا لہذا مرہونہ چیز کے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ امانت کے زمرے میں آئے گی مضمونہ نہ ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے برخلاف امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم شے مرہونہ کو امانت نہیں بلکہ مضمونہ قرار دیتے ہیں۔ چونکہ دونوں امام شے مرہونہ کے مضمونہ ہونے کے قائل ہیں اس لیے جو جواب ہم ابھی ذکر کرنے والے ہیں وہ دونوں کی طرف سے مشترک ہوگا۔ ملاحظہ ہو:

امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تاویل (جو امام شافعی رحمۃ اللہ نے کی) ایسی ہے کہ جس کا تمام اہل علم نے انکار کیا ہے اور ان کے نزدیک اس کی وجہ کوئی معقول نہیں ہے۔ امام طحاوی نے کہا امام ابوحنیفہ اور صاحبین حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کے الفاظ ”غنمہ وعلیہ غرمہ“ کو انہوں نے شے مرہونہ کی بیع میں معتبر کیا ہے یعنی جب مرہونہ چیز کو اتنی رقم سے بیچا گیا جو قرض سے کم تھی تو اس صورت میں راہن اتنی کمی کا ذمہ دار ہوگا اور اسے جتنی کے طور پر دینا پڑے گی حدیث میں مذکور ”غرم“ سے مراد یہی ہے اور اگر مرہونہ چیز کو قرض سے زائد رقم میں بیچا گیا تو راہن فالتو رقم لے لے گا یعنی ”غنم“ مذکور سے مراد ہے یہ مفہوم اس وقت ہوگا جب حدیث پاک کے لفظ ”صاحب“ سے مراد راہن لیا جائے گا اور اگر اس سے مراد مرتہن ہو تو اس کے لیے غنم کا مطلب یہ مرہونہ چیز میں اگر اضافہ یا زیادتی ہو جائے تو وہ منافع یا زیادتی اس کے پاس رہن ہی ہوگی اور اگر مرہونہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو اس کا قرض تم ہو جائے گا۔

مذکورہ حدیث پاک کی تفسیر جو ہمیں درست دکھائی دیتی ہے (واللہ اعلم) وہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے کے پاس قرض کے بدلہ میں کوئی چیز رہن رکھتا ہے اور رہن رکھی گئی چیز میں از روئے قیمت وغیرہ ایسا اضافہ ہے کہ وہ اصل قرض سے زیادہ قیمتی بنتی ہے اب راہن مرتہن کو کہتا ہے کہ اگر میں حق فلاں تاریخ تک ادا کر دوں تو بہتر ورنہ یہ مرہونہ چیز بمعہ زیادتی کے تیری ہوگی یہ طریقہ درست نہیں اور نہ ہی جائز ہے اور اس طریقہ سے منع بھی کیا گیا ہے اور اگر مرہونہ شے کا مالک اسی قرضہ کو واپس کرتا ہے لیکن مدت مذکورہ گزرنے کے بعد تو اس صورت میں وہ مرہونہ چیز اس کو واپس لے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی شرط (اگر مقررہ تاریخ تک ندادا کر سکوں تو مرہونہ تیری ہے) باطل ہو جائے گی۔

حضور ﷺ کے ارشاد گرامی ”لا یعلق الرهن“ سے مراد جیسا کہ علماء نے فرمایا ہے: یہ ہے کہ مرہونہ چیز کو مرتہن مکمل طور پر اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا یعنی وہ چیز اس کی مملو کہ نہیں ہو سکتی ایسے ہی اس کا مطلب امام کرخی نے سلف صالحین سے ذکر کیا ہے۔

وقال الطحاوی رحمہ اللہ وهذا التاویل انکرہ اهل العلم جميعا وان زعموا انه لا وجه له عندهم وقال الطحاوی ذہبوا فی تفسیر قول سعید بن المسیب. یعنی ان ابا حنیفہ و ابا یوسف و محمد له غنمہ وعلیہ غرمہ الی ان ذالک فی البیع اذا بیع الرهن بضمن فيه نقص عن الدين غرم الراهن ذالک النقص وهو غرمه المذكور فی الحدیث وان بیع بفضل عن الدين اخذ الراهن ذالک الفضل وهو غنمہ المذكور فی الحدیث وهذا اذا ارید بالصاحب الراهن فان ارید المرتهن فغنمہ له یعنی ان زوائدہ یكون رهنًا عنده غرمہ علیہ یعنی اذا هلك الرهن سقط دينه. (البتایہ شرح الہدایہ ج ۹ ص ۶۵۲ کتاب الرهن مطبوعہ دار الفکر بیروت)

(۲) قال مالک و تفسیر ذالک فیما نری واللہ اعلم ان برهن الرجل الرهن عند رجل بالشئ و فی الرهن فضل عما رهن به فيقول الراهن للمرتهن ان جنتک بحقک الی اجل یسمیہ له والا فالرهن لک بما فیہ قال فہذا الا یصلح ولا یحل وهذا الذی نہی عنہ وان جاء صاحبه بالذی رهن به بعد الاجل فہو له واری هذا الشرط منفسخا.

(موطا امام مالک ص ۶۳۷ کتاب الاقنیہ مطبوعہ میرٹھ کتب خانہ کراچی)

والمراء بقوله عليه السلام لا يعلق الرهن علي ما قالوا الاحتباس الكلي بان يصير مملوكا له كذا ذكره الكرخي من السلف.

(ہدایہ اخیرین ص ۵۱۷ کتاب الرهن)

اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دور جاہلیت میں رواج تھا کہ اگر راہن وقت مقررہ پر قرض ادا نہ کرتا تو اس کی رہن رکھی جیز جو اصل قرض سے زیادہ ہستی ہوتی تھی وہ مرتہن کی ہو جاتی تھی حضور ﷺ نے اس رسم کی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ رہن کو روکنا نہیں جائے گا یعنی اگر راہن وقت مقررہ پر قرض واپس نہیں کرتا بلکہ کچھ مدت زیادہ گزرنے کے بعد وہ قرض واپس کرتا ہے تو اب بھی مرتہن کو مرہونہ چیز واپس کرنا پڑے گی وہ اسے روک نہیں سکتا اور جو شرط لگائی گئی تھی اسے باطل قرار دیا جا رہا ہے گویا آپ ﷺ کا ارشاد گرامی مرہونہ چیز کی بطور امانت حیثیت بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ دور جاہلیت کی رسم کو ختم کرنے کے لیے ہے۔

(۳) امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما نے مرہونہ چیز کو امانت کی حیثیت دینے کے لیے ”غنمہ لہ وغرم لہ“ سے استدلال فرمایا۔ یعنی مرہونہ چیز کے نفع و نقصان کا ذمہ دار راہن ہے۔ امام زلیخا اس بارے میں فرماتے ہیں کہ الفاظ مذکورہ الفاظ حدیث نہیں بلکہ قول ابن مسیب ہے اور سعید بن المسیب کا یہ قول مجروح بھی ہے۔ ملاحظہ ہو۔

مذکورہ حدیث کو عبد اللہ بن نصر الاصم انطاکی سے بھی روایت کیا ہے۔ ابن قطان سے ہے کہ عبد اللہ بن نصر یہ راوی اسے کوئی جاننے والا نہیں ہے اس سے ایک جماعت نے روایت حدیث کی ہے ابن عدی نے اسے اپنی کتاب میں ذکر کیا لیکن اس کے حالات کے بارے میں کچھ بھی واضح نہیں کیا گیا مگر یہ کہ اس کی منکر احادیث کو ذکر کر دیا جن میں سے ایک یہ (زیر بحث) بھی ہے... نتیجہ میں ہے کہ عبد اللہ بن نصر الاصم انطاکی بزاز کوئی معتمد راوی نہیں ہے یہ ابوبکر بن عیاش ابن علیہ معن بن عیسیٰ اور ابن فضیل سے روایت کرتا ہے اور اس سے آگے روایت کرنے والوں میں ابوحاتم رازی بھی ہے ابوداؤد نے اپنی مراسیل میں اس سے بواسطہ زہری کے وہ سعید بن مسیب سے وہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں ابوداؤد نے کہا الفاظ روایت ”لہ غنمہ وعلیہ غرمہ“ سعید بن مسیب کا کلام ہیں۔ یہ بات امام زہری نے ان سے نقل کی ہے اور کہا کہ یہی صحیح ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی (یعنی الفاظ مذکورہ سعید بن مسیب کا قول ہیں) تائید عبد الرزاق کی روایت سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی مصنف میں ذکر کی ہیں معمر نے زہری سے اور وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: رہن رکھی گئی چیز راہن سے روکی نہیں جائے گی (اس کے بعد ”لہ غنمہ وعلیہ غرمہ“ کے الفاظ نہیں ہیں)۔

واخرجه ايضا عن عبد الله بن نصر الاصم الانطاکی.... عن ابن القطان و عبد الله بن نصر هذا لا عارف له وقد روى عنه جماعة وذكره ابن عدی فی کتابہ ولم یبین من حالہ شیئا الا انه ذکر له احادیث منکره منها هذا انتھی کلامہ. وقال فی التنیقح عبد الله بن نصر الاصم البزاز الانطاکی لیس بذاک المعتمد وقد روى عن ابی بکر بن عیاش و ابن علیہ ومعن بن عیسی و ابن فضیل وروی عنه ابو حاتم الرازی. انتھی. و اخرجه ابو داؤد فی مراسیلہ عن الزہری عن سعید بن المسیب عن النبی ﷺ قال ابو داؤد و قوله له غنمہ وعلیہ غرمہ من کلام سعید بن المسیب نقله عنه الزہری وقال هذا هو الصحیح انتھی. قلت یؤیدہ ما رواه عبد الرزاق فی مصنفہ اخیرنا معمر عن الزہری عن ابن المسیب ان رسول اللہ ﷺ لا یغلق الرهن ممن رهنه. (نسب الرأیج ۳۳۰ ص ۳۲۰ کتاب الرهن مطبوعہ قاہرہ)

خلاصہ جواب یہ ہے کہ روایت مذکورہ کا راوی عبد اللہ بن نصر غیر معتمد ہے اور منکر احادیث کو روایت کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ روایت مذکورہ حدیث مرفوع نہیں کیونکہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں اور تیسری وجہ یہ کہ حدیث پاک کے آخری الفاظ ”لہ غنمہ وعلیہ غرمہ“ حضور ﷺ کے الفاظ نہیں بلکہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا کلام ہیں

جب الفاظ مذکورہ الفاظ حدیث ہی نہیں تو ان سے استدلال کرنا اور انہیں اپنے مسلک کی دلیل و حجت بنانا کوئی وزن نہیں رکھتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ مرہونہ چیز مرتہن کے پاس بطور امانت نہیں کیونکہ جن الفاظ سے اس کا امانت ہونا ثابت کیا گیا ہے وہ محل نظر ہیں بلکہ وہ مضمونہ ہوگی اور یہی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام مالک رضی اللہ عنہ کا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

رہن رکھی گئی چیز کے مضمونہ ہونے پر احادیث و آثار

قوله ومذهبناروی عن ابن مسعود و عمر قلت اخرج البيهقي عن عمر قال في الرجل يرهن فيضيع قال ان كان اقل مما فيه رد عليه تمام حصة وان كان اكثر فهو امين و روى ابن ابى شيبة والطحاوى عنه قال اذا كان الرهن باكثر مमारهن به فهو امين في الفضل واذا كان باقل رد عليه و رواه البيهقي..... قوله وعن علي رضي الله عنه انه قال المرتهن امين في الفضل قلت رواه ابن ابى شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الاعلى بن عامر عن محمد الحنفية عن علي قال اذا كان الرهن اكثر مमारهن به فهلك فهو بما فيه لانه امين في الفضل واذا كان اقل مमारهن به فهلك رد الراهن الفضل انتهي و اخرج نحوه عن عمر حدثنا ابو عاصم عن عمر عن القطان عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر قال اذا كان الرهن اكثر مमारهن به فهو امين في الفضل واذا كان اقل رد عليه انتهي.

(نصب الراية ج ۳ ص ۳۲۳ کتاب الرهن مطبوعہ قاہرہ)

ہمارا مذہب حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام بیہقی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ذکر کی ہے آپ نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا: جس نے کسی کے پاس کوئی چیز رہن رکھی پھر وہ ضائع کر دے۔ فرمایا اگر رہن رکھی گئی چیز (از روئے قیمت) اس سے کم تھی جس کے بدلہ میں وہ رہن رکھی گئی تمام اس کا مکمل حق اسے لوٹایا جائے گا اور اگر زیادہ قیمت تھی تو مرتہن اس کا امین ہوگا۔ ابن ابی شیبہ اور طحاوی نے بھی ان سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: اگر رہن رکھی گئی چیز اس سے زیادہ ہے جس کے بدلہ میں وہ رہن رکھی گئی تو مرتہن زیادتی کا امین ہوگا اور اگر وہ کم ہے تو وہ واپس لوٹائی جائے گی اسے امام بیہقی نے روایت کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا قول ہے آپ نے فرمایا: مرتہن فالٹو رہن کا امین ہوگا میں کہتا ہوں کہ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہمیں و کعب بن علی بن صالح سے انہیں عبدالاعلیٰ بن عامر نے محمد بن حنیفہ سے اور وہ علی المرتضیٰ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: اگر رہن رکھی گئی چیز اس سے زائد ہے جس کے بدلہ میں وہ رہن رکھی گئی پھر وہ ہلاک ہوگئی پس وہ اس کے بدلہ میں جو اس کے پاس ہے کیونکہ مرتہن ”زیادہ“ کا امین تھا اور اگر رہن رکھی گئی چیز کم ہے پھر وہ ہلاک ہوگی تو رہن ”زائد“ واپس کرے گا اسی سے ملتی جلتی روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے وہ یہ کہ ہمیں ابو عاصم نے عمر سے انہوں نے قطان سے اور وہ عطاء سے اور وہ عبید بن عمر سے اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: جب رہن رکھی گئی چیز اس سے زیادہ ہو جس کے بدلہ میں وہ رہن رکھی گئی ہے تو مرتہن ”زیادہ“ میں امین ہوگا اور اگر تھوڑی ہے تو اسے واپس لوٹایا جائے گا (بیہقی)۔

قارئین کرام! ان آٹھ سے دو باتیں سامنے آتی ہیں یا دو باتیں ثابت ہوتی ہیں اول یہ کہ ”شے مرہونہ“ مرتہن کے پاس مضمونہ

ہوگی لہذا اس کے ہلاک ہونے کی صورت میں وہ اپنا قرض نہیں لے سکے گا یہ اس وقت جب اس چیز کی قیمت جو رہن رکھی گئی اور اس کی قیمت یا قرض جس کے بدلہ میں وہ رہن رکھی گئی کم ہو یا برابر ہو۔ دوسری بات یہ کہ اگر مہر ہونے پر زیادہ قیمت والی ہے تو جس قدر زیادتی ہوگی وہ مہر تہن کے پاس بطور امانت ہوگی اگر وہ زیادتی ہلاک ہو جاتی ہے تو مہر تہن سے اس کے بدلہ میں چینی وغیرہ نہیں لی جائے گی یہی امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا مسلک ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ ہم احناف کے ساتھ پہلی بات میں متفق ہیں لیکن دوسری بات میں وہ فرماتے ہیں کہ زائد میں مہر تہن امین نہیں بلکہ اس کے نقصان کی صورت میں چینی دینا پڑے گی۔ کیونکہ وہ پوری کی پوری مضمونہ ہے۔

عینی بن حبان سے روایت ہے کہ میں نے ایک آدمی کے پاس زیورات رہن رکھے جو اس چیز سے زیادہ قیمت والے تھے جس کے بدلہ میں وہ رہن رکھے تھے پھر زیورات ضائع ہو گئے اس کے بعد ہم نے قاضی شریح کے پاس فیصلہ کے لیے یہ معاملہ پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رہن رکھے گئے زیورات اس چیز کا بدلہ ہیں جو اس نے دینی تھی اسے امام حنفی سے بھی یہ روایت مروی ہے یہیں سلیمان بن شعیب نے اپنے والد محمد بن اسحاق سے وہ امام ابوحنیفہ سے اور وہ حماد سے اور وہ ابراہیم سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رہن کا مہر تہن کے پاس ہلاک ہو جاتا اگر اس کی اور قرض کی مالیت برابر ہے تو ”رہن“ قرض کے بدلہ میں ختم ہو گیا (یعنی گویا قرض خواہ نے قرض وصول کر لیا ہے) اور اگر اس کی قیمت قرض سے کم ہے تو قرض دینے والا زائد چھ مہر تہن کو دے گا اور اگر اس کی قیمت قرض سے زیادہ تھی تو اس صورت میں مہر تہن زیادتی کا امین متصور ہوگا۔

رہن رکھی گئی چیز مہر تہن کے پاس مضمونہ ہے اس پر سنت سے جو دلیل آئی ہے وہ حدیث پاک ہے جسے عبد اللہ بن مبارک نے جناب مصعب بن ثابت سے روایت کیا جناب مصعب بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب عطاء سے ایک آدمی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سنا جس نے دوسرے کے پاس اپنا گھوڑا بطور رہن رکھا تھا وہ گھوڑا مہر تہن کے ہاں ہلاک ہو گیا تو حضور ﷺ نے مہر تہن کے بارے میں فرمایا: تیرا حق ختم ہو گیا۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں اب تیرے لیے کچھ بھی نہیں رہا پس حضور ﷺ کو مہر تہن کے بارے میں ”ذہب حقیق“ فرمایا یہ اس کے قرض کے ساتھ ہونے کی خبر دینا ہے کیونکہ مہر تہن کا حق قرض ہی ہوتا ہے.... محارب بن دثار بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ

عن عیسیٰ بن حبان قال رهن حلیا وکان اکثر مما فیہ فضاغ فاخصمنا الی شریح فقال الرهن بما فیہ وقد روی ذالک ایضا عن ابراہیم النخعی حدثنا سلیمان بن شعیب عن ابیہ محمد بن الحسن عن ابی حنیفہ عن حماد عن ابراہیم انه قال فی الرهن یہلک فی ید المہر تہن ان کانت قیمتہ والذین سواء ضاع بالذین وان کانت قیمتہ اقل من الذین رد علیہ الفضل وان کانت قیمتہ اکثر من الذین فهو امین فی الفضل. (مطہوی شریف ج ۳ ص ۱۰۳ باب الرحمن ۱۰۳) (یہ الرهن کیف حکم مطبوع بیروت)

وما یدل علیہ من جہۃ السنۃ حدیث عبد اللہ بن المبارک عن مصعب بن ثابت قال سمعت عطاء یحدث رجلا رهن فرساً ففق فی یدہ فقال رسول اللہ ﷺ للمہر تہن ذہب حقیق وفی لفظ آخر لا شیء لک فقولہ للمہر تہن ذہب حقیق اخبار بسقوط دینہ لان حق المہر تہن ہو دینہ.... عن محارب بن دثار قال قضی رسول اللہ ﷺ ان الرهن بما فیہ والمفہوم من ذالک ضمانۃ بما فیہ من الذین الاتری الی قول شریح الرهن بما فیہ ولو خاتما من حدید وکذا لک قول محارب بن دثار انما روی عن النبی ﷺ فی خاتم رهن بلذین

نے ان الفاظ سے فیصلہ فرمایا: "ان الرهن بما فيه" بے شک رہن اس کا بدلہ ہے جس کے عوض میں وہ رہن رکھا گیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ "رہن" مرہن کے پاس اس کے قرض کے مقابلہ میں ضمانت ہے کیا تم جناب شرح کے اس قول "الرهن بما فيه" السخ "کو نہیں دیکھتے یعنی رہن اس چیز کا بدلہ ہوتا ہے جو مرہن سے راہن نے لیا ہوتا ہے اگرچہ رہن لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو یونہی محارب بن دثار کا قول ہے حضور ﷺ سے ایک رہن رکھی گئی انگوٹھی کے بارے میں ہیر تہن کے پاس ہلاک ہو گئی تھی فرمایا "انہ بما فيه" یہ اس قرض کا بدلہ ہے جو مرہن نے راہن سے لینا ہے۔ حدیث پاک کے ظاہری الفاظ اس بات کو واجب و لازم قرار دیتے ہیں کہ رہن رکھی گئی چیز خواہ وہ کم قیمت والی ہو یا زیادہ وہ دین کا عوض بن جائے گی مگر اس بات پر دلیل موجود ہے کہ حضور ﷺ کے اس ارشاد گرامی میں مراد یہ ہے کہ جب دین اور قرض برابر ہوں تو ہلاکت رہن قرض کا بدلہ ہو جائے گی یا یہ کہ رہن رکھی گئی چیز قرض سے کم قیمت ہو تو بھی یہی حکم ہوگا اور اگر وہ قرض سے زیادہ قیمت والی ہے تو اس کی ہلاکت کی صورت میں مرہن کو زائد قیمت بطور چینی دینا پڑے گی۔

مذکورہ احادیث و آثار سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رہن رکھی گئی چیز مرہن کے پاس امانت نہیں بلکہ مضمونہ ہوتی ہے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے امام شافعی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ احادیث و آثار دلیل و حجت ہیں اگرچہ امام مالک رضی اللہ عنہ بھی رہن کو امانت تسلیم کرتے ہیں لیکن رہن جب قرض سے زیادہ قیمتی ہو تو اس صورت میں زیادتی کو امام مالک مضمون کہتے ہیں۔ امام مالک کے اس مسلک کے خلاف بھی یہی احادیث و آثار حجت ہیں امام طحاوی نے ج ۳ ص ۱۰۲ پر اس کا اجماعی جواب ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امانت بہر حال امانت والے کی ہوتی ہے وہ جب چاہے اس کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے اور امین اس کو روک نہیں سکتا لیکن یہاں رہن رکھی گئی چیز جب کہ اس کی قیمت قرض سے زیادہ ہو تو اس کی واپسی کا مطالبہ راہن نہیں کر سکتا اور مرہن اس کے روک رکھنے کا پورا اختیار رکھتا ہے جب تک وہ اپنا حق وصول نہ کر لے اس حجت کے آخر میں ہم اکابرین میں سے چند حضرات کے نام گناتے ہیں جو رہن کو مضمونہ قرار دیتے ہیں امانت نہیں۔

ہمیں بیان کیا عبد الرحمن بن ابی زناد نے اپنے والد سے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ان فقہاء کرام میں سے جن سے میری ملاقات ہوئی اور وہ ایسے کہ جن کے قول پر اتنی ہوتی ہے ان میں سے حضرت سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد ابوبکر بن عبد الرحمن، خارج بن زید، عبد اللہ بن عبد اللہ ہیں کہ جن کی نظیر مشائخ و

حدثنا عبد الرحمن بن ابی زناد عن ابیہ قال كان من ادرکت من فقہائنا الذین ینھی الی قولہم منهم سعید بن المسیب وعروہ بن الزبیر والقاسم بن محمد و ابوبکر بن عبد الرحمن وخارجہ بن زید وعبد اللہ بن عبد اللہ فی مشیختہ من نظر انہم اهل

فقہاء کرام میں ملتی ہے۔ انہوں نے ان تمام حضرات کے اقوال اپنی تصنیف میں جمع کیے جو اس طریقہ کے مطابق تھے ان سب نے کہا کہ رہن رکھی گئی چیز مرتہن کے پاس اس قرض کے بدلہ میں ہے جو اس نے راہن سے لینا ہوتا ہے جب وہ ہلاک ہو جائے اور اس کی قیمت نامعلوم ہو ان میں سے ثقہ حضرات نے اس کو نبی کریم ﷺ کی طرف رفع کیا ہے۔ مدینہ منورہ کے یہ امام حضرات اور فقہاء کرام سب فرماتے ہیں کہ رہن رکھی گئی چیز اس قرض کے مقابل میں ہلاک ہوگئی جو راہن نے لیا تھا ان حضرات میں ثقہ لوگوں نے اس روایت کو حضور ﷺ سے مرفوعاً ذکر کیا ہے لہذا ان حضرات کا متفقہ قول وہ حجت ہے کیونکہ ان میں سے کوئی ایک جو مسئلہ بیان کرتا ہے وہ حجت ہوتا ہے پھر جب یہ ان سب کا قول ہوا تو اجماع ہو گیا (وہ بطریقہ اولیٰ حجت ہوگا)۔

خلاصہ کلام یہ کہ مرہونہ چیز مرتہن کے پاس امانت کے حکم میں نہیں جیسا کہ امام شافعی کا مسلک ہے بلکہ وہ مضمونہ ہے۔ یہ مسلک امام اعظم ابوحنیفہ اور امام مالک رضی اللہ عنہما کا ہے تو معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ کا مسلک قرآن کریم احادیث مقدسہ اور آثار کے عین موافق ہے اور اس پر اجماع فقہاء کرام بھی ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

جس کے پاس گواہی ہو

اس کا بیان

امام مالک نے ہمیں عبداللہ بن ابی بکر سے خبر دی کہ انہیں ان کے والد نے عبداللہ بن عمرو بن عثمان سے خبر دی کہ عبدالرحمن بن ابی عمرہ النساری کو زید بن خالد جعفی نے بتایا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں بہترین گواہ نہ بناؤں وہ وہ ہے جو شہادت دے یا شہادت کے بارے میں مطلع کرے اس سے قبل کہ اس سے شہادت کے بارے میں پوچھا جائے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مسلک نبی ہے اگر کسی کے پاس کسی انسان کے بارے میں کوئی گواہی ہو اور وہ انسان اسے نہ جانتا ہو تو گواہی والے کو اپنی گواہی کی اسے خبر دے دینی چاہیے خواہ وہ اس سے گواہی کے بارے میں نہ بھی پوچھے۔

حدیث مذکور میں اس بات کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے کہ ایک شخص کو کسی بات کا علم ہے اور وہ موقع کا گواہ ہے لیکن جب قاضی مدعی کو گواہ پیش کرنے کو کہتا ہے تو اسے کسی گواہ کا علم نہیں تو ان حالات میں اس موقع کے گواہ کو از خود گواہی دینے کے لیے قاضی کے

فقہ و صلاح و فضل فذکر جمیع ما جمع من افویلہم فی کتابہ علی ہذہ الصفتہ انہم قالوا الرهن بما فیہ اذا ہلک وعمیت قیمتہ ویرفع ذالک منہم الثقتہ الی النبی ﷺ فہولاء ائمتہ المدینۃ فقہانہا یقولون ان الرهن ینہک بما فیہ ویرفعہ الثقتہ منہم الی النبی ﷺ فالیہم ما حکاہ فہو حجتہ لانہ فقیہ امام ثم قولہم جمیعاً بذالک واجماعہم علیہ۔

(طحاوی شریف ج ۳ ص ۱۰۲ باب الرهن ینہک فی ید المرتہن)

۳۷۹- بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ

عِنْدَهُ شَهَادَةٌ

۸۳۳- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُمَانَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجَعْفِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَخْيَرِ الشَّهَادَةِ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ أَوْ يُخَيِّرُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ بِهَا. قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ الْإِنْسَانِ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ بِهَا فَلْيُخَيِّرْهُ بِشَهَادَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُسْأَلْ بِهَا يَا هُ.

پاس حاضر ہو جانا چاہیے ایسا کرنے والا بہترین گواہ ہے گویا مدی کے مطالبہ کے بغیر اگر کوئی گواہ از خود گواہی دے دیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس نے ایسا کر کے اپنے ایک مسلمان بھائی کی مخلصانہ مدد کی ہے۔

اعتراض: ”بخاری شریف“ میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”بہترین زمانہ میرا زمانہ پھر صحابہ کرام کا پھر تابعین کرام کا ہے پھر تبع تابعین کا ہے اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ بغیر مطالبہ شہادت میں دیں گے اور لوگ ایسے ہوں گے جنہیں کوئی امین بنانے کے لیے تیار نہ ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ اپنی نذروں کو پورا کرنے والے ہوں گے۔“

حدثنا ادم حدثنا شعبه ثنا ابو حمزة قال سمعت زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حصين قال قال النسي ﷺ خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران لا ادرى اذكر النسي ﷺ بعد قرنين او ثلاثة قال النسي ﷺ ان بعضكم قوم يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن.

جناب عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے بہترین لوگ میرے زمانے والے پھر وہ جو ان کے بعد اور پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے عمران راوی فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ نے اپنے زمانہ کے بعد دو یا تین ادوار کا ذکر فرمایا بہر حال آپ نے مزید فرمایا کہ تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو خیانت کریں گے اور لوگ انہیں امانتیں نہیں دیں گے اور وہ گواہی دیں گے جب کہ ان کو گواہی کے لیے طلب نہیں کیا جائے گا اور وہ نذریں مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے اور ان میں (خوب کھا کھا کر) موٹا پابا بہت ہوگا۔

(صحیح بخاری ج ۳ ص ۳۶۲ کتاب الشهادات)

خلاصہ یہ کہ ”موطا امام محمد“ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بن بلائے از خود گواہی دینے والے بہترین لوگ ہیں اور ”بخاری شریف“ میں ایسے گواہوں کو خان بددیانت اور نذریں پوری نہ کرنے والوں کے ساتھ ملایا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ از خود گواہی دینے والے برے لوگ ہوتے ہیں اب اس تناقض کو کیسے رفع کیا جائے؟

جواب: ان دونوں روایتوں میں تطبیق ہو سکتی ہے جیسا کہ بعض شارحین کرام نے تطبیق بھی دی ہے امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ”بخاری شریف“ والی روایت جو عمران ابن حصین رضی اللہ عنہ سے ہے اس کے تحت ان میں تطبیق کو یوں بیان فرمایا ہے:

قال ابن الجوزي ان قيل كيف الجمع بين قوله يشهدون ولا يستشهدون وبين قوله في حديث زيد بن خالد الا اخبركم بخير الشهداء الذين يأتون بالشهادة قبل ان يسئلوها فالجواب ان الترمذي ذكر عن بعض اهل العلم ان المراد بالذي يشهد ولا يستشهد شاهد الزور واحتج بحديث عمر عن النسي ﷺ انه قال ثم يغشوا الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد والمراد بحديث زيد بن خالد الشاهد على الشئ فيؤدى شهادته ولا يمنع من اقامتها.... وقيل ان هذا في الرجل تكون عنده شهادة وقد نسيها صاحب الحق ويترك اطفالاً

ابن جوزی نے کہا: اگر یہ کہا جائے کہ حضور ﷺ کا قول شریف ”گواہی دیں گے طلب نہیں کیا جائے گا“ اور آپ کا یہی قول مبارک جو بروایت زید بن خالد مروی ہے کہ ”کیا میں تمہیں بہترین گواہ نہ بتاؤں؟ وہ لوگ ہیں جو سوال کیے بغیر گواہی دیتے ہیں“ ان دونوں میں کیا تطبیق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام ترمذی نے بعض اہل علم سے ذکر کیا ہے کہ ”گواہی دیں گے جب کہ ان کو گواہ بنایا گیا ہوگا“ اس سے مراد جھوٹے گواہ ہیں اور انہوں نے اپنی اس بات کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث یا کہ کو بتایا۔ حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قرب قیامت جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا حتیٰ کہ آدمی بن بلائے گواہی دیتا پھرے گا اور حضرت زید بن خالد

رضی اللہ عنہ کی روایت میں گواہ سے مراد وہ گواہ ہے جو کسی چیز کا واقعی گواہ ہو پھر وہ گواہی ادا کرے اور اس کی ادا ہوگئی ہے نہ روکے.... اور تطبیق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہترین گواہ والی روایت سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کے پاس واقعی گواہی تھی لیکن حق دار اس کو بھول چکا تھا اور وہ اپنے پیچھے بچے چھوڑ گیا جن کے دوسرے لوگوں پر مختلف حقوق تھے۔ لیکن وصیت کرنے والے کو ان کے بارے میں علم نہ تھا پس وہ گواہ اپنی طرف سے از خود گواہی دیتا ہے اس کی گواہی کی وجہ سے ان بچوں کو حقوق مل جاتے ہیں تو گواہی طلب کرنے سے پہلے گواہی دینے والا بہترین شخص سے مراد ایسی گواہی دینے والے ہیں.... یہ مختلف اقوال ان حضرات کے ہیں جنہوں نے حضرت عمران بن حصین اور زید بن خالد رضی اللہ عنہما کی روایات میں تطبیق دی ہے لیکن ابن عبدالبر نے حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ کی روایت کو ترجیح دی کیونکہ وہ اہل مدینہ کی روایت ہے لہذا اس کو اہل عراق کی روایت (جو عمران بن حصین سے مروی ہے) پر مقدم کیا اور ابن عبدالبر نے اس بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی حدیث کی اصل ہی کوئی نہیں اور کچھ دوسرے حضرات نے حضرت عمران بن حصین والی روایت کو ترجیح دی ہے کیونکہ امام بخاری اور مسلم دونوں نے اسے ذکر کیا اور حضرت زید بن خالد کی روایت کو تنہا امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔

وہم علی الناس حقوق ولا علم للموصی بہا فیحیی من عنده الشهادة فیبدل الشهادة قبل بذالك فیحیی حقہم محمل بدل الشهادة قبل المسئلة علی مثل هذا..... وهذا الاقوال اقوال الذین جمعوا بین حدیث عمران وزید واما ابن عبدالبر فانہ رجح حدیث زید بن خالد لكونہ من روایة اهل المدينة فقدما علی روایة اهل العراق وبلغ فیہ حتی زعم ان حدیث عمران لا اصل له..... ومنہم من رجح حدیث عمران لاتفاق صاحبی الصحیح علیہ وانفراد مسلم باخراج حدیث زید بن خالد.

(عمدة القاری ج ۱۳ ص ۲۱۳ مطبوعہ بیروت)

دونوں روایات کی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تاویلات

حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ کی روایت کی تین تاویلات ہیں۔

- (۱) امام مالک اور شافعی کے اصحاب نے یہ تاویل کی ہے کہ کسی شخص کے پاس کسی انسان کے بارے میں گواہی ہو لیکن وہ اپنی حق میں موجود اس گواہی کو نہ جانتا ہو تو یہ گواہ اب مدعی کو جا کر بتائے کہ میں تمہارے حق کا گواہ ہوں یعنی اس کے حق کی گواہی حاصل ہے۔
- (۲) یہ شہادت حسبہ سے یعنی کوئی گواہ شخص حصول ثواب کی خاطر اپنی گواہی پیش کرتا ہے اگرچہ اس سے مطالبہ نہ بھی کیا گیا ہو ایسی گواہی حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں میں ہو سکتی ہے مثلاً طلاق 'وقف وصیت عامہ اور حدود وغیرہ لہذا جس شخص کے پاس ان حقوق میں سے کسی کے بارے میں گواہی ہے اس پر لازم ہے کہ قاضی کے پاس جا کر اپنی گواہی کی خبر دے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: "اقیموا الشهادة لله اللہ کی رضا جوئی کی خاطر گواہی دو"۔

(۳) اس سے ابتداً گواہی دینا مراد نہیں بلکہ طلب اور سوال کے بعد ہی گواہی دینا مراد ہے لیکن چونکہ وہ شخص طلب کے بعد بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً گواہی دے دیتا ہے اس فوراً ادا ہوگئی کو مبالغہ اور مجازاً "گواہی بغیر مطالبہ" کا نام دیا گیا ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ قلاں حق سوال کرنے سے پہلے ہی دے دیتا ہے یعنی سوال کے بعد ادا کرنے میں دیر نہیں کرتا۔

حضرت عمران بن حصین والی روایت کی چار تا ویلات ہیں اس میں پہلی تاویل دونوں روایات میں تطبیق میں چونکہ زیادہ اہم نہیں اس لیے اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔

- (۱) کوئی شخص بغیر طلب کے گواہی دے اور وہ گواہی جھوٹی اور بے اثر ہو۔
- (۲) گواہی دینے کا اہل نہیں اور پھر بھی گواہی دے رہا ہے۔
- (۳) کسی کے دوزخی یا جنتی ہونے کی قطعی گواہی دینے والا۔

خلاصہ کلام یہ کہ حضرت زید بن خالد اور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے مروی روایات میں تطبیق دی گئی اور ان کو اپنے عمل و مقام پر رکھ کر ان کا مفہوم درست بنا ہے لہذا دونوں میں تعارض نہیں اگرچہ بعض علماء نے تطبیق کی بجائے ایک کو دوسری پر ترجیح کا قول کیا ہے ترجیح ہو یا تطبیق دونوں کا ماحصل تقریباً ایک ہی ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

گم شدہ چیز کا بیان گری پڑی چیز کا بیان

۱۵۔ کِتَابُ اللَّقْطَةِ

۳۸۰۔ بَابُ اللَّقْطَةِ

امام مالک نے ہمیں ابن شہاب زہری سے خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں گم شدہ اذنیں اٹھلی چھوڑ دی جاتی تھیں وہ بچے جتنی تھیں انہیں کوئی شخص بھی ہاتھ نہ لگاتا تھا یہاں تک کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے ان کے بارے میں ڈھونڈورا کرنے کا حکم دیا اور ان کی پہچان کا حکم دیا اگر ان کی جان پہچان والا کوئی نہ آئے تو انہیں بیچ دینے کا حکم دیا پھر اگر ان میں سے کسی کا مالک آجاتا تو اسے اس کی قیمت دے دی جاتی۔

۸۳۴۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ أَنَّ صَوَّالَ الْإِبِلِ كَانَتْ فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِبِلًا مَرْسَلَةً تَتَبَّعُ لَا يَمْسُهَا أَحَدٌ حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرٍاءَ مَرَّ بِمَرْفَئِهَا وَتَعَرَّفَ فِيهَا ثُمَّ تَبَّاعَ فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنُهَا.

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دونوں (مذکورہ) طریقے اچھے ہیں اگر امام (حاکم) چاہے تو گم شدہ اذنیں کو چھوڑے رکھے یہاں تک کہ ان کے مالک آجائیں (تب بھی درست ہے) اور اگر ان کے ضائع ہونے کا امام کو خطرہ ہو یا انہیں چرانے والا کوئی نذل سکے تو پھر امام انہیں فروخت کر دے اور ان کی قیمت محفوظ رکھے یہاں تک کہ ان کے مالک آجائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ كِلَا الْوَجْهَيْنِ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ تَرَكَهَا حَتَّى يَبْعِي أَهْلَهَا فَإِنْ خَافَ عَلَيْهَا الْفَيْعَةَ أَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْرَعُهَا فَبَاعَهَا وَوَقَفَ ثَمَنُهَا حَتَّى يَأْتِيَ أَرْبَابُهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

امام مالک نے ہمیں جناب نافع سے خبر دی کہ ایک شخص کو کسی کی گری ہوئی چیز ملی وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کسی کی گم شدہ چیز ملی ہے آپ اس کے بارے میں میرے لیے کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اس کا اعلان کرو کہنے لگا میں نے اعلان کیا ہے آپ نے فرمایا اور

۸۳۵۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ لَقْطَةً فَبَاءَ لَهَا ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ ابْنِي وَجَدْتُ لَقْطَةً فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ عَرَفْتُهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ رَدَّ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ لَا أَمْرَكَ أَنْ تَأْكُلَهَا لَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذْهَا.

زیادہ اعلان کرو کہنے لگائیں کہ چکا ہوں آپ نے فرمایا میں تجھے اس کے کھانے (استعمال میں لانے) کا حکم نہیں دوں گا اگر تم چاہتے تو اسے نہ اٹھاتے۔

ہمیں امام مالک نے یحییٰ ابن سعید سے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے سلیمان بن یسار کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ثابت بن شہاک انصاری نے مجھے بتایا کہ مجھے کسی کا گم شدہ اونٹ ملا میں نے اس کا اعلان کروایا پھر اس کا ذکر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کیا آپ نے اس کی تشہیر کرنے کا حکم دیا جناب ثابت بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اس نے تو مجھے اپنے کام کاج سے اپنی طرف مشغول کر لیا ہے اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جہاں سے یہ ملا وہیں جا کر چھوڑ آؤ۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارا مسلک یہ ہے کہ جس شخص کو کوئی گم شدہ چیز ملے جس کی قیمت دس درہم کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو وہ اس کا خوب اعلان کرے اگر مالک آجائے تو بہتر ورنہ اس کا صدقہ کر دے اور اگر اٹھانے والا محتاج ہے تو اسے کھالے (یعنی استعمال کر لے) پھر اگر اس کا مالک آجائے تو اس کو دو باتوں میں سے کسی ایک کا اختیار ہے چاہے تو اس کی گئی قیمت لے لے اور چاہے تو اس پر تاوان ڈال دے اور اگر اس چیز کی قیمت دس درہم سے کم ہو تو اس کا اتنے دن اعلان کرے جتنے دن وہ مناسب سمجھتا ہے پھر اس کے ساتھ وہی کرے جو پہلی (دس درہم یا اس سے زائد قیمت والی گم شدہ چیز) کے ساتھ کرنے کا ہم نے کہا ہے اور اس کے بارے میں وہی حکم ہوگا جو پہلی کے بارے میں مذکور ہوا اور اگر اس گم شدہ چیز کو اس مقام پر چھوڑ آتا ہے جہاں سے ملی تھی تو یہ بری الذمہ ہو جائے گا اور اس پر اس بارے میں کوئی تاوان نہ ہوگا۔

امام مالک نے ہمیں یحییٰ ابن سعید سے خبر دی وہ جناب سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن کعبہ معظمہ کے ساتھ بیٹھ گائے تشریف فرماتھے تو فرمایا جس نے گم شدہ چیز اٹھائی وہ خود گمراہ ہے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارا یہ مذہب ہے سیدنا

۸۳۶- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَّارٍ يُحَدِّثُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الصِّحَاكِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالْحَرَّةِ فَعَرَفَهُ ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْرِفَهُ قَالَ ثَابِتٌ لِعُمَرَ قَدْ شَغَلَنِي عَنْهُ ضَيْعَتِي فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهِ نَأْخُذُ مِنَ النَّقْطِ لِقِطَّةِ تَسَارِي عَشْرَةَ ذَرَاهِمَ فَصَاعِدًا عَرَفَهَا حَوْلًا فَإِنْ عُرِفَتْ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا أَكَلَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيْرَهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَبَيْنَ أَنْ يُعْرِفَهَا لَهُ وَإِنْ كَانَ قِيَمَتُهَا أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ ذَرَاهِمَ عَرَفَهَا عَلَى قَدْرِ مَا بَرَى أَيَّامًا ثُمَّ صَنَعَ بِهَا كَمَا صَنَعَ بِالْأُولَى وَكَانَ الْحُكْمُ فِيهَا إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا كَالْحُكْمِ فِي الْأُولَى وَإِنْ رَدَّهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَجَدَهَا فِيهِ بَرَى مِنْهَا وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ضَمَانٌ.

۸۳۷- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مُسْتَبِدٌّ طَهَّرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ مَنْ أَخَذَ صَالَةً فَهُوَ ضَالٌّ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَأَنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ مَنْ

أَخَذَهَا لِيَذْهَبَ بِهَا قَاتَمًا مَنِ أَخَذَهَا لِيَذْهَبَ أَوْ لِيُعْرِفَهَا
فَلَا نَأْسَ بِهِ.

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس نے گم شدہ چیز اس لیے اٹھائی کہ وہ اسے خود برد کر دے وہ گمراہ ہے اور اگر کسی نے اس ارادے سے اٹھائی تاکہ اسے اس کے مالک کے پاس لوٹائے یا اس کا خوب اعلان کرے (تاکہ مالک آ کر لے جائے) تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اس باب کے تحت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے چند آثار ذکر کرائے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ گم شدہ چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اٹھائی نہیں جاتی تھی بلکہ اسے چھوڑ دیا جاتا تھا حتیٰ کہ مالک آ جاتا اور اسے لے جاتا۔ گم شدہ اونیٹیاں پھرتی رہتیں اور بچے جنتیں لیکن ان کو پکڑنے اور اعلان کرنے کا مسئلہ نہ تھا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں طے یہ ہوا کہ ایسی اشیاء کو اٹھالینا چاہیے مناسب اعلان و تشہیر کی جائے تاکہ آ جائے تو ٹھیک ورنہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت محفوظ کر لی جائے اگر مالک آ جائے تو لی گئی قیمت لے لے ورنہ تاوان بھی لے سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے گم شدہ اشیاء کے اٹھانے والے کو جو ”گمراہ“ کہا گیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مفہوم بیان فرمایا کہ اس سے مراد وہ شخص جو ہضم کرنے کی خاطر اٹھائے اگر تشہیر کی خاطر یا مالک کو دینے کی غرض سے اٹھاتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔

گم شدہ چیز کے بارے میں تین امور پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے کہ جن میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے۔ اول یہ کہ گم شدہ چیز کو اٹھالیا جائے یا نہ۔ دوم یہ کہ اس کے اٹھانے کے بعد اعلان کب تک کیا جائے اور سوم یہ کہ مناسب اعلان کے بعد اگر اس کا کوئی وارث نہ آئے تو اس کو کیا کریں؟

امیر اول --- گم شدہ چیز اٹھانے یا نہ اٹھانے میں اختلاف ائمہ

فاما الالتقاط فاختلف العلماء هل هو افضل ام الترك؟ فقال ابو حنيفة الافضل الالتقاط لانه من الواجب على المسلم ان يحفظ مال اخيه المسلم وبه قال الشافعي وقال مالك و جماعة بكرة اية الالتقاط و روى عن ابن عباس وبه قال احمد و ذلك لامرين احدهما ماروى انه صلى الله عليه وسلم قال "ضالة النمر من حرق النار" ولما يخاف ايضا من التقصير في القيام بما يجب بها من التعريف و ترك التعدى عليها وتاول الذين راوا الالتقاط اولى الحديث وقالوا اراد بذلك الانتفاع بها لا اخذها للتعريف. (بدایۃ المجتہد ج ۱ ص ۲۳۸ کتاب اللقطۃ مطبوعہ مکتبۃ علیہ لاہور پاکستان)

گری بڑی چیز کا اٹھانا اس بارے میں اختلاف ائمہ ہے کہ کیا اٹھانا افضل ہے یا وہ چھوڑ دینا؟ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اٹھالینا افضل ہے کیونکہ ہر مسلمان پر اپنے مسلمان بھائی کے مال کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے اور امام مالک رضی اللہ عنہ اور ایک جماعت علماء اس کی کراہیت کا قول کرتے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے اور یہی قول امام محمد رضی اللہ عنہ کا ہے اس قول کی دو دلیلیں ہیں ایک وہ جو حضور صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے آپ نے فرمایا: مؤمن کی گری ہوئی چیز جنم کی آگ ہے اور دوسری دلیل یہ کہ اٹھانے والے کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اس کی واجبی تشہیر میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے گی اور کہیں مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے اور جن حضرات نے اٹھالینے کو افضل کہا وہ مذکورہ حدیث پاک کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ یہ وعید اس کے لیے ہے جو اس چیز کو نفع اٹھانے کے لیے اٹھاتا ہے اس کا مقصد اس کی تشہیر نہیں ہوتا۔

گری پڑی چیز کے اٹھانے یا نہ اٹھانے میں اختلاف ائمہ بعدہ دلائل آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ امام ابوحنیفہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہما اس کے اٹھالینے کو افضل کہتے ہیں کیونکہ اس طریقہ سے اس کے مالک تک پہنچانا ممکن اور اس کے ضائع ہونے یا کسی دنیادار کے ہاتھ سے بچانا ممکن ہے۔ امام مالک اور امام محمد رضی اللہ عنہما اٹھالینے کو مکروہ کہتے ہیں کیونکہ اٹھانے والے کے بارے میں حضور ﷺ کی وعید اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گمراہ فرمانا روایات میں آتا ہے اور اٹھانے کے بعد اس کی کما حقہ خبر گیری اور حفاظت اور اس کے متعلق حقوق کی بجا آوری میں کوتاہی ہو جانا ممکن ہے بہر حال یہ اختلاف اتنا شدید نہیں ہے کہ اس میں اتفاق کی گنجائش نہ ملے۔

امر دوم --- گم شدہ اشیاء کو اٹھالینے کے بعد کتنی مدت اعلان کیا جائے؟

گم شدہ چیز کے اعلان کی مدت کا بیان۔ ایک سال تک مدت ہے۔ اس کی روایت حضرت ابن عمرؓ، علیؓ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے ہے اور ابن مسیبؓ، شعبیؓ، مالکؓ، شافعیؓ اور اصحاب الرائے کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک اور روایت میں ہے کہ تین ماہ اعلان کیا جائے آپ سے ہی تین سال کی مدت بھی مروی ہے کیونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو جناب رسول کریم ﷺ کا گم شدہ سودینار کی تین سال تک تشہیر کا حکم دینا مروی ہے ابو ایوبؓ ہاشمی نے کہا اگر گری پڑی چیز پچاس درہم سے کم قیمت کی ہو تو اس کی تشہیر تین سے سات دن تک کرنی چاہیے اور حسن بن صالح کا قول ہے کہ دس درہم سے کم قیمت کی چیز کا تین دن اعلان کیا جائے امام ثوری کا قول ہے کہ ایک درہم کا چار دن اعلان کیا جائے اور اسحاق نے کہا کہ دینار سے کم قیمت چیز کا ایک جمعہ یا اس کی مانند اعلان کیا جائے۔ امام ثوری کا قول ہے کہ ایک درہم کا چار دن اعلان کیا جائے اور اسحاق نے کہا کہ دینار سے کم قیمت چیز کا ایک جمعہ یا اس کی مانند اعلان کیا جائے اور ابو اسحاق جوزجانی نے اپنی سند سے جناب یعلیٰ بن امیہ سے روایت کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے ”جس نے کسی کا گرام پڑا ایک درہم یا رسی یا اس سے لمبی چلتی چیز اٹھالی تو اسے اس کا تین دن تک اعلان کرنا چاہیے اور اگر اس سے زیادہ قیمت والی ہو تو اس کا ہفتہ بھر اعلان کیا جائے“ ہماری دلیل حضرت زید بن خالد کی حدیث صحیح ہے انہیں حضور ﷺ نے ایک سال تک اعلان کرنے کا حکم دیا تھا حضرت ابی بن کعب کی حدیث (تین سال تک اعلان کرنے والی) کے بارے میں اس کا راوی خود بیان کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ تین سال تک یا ایک سال تک کا

الفصل الثانی فی قدر التعریف و ذالک سنة روى ذالک عن ابن عمر و علی و ابن عباس و به قال ابن المسيب و الشعبي و مالک و الشافعی و اصحاب الرأی و روى عن ابن عمر رواية اخرى انه يعرفها ثلاثة اشهر و عنه ثلاثة اعوام لان ابی بن کعب روى ان رسول الله ﷺ امره بتعريف مائه دينار ثلاثة اعوام. وقال ابو ایوب الهاشمی مادون الخمسين درهما يعرفها ثلاثة ايام الى سبعة ايام وقال الحسن بن صالح مادون عشرة دراهم يعرفها ثلاثة ايام. وقال الثوري في الدرهم يعرفها اربعة ايام وقال اسحاق مادون الدينار يعرفها جمعة او نحوها وروى ابو اسحاق الجوزجاني باسناده عن يعلى بن امية قال قال رسول الله ﷺ من التقط درهما او حبلا او شبه ذالک فليعرفها ثلاثة ايام فان كان فوق ذالک فليعرفها سبعة ايام ولنا حديث زيد بن خالد الصحيح فان النبي ﷺ امره بعام واحد. واما حديث ابی فقد قال الراوی لا ادري ثلاثة اعوام او عام واحد قال ابو داؤد شك الراوی فی ذالک و حديث يعلى لم يقل به قائل علی وجهه و حديث زيد و ابی اصح منه و اولی اذا ثبت هذا فانه يجب ان تكون هذه السنة تلي الالتقاط و تكون موابية فی نفسها لان النبي ﷺ امر بتعريفها حين سنل عنها و الامر يقتضى النور و لان القصد بالتعريف وصول الخبر

اعلان کرنا ان میں سے کون سا درست ہے۔ ابوداؤد نے کہا کہ راوی کو اس بارے میں شک ہے اور جناب یعلنی بن امیہ کی حدیث (تین یا سات دن تک کا اعلان) تو اس کے بارے میں اس کی وجہ کے موافق کسی قائل نے کوئی قول نہیں کیا اور زید اور ابی کی حدیث اس سے زیادہ صحیح ہے اور اولیٰ بھی ہے جب یہ ثابت ہو گیا (کہ مدت اعلان ایک سال ہے) تو سال بھر کی یہ مدت اٹھائے جانے کے ساتھ ہی شروع ہو جانا واجب ہوگی اور اس کا لگاتار ہونا بھی ضروری ہوگا کیونکہ حضور ﷺ نے اس کے اعلان کرنے کا اسی وقت حکم فرمایا تھا جب آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا اور ”حکم دینا“ اس پر فوری عمل درآمد کا تقاضا کرتا ہے اور اس لیے بھی کہ تشبیر و اعلان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ گم شدہ چیز کی خبر اس کے مالک تک پہنچ جائے اور یہ بات سبھی حاصل ہو سکتی ہے جب اس کی گمشدگی کے فوراً بعد اس کا اعلان ہو اور لگاتار ہو کیونکہ اس کا مالک غالباً اس کے گم ہونے کے بعد اس کی تلاش کرتا ہے اور اسے اس کے مل جانے کی توقع ہوتی ہے لہذا لازم ہوا کہ تشبیر و اعلان کو اس کے ساتھ مخصوص کیا جائے۔

الی صاحبہا و ذالک یحصل بالتعریف عقیب ضیاعہا متوالیا لان صاحبہا فی الغالب انما یتوقعہا و یطلبہا عقیب ضیاعہا فیجب تخصیص التعریف بہ۔ (مفتی مع شرح کبیر ج ۶ ص ۲۲۸-۲۲۹ مسئلہ نمبر ۳۳۹ انفصل الثانی مطبوعہ بیروت)

اس طویل حوالہ سے ثابت ہو گیا کہ اعلان و تشبیر کی مدت ایک سال ہے، ایک سال سے کم یا زیادہ مدت جن روایات میں مذکور ہے صاحب ”المفتی“ نے ان کا جواب بھی نقل کر دیا ہے ان کے تفصیلی جوابات چند سطور بعد ”المہموظ“ کے حوالہ میں بھی آرہے ہیں۔

امیر سوم --- مدت اعلان گزرنے کے بعد اس چیز کا مصرف کیا ہے؟

ایک سال تک اعلان کی مدت گزرنے کے بعد گم شدہ چیز کے حکم میں غلام کا اختلاف ہے زمانے کے تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مدت مذکورہ گزرنے کے بعد اٹھانے والا اگر فقیر ہے تو اسے کھانے کی اجازت ہے اور اگر غنی ہے تو صدقہ کر دے پھر اگر اس چیز کا مالک آجائے تو اب مالک کو یہ اختیار ہے کہ وہ کیے گئے صدقہ کو درست قرار دے دے اور ثواب حاصل کرے یا اس چیز کا تاوان وصول کرے اس پر اتفاق کرنے والوں میں یہ حضرات بھی شامل ہیں۔ امام مالک، ثوری، اوزاعی، ابوحنیفہ، شافعی، احمد، ابو عبید اور ابو ثور رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرات فقہاء کرام نے پھر اس میں اختلاف کیا ہے کہ غنی ہونے کی صورت میں ایک سال کی مدت گزرنے کے بعد وہ اسے کھا سکتا ہے یا اسے اپنے تصرف میں لا

واختلفوا فی حکمہا بعد السنۃ فاتفق فقہاء الامصار مالک و ثوری و اوزاعی و ابوحنیفہ والشافعی و احمد و ابو عبید و ابو ثور اذا انقضت کان لہ ان ینکلہا ان کان فقیرا او یتصدق بہا ان کان غنیاً فان جاء صاحبہا کان مخیرا بین ان ینجز الصدقۃ فینزل علی ثوابہا او یضمہا ایاہا و اختلفوا فی الغنی هل لہ ان ینکلہا او ینفقہا بعد الحول وقال مالک والشافعی لہ ذالک وقال ابوحنیفہ لیس لہ ان یتصدق بہا وروی مثل قوله عن علی و ابن عباس و جماعته من التابعین وقال اوزاعی ان کان مالاً کثیرا جعلہ فی بیت المال و روی مثل قول مالک

والشافعی عن عمرو بن مسعود و ابن عمر و عائشه و کلہم متفقون علی انه ان اکلها ضمنها لصاحبها. (بدایۃ المجتہد ج ۲ ص ۲۲۹)

سکتا ہے؟ امام مالک اور امام شافعی کا کہنا ہے کہ اسے ایسا کرنے کی اجازت ہے اور امام ابوحنیفہ اسے صدقہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ امام ابوحنیفہ کے قول کی مثل حضرت علی ابن عباس اور تابعین کرام کی ایک جماعت سے بھی منقول ہے اور امام اوزاعی کہتے ہیں اگر وہ چیز ”مال کثیر“ ہے تو اسے غنی آدمی بیت المال کے حوالہ دے دے امام مالک اور امام شافعی کے قول کی طرح حضرت عمر ابن مسعود ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے اور اس بات پر سبھی متفق ہیں کہ اگر اس نے اس چیز کو کھالیا تو اس کے مالک کوتاوان دے گا۔

ایک سال کی مدت گزر جانے کے بعد گری پڑی چیز کے اٹھانے والے اسے کیا کرے اگر وہ فقیر ہے تو سبھی متفقہ کہتے ہیں کہ وہ اسے استعمال میں لاسکتا ہے ہاں اگر غریب نہیں بلکہ غنی ہے تو اس وقت اختلاف ہے جس کا خلاصہ یہ کہ امام شافعی اور امام مالک دونوں اس وقت بھی اٹھانے والے کو تصرف میں لائے اور صدقہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن امام ابوحنیفہ صدقہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے ان حضرات میں اصل اختلاف یہ ہے کہ مدت مذکورہ گزرنے کے بعد گری پڑی چیز اٹھانے والے کی ملکیت میں آ جاتی ہے یا نہیں؟ امام شافعی اور مالک اسے اس کی مملو کو قرار دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو چاہے تصرف کر سکتا ہے لیکن امام ابوحنیفہ اسے مالک قرار نہیں دیتے اس لیے اس کا صدقہ کر دینا ان کے نزدیک واجب ہے اس اصل اختلاف پر ایک دو حوالے ملاحظہ ہوں:

و اذا عرف اللقطۃ سنۃ ولم یحضر مالکھا فعند مالک و الشافعی للملتقط ان یحبسھا ابدًا ولہ التصدق بها ولہ ان یاکل غنیا کان او فقیرا وقال ابو حنیفۃ ان کان فقیرا جازلہ ان یتملکھا وان کان غنیا لم یجز. (رحمۃ الامدی اختلاف الامم ص ۱۹۷ کتاب اللقطہ)

جب گری پڑی چیز کا اٹھانے والے نے سال بھر اعلان کیا اور اس کا مالک نہ آیا اور امام مالک اور شافعی کے نزدیک اس کے لیے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور اس کا صدقہ بھی کر سکتا ہے اور اسے کھا بھی سکتا ہے خواہ غنی ہو یا فقیر اور امام ابوحنیفہ نے کہا ہے کہ فقیر ہونے کی صورت میں تو وہ اس کو اپنی ملکیت بنا سکتا ہے اور اگر وہ غنی ہے تو یہ درست نہیں ہے (بلکہ اس کا صدقہ کرنا لازم ہوگا)۔

اگر اس کا مالک آ جائے (یعنی ایک سال اعلان کرنے تک) تو ٹھیک ورنہ وہ اس کے دوسرے اموال کی طرح اس کی ملکیت ہو جائے گی خواہ اسے اٹھانے والا غنی ہو یا فقیر اور اسی طرح کی روایت حضرت عمر ابن مسعود اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے ہے اور یہی قول عطاء شافعی اسحاق اور ابن منذر کا ہے۔

قال فان جاء ربها والا کانت کسائر ماله و جملته انه اذا عرف اللقطۃ حولًا ولم تعرف ملکھا ملتقطھا وصار من ماله کسائر امواله غنیا کان او فقیرا و روی نحو ذالک عن عمرو بن مسعود و عائشۃ رضی اللہ عنہم وبہ قال عطاء و الشافعی واسحاق و ابن المنذر. (المغنی مع شرح بصر ج ۶ ص ۲۵۳ سئل نمبر ۳۵۰۳ کتاب اللقطہ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

ملک احناف پر چند احادیث و آثار

عن الجارود قال قلت لرسول الله اوقال رجل يا رسول الله القطة نجدها قال انشدها ولا تكتم ولا تغيب فان وجدت ربها فادفعها اليه والافمال الله يعطيه من يشاء. عن ابي هريرة ان رسول الله ﷺ سئل عن القطة قال تعرف ولا تغيب ولا تكتم فان جاء صاحبها والا فهو مال الله يعطيه من يشاء رواه البزاز ورجاله رجال صحيح.... وعن يعلى بن مرة عن النبي قال من التقط لقطه يسيرة ثوبا او شبهه فليعرف ثلاثة ايام ومن التقط اكثر من ذلك ستة ايام فان جاء صاحبها والا فليصدق بها فان جاء صاحبها فلخيره رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن عبد الله بن يحيى وهو ضعيف.

(مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۶۷-۱۶۹ باب القطة مطبوعه بيروت)

حضرت جارود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار ابد قرار ﷺ سے یا کسی اور شخص نے عرض کی یا رسول اللہ! گری پڑی چیز ہمیں مل جاتی ہے (تو اس کے بارے میں کیا ارشاد گرامی ہے؟) آپ نے فرمایا: اس کا اعلان کرو اور اسے نہ چھپاؤ اور نہ ہی غائب کرو پھر اگر اس کا مالک تمہیں مل جائے تو اسے وہ دے دو اور اگر نہ ملے تو اللہ کا مال ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔۔۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول کریم ﷺ سے لفظ کے بارے میں دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا: اس کا اعلان کرو اور اسے غائب نہ کرو اور نہ ہی اسے چھپا پھر اگر اس کا مالک آجائے (تو بہتر) ورنہ وہ اللہ کا مال ہے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے اسے بزاز نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں..... جناب یعلیٰ بن مرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے کوئی معمولی چیز گری پڑی اٹھائی مثلاً کپڑا یا اس جیسی کوئی چیز ملی اسے اس کا تین دن اعلان کرنا چاہیے اور جسے اس سے زیادہ قیمتی چیز ملی وہ چھ دن اس کا اعلان کرے اگر اس کا مالک آجائے تو بہتر ورنہ اس کو صدقہ کر دے اگر صدقہ کر دینے کے بعد مالک آیا تو اسے اختیار دے دے (یعنی صدقہ کو نافذ کر دے یا اس کی قیمت بطور تادان وصول کر لے) اسے طہرانی نے کبیر میں روایت کیا اس میں ایک راوی عمر بن عبد اللہ بن یحییٰ ضعیف ہے۔

قارئین کرام! مذکورہ تین احادیث میں اس بات کو صاف صاف بیان کیا گیا کہ گری پڑی چیز کو صدقہ کر دیا جائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدقہ کرنے کا حکم صرف آخری حدیث میں ہے پہلی دو احادیث میں اٹھائے گئے مال کو اللہ کا مال کہا گیا ہے صدقہ کا لفظ وہاں موجود نہیں تو اس بارے میں گزارش ہے کہ ”اللہ کا مال“ صدقہ واجبہ پر بولا جاتا ہے لہذا اس سے بھی یہی ثابت ہوا کہ گری پڑی چیز کے اٹھانے والا مالک نہ ملنے کی صورت میں اس کا لازماً صدقہ کرے۔ تیسری حدیث میں ایک راوی عمر بن عبد اللہ بن یحییٰ کو ضعیف کہا گیا اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس حرف حدیث کو حجت اور دلیل بنانا درست نہیں جیسا کہ احناف کے خلاف مسلک رکھنے والے حضرات نے اس روایت سے ثابت کیا کہ گری پڑی چیز کا چھ دن اعلان کرنا چاہیے ہم نے اس حدیث پاک کو ”مدت اعلان“ کے لیے ذکر نہیں کیا بلکہ گری پڑی چیز کے صدقہ کرنے پر بطور دلیل ذکر کیا ہے اگرچہ اس بارے میں بھی اس کا ضعیف ہونا اثر کر سکتا تھا لیکن جب اسی مضمون کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے موجود ہے جس کے تمام راوی صحیح ہیں تو اصل دلیل و حجت حدیث ابو ہریرہ ہوگی۔ علاوہ ازیں حدیث ابی ہریرہ اس کے ضعف کو بھی دور کر دیتی ہے کیونکہ علم حدیث کا ایک اصل یہ بھی ہے کہ جب ایک ضعیف

حدیث مختلف طرق (اسناد) سے مروی ہو تو اس کا ضعف جاتا رہتا ہے۔ حالانکہ یہاں صرف ایک سند جس میں عمر بن عبداللہ راوی ہیں وہ ضعیف ہے۔ دوسری اسناد ضعیف نہیں بلکہ صحیح ہیں تو ایک روایت بسند ضعیف کو دوسری ایسی روایات جو سند صحیح اور قوی سے مروی ہوں بطریقہ اولیٰ ضعف سے نکل جائے گی لہذا اس کو بھی اگر دلیل و حجت بنایا جائے تو درست ہوگا لیکن یہ صرف صدقہ ہونے میں ضعف سے نکلے گی نہ کہ مدت اعلان میں یہ ضعیف نہیں رہے گی اب اٹھائی گئی چیز کے صدقہ کرنے کے وجوب پر چند آثار ملاحظہ فرمائیں:

معاذ بن طائوس اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ لقطہ کے بارے میں انہوں نے فرمایا: اس کا خوب اعلان کرو اگر اس کا مالک آجائے تو بہتر ورنہ اس کا صدقہ کر دے پھر اس کا مالک آجائے تو اسے اختیار ہے چاہے چٹی لے لے یا ثواب صدقہ.... ابن عباس کے غلام عکرمہ فرماتے ہیں: اس کا خوب اعلان کرو اگر اس کا مالک نہ ملے تو اسے صدقہ کر دو پھر مالک آجائے تو اسے اختیار ہے خواہ ضمان لے لے خواہ صدقہ کا ثواب۔ ابوالسفر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے گری پڑی چیز ملی ہے جس میں سو یا اس کے لگ بھگ درہم ہیں میں نے اس کا معمولی سا اعلان کیا میں چاہتا ہوں کہ اس کا اعلان نہ کروں اور میں نے ان کو صفین جانے کے لیے تیاری کی خاطر استعمال کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن اب حالات بہتر ہیں (صفین جانے کی ضرورت نہیں رہی) آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اس کا اعلان کرو پھر اگر اس کا مالک اسے آ کر پہچان لے تو اسے دے دو ورنہ اس کا صدقہ کر دو پھر صدقہ کرنے کے بعد اگر اس کا مالک آجاتا ہے تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اسے ثواب مل جائے (ثواب کے حصول کی خاطر وہ صدقہ کو نافذ کر دے) اور اگر وہ تم سے چٹی لیتا ہے تو تمہیں ثواب صدقہ ملے گا اور اسے اس کی قیمت بطور چٹی دو گے.... حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لقطہ کے بارے میں فرمایا: اس کا ایک سال تک اعلان کرو اگر مالک آجائے تو بہتر ورنہ اس کا صدقہ کر دو اگر صدقہ کرنے کے بعد مالک آجاتا ہے تو اسے اختیار دو اگر وہ ثواب صدقہ چاہتا ہے تو وہ مل جائے گا اور اگر مال چاہتا ہے تو (چٹی کے ذریعہ) اس کو اس کا مال مل جائے گا۔

عبدالرحمن بن ہرملہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے لقطہ کے بارے میں پوچھا فرمایا: ایک سال اس کا اعلان کرو اس کا لگاتار ذکر کرتے رہو پھر اگر اس کا

عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاؤس عن ابیہ فی اللقطۃ تعرفھا فان جاء صاحبھا والا تصدق بها فان جاء صاحبھا خیرتہ بینھا و بین الاجر..... عبد الرزاق عن ابن جریر قال قال لی عمرو بن دینار قال لی عکرمہ مولیٰ ابن عباس تعرفھا فان لم تعرف فتصدق بها فان جاء بها فله ان شاء غیرمتھا وان شاء فالاجر له.... عبد الرزاق عن معمر عن ابی اسحاق عن ابی السفران رجلاً اتی علیاً فقال انی وجدت لقطۃ فیھا مائتہ درہم او قریباً منها فعرفتھا تعریفاً ضعیفاً وانا احب ان لا تعرف فتجهزت بها الی صفین وقد السیرت بها الیوم فما تری قال عرفھا فان عرفھا صاحبھا فادفعھا الیہ والا فتصدق بها فان جاء صاحبھا فاحب ان یکون له الاجر مثل ذالک والا غیرمتھا ولک اجرھا.... عبد الرزاق عن الثوری عن ابراهیم بن عبدالاعلیٰ عن سوید بن غفلة عن عمر بن الخطاب قال فی اللقطۃ یعرفھا سنة فان جاء صاحبھا والا تصدق بها فان جاء صاحبھا بعد ما يتصدق بها خیرہ وان اختار الاجر کان له وان اختار المال کان له ماله.

(مصنف عبدالرزاق ج ۱۰ ص ۱۳۸-۱۳۹ کتاب اللقطہ حدیث

نمبر ۱۸۲۵۰ تا ۱۸۲۵۱ مطبوعہ بیروت)

حدثننا یحییٰ بن سعید القطان عن عبدالرحمن بن ہرملہ قال سئل سعید بن المسیب عن اللقطۃ قال عرفھا سنة انشد ذکرھا فان جاء من یعرفھا

مالک آ جائے جو اس کی پہچان کرادے تو وہ اس کو دے دو اور اگر مالک نہ آئے تو اس کا صدقہ کر دو اگر صدقہ کرنے کے بعد مالک آ جائے تو اسے اختیار دے دو کہ وہ ثواب اور چٹی میں سے جو پسند کرے لے لے... عیاض بن حمار بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جسے گری پڑی چیز ملے وہ ایک یا دو عادل گواہ مقرر کر لے پھر اس میں نہ تہدیل کرے اور نہ چھپائے پس اگر اس کا مالک آ جائے تو وہ اس کا حقدار ہے اور اگر نہیں آتا تو اللہ کا مال ہے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔

فاعطها اياها والا فتصدق بها فان جاء تخيره بين الاجر واللقطة.... عن مطرف عن عياض بن حمار قال قال النبي ﷺ من وجد لقطة فليشهد ذا عدل او ذوى عدل ثم لا يغيره ولا يكتم فان جاء ربها فهو احق بها والامال الله يعطيها من يشاء. (مصنف ابن ابى شيبه ج ٦ ص ٣٥٥-٣٥٦ حديث نمبر ١٦٨١-١٦٨٣ كتاب البیوع والواقعة)

قارئین کرام! مذکورہ آثار اور آخر میں ایک حدیث پاک آپ نے ملاحظہ فرمائی ان میں سال بھر اعلان کے بعد گری پڑی چیز کو صدقہ کرنے کا حکم ہے جبکہ اس کا مالک نہ ملے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں دو باتیں اور بھی قابل توجہ ہیں وہ یہ کہ اعلان خوب واضح اور لگا ہوتا نہ چاہیے آہستہ اعلان سے مقصد حاصل نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ اگر گری پڑی چیز اعلان آہستہ کر کے یا اعلان نہ کر کے اٹھانے والا یہ چاہتا ہے کہ میں اسے کسی اور نیک کام میں استعمال کروں تو اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے جنگ صفین میں شرکت کے لیے ساز و سامان خریدنے کے لیے گری پڑی چیز کا آہستہ سے اعلان کرنے والے کو آپ نے فرمایا کہ اس کا خوب واضح اعلان کرو حالانکہ حضرت علی المرتضیٰ کا سماجی نظر آ رہا تھا لیکن آپ نے پھر بھی شریعت مطہرہ کے حکم کو مقدم رکھا اگر گری پڑی چیز کے بارے میں اٹھانے والے کے لیے اپنی ملک میں لانے کی معمولی گنجائش بھی ہوتی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اسے مذکور حکم نہ دیتے۔ مصنف ابن شیبہ والی حدیث میں ایک اور بات مذکور ہے کہ اٹھانے والا گواہ بنا لے یہ اس لیے تاکہ اس چیز میں حتی الوسع درود بدل نہ کر سکے اور جوں کا توں مالک کو مل جائے اگر مالک نہ ملے تو اللہ کا مال (صدقہ واجب) ہونے کی وجہ سے اس کا صدقہ کرنا لازم ہے اگر اٹھانے والا غریب ہے تو اس کا وہ مستحق ہو جائے گا اگر امیر ہے تو کسی مستحق کو صدقہ کرنا اس پر واجب ہے ان آثار سے بھی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف درست نظر آتا ہے۔ فاعتبر وایا اولی الابصار

شفعة کا بیان

امام مالک نے ہمیں محمد بن عمارہ سے خبر دی انہیں محمد بن عمرو بن حزم نے بتایا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب کسی زمین کی حد بندی ہو جائے تو اس میں شفعة نہیں اسے انورہ دینے اور کھجور کے درختوں میں بھی شفعة نہیں۔

امام مالک نے ہمیں ابن شہاب سے وہ ابوسلمیٰ بن عبدالرحمن سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اس چیز کے بارے میں شفعة کا فیصلہ فرمایا جو ابھی تقسیم نہ کی گئی ہو اور اگر اس کی حد بندی کر دی گئی ہو تو اس میں شفعة نہیں۔ امام محمد کہتے ہیں شفعة کے متعلق احادیث مختلف وارد ہیں۔

٣٨١- بَابُ الشَّفْعَةِ

٨٣٨- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرَةَ اَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَبْنُ سُوْرٍ اَنَّ عُمَانَ ابْنَ عَمَّانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِى اَرْضٍ فَلَا شَفْعَةَ فِيْهَا وَلَا شَفْعَةَ فِى بَيْتٍ وَلَا فِى قَبْلِ نَجْلِ.

٨٣٩- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ اَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى بِالشَّفْعَةِ فِىمَا لَمْ يُقَسِّمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شَفْعَةَ فِيْهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ قَدْ جَاءَتْ فِى هَذَا اَحَادِيْثٌ

لہذا شریک پڑوسی سے شفعہ کا زیادہ حقدار ہے اور پڑوسی دوسروں سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ بات ہمیں رسول کریم ﷺ سے پہنچی ہے۔

مُخْتَلِفَةً فَالشَّرِيكُ أَحَقُّ بِالشَّفْعَةِ مِنَ الْجَارِ وَالْجَارُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ بَلَّغَنَا ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

ہمیں عبداللہ بن عبدالرحمن بن بعلل ثقفی نے خبر دی کہ مجھے عمر بن شریک نے اپنے والد شریک بن سوید سے خبر دی کہ کہا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: پڑوسی شفعہ کا سب سے زیادہ حقدار ہے ہمارا بھی اسی پر عمل ہے اور امام ابوحنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کرام کا بھی یہی قول ہے۔

۸۴۰۔ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَعْلَلٍ الثَّقَفِيُّ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ الْوَلِيدِ بْنِ سُؤَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَارُ أَحَقُّ بِشَفْعِهِ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رَجَعَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى

ایک حدیث اور دو عدد آثار مذکور میں شفعہ اور اس کے متعلق بعض اختلافی مساجد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے جہاں تک شفعہ کے جواز کا معاملہ ہے تو اس پر سبھی ائمہ متفق ہیں کہ شفعہ جائز ہے وہ یہ مسئلہ کہ حق شفعہ کس کو مقدم ہے اور شفعہ والی چیزیں کیا کیا ہیں؟ تو ان میں حضرات ائمہ کرام مختلف ہیں۔ چند حوالہ جات اس بارے میں پیش خدمت ہیں۔

تثبت بالشريک بالملک باتفاق الامنة ولا شفعة للجار عند مالک والشافعي واحمد وقال ابو حنيفة تجب الشفعة بالجاروار.

(رحمۃ الامتہ فی اختلاف الامتہ ص ۷۸ کتاب الشفعہ مطبوعہ بیروت)

صاحب رحمۃ الامتہ مولانا عبدالرحمن دمشقی شافعی نے شفعہ کے بارے میں اختلاف کا تذکرہ کیا ہے اس کی وضاحت دوسری کتب میں موجود ہے۔ شفعہ کرنے والا (شفیع) تین اقسام پر مشتمل ہے۔ (۱) جو ملکیت میں شریک ہو۔ اس شفیع کے بارے میں تمام ائمہ متفق ہیں کہ زمین کی تقسیم اور حد بندی ہونے سے قبل یہ شفیع حق شفعہ رکھتا ہے۔ اگر خریدار نے زمین خرید کر اس کی تقسیم کرانی اور حد بندی بھی ہوگئی اور شفیع کو ان باتوں کا علم ہو تو اب وہ حق شفعہ سے محروم ہو جائے گا (۲) جو حقوق میں شریک ہو۔ یعنی دو شخص ایسے کہ نفس زمین میں تو شریک نہیں لیکن زمین میں جانے والا پانی یا راستہ دونوں کا مشترک ہے (۳) مسایہ۔ ان دونوں میں ائمہ ثلاثہ شفعہ کے قائل نہیں ہیں۔ صاحب بدایہ الجہد اس کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں۔

(شفیع میں اختلاف) امام مالک شافعی اور اہل مدینہ اس طرف گئے ہیں کہ شفعہ صرف شریک کے لیے ہے وہ بھی اس وقت تک جب تک زمین کی تقسیم نہ کی گئی ہو۔ اور اہل عراق کہتے ہیں کہ شفعہ بالترتیب تین اشخاص کے لیے ہے۔ (۱) سب سے زیادہ حقدار شریک فی الملک ہے۔ جب تک زمین تقسیم نہ کی گئی ہو (۲) پھر وہ شخص حقدار جو تقسیم ہوجانے کے بعد حقوق میں شریک ہو۔ مطلب یہ کہ ابھی اس کے حقوق جوں کے توں مشترک ہیں۔ مثلاً راستہ میں شرکت، ٹھن میں شرکت وغیرہ (۳) مسایہ ان دونوں کے بعد ہے کہ جس کی زمین مشغول فیہ کے ساتھ متصل ہو۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ پڑوسی اور شریک فی الحقوق کے لیے جب زمین تقسیم ہو چکی ہو تو حق شفعہ نہیں ہے۔ اہل عراق (امام اعظم اور ان کے شاگرد) کی مضبوط دلیل حدیث ہے جسے ابورافع نے روایت کیا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: "الجار حق بصیغہ پڑوسی شفعہ کا زیادہ حقدار ہے"۔ یہ حدیث پاک بخاری و مسلم دونوں میں مذکور ہے۔ امام ترمذی اور ابوداؤد نے حضور ﷺ سے یوں روایت کیا آپ نے فرمایا: "السدار احسق بصدار الجار پڑوسی اپنے پڑوسی کے مکان کا حق شفعہ زیادہ رکھتا ہے"۔ اسے امام ترمذی نے صحیح کیا اور معنی کے اعتبار سے یہ حدیث ان کے

لیے لازم ہے یعنی پڑوسی کے لیے شفعہ لازم ہے کیونکہ شفعہ سے مقصود ضرر سے بوجہ شرکت کے بچنا ہے یہ معنی پڑوسی میں بھی پایا جاتا ہے لہذا ضروری ہوا کہ پڑوسی کو بھی شریک فی الملک کی طرح حق شفعہ میں شامل کیا جائے۔

(بدایہ النہج ج ۲ ص ۱۹۳-۱۹۴ کتاب الشفعہ مطبوعہ مکتبہ علیہ لاہور)

حقی کہتے ہیں کہ جو شخص نفس مبیعہ میں شریک ہے اس کے لیے شفعہ لازم ہے۔ اس کے بعد اس شخص کے لیے جو حقوق میں شریک ہو۔ مثلاً پانی اور راستہ دونوں کا مشترک ہے اس کے لیے شفعہ لازم ہے۔ پھر پڑوسی اور ہمسایہ کے لیے حق شفعہ لازم ہے۔ شفعہ کے وجود کی ترتیب یہی ہے۔ رہا شفعہ کا ثبوت تو وہ ان احادیث سے ہے جن میں حضور ﷺ کا ارشاد مذکور ہے۔ شفعہ اس کے شریک کے لیے ہے جس نے تقسیم نہ کی دوسرا آپ کا فرمان: مکان کا پڑوسی مکان اور زمین کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر وہ غائب ہو تو اس کا انتظار کیا جائے گا جب کہ اس کا راستہ ایک ہو اس کے علاوہ حضور ﷺ نے فرمایا: "الجوار احق بعقبہ قبل یا رسول اللہ صلیہ وسلم؟ قال شفعۃ ویروی الجوار احق بشفعۃ پڑوسی صقیہ کا زیادہ حقدار ہے آپ سے پوچھا گیا کہ صقیہ کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا یہ شفعہ کہتے ہیں"۔ اور مروی ہے کہ پڑوسی شفعہ کا زیادہ حقدار ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے شفعہ کا حق نہیں ملتا۔ کیونکہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے: شفعہ اس چیز میں ہے جس کی تقسیم نہ کی گئی ہو اور جب حد بندی ہو جائے اور راستے تقسیم ہو جائیں تو پھر شفعہ نہیں ہے۔ نیز شفعہ میں غیر کی ملکیت پر اس کی رضامندی کے بغیر تسلیم ہوتی ہے اس لیے یہ خلاف قیاس ہے۔ چونکہ غیر منقسم چیز میں شفعہ کا حق شریعت کے حکم میں آ گیا ہے اس لیے خلاف قیاس ہونے کی وجہ سے اسی میں منحصر رہے گا۔ اور اس پر قیاس کر کے دوسری اشیاء میں شفعہ نہیں ثابت کیا جائے گا۔ ہم احناف کی دلیل یہ ہے کہ پڑوسی کے لیے حق شفعہ کا ثبوت خود حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نیز جس طرح شریک کی ملکیت کا نفس مبیع کے ساتھ اتصال ہے اسی طرح پڑوسی کی ملکیت بھی نفس مبیع کے ساتھ متصل ہے اور پڑوسی کا ضرر دور کرنے کے لیے اسے حق شفعہ دیا جائے گا بلکہ اس سے ضرر کو دور کرنا زیادہ فہم رکھتا ہے اور ترتیب کا ثبوت اس حدیث سے ہے "الشریک احق من الخلیط و الخلیط احق من الشفیع (مصنف ابن شیبہ) شریک سے مراد وہ شخص ہے جو نفس مبیع میں شریک ہو اور خلیط سے مراد وہ جو حقوق میں شریک ہو اور شفیع سے مراد پڑوسی ہے"۔ یعنی نفس مبیع میں شرکت والا شخص اس شخص سے حق شفعہ کا زیادہ حقدار ہے جو شریک فی الحقوق ہے اور حقوق میں شریک پڑوسی سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ اس لیے بھی کہ نفس مبیع میں شرکت والا شخص زیادہ قوی ہے۔ کیونکہ وہ مبیع کی ہر چیز میں شریک ہے۔ اس کے بعد حقوق میں اتصال ہے کیونکہ یہ ملکیت کے منافع میں شرکت بنتی ہے اور ترجیح قوت کے سبب سے ہوتی ہے (جو زیادہ قوی وہ راجح اور کمزور مرجوح ہوگا)۔

(بدایہ شریف اخیرین ص ۳۸۹-۳۹۰ کتاب الشفعہ مطبوعہ قرآن محل مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی)

ہدایہ اخیرین کے درج بالا اقتباس میں مسلک احناف کے دلائل تو یہ تو پیش ہوئے لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مؤقف اور ان کے استدلال کا کوئی شافی جواب ذکر نہیں کیا گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ امام موصوف کے استدلال کا جواب بھی لکھا جائے۔ امام شافعی نے اپنے استدلال کی بنیاد "صحیح بخاری شریف" کی ایک حدیث پر رکھی ہے۔ اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے صاحب عمدة القاری نے احناف کی طرف سے اس کے جوابات بھی ذکر کیے ہیں۔ عبارت ملاحظہ ہو:

کرمانی نے کہا کہ اتھی نے کہا کہ امام شافعی نے فرمایا: شفعہ شریک کے لیے ہے اور امام ابوحنیفہ نے کہا کہ شفعہ پڑوسی کے لیے بھی ہے۔ یہ حدیث امام ابوحنیفہ کے خلاف امام شافعی کے مؤقف کی حجت ہے۔ (یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ہر چیز میں شفعہ کا فیصلہ فرمایا کہ جب تک وہ تقسیم نہ کی گئی ہو اگر اس کی حد بندی ہوگی ہو اور اس کے راستے تبدیل کر دیے جائیں تو شفعہ نہیں۔ یہ وہ حدیث ہے جسے اتھی نے کہا کہ امام شافعی کی طرف امام ابوحنیفہ پر یہ حجت ہے)۔ علامہ یعنی

فرماتے ہیں سبحان اللہ! یہ عجیب کلام ہے کیونکہ امام ابوحنیفہ نے صرف پڑوسی کے لیے حق شفعہ کا قول نہیں لیا بلکہ ان کا کہنا ہے کہ حق شفعہ نفس شیع کے لیے جو شیخ کے حقوق میں شریک ہو۔ ان دونوں کے بعد پڑوسی شفعہ کا حقدار ہے۔ انہی کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث امام ابوحنیفہ پر حجت ہے؟ امام صاحب پر یہ حدیث اس وقت حجت ہوئی جب وہ اس حدیث پر عمل نہ کرتے۔ حالانکہ امام صاحب اولاً اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اس کے بعد پڑوسی والی حدیث پر عمل کیا ہے۔ امام موصوف نے دونوں احادیث میں سے کسی پر بھی عمل کو ترک نہیں فرمایا۔ اوہر ائمہ ثلاثہ نے ان میں سے ایک حدیث پر تو عمل کیا لیکن دوسری کو ترک کر دیا اور اس کی فاسد تاویلات کیں۔ اس لیے میں (علامہ یعنی) کہتا ہوں کہ یہ مقابلہ اور عناد تصعب کی وجہ سے ہے اور کیسے یہ کہا کہ حضور ﷺ نے احق بشفعۃ نہیں بلکہ احق بشفعۃ فرمایا۔ حالانکہ احمد طبرانی اور ابن شیبہ کی روایت میں بشفعہ کا لفظ موجود ہے جیسا کہ آپ کا ارشاد گرامی ہے ”جار الدار احق بشفعۃ الدار“ تو پھر ایسی صریح حدیث کے ہوتے ہوئے اس بارے میں ایسی تاویل کون قبول کرے گا جو اس طرف مفہوم کو لے جاتی ہے۔ جس پر الفاظ حدیث دلالت نہیں کرتے۔ اس تاویل کو اس تاویل نے بھی رد کیا جسے احمد ابوداؤد اور ترمذی نے حدیث حسن سے روایت کیا ہے۔ جس کے راوی حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول کریم ﷺ کا یہ فرمان ”پڑوسی مکان کا زیادہ حقدار ہوتا ہے“ اسے امام ترمذی نے باب الشفعہ میں ذکر کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے (اس کے بعد علامہ یعنی مسلک احناف کی حجت اور دلیل کے طور پر ایک صریح حدیث کا ذکر کرتے ہیں) عمرو بن ثرید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور ﷺ سے پوچھا میری زمین ایسی جگہ واقع ہے کہ نہ تو اس میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تقسیم ہے مگر اس کا پڑوسی ہے تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”الجار احق بشفعۃ الصقب بابصار و اقرب من الدار“ شفعہ کا زیادہ حقدار پڑوسی ہے۔ لفظ صقب سے مراد وار شیخ کے قریب والا حصہ ہے۔

(عمدة القاری شرح البخاری ج ۱۲ ص ۷۲ باب الشفعہ فیما لم یقسم الخ مطبوعہ بیروت)

صاحب عمدة القاری نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اصل (حدیث) ذکر کر کے اس کا مفہوم بیان فرمایا۔ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین میں شفعہ صرف شریک فی الملک کر سکتا ہے جب کہ وہ تقسیم نہ کی گئی ہو۔ اس سے امام شافعی اور ان کے تبعین کا یہ استدلال کا شریک فی الحقوق اور پڑوسی کو حق شفعہ نہیں درست نہیں کیونکہ تقسیم سے قبل شریک فی الملک شفعہ کر سکتا ہے۔ جب تقسیم ہوگئی ایک اور تقسیم یعنی پانی اور راستے کی باقی ہے لہذا جو شخص ان حقوق میں شریک ہوگا وہ بھی شفعہ کا زیادہ حق دار ہوگا۔ کیونکہ شریک فی الحقوق حق شفعہ سے جو جب حدیث اس وقت محروم ہوتا ہے جب راستے کی تقسیم ہو چکی ہو اور پڑوسی کے بارے میں الگ اور مستقل حدیث موجود ہے۔ علامہ یعنی نے ازراہ تعجب کہا کہ امام محمدی نے امام ابوحنیفہ پر کیسے اعتراض کر دیا حالانکہ شفعہ کے بارے میں اس حدیث پاک کے علاوہ اور بھی حدیث پاک ہے جس میں شریک فی الحقوق اور ایک دوسری حدیث میں پڑوسی کو حق شفعہ دیا گیا ہے۔ ان تمام احادیث پر امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ عمل بیجا ہوتے ہوئے بھی درست نہیں اور ائمہ ثلاثہ خصوصاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک پر عمل کر کے دوسری کو ترک کر کے امام محمدی کے نزدیک قابل ستائش ٹھہرے۔ یہ سراسر عناد اور تصعب ہے جو ایسے شخص کو زیب نہیں دیتا۔ پڑوسی کے لیے حق شفعہ کے اثبات پر ہم ”بخاری شریف“ سے ایک روایت نقل کر رہے ہیں اور پھر اس کی تخریج بحر العلوم استاذ الاساتذہ استاذی المکرم شیخ الحدیث مولانا غلام رسول رضوی مدظلہ العالی کی زبانی سینے موصوف نے ”بخاری شریف“ کی شرح گیارہ ضخیم جلدات میں لکھی ہے جس کا نام ”تقسیم البخاری“ رکھا ہے اور کتب خانوں سے دستیاب ہے۔ حدیث پاک یہ ہے۔

اخیر نبی ابراہیم بن میسرہ عن عمرو بن یحییٰ ابراہیم بن میسرہ نے عمرو بن ثرید سے خبر دی کہ وہ کہتے الشریذ قال وقفست علی سعد بن ابی وقاص فجاءہ میں کہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑا

تھا۔ اتنے میں جناب مسور بن مخرمہ تشریف لائے انہوں نے اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھا ہوا تھا کہ حضرت ابورافع جو حضور ﷺ کے غلام تھے تشریف لائے۔ انہوں نے کہا اے سعد! مجھ سے میرے دونوں مکان خرید لیجئے جو آپ کی حویلی میں ہیں۔ حضرت سعد نے کہا! بخدا میں انہیں نہیں خریدوں گا۔ تو جناب مسور نے کہا خدا کی قسم! آپ انہیں ضرور خریدیں گے۔ اس پر جناب سعد بولے کہ میں تمہیں چار ہزار (درہم) سے زائد نہیں دوں گا۔ وہ بھی توڑے توڑے کر کے قسط وار ہوں گے۔ جناب ابورافع نے کہا مجھے ان دونوں کے عوض پانچ سو دینار ملتے ہیں۔ (میں انہیں ان کے عوض ضرور بیچ دیتا) اگر میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے نہ سنا ہوتا۔ پڑوسی اپنے قریب ہونے کی وجہ سے حق شفعہ کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے، میں آپ کو چار ہزار (درہم) میں نہ دیتا۔ کیونکہ مجھے دونوں کے عوض ۵۰۰ اشرفیاں (دینار) مل رہی ہیں۔ پھر انہوں نے وہ دونوں مکان سعد کو دے دیئے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق شفعہ پڑوسی کو بھی حاصل ہے کیونکہ جناب ابورافع رضی اللہ عنہ کے دونوں مکانات میں حضرت سعد شریک فی الملک کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ بلکہ آپ پڑوسی تھے اسی لیے حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کا جو ارشاد گرامی یاد وہ پڑوسی کے حق شفعہ کے بارے میں ہے شریک فی الملک کے بارے میں نہیں۔ اب اس کی کچھ تشریح سن لیجئے۔

اس حدیث سے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے اصحاب نے ہمسایہ کے لیے حق شفعہ پر استدلال کیا ہے کیونکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے محلہ میں حضرت ابورافع کے دو مکان تھے اور ظاہر ہے کہ حضرت سعد ان میں شریک نہ تھے کیونکہ عمر و ابن شیبہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بلاط (یعنی پلاٹ) میں دو مکان تھے ان کے درمیان دس گز فاصلہ تھا اور ان میں سے جو مسجد کے دائیں جانب تھا وہ ابورافع کا مکان تھا جس کو حضرت سعد نے ان سے خریدا تھا۔ اس سے صاف واضح ہے کہ حضرت سعد حضرت ابورافع سے مکان خریدنے سے پہلے ان کے ہمسایہ تھے ان میں شریک نہ تھے۔

(تفسیر بخاری ج ۳ ص ۳۳۶ کتاب الشفعہ مطبوعہ جدہ پریس اردو بازار لاہور)

قارئین کرام! قبلہ استاذی المکرم نے مختصر لیکن مدلل طریقہ سے واضح فرمایا کہ حضرت ابورافع کے دونوں مکانات کے درمیان دس گز کا فاصلہ تھا۔ یہ دونوں مکان محل وقوع کے اعتبار سے جناب سعد کے قریب تھے لہذا حضرت ابورافع کے مکانات کے پڑوسی ہو سکتے ہیں ان میں شریک نہیں اسی مقام پر قبلہ شیخ الحدیث مدظلہ العالی نے متشوق قیہ کے بارے میں مختصر لیکن جامع عبارت تحریر فرمائی جو مسلک احناف واضح کرتی ہے آپ نے لکھا ہے وہ شفعہ صرف زمین میں ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کے ثبوت میں حکمت یہ ہے کہ شریک یا ہمسایہ سے ضرور کوڑا لیا جائے۔ علماء نے کہا اشیاء تین قسم کی ہیں۔ ایک وہ جن میں شفعہ مستقل ہو جیسے زمین اور مکان وغیرہ دوسری قسم وہ جن میں شفعہ بالتبع ہو جیسے کھجوریں جو زمین میں قائم ہوں۔ تیسری قسم یہ کہ مستقل نہ ہو اور نہ ہی تابع ہو جیسے طعام وغیرہ۔ تیسری قسم میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے مذہب میں شفعہ ہو سکتا ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم

شفعہ کے مراتب

امام شافعی رضی اللہ عنہ حق شفیعہ صرف 'شریک فی الملک' کے لیے تسلیم کرتے ہیں دیگر دو شفیع یعنی شریک فی الحقوق اور پڑوسی کے لیے وہ یہ حق تسلیم نہیں کرتے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ طعام وغیرہ میں بھی حق شفیعہ مانتے ہیں بہر حال ہم احناف کے نزدیک شفیع بالترتیب تین اقسام کے ہیں سب سے اول وہ جو شریک فی الملک ہو دوسرے نمبر پر وہ جو شریک فی الحقوق ہو اور تیسرے نمبر پر پڑوسی شفیعہ کرنے والوں کی درج شدہ ترتیب ملاحظہ ہو۔

مسئلہ: شفیعہ کے چند اسباب جمع ہو جائیں ان میں ترتیب کا خیال رکھا جائے گا جو سبب قوی ہو اس کو مقدم کیا جائے۔ شفیعہ کے تین سبب ہیں (۱) شفیعہ کرنے والا شریک نہ ہو (۲) خلیط ہو (۳) جار ملاق' شریک وہ ہے جس کی خود بیع میں شرکت ہو مثلاً ایک مکان دو شخصوں میں مشترک ہے ایک شریک نے بیع کی تو دوسرے شریک کو حق شفیعہ پہنچتا ہے۔ خلیط کا مطلب ہے کہ خود بیع میں شرکت نہ ہو اس کا حصہ بائع کے حصہ سے ممتاز ہو مگر حق بیع میں شرکت نہ ہو مثلاً دونوں مکانوں کا ایک ہی راستہ ہے اور راستہ بھی خاص ہے یا دونوں کے کھیت میں ایک ہی نالی سے پانی آتا ہو۔ جار ملاق یہ ہے کہ اس کے مکان کی چھت دوسرے سے ملی ہو ان سبب میں مقدم شریک ہے پھر خلیط اور پھر جار ملاق (جس کا مرتبہ سب سے آخر میں ہے)۔ (ہدایہ در مختار)

مسئلہ: شریک نے مشتری کو تسلیم کر دی یعنی شفیعہ نہیں کرنا چاہتا ہے اب خلیط کو شفیعہ کا حق حاصل ہو جائے گا اس کے بعد اس کا مرتبہ ہے یا اس جائیداد میں کسی کی شرکت نہیں ہے تو خلیط کو شفیعہ کا حق ہے اور خلیط نے بھی مشتری سے نہیں لینا چاہا۔ تسلیم کر لی یا کوئی خلیط ہی نہیں تو پڑوسی کو حق ہے۔ عالمگیری۔ (بہار شریعت ص ۱۵ ص ۵۷ شفیعہ کے مراتب مطبوعہ غلام علی لاہور)

اس سے معلوم ہوا کہ حق شفیعہ میں ترتیب واجب ہے۔ کتب فقہ حنفی میں 'عالمگیری'، 'در مختار' اور 'ہدایہ' کا مقام بہت ممتاز ہے ان میں یہ ترتیب منصوص ہے ان تینوں میں سے اگر پہلا شفیع حق شفیعہ سے دستبردار ہو جاتا ہے تو اب حق شفیعہ دوسرے یعنی شریک فی الحقوق کی طرف منتقل ہو جائے گا یوں نہیں کہ اگر زیادہ حقدار نے اپنے حق سے دستبردار کر لی تو اس کے بعد والے بھی محروم ہو جائیں گے۔

پڑوسی کے شفیعہ کے ثبوت میں چند احادیث و آثار

عن الحسن ممن سمع علیاً و ابن مسعود
 یقول قضی رسول اللہ ﷺ بالجوار.... عن
 الشعبي و ابن سيرين عن شريح قال الخلیط احق من
 الشفیع و الشفیع احق ممن سواه.... عن فضیل عن
 ابراهيم قال الخلیط احق من الجار و الجار احق من
 غیره.... عن هشام بن المغيرة سمعت الشعبي
 یقول قال رسول اللہ ﷺ الشفیع اولی من
 الجار و الجار اولی من الجنب.... عن ابراهيم بن
 مسیرة قال قلت بطاؤس ان عمر بن عبدالعزیز کتبہ
 اذا ضربت الحدود فلا شفیعة فقال الطاؤس لا الجار
 احق.... عن عطاء عن جابر قال قال رسول اللہ

حسن ایسے آدمی سے روایت کرتے ہیں جس نے حضرت علی
 اور ابن مسعود سے یہ سنا کہ حضور ﷺ نے پڑوسی کے بارے
 میں حق شفیعہ کا فیصلہ فرمایا.... شععی اور ابن سیرین جناب شریک سے
 بیان کرتے ہیں کہ خلیط زیادہ حقدار ہے شفیع سے اور شفیع زیادہ
 حقدار ہے ماسوا تمام لوگوں سے.... فضیل جناب ابراہیم سے بیان
 کرتے ہیں کہ خلیط زیادہ حقدار ہے پڑوسی سے اور پڑوسی دوسروں
 سے زیادہ حقدار ہے.... هشام بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے
 جناب شععی کو کہتے سنا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا شفیع اولی
 ہے پڑوسی سے اور پڑوسی جانب سے زیادہ حقدار ہے.... ابراہیم
 بن مسیرہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب طاؤس سے کہا کہ حضرت عمر
 بن عبدالعزیز نے انہیں یہ حکم نامہ لکھا ہے جب زمین کی حد بندی ہو

جائے تو اس میں شفعہ نہیں رہے گا جب طاؤس نے فرمایا نہیں پڑوسی زیادہ حقدار ہے..... حضرت جابر سے جناب عطاء راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: پڑوسی شفعہ کا زیادہ حقدار ہے اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کا انتظار کیا جائے جب ان دونوں کا راستہ ایک ہی ہو..... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا میری دو ہمسایاں ہیں میں ان میں سے کس کو ہدیہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا: جس کا دروازہ تمہارے زیادہ نزدیک ہے اسے بھیجو۔

نوٹ: مذکورہ احادیث تقریباً سبھی ”مصنف ابن ابی شیبہ“ ج ۷ ص ۱۶۳-۱۶۷ پر مذکور ہیں باب من کان يقضي بالشفقة للجار مطبوعہ دارۃ القرآن کراچی۔

دلائل نقلیہ اور عقلیہ سے مسلک احناف واضح ہو گیا وہ یہ کہ حق شفعہ اول شریک فی الملک کو دوم شریک فی الحقوق اور سوم پڑوسی کو حاصل ہے آخر میں ایک بات مزید ذکر کر کے ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں وہ یہ کہ حق شفعہ کا بیچنا ہبہ کرنا یا وراثت میں منتقل ہونا درست نہیں۔

امام ثوری کہتے ہیں کہ شفعہ کی بیع ہبہ توریث اور ادھار دینا کچھ بھی جائز نہیں ہے بلکہ یہ اسی کا ہے جس کے لیے ثابت ہوتا ہے۔

قال الثوري سمعنا ان الشفعة لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا تعار وهي لصاحبها الذي وقعت له. (مصنف عبدالرزاق ج ۸ ص ۸۲ حدیث نمبر ۱۳۷۰)

مکاتب کا بیان

امام مالک نے ہمیں جناب تابع سے اور وہ حضرت ابن عمر سے خبر دیتے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ مکاتب اس وقت تک غلام ہی ہوتا ہے جب تک اس کے مکاتب کی اس پر کوئی شے باقی ہو (بدل کتابت میں سے کچھ بقایا ہو)۔

امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا یہی مسلک ہے اور امام ابو حنیفہ اور ہمارے فقہاء کرام کا بھی یہی قول ہے۔ ”مکاتب“ گواہی حدود اور تمام کاموں میں بمنزلہ غلام کے ہوتا ہے ہاں اس کے مولیٰ کے لیے اس کے مال پر کوئی دسترس نہیں جب تک وہ مکاتب ہے۔

امام مالک نے ہمیں حمید بن قیس سے خبر دی کہ ابن متوکل کا مکاتب مکہ میں فوت ہو گیا اور اس کے بدل کتابت کی کچھ رقم ابھی ادا کرنا باقی تھی اور لوگوں کے کچھ قرضے بھی اس کے ذمے تھے اور اپنے پیچھے وہ ایک بیٹی چھوڑ گیا، مکہ کے گورنر کو اس بارے میں فیصلہ دینا مشکل ہو گیا اس نے عبدالملک بن مروان کو اس بارے میں لکھ

۳۸۲- بَابُ الْمَكَاتِبِ

۸۴۱- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْمَكَاتِبُ عَبْدٌ مَبِيعٌ عَلَيْهِ مِنْ مَكَاتِبَةٍ شَيْءٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبَةَ وَالنَّعَامَةُ مِنْ فُقَهَائِنَا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَدِيِّ فِي شَهَادَتِهِ وَحُدُودِهِ وَجَمِيعِ أَمْرِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا سَبِيلَ لِمَوْلَاهُ عَلَى مَالِهِ مَا دَامَ مَكَاتِبًا.

۸۴۲- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ قَبِيصَةَ الْمَكِّيُّ أَنَّ مَكَاتِبَ لِابْنِ الْمُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ مَكَاتِبَتِهِ وَدُبُونِ النَّاسِ وَتَرَكَ لِابْنَتِهِ فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ

بھجوا عبد الملک بن مروان نے جواباً لکھا کہ اس کے مال متروکہ میں سے پہلے لوگوں کے قرض ادا کر دو پھر جو باقی بچے اس سے اس کی کتابت کی رقم ادا کر دو اور اس کے بعد باقی اس کی بیٹی اور اس کے موالی کے درمیان تقسیم کر دو۔

امام محمد کہتے ہیں ہمارا اسی پر عمل ہے اور امام ابوحنیفہ اور ہمارے دیگر فقہاء کرام کا یہی قول ہے کہ جب مکاتب انتقال کر جائے تو اس کے ترکہ سے سب سے پہلے لوگوں سے لیے قرضے ادا کیے جائیں پھر اس کی کتابت کی بقایا رقم ادا کی جائے پھر بقیہ مال اس کے آزا اور تاء کی وراثت ہوگا خواہ وہ کیسے ہوں؟

ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ ہمیں میرے ایک باوثوق آدمی نے بتایا کہ حضرت عمرو بن زبیر اور سلیمان بن یار رضی اللہ عنہما سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جس نے اپنی اور اپنی اولاد کی طرف سے کتابت کی تھی پھر یہ مکاتب فوت ہو گیا اور اپنے پیچھے بیٹے چھوڑ گیا جو اپنے والد کی کتابت کی رقم ادا کرنے کے لیے محنت مزدوری کرتے کیا وہ غلام ہیں؟ فرمایا: نہیں بلکہ وہ اپنے والد کی کتابت کی رقم ادا کرنے کے لیے کوشش کریں ان کے والد کے انتقال کی وجہ سے سیہری الذمہ نہیں ہوں گے۔

امام محمد کہتے ہیں ہمارا اسی پر عمل ہے اور یہی امام ابوحنیفہ کا قول ہے جب وہ بدل کتابت ادا کر دیں گے تو سبھی آزاد ہو جائیں گے۔

امام مالک نے ہمیں ایک باخبر آدمی سے خبر دی کہ حضور ﷺ کی زوجہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنی مکاتب سے بدل کتابت میں سونا اور چاندی لے لیا کرتی تھیں۔

اس باب میں چند مسائل کا ذکر ہوا ہم ان میں اختلاف ائمہ اور مسلک احناف کے دلائل بالترتیب ذکر کریں گے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ کیا غلام کی کتابت ضروری ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ کتابت طے ہو جانے کے بعد مکاتب نے اپنی رقم ادا کی مگر ابھی مثلاً ایک درہم باقی رہ گیا تو کیا اب اس کا علم مکمل غلام کا سا ہے یا آزاد کا؟ تیسرا مسئلہ یہ کہ اگر کتابت کا معاہدہ کرتے وقت مکاتب نے اپنے ساتھ اپنی اولاد کو بھی کتاب میں شامل کر لیا پھر وہ مر گیا تو اب اس کی اولاد کی کتابت باقی رہے گی یا بخ ہو جائے گی؟ چوتھا مسئلہ یہ کہ مکاتب اپنی پوری رقم ادا کرنے سے پہلے فوت ہو گیا اور اس نے اپنے پیچھے کافی رقم چھوڑی کہ جس سے اس کی کتابت کی بقایا رقم بھی ادا ہو جاتی ہے اور پھر حرج جاتی ہے۔ اس بقیرہ رقم کو کون لے گا؟

فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدَ الْمَلِكِ أَنْ أَوْلِيَهُ يَدْيُونِ النَّاسِ قَاصِطِيهَا ثُمَّ أَقْضَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مَكَاتِبِهِ ثُمَّ أَقْسَمَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلِيهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا إِنَّهُ إِذَا مَاتَ بَوْلِيُّ يَدْيُونِ النَّاسِ ثُمَّ بِسَمَكَاتِبِهِ ثُمَّ مَا بَقِيَ كَانَ مِيرَاثًا لَوَرَثْتِهِ الْأَحْرَارُ مَنْ كَانُوا.

۸۴۳- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنِي الثَّقَفِيُّ عِنْدِي أَنَّ عُرْوَةَ بِنَ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَافٍ سَبَلًا عَنْ زَمِيلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى وَلَدِهِ ثُمَّ هَلَكَ الْمَكَاتِبُ وَتَرَكَ بَيْنَ ابْنَتَيْنِ ابْنَتَيْنِ ابْنَتَيْنِ أُمَّهُنَّ عَيْدٌ فَقَالَ لَا بَلْ يَسْعَوْنَ فِي كِتَابَةِ إِبْنِهِمْ وَلَا يُوَضِّعُ عَنْهُنَّ لِمَوْتِ إِبْنِهِمْ شَيْئًا.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِذَا أَدَّوْا عَقَبُوا جَمِيعًا.

۸۴۴- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تُقَاطِعُ مَكَاتِبَهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَاللَّهِ تَعَالَى أَعْلَمُ.

مسئلہ اولیٰ: غلام کی کتابت ضروری یا واجب ہے کہ نہیں؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کتابت کے وجوب کے قائل ہیں دیگر ائمہ وجوب کے قائل نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں اگر مکاتب بنانے میں بہتری ہے تو ٹھیک ورنہ کوئی ضروری نہیں۔

جب غلام اپنے آقا سے کتابت کا مطالبہ کرتا ہے تو آقا کو اس کا مطالبہ پورا کر دینا مستحب ہے جبکہ اس میں بھلائی نظر آتی ہو اور ظاہر مذہب میں مطالبہ پورا کرنا واجب نہیں ہے یہ قول علماء کرام کا ہے جن میں جناب حسن شعیب، مالک ثوری، شافعی اور اصحاب الرائے شامل ہیں اور امام احمد سے مروی ہے کہ یہ مطالبہ پورا کرنا آقا کے لیے واجب ہے جب غلام کمانے پر قدرت رکھنے والا اور سچا ہو اور وہ اپنے آقا کو کتابت کی پیشکش کرتا ہے تو آقا کے لیے اس کی پیشکش قبول کرنا واجب ہے اسی کے مطابق جناب عطاء ضحاک عمرو بن دینار داؤد نے قول کیا ہے اور اسحاق کہتے ہیں کہ اگر مولیٰ نے یہ پیشکش ٹھکرا دی تو مجھے اس کے بارے میں گتہنگار ہونے کا خوف ہے اسے ایسا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اس کی وجہ اور دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے اور تم ان غلاموں میں اگر بھلائی جانو تو انہیں مکاتب بنا دو، امر ظاہری طور پر وجوب کے لیے آتا ہے۔ (اور آیت کریمہ میں کتابت کا امر مذکور ہے) اور مروی ہے کہ سیرین یعنی ابو محمد بن سیرین حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ہاں غلام تھے انہوں نے حضرت انس سے کتابت کی پیشکش کی کہ مجھے مکاتب کر دو لیکن حضرت انس نہ مانے تو سیرین نے اس بات کی اطلاع حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دی آپ نے حضرت انس کے خلاف درہ اٹھایا اور انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی ”اور وہ غلام جو کتابت کی خواہش کریں ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں تو تم ان کو مکاتب کر دو اگر تم ان میں بھلائی دیکھتے ہو“ اس کے بعد حضرت انس نے انہیں مکاتب کر دیا۔ ہم احناف کی دلیل یہ ہے کہ کتابت دراصل معاوضہ لے کر آزاد کرنا ہے لہذا واجب نہیں جیسا کہ کوشش اور محنت مزدوری کا مطالبہ واجب نہیں۔ آیت مذکورہ میں امر کا صیغہ ”ندب“ کے لیے آیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان حضرت انس رضی اللہ عنہ کے عمل و فعل کے خلاف ہے حالانکہ ان دونوں حضرات میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر غلام کی کتابت میں بھلائی اور خیر نہ ہو تو

اذا مثل العبد سیده مکاتبہ استحب له اجابته اذا علم فيه خيرا ولم يجب ذالك في ظاهر المذهب وهو قول عامة اهل العلم منهم الحسن والشعبي و مالک و الثوري و الشافعي و اصحاب الراى و عن احمد انها واجبة اذا دعا العبد المكتسب الصدوق سیده ايها فعطيه اجابته وهو قول عطاء و الضحاک و عمرو بن دينار و داؤد و قال اسحاق اخشى ان ياثم ان لم يفعل ولم يجبر عليه ووجه ذالك قول الله تعالى (فکاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) و ظاهر الامر الوجوب و روى ابن سيرين ابا محمد بن سيرين كان عبداً لانس بن مالک فسأله ان يکاتبه فابى ان يکاتبه فاخبر سيرين عمر بن الخطاب بذالك فرفع الدرّة علی انس وقرأ علیه والذین يتفون الكتاب مما ملک ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فيهم خيراً فکاتبه انس ولسا انه اعتاق بعوض فلم يجب کالاستعاء و الاية محمولة علی السند و قول عمر رضی اللہ عنہ یخالف فعل انس و لا خلاف بینهم فی ان من لا خیر فيه لا تجب اجابته.

(الفتح مع شرح کیرن ۱۳ ص ۳۳۹ کتاب الکاتب مطبوعہ بیروت)

غلام کا مکاتب کرنے کا مطالبہ پورا کرنا واجب نہیں ہوتا۔

پہلے مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے نزدیک غلام کے مطالبہ کتابت پر اسے مکاتب کر دینا واجب ہے۔
بقیہ ائمہ ثلاثہ اسے مستحب قرار دیتے ہیں امام احمد کی دلیل جو آیت کریمہ بنتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول جس کا مؤید ہے ان دونوں سے ان کا موقف ثابت نہیں ہوتا کیونکہ آیت مبارکہ میں مطالبہ کتابت کو پورا کرنے کے لیے ایک شرط یا پابندی لگائی تھی وہ یہ کہ اگر ایسا کرنے میں بھلائی اور خیر نظر آتی ہو اور اگر بھلائی معلوم نہ ہوتی ہو تو کفایت کا حکم نہیں یہی وجہ ہے کہ عدم بھلائی کے وقت تمام حضرات کتابت کے مطالبہ کو پورا کرنا واجب نہ سمجھتے پر حقیق ہیں لہذا معلوم ہوا کہ آیت کریمہ میں وجوب علی الاطلاق نہیں جب دونوں (کتابت اور عدم کتابت) باتیں مولیٰ کے اختیار میں رکھی گئیں تو وجوب کیسے ثابت ہوا؟ بلکہ بعض صورتوں میں تو کتابت سے انکار کرنا باعث بھلائی اور خیر ہوتا ہے مثلاً مولیٰ کو خطرہ ہے کہ اگر غلام کے مطالبہ پر میں نے اسے مکاتب کر دیا تو یہی غلام آزاد ہونے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرے گا۔ رہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ارشاد تو ابن قتادہ نے اس کا اصولی جواب دیا وہ یہ کہ ایک طرف حضرت عمر کا ارشاد یعنی قول ہے اور دوسری طرف حضرت انس کا عمل و فعل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول حضرت انس کے فعل کے خلاف ہے لہذا افضل انس راجح ہوگا اس لیے بھی کہ یہ دونوں حضرات عدم بھلائی کی صورت میں عدم وجوب پر حقیق ہیں تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ غلام کا مطالبہ پورا کرنا واجب نہیں۔

مسئلہ ثانیہ: مکاتب نے بدل کتابت میں سے کچھ ادا کر دیا اور تھوڑا سا باقی رہ گیا، کیا اب وہ غلام یا آزاد کے حکم میں ہوگا؟ اس بارے میں بعض فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ جس قدر وہ رقم ادا کر چکا ہے اس کے برابر غلام کا حصہ آزاد تصور ہوگا مثلاً ایک ہزار درہم بدل کتابت میں ملے پایا مکاتب نے پانچ سو درہم ادا کر دیئے تو ان حضرات کے نزدیک غلام کا نصف آزاد ہو گیا بقیہ نصف ابھی غلام ہے لیکن احناف کا مسلک یہ ہے کہ ایک دو درہم بھی اگر مکاتب کا ادا کرنا باقی ہے تو وہ مکمل غلام تصور ہوگا اگر کسی وجہ سے وہ ایک درہم بقیہ ادا کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ مکمل غلام ہو جائے گا اس مسئلے کو بھی صاحب المغنی نے تحریر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

الفصل الثالث انه لا یعق۔ تیسری فصل اس بارے میں کہ اگر غلام نے اپنی کتابت کی رقم مکمل ادا نہیں کی تو وہ پرستور غلام

ہی رہے گا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ایسا غلام جو دو آدمیوں کا مشترک غلام ہے ان دونوں نے اسے ایک ہزار درہم پر مکاتب بنایا اس مکاتب نے ۹۰۰ درہم ادا کیے ان میں سے ایک نے اپنے حصہ کو چھوڑ کر اس کو آزاد کر دیا تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ آزاد نہ ہوگا ہاں اگر پچاس درہم ادا کر دیتا ہے تو آزاد ہو جائے گا۔ مروی ہے کہ حضرت عمر ابن عمر زید بن ثابت عائشہ صدیقہ سعید بن مسیب اور زہری کہتے ہیں کہ مکاتب غلام ہے اور اس وقت تک غلام ہی رہے گا جب تک اس کے ذمہ مکاتبیت کا ایک درہم بھی باقی ہے۔ ان حضرات سے جناب اثرم نے روایت کیا یہی قول قاسم سالم سلیمان بن یسار عطاء قتادہ ثوری ابن شبرمہ مالک اوزاعی شافعی اسحاق امام ابو یوسف ان کے صاحب اور امام مسلمی ام المؤمنین رضی اللہ عنہم کا ہے۔ سعید نے اپنی اسناد کے ساتھ ابوالقلاہ سے روایت کیا کہ حضور ﷺ کی ازواج مطہرات مکاتب سے پردہ نہیں کرتی تھیں جب تک کہ اس کے ذمہ ایک درہم بھی باقی ہوگا (ایک دینار باقی رہنے کی وجہ سے) حضرت عبداللہ ابن عمر نے مکاتب کو دوبارہ عبد بنالیا۔ ابو بکر اور قاضی ابوالخطاب نے کہا کہ جب مکاتب کتابت کے تین حصے ادا کر دے اور چوتھا ادا کرنے سے عاجز ہو جائے تو وہ آزاد ہے کیونکہ اس کا حق کا حق کی طرف لوٹنا واجب ہے نہ کہ غلامی کی طرف یعنی اس کے عاجز ہونے کی وجہ سے اسے پھر سے غلام بنالیا جائے کیونکہ وہ اس حق کے ادا کرنے سے عاجز ہوا ہے جو اس کے لیے ہے اس کے مالک کے لیے نہیں لہذا اس بات کی کوئی حقیقت نہیں کہ اسے اس کے حق کی طرف لوٹانے سے باز رکھا جائے۔ حضرت علی کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مکاتب کا اتنا حصہ آزاد ہو جائے گا جتنا اس نے بدل کتابت ادا کیا کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس

رضی اللہ عنہما حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: کوئی مکاتب اگر حد کو پہنچے یا میراث اس کو مل رہی ہو تو اسے اسی حساب سے وراثت دی جائے گی جس قدر وہ آزاد ہوا ہوگا اور اس سے دیت بھی اسی قدر لی جائے گی جس قدر وہ آزاد ہوا بقیہ میں عہد کی دیت ادا کرے گا اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت عمر اور علی رضی اللہ عنہما دونوں سے مروی ہے کہ جب کسی مکاتب نے کچھ حصہ ادا کر دیا تو اس پر اب غلامی باقی نہ رہی۔

ہم احناف کی دلیل وہ روایت ہے جسے سعید نے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بیٹم نے حدیث بیان کی انہیں حجاز نے اور انہیں عمرو بن شعیب نے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے باپ اور باپ نے اپنے دادا سے روایت کی کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو آدمی اپنے غلام کو ۱۰۰ اوقیہ پر مکاتب بناتا ہے اور پھر وہ مکاتب (نوے ادا کرنے کے بعد) دس اوقیہ ادا کرنے سے قاصر ہو جائے تو وہ غلام ہی ہے۔ عمرو ابن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مکاتب اس وقت تک غلام ہی رہے گا جب تک اس پر ایک درہم بھی بقایا رہے اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ دوسری دلیل احناف کی یہ ہے کہ بدل کتابت مکاتب کی طرف سے عوض ہے لہذا وہ ادا کرنے سے پہلے آزاد نہیں ہوگا ایسے اندازے کے متعلق کہ متعلق علیہ ہے کیونکہ اگر آزاد کیا گیا اس کے بعض حصہ کو تو وہ بقیہ حصہ جات کی طرف سرایت کرے گا جیسے کسی آدمی نے مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا اور عتق ملک میں بعضیت کا متحمل نہیں ہو سکتا رہی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما والی تو وہ ایسے مکاتب پر محمول ہے جو ایک آدمی کی ملکیت میں تھا اور وہ مر گیا اور دو بیٹے چھوڑ گیا تو ان میں سے ایک نے اپنے مکاتب ہونے کا اقرار کیا اور دوسرے نے انکار کر دیا تو کتابت کے اقرار کرنے والے کی طرف سے ادائیگی وصول کی جائے گی یا کوئی اور صورت ایسی نکالی جائے گی کہ جس سے دونوں کی بات میں اتفاق ہو سکتا ہو اور قیاس کے مطابق بھی ہو جائے کیونکہ حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ تم عورتوں میں سے کسی کا مکاتب اتنی رقم کا مالک بن جائے کہ جس سے وہ مکاتب کی رقم ادا کر سکے (اگرچہ وہ آزاد نہیں ہوا) لیکن عورت کو اس سے پردہ کرنا چاہیے یہ دلیل ہے تمام اس کے اعتبار کرنے پر جو اس نے ادا کیا اور جائز ہے کہ حق موقوف رہے تمام کے ادا کرنے پر اگرچہ جائز ہے اس کے بعض کا رد کرنا اس کی طرف جیسے کسی نے کہا اپنے مکاتب کو کہ جب تم مجھے ہزار روپے ادا کر دو گے تو تم آزاد ہو اور مجھ پر اللہ کے لیے اس کے جو حصے حصہ کا ادا کرنا تم پر لازم ہوگا وہ غلام تمام رقم ادا کرنے سے پہلے آزاد نہ ہوگا اگر اس پر اس کا چوتھائی حصہ واپس کرنا واجب ہے۔

قارئین کرام! خلاصہ یہ ہوا کہ مکاتب کے ذمہ اگر ایک درہم بھی باقی رہتا ہے تو وہ بدستور غلام ہے یہ مسلک صحابہ کرامؓ تابعین کرامؓ اور ائمہ اربعہ کا ہے اس بارے میں ایک دلیل یہ ہے کہ حضور ﷺ کی ازواج مطہرات اپنے مکاتب سے اس وقت تک پردہ نہ کرتیں جب تک اس کے ذمہ بدل کتابت میں کچھ باقی رقم رہتی کیونکہ اپنے غلام سے مالک کا پردہ ضروری نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مکاتب مکمل بدل کتابت ادا کرنے تک پہلے کی طرح ابھی اس غلام کے ہی احکام رکھتا ہے صحابہ کرامؓ میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ مکاتب کا اتنا حصہ آزاد ہو جائے گا جس قدر وہ ادا کر چکا ہے۔ آپ نے اس کی دلیل حضرت ابن عباس سے مروی ایک حدیث پاک کو بنایا جس میں مکاتب کے لیے میراث اتنی ہی ملنے کا ذکر ہے جتنا وہ آزاد ہو چکا ہے یا بدل کتابت ادا کر چکا ہے وراثت چونکہ آزاد کو ملتی ہے غلام محروم ہو جاتا ہے تو جب حضور ﷺ نے مکاتب (کہ جس نے کچھ رقم ادا کر دی) کو وراثت فرمایا تو معلوم ہوا کہ مکاتب کا اتنا حصہ آزاد ہو گیا ہے جتنی رقم وہ ادا کر چکا ہے یوں ہی حد کے بارے میں بھی ہے مثلاً کسی نے مکاتب کا بازو کاٹ دیا اور مکاتب ابھی مکمل رقم ادا نہیں کر پایا تھا تو اس کا بازو توڑنے والے پر جو جرمانہ یا دیت نافذ ہوگی اسے اسی قدر ادا کرنا پڑے گی جس قدر مکاتب آزاد ہو چکا تھا۔ ابن قدامہ نے حدیث ابن عباس کی تاویل بیان کر کے اسے موول بنایا اور اس کے مقابل

دوسرے حضرات کا مسلک جن احادیث پر مشتمل ہے وہ غیر موئل ہیں اس لیے موئل پر عمل نہ ہوگا۔ حدیث ابن عباس کی صورت اور ہے جو مذکور ہو چکی بہر حال روایت تھملہ موئل کے مقابلہ میں جب بہت سی روایات صحیحہ موجود ہیں تو لاحال روایات صحیحہ پر ہی عمل ہوگا نتیجہ یہ کہ مکاتب اس وقت تک غلام کے حکم میں ہی رہتا ہے جب تک اس کے ذمے بدل کتابت کا ایک درہم بھی باقی ہو۔

فاعتبروا یا اولی الابصار

مسئلہ ثالثہ: مکاتب فوت ہو گیا اور اتنی رقم چھوڑ گیا جو بدل کتابت بن سکتی ہے اور بیچ بھی جاتی ہے اس کی بقیہ رقم اس کے مالک کی ہوگی یا در ثاء کی؟

احناف کا اس بارے میں مذہب یہ ہے کہ بقیہ رقم اس کے در ثاء کو ملے گی لیکن اس وقت جب وہ آزاد ہوں دیگر ائمہ یہ رقم اس کے مولیٰ کو دیتے ہیں۔

مسئلہ:

اگر مکاتب اس حال میں فوت ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنی کتابت کی کچھ رقم ادا کر دی تھی اور مرنے کے بعد وہ اس قدر رقم چھوڑ گیا جو اس کی کتابت کی رقم ادا کرنے کے بعد بیچ بھی جاتی ہے تو اس بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ وہ رقم ساری کی ساری اس کے آقا کی ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس کے آقا کو اتنی قدر ملے گی جتنی اس کی باقی بنتی ہے اور بقیہ اس مکاتب کے وارث لیں گے احتمال ہو سکتا ہے کہ اس مسئلہ کی بنیاد بھی پہلا مسئلہ بنتی ہو پس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مکاتب نے جو کچھ ادا کیا تھا ابھی وہ آزاد نہیں ہوا تھا بلکہ غلام تھا تو اس قول کے پیش نظر وہ غلامی کی حالت میں مرالہذا کتابت بیچ ہوگی اور اس کی ملک میں جو ہے وہ اس کے آقا کا ہے اور اگر ہم کہیں کہ وہ بدل کتابت کا کچھ حصہ ادا کرنے پر آزاد ہو گیا تھا تو اب یہ کہنا پڑے گا کہ وہ آزادی کی حالت میں وہ اس کا دین تھا جو مکاتب پر تھا اور اس سے بچی رقم اس مکاتب کے در ثاء کو ملے گی۔ قاضی نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ مکاتب کے مرنے پر کتابت بیچ ہو جائے گی اور وہ غلامی پر مرے گا اور جو کچھ اس نے مال چھوڑا وہ اس کے مولیٰ کا ہوگا اسے اثرم نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت عمر زید زہری سے روایت کیا اور یہی قول ابراہیم عمر بن عبدالعزیز، قتادہ اور شافعی کا ہے اس کی دلیل ہم پچھلے مسئلہ میں ذکر کر چکے ہیں اور اس لیے بھی کہ وہ مکاتب بدل کے ادا کرنے سے پہلے فوت ہو گیا لہذا اس کی کتابت کو بیچ کر دینا واجب ہے۔۔۔۔۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ آزاد ہو گیا اور آزاد حالت میں اس

قال واذا ادى بعض كتابته ومات وفي يده وفاء وفضل فهو لسيدته فسى احدى الروايتين والاخرى لسيدته بقية كتابته والباقي لورثته يحتمل ان هذه المسئلة بنية على ما قبلها فاذا قلنا انه لا يعتق بملك ما يؤدى فقدمات رقيقا فانفسخت الكتابة بموته وكان مافي يده لسيدته وان قلنا انه عتق بملك ما يؤدى فقدمات حرا وعلية لسيدته بقية كتابة لانه دين له عليه والباقي لورثته قال القاضى الاصح انه تنفسخ الكتابة بموته ويموت عبدا وما فى يده لسيدته رواه الاثرم باسناده عن عمر وزيد والزهرى وبه قال ابراهيم وعمر بن عبدالعزيز و قتاده والشافعى لما ذكرنا فى التى قبلها ولانه مات قبل اداء مال الكتابة فوجب ان تنفسخ.... والرواية الثانية يعنى ويموت حرا ولسيدته بقية كتابته وما فضل لورثته روى ذالك عن على وابن مسعود و معاوية وبه قال عطاء والحسن و طاؤس و شريح والنخعى والثورى والحسن بن صالح و مالک و اسحاق و اصحاب الرأى الا ان ابا حنيفة قال يكون حراً فى اخر جزء من حياته وهذا قول القاضى ووجه هذه الرواية ما قدمنا فى التى قبلها ولانها معاوضة لا تنفسخ بموت احد المتعاقدين

فلا تفسخ يموت الا نحو كالبیع. (المفنی مع شرح کیرنج ۱۲) کا انتقال ہوا اور اس کے مولیٰ کو صرف بقیہ کتابت کی رقم ملے گی اس سے زائد رقم مکاتب کے ورثاء کو ملے گی یہ بات حضرت علی ابن مسعود اور امیر معاویہ سے مروی ہے اور جناب عطاء 'حسن طائوس' شریح 'مختی ثوری' حسن بن صالح 'مالک' اسحاق اور احناف کا یہی قول ہے ہاں امام ابوحنیفہ یہاں فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے مکاتب کی حریت اس کی زندگی کے آخری لمحہ میں ثابت ہوگی یہ قاضی کا قول ہے اس روایت کی وجہ اور دلیل بھی ہم گذشتہ مسئلہ میں بیان کر آئے ہیں اور اس لیے بھی کہ بدل کتابت ایک معاوضہ ہے جو متعاقدین میں سے کسی کی موت پر فسخ نہیں ہوتا لہذا بیع کی طرح یہاں بھی مکاتب کے فوت ہونے پر یہ فسخ نہیں ہوگا۔

امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مؤقف پر چند آثار

عن ابن جریج قال قلت لعطاء المكاتب يموت وله ولد احرار' ويدع اكثر مما بقى عليه من كتابته' قال يقضى عنه ما بقى من كتابته' وما كان من فضل فلبنيه' قلت ابلغك هذا عن احد؟ قال زعموا ان عليا كان يقضى بذلك' عن عامر الشعبي قال كان ابن مسعود يقول في المكاتب اذا مات وترك مالا ادى عنه بقیة مكاتبه' وما فضل رد علی ولده' ان كان له ولد احرار' قال عامر وكان شریح يقضى بذلك ايضا. عن ابن جریج قال سمعت ابن ابی ملیکة عبد الله يذكر ان عبادا مولی المتوكل مات مكاتباً' قد قضی النصف من كتابته' وترك مالا كثيرا' وابنة له حرة كانت امها حرة' فكتب عبد الملك ان يقضى من كتابته' وما بقى من ماله بين ابنته ومواليه' وقال لی عمرو ما اراه الا لابنته. عن منصور قال سالت ابراهيم عن رجل كاتب عبده' فمات المكاتب ولم يود شيئا وترك' قال يعطى الموالى كتابتهم' ويدفع ما بقى من ماله الى ورثته. عن معبد الجهنی قال سألني عبد الملك بن مروان عن المكاتب يموت وله ولد احرام' وله مال

ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب عطاء سے پوچھا کہ اگر مکاتب مر جاتا ہے اور اپنے پیچھے آزاد اولاد چھوڑ جاتا ہے اور اتنا مال بھی چھوڑ جاتا ہے جو اس کے بدل کتابت سے زائد ہے؟ فرمایا: اس کی باقی ماندہ کتابت کی رقم ادا کر دی جائے اور جو بیع جائے وہ اس کی اولاد کے لیے ہے میں نے پوچھا کیا آپ کو یہ فیصلہ کسی سے پہنچا ہے؟ کہنے لگے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایسا ہی فیصلہ کرتے تھے.... جناب شعبی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ایسے مکاتب کے بارے میں جو مرتے وقت بہت سا مال چھوڑ گیا ہو کہا کرتے تھے کہ اس کی بقیہ کتابت کی رقم ادا کر دی جائے اور جو بیچے وہ اس کی اولاد کو دی جائے اگر وہ آزاد ہیں۔ جناب عامر کہتے ہیں کہ قاضی شریح ایسا ہی فیصلہ کیا کرتے تھے.... ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی ملیکہ سے یہ سنا کہ متوکل کا غلام حالت مکاتب میں فوت ہو گیا جو اپنی کتابت کی نصف رقم ادا کر چکا تھا اور مرتے وقت اس نے بکثرت مال چھوڑا اور ایک آزاد بیٹی چھوڑی جس کی ماں آزاد تھی۔ عبدالملک نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اس کی بقیہ کتابت کی رقم اس کے مولیٰ کو دی جائے اور جو بیع جائے وہ اس کی بیٹی اور اس کے موالی کے درمیان تقسیم کی جائے اور مجھے عمرو نے کہا میں اسے سنت سمجھتا ہوں..... منصور بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب

ابراہیم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جس نے اپنے غلام کو مکاتب کہہ دیا تھا پھر مکاتب فوت ہو گیا اس نے ابھی بدل کتابت میں سے کچھ بھی ادا نہ کیا تھا لیکن مرنے کے بعد ترکہ میں وہ بہت سا مال چھوڑا انہوں نے فرمایا کہ موٹی اپنی رقم لے کر بقیہ رقم اس کے ورثاء کو دے دے.... معبد جہتی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عبدالملک بن مروان نے ایسے مکاتب کے بارے میں پوچھا جو فوت ہو گیا اور اپنے پیچھے آزاد اولاد اور بہت سا مال چھوڑ گیا جو اس کی کتابت کے بدل سے بھی زیادہ ہے میں نے اسے کہا اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب اور امیر معاویہ نے دو قسم کے فیصلے کیے ہیں میرے نزدیک امیر معاویہ کا فیصلہ زیادہ پسندیدہ ہے حضرت عمر نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ اس کا تمام مزد مکالمہ اس کے موٹی کا ہے اور امیر معاویہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس کے موٹی کو کتابت کی بقایا رقم دے کر باقی اس کی آزاد اولاد کو دے دیا جائے۔

اکثر مما بقى عليه ' فقلت له قضى فيها عمر بن الخطاب ومعاوية بقضائين ' وقضاء معاوية فيها احب الى من قضاء قلت لان داود عمر' قال ولم قلت لان داود كان خيرا من سليمان فلم فهمهما سليمان ' فقضى عمر ان ماله كله لسيدة ' وقضى معاوية ان سيدة يعطى بقية كتابته ' ثم ما بقى فهو لولده الاحرار . (مصنف عبدالرزاق جلد ۸ ص ۳۹۱-۳۹۲ باب موت المكاتب مطبوعه بيروت)

قارئین کرام! حضرات ائمہ کا مسئلہ مذکورہ میں آپ نے اختلاف ملاحظہ فرمایا وہ بڑے مسلک سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ مکاتب کے مرنے کے بعد اس کا چھوڑا ہوا مال تمام کا تمام اس کے موٹی کا ہوگا یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ اس کے قائل ہیں کیونکہ وہ مکاتب کی موت غلام کی موت قرار دیتے ہیں اور غلام مرنے کے بعد اس کے مال میں سے موٹی کو صرف اسی قدر ملے گا جس قدر اس کا بقایا ہے اسے دینے کے بعد جو بچے گا وہ مکاتب کی آزاد اولاد کو ملے گا یہ فیصلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

نوٹ: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فقہات کہ جسے معبد جہتی جیسے فقہیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلہ پر ترجیح دی۔ ان کے بارے میں گستاخان امیر معاویہ نے یہاں تک کہنے سے گریز نہیں کیا "امیر معاویہ کو صحابی ماننے اور کہنے والے کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے" یہ کبواس "محمد ہزاروی" کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو درج شدہ واقع سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے اور مقام امیر معاویہ کو بچانے کی توفیق دے بہر حال مسئلہ زبردست میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا مسلک نہایت قوی ہے کیونکہ اس کی تائید احمد صحابہ کرام اور تابعین کرام کے اقوال سے ہوتی ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

گھڑ دوڑ کا بیان

۳۸۳- بَابُ السَّبْقِ فِي الْخَيْلِ

امام مالک نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ گھڑ دوڑ میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس میں محمل داخل ہو جائے۔ (یعنی تیسرا شخص ان دو مقابلہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے) ایسا محمل کہ اگر وہ آگے نکل جائے تو وہ لے گا اور اگر وہ

۸۴۵- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ بَنِي سَعِيدٍ قَالُوا سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ يَقُولُ لَيْسَ بَرَّهَانَ الْخَيْلِ بَأْسًا إِذَا دَخَلُوا فِيهَا مُحَلِّلًا إِنْ سَبَقَ أَحَدٌ السَّبْقِ وَإِنْ سَبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟

پیچھے رہ جائے تو اس پر کچھ واجب نہ ہوگا۔

امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک بھی یہی ہے کہ گھڑ دوڑ ممنوع ہے جس میں دونوں میں سے ہر ایک کوئی رقم مقرر کر دے پھر اگر ان میں سے کوئی ایک جیت جاتا ہے تو وہ دونوں طرف کی مقررہ رقم لے لیتا ہے تو یہ گھڑ دوڑ جوئے کی طرح ہو جائے گی۔ لیکن ان میں سے اگر ایک کے لیے رقم ہے یا وہ تین ہو گئے اور باہم مقابلہ دو میں ہے اور ان دونوں نے رقم بھی مقرر کر لی ہے لیکن تیسرے کی طرف سے کوئی رقم مقرر نہیں اگر وہ شرط کے بغیر جیت جائے تو مقررہ رقم لے جائے گا اور اگر جیت نہ سکے تو اس پر کوئی چٹی تاوان نہ ہوگا تو اس گھڑ دوڑ میں بھی کوئی گناہ نہیں یہی تیسرا شخص حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے قول میں ”محلل“ سے مراد ہے۔

امام مالک نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی کہ انہوں نے جناب سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ حضور ﷺ کا ناقہ قصواء دوڑ میں آگے نکل جاتا تھا۔ ایک دن مقابلہ میں وہ ایک اونٹ سے ٹکٹک کھا گیا۔ اس سے مسلمانوں کو بہت صدمہ ہوا۔ پس رسول کریم ﷺ نے فرمایا: بے شک لوگ جب کسی چیز کو بہت اونچا لے جاتے ہیں یا اونچا لے جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے پست کر دیتا ہے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہمارا اسی پر عمل ہے کہ تیر اندازی میں سم والے جانوروں کی اور موزے والے جانوروں کی مقابلہ بازی میں کوئی حرج نہیں ہے۔

گھڑ دوڑ کے بارے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دو عدد آٹا رڈ ذکر فرمائے۔ اس ضمن میں جائز اور ناجائز گھڑ دوڑ کا انہوں نے اجمالی ذکر کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلہ کی تفصیل بیان کر دی جائے۔ گھڑ دوڑ مطلقاً ناجائز ہونے پر اجماع امت ہے کیونکہ حضور ﷺ سے یہ عمل متعدد احادیث سے ثابت ہے۔

جناب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے غیر اضمار شدہ گھوڑوں میں مقام ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک مقابلہ کرایا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی ان مقابلہ کرنے والوں میں تھے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِنَّمَا يَكْرَهُ مِنْ هَذَا أَنْ يَصْعَ كُلُّ وَاحِدٍ تَيْنَهُمَا سَبَقًا فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا أَخَذَ السَّبَقَيْنِ جَمِيعًا فَيَكُونُ هَذَا كَالْمَبَايَعَةِ قَالُوا إِذَا كَانَ السَّبَقُ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً وَالسَّبَقُ مِنَ الثَّلَاثَةِ فَلَمْ يَسْبِقْ لَمْ يَنْتَهِبْ لَمْ يَسْبِقْ إِنْ سَبَقَ أَحَدٌ وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ لَمْ يَنْتَهِبْ فَهَذَا لِأَبَاسٍ بِهِ أَيْضًا وَهُوَ الْمُحْلِلُ الَّذِي قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ.

۸۴۶ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ يَقُولُ إِنَّ الْقِصْوَاءَ نَاقَةٌ لَتَبِي ﷺ كَانَتْ تَسْبِقُ كُلَّمَا وَقَعَتْ فِي سَبَاقٍ فَوَقَعَتْ يَوْمَ مَا فِي إِبِلٍ فَسَبَقَتْ فَكَانَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَأَبَةِ أَنْ سَبَقَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَكَعُوا شَيْئًا أَوْ رَأَدُوا رَفَعَ شَيْئًا وَضَعَهُ اللَّهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لِأَبَاسٍ بِالسَّبَقِ فِي النَّضْلِ وَالْحَاظِرِ وَالْحَفِيفِ.

عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله ﷺ سابق بالخير التي قد اضمرت من الحفيا و كان امدها ثنية الوداع و سابق بين الخيل التي لم تضمير من ثنية الى مسجد بنى زريق و كان ابن عمر فيمن سابق بها.

(صحیح سلج ص ۳۲ باب السابقہ بالخیل مطبوعہ نور محمد کراچی)

حضور ﷺ نے گھڑ دوڑ کروائی۔ اگر یہ کام ممنوع ہوتا تو آپ اپنی گھرائی میں اسے نہ کرواتے تو معلوم ہوا کہ گھڑ دوڑ جائز ہے۔ حدیث مسلم میں اٹھارہ والے گھوڑے اور غیر اٹھارہ والے مذکور ہوئے "اٹھارہ" کا معنی یہ ہے کہ کسی گھوڑے کا چارہ کم کر کے اسے گرم بھول پہنا کر کسی کمرے میں بچھ دیر کے لیے بند کر دیا جائے تاکہ پسینہ آنے سے اس کے گوشت میں کمی (یعنی موطا پاکم) ہو جائے اور دوڑنے کی صلاحیت بڑھ جائے حضور ﷺ نے ایسے تربیت یافتہ گھوڑوں کی دوڑ کا فاصلہ زیادہ رکھا اور غیر تربیت والے گھوڑوں کا فاصلہ کم رکھا مگر حال مطلقاً گھڑ دوڑ کا جواز ثابت ہے۔ حضرات فقہاء کرام نے گھڑ دوڑ کی دو قسمیں کی ہیں۔ ایک بغیر شرط کے اور دوسری شرط باندھ کر جبلی قسم بالاتفاق وبالاجماع جائز ہے جیسا کہ ہمارے ہاں مختلف تہواروں پر لوگ اپنے جانوروں کی طاقت و صلاحیت اور اپنی مہارت کو اجاگر کرنے کے لیے مجمع عام میں گھوڑے دوڑاتے ہیں جس پر کوئی شرط نہیں لگائی جاتی۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں دوڑ پر رقم وغیرہ کی شرط باندھی گئی ہو جیسا کہ آج کل کل ہور ہا ہے کہ جس کا گھوڑا آگے نکل جاتا ہے وہ مقررہ رقم لے جاتا ہے اس گھڑ دوڑ میں دو قسم کا اختلاف ہے۔ پہلا یہ کہ کن کن اشیاء میں شرط لگا کر مقابلہ کرنا جائز ہے؟ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تین چیزوں میں ایسا مقابلہ جائز ہے گھوڑے اونٹ اور تیر اندازی۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک ان تین کے علاوہ قدموں سے چلنے میں مقابلہ کشتی میں مقابلہ یہ بھی جائز نہیں۔ ہم اس پر چائین کے دلائل اور پھر مسلک احناف کا راجح ہونا ذکر کرتے ہیں۔ گھڑ دوڑ پر ایک حدیث ملاحظہ ہو:

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ لا سبق الا فی نصل او خف او حافر رواہ الترمذی و ابوداؤد والنسائی و عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ من ادخل فرسا بین فرسین فان یؤمن ان یسبق فلا خیر فیہ وان کان لا یؤمن ان یسبق فلا بأس بہ رواہ فی شرح السنۃ وفی روایۃ ابی داؤد قال من ادخل فرسا بین فرسین وهو لا یأمن ان یسبق فلیس بقمار ومن ادخل فرسا بین فرسین وقد آمن ان یسبق فهو قمار. (مشکوٰۃ شریف ص ۳۳۷ باب آلد الجہاد فیصل الثانی مطبوعہ نور محمد کراچی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مقابلہ تیر اونٹ اور گھوڑے میں ہے اسے ترمذی ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور انہی سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا داخل کیا پس اگر وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ اس کا گھوڑا جیت جائے گا تو اس میں کوئی بھلائی نہیں اور اگر اس کی جیت پر اطمینان نہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں اسے" شرح السنہ" میں روایت کیا ابو داؤد کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا: جس نے دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا داخل کیا اور اسے اطمینان ہے کہ یہ نہیں جیتے گا تو یہ جوائز نہیں ہوگا اور جس نے دو گھوڑوں کے درمیان گھوڑا داخل کیا اور اسے اس کے جیتنے پر اطمینان ہے تو یہ جوا ہوگا۔

مشکوٰۃ شریف کی مذکورہ احادیث میں ائمہ اربعہ کے باہمی اختلاف کی طرف اشارہ ملتا ہے پہلا اختلاف یہ تھا کہ کن چیزوں میں شرط لگا کر مقابلہ جائز ہے؟ ان احادیث میں حضور ﷺ نے تین چیزیں بیان فرمائیں تیر اندازی اونٹ اور گھوڑے دوڑانے میں مقابلہ کرنا یہی ائمہ ثلاثہ کا مسلک ہے اور ان کی دلیل یہی احادیث مبارکہ ہیں علاوہ ازیں وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جہاد اور لڑائی میں انہی تین اشیاء کا عمل دخل ہوتا ہے لہذا تیری جہاد اور جہاد کا ساز و سامان ہونے کی وجہ سے ان تین میں شرط مقابلہ جائز ہے اصل چیز جہاد ہے ابن قدامن نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف "المغنی" میں اس مسئلہ کو یوں ذکر فرمایا ہے:

گھوڑوں اونٹوں اور تیر اندازی میں مسابقت سنت اور اجماع سے جائز ہے سنت کے ثبوت میں ابن قدامن نے وہی حدیث پیش

کی جوہم نے ”مشکوٰۃ شریف“ سے نقل کی ابن قدامہ مسابقت کی رو سے دو اقسام کا ذکر کرتا ہے ایک مسابقت بالعرض اور دوسری بلاعرض۔ مسابقت بلاعرض مطلقاً جائز ہے۔ خواہ انسانوں میں ہو یا گھوڑوں اونٹوں وغیرہ میں ہو یعنی کشتیوں اور پہلوانی وغیرہ میں جس میں عرض ہو یعنی کسی انعام کی شرط باندھی گئی ہو وہ گھوڑوں اونٹوں اور تیر اندازی کے سوا کسی اور چیز میں جائز نہیں ہے ان تین اشیاء میں جوازاں لیے ہے۔

کیونکہ یہ آلات جنگ ہیں جن کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ مشق کرو اور یکھو اور رکھاؤ اور ان میں خوب مہارت پیدا کرو اور عرض کے ساتھ ان میں مقابلہ بازی سے جہاد کی تیاری میں انتہائی کوشش سامنے آئے گی۔

لانہما من آلات الحرب المامور بتعلمهما
واحكامها والتوفى فيها فى المسابقة بها مع العوض
مبالغة فى الاجتهاد فى النهاية لها۔ (المغنى)

قرآن کریم میں آیا ہے:

اور دشمن کے خلاف جس قدر ہو سکے قوت بڑھاؤ اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو اس سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو خوف زدہ کرو۔

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط
الخيال ترهبون به عدو الله وعدوكم۔ (انفال: ۶۰)

حضور ﷺ کا ارشاد ہے ”ان القوة الرمي ان القوة الرمي بے شک قوت تیر اندازی میں ہے بے شک قوت تیری اندازی میں ہے“ اور سعید نے اپنی سنن میں خالد ابن زید سے روایت کیا ہے۔

خالد بن زید نے کہا کہ میں ایک تیر انداز آدمی تھا اور عقبہ بن عامر جہنی کا جب میرے پاس سے گزر رہا تھا تو وہ کہتے اے خالد! ہمارے ساتھ باہر چلو تاکہ ہم تیر اندازی کریں ایک دن میں نے دیر کی تو وہ کہنے لگے آؤ میں تمہیں ایک حدیث سناؤں میں نے حضور ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ایک تیر کے بدلے تین آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا ایک اس کا بنانے والا جو نیک نیت سے اسے بنائے گا دوسرا وہ جو اس کو دشمن پر پھینکے گا ان کے بارے میں فرمایا تیر اندازی کرو اور سوار ہو جاؤ اور اگر تم تیر اندازی کرتے ہو تو یہ کام میرے نزدیک گھوڑے کی سواری سے زیادہ پسند ہے اور کھیلوں میں سے صرف یہ تین کھیل جائز ہیں۔

قال قلت رجلا راميًا وكان عقبه بن عامر
الجهني يرمي فيقول يا خالد اخرج بنا نرمي فلما
ذات يوم ابطات عنه فقال هلم احدثت حديثا سمعته
من رسول الله ﷺ سمعت رسول الله
ﷺ يقول ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة
الجنة صانعه يحتسب في صنعة الخير والرامي به
ومنبله امرؤا واركبوا وان ترموا احب الي من ان
تركبوا وليس من اللهو الا ثلاثة.

ابن قدامہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں لفظ ”نصل“ سے مراد تیر اندازی ہے۔ اور ”حافر“ سے مراد گھوڑا اور ”خف“ سے مراد اونٹ ہے۔ یعنی کھر والے جانور سے مراد گھوڑا ہے اور موڑے کی طرح پاؤں والا جانور اونٹ ہے کیونکہ اس کا پاؤں حدف ہوتا ہے۔

(المغنی ج ۱۱ ص ۱۲۸-۱۲۹ کتاب السبق المرئی مطبوعہ دار الفکر بیروت)

اسی مسئلہ کی وضاحت و تشریح میں ملا علی قاری حنفی ”مشکوٰۃ شریف“ کی شرح میں رقم طراز ہیں حضور ﷺ نے فرمایا ”لا سبق الا فی نصل او خف“ یعنی لا یحل اخذ المال بالمسابقة الا فی نصل ای للسهم او خف الی للبعیر او

حافری للخیل۔ یعنی مسابقت میں انعام کی رقم لینا صرف تین کاموں میں جائز ہے گھوڑوں کے مقابلہ، تیر اندازی کے مقابلہ اور اونٹوں کے مقابلہ میں۔“

امام طیبی نے فرمایا: نصل سے مراد صرف تیر ہی نہیں بلکہ ہر نوک دار چیز مراد ہے جس میں تیر کے علاوہ برچھی وغیرہ شامل ہیں اور ”خف“ سے مراد دوخف ہے یعنی ہر وہ جاندار جو کھر والا ہو اس میں گھوڑا، گدھا اور خچر سبھی شامل ہیں ابن مالک نے کہا کہ ”دو خف“ سے مراد اونٹ، ہاتھی اور ”دو خافز“ سے مراد گھوڑا اور گدھا ہیں یعنی مسابقت میں مال لینا (بطور انعام) صرف ان دو اقسام کے جانداروں میں حلال ہے بعض حضرات نے اس میں قدموں کو بھی شامل کیا ہے بعض نے خچر بھینکے کو بھی مسابقت حلال میں داخل کیا ہے۔ ”شرح السنہ“ میں ہے کہ گھوڑے میں گدھا اور خچر بھی شامل ہیں اور اونٹ میں ہاتھی بھی شامل ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جب لڑائی میں اونٹوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس کو بھی خارج کر دیا جاتا چاہیے۔ بعض حضرات نے قدموں میں مسابقت بالشرط کو بھی جواز میں شامل کر دیا لہذا اس میں مال وغیرہ لینا جائز ہو جائے گا اہل علم کی ایک جماعت کا یہی مذہب ہے کیونکہ ان سب چیزوں میں دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں تعلق ہے اور ان میں مال خرچ کرنا گویا جہاد کی ترغیب منصوص ہے۔

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۷ ص ۳۱۹-۳۲۰ باب آلات جہاد نصل ثانی مطبوعہ مکتبہ المدادیہ بلقان)

حوالہ جات مذکورہ سے معلوم ہوا کہ گھڑ دوڑ جن جانوروں میں جائز ہے ان میں غلام کا اختلاف ہے بلا عرض تو متیق علیہ ہے بالعرض میں تیر اندازی اور گھوڑوں کی مسابقت بالاتفاق جائز ہے اور گدھے، خچر کو بعض انہی میں داخل سمجھتے ہیں اور اونٹ میں ایک قول کے مطابق جائز نہیں لیکن عام علماء اسی کے جواز کے قائل ہیں اور بعض نے ہاتھی کو اس میں شامل کر کے اس کے جواز کا بھی قول کیا اور احناف نے انسانی قدم (یعنی کشتی اور انسانوں کی دوڑ وغیرہ) کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ مزید وضاحت درج ذیل حوالہ سے ملاحظہ ہو:

واما المسابقة بالعرض فلا تجوز عند الحنفية
الافى اربعة اشياء فى النصل والحافر والخف
والقدم. لان الثلاثة الاولى آلات الحرب المأمور
بتعلمها بقوله تعالى ”واعدوا لهم ما استطعتم من
قوة“ وقد فسر النبي ﷺ القوة بالرمي وقال
عليه السلام ليس من اللهو الا ثلاثة تاديب الرجل
فرسه وملاعبته اهله ورمية بقوسه ونبله فانهن من
الحق والدليل على مسابقة الاقدام والمصارعة
ما ذكره ان النبي ﷺ سابق عائشه وصارع
ركانة ولان المشى بالاقدام والمصارعة مما يحتاج
للسكر والفسر فى الجهاد وضرب العدو وقال
الجمهور غير الحنفية لا يجوز السباق بالعرض الا
فى النصل والخف والحافر اى فى التدرج على
حمل السلاح وفى اعمال الفروسية لقول الرسول
لا سبق الا فى خف او حافر او نصل والسبق وما

”مسابقت بالعرض“ احناف کے نزدیک چار اشیاء میں جائز ہے تیر اندازی، گھڑ دوڑ، اونٹ دوڑ اور انسانی قدموں میں کیونکہ پہلی تین اشیاء جنگی ساز و سامان میں سے ہیں جن کے سیکھنے کھانے کا اللہ تعالیٰ نے اس قول میں حکم دیا ”اور تیار کر رکھو اپنے دشمنوں کے لیے جو تمہارے بس میں ہوں“ آیت کریمہ میں لفظ قوت آیا ہے جس کی تفسیر حضور ﷺ نے ”تیر اندازی“ کی ہے اور حضور ﷺ نے فرمایا: ابو اشیاء میں سے صرف تین اشیاء جائز ہیں ایک یہ کہ آدمی اپنے گھوڑے کو سدھائے۔ دوسرا اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق اور تیرا یہ کہ اپنے نیزے یا تیر سے ان کی مہارت کے لیے محنت کرنا یہ تین ہویات ہونے کے باوجود حق ہیں اور انسانی قدموں میں مسابقت (کشتی، دوڑ، کبڈی وغیرہ) پر دلیل ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حضور ﷺ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی اور رکایت کے ساتھ آپ نے کشتی کی اور انسانی قدموں میں مسابقت اس لیے بھی جائز ہے کیونکہ دوران جنگ اور دشمن کو کاری ضرب لگانے کے لیے اپنا رعب و دہدہ جمانے میں

یجعل للسابق علی السبق من جعل ولان هذه الامور آلات القتال فيجوز السابق اذا كان علی ما هو نافع فی الحرب. (فتاویٰ اسلامی ج ۵ ص ۸۷-۸۸ افضل المادی عشر مطبوعہ دار الفکر بیروت)

قدموں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ احناف کے علاوہ جمہور کا قول یہ ہے کہ مسابقت بالعرض صرف تین چیزوں میں ہی جائز ہے تیر اندازی گھڑ دوڑ اور اوٹ دوڑ یعنی جنگی ساز و سامان اور اسلحہ اٹھانے اور استعمال کرنے میں مہارت اور گھوڑے سے متعلق جنگی باتوں میں دسترس کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں۔ ان حضرات کی دلیل حضور ﷺ کا یہ قول مبارک ہے۔ مقابلہ مال کے ساتھ صرف تیر اندازی گھوڑ دوڑ اور اونٹوں کی دوڑ میں جائز ہے اور مسابقت و مقابلہ میں جو انعام و رقم بطور شرط لگائی جاتی ہے وہ مقابلہ جیتنے والے کی ہوتی ہے اور اس لیے بھی کہ یہ باتیں اور اشیاء لڑائی کے ہتھیاروں میں سے ہیں لہذا ان میں مسابقت جائز ہوئی جبکہ ان سے لڑائی میں نفع ہوتا ہے۔

مسک احناف پر فقہ اسلامی کے درج بالا حوالہ میں جو عبارت پیش کی گئی ہے اس میں انسانی قدموں کو مقابلہ میں جائز قرار دیا گیا ہے کیونکہ جہاد میں اس کا بہت بڑا دخل ہے آج کل فوجیوں کی پریڈ، مشقیں اور ان کی جسمانی قوت اور دفاع کے لیے جو انہیں تجربات اور ٹریننگ کرائی جاتی ہے تاکہ ان میں حالات کے مطابق مقابلہ کرنے کی قوت و ہمت آجائے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں جس طرح گھوڑے کو سدھانے کے لیے "انصار" کا طریقہ ہے اسی طرح فوجیوں کے لیے بھی مختلف جسمانی مشقیں ہیں اور جب دست بدست لڑائی کی نوبت آجائے کہ ہتھیار استعمال نہ ہو سکیں تو اس وقت جسمانی قوت پھرتی اور داؤ پیچ ہی کام دیتے ہیں۔ "فقہ اسلامی" کے مصنف نے اس کی تائید حضور ﷺ اور رکائے کے مقابلہ کا واقعہ لکھ کر کی ہے۔ بعض احادیث میں اس واقعہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت رکائے رضی اللہ عنہ نے جب مکہ شریف میں حضور ﷺ کے اعلان نبوت کا سنا تو انہوں نے کہا کہ میں انہیں نبی تب مانوں گا کہ وہ مجھ سے کشتی کریں چنانچہ حضور ﷺ خود اس کے پاس گئے اس نے یہ شرط بھی باندھی تھی کہ اگر آپ مجھے پھجاز دیں تو اتنی بکریاں بھی دوں گا اور ایمان بھی لے آؤں گا مختصر یہ کہ وہ شکست کھا گیا اور ایمان لے آیا۔ معلوم ہوا کہ انسان کو جسمانی قوت اور جنگی تدابیر سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے رکھنے کے لیے مسابقت فی الاقدام جائز ہے اب ہم اس بحث کی طرف آتے ہیں کہ گھڑ دوڑ کی بالعرض کون کون سی صورتیں جائز ہیں؟

گھڑ دوڑ کی جائز اور ناجائز صورتیں

(گھڑ دوڑ کی چار صورتیں بنتی ہیں) ان میں سے پہلی یہ ہے کہ انعام بادشاہ یا کسی امیر آدمی کی طرف سے ہو۔ یا کوئی تیسرا شخص انعام مقرر کرتا ہے جسے جیتنے والا لے گا یہ صورت بالاتفاق جائز ہے۔ دوسری یہ کہ انعام دونوں میں سے کسی ایک کی جانب سے ہو اس سے جیتنے والا وہ انعام لے لے یہ بھی بالاتفاق جائز ہے اور تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ انعام مقابلہ کرنے والے دونوں کی طرف سے یا جماعت کی طرف سے ہو اور ان مقابلہ کرنے والوں

فاولہا ان یکون العوض من السلطان او احد الرؤساء او شخص ثالث یاخذہ السابق وهذا جائز اتفاقاً و ثانیہا ان یکون العوض من احد الجنابین یؤخذ منه اذا سبقہ الاخر وهذا جائز اتفاقاً و ثالثہا ان یکون العوض من المتسابقین او من الجماعة ومعہم محلل یاخذ العوض ان سبق ولا یغرم ان سبقہ غیرہ لانہا لم یقصد القمار و انما قصد التقوی

علی الجہاد و هذا جائز عند الجمهور و منعه الامام مالک لجواز عود الجمل لمن قدمه اذا سبق و اما الصورة الحرام اتفاقاً فهي ان يكون العوض من كل واحد علی انه ان سبق فله العوض و ان سبق فيغير لصاحبه مثله.

(فتاویٰ اسلامی ج ۵ ص ۹۰ فی فصل الحادی عشر اسبق مطبوعہ سورہ دمشق)

کے ساتھ ”محلل“ بھی ہو جو جیتنے کی صورت میں انعام لے جائے اور اگر اس سے کوئی دوسرا جیت گیا تو اسے جیٹی نہ دینی پڑے (یہ اس لیے جائز ہے) کیونکہ اس طریقہ مسابقت میں جوئے کا ارادہ نہیں بلکہ جہاد کے لیے قوت بڑھانا ہے یہ جمہور کے نزدیک جائز ہے لیکن امام مالک رضی اللہ عنہ نے اس سے منع کیا ہے (اسے ناجائز شمار کیا ہے) کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ انعام اسی کی طرف پلٹ آئے جس نے اس کی پیشکش کی جبکہ وہ جیت جاتا ہے رہی حرام اور ممنوعہ صورت بالاتفاق تو وہ یہ ہے کہ انعام ہر ایک مقابلہ کرنے والے کی طرف سے مقرر ہو اور شرط یہ ہو کہ اگر وہ جیت گیا تو اسے انعام ملے گا اور اگر شکست کھا گیا تو اپنے ساتھی کو انعام کے برابر جیٹی دے گا۔

نوٹ: تیسری صورت میں ”محلل“ کی وجہ سے جواز آیا یہ صورت ذرا واضح نہیں اس لیے احناف نے جو اس کی وضاحت لکھی ہے وہ پیش خدمت ہے۔

”محلل“ کے تحت ایسا گھوڑا ہونا چاہیے جو مقابلہ کرنے والے دونوں اشخاص کے گھوڑوں جیسا ہی ہو یا ان سے ملتا جلتا ہو لہذا اگر محلل کا گھوڑا نہایت عمدہ اور تیز رفتار ہے کہ جس کے بارے میں خود محلل بخوبی جانتا ہے کہ مقابلہ کرنے والے دونوں حضرات کے گھوڑے اس سے ہرگز جیت نہیں سکتے تو یہ درست نہیں بلکہ اس صورت میں محلل کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے اور اگر محلل یہ نہیں جانتا کہ اس کا گھوڑا مقابلہ کرنے والے دونوں گھوڑوں سے یقیناً جیت جائے گا یا یہ کہ وہ واقعی ان سے شکست کھائے گا تو پھر جائز ہے” شرح النبیہ“ میں مذکور ہے کہ اگر گھوڑوں کے مقابلہ میں عوض (انعام) یا دشاہ کی طرف سے یا کسی اور آدمی کی طرف سے مقرر ہو جس نے دونوں گھوڑے سواروں میں سے جیتنے والے کو وہ مقررہ مال دینے کی شرط لگائی تو یہ جائز ہے جب کوئی جیت گیا تو وہ اس مقررہ انعام کا حقدار ہو جائے گا اور اگر انعام ان دونوں مقابلہ کرنے والوں کی طرف سے ہے پھر ایک نے دوسرے سے کہا اگر تو مجھ سے جیت گیا تو تجھے میری طرف سے اتنا انعام ملے گا اور اگر میں جیت گیا تو میں تم سے کچھ بھی نہیں لوں گا یہ بھی جائز ہے پس اگر وہ جیت گیا تو مقررہ انعام کا مستحق ہوگا اور اگر تم دونوں مقابلہ کرنے والوں نے بانٹھی یوں کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تو مجھ سے سبقت لے گیا تو مجھے اتنا انعام دینا لازم اور اگر میں تجھ سے جیت گیا تو تجھے اتنی رقم دینا لازم ہوگا یہ صورت بغیر محلل کے جائز نہیں اور محلل ان کے درمیان آئے گا تو جائز ہو جائے گی پھر اگر محلل جیت گیا تو دونوں کے مقرر کردہ انعام کا حقدار یہ ہوگا اور اگر یہ شکست کھا گیا تو اس پر کوئی جیٹی نہ پڑے گی اسے ”محلل“ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جیتنے والے کے لیے انعام لینا اسی کی وجہ سے حلال ہوا لہذا محلل کے داخل ہونے سے یہ صورت ”جوابازی“ نہیں بنے گی کیونکہ جوئے میں آدمی انعام ملے اور جیٹی ادا کرنے ان دونوں باتوں میں متردد ہوتا ہے جب ان میں تیسرا آدمی (محلل) داخل ہوا تو ترددی یہ صورت ختم ہو جائے گی پھر اگر محلل نشان زدہ جگہ پر پہلے پہنچ گیا اور اس کے بعد دونوں مقابلہ کرنے والے اکٹھے یا آگے پیچھے پہنچے تو محلل دونوں کی طرف سے رکھا گیا انعام لینے کا حقدار ہوگا اور اگر دونوں مقابلہ کرنے والے پہلے پہنچ گئے اور پہنچے بھی دونوں اکٹھے پھر ان کے بعد محلل پہنچا تو ان مقابلہ کرنے والوں میں سے کسی کو کوئی انعام نہیں ملے گا اور اگر ایک پہلے پہنچا اور دوسرا بعد میں آیا آخر میں محلل پہنچا یا ایک پہلے پہنچا اس کے بعد محلل پھر تیسرے نمبر پر

دوسرا مقابلہ کرنے والا پہنچا تو اس صورت میں جیتنے والا مقابلہ باز اپنا انعام لے گا اور دوسرا انعام دوسرے نمبر پر آنے والا لے گا اور اگر محلل اور دونوں مقابلہ کرنے والوں میں سے ایک یہ دونوں اکٹھے پہنچے اور دوسرا مقابلہ کرنے والا تباہی بعد میں دوسرے نمبر پر آیا تو اب یہ دونوں (محلل اور ایک مقابلہ باز) اس کے مقرر کردہ انعام کے مستحق ہوں گے۔

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۷ ص ۳۲۰-۳۲۱ مطبوعہ امدادیہ بلقان)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تیسری صورت (گھڑ دوڑ کی) اپنے اصل کے اعتبار سے ناجائز تھی اس ناجائز کو جس شخص کے مقابلہ میں داخل ہونے کی وجہ سے جواز و حلت ملی اسے ”محلل“ کہا گیا ہے اب مقابلہ کرنے والے تین ہو گئے دو تو اصل مقابلہ باز ہیں جنہوں نے مقابلہ کے لیے شرط بھی باندھ رکھی تھی اور تیسرا بلا شرط ان میں داخل ہو گیا۔ تینوں نے اپنے اپنے گھوڑے دوڑائے اور جو نشان مقرر کیا تھا اس تک پہنچنے کے لیے ہر ایک نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنا گھوڑا دوڑایا اب اس مقابلہ کا نتیجہ چند صورتوں میں نکلے گا جو آپ مرقاۃ کے حوالہ میںلاحظہ کر چکے ہیں اور ان میں سے ہر صورت کا حکم بھی مذکور ہو چکا ہے۔ ”محلل“ کی صورت میں سوائے امام مالک رضی اللہ عنہ سبھی ائمہ جواز پر متفق ہیں دونوں اطراف کا موقف بعد دلائل ابن قدامہ نے ”المغنی“ میں ذکر کیا بطور اختصار صرف ترجمہ پیش خدمت ہے۔

اگر مقابلہ بالعوض کرنے والوں میں ایک تیسرا آدمی بغیر مال رکھے داخل ہو گیا تھا تو یہ جائز ہے یہی موقف حضرت سعید بن مسیب زہری، اوزاعی، اسحاق اور احناف کا ہے۔ اشہب نے امام مالک رضی اللہ عنہ سے حکایت کی کہ انہوں نے محلل کے بارے میں فرمایا: میں اسے پسند نہیں کرتا کیونکہ حضرت جابر ابن زید سے مروی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور ﷺ کے صحابہ محلل کے بارے میں کوئی خوف و خطرہ تو نہیں سمجھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ اس سے بچتے تھے (ابن قدامہ اس کا جواب ائمہ ثلاثہ کی طرف سے دیتے ہوئے کہتے ہیں) ہماری دلیل وہ روایت ہے جس کو ابو ہریرہ نے حضور ﷺ سے روایت کیا آپ نے فرمایا: جس نے اپنا گھوڑا دو گھوڑوں کے درمیان داخل کیا اور وہ اس پر مطمئن نہیں کہ وہ ان پر سبقت لے جائے گا تو یہ ”مسابقہ“ نہیں ہاں وہ آدمی جس نے دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا داخل کیا اور اسے یقین ہے کہ اس کا گھوڑا جیتے گا تو یہ جو ہے اسے ابوداؤد نے روایت کیا۔ (المغنی مع شرح کبیر ج ۱۱ ص ۱۳۶-۱۳۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

میں امید کرتا ہوں کہ گھڑ دوڑ کے بارے میں تمام صورتیں آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے اور ”محلل“ کے متعلق بھی آپ کو تسلی ہوگی ہوگی۔ گھڑ دوڑ کی صورتوں میں سے بعض صورتیں ”جوا“ بنتی ہیں لہذا ہم نے اس بحث کو سمیٹنے سے قبل مناسب سمجھا کہ ”جوائے“ کے بارے میں بھی مختصری بحث ہو جائے۔

جوائے کی بحث

”جوا“ کا لغوی معنی اور اس کا حکم

”جوا“ کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ
وَالْاَنصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ
فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ. (المائدہ: ۹)

اے مومنو! بے شک شراب اور جوا اور پانے (فال نکالے والے تیر) اور بت پرستی ناپاک شیطانی کام ہیں پس ان سے بچو تاکہ تم کامیابی پاؤ۔

اللہ تعالیٰ نے جو ان ناپاک اور شیطانی عمل فرما کر اس سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اس سے بچنے پر کامیابی کی نوید سنائی گئی۔ ایک اور مقام پر قرآن کریم میں آیا ہے:

بے شک شیطان تم میں جوئے اور شراب کا رسیا بنا کر عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے پس کیا تم اس سے باز رہنے والے ہو؟

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ قَهْلَ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. (المائدہ: ۹۱)

”جوا“ دراصل مسلمانوں کے اندر دشمنی اور بغض پیدا کرنے کا بہت بڑا سبب ہے اور اس کی وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے انہی نقصانات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اسے امت مسلمہ کے لیے حرام کر دیا ہے۔ جوئے کا معنی ملاحظہ ہو:

(خلاصہ عبارت) میسر کا معنی تیروں سے جو اٹھینا میسر اس اونٹ کو بھی کہا جاتا ہے جس پر عرب جو اٹھیتے تھے جب یہ لوگ جو اٹھینے کا ارادہ کرتے تو ایک اونٹ ادھار خریدتے اور اسے ذبح کر کے اس کے گوشت کے دس یا اٹھائیس حصے بنا کر تیروں سے قرعہ اندازی کرتے جس شخص کے نام پر نشان زدہ تیر نکل آتا وہ کامیاب دوسرے ناکام ہوتے اور اس ناکام کو اونٹ کی قیمت دینا پڑتی۔ اونٹ میسر اس لیے کہتے تھے کہ وہ محل تقسیم بنتا تھا میسر چوسر کو بھی کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شطرنج بمجربوں کا جوا ہے ہر وہ چیز جس میں جوا ہو وہ میسر ہے۔

یہاں تک کہ بچوں کا خروٹ سے کھینا بھی جوا ہے اس کو مجاہد نے ”یسئلونک عن الخمر والمیسر“ کے تحت تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے جوہری نے کہا ہے کہ ”میسر“ عرب کا پانے کے ساتھ جو اٹھینے کا نام ہے۔

(۶۲۸-۶۲۷-۶۲۶-۶۲۵) فصل یا مطبوعہ مکتبہ الخیر لسان العرب ج ۵ ص ۲۹۸ بحث سر مطبوعہ بیروت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ۔ اس آیت کے زیر کی جوا کی حرمت پر دلالت ہے جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے اور میسر کا اسم اصل لغت میں تجزیہ پر بولا جاتا ہے لہذا ہر وہ چیز جو تقسیم ہوتی ہو اس کو میسر کہتے ہیں اور تقسیم کرنے والے کو میسر کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی اونٹ کو تقسیم کرتا ہے اور میسر نفس اونٹ کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی تقسیم ہوتی ہے عرب لوگ اونٹوں کو ذبح کرتے اور اسے کئی حصوں میں تقسیم کر لیتے اس کے بعد تیروں کے ساتھ اس پر جو اٹھیتے یہ ان کی عادت تھی جس کے نام تیر نکلتا اس تیر کو دیکھتے کہ اس پر کون سا نشان ہے یا کوئی نشان نہیں جیسا نشان نکلتا اس کے مطابق فیصلہ کرتے قمار کی ان تمام صورتوں کو میسر کہا گیا ہے۔ ابن عباسؓ قنادہ معادیہ ابن صالحؓ عطاء طائوس اور مجاہد کہتے ہیں کہ ”میسر“ قمار ہے عطاء طائوس اور مجاہد تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بچوں کا خروٹ وغیرہ کے ساتھ کھینا بھی ”میسر“ ہے۔ علی بن زید قاسم سے اور وہ ابوامامہ باہلی سے وہ ابوموی اشعری سے اور وہ رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جوڑوں سے (بائس کی گانٹوں سے) کہ جس کے ساتھ وہ تقسیم کرتے ہیں یہ جوا ہے اس سے بچو۔ سعید بن ابی ہند جناب ابوموی اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے شطرنج کھیلی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی حماد بن سلمیٰ جناب قنادہ اور حلاس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے کو کہا کہ اگر تو انڈے کو یوں یوں کھا جائے تو تجھے یہ یہ ملے گا اس کے بعد وہ دونوں یہ مسئلہ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس لے گئے آپ نے فرمایا یہ جوا ہے اور جائز نہیں۔ جوا کے حرام ہونے میں اہل علم میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور دونوں طرف سے شرط لگانا جوا ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں دونوں طرف سے شرط باندھنا جوا ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے کے مال اور بیوی کی شرط باندھتے ان کا یہ طریقہ جوئے کی حرمت آنے تک جاری رہا اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب الم غلبت الروم آیت نازل ہوئی تو آپ نے مشرکین سے شرط لگائی رسول کریم ﷺ نے ابوبکر صدیق کو کہا تو شرط میں زمانے کو زندہ کر رہا ہے ابوبکر نے شرط کو آگے بڑھایا اور پھر یہ جوا کی حرمت کے ساتھ منسوخ ہو گیا وہ شرط جو دونوں طرف سے ہے اس کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں مگر وہ مخصوص صورت کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہو مثلاً گھوڑا

دوڑانا اور اونٹ دوڑانا اور تیر اندازی میں مقابلہ بازی کرنا لیکن یہ بھی اس صورت میں جائز ہے جب شرط صرف ایک کی طرف سے ہو یعنی اگر ایک جیت جائے تو اسے شرط لگائی گئی رقم مل جائے، اگر دوسرا جیت جائے تو اسے نہ ملے، اگر دونوں کے لیے یہ شرط لگائی جائے کہ جو بھی جیت گیا وہ رقم لے گا تو یہ باطل ہے ہاں محل کی صورت میں یہ جائز ہے (جس کا ہم گھڑ دوڑ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر آئے ہیں دوبارہ اس کا ذکر کرنا مناسب ہوگا)۔ (احکام القرآن)

جوا کی حرمت کی تفصیل

دور جاہلیت میں جب جوا کا عام رواج تھا اس وقت اس کی ایک قسم یہی تھی جس کو ”احکام القرآن“ میں علامہ جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا یعنی اونٹ لے کر اس کو ذبح کر کے تیروں کے ذریعہ اس کو تقسیم کیا جاتا تھا محروم رہنے والے کو اونٹ کی رقم دینا پڑتی گوشت باہم استعمال بھی ہوتا اور غریبوں کو بھی دے دیا جاتا یہ قسم ان لوگوں میں بہت مقبول و پسندیدہ تھی کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اس سے غریب پروری بھی ہوتی اور اپنی سخاوت کا ڈھنڈورا بھی پیٹا جاتا اس جوئے سے منہ موڑنے والے کو تکبوس بلکہ منحوس تک کہتے تھے شریعت مطہرہ کے آجانے کے بعد حضرات صحابہ کرام اور تابعین جوئے کی ہر قسم کو حرام سمجھتے تھے جیسا کہ ابھی ”احکام القرآن“ سے گزر فقہاء کرام میں سے حضرت عبداللہ بن عباس، ابن عمر، قتادہ وغیرہ حضرات اور تابعین میں سے عطاء و اطرداس وغیرہ حضرات کا متفق علیہ یہ قول ہے کہ ”میسر“ جو ابے یہاں تک کہ اخروں اور بانسوں سے بچوں کا کھیلنا بھی جو ا کے زمرہ میں آتا ہے۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں جن میں جانیہن سے شرط ہو وہ جو ابے اس کی بحث علامہ شافعی نے کتاب النظر والا باحت میں تفصیل سے لکھی ہے۔

جوئے کی حرمت کا پس منظر یہ ہے کہ کفار ایرانیوں کی اور مسلمان رومیوں کی حمایت کرتے تھے کیونکہ کفار کی طرح ایرانی بھی مشرک تھے لہذا ان کی ان کے ساتھ محبت تھی اور رومی اگرچہ مسلمان نہ تھے لیکن اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے قریب تھے۔ لہذا مسلمان ان کے حامی تھے اتفاق سے رومیوں اور ایرانیوں میں جنگ ہو گئی جس میں ایرانی غالب آگئے مسلمانوں کو اس سے کچھ صدمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم کی ابتدائی آیات نازل ”الم غلبت الروم فی الدنیا الارض الایۃ“ فرمائیں اس میں رومیوں کے لیے کچھ عرصہ بعد غالب آجانے کا ذکر تھا جس سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی ابوبکر صدیق اور امیہ کے درمیان اس پیشگوئی کے بارے میں اختلاف ہو گیا ابوبکر صدیق کو یقین تھا کہ رومی غالب ہوں گے لیکن امیہ نہیں مانتا تھا دونوں میں یہ طے پایا کہ اگر رومی تین سال میں غالب نہ آئے تو ابوبکر صدیق دس اونٹ امیہ کو دیں گے اور اگر غالب آگئے تو دس اونٹ امیہ دے گا یہ بات جب حضور ﷺ تک پہنچی تو آپ نے ابوبکر صدیق کو فرمایا: لفظ ”بضع“ کے ساتھ جو رومیوں کے غالب آنے کی بشارت دی گئی ہے یہ لفظ تین سے نو تک بولا جاتا ہے لہذا تم امیہ سے شرط نہ بڑھاؤ چنانچہ ابوبکر صدیق نے کہا شرط سواونٹ ہوں گے اور مدت نو سال ہوگی چنانچہ یہی طے پایا کہ نو سال تک اگر رومی غالب آگئے تو امیہ سواونٹ دے گا ورنہ ابوبکر صدیق سواونٹ دیں گے اس کے بعد جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کی غرض سے جانب مدینہ روانہ ہونے لگے تو ابوبکر صدیق سے امیہ نے کہا جانے سے پہلے کوئی ضامن دیتے جاؤ آپ نے اپنا بیٹا عبدالرحمن بطور ضامن دیا پھر جب جنگ بدر کا موقعہ آیا اور امیہ بھی شریک ہونے لگا تو عبدالرحمن نے کہا کہ اب تم بھی اپنا ضامن مقرر کرو مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ رومی بھی غالب آگئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکہ والوں سے اپنی شرط سواونٹ وصول کی اور سواونٹ آپ نے حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیئے آپ نے وہ تمام غریبوں میں تقسیم فرما دیئے۔ ابوبکر صدیق اور امیہ کے درمیان جو شرط طے ہوئی تھی حضور ﷺ نے اسے برقرار رکھا کیونکہ ابھی اس کی حرمت نہیں آئی تھی جوئے کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں یہ جائز تھا بعد میں اسے حرام کر دیا گیا۔ حرمت کے ساتھ ساتھ اس کی برائیاں اور نقصانات بھی بیان ہوئے

جو ایوں کا آپس میں دنگا فساد کرنا حسد اور بغض رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت یہ سب باتیں مشاہدے میں آتی ہیں جیتنے والا چند لحوں میں مالدار اور ہارنے والا کنگال بن جاتا ہے ہارنے والا پھر کسب و معاش سے بھگتا ہے اہل و عیال والا ہوتو اور بھی مصیبت پڑ جاتی ہے جیتنے والے کو چونکہ بڑی آسانی سے ہماری رقم مل جاتی ہے اس لیے بعض حضرات نے میر کو میر سے شق کہا جس کا معنی آسانی و سہولت ہے ابتدا میں اس کی بابت فرمایا گیا کہ شراب اور جوئے کا گناہ ان کے فائدوں و نفع جات سے کہیں زیادہ ہے سمجھنے والے سمجھ گئے کہ جو اور شراب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں بعد میں دونوں الفاظ میں اس کی ممانعت آگئی اور وہ ممانعت تا بد قائم ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں حرام کاموں سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ آمین

۳۸۴- بَابُ التَّيْسِيرِ

جہاد و غزوات اور ان کے متعلقات کا بیان

امام مالک نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی وہ فرماتے ہیں کہ انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت پہنچی فرمایا کہ جس قوم کو مال غنیمت میں چوری کرنے کی عادت پڑ جائے وہ ڈر پوک ہو جاتی ہے اور جس قوم میں زنا عام ہو جائے ان میں موت بکثرت آ جاتی ہے اور جو قوم باپ تول میں کمی کرتی ہے اس سے رزق منقطع ہو جاتا ہے اور جو قوم نافع فیصلہ جات کرتی ہے اس میں خونریزی عام ہو جاتی ہے اور جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔

۸۴۷- أَحْبَبْنَا مَا لَيْكَ أَحْبَبْنَا يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مَاطَهَرُ الْمُغْلُولُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا الْفَيْ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ وَلَا فَتْسَى الرَّزَىٰ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ إِلَّا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَلَيْهِمُ الرِّزْقُ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ يَغْتَبِرُ إِلَّا فَتَنَّا فِيهِمُ الدَّمَ وَلَا حَسَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سَلَطْنَا عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ.

۸۴۸- أَحْبَبْنَا مَا لَيْكَ أَحْبَبْنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فَبَلَ نَجْدًا فَنَمُوا بِإِسْلَامٍ كَثِيرٍ فَكَانَ سَهْمَانَهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَكُفُلًا بَعِيرًا بَعِيرًا.

قَالَ مُحَمَّدٌ كَانَ النَّفْلُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُسْفَلُ مِنَ الْخُمْسِ أَهْلَ الْحَاجَةِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ الرَّسُولِ قَامًا الْيَوْمَ فَلَا نَفْلَ بَعْدَ احْتِرَازِ الْغَنِيمَةِ إِلَّا مِنَ الْخُمْسِ لِمُحْتَاجٍ.

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انعام (نفل) رسول کریم ﷺ کا حق تھا۔ آپ ضرور مسندوں کو یا نجوس حصہ مال غنیمت میں سے ازخو بطور انعام و آرام عطا فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا "نفل" اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے (آپ کے تشریف لے جانے کے بعد) ان دونوں مال غنیمت کے بعد کوئی نفل نہیں ہاں یا نجوس حصہ میں سے محتاج کو دیا جاسکتا ہے۔

"باب السیر" کے تحت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دو عدد روایات ذکر فرمائیں پہلے اثر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پانچ ایسی باتیں مذکور ہوئیں جن کے نتیجہ میں پانچ خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں پہلی بات "مال غنیمت میں چوری کرنا" ہے اس کا نتیجہ دشمنوں کا رعب اور ان سے ہر وقت ڈرنا بیان ہوا یہاں صرف یہ بد عملی اور اس کا نتیجہ بیان ہے لیکن احادیث کی دوسری کتب میں ایک واقعہ ملتا ہے جو مختصر طور پر یہ ہے کہ حضور ﷺ سفر میں تھے دوران سفر آپ کی اونٹنی سے ایک شخص سامان اتار رہا تھا اسے

اچانک تیر کا جس سے اس کی موت واقع ہوئی بعض صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! یہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کی موت آپ کی اونٹنی سے سامان اتارتے واقع ہوئی ہے آپ نے فرمایا میں اس کو آگ میں (جہنم کی آگ میں جلتا) جلتا دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ آپ نے خود بیان فرمائی کہ یہ سزا اس کو مال غنیمت چوری کرنے پر دی جا رہی ہے اس کے بعد معلوم ہوا کہ غنیمت کے مال میں سے چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے دوسری بات اس اثر میں ”زنا کی کثرت“ بیان ہوئی اور اس کا نتیجہ ”موت بکثرت واقع ہونا“ مذکور ہے ایک اور حدیث پاک میں اس بد عملی کی سزا اور نتیجہ محتاجی اور غربت کی کثرت“ بھی وارد ہے چنانچہ ارشاد نبوی ہے:

وعن ابن عمر و اذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة رواه البزاز عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله ﷺ قال اذا ظهر الزنا والربوا في قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد... عن ابن مسعود قال سئلت رسول الله ﷺ اى الذنب اعظم عند الله قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ان ذالك لعظيم ثم اى قال ان تقتل ولدك مخافة ان يعظم معك قلت ثم اى قال ان تزاني حليلة جبارك رواه البخارى والمسلم رواه الترمذى والنسائى. (الترغيب والترهيب ج ۳ ص ۲۷۸ حدیث نمبر ۲۸۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب زنا کلمے عام ہو جائے تو فقر و غربت عام ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جناب رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: جب کسی بستی میں بدکاری اور سود ظاہر (عام) ہو جائے تو وہ قوم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب اتار لیتی ہے اسے حاکم نے روایت کیا اور صحیح الاسناد کیا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے پوچھا کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے میں نے عرض کیا یہ تو واقعی بہت بڑا گناہ ہے پھر اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا: یہ کہ تو اپنے بچے کو اس ڈر سے ہلاک کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گا پھر اس کے بعد کون سا بڑا ہے؟ فرمایا: یہ کہ تو اپنے بڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے۔

”الترغیب والترہیب“ میں اس موضوع پر بہت سی احادیث موجود ہیں کسی میں زنا کی کثرت پر بکثرت موت آتا مذکور ہے کسی میں غربت و مسکینی بکثرت ہونا اس کا نتیجہ بیان ہوا اور کہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جانا ذکر کیا گیا ہے۔

نفل اور مال غنیمت کی بحث

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اثر کے تحت ”نفل“ کے بارے میں اجمالی ذکر فرمایا۔ ”نفل“ دراصل وہ مال ہے جو امیر لشکر کسی فوجی کو یا کسی قوم یا جماعت کو بطور انعام دیتا ہے یا دینے کا اعلان کرتا ہے تاکہ اس سے جہاد کی ترغیب ہو جائے اور یہ مخصوص انعام کا مستحق صرف وہی شخص ہوگا جس کے لیے یہ انعام مقرر کیا گیا دوسرے غازی اس میں شریک نہیں ہوں گے یہ مخصوص انعام والا البتہ غازیوں میں مال غنیمت تقسیم کیے جانے والے مال میں شریک ہوگا گویا اسے جو تمام غازیوں کی بہ نسبت انعام کے طور پر کچھ زیادہ رقم ملی وہ ”نفل“ کہلاتی ہے۔ قرآن کریم سورۃ الانفال کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لوگ آپ سے نفلوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں آپ فرمادیجئے کہ ”انفال“ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کرو اور اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ آیت مذکورہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی اس کی مختلف تفاسیر کی گئیں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضور ﷺ نے جنگ میں شریک نہ ہونے کے باوجود آٹھ آدمیوں کو مال غنیمت میں سے کچھ عطا فرمایا۔ اس پر بعض صحابہ کرام نے مال غنیمت کے بارے میں پوچھا ان آٹھ میں سے تین مہاجر یعنی عثمان بن عفان ابو طلحہ اور سعید

بن زید تھے اور یانچ انصار یعنی ابولبابہ مروان بن عبدالمنزہ راعی، حارث بن حاطب مہاجرین میں سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خود حضور ﷺ نے اپنی صاحبزادی اور ان کی زوجہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی تیمارداری کے لیے بھیجا تھا جو اس وقت سخت بیمار تھیں حضرت طلحہ اور زبیر جاسوسی کے لیے بھیجے گئے تھے اسی طرح انصار کو بھی مختلف ذمہ داریاں سونپی گئیں تھیں ان کو جب مال غنیمت میں سے کچھ آپ نے عطا فرمایا تو پوچھنے والوں کو جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات نازل فرمائیں۔ ان آیات میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا ہے جسے چاہیں عطا کریں جسے چاہیں نہ دیں کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے اس سورہ مبارکہ کی ابتداء میں ہی ”نفل“ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمادیا۔ ”نفل“ کا لغوی معنی تو فضل و کرم یا حق سے زائد چیز ہے نماز روزہ حج وغیرہ نفل بھی ہوتے ہیں یعنی ایسے کہ کسی کے ذمے لازم نہیں بلکہ کرنے والے کی خوشی پر موقوف ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں لفظ ”نفل“ مال غنیمت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ مال غنیمت وہ مال جو کفار سے بوقت جنگ حاصل کیا گیا ہو۔ قرآن کریم میں ایسے مال کے لیے نفل کے علاوہ دو اور لفظ ”غنیمت“ ”فنے“ بھی وارد ہیں۔ مال غنیمت کو ”نفل“ سے تعبیر کرنے پر سورۃ الانفال کی ابتدائی آیات ہیں اور اسے لفظ غنیمت سے واعلموا انما غنمتم من شئی الایۃ میں ذکر کیا گیا ہے بھی اس سورہ مبارکہ کے دسویں رکوع کی ابتداء میں آیا ہے اور ”فنے“ کا لفظ ”ھا افاء اللہ“ سورہ حشر کے دوسرے رکوع میں آیا ہے ان تینوں الفاظ میں معمولی سا فرق بھی ہے لیکن مقصدی چیز میں ایک ہی ہے اس لیے اس مقصدی بات کے پیش نظر ان تینوں الفاظ کو ایک دوسرے کے معانی میں استعمال کیا جاتا ہے ان میں باہم معمولی فرق یہ ہے کہ ”نفل“ اس انعام کو کہتے ہیں جو کفار کے مال میں سے تقسیم کے بغیر کسی کو امیر لشکر دیتا ہے اور ”فنے“ وہ مال کفار ہے جو ان سے مقابلہ کے بغیر حاصل ہوا اور مال غنیمت وہ کہ جو جنگ کے بعد کفار کو شکست دے کر حاصل ہوا۔ ”یسئلونک عن الانفال“ میں نفل سے مطلق مال غنیمت ہے یہ معنی ابن زبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے ابن کثیر نے ایسے ہی لکھا ہے تو معلوم ہوا کہ لفظ ”نفل“ کا استعمال بھی تو ”مال غنیمت“ کے لیے اور بھی انعام کے لیے استعمال ہوتا ہے ان دونوں معانی میں کوئی تناقض یا مخالفت نہیں۔

”کتاب الاموال“ میں امام ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لفظ ”نفل“ اصل میں فضل و انعام کو کہتے ہیں یہ اس کا خاص معنی ہے اور کسی غازی یا مجاہد کو جو انعام و اکرام مال غنیمت کے علاوہ مخصوص طور پر دیا جاتا ہے وہ واقعی فضل و کرم ہے کہ اس مال میں کوئی دوسرا غازی شریک نہیں ہوتا اور ”مال غنیمت“ جو تمام مجاہدوں اور غازیوں کو ملتا ہے وہ بھی فضل و کرم ہی ہے کیونکہ یہ مخصوص فضل و کرم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کی امت پر فرمایا ہے ایسا کہ اس میں کوئی دوسری امت شریک نہیں۔ پہلی امتوں کے لیے کفار سے لڑ کر لیا گیا مال حلال نہ تھا بلکہ اسے ایک جمع کر دیا جاتا اسان سے ایک آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی اس کا جلا ڈالنا دراصل اس قوم کے جہاد کے قبول ہونے کی علامت تھی اگر وہ جمع شدہ مال آگ سے نہ جلا تو یہ جہاد کے عند اللہ تاقبول ہونے کی نشانی تھی اس سچے ہوئے مال کو منسوب سمجھ کر کوئی ہاتھ تک نہ لگا تو اس حوالہ سے معلوم ہوا کہ لفظ ”نفل“ کا اعلان انعام پر بھی اور مال غنیمت پر دونوں پر ہونا از روئے اصل درست ہے۔ حضور ﷺ کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا طریقہ تبدیل فرمادیا اسے غازیوں میں تقسیم کر دیا جاتا اور اسے کھانا حلال کر دیا گیا سابقہ امتوں کے بارے میں جو ہم نے لکھا کہ مال غنیمت کا کھانا ان کے لیے جائز نہ تھا اس کی گواہی حضور ﷺ کا وہ ارشاد گرامی دیتا ہے جس میں آپ نے فرمایا: مجھے پانچ چیزیں عطا ہوئیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر اور اس کی امت کو نہیں۔ فرمایا ”احلت لی الغنائم و لم تحل لاحد قبلی میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئیں جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کی گئیں۔“

”سورۃ انفال“ کی ابتدائی آیات میں ”انفال“ کے بارے میں ہم لکھ چکے ہیں کہ اس سے مراد مال غنیمت ہے اور یہ آیت صحابہ

کرام کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی غزوہ بدر میں حضرات صحابہ کرام کے درمیان مال غنیمت کے بارے میں اختلاف ہوا۔ اس آیت میں اس کا جواب کس طرح بنتا ہے؟ آئیے اسے مختصر طور پر بیان کیے دیتے ہیں آیت کریمہ میں فرمایا کہ ”انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں“ اس جگہ لفظ ”لام“ ذکر ہوا جو تملیک کے معنی میں ہے معنی یہ ہوا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مملوکہ چیز کے تصرف کا اختیار اپنے محبوب ﷺ کو عطا فرمایا اب حضور ﷺ اپنی صوابدید کے مطابق جسے جتنا چاہیں عطا فرمادیں کسی کو کیا اعتراض؟ ائمہ تفسیر کی ایک جماعت جن میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ، مجاہدؒ، عکرمہؒ، سدی وغیرہ بھی شامل ہیں فرماتے ہیں کہ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا جب تقسیم غنائم کا قانون نازل نہیں ہوا تھا (جو سورہ انفال کے پانچویں رکوع میں ہے) اور جب تقسیم غنائم کا قانون نازل ہوا تو اس کے مطابق طریقہ یہ دیا گیا کہ کل مال غنیمت کے پانچ حصے کرو پانچواں حصہ بیت المال میں جمع رہے بوقت ضرورت مسلمانوں کے کام آئے گا اور چار حصے مجاہدین اور غازیوں میں بانٹ دیئے جائیں اس کی تفصیل احادیث صحیحہ میں موجود ہے تو اس قانون کے بعد سورہ انفال کی ابتدائی آیات (جن میں تمام کا تمام مال غنیمت حضور ﷺ کے تصرف میں تھا) منسوخ ہو گئیں یہ موقف بعض مفسرین کرام کا ہے جو ”یسنلونک عن الانفال“ میں لفظ نفل کو بمعنی مال غنیمت لیتے ہیں۔ دیگر مفسرین کرام نے ناخ منسوخ نہیں بنائے بلکہ وہ اجمال و تفصیل کی طرف گئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سورہ انفال کے شروع کی آیات میں مال غنیمت کا اجمالی حکم دیا گیا اور دسویں پارہ میں اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے البتہ مال غنیمت اور ”فنے“ میں قدرے اختلاف ہے۔

(مال فنے کا ذکر سورہ حشر میں آیا ہے) ”فنے“ وہ مال جو جنگ کے بغیر کفار سے ہاتھ آیا ہو خواہ کفار وہ مال چھوڑ کر بھاگ گئے یا کافروں کے حاکم نے صلح کے عوض مسلمانوں کو دیا ہو۔ اس مال کے بارے میں قرآن کریم کا حکم صریح ہے کہ یہ صرف اور صرف رسول کریم ﷺ کا ہی ہے اس میں دوسرا کوئی شخص شریک نہیں اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”جو تمہیں اللہ کے رسول دیں وہ لے لو اور جو روک رکھیں اس سے رک جاؤ“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال غنیمت (جو جنگ کے کفار کا مال ہاتھ آیا) اور مال فنے (جو بغیر جنگ کے کفار کا مال ہاتھ لگا) میں فرق ہے لفظ انفال دونوں کے لیے مستعمل ہوگا تو اس میں عموم ہوگا اور صرف ”انعام و اکرام“ پر بولا جائے تو خصوص پر مشتمل ہوگا۔

غازیوں کو انعام کے طور پر مال دینے کی حضور ﷺ کے عہد مبارک سے چار صورتیں چلی آ رہی ہیں۔ (۱) جو مجاہد کسی کافر کو قتل کرے اس کا سامان حرب مارنے والے مجاہد کا ہوگا (۲) بڑے لشکر میں سے ایک جماعت کو الگ کر کے کسی خاص جنگ کے لیے بھیجے وقت اعلان کیا جائے کہ اس جنگ میں جو مال غنیمت ہاتھ آئے گا وہ اس مخصوص جماعت کو ملے گا۔ اس میں اور پہلی صورت میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس دوسری صورت میں پانچواں حصہ بیت المال کے لیے نکالا جائے گا پہلی صورت میں نہیں (۳) پانچواں حصہ جو بیت المال میں جمع کیا گیا اس میں مخصوص رقم کسی غازی کی مخصوص کارکردگی پر بطور انعام دی جائے (۴) مال غنیمت میں سے کچھ حصہ الگ کر لیا جائے اور یہ ان لوگوں کو دیا جائے جنہوں نے نمازیوں کی معاونت کی اور ان کے سامان حرب کی تیاری میں مصروف رہے یعنی ٹھوڑوں وغیرہ کی نگرانی کرنا اور ان کے خورد و نوش کا انتظام کرنا وغیرہ امور۔

خلاصہ کلام یہ نکلا کہ آیت ”یسنلونک عن الانفال“ میں لفظ نفل ”مال غنیمت“ کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس معنی کے پیش نظر معلوم ہوا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے اس سے مراد وہ نفل ہے جو جس میں سے اللہ کا رسول عطا کرے یہی وہ معنی ہے جسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے دوسرے اثر کے تحت ذکر فرمایا ہے ”انعام دینا حضور ﷺ کا کام تھا جو آپ جس میں سے اہل حاجات کو عطا فرماتے۔ امام محمد نے مزید فرمایا کہ مال غنیمت میں سے اگرچہ امیر ”نفل“ دے سکتا ہے جیسا کہ

ابھی ہم نے ذکر کیا کہ غازیوں کے خدام کے لیے امیر مال غنیمت میں سے کچھ مال الگ کر لے۔ امام موصوف فرماتے ہیں کہ اس دور میں مال غنیمت جمع ہو جانے کے بعد اس میں سے کچھ بنا درست نہیں بلکہ مال غنیمت میں سے جو کس نکالا گیا اس میں سے دیا جاسکتا ہے اس بات کی وضاحت درکار ہے کہ جب کل مال غنیمت کے پانچ حصے کیے جائیں چار حصے غازیوں میں تقسیم کر دیئے جائیں گے اور پانچواں حصہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسہ وللرسول ولذی القربی والیتیمی والمساکین وابن السبیل الایة تم جان لو کہ جب تم کسی قسم کا مال غنیمت پاؤ تو اس کا پانچواں حصہ (خمس) اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور قرابت والوں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔“

خمس کا مسئلہ متنازع فیہ بنا ہوا ہے لہذا اس کی مستقل بحث کبھی جا رہی ہے تاکہ ائمہ کرام کا اختلاف واضح ہو جائے۔ حضور ﷺ نے نجد کے علاقہ سے جو مال غنیمت آیا آپ نے اسے غازیوں میں تقسیم کیا اور پانچواں حصہ الگ کر لیا تقسیم کرنے کے بعد پانچویں حصہ میں سے آپ نے پھر ان غازیوں کو ایک ایک اونٹ ”نفل“ کے طور پر دیا اس لیے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ مال غنیمت کے پانچ حصے کیے جائیں چار غازیوں میں بانٹ دیئے جائیں پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اور آپ کے قرابت داروں کے لیے چھوڑا جائے یہی حصہ ”خمس“ کہلاتا ہے اس لیے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حاکم وقت اگر کسی کو ”نفل“ دینا چاہتا ہے تو وہ چار حصوں میں سے نہ دے بلکہ پانچویں حصہ سے دے جسے خمس کہتے ہیں۔ ”خمس“ دراصل کیا ہے؟ ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کیونکہ آج کل شیعہ اور سنی کا اس میں اختلاف ہے اس اختلاف کی حقیقت معلوم ہو جائے۔

”خمس“ میں ائمہ اربعہ کا موقف اور اہل تشیع کا مسلک

شافعی المسلک اور حنبلی حضرات نے کہا کہ خمس کے پانچ حصے کیے جائیں گے ان میں سے ایک حصہ جو رسول کریم ﷺ کا ہے اسے مسلمانوں کے رفائی کاموں میں خرچ کیا جائے گا اور ایک حصہ قرابت والوں کو دیا جائے گا قرابت والوں سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کا باپ یا شہم بنے ان لوگوں میں غنی اور فقیر کا فرق نہیں کیا جائے گا (ہر ہانگی کو دیا جائے گا) اور بقیہ تین حصے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کیے جائیں گے خواہ یہ لوگ ہاشمی ہوں یا کوئی دوسرے ہوں حنفی کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کا حصہ تو آپ کے وصال کے ساتھ ہی ساقط ہو گیا رہے قرابت والے تو یہ دوسرے فقیروں کی طرح ہیں انہیں فقیر ہونے کی وجہ سے حصہ دیا جائے گا نہ کہ رسول کریم ﷺ کی قرابت کی وجہ سے امام مالک کے پیروؤں نے کہا کہ خمس کا معاملہ امام کی رائے کے پرز ہے وہ جو مصلحت سمجھے وہاں خرچ کر سکتا ہے امیر (شیعوں) کا قول ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ اور قرابت والوں کا حصہ ان کا معاملہ امیر یا اس کے نائب کے پیرو ہوگا وہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے اور باقی ماندہ تین حصے بنی ہاشم کے

قال الشافعیة والحنبلیة تقسم الغنیمة وہی الخمس الی خمسة اسہم واحد منها سہم للرسول وتصرف علی مصالح المسلمین و واحد يعطى لذوی القربی وهم من انتسب الی ہاشم بالابوة من غیر فرق بین الاغنیاء والفقراء والثلاثة الباقیة تنفق علی الیتیمی والمساکین و ابناء السبیل سواء كانوا من بنی ہاشم او من غیرہم قال الحنفیة انما سہم الرسول سقط بنموتہ اما ذوا القربی فہم کغیرہم من الفقراء یعطون لفقیرہم لا لقرابۃ من الرسول ﷺ وقال المالکیة یرجع امر الخمس الی الامام یصرفہ حسبما یراہ من المصلحة قال الامامیة ان سہم اللہ وسہم الرسول وسہم ذوی القربی یغوض امرہا الی الامام وانوائہ یضعہا فی مصالح المسلمین والاسہم الثلاثة الباقیة تعطی لا یتم بنی ہاشم ومساکینہم و ابناء سبیلہم ولا یشار کہم فیہا غیرہم.

قیہوں، مسکینوں اور مسافروں کو دینے جائیں گے ان تین حصوں میں ان کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہ ہوگا۔

آیت خمس میں مذکور ذوی القربی کے بارے میں بعض حضرات نے کہا کہ یا نجویں حصہ کے مستحق وہ قربت دار ہیں کہ جنہوں نے حضور ﷺ کی اسلام پھیلانے میں مدد کی، خمس کے اس حصہ کے مستحق بننے والے حضرات میں دو باتیں ہونا لازمی ہیں ایک آپ کی قربت اور دوسری آپ کی نصرت اور ایسے قربت والے کہ جو آپ کے مددگار نہ بن سکیں جو آپ کے بعد پیدا ہوئے تو وہ اس وقت مستحق ہوں گے جب وہ فقیر ہوں گے جیسا کہ تمام بقیہ فقراء بوجہ فقر کے مستحق ہوتے ہیں اس وقت وہ مسلک پر یہ حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو امام زہری نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے جبیر ابن مطعم سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ جب رسول کریم ﷺ نے ذوی القربی کا حصہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے درمیان تقسیم فرمایا تو میں اور حضرت عثمان دونوں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بنی ہاشم کے متعلق تو ہمیں کوئی انکار نہیں کیونکہ ان کا آپ کے ہاں مرتبہ و مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان میں جلوہ فرمایا آپ کا کیا ارشاد ہے کہ آپ نے بنی مطلب کو تو خمس میں سے دیا اور ہمیں محروم کر دیا حالانکہ ہم اور وہ آپ کے نزدیک ایک ہی مقام و مرتبہ رکھتے ہیں؟ اس پر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان حضرات نے جاہلیت اور اسلام کے دور میں مجھے اپنے سے جدا نہیں کیا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی چیز ہیں آپ نے اس موقع پر اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل فرما کر ان کی وحدت کی طرف اشارہ فرمایا۔ پس آپ کا یہ ارشاد گرامی دو باتوں پر دلالت کرتا ہے کہ ذوی القربی کا حق ان کی قربت کی بنا پر نہیں ہے ان میں سے ایک یہ کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب حضور ﷺ کے قربت دار ہونے میں برابر ہیں بنی مطلب کو تو آپ نے خمس میں سے دیا اور بنو عبد شمس کو باوجود قربت کے نہیں دیا اگر استحقاق قربت کی وجہ سے ہوتا تو یہ دونوں برابر کے حقدار ہوتے دوسری بات یہ ہے کہ حضور ﷺ کا یہ فعل ایک مسئلہ اور حکم کی عملی صورت بیان کرنے کے

(فقہ علی الذہب الحنفیہ مصنفہ محمد جواد شیخو ص ۱۸۸ معرف الخس، مطبوعہ ایران)

منہم من قال ان المستحقین لہم الخمس من الاقرباء ہم الذین کان لہم نصرة وان السہم کان مستحقا بالامرین من القرابة والنصرة وان من لیس لہ نصرة ممن حدث بعد فانما یتحقہ بالفقر کما یتحقہ سائر الفقراء و یتستدلون علی ذالک بحديث الزہری عن سعید بن المسیب عن جبیر بن مطعم قال لما قسم رسول اللہ ﷺ سہم ذوی القربی بین بنی ہاشم و بنی المطلب اتیتہ انا و عثمان فقلنا یا رسول اللہ ہؤلاء بنو ہاشم لا نکر فضلہم بمکانک الذی وضعک اللہ فیہم ارایت بنی المطلب اعطیتم و منعنا و انما ہم و نحن منک بمنزلة فقال رسول اللہ ﷺ انہم لم یفارقونی فی جاہلیة ولا فی اسلامہم و انما بنو ہاشم و بنو المطلب شئی واحد و شباب بین اصابعہ فہذا یدل علی وجہین علی انہ غیر مستحق بالقرابة فحسب احدهما ان بن المطلب و بنی عبد شمس فی القرب من النبی ﷺ سواء فاعطی بنی المطلب ولم یعط بنی عبد شمس ولو کان مستحقا بالقرابة ساوی بینہم و الشائی ان فعل النبی ﷺ و ذالک خرج مخرج البیان لما اجمل فی الكتاب من ذکر ذی القربی و فعل رسول اللہ ﷺ اذا ورد علی وجہ البیان فہو علی الوجوب فلما ذکر النبی ﷺ النصرة مع القرابة دل علی ان ذالک مراد اللہ تعالیٰ فمن لم یکن لہ منہم نصرة فانما یتحقہ بالفقر و ایضا فان الخلفاء الاربعة متفقون علی انہ لا یتحق الا بالفقر و قال محمد بن اسحق سئل محمد بن علی فقلت ما فعل علی رضی اللہ عنہ بسہم ذوی القربی حین ولی فقال

لیے ہے جو قرآن کریم میں ”ذوی القربی“ کے لفظ سے اجمالی طور پر بیان کیا گیا جب یہ بیان کے طور پر وارد ہوا تو یہ وجوب کے لیے ہوگا پھر جب حضور ﷺ نے قرابت کے ساتھ نصرت کا ذکر فرمایا: تو آپ کا یہ فرمانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن کریم میں اس سے مراد یہی ہے لہذا آپ کے قرابت والوں میں سے جس کی نصرت نہیں وہ بیحد غربت کے مستحق ہوگا اور یہ بھی کہ حضرات خلفاء راشدین نے اس پر اتفاق فرمایا ہے کہ آپ کا قرابت دار القرب کی وجہ سے ہی مستحق ہوگا۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ میں نے محمد بن علی سے پوچھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ”ذوی القربی“ کے حصہ کو کیا کیا جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ اس بارے میں اسی طریقہ پر چلے جو ابوبکر و عمر کا تھا اور انہوں نے اسے ناپسند کیا کہ لوگوں کو اس طریقہ کے خلاف کی دعوت دیں ابوبکر جصاص (مصنف کتاب هذا) کہتا ہے کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ کی یہ رائے نہ ہوتی تو وہ اس کے حق میں فصل نہ کرتے کیونکہ آپ نے بہت سی باتوں میں حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے اختلاف کیا ہے جیسا کہ دادا کی میراث میں ان سے اختلاف کیا اور عطیہ جات کی برابری اور دوسری اور اشیاء میں بھی انہوں نے اختلاف کیا لہذا ثابت ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی رائے اور ابوبکر و عمر کی رائے اس بارے میں یکساں ہے کہ ذوی القربی کا حصہ انہی کو ملے گا جو ان میں سے فقیر و محتاج ہوں گے اور جب خلفائے اربعہ کو اس پر اتفاق و اجماع ہو چکا ہے تو ان کے اجماع سے یہ ایک حجت بن جائے گی کیونکہ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”تم پر میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے“ اور یزید بن ہرملی حدیث میں جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ جو انہوں نے نجد کے خارجیوں کی طرف لکھا جب انہوں نے آپ سے ذوی القربی کے حصہ کی بابت پوچھا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہم یہ رائے رکھتے تھے کہ جس ہمارا حق ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں اس امر کی دعوت دی کہ ہم جس کے مال سے اپنی یواؤں کا نکاح کریں اور اس سے ہم اپنے قرض اتاریں لیکن ہم نے ایسا کرنے

مسلک بہ سیل ایسی بکر و عمر و کرہ ان یذعی علیہ خلافہما فقال ابوبکر لولم یکن هذا رایہ لما قضی بہ لانہ قد دخل الفہما فی اشیاء مثل الحد والتسویۃ فی العطایا و اشیاء اخر فبت انہ رایہ و رایہما کان سواء فی ان سهم ذوی القربی انما یتسحقہ الفقراء منہم و لما اجمع الاربعة علیہ ثبت حجتہ باجماعہم لقولہ ﷺ علیکم بستی و سنة خلفاء الراشدين من بعدی و فی حدیث یزید بن ہرمز عن ابن عباس فیما کتب الی نجدۃ الحروری حین سألہ عن سهم ذی القربی فقال کنا نری انہ لسا فدعانا عمر الی ان نزوج منہ ایمننا و نقضی منہ مفرنا فابینا ان لا یسلمہ لنا و ابی ذالک علینا قومنا و فی بعض الالفاظ فابی ذالک علینا بنو عمننا فاخبر ان قومہ و ہم اصحاب النبی ﷺ اداہ لفقراہم دون اغنیائہم... و قول ابن عباس رضی اللہ عنہ کنا نری ان لنا اخبار انہ قال من طریق الرأی و لا خط للرأی مع السنة و اتفاق جل الصحابة من الخلفاء الاربعة و یدل علی صحته قول عمر فیما حکاہ ابن عباس عنہ حدیث الزہری عن عبد اللہ بن الحارث عن نوفل عن المطلب بن ربیعۃ بن الحارث انہ و الفضل ابن عباس قالوا یارسول اللہ ﷺ قد بلغنا النکاح فجئنا لتؤمرنا علی ہذہ الصدقات فزودی الیک ما یزودی العمال و نصیب ما یصیبون فقال النبی ﷺ ان الصدقات لا ینبغی لآل محمد انما ہی اوساخ الناس ثم امر محمبۃ ان یصدقہما من الخمس و ہذا یدل علی ان ذالک مستحق بالفقر اذ کان انما اقتضی لہما علی مقدار الصداق الذی احتاجا الیہ للتزویج و لم یامر لہما بما فضل عن الحاجة و یدل علی ان الخمس غیر مستحق قسمة علی السہمان و انہ موکول الی رأی

سے انکار کر دیا اور جس لینے سے انکار کر دیا ہماری قوم نے بھی اس پر ہمارا انکار کیا بعض الفاظ یوں بھی مذکور ہیں ہمارے چچا زاد بھائیوں نے انکار کیا اور بتایا کہ ان کی قوم جو حضور ﷺ کے صحابی ہیں ان کا نظریہ یہ تھا کہ حسن کا حصہ ذوی القربی کے ان افراد کے لیے ہے جو فقیر ہوں نہ کہ امیروں کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول کہ ”ہم یہ رائے رکھتے تھے کہ جس ہمارا حق ہے، یہ اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کا یہ فرمانا بطریقہ رائے اور اجتہاد تھا اور سنت حریمہ کے ہوتے ہوئے رائے اور اجتہاد کو کوئی دخل نہیں رہتا اس کے ساتھ ساتھ خلفائے اربعہ اور جلیل القدر صحابہ کرام کا اتفاق بھی رائے کی دخل اندازی کو منع کرتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی صحت اس حکایت اور روایت سے بھی ہوتی ہے جو حضرت ابن عباس نے ان سے روایت کی۔ وہ امام زہری کی حدیث ہے جو انہوں نے عبداللہ بن حارث بن نوفل سے انہوں نے مطب بن ربیعہ بن حارث سے بیان کیا کہ وہ اور فضل بن عباس دونوں نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ ہم نکاح کے قابل ہو چکے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں صدقات (زکوٰۃ) کی وصولی کرنے والوں میں لگا دیں پھر ہم بھی آپ کو وہی کچھ لاکر دیا کریں گے جو دوسرے عشر زکوٰۃ جمع کرنے والے دیتے ہیں اور جو انہیں تنخواہ وغیرہ ملتی ہے ہمیں بھی ملا کرے گی اس پر حضور ﷺ نے فرمایا: ”زکوٰۃ“ آل محمد کے لائق نہیں یہ تو لوگوں کے مال کا میل ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے حمیہ نامی شخص کو حکم دیا کہ انہیں جس میں سے کچھ دے دو یہ حدیث پاک بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ استحقاق کی وجہ فقر ہے حضور ﷺ نے ان دونوں کے لیے صرف اتنی مقدار دینے کا فیصلہ فرمایا جو ان کا حق مہربن سکے کیونکہ شادی کے لیے یہ ایک ضرورت ہے اور وہ اس کے محتاج نہ تھے آپ نے ان کے لیے ان کی ضرورت و حاجت سے زیادہ دینے کا حکم نہ دیا۔ حضور ﷺ کی حدیث پاک اس امر پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جس کے دو حصے کر دینے واجب نہیں ہیں بلکہ جس مکمل کا مکمل بھی امام کی رائے کے سپرد ہے۔ اس پر آپ ﷺ کا یہ قول دلالت کرتا ہے۔ ”میرے لیے اس

الامام قوله ﷺ مالى من هذا المال الا الخمس والخمس مردود فيهم ولم يخص القرابة بشئى منه دون غيرهم دل ذالك على انهم فيه كسائر الفقراء يستحقون منه مقدار الكفاية وسد الخلة ويدل عليه قول رسول الله يذهب كسرى فلا كسرى بعده ابدًا ويذهب قيسر فلا قيسر بعده ابدًا والذى نفسى بيده لتنفق كنوزهما فى سبيل الله فاخبر انه ينفق فى سبيل الله ولم يخص به قوم من قوم ويدل على انه كان موكولا الى رأى النبى انه اعطى المولفة قلوبهم وليس لهم ذكر فى آية الخمس فدل على ما ذكرنا ويدل عليه ان كل من سمي فى آية الخمس لا يستحق الا بالفقر وهم البتامى وابن السبيل فكذلك ذوى القربى لانه سهم من الخمس ويدل عليه انه لا حرم عليهم الصدقة اقيم ذالك لهم مقام ما حرم عليهم منها فوجب ان لا يستحقه منهم الا فقيرا كما ان الاصل الذى اقيم هذا مقامه لا يستحقه الا فقيرا. (احكام القرآن ج ۳ ص ۶۳-۶۴ بابت قسمه الخمس مطبوعه بيروت لبنان)

مال میں سے صرف خمس ہے اور خمس بھی بالآخر تم میں ہی بانٹا جائے گا۔“ آپ نے خمس میں سے کسی حصہ کو اپنے قرابت والوں سے مخصوص نہیں فرمایا جو دوسروں کو نہ ملے۔ تو یہ قول رسول اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کے ذوی القربیٰ اور دوسرے فقیر مسلمان حضرات سب برابر ہیں اور ہر ایک بقدر کفایت رقم کا مستحق ہے۔ اور اس قدر خرچہ کہ اس کی محتاجی کا دروازہ بند ہو جائے اور حضور ﷺ کا قول بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ ”کسریٰ گیا اور اب قیامت تک کسریٰ نہ آئے گا اور قیصر گیا اور قیامت تک قیصر نہ آئے گا“ اس اللہ کی قسم جس کے بقدر قدرت میں میری جان ہے تم ان دونوں کے خزانوں کو لازماً اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرو گے“ آپ ﷺ نے ان دونوں کے خزانوں کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنے کا ذکر فرمایا لیکن آپ نے خرچ کرنے والوں کی تخصیص نہیں فرمائی (کہ فلاں قوم کو خرچ کرنے کا حق ہے اور فلاں کو نہیں) یہ اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ خمس کا مال تمام کا تمام حضور ﷺ کی اپنی رائے پر موقوف تھا جسے چاہتے جس قدر چاہتے عطا فرماتے آپ نے اس میں سے تالیف قلب کے لیے کچھ لوگوں کو دیا حالانکہ خمس والی آیت میں ”مؤلفۃ قلوب“ کا ذکر نہیں ہے لہذا اس سے بھی ہمارے موقف پر دلیل قائم ہوتی ہے اور اس پر دلالت ہے کہ جن کا آیت خمس میں ذکر آیا۔ وہ بھی صرف فقیری کی وجہ سے مستحق ہیں وہ یتیم اور مسافر ہیں یونہی ذوی القربیٰ بھی فقیر ہی ہوں گے کیونکہ خمس کے مستحقین میں یہ بھی شامل ہیں اور ہمارے موقف پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ جب بنی ہاشم پر صدقات واجب لینے حرام کر دیئے گئے تو خمس کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا تو لازم ہے کہ خمس کا مستحق وہی قرابت دار ہو جو فقیر ہو جیسا کہ اس کا جو اصل یعنی زکوٰۃ کہ جس کے یہ قائم مقام کر دیا گیا وہ بھی فقیروں کا حق بنتا ہے۔

خمس میں سے فقیر ذوی القربیٰ کو حصہ ملے گا نہ کہ غنی کو احناف کے اس موقف پر مذکورہ عبارت کے دلائل

مال غنیمت میں پانچواں حصہ (خمس) جسے قرآن کریم نے اللہ اس کے رسول ذوی القربیٰ بتائی اور ابن اسہیل کا حصہ فرمایا ہے۔ اس بارے میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ کا حصہ دراصل حضور ﷺ کا ہی ہے۔ لیکن آپ کے وصال کے بعد آپ کے ذوی القربیٰ اور یتیم و مسافر کو یہ حصہ کب اور کس طرح دیا جائے گا؟ اس بارے میں ائمہ اہلسنت کے مابین اختلاف اور اہلسنت و اہل رفض کے درمیان اختلاف گزشتہ حوالہ میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ خمس کے پانچ حصے کیے

جائیں گے ان پانچ حصوں میں سے ایک صرف بنو ہاشم کو دیا جائے بقیہ چار حصے غریبوں میں تقسیم کیے جائیں خواہ غریب ہاشمی ہو یا غیر ہاشمی امام مالک کے ماننے والے کسی کی یہ تقسیم کرتے ہیں نہ اس کے مزید حصے کرنے کے قائل ہیں وہ مکمل خمس امام یاس کے تابع کی تحویل میں دینے کے قائل ہیں۔ وہ اسے اپنی صوابدید کے مطابق جہاں چاہے خرچ کرے۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول اور آپ کے قربت داروں کا حصہ یہ تو امام وقت کے سپرد ہوگا اور بقیہ تین حصے صرف بنو ہاشم کے قیاموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کیے جائیں کوئی دوسرا ان کا مستحق نہیں ہے۔ احناف کا یہ مسلک ہے کہ حضور ﷺ کا حصہ آپ کے وصال کے ساتھ ہی ختم ہو گیا رہے ذوی القربی تو انہیں حضور ﷺ کی قربت کی بنا پر نہیں بلکہ فقیر ہونے کی بنا پر دوسرے فقیروں کے ساتھ حصہ ملے گا گویا خمس میں کوئی مقررہ حصہ آل رسول کے لیے نہیں آل رسول میں سے فقراء و خمس میں سے بقیہ فقراء کی طرح دیا جائے گا ہاں فقراء میں سے ان کو اگر مقدم کیا جائے تو بہتر ہے۔ ”احکام القرآن“ میں مسلک احناف کی تائید میں علامہ ابو بکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے جو چند دلائل ذکر کیے بطور اختصار ہم انہیں ذیل میں درج کر رہے ہیں۔

(۱) خمس میں ذوی القربی کا حصہ دو وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اول حضور ﷺ کی قربت اور دوم اسلام میں مدد و نصرت۔ قربت وجہ نہیں بن سکتی کیونکہ حضرت جبر بن مطعم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما قربت کے اعتبار سے بنو مطلب کے ہم پلہ تھے اس کے باوجود حضور ﷺ کا یہ قول خمس میں سے حصہ نہ دینا قربت کی وجہ کو رد کرتا ہے اسلام میں نصرت اور مدد کرنا تو یہ بات حضور ﷺ کی حیات ظاہری تک تھی۔ آپ کے وصال کے بعد یہ معاملہ ہی ختم ہو گیا۔

(۲) چاروں خلفاء اس پر متفق ہیں کہ ذوی القربی کا حصہ ان میں سے فقیر و غریب لوگوں کو ملے گا حضرت علی المرتضیٰ نے اگرچہ بہت سے مسائل میں خلفاء ثلاثہ سے اختلاف فرمایا لیکن اس مسئلہ میں وہ بھی ان سے متفق ہیں خلفائے اربعہ کے متفق علیہ مسئلہ کو اجماع کہا جائے گا جس کی مخالفت درست نہیں۔

(۳) ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ خمس میں سے پانچویں حصہ کے ہم آل رسول مستحق ہیں لیکن ہمارے مطالبہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمارے نکاح کا حق مہر اور قرضہ کی ادائیگی کا خمس میں سے دینے کا حکم تو دیا لیکن مکمل خمس نہ دیا ابن عباس کی اس رائے کو خود ان کے رشتہ دار بچپڑا زاد بھائیوں نے درست نہ سمجھا۔ ویسے بھی حضرت ابن عباس کی رائے اجماع خلفاء اربعہ کے خلاف تھی۔

(۴) مطلب بن ربیعہ اور فضل بن عباس نے حضور ﷺ سے زکوٰۃ پر عامل مقرر کرنے کی درخواست کی لیکن آپ نے یہ کہہ کر اسے رد فرمایا کہ زکوٰۃ لوگوں کا میل ہوتا ہے اور آل رسول کے لیے یہ جائز نہیں آپ نے اس کی بجائے خمس میں سے انہیں ان کی ضرورت و حاجت کے مطابق دینے کا حکم دیا۔

(۵) حضور ﷺ کی حدیث پاک ہے۔ ”میرے لیے خمس ہے اور وہ بھی بلاخرم پر خرچ ہوگا“ اس میں بھی آل رسول کی کوئی تخصیص نہیں بلکہ سب غریب مخاطب ہیں۔

(۶) حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”مسرئی گیا اور تاقیامت نہیں آئے گا“ قیصر گیا اور تاقیامت نہیں آئے گا بخدا تم ان کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے“ اس ارشاد گرامی میں بھی قیصر و مسرئی کے خزانے خرچ کرنے والے صرف آل رسول نہیں فرمائے بلکہ ہر شخص کو خطاب کیا جسے وہ خزانے ملیں گے گویا ان کے خزانوں کا خمس بلا استثناء تمام فقراء میں تقسیم ہوگا۔

(۷) حضور ﷺ نے خمس میں سے ”مؤلفۃ القلوب“ کو بھی عطا فرمایا حالانکہ آیت خمس میں ان کا ذکر تک نہیں۔

(۸) آل رسول پر صدقات واجبہ حرام ہوئے تو ان کی جگہ انہیں خمس ملا گویا خمس دراصل زکوٰۃ کا قائم مقام ہے جب زکوٰۃ کا مستحق

صرف محتاج اور فقیر ہے تو اس کا قائم مقام بھی انہی لوگوں کو ملے گا جو مستحقین ہیں۔

قارئین کرام! مندرجہ بالا آٹھ دلائل سے ثابت ہوا کہ مال غنیمت کے خمس کے مستحق صرف فقیر و محتاج لوگ ہیں خواہ وہ آل رسول سے ہوں یا کسی اور خاندان سے تعلق رکھتے ہوں آل رسول کے غنی حضرات خمس کے مستحق نہیں ہیں یہ مسلک احناف کا ہے خلفائے اربعہ کا اسی پر جماع ہے تو معلوم ہوا کہ احناف کا خمس کے بارے میں مسلک عقلاً و نقلاً نہایت قوی ہے اور اس کے دلائل نقلیہ و عقلیہ انتہائی پختہ اور ناقابل تردید ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیه من یشاء۔

آیت خمس کی تفسیر

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّذِي هُوَ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ. (الانفال: ۴۱)

اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے کسی چیز سے جو اللہ کے واسطے ہے اس میں سے پانچواں حصہ اور رسول کے واسطے اور اس کے قربات والوں کے واسطے اور یتیموں اور مسافروں اور محتاجوں کے لیے ہے۔

آیت مبارکہ کی تفسیر لکھنا اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ قرآن کریم کے مکمل کتاب اللہ ہونے میں کسی مسلمان کو ذرا برابر بھی شک نہیں اگرچہ شیعہ اس قرآن کو جو کائنات میں ہر جگہ موجود ہے نامکمل اور تحریف شدہ ہونے کے معتقد ہیں ان کا عقیدہ ان کے اکابر نے یہ لکھا ہے کہ اصلی قرآن وہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ نے جمع کیا تھا اور کے بعد دیگرے بارہ اماموں کے پاس آیا آخری امام "امام مہدی" اسے اپنے ساتھ لیے سامرہ کی غار میں چھپے ہوئے ہیں مناسب وقت آنے پر وہ اصلی قرآن کو لے کر باہر آئیں گے چاروں ناچار موجود قرآن کریم کو ماننے ہیں مسئلہ خمس میں جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں شیعہ الگ نظر یہ رکھتے ہیں ہماری حکومت نے بھی ان کے لیے خمس کی ادائیگی ان کے نظریہ کے مطابق ادا کرنے کی چھٹی دے رکھی ہے اس پر تفصیلی بحث آ رہی ہے آیت خمس کی تفسیر شیعہ کتب سے بھی پیش ہوگی ان کے اپنے موقف کے اثبات پر دلائل مذکور ہوں گے تاکہ ان کے بے سرو پا دلائل کو سمجھنے میں آسانی رہے تفسیر سے زائد باتیں جو شیعہ کتباً یوں میں درج ہیں وہ بھی سامنے لائی جائیں گے اور ان تمام کا بھی بھرپور اور مدلل جواب مذکور ہوگا۔ آیت خمس میں غور فرمائیے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ جو مال غنیمت آئے اس کے پانچ حصے کیے جائیں گے چار حصے غازیوں میں تقسیم ہوں گے اور پانچواں حصہ (خمس) چھ حصہ داروں کے لیے ہوگا۔ (۱) اللہ تعالیٰ (۲) اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ (۳) حضور ﷺ کے قربات والے (۴) یتیم (۵) مسکین (۶) مسافر۔ آیت میں یہ بات قابل غور ہے کہ مال غنیمت کے پانچویں حصہ میں حصہ داروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا لیکن چار حصوں کے مستحقین کا ذکر نہیں ملتا اس بارے میں گزارش ہے کہ لفظ "غنمتم" میں جن حضرات کو خطاب کیا جا رہا ہے یعنی اے مسلمانو! تم میں سے جنہیں مال غنیمت ملے تو اس کے پانچویں حصے کو آٹھ مذکورہ حصہ داروں کے لیے رکھ چھوڑو اور بقیہ چار حصے تمہارے ہیں انہیں حسب دستور آپس میں تقسیم کر لو یہ اس طرح مفہوم ہے جس طرح آیت میراث میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حصہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا "ورثہ ابواہ فلامہ الثلث" مرنے والے کی اگر وارث ماں باپ ہوں تو ماں کو ایک تہائی حصہ ملے گا جب ماں کو تیسرا حصہ ملا تو بقیہ ترک خود بخود بچھ میں آ جاتا ہے کہ وہ باپ کا ہے اسی طرح آیت خمس میں پانچویں حصہ کی تقسیم کا ذکر ہوا چار حصوں کے بارے میں خود بخود سمجھ آ گیا کہ وہ مجاہدین اور غازی حضرات کے لیے ہیں آیت خمس میں پانچویں حصہ کے لینے والوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ فان للہ خمسہ الایۃ پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اس انداز بیان سے یہ فرمانا مقصود ہے کہ خمس کے مصارف سب اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہیں یہ انداز بیان اپنے اندر بہت سی جملتوں کو سمیٹنے سے ہے۔

قاضی ثناء صاحب تفسیر مظہری اسی آیت کے تحت رقم طراز ہیں کہ حضور ﷺ اور آپ کی آل پاک کے لیے زکوٰۃ و صدقات حرام قرار پائے کیونکہ یہ لوگوں کے مال کی گندگی اور میل ہوتے ہیں یہ میل نبی اور آل نبی کی شایان شان نہیں مال نغیمت کے پانچوں حصہ میں جب رسول کریم ﷺ اور آپ کے قرابت والے بھی شریک کیے گئے تو انہیں مذکورہ حصہ دینے سے قبل ”لذہ“ کہہ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کفار کا مال جب مال نغیمت بن گیا تو کافروں کی اس پر سے ملکیت ختم ہوگی اور وہ مال اب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں آ گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت میں سے بطور انعام و اکرام حضور ﷺ اور آپ کی قرابت والوں کو عطا فرمایا لہذا لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان حضرات کو یہ مال لوگوں کی طرف سے ملا نہیں، نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام خاص ہے جو اس نے انہیں عطا فرمایا۔ آیت کریمہ میں ابتدائی لفظ ”لذہ“ اس طرف مشیر ہے کہ مال نغیمت (خمس) خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے لہذا مالک نے جیسے فرمایا ویسے ہی اسے تقسیم کرنا ضروری ہے اب اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ملکیت خاصی یعنی خمس کو اپنے حصہ داروں پر تقسیم کریں گے تو خود اللہ تعالیٰ تقسیم میں داخل نہ ہوگا اب پانچ حصہ دار ہوئے (رسول ذوی القربی، یتیم، مسکین اور مسافر) پھر ان میں استحقاق کے مختلف مراتب ہیں جنہیں عجیب وضاحت و بابت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ان پانچ میں سے پہلے دو حصہ داروں کے لیے حرف ”لام“ لایا گیا اور بقیہ تین حصہ داروں کو حرف لام کے بغیر لاکران کا ایک دوسرے پر عطف ڈالیا گیا حرف ”لام“ عربی زبان میں مختلف معانی کے لیے مستعمل ہوتا ہے یہاں یہی حرف جب لفظ ”اللذہ“ کے ساتھ آیا تو یہ اختصاص ملکیت بیان کرنے کے لیے آیا ہے یعنی اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے یہی حرف جب لفظ ”رسول“ پر آیا تو اس نے خصوصیت کو بیان کیا یعنی اللہ تعالیٰ مالک حقیقی نے اپنی ملکیت کے تصرف کا خصوصی اختیار اپنے محبوب ﷺ کو عطا فرمایا آپ جیسے جائیں تقسیم فرمائیں نظر خمس کے مستحقین پانچ مذکور ہیں لیکن تفسیر مظہری کی تقریر کے مطابق خمس کی تقسیم مذکورہ حصہ داروں میں حضور ﷺ کی صوابدید پر چھوڑ دی گئی۔ جیسا کہ سورۃ الانفال کی پہلی آیت مبارکہ میں مال نغیمت کی تقسیم کا اختیار کلی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ ﷺ نے مال نغیمت پر خصوصی اختیار ملنے کے تحت اس کے چار حصے مجاہدین میں تقسیم فرمائے پانچواں حصہ بدستور آپ ﷺ کے اختیار میں رکھا گیا۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے مصارف بیان فرمادئے۔ چار حصوں کے مصارف بیان نہ فرمائے۔ یہ بات یاد رہے کہ جمہور اہل تحقیق کے نزدیک آپ پر یہ لازم نہ تھا کہ خمس کو لازماً ان مصارف پر خرچ فرمادیں یوں کہ ہر ایک کو برابر برابر عطا فرمائیں بلکہ یہ آپ کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا کہ ان میں سے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ عطا فرمائیں اس کی دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص ایسا ملتا ہے جو آپ ﷺ کا قرابت دار بھی ہے، یتیم اور مسکین بھی ہے اور مسافر بھی ہے اسی طرح ان میں ایک شخص میں دو دو وصف جمع ہو سکتے ہیں۔ اگر ان اقسام میں الگ الگ اور برابر برابر تقسیم کرنا مقصود ہوتا تو پھر یہ لوگ ایسے ہونے چاہئیں تھے جو بالکل الگ الگ ہوتے کسی جگہ بھی ایک شخص میں دو وصف موجود نہ ہوتے۔ اور یہ بھی لازم ہوتا کہ ایک شخص جو قرابت دار، یتیم، مسکین اور مسافر ہے اسے قرابت داری کا ایک حصہ یتیم ہونے کا دوسرا حصہ مسکین کے اعتبار سے تیسرا اور مسافر ہونے کی وجہ سے چوتھا حصہ ملتا یوں ایک شخص چار حصے لے جاتا جیسا کہ میراث میں ہوتا ہے اور دوسرا صرف ایک حصہ پاتا لہذا معلوم ہوا کہ آیت کریمہ کا مطلب و مفہوم یہ نہیں کہ آپ پر یہ تقسیم لازم کر دی گئی ہے آپ ہر ایک کو ضرور دیں اور برابر دیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ ان پانچ اقسام میں سے جن کو دینا آپ مناسب سمجھیں اور جتنا دینا مناسب سمجھیں دے دیں۔ (تفسیر مظہری) یہی وجہ ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نے خمس میں سے ایک غلام مانگا تو حضور ﷺ نے فرمایا: تمہاری بہ نسبت اصحاب صفہ زیادہ ضرورت مند ہیں کیونکہ وہ انتہائی غریب اور فقرو افلاس میں مبتلا ہیں تو معلوم ہوا کہ ہر ایک قسم کا الگ اور مستقل حق نہ تھا۔ ورنہ ذوی القربی میں سے سیدہ خاتون جنت سے اور کون زیادہ قرابت والا ہو سکتا تھا؟ اس آیت میں صرف مصارف کا بیان ہے استحقاق کا بیان نہیں ہے جمہور ائمہ کے نزدیک خمس میں

سے آپ کا حصہ آپ کے منصب نبوت و رسالت کی بنا پر تھا جس طرح آپ کے اسی منصب کی بنا پر مال غنیمت میں جو چاہیں رکھ لینے کا اختیار تھا آپ نے بعض غنائم میں کچھ چیزیں اپنے لیے الگ کر لیں اور خمس غنیمت میں سے آپ اپنے اہل و عیال کا نفقہ ادا فرماتے تھے آپ جب اس دار فانی سے رحلت فرما گئے تو آپ کا حصہ خود بخود ختم ہو گیا کیونکہ نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول۔

یہ بات بلا اختلاف ہے کہ خمس میں فقراء اور ذوی القربی کا حق دوسرے مستحقین سے مقدم ہے کیونکہ فقراء اور ذوی القربی کی امداد مالِ زکوٰۃ سے نہیں ہو سکتی البتہ دوسرے مصارف پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے جیسا کہ کتب فقہ خصوصاً ”بدایہ شریف“ میں اس کی وضاحت موجود ہے ہاں اگر ذوی القربی غنی ہیں تو اس وقت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے جن ذوی القربی کو دیا ان کی دو قسمیں تھیں ایک وہ جو ضرورت مند تھے اور دوسرے وہ جنہوں نے اقامت دین اور دفاع اسلام میں حضور کی خدمات سر انجام دیں۔ دوسری قسم تو حضور ﷺ کے وصال شریف کے ساتھ ہی ختم ہو گئی اب صرف پہلی قسم کے قربات دار یعنی فقراء باقی رہ گئے یہ حضرات تمام بقیہ مستحقین سے مقدم ہوں گے آیت کریمہ کی تفسیر اور شرح کے بعد ہم شیعہ لوگوں کا مسلک ان کی کتب سے بیان کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

فقہ جعفریہ میں خمس کی تقسیم اور اس کا مصرف

خمس کے بارے میں شیعہ مکاتب فکر کی کتب احادیث و فقہ میں حضرات ائمہ اہل بیت سے جو مختلف روایات مذکور ہیں ان کے مابین تطبیق ناممکن ہے اور ان سب کا جمع کرنا مشکل کام ہے فقہ جعفریہ میں احادیث رسول ﷺ صرف نام کی ہوتی ہیں اکثر و بیشتر ائمہ اہل بیت کے اقوال سے ہی ان کی فقہ مرتب ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ شیعہ کتب حدیث میں مجھے حضور ﷺ کی خمس کے بارے میں کوئی حدیث نظر نہیں آئی اقوال و ارشادات ائمہ ہیں کہ جن سے اس مسئلہ پر کچھ آگاہی ہوتی ہے۔ ان کی کتب تفسیر و فقہ سے چند اقوال پیش خدمت ہیں۔

(۱) خمس کے چھ حصوں میں سے دو اہل بیت پر حرام ہیں

زکریا بن مالک جعفی جناب امام جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے اس قول ”واعلموا انما غنمتم الا یہ“ کے بارے میں اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا: خمس میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ تو رسول اللہ ﷺ کا ہے وہ اللہ کے راستہ میں جہاں چاہیں خرچ کریں اور حضور ﷺ کا اپنا حصہ تو (آپ کی وفات کے بعد) وہ آپ کے قربات داروں کا ہے اور قربات داروں کا حصہ تو صرف قربات داروں کا ہی ہے اور یتیموں کا حصہ اہل بیت کے یتیموں کا ہے لہذا یہ چاروں حصے اہل بیت کے لیے ہوں گے رہے مساکین اور مسافروں تو تم جان چکے ہو کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے اور نہ ہی ہمارے لیے یہ حلال ہے لہذا یہ مساکین اور مسافروں کا ہی ہوگا اسے صدقہ نے اپنی اسناد سے روایت کیا ہے۔

عن زکریا بن مالک الجعفی عن ابی عبد اللہ علیہ السلام انه سالہ عن قول اللہ عزوجل واعلموا انما غنمتم من شئی فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربی والیتمی والمسکین وابن السبیل. فقال اما خمس اللہ عزوجل فللرسول یضع فی سبیل اللہ واما خمس الرسول فلاقاربہ وخمس ذوی القربی فہم اقرباءہ وحدها والیتمی یعطی یتامی اہل بیتہ فجعل ہذہ الاربعۃ اسہم فہم واما المساکین وابن السبیل فقد عرفت اننا ناکل الصدقۃ ولا تحل لنا فہی للمساکین وابن السبیل رواہ الصدوق باسنادہ. (رسائل الشیعہ ج ۶ ص ۳۵۵ کتاب خمس مطبوعہ تبران)

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ اہل قربات اور یتیموں کے حصہ چات خمس یہ چاروں ذوی القربی (اہل بیت

رسول کے لیے ہیں اور بقدر دو حصے ان کا کھانا اہل بیت کے لیے حرام ہے اس لیے وہ مسکینوں اور مسافروں کو دیئے جائیں گے پہلے چار حصوں میں ذوی القربی بلا تحقیق مستحق ہیں یعنی فقیر وغنی سب کو ملے گا یہ روایت امام جعفر صادق سے شیخ صدوق نے کی ہے اس کی تائید تفسیر صافی میں ان الفاظ سے مذکور ہے۔

امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے عیاش روایت کرتا ہے انہوں نے فرمایا کہ خمس میں سے اللہ کا حصہ تو رسول کریم ﷺ کے لیے ہے وہ اللہ کے راستہ میں اسے صرف فرمائیں گے اور رسول اللہ ﷺ کا حصہ وہ آپ کے قربات داروں کا ہے اور قربات داروں کا آپ کے قربات داروں کا ہے اور قریبوں کا حصہ اہل بیت کے قریبوں کا ہے ان چار حصوں کو اہل بیت و قربات داران رسول کے لیے رکھیں گے اور مسکینوں اور مسافروں کا حصہ تو تم جان چکے ہو کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے اور نہ ہی ہمارے لیے صدقہ حلال ہے لہذا یہ دو حصے مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہی ہیں۔

العیاش عن الصادق علیہ السلام اما خمس اللہ فللرسول یضعہ فی سبیل اللہ و اما خمس الرسول فلاقاربہ و خمس ذوی القربی فہم اقرباءہ و الیتامی یتامی اہل بیتہ فجعل ہذہ الاربعۃ الاسبغ فیہم و اما المساکین و ابن السبیل فقد عرفت انا لا ناکل الصدقۃ ولا تحل لنا فہی للمساکین و ابناء السبیل۔ (صافی ج ۱ ص ۶۶۸ سورۃ الانفال زیر آیات و اعلموا انما غنمنا الایۃ مطبوعہ تہران)

(۲) خمس کے چھ حصے تمام کے تمام اہل بیت کے لیے ہیں

سید بن نہیں ہلائی بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا پھر آپ کا طویل خطبہ ذکر کیا جس میں وہ فرماتے ہیں ”ہم بخدا اللہ تعالیٰ کی مراد ہیں جو اس نے ذوی القربی کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اور اپنے رسول کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”فلیللہ و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل“ یہ ارشاد خاص کر ہمارے بارے میں ہے فرماتے ہوئے یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کے حصہ میں ہمارا کوئی حصہ مقرر نہ کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور ہم اہل بیت پر کرم فرمایا کہ ہمیں لوگوں کا میل کھانے سے بچایا پس لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا اور اس کے رسول کو جھٹلایا اور کتاب اللہ کا انکار کیا جو ہمارے حق کو بول کر بیان کر رہی ہے اور انہوں نے اس فرض کو ہم سے روک رکھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض کیا تھا۔ الحدیث

عن حماد بن عسی عن ابراہیم بن عثمان عن سلیم بن قیس الہلالی قال خطب امیر المؤمنین و ذکر خطبہ طویلۃ یقول فیہا نحن و اللہ عنی (اللہ) بذی القربی الذین قرنا اللہ بنفسہ و برسولہ فقال فلیللہ و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل فینا خاصۃ الی ان قال و لم یجعل لنا فی سہم الصدقۃ نصیب فاكرم اللہ رسولہ و اكرمنا اہل البیت ان یطعمنا من اوساخ الناس فکذبوا اللہ و کذبوا رسولہ و حجدوا کتاب اللہ الناطق بحقنا و منعونا فرضا فرضہ اللہ لنا الحدیث۔ (وسائل الشیعہ ج ۶ ص ۳۵۷ مسئلہ باب خمس مطبوعہ تہران)

اس حوالہ میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ خمس کے چھ حقداروں کے تمام حصہ جات ہم اہل بیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص کر دیئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر اور رسول کریم ﷺ پر خاص کرم ہے کہ اس نے زکوٰۃ کی صورت میں لوگوں کے مال کا میل ہمارے لیے حرام کر دیا اور اس کی بجائے خمس غنیمت بطور حق ہمارے لیے فرض کیا لیکن لوگوں نے ہمیں اب خمس نہ دے کر اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرض کیے ہوئے حق کو ہم سے روک لیا ہے۔

(۳) خمس کے تین حصے نائب رسول کے لیے اور تین آل بیت کے تینوں کے لیے ہیں

خمس کے چھ حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ دوسرا رسول کریم ﷺ کا اور تیسرا امام کا پس اللہ اور اس کے رسول کے حصوں کا بھی امام ہی وارث ہوگا لہذا امام کو چھ میں سے تین حصے ملیں گے اور بقیہ تین حصے آل رسول کے تینوں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوں گے۔ تنہا امام کے لیے چھ میں سے تین حصے اس لیے مقرر ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امام کے لیے وہ ذمہ داریاں لازم کر دی ہیں جو اس نے رسول ﷺ پر لازم کی تھیں وہ یہ کہ تینوں کی تربیت و پرورش کرے، مسلمانوں کی تکالیف دور کرے، ان کے قرضہ جات کی ادائیگی کرے، حج کے اخراجات دے اور جہاد کے لیے ساز و سامان عطا کرے اور اس کی تائید اللہ تعالیٰ کا یہ قول کرتا ہے جو اس نے اپنے نبی کے بارے میں کہا ”نبی کریم ﷺ مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے خیر خواہ ہیں“ اور حضور ﷺ مؤمنوں کے بمنزلہ باپ کے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مؤمنوں کا باپ بنایا تو پھر آپ پر وہ بات لازم ہوئی جو والد کے لیے اپنی اولاد پر لازم ہوتی ہے آپ ﷺ نے اسی لیے فرمایا: ”جس نے مرنے کے بعد مال چھوڑا وہ اس کے درتاء کا ہے اور جس نے قرض یا نقصان چھوڑا وہ میرے ذمہ ہے“ لہذا اس ارشاد کی روشنی میں امام پر بھی وہی باتیں لازم ہیں جو رسول ﷺ پر لازم تھیں اسی لیے امام کے لیے مال غنیمت کے خمس میں سے تین حصے ہوں گے۔

خمس جب امام اپنے قبضہ میں لے تو اس کے چھ حصے بنانے چاہئیں ایک حصہ اللہ کا دوسرا رسول اللہ کا اور تیسرا قرابت والوں کا یہ تین حصے امام کے ہوں گے جو قائم مقام رسول اللہ ﷺ ہوگا۔ وہ جیسے چاہے اسے خرچ کرے اپنے اخراجات اپنے گھر کے افراد کے اخراجات اس سے پورے کرے اور جنگی انعامات کسی کو دے اور لوگوں کی مشقیں اس سے پوری کرے اور تینوں کا حصہ آل محمد کے تینوں کو ملے گا اور مسکینوں کا حصہ اور مسافروں کا حصہ بھی آل رسول کے مابین تقسیم کرے اور ان کو اتنا دے جو ان کی ضروریات کے لیے کافی ہو اور سال بھر کی مشقت سے چھوٹ

و یقسم علی ستة اسهم سهم اللہ وسهم الرسول وسهم الامام فیکون للامام ثلاثة اسهم من ستة والثلاثة للاسهم لا یتام آل الرسول صلوات اللہ علیہم ومساکینہم وانباء سیلہم وانما صارت للامام وحدة من الخمس ثلاثة اسهم لان اللہ تعالیٰ قد الزم قد الزمہ بما الزم النبی ﷺ من تریبہ الامام ومؤمن المسلمین وقضاء دیونہم وحملہم فی الحج والجهاد وذالک قول رسول اللہ ﷺ بما انزل علیہ النبی اولی بالمومنین من انفسہم وهو اب لهم فلما جعلہ اللہ رباً للمؤمنین لزمہم ما یلزم الوالد للولد فقال عند ذالک من ترک مالا فلو ورثہ ومن ترک دینا اوضیاعا فعلى والی فلزم الامام ما لزم الرسول ﷺ فلذلک صار له من الخمس ثلاثة اسهم۔ (تیسرا صفحہ ۲۶۸-۲۶۹ زیر آیت ۱۰، الملوٰۃ، مختم آیت نمبر ۳۱ مطبوعہ تہران)

والخمس اذا اخذہ الامام ینبغی ان یقسمہ ستة اقسام سهم اللہ ولسولہ وسهم لذی القربی فهذه الثلاثة الاسهام للامام القائم مقام النبی ﷺ یصرفہ فیما شاء من نفقته ونفقة عیال وما یلزمہ من تحمل الانفال وموءن غیرہ وسهم الیتامی آل محمد والمساکین وسهم انباء سیلہم ولیس لغيرہم من سائر الاصناف شیء علی حال وعلی الامام ان یقسم هذه السهام بینہم علی قدر کفایتہم ومزونہم فی السنة علی الاقتصاد ولا یخص فریقا

جائیں ان میں سے کسی فریق کو مخصوص نہ کرے بلکہ سب فریقوں کو دے ان میں مذکورہ نمونٹ میں مساوات قائم رکھے اگر ان سے کچھ بچ جائے تو وہ امام کا خالص کر ہوگا اور اگر کچھ کم ہو جائے تو امام پر لازم ہے کہ خاص حصہ میں سے اسے پورا کرے اور آل رسول کے یتیم اور مسافر انہیں بہر صورت دے خواہ وہ فقیر ہوں یا غنی ہوں کیونکہ آیت کا ظاہر ان سب کو شامل ہے اور جس کے مستحق وہی حضرات ہیں جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں یعنی وہ کہ جن پر صدقات واجبہ لینے حرام کر دیئے ہیں خواہ وہ مذکور ہوں یا نمونٹ اور وہ شخص جس کی ماں ہاشمی اور باپ غیر ہاشمی ہے وہ جس میں سے کسی چیز کا مستحق نہ ہوگا اور وہ کہ جس کی ماں غیر ہاشمی اور باپ ہاشمی ہے اسے جس میں سے ملے گا۔

(جس کے مشہور قول کے مطابق چھ حصے کیے جائیں گے) ان میں سے تین حصے یعنی اللہ اللہ کے رسول اور ذوی القربیٰ کے حصے امام یا اس کے نائب کو دیئے جائیں گے اور بقیہ تین حصے یتیموں کے لیے (یتیم وہ بچہ جس کا باپ فوت ہو چکا ہو) مسکین کے لیے مسکین سے یہاں مراد وہ شخص جس پر فقیر کی تعریف صادق آتی ہو جیسا کہ انفرادی ذکر کیا جاتا ہے اور مسافروں کے لیے ہوں گے یہ حصہ جات اس وجہ کے موافق ہیں جو زکوٰۃ میں ذکر کی گئی ہے یہ تینوں اقسام ہاشمی ہوں جو کہ باپ کے واسطے سے جناب ہاشم کی طرف منسوب ہوتے ہیں مذکورہ والد کے واسطے سے کیونکہ ماں کے واسطے سے ہاشمی کہلانے والے ہاشمی النسب نہیں ہوتے اور جس میں سے ہاشم کے بھائی مطلب کی طرف نسبت رکھنے والوں کو کچھ نہیں ملے گا مشہور قول یہی ہے۔

ان اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کے چھ حصوں میں سے تین امام یا نائب امام کے لیے ہوں گے اور بقیہ تین آل ہاشم کی افراد کے لیے ہوں گے خواہ مرد ہوں یا عورت فقیر ہوں یا غنی۔

(۴) جوار الکلام

امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کے پاس جب مال غنیمت آتا تو آپ اس میں جو چیز بہتر سمجھتے رکھ لیتے وہ آپ کی ہو جاتی پھر بقیہ مال غنیمت کے پانچ حصے فرماتے ایک حصہ خود رکھ کر بقیہ چار حصہ جات ان لوگوں میں

منہم بذالک دون فریقہم بل يعطى جميعہم علی ما ذکرنا من قدر کفایتہم ویسوی بین الذکر والانتی فان فضل منہ شیء کان له خاصة وان نقص کان علیہ ان يتم من حصۃ خاصة والیتامی و ابناء السبیل منہم يعطیہم مع الفقر والغنی لان الظاهر یتناولہم ومستحقو الخمس هم الذین قدمنا ذکرہم ممن یحرم علیہم الزکوٰۃ الواجبة ذکرا کان او انثی ومن کانت امہ ہاشمیة وابوہ عامیا لا یستحق شیئا ومن کان ابوہ ہاشمیة وامہ عامیا کان له الخمس۔ (المسویج ص ۲۲۳ نقل فی ذکر تسمیة الاناس مطبوعہ تبران)

وثلاثہ اسہام وہی بقیۃ السنة (للیتامی) وهم الاطفال الذین لا اب لہم (والمساکین) والمراد بہم هنا ما یشمل الفقراء کما فی کل موضع یذکرون منفردین (وابناء السبیل) علی وجہ المذکور فی الزکوٰۃ (من الهاشمیین المتنسبین) الی ہاشم (بالاب) دون الام انه لا یحل من الخمس شیء الی المطلب اخی ہاشم علی اشہر القولین۔ (المعدنہ المستفیجین ص ۲۰۸۔ افضل السان مطبوعہ نجف اشرف)

عن صادق علیہ السلام کان رسول اللہ ﷺ اذا اتاہ المغنم اخذہ صفوہ فکان ذالک لہ ثم یقسم ما بقی خمسة اخماس ویاخذ خمسہ ثم یقسم اربعة اخماس بین الناس الذین قاتلوا علیہ ثم

تقسیم فرمادیتے جن کی لڑائی کی وجہ سے یہ مال آیا ہوتا پھر وہ حصہ جو آپ نے لکھا ہوتا اس کے مزید پانچ حصے فرماتے۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ آپ اپنے لیے رکھ لیتے اور بقیہ چار حصوں کو قرابت داروں، قبیوں، مسکینوں اور مسافروں کے درمیان بانٹ دیتے ان میں سے ہر ایک کو عطا فرماتے یوں ہی امام کے لیے حکم ہے کہ وہ حضور ﷺ کا سا طریقہ اختیار کرے جس ایک حصہ ان قبیوں کے لیے ایک حصہ ان مسکینوں کے لیے اور ایک حصہ مسافروں کے لیے ہوگا۔ یہ کتاب سنت کے مطابق تقسیم کرے گا فرمایا کہ لوگوں کے فقراء کا رزق لوگوں کے ہی اختیار میں رکھا گیا ہے جو آٹھ اقسام ہیں ان میں سے کوئی حاجت مند باقی نہ رہا جس کے رزق کا بندوبست نہ کر دیا گیا ہو اور حضور ﷺ کے قرابت دار فقراء کا رزق جس کا نصف مقرر ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو عام لوگوں کے صدقات سے بے پرواہ اور غنی کر دیا ہے اور حضور ﷺ اور امراء کے ہاں آنے والی زکوٰۃ سے بھی مستثنیٰ کر دیا ہے اب کوئی فقیر عام لوگوں میں سے ایسا نہ رہا اور نہ ہی کوئی حضور ﷺ کی قرابت میں سے ایسا کوئی رہا کہ جس کی روزی کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے نہ کر دیا ہو۔

قسم الخمس الذي اخذ خمسة احماس ياخذ خمس الله عز وجل نفسه ثم يقسم الاربعة احماس بين ذوى القربى واليتامى والمسكين وانباء السبيل يعطى كل واحد منهما جميعا وكذا الامام ياخذ اخذ رسول الله ﷺ... فهم لتمامهم وسهم لساكنيهم وسهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم الكتب والسنة الى ان قال ان فقراء الناس جعل ارزاقهم فى اموال الناس على ثمانية اسهم فلم يبق منهم احد وجعل للفقراء قرابة الرسول نصف خمس واغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النسي ﷺ وولى الامر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله ﷺ الا وقد استغنى. (جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ج ۱۶ ص ۸۹ و ۱۰۲ مطبوعہ بیروت)

- مذہب امامیہ میں خمس کا مصرف کیا ہے؟ ہم نے چند حوالہ جات ان کی کتب معتبرہ سے پیش کئے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے:
- (۱) خمس کے چھ حصوں میں سے چار حصے حضور ﷺ کے قرابت داروں کے لیے ہیں ان میں کوئی دوسرا شریک نہ ہوگا بقیہ دو حصے مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوں گے جن میں آل رسول کا کوئی فرد شامل نہ ہوگا (وسائل الشیعہ صافی)
 - (۲) خمس تمام کا تمام آل رسول کے لیے ہے (وسائل الشیعہ)
 - (۳) خمس کے چھ حصوں میں سے تین حصے (اللہ رسول اور امام کا حصہ) امام کے لیے ہیں جو نائب رسول ہے اور بقیہ تین حصے آل رسول کے قبیوں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں ان میں امیر و غریب کا امتیاز نہیں ہوگا (صافی المہذب و اللہ المدمشیہ)
 - (۴) خمس کا پانچواں حصہ حضور ﷺ کا تھا آپ کے بعد امام کو ملے گا اسی یا نجوہ حصہ کو آل رسول کے فقراء، یتامی اور مسافروں میں بانٹا جائے گا بقیہ چار حصے غازیان اسلام کے لیے ہوں گے۔ (جواہر الکلام)
- ان مختلف اقوال میں تطبیق کی کوئی صورت نظر نہیں آتی لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ خمس میں سے کچھ حصہ (پانچواں حصہ) الگ کر کے امام کے سپرد کیا جائے وہ اپنی صوابدید کے مطابق فقیروں، مسکینوں اور قبیوں اور مسافروں میں تقسیم کرے گا بلکہ خمس پورے کا پورا امام کی صوابدید پر ہے کیونکہ جب خمس حضور ﷺ کا تھا آپ کے بعد امام کو ملے گا اسی یا نجوہ حصہ کو آل رسول کے فقراء، یتامی اور مسافروں میں بانٹا جائے گا بقیہ چار حصے غازیان اسلام کے لیے ہوں گے۔ (جواہر الکلام)
- بھی چونکہ آپ کے قائم مقام ہوتا ہے لہذا اسے بھی یہی صوابدید اختیار ملے گا شیعہ لوگوں نے اس کو یوں بیان کیا کہ حضور ﷺ امت کے لیے بمنزلہ والد ہیں اور والد اپنی اولاد میں جس طرح چاہے مال تقسیم کرے وہ اسے بہتر سمجھتا ہے۔ حضور ﷺ وصال شریف کے بعد بالا جماع والا اتفاق منصب خلافت و امامت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملا۔ آپ کی خلافت

وامامت برحق تھی۔ اس کی حقانیت خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ”نسخ البلاغۃ“ میں ایک خطبہ میں ذکر فرمائی۔ ”میری بیعت ان لوگوں نے کی جنہوں نے ابوبکر صدیقؓ، عمر فاروقؓ کی کبھی لہذا خلیفہ برحق وہ ہے جس کو مشورتی پنے اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور حق ہے“ یہ بات بلا شک ہے کہ حضور ﷺ کے بعد عمان خلافت و امامت سیدنا ابوبکر صدیقؓ نے سنبھالی اور اسی طریقہ پر دواں دواں رہے جو حضور ﷺ نے چھوڑا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے جس کی تقسیم میں جو طریقہ چھوڑا ابوبکر اسی پر گامزن ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب سیدہ خاتون جنت نے باغ فدک کا مطالبہ کیا تو انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ میں اس معاملہ میں وہی طرز عمل اختیار کروں گا جو طریقہ حضور ﷺ نے پسند فرمایا تھا شیعہ لوگوں کی معتبر کتاب ”شرح ابن ہشیم“ میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حلفاً فرمادیا کہ میں اسی طرح کروں گا جس طرح رسول ﷺ کیا کرتے تھے تو اس پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہو گئیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک اس کی تقسیم اسی طرح ہوئی رہی۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جس اور مال فتنے کا مصرف تقریباً ایک جیسا ہی ہے فرق اس قدر ہے کہ مال غنیمت کفار کے ساتھ جنگ کر کے حاصل شدہ مال ہوتا ہے اس کا پانچواں حصہ امام اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے اور مال فتنے وہ جو جنگ کے بغیر صلح وغیرہ کے طور پر کفار دین کفار کے ساتھ جنگ کی نوبت نہیں آتی اور وہ مسلمانوں کی ماتحتی قبول کر لیتے ہیں مال فتنے کل کا کل حضور ﷺ کی ملکیت ہوتا تھا اس کے مصارف قرآن کریم نے بیان کیے۔ ان مصارف میں حضور ﷺ اپنی مرضی سے تقسیم فرمایا کرتے تھے آپ کے بعد ابوبکر و عمر نے یہی طریقہ اپنایا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جس حضور ﷺ کا مقررہ حصہ ہے اس لیے وہ زبردستی اس پر قبضہ کر سکتے ہیں یہ بات جاہلانہ اور بے علمی کی آئینہ دار ہے ”بخاری شریف“ میں صاف صاف موجود ہے کہ سیدہ خاتون جنت نے جس میں سے غلام کو طلب کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا: اصحاب صفہ زیادہ مستحق ہیں آپ نے سیدہ کو غلام نہ دیا۔ ”بخاری شریف“ میں ہی ایک اور روایت ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس نے حضرت عمر سے اس جس اور مال فتنے کا مطالبہ کیا اور اپنی ملکیت میں لانے کی گفتگو کی تو حضرت عمر نے فرمایا: ملکیت نہیں ہاں تم اس کو تصرف میں لا سکتے ہو۔ جب ان کا تصرف میں جھگڑا ہوا گیا تو حضرت عمر نے وہاں کھڑے صحابہ کرام سے حلفاً پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے مال جس اور مال فتنے کسی کی ملکیت میں دیا؟ حاضرین کے ساتھ حضرت علی اور عباس نے بھی اقرار کیا کہ نہیں اس پر حضرت عمر نے اسے قبضہ میں لے لیا۔ پورا واقعہ درج ذیل ہے۔

مالک بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاصد آیا اور کہنے لگا کہ امیر المؤمنین کے پاس چلو چنانچہ میں اس کے ہمراہ چل پڑا..... حضرت عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اتنے میں آپ کا دربان فریح نامی آیا اور کہا کہ آپ حضرت عثمان عبدالرحمن بن عوف زبیر اور سعد بن ابی وقاص کو ضرور ملیں کیونکہ وہ دروازہ پر تشریف فرما ہیں آپ سے اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا انہیں اجازت ہے چنانچہ یہ حضرات آئے سلام کیا اور بیٹھ گئے پھر حضرت عباس نے کہا اے امیر المؤمنین! میرے اور علی المرتضیٰ کے درمیان تصفیہ کر دیجیے ان دونوں میں جھگڑا یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو بطور مال فتنے بنی نضیر کا مال دیا تھا حضرت عثمان بولے امیر المؤمنین! ان دونوں میں فیصلہ کر دیجیے اور ایک دوسرے سے نجات دیجیے حضرت عمر نے فرمایا تمہارے میں تمہیں اس کی قسم دیتا ہوں کہ جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ فرما گئے ہیں کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہم جو کچھ مال چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ حضور ﷺ اپنے مال کے بارے میں یہ فرماتے تھے لوگوں نے کہا بے شک آپ نے ایسے ہی فرمایا تھا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جناب علی المرتضیٰ اور عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں تم دونوں بتاؤ کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں بے شک آپ نے فرمایا تھا حضرت عمر نے فرمایا: اب تم میں زیر تصفیہ مسئلہ پر گفتگو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ

نے بے شک اپنے محبوب ﷺ کو مال غنیمت میں سے ایک چیز مختص کر دی تھی وہ آپ کے سوا کسی کو نہیں دی گئی اس کے بعد حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی۔ ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوقفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولكن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیور۔ پس یہ خاص رسول کریم ﷺ کے لیے تھا مگر خدا کی قسم تمہیں چھوڑ کر یہ مال حضور ﷺ نے نہیں لیا اور نہ یہ مال صرف تمہیں کو دے دیا ہے بلکہ تم سب کو دیا ہے میں تقسیم کیا یہاں تک اس میں سے یہ مال باقی رہ گیا پس اس مال میں سے رسول اللہ ﷺ اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا خرچہ لے لیتے تھے جو بچ جاتا اس کے مصرف میں خرچ کر دیتے جہاں اللہ کا مال یعنی صدقہ خرچ ہوتا ہے حضور ﷺ تاحیات ایسا ہی کرتے رہے میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم اسے جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں پھر آپ نے حضرت علی اور عباس کو کہا میں تمہیں بھی خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم اس کو جانتے ہو؟ انہوں نے بھی کہا ہاں حضرت عمر نے کہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو وفات دی۔ ابو بکر نے کہا کہ میں رسول خدا ﷺ کا جانشین ہوں اس مال پر حضرت ابو بکر نے قبضہ کر لیا انہوں نے اس میں وہی طریقہ اپنایا جو حضور ﷺ کا تھا اور خدا جانتا ہے کہ ابو بکر اس میں سچے تھے ہدایت یافتہ اور نیک تھے حق کی اتباع کرنے والے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو وفات دی اور میں ان کا جانشین ہوا اس مال پر قابض رہا اور وہی کچھ کرتا رہا جو حضور ﷺ اور ابو بکر صدیق کرتے رہے۔ خدا جانتا ہے کہ میں اس میں ہدایت یافتہ نیک اور حق کے تابع ہوں تم دونوں میرے پاس آئے اور مجھ سے اس بارے میں گفتگو کی، دونوں کی گفتگو ایک جیسی تھی معاملہ ایک جیسا تھا عباس اپنے بیٹھے کے مال میں سے اپنا حصہ مجھ سے مانگتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ اپنی بیوی کا حصہ ان کے باپ کے مال سے طلب کرتے ہیں میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرما چکے ہیں کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے پھر مجھے جب یہ مناسب معلوم ہوا کہ میں اسے تمہاری تحویل میں دے دوں تو میں نے تم سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں اس شرط پر اسے تمہارے سپرد کرنے کو تیار ہوں کہ تم پکا عہد کرو کہ اسے اسی طرح خرچ کرو گے جس طرح حضور ﷺ اور ابو بکر صدیق نے خرچ کیا تھا اور میں نے اپنے ابتدائی دور خلافت میں کیا۔ تم نے اس شرط پر اسے اپنی تحویل میں لے لیا لہذا میں تمہیں اسے لوگو! اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم بتاؤ کیا مال اسی شرط پر ان کے حوالے کیا گیا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں شرط یہی تھی اس پر آپ نے ان کے حوالے کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اور عباس دونوں سے پوچھا تم بتاؤ کہ کیا اسی شرط پر یا کسی اور شرط پر یہ مال تمہارے حوالے کیا گیا تھا؟ دونوں نے کہا شرط یہی تھی جس پر آپ نے ہمارے حوالے کیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ کیا تم مجھ سے اس کے خلاف فیصلہ کرنا چاہتے ہو اس اللہ کی قسم جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں میں اس کے خلاف فیصلہ نہیں کروں گا اگر تم اس کا انتظام کرنے سے عاجز ہو چکے ہو تو مجھے واپس لوٹا دو میں تمہاری طرف سے اس کے لیے کافی ہوں۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۳۵ باب فرض الخمس پارہ ۱۲ مطبوعہ نور محمد کراچی)

لم یزکریہ

شیعہ کتب کی چند عبارات ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ان میں باہم اس قدر اختلاف ہے کہ تطبیق نامکن ہے ہاں ان کی بیش تر عبارات یہ کہتی ہیں کہ شمس کے پانچ یا چھ جتنے جتنے حصے کر دے اس کی تقسیم امام کی صوابدید پر ہے کیونکہ امام کو رسول کریم ﷺ کی نیابت اور قائم مقامی کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے لہذا حضور ﷺ کی ذمہ داریاں آپ کے بعد امام امت پر آن پڑتی ہیں۔

”شمس“ امام کے تعارف میں ہوتا ہے اور امام سے مراد بارہ امام کیے بعد دیگرے ہیں۔

شیعوں کا یہ کہنا عقلاً نقلًا باطل ہے

مسئلہ امامت متازع مسکون میں سے ایک ہے ہم یہاں بقدر ضرورت اختصار کے ساتھ چند حوالہ جات درج کریں گے تاکہ

قارئین کرام مسلک کی حقیقت پر مطلع ہو جائیں شیعہ لوگوں سے ہم یہ دریافت کر سکتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے وصال شریف کے بعد آپ کی نیابت کس کو ملی؟ شیعہ لوگ اس کے جواب میں ادھر ادھر کی باتوں کا سہارا لے کر کہیں گے کہ نیابت حضرت علی المرتضیٰ کو ملی ان کے بعد اہل بیت کے بعد دیگرے سے۔ حضور ﷺ نے اپنی حیات ظاہرہ مبارکہ میں جماعت صلوة کرانی جہاد کے لیے لشکر روانہ فرمائے مال غنیمت تقسیم کیا اور حاجت مندوں کی ضروریات پوری فرمائیں حضور ﷺ کے یہ کام آپ کے وصال شریف کے بعد حضرت علی المرتضیٰ سرانجام دیتے رہے یا ابوبکر صدیق؟ (مسئلہ امامت کی مکمل تفصیل کے لیے ہماری کتاب ”عقائد جعفریہ“ کی دوسری جلد ملاحظہ فرمائیں) اس کا جواب جو حقیقت پر مبنی ہے جسے اپنا بیگانہ ہر ایک تسلیم کرتا ہے وہ یہ کہ متواتر نمازوں کی نماز جہاد پر اسلامی لشکر کی روانگی مال غنیمت کی تقسیم اور دیگر امور بلا شرکت غیرے حضرت ابوبکر صدیق سرانجام دیتے رہے۔ حضور ﷺ کے وصال مبارک کے بعد سب سے پہلا لشکر اسلامی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہی بھیجا تھا یہ تسلیم ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلفائے ثلاثہ کے اہم مشیر تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت اجتہاد یہ سے سرفراز فرمایا تھا لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد بالاتفاق جس شخصیت کو مسلمانوں کی سربراہی اور نیابت رسول کے لیے قبول کیا گیا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہی تھی حضرت علی نہ تھے۔ اگر تمام حقائق کو تسلیم نہ کرتے ہوئے کوئی اسی پر بضد ہے کہ حضور ﷺ کا خلیفہ و نائب بلا فصل حضرت علی المرتضیٰ ہی ہے تو شیعہ مسلک (جو ان کی کتابوں سے ظاہر ہے) کے مطابق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی خلافت و امامت اور نیابت کو غصب کر لیا اب انہی سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ”خلافت و امامت“ شیعہ مسلک کے مطابق منصوص من اللہ ہے اس کی مثال بھی ان لوگوں نے لکھی جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام داؤد علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی خلافت کو قرآن کریم نے بطور نص بیان فرمایا اسی طرح ان کے ہاں حضور ﷺ کی خلافت و نیابت بھی قرآنی نص کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ کے لیے ہے اس عقیدہ اختر اعیہ کا صاف صاف اور بالکل آسان سا جواب ہے کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت ”منصوص من اللہ“ تھی تو پھر انہیں ملی کیوں نہیں؟ حضرت آدم داؤد اور ہارون علیہ السلام کی خلافت کسی نے غصب تو نہیں کی تھی حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اگر خلافت بلا فصل عطا فرمانے کا فیصلہ فرمادیا تو اس کے خلاف کیوں ہونے دیا گیا؟ پھر یہ بھی مطالبہ ہو سکتا ہے کہ مذکورہ انبیاء ثلاثہ کے نام اور خلافت چونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی لہذا وہ تو واقعی منصوص من اللہ ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت آپ کے اسم گرامی کے ساتھ کس پارے کس سورۃ اور کس آیت میں صراحت آئی ہے؟ تیسری بات یہ کہ ان کا یہ قیاس بھی درست نہیں ہے کیونکہ پیغمبر داخل اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا پیغمبر ہونا ہی غلط ہے۔ جیسا کہ رجال کشی میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا فرمان مذکور ہے۔ فرمایا ”جو ہمیں انبیاء میں شمار کرے اس پر خدا کی لعنت و پھینکار ہو“۔

ان چند اجمالی باتوں کے بعد ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ”نص“ جب امام کا ہے اور اس میں تصرف امام کی صوابدید پر ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد آپ کی ذمہ داریاں امام پر آن پڑتی ہیں ائمہ اہلبیت میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خلفائے ثلاثہ کے بعد جب زمام خلافت سنبھالی اور امام حسن رضی اللہ عنہ کے وہ چھ ماہ جو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت سے دستبرداری کرنے سے پہلے بحیثیت خلیفہ بسر فرمائے ان دو حضرات نے اقامت صلوة تقسیم خاتم جہاد کے لیے لشکر کی روانگی اور دوسرے حکمرانی کے کام سرانجام دیئے ان کے علاوہ دوسرے دس اماموں نے نواقامت صلوة فرمائی نہ مال غنیمت بانٹا اور نہ ہی اسلامی لشکر کسی مہم پر روانہ کیا کیونکہ انہیں اپنی پوری زندگی منصب خلافت نہ ملا اور یہ بات شیعہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں اگرچہ وہ ان کی اس زندگی کو ”تھیجہ“ کی زندگی کہتے ہیں بہر حال مملکت اسلامیہ کا انتظام ان

حضرات نے چلایا ان تمام حقائق کے باوجود انہیں نائب رسول کہنا کس طرح درست ہوگا؟ حضور ﷺ کا نائب اور بے بس؟ راقم الحروف نے غلام حسین نجفی شیعہ کو بذریعہ خط پوچھا کہ جس کا مسئلہ اور نیابت رسول کے تعین کا مسئلہ آپ کے عقائد کے مطابق کیسے ثابت ہوتا ہے؟ باوجود اس کے کہ نجفی مذکور شیعوں کا مناظر، مجدد اور اس بات کا مدعی ہے کہ میں ہر سنی سے تمہیں میسے کا خط ملنے پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں میری باتوں کے جواب میں ادھر ادھر کی ہانکنے کے سوا اس کے پاس کوئی معقول جواب نہ تھا بہر حال ہمیں شیعوں کے بے حوالہ جات بکثرت ملتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم کی ضروریات اور ان کی دیکھ بھال ان حضرات کے زمانہ کے خلفاء پوری کرتے رہے۔ بطور نمونہ چار واقعے درج کیے جاتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔

پہلا واقعہ

محمد بن حنفیہ کی والدہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں یہی محمد بن حنفیہ ہیں جنہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ بہت بڑے فاضل صاحب علم تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کی والدہ "حنفیہ" مال غنیمت میں آئیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا اور حضرت علی المرتضیٰ نے اسے قبول فرمایا ان سے ہی بعد میں "محمد بن حنفیہ" پیدا ہوئے جن کی اولاد "علوی" کہلاتی ہے حضرت علی المرتضیٰ اگر یہ عقیدہ رکھتے کہ امام برحق میں ہوں اور رسول کریم ﷺ کا نائب میں خود ہوں تو ہرگز یہ قبول نہ فرماتے تو معلوم ہوا کہ مال غنیمت کا تقسیم کرنا اور مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کرنا نائب رسول کا کام ہے اس ذمہ داری کو ابوبکر صدیق نے سرانجام دیا اور علی المرتضیٰ نے اسے قبول کر کے صدیق اکبر کی خلافت و نیابت بلا فصل کی عملاً تصدیق فرمادی۔

دوسرا واقعہ

شہنشاہ ایران کی بیٹی "شہر بانو" دور فاروقی میں مال غنیمت میں آئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسے امام حسین رضی اللہ عنہ کی ملک کر دیا۔ امام عالی مقام نے انہیں شرف زوجیت بخشا۔ یہی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں حضرت علی المرتضیٰ سمیت تمام صحابہ کرام نے بالاتفاق خلیفہ منتخب کیا۔ خلافت کی ذمہ داریوں کے دوران آپ بھی انہی طریقوں پر کار بند رہے جو حضور ﷺ کے تھے (یعنی مال غنیمت کی تقسیم اسلامی لشکر کی تیاری و روانگی اور اقامت صلوات ایسی حکومتی ذمہ داریاں) مال غنیمت میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حسین کریمین کو عطا کرنا خود شیعوں کے کتب اس کی تصدیق کرتی ہیں۔

مناب آل ابی طالب

شہر بن حوشب سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کی تقسیم کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے سب سے پہلے امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو دیا۔ آپ نے ان کی جموں بھر دی جس پر آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے عرض کیا۔ ابا جان! آپ نے ان دونوں کو مجھ پر مقدم کر دیا ہے حالانکہ میں صحابی بھی ہوں اور ہجرت بھی کی ان دونوں میں طول صحبت اور مہاجرت نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواباً فرمایا چپ کر تیری ماں نہ رہے ان دونوں کا باپ تیرے باپ سے بہتر ہے اور ان کی والدہ تمہاری ماں سے بہتر ہے۔

عن شہر بن حوشب قال لما دون عمر بن الخطاب الدوادین بدأ بالحسن والحسين عليهما السلام فملا حجرهما من المال فقال ابن عمر تقدمهما علي ولي صحبته و هجرة دونهما فقال عمر اسكت لا ام لك ابوهما خير من ابك و امهما خير من امك. (مناب آل ابی طالب ج ۳ ص ۱۷۱ از تخریص ابن ابی عمیر عمیر قم ایران طبع جدید)

قارئین کرام! حسین کریمین نے مال غنیمت لیا، دیا نہیں اور دینے والے باسنے والے عمر بن خطاب ہیں نیابت رسول ﷺ کی ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرانجام دے رہے ہیں تو نائب رسول اور خلیفہ برحق حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہونے مال غنیمت قبول کر کے دونوں صاحب زادوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیابت و خلافت کی تصدیق کر دی۔

تیسرا واقعہ

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن امام حسن رضی اللہ عنہ نے امام حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کو کہا کہ تمہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف خرچ بھلی تاریخ کو ملے گا جب پہلی تاریخ آئی تو اس طرح ہوا جیسا امام حسن نے فرمایا تھا امام حسن رضی اللہ عنہ بہت مقروض تھے آپ نے بھیجی ہوئی رقم سے اپنا قرض بھی اتارا اور بقیہ رقم اہل بیت اور اپنے شیعوں پر تقسیم فرمائی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا قرض اس سے ادا کیا اور بقیہ کے تین حصے کر کے ایک حصہ اپنے اہل بیت اور اپنے شیعوں کو دیا اور دوسرے اپنے عیال کو عطا کیے۔ عبداللہ بن جعفر نے بھی اپنا قرض ادا کیا اور بقیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ملازم کو بطور انعام دیا جب یہ خبر امیر معاویہ کو ملی تو انہوں نے عبداللہ بن جعفر کے لیے بہت سامال بھیجا۔

(جلاء العیون ج ۱ ص ۳۹۸ مترجم فصل چہارم مطبوعہ شیعہ جزل بک انجمنی انصاف پریس لاہور)

چوتھا واقعہ

وكان يبعت اليه في كل سنة الف الف دينار
سوى الهدايا من كل صنف.
حسین رضی اللہ عنہ کو ہر سال ایک لاکھ دینار بھیجا کرتے تھے۔ یہ ان (مقتل ابی مخنف ص ۶ مقدمہ مطبوعہ نجف اشرف مکتبہ صدریہ) تحفہ جات اور بدیہ جات کے علاوہ رقم ہے جو آپ ہر اقسام میں سے امام موصوف کی خدمت میں ارسال کرتے ہیں۔

قارئین کرام! سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنے دور خلافت میں امام حسن، امام حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم کو گراں قدر تحفہ جات اور ہدایا کے علاوہ نقد رقم عطا کرنا اور ان حضرات کا ہر سال بخوشی اسے قبول کر کے اپنی ضروریات پوری کرنا ایک طرف اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ برحق تسلیم کرتے تھے دوسرا یہ کہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے عوام کی ضروریات کی دیکھ بھال کرنا ان کی ذمہ داریوں میں سے تھا جسے آپ نے بطریق احسن سرانجام دیا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ خود چھ ماہ تک جب خلیفہ رہے تو لوگوں کی ضروریات پوری کرتے رہے کیونکہ نائب رسول ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی ذمہ داری تھی جب آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ خلافت سے دستبردار فرمائی تو اب یہ ذمہ داری ان کے کندھوں سے اتر کر امیر معاویہ پر آن پڑی وہ اس ذمہ داری کو باحسن طریقہ پورا فرماتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ چونکہ خلافت کی ذمہ داری سے دور رہے اس لیے آپ نے جو اس ذمہ داری کے لوازمات تھے ان کو سرانجام دینے کی کوئی ضرورت محسوس نہ فرمائی بلکہ برضا و رغبت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اپنی ضروریات کے مطابق خرچ وصول فرماتے ان حقائق کے بعد شیعہ لوگ جو اپنی کتب میں بطور قانون اور اصل کے لکھتے ہیں کہ مال غنیمت، مال خمس اور مال فتنے کی تقسیم امام کی رائے کے سپرد ہوتی ہے۔ اور امام سے مراد وہ حضرات لیتے ہیں جو ائمہ اہل بیت کے نام سے مشہور ہیں یہ بالکل غلط اور عقل و نقل کے خلاف ہے تو ثابت ہوا کہ ان تینوں اقسام کے مال کی تقسیم کا اختیار واقعی امام کو ہے لیکن امام سے مراد خلفائے راشدین ہیں اور جو ان کے قائم مقام ہو کر امور سلطنت چلاتے رہے وہ مراد ہیں بارہ اماموں میں سے حضرت علی المرتضیٰ اور امام حسین رضی اللہ عنہما پر یہ ذمہ داریاں پڑیں ان کے علاوہ دیگر ائمہ اہل بیت میں سے کسی نے ان ذمہ داریوں کو اپنے ذمہ لیا اور نہ ہی انہیں امت نے یہ ذمہ داریاں تفویض کیں، کسی امام نے نہ خلافت کا دعویٰ کیا اور نہ عملاً ایسی

کوئی صورت نظر آتی ہے کیونکہ ان کی امامت مخصوص من اللہ ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ کسی کا فی سبیل اللہ کسی کو کچھ دینے کا بیان

۳۸۵- بَابُ الرَّجْلِ يُعْطَى السَّيْبَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ

۸۴۹- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ سَمِعَ عَنِ الرَّجْلِ يُعْطَى السَّيْبَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا بَلَغَ رَأْسَ مَعْرَاطِهِ فَهُوَ لَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَقَالَ ابْنُ عَمْرٍو إِذَا بَلَغَ وَادِيَ الْفُرَى فَهُوَ لَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ فَهْمَانَا إِذَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُ.

ہمیں امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے انہوں نے حضرت سعید بن المسیب سے روایت کیا کہ ان سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کوئی چیز فی سبیل اللہ (جہاد میں) دے فرمایا: جب وہ چیز میدان جنگ پہنچ جائے تو جس کو بھیجی گئی اس کی ہو جاتی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قول "حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ جب وہ چیز وادی القرئی (مدینہ منورہ کی ایک وادی کا نام ہے) تک پہنچ جائے تو اس کی ہو جاتی ہے اور امام ابوحنیفہ اور ہمارے دیگر فقہاء کرام کہتے ہیں کہ جب بھیجے والا بھیج دیتا ہے تو اسی وقت جس کی طرف بھیج رہا ہے اس کا مال ہو جاتی ہے۔

اس باب میں مسئلہ یہ بیان ہوا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی غازی یا جہاد کو کچھ سامان وغیرہ دیتا ہے تاکہ اس سے وہ لڑائی میں فائدہ اٹھائے تو یہ دی گئی چیز جہاد کی ملکیت کب بنتی ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق تین اقوال نقل فرمائے۔ حضرت سعید بن مسیب کا قول ہے کہ جب وہ چیز میدان جنگ میں پہنچ جائے تو غازی اس کا مالک اس وقت ہوگا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بقول جب چیز کو لیے غازی وادی قرئی میں پہنچ جائے تو اس کا مالک ہو جائے گا۔ "وادی قرئی" خیبر کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے۔ اس کا ذکر اس وجہ سے آیا کہ اکثر و بیشتر جہاد کا مرکز یہی جگہ بنتی تھی۔ تیسرا قول احسان کا ہے۔ وہ یہ کہ غازی کو جب وہ چیز دے دی گئی تاکہ اسے جنگ کے مصارف و ضروریات میں صرف کرے تو اسی وقت وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ تینوں اقوال اپنے اپنے قیاس پر کیے گئے۔ جہاد یا غازی کو دی گئی چیز اس لیے دی جاتی ہے کہ اسے وہ جہاد میں استعمال کرے۔ اگر اس چیز کو جہاد میں صرف نہ کیا جائے تو دینے والا اپنے مطلب و مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔ اس بات کے پیش نظر پہلے دو اقوال میں تو بات واضح ہے کہ جب وہ مال میدان جنگ میں پہنچ گیا یا جہاد کے مرکز میں پہنچ گیا تو بھیجے والے کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا قیاس یہ ہے کہ جب جہاد کو جہاد کے لیے کوئی چیز دے دی گئی وہ فوری طور پر تو جہاد میں کام نہیں آ سکتی بلکہ اگر وہ اسکی چیز ہے مثلاً نقدی ہے تو نقدی سے اسے اپنی ضروریات جنگی خریدنا پڑیں گی۔ بازار میں جانے کا خرید و فروخت کرنے کا پھروقت آنے پر ان سے جہاد کرے گا۔ لہذا ان ابتدائی مراحل میں اسے اس چیز کا مالک قرار نہ دیا جائے تو بہت سی خرابیاں لازم آنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے تینوں قیاسی اقوال میں سے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول قیاس کے بہت قریب ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی موطا میں اس حدیث کو درج ذیل الفاظ سے ذکر فرمایا ہے:

حدیثی یحیی عن مالک عن نافع عن عبد اللہ بن عمر انه كان اذا اعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه اذا بلغت وادي القرى فشانك به. حدیثی

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کوئی چیز فی سبیل اللہ عطا کرتے تو جس کو دیتے اسے فرماتے جب تم وادی قرئی میں پہنچ جاؤ تو تم جانو اور تمہارا کام یہ چیز تمہاری ہے۔ حضرت سعید بن مسیب

عن مالک عن يحيى ابن سعيد ان سعيد بن المسيب كان يقول اذا اعطى الرجل الشئ في الغزو فيبلغ به راس مغزاه فهو له. (موطا امام مالك ج ۳ ص ۳۳۱ باب نمبر ۳۰۱ حدیث نمبر ۹۹۸-۹۹۹ مطبوعہ بیروت)

علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ شرط اس لیے لگائی کہ یہ خوف موجود رہتا ہے کہ جس کو وہ چیز دی گئی وہ لڑے بغیر واپس آ جائے۔ تو اس صورت میں اسے جو عطا کیا گیا وہ ضائع کیا۔ اور دینے والا اپنی مراد نہ پاسکا لیکن جب وہ اس چیز کو لیے وادی القریٰ میں پہنچ گیا (جو جنگ کی تیاریوں کا مرکز تھا) تو غالب احوال یہی ہوتے ہیں کہ اب وہ جہاد کے بغیر واپس نہیں آئے گا۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ دی گئی چیز غازی کی ملکیت ہو جاتی ہے خواہ وہ غنی ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا یہ چیز ”صدقہ“ کے حکم میں نہیں ہے“ کچھ اس سے ملتی جلتی بات علامہ عبدالولید باجی نے اپنی کتاب ”المشقی“ میں کہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے اور بہت سے مسائل کا استخراج فرمایا۔ اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو کتاب مذکور کی جلد ۳ ص ۱۷۷ العمل فی من اعطی شینا فی سبیل اللہ مطبوعہ قاہرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔

جماعت میں شمول پر ثواب
اور اس کے ترک کا عذاب

۳۸۶- بَابُ اِثْمِ الْخَوَارِجِ وَمَا فِي
لُزُومِ الْجَمَاعَةِ مِنَ الْفَضْلِ

امام مالک نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے وہ محمد بن ابراہیم سے وہ ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا۔ فرمایا کہ رسول کریم ﷺ کو فرماتے میں نے سنا تم میں سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جن کی نمازوں کے مقابلہ میں تم اپنی نمازوں کو معمولی سمجھو گے اور تم اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلہ میں پہنچ جاؤ گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیز کمان سے نکل جاتا ہے۔ تم ان کے تیر میں اگر دیکھو گے تو کچھ (خون وغیرہ نشان) بھی تمہیں دکھائی نہ دے گا۔ تم اس کے پھل میں دیکھو گے کچھ نظر نہ آئے گا تم ان کے تسمہ باندھنے کی جگہ دیکھو گے وہاں بھی کچھ نظر نہ آئے گا ان کا ہر عمل بے اثر اور بے نتیجہ ہوگا۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہمارا مسلک یہ ہے کہ امیر سے بغاوت میں کوئی خیر و عافیت نہیں اور جماعت کے ساتھ لزوم ہی میں خیر ہے۔

ہمیں امام مالک نے نافع سے وہ ابن عمر سے خبر دیتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

۸۵۰- أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَواتِكُمْ مَعَ صَلَواتِهِمْ وَأَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُونَ حَسَابَ جِرْتِهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرْوَقِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ تَنْظُرُ فِي التَّضَلُّ فَلَا تَرَى شَيْئًا تَنْظُرُ فِي الْقُدْحِ فَلَا تَرَى شَيْئًا تَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلَا تَرَى شَيْئًا وَتَمَّازَى فِي الْفُوقِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا خَيْرَ فِي الْخُرُوجِ وَلَا يَتَّبِعِي إِلَّا لُزُومَ الْجَمَاعَةِ.

۸۵۱- أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

قَالَ مَحَمَّدٌ مَنْ حَمَلَ السَّلَاحَ عَلَى الْمُتَمِلِّينَ
فَاعْتَرَضَهُمْ بِهِ لِقَلْبِهِمْ فَمَنْ قَتَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ
أَحَلَّ ذَمَّهُ بِاعْتِرَاضِ النَّاسِ لِسَيْفِهِ.

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس نے مسلمانوں کے خلاف
جتھارا رکھا اور تم اس کو قتل کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے سو جس نے
اس کو قتل کر دیا اس پر کچھ بھی نہیں (قصاص یا دیت وغیرہ) کیونکہ اس
نے مسلمان عوام پر اپنی تلوار کھینچ کر اپنا خون خود حلال کر دیا تھا۔

۸۵۲- أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ
سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ يَقُولُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ
أَوْ أَحَدُنُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ كَيْتَمِ الصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا
بَلَى قَالَ إِصْلَاحُ ذَايَتِ الْبَيْنِ وَإِيَّاكُمْ وَالْبُعْضَةُ فَمَاذَا
هِيَ الْحَاقِقَةُ.

امام مالک نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی کہ انہوں نے
سعید بن مسیب سے یہ کہتے ہوئے سنا کیا میں تمہیں ایسا کام نہ
بتاؤں جو نماز و صدقہ کی کثرت سے بہت بہتر ہے سب نے کہا: ہاں
بتلائے تو انہوں نے فرمایا: لوگوں کے درمیان صلح کرانا تم لغص
سے بچنا کیونکہ یہ (سترے کی طرح) مونڈنے والا ہے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں پہلی روایت حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی زبانی حضور ﷺ کے غیب
جانے کی ایک خبر دے کر فرمائی۔ ایسی قوم کی نشاندہی فرمائی کہ ان کی نمازیں صدقات اور قرأت قرآن بظاہر اس قدر خوبصورت
دکھائی دیں کہ لوگ ان کے مقابلہ میں اپنی نمازوں صدقات اور قرأت قرآن کو نہ ہونے کے برابر سمجھیں گے۔ لیکن وہ دین و ایمان
سے ایسے نکل چکے ہوں گے کہ جس طرح تیرکان سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ صرف کمان ہی نظر آتی ہے تیر کا کمان نام و نشان نہیں۔ یہ تیر کسی
جانور کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا لیکن اس پر خون وغیرہ کا کوئی نشان نہیں۔ حضور ﷺ کی دی ہوئی یہ خبر ویسے ہی ظاہر ہوئی
جیسے آپ نے فرمایا۔ امام بخاری نقل فرماتے ہیں:

حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري
اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن اخبرنا ابا سعيد
الخدري قال بينما نحن عند رسول الله ﷺ
وهو يقسم فسمنا اتاه ذو الخويصره وهو رجل من بنى
تميم فقال يا رسول الله ﷺ اعدل فقال ويلك
ومن يعدل اذا لم اعدل قد خبت وخسرت ان لم
اكن اعدل فقال عمر يا رسول الله ﷺ اذن
لى فيه اضرب عنقه فقال له دعه فان له اصحابا يحقر
احدكم صلواته مع صلواتهم و صيامه مع صيامهم
يقرون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين
كما يمرق السهم من الرمية ينظر الى نصله فلا يوجد
فيه شنى ثم ينظر الى رصاه فلا يوجد فيه شنى ثم
ينظر الى نصيه وهو قد حده فلا يوجد فيه شنى ثم ينظر
الى قذذه فلا يوجد فيه شنى قد سبق الغرث والدم
ايهم رجل اسود احدى عضديه مثل ثدى المرأة

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں: ہم
رسول کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ اس وقت
مال تقسیم فرما رہے تھے اتنے میں بنو تمیم کا ایک شخص ذو الخویصرہ نامی
آیا اس نے کہا یا رسول اللہ! عدل کیجئے آپ نے فرمایا: تیرے لیے
تباہی! کون عدل کرے گا اگر میں عدل نہیں کروں گا؟ تو ذلت و
نقصان میں بڑا اگر میں عدل نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
رسول کریم ﷺ سے اس کی گردن مارنے کی اجازت طلب
کی۔ آپ نے فرمایا: اسے دفع کر دو اس کے کچھ ساقھی ایسے ہوں
گے کہ تم میں سے کوئی شخص ان کی نمازوں کے مقابلہ میں اپنی نماز کو
حقیر جانے گا۔ اپنے روزے کو ان کے روزوں کے مقابلہ میں حقیر
کھے گا وہ قرآن پڑھیں گے جو ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے
گا دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسا کمان سے تیر نکل جاتا ہے
اس کے پھل کو دیکھا جائے تو کچھ بھی اس میں نہ پایا جائے پھر اس
کے کلانے کی جگہ پر نظر ڈالی جائے وہ بالکل خالی اور اس کے پھل
اور پکڑنے کی جگہ کے درمیان والا حصہ دیکھا جائے تو وہاں بھی کچھ

نظر نہ آئے حالانکہ وہ (جانور کے) گوبر اور خون میں سے گزر کر باہر آیا ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک سیاہ رنگ کا آدی ہے اس کے بازوؤں میں سے ایک بازو عورت کے پستان کی مانند یا گوشت کے ٹکڑے کی طرح ہوگا اور پھڑکتا ہوگا، یہ لوگ اس وقت ظاہر ہوں گے جب لوگ مختلف نکلڑوں میں بٹ چکے ہوں گے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حلفا کہتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث حضور ﷺ سے سنی اور میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ لڑی جب کہ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس (نشانی والے شخص) کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اسے ڈھونڈ کر آپ کے پاس لایا گیا۔ میں نے اسے واقعی اسی صفت و نشانی کا پایا جو حضور ﷺ نے بیان فرمائی تھی۔

بخاری شریف کی مذکورہ روایت کی تشریح علامہ الدبر جامع المعقول والمستقول شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی فیصل آبادی نے اپنی تصنیف ”تنبیہ البخاری“ میں ان الفاظ سے فرمائی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یمن سے سونا بھیجا ہے سید عالم ﷺ نے چار اشخاص میں تقسیم کیا تو ذوالخوہصرہ نے آتے ہی اعتراض کیا کہ اس تقسیم میں عدل و انصاف کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ ابو داؤد نے اس کا نام ”نافع“ ذکر کیا ہے۔ بعض نے اس کا نام ”حرقوس بن زبیر“ ذکر کیا ہے۔ علامہ سیبلی نے نافع کو ترجیح دی ہے۔ اس کے جواب میں سید عالم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ عدل و انصاف قائم کرنے تشریف لائے ہیں۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ آپ نے عدل نہیں کیا تو جو کوئی اعتراض کرتا ہے کہ آپ کو نبی بھیجا گیا ہے اور اس کے باوجود یہ کہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا تو وہ خائب و خاسر ہے۔ کیونکہ انصاف نہ کرنے والا خائن ہے اور خائن کو اللہ تعالیٰ اچھا نہیں جانتا۔ چہ جائیکہ اس کو نبی و رسول مبعوث فرمائے۔ لہذا حدیث کا معنی یہ ہے کہ اے اعتراض کرنے والے! تجھ پر میری اتباع واجب ہے اور اگر میں انصاف نہ کروں تو تو خسارے میں پھنس کر رہ گیا۔ اسی لیے علامہ کرمانی نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ اگر میں نے عدل نہ کیا تو تو خائب و خاسر ہو گیا کیونکہ تو اس کی تابعداری کرتا ہے جو عدل و انصاف نہیں کرتا۔

یہ کلام سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس معترض کی گردن اڑا دوں کیونکہ نبی پر اعتراض کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اس بد بخت نے اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے لہذا یہ واجب القتل ہے۔ سید عالم ﷺ نے فرمایا اس کی گردن مت اڑاؤ اس کے ساتھی ہیں جو صلوة و صوم کے پابند ہوں گے۔ تم ان کے مقابلہ میں اپنی نمازوں اور روزوں کو حقیر سمجھو گے لیکن اللہ ان کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ سرور کائنات ﷺ نے ان کو قتل کرنے سے منع فرمادیا حالانکہ آپ نے فرمایا: اگر میں اس کو پاؤں گا تو ان کو قتل کر دوں گا اس کا جواب یہ ہے کہ جب ان کی کثرت ہو جائے گی اور وہ مسلح ہو جائیں گے اور مسلمانوں سے تعرض کرنے لگیں گے تو ان کو قتل کرنا مباح ہو جائے گا اور ان کے قتل سے منع کرتے وقت یہ سب موجود نہ تھا۔ اس لیے آپ نے قتل سے منع کیا تھا۔ (شرح السنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ان کا ظہور

ہوا اور ان کی کثرت ہوئی۔ تو انہوں نے ان سے جنگ کی حتیٰ کہ وہ کثیر تعداد میں قتل ہوئے۔ امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں تو آپ نے فرمایا: معاذ اللہ لوگ یہ باتیں کریں گے کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہوں۔ اسماعیلی نے کہا سید عالم ﷺ نے اس شخص کو اس لیے قتل نہ کیا کہ اس نے وہ چیز ظاہر نہ کی تھی جس کے باعث اس کو قتل کرنا ضروری ہوتا۔ اور اگر ایسے شخص کو قتل کر دیا جس کا ظاہر لوگوں کی نظر میں اچھا ہوا اور ابھی اسلام کو استحکام بھی نہ ہوا اور نہ ہی لوگوں کے دلوں میں راح ہوا جو تو ان حالات میں ایسے شخص کو قتل کرنا اسلام سے نفرت کا باعث بننے کا احتمال تھا۔ اس لیے آپ نے اس کو قتل کرنے سے روک دیا اور سید عالم ﷺ کے بعد جب انہوں نے اپنی رائے کو ظاہر کیا اور مسلمانوں کی جمعیت سے خروج کیا اور امام الوتق کی مخالفت کی اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کی قدرت حاصل کر لی تو ان سے جنگ ترک کرنا جائز نہ تھا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کر کے ان کی قوت کا خاتمہ کیا۔ اگر سوال پوچھا جائے کہ مغازی میں عبدالرحمن بن ابی نعیم نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک شخص نے نبی پاک ﷺ سے اس کے قتل کی اجازت چاہی میرے خیال میں وہ خالد بن ولید تھے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ خالد بن ولید نے اس شخص کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے قتل کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ چنانچہ ”مسلم“ کی ایک روایت سے اس کی تائید ملتی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کیا میں اس کی گردن اڑاؤں؟ تو آپ نے فرمایا: ایسا مت کریں! پھر وہ شخص چلا گیا تو حضرت خالد بن ولید اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کیا میں اس کی گردن اڑا دوں؟ اس کو بھی آپ نے منع فرمایا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے ”فتح الباری“ میں ذکر کیا اس سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں نے اس کے قتل کی اجازت چاہی تھی۔ لیکن اشکال پیدا ہوتا ہے کہ خالد بن ولید کو یمن بھیجا گیا تھا۔ ان کے بعد حضرت علی کو یمن بھیجا گیا اور جو سونا تقسیم ہو رہا تھا وہ حضرت علی نے بھیجا تھا۔ جیسا کہ ابو سعید کی حدیث میں ہے حالانکہ خالد بن ولید یمن میں تھے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت طلب کرنا غیر مفہوم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یمن پہنچے تھے تو حضرت خالد بن ولید وہاں سے واپس مدینہ منورہ آ گئے تھے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سونا بھیجا تھا جسے چار اشخاص میں آپ ﷺ نے تقسیم کیا تھا تو خالد اس وقت موجود تھے۔

قولہ یرقون آد۔ یعنی دو دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے اور انہیں دین اسلام سے چھ حاصل نہ ہوگا۔ اس حدیث سے ان لوگوں نے ان خوارج کے کفر پر استدلال کیا ہے لیکن اگر دین سے مراد امام کی اطاعت ہو تو استدلال تام نہ ہوگا۔ جیسا کہ علامہ خطاب نے کہا ہے ابو بکر بن عربی نے ”شرح ترمذی“ میں خوارج کے کفر کی تفسیر کی ہے۔ کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا وہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ سرکار دو عالم ﷺ نے خوارج کے اسلام سے نکل جانے کو تیر سے تشبیہ دی ہے جو شکار میں داخل ہو کر اس سے نکل جاتا ہے اور تیزی سے نکل جانے کے سبب شکار کے جسم سے تیر کو خون اور غلات وغیرہ میں سے کچھ نہیں لگتا۔ ایسے ہی خوارج اگر چہ قرآن پڑھیں گے نماز اور روزے کریں گے لیکن ان سے انہیں کچھ ثواب حاصل نہ ہوگا۔

(تقسیم البخاری ج 5 ص 385-386 مطبوعہ جدید پرنٹرز دارالبار لاہور)

مذکورہ حدیث کی مزید وضاحت

وفی رواية اقبل رجل غائر العينين زانئى
الجبهة كثر اللحية شرف الوجنتين معلوق الرأس
فقال يا محمد اتق الله فقال من يطع الله اذا عصيته

ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک ایسا شخص آگے آیا جس کی
آنکھیں دھنسی ہوئیں پیشانی الجھری ہوئی، داڑھی بہت گھنی رخسار
پھولے ہوئے اور سر موٹا ہوا تھا۔ کہنے لگا یا محمد! خدا کا خوف کرو۔

آپ ﷺ نے فرمایا: اگر میں ہی اللہ کا فرمان ہو جاؤں تو اس کی اور کون اطاعت بجالائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین والوں پر امین بنا کر بھیجا ہے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔ پھر ایک شخص نے اس کے قتل کرنے کی اجازت طلب کی لیکن آپ نے منع فرما دیا۔ پھر جب وہ وہاں سے واپس پلٹا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس کی کوکھ سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کریم پڑھیں گے جو ان کے گریبان سے نیچے نہیں اترے گا۔ اسلام سے وہ ایسے نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر کی ایسی چیز سے پار ہو جاتا ہے جسے تیر مارا گیا ہو اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے اہل اسلام کو قتل کریں گے۔ اگر مجھے ایسے لوگ مل جائیں تو میں انہیں قوم عادی کی طرح تیغ کر دوں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یمن سے حضور ﷺ کے ہاں دیباغت کیے گئے چڑے میں کچھ سونا بھیجا جس کی مٹی ابھی صاف نہ کی گئی تھی۔ ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ آپ نے وہ سونا چار اشخاص کے درمیان تقسیم فرمایا۔ عذیب بن بدز اترع بن حابس زید الخیل اور قحطاہ یا تو علقمہ تھے یا عامر بن طفیل تھے۔ آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم ان لوگوں کی یہ نسبت زیادہ حقدار تھے۔ ابوسعید کہتے ہیں کہ یہ بات حضور ﷺ تک پہنچ گئی۔ آپ نے فرمایا: کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے حالانکہ میں زمین و آسمان دونوں کا امین ہوں۔ میرے پاس صبح و شام آسمانوں سے خبریں آتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا جس کی آنکھیں دھنسی ہوئی، رخسار ابھرے ہوئے، ماتھا اونچا، داڑھی گھنی، سرمونڈا ہوا اور تہبند اٹھائے ہوئے تھا کہنے لگا یا رسول اللہ! خدا سے ڈریئے۔ آپ نے فرمایا: تجھے ہلاکت ہو کیا میں تمام زمین والوں سے اس بات کا زیادہ حق نہیں رکھتا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈروں؟ ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ پھر یہ شخص چلا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے اجازت طلب کی کہ کیا میں اس کی گردن نہ ازادوں؟ آپ نے فرمایا: نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ نمازی ہو۔ حضرت خالد نے عرض کیا: بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جو

فیما منسى الله على اهل الارض ولا تمنوني فسأل رجل قلبه فمنعه فلما ولي قال ان من ضنضنى هذا فوما يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرميته فيقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان لئن ادر كنهم لا قتلنهم قتل عاد متفق عليه. (مشکوٰۃ شریف ص ۵۳۵ باب العجرات فصل اول مطبوعہ نور محمد کراچی)

حدثنا عبد الرحمن بن ابو نعيم قال سمعت ابا سعيد الخدرى يقول بعث على ابن ابى طالب الى رسول الله ﷺ من اليمى بزهية فى اديم مقروظ لم يحصل من ترابها قال فقسمها بين اربعة نفر بين عتية بن بدر و اقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع اما علقمة و اما عامر بن الطفيل فقال رجل من اصحابه كنا نحن احق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبى ﷺ فقال الا تمنونى وانا اعين من فى السماء ياتينى خير السماء صباحا ومساء قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كثر اللحية محلوق الرأس مشمر الازار فقال يا رسول الله اتق الله قال ويلك اولست احق اهل الارض ان يتقى الله قال ثم ولى الرجل قال خالد بن الوليد يا رسول الله الا اضرب عنقه قال لا لعله ان يكون يصلى فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه قال رسول الله ﷺ انى لم اوامر القلب على قلوب الناس ولا اشق بطونهم قال ثم نظر اليه وهو مقضى فقال انه يخرج من ضنضنى هذا قوم يتلون كتاب الله لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق

السهم من الرمية واضنه قال لئن ادر كهم لاقتلهم
قتل ثمود۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۲۳) باب بعث علی ابن ابی الخ پارہ
نمبر ۱ ص ۱۰۷ (مطبوعہ نور محمد کراچی)

ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دل الٹ پلٹ کر دیکھوں اور نہ ہی ان کے پیٹ پھاڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے پھر اس کو دیکھا وہ پینٹہ پھیر کر جارہا تھا، فرمایا کہ اس شخص کی کوکھ سے ایسی تو م جنم لے گی جو کتاب اللہ کو بڑھے گی، وہ ان کے سینوں سے نیچے نہیں اترے گی، دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے اور میں (ابوسعید خدری) گمان کرتا ہوں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر میں ان کو پاؤں تو قوم ثمود کی طرح قتل کروں۔

قارئین کرام! ذوالخویرہ نامی اس شخص کا تفصیل سے مختصر کتب سے واقعہ ہم نے ذکر کیا۔ اسے نہ تو حضور ﷺ نے خود قتل کیا اور نہ ہی قتل کرنے کی اجازت دی بلکہ تقدیر میں جو مقدر ہو چکا تھا آپ نے اس کی تصریح فرمادی کہ اس کی نسل سے بے دین لوگ پیدا ہوں گے جو مسلمانوں کو قتل کریں گے پھر ان کا قلع قمع ہو جائے گا۔ احادیث کے تمام شارحین نے لکھا کہ ذوالخویرہ کی قوم اور اس کی گستاخ نسل "خارجی" لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے جنگ کی اور آپ نے ان کا صفایا کر دیا۔ اس حدیث پاک کے ضمن میں ایک اہم موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم وہ گفتگو شروع کریں کتب احادیث کی شروحات میں سے حضرت ملا علی قاری رح - اللہ علیہ کی "مرقات شرح مشکوٰۃ" کا صرف ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آنے والی بحث کی بنیاد فراہم ہو سکے۔

حضور ﷺ نے فرمایا: اس کو چھوڑ دو اگر میں نے ان کو پایا تو ضرور قتل کر دوں گا۔ (اس کلام میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے۔ ملا علی قاری اس کا جواب دیتے ہیں) کہا گیا ہے کہ حضور ﷺ نے ان کے قتل کو اس وقت مباح قرار دیا جب ان کی تعداد کافی ہو جائے گی اور مسلح ہو کر وہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ یہ معنی چونکہ ابھی ان میں موجود تھا اس لیے حضور ﷺ نے ان کے قتل سے منع فرمایا۔ ان کی بکثرت نفری جو سب سے پہلے موجود ہوئی وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ان سے جہاد کیا۔ حتیٰ کہ ان میں سے کثیر تعداد ماری گئی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور ﷺ نے حسن اخلاق کا مظاہرہ فرما کر قتل نہ کرنے کا حکم دیا کیونکہ اگر آپ اسے مارتے یا مرواتے تو بظاہر یہی بات اس کی اس کا حصہ بنتی مگر ذوالخویرہ نے چونکہ حضور ﷺ کی گستاخی کی تھی اس لیے آپ نے اس سے گستاخی کا انتقام لے کر قتل کر دیا اور ایسا کرنا آپ کے شایان شان نہ تھا۔ مختلف روایات میں ذوالخویرہ کے الفاظ گستاخانہ میں کمی بیشی مروی ہے۔ مثلاً ایک روایت ہے کہ اس نے کہا "اعدل" دوسری میں "اتسق اللہ" اور تیسری میں "مساعدل منہا" کے الفاظ منقول ہیں۔ ان میں سے ہر ایک لفظ ایسا گستاخانہ لفظ ہے کہ جس کی سزا وجوب قتل ہے۔ لیکن مذکورہ وجوہ کی بنا پر آپ نے اسے قتل نہ کیا۔ (ملا علی قاری لکھتے ہیں) ہمارے دور میں اگر کوئی شخص الفاظ مذکور کہے تو اس پر ارتداد اور کافر ہونے کا حکم لگایا جائے گا اور اس کی وجہ سے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس کے کچھ تابعدار ایسے ہوں گے جن کی حضور ﷺ نے علامات بیان فرمائیں وہ یہ کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز کو ان کی نمازوں کے مقابلہ میں کیت اور کیفیت میں حقیر سمجھے گا۔ یعنی وہ نماز بہت پڑھیں گے۔ (یعنی بیگانہ نماز فرضی کے علاوہ نوافل، مسنونہ وغیر مسنونہ ادا کریں گے) اور یہ کہ ان کے روزوں کے مقابلہ میں تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، قرآن کریم کی ہر وقت تلاوت میں

مصرف نظر آئیں گے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت تجویز تریل اور حروف خارج کا بہت زیادہ اہتمام کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ان کے اعمال قبولیت کے لیے اوپر نہیں چڑھیں گے اور ان کی قرأت بھی مقبول نہ ہوگی۔ حضور ﷺ نے ان کی مثال جو تیر سے دی کہ وہ ایمان سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسا کہ تیر اپنے نشانہ سے نکل جاتا ہے۔ یعنی گوشت پوست اور گوہر وغیرہ سے اس طرح نکلتا ہے کہ اس تیر کے کسی حصہ پر جانور کی کسی چیز کا کوئی نشان و اثر دکھائی نہیں دیتا۔ اس طرح یہ لوگ ایمان سے ایسے نکلیں گے کہ ان میں ایمان کی کوئی علامت اس کا کوئی اثر دکھائی نہ دے گا۔ حدیث پاک کا معنی یہ ہوا کہ ان کا بدن اگرچہ نکالیف شرعیہ (یعنی احکام شرعیہ) کو بجالائے گا۔ یوں کہ وہ روزے بھی رکھیں گے نماز بھی قائم کریں گے قرآن بھی پڑھیں گے لیکن ان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ان کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہیں کہ ان کی آنکھیں گھڑی نہیں پُیشانی ابھری تھی داڑھی تھی سر موٹے ہوئے تھے۔ ان علامتوں والے نے کہا۔ ”یا محمد اتق اللہ“۔ ”محلوق الرأس“ یعنی سر منڈے کے لفظ حضور ﷺ نے ان کی علامت کے طور پر اس لیے ارشاد فرمایا کیونکہ سر منڈا کر وہ اپنے آپ کو بہت صاف و تھرا گردانتے تھے۔ ان کا سر منڈا وانا حقیقت میں حضرات صحابہ کرام کے سر منڈوانے کے خلاف تھا۔ کیونکہ صحابہ کرام صرف احرام کھولنے کے وقت سر منڈا داتے تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ”من صنطنی هذا القوم“ اس قوم کی نسل میں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ گستاخ لوگ اسی گستاخ کے نسب سے ہوں گے یا اس کے عقیدہ پر ہوں گے جو اس ذوالخویصرہ کا ہے یہ قوم وہ ہوگی جو مسلمانوں کو کافر ثابت کر کے ان سے جنگ کرے گی اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ (مرقات شرح مشکوٰۃ ج ۱۱ ص ۱۸۳-۱۸۶ مکتبہ امدادیہ لبنان باب الحجرات)

”بخاری شریف“ اور ”مرقات“ کی مذکورہ عبارات سے درج ذیل امور ثابت ہوں

- (۱) جب ذوالخویصرہ نے حضور ﷺ کو کہا ”انق یا عدل“ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا حضرت خالد بن ولید دونوں نے حضور ﷺ سے اس کے قتل کی اجازت طلب کی جس سے معلوم ہوا کہ یہ الفاظ ان حضرات کے نزدیک گستاخی رسول بننے تھے اور ایسے کی سزا ان کے نزدیک قتل تھی (اس کی تفصیل انشاء اللہ چند طور بعد آ رہی ہے)۔
- (۲) حضور ﷺ نے ذوالخویصرہ کے قتل سے منع کر دیا اور فرمایا کہ اس کے خاندان میں اس کے ہم عقیدہ پیدا ہوں گے۔ وہ بہت نمازی ہوں گے روزہ دار ہوں گے قرآن کریم بہت اچھا پڑھیں گے لیکن ایمان کی رتق بھی ان میں نہ ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ گستاخ رسول کا کوئی عمل قبول نہیں وہ جو کچھ اعمال صالحہ بجالاتا نظر آتا ہے وہ بے سود ہیں کیونکہ گستاخی کی وجہ سے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔
- (۳) اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب و محبوب ﷺ کو علم تقدیر اور آنے والی نسل کے حالات پر مطلع فرمادیا تھا۔ اس لیے آپ نے تقدیر کو جانتے ہوئے ذوالخویصرہ کے قتل کی ممانعت فرمادی تھی تاکہ اس کی نسل سے جو گستاخ آنے مقدر ہو چکے ہیں وہ آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا فرمانا کہ ”اس کی کوکھ سے“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالخویصرہ کی نسل جو اس کی پشت سے منتقل ہو کر پیدا ہونے والوں کی ماؤں کے رحم تک پہنچتی تھی حضور ﷺ کو ان تمام کا علم تھا۔ گویا ”علم مافی الارحام“ آپ کو عطا فرمایا گیا۔
- (۴) حضور ﷺ نے ذوالخویصرہ کی نسل کے ایک آدمی کا حلیہ اور اس کی کچھ علامات بیان فرمائیں کہ اس کا کندھا عورت کے پستان کی طرح حرکت کرے گا امام برحق کے خلاف جنگ کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ پیش آیا۔ خارجیوں سے آپ نے جہاد کیا جو جنگ نہروان کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت علی

المرتضى کو ان علامات کا علم تھا۔ خارجیوں کے پستے لگنے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ حضور ﷺ کی ارشاد فرمائی ہوئی علامتوں والے آج واصل جنم ہوئے ہیں لہذا ان کی علامات دیکھی جائیں چنانچہ حضرت ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ میں بھی تلاش کرنے والوں میں شامل تھا۔ ایک شخص کی لاش بہت سی لاشوں کے نیچے سے ملی اس کا حلیہ بعینہ وہی تھا جو حضور ﷺ نے بیان فرمایا تھا۔ اس واقعہ نہروان کے پیش نظر اور حضور ﷺ کے ارشاد گرامی کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض فقہائے کرام نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ خارجی واجب القتل ہیں لیکن گستاخ رسول ﷺ خواہ کوئی ہو وہ واجب القتل ہے یہ حکم آج بھی نافذ ہے۔

نوٹ: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خارجیوں سے جنگ ”جنگ صفین“ کے بعد ہوئی۔ کیونکہ جنگ صفین کے بعد ”دوستہ الجندل“ کے مقام پر حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان مصالحت کے لیے دو حکم مقرر ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری اور امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن العاص تھے فیصلہ ان پر چھوڑ دیا گیا۔ خارجی جو حضرت علی المرتضیٰ کی فوج میں تھے انہوں نے ”ان السحکم الا للہ“ کا نعرہ بلند کیا اور کہنے لگے ہمیں صرف اللہ کا حکم کافی ہے کسی اور کو حکم مقرر کرنا کفر ہے پھر حضرت علی المرتضیٰ کی فوج سے الگ ہو گئے اور حضرت علی کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہو گئے یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی فوج کے ہاتھوں مرنے والے دو قسم کے آدمی تھے ایک وہ جو حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں تھے اور دوسرے خارجی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں مرنے والے خارجیوں کے بارے میں یہ حکم نہ دیا کہ حضور ﷺ کی بتلائی ہوئی کتابیں والا خارجی ان میں تلاش کرو لیکن جب مکمل خارجیوں سے لڑائی ہوئی تو پھر اس موصوف کو تلاش کرنے کا حکم دیا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ کے نزدیک کافر اور مرتد خارجی وہ تھے جو ذوالنورینہ کی نسل سے تھے اس کے ہم عقیدہ تھے انہی کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ دین سے یوں نکلے ہوئے ہوں گے جس طرح تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی یہ دونوں کے اجتہاد کا نتیجہ تھی اس میں اگرچہ حضرت علی المرتضیٰ حق پر تھے لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ غلطی ”اجتہاد غلطی“ تھی جس پر مؤاخذہ کی بجائے ثواب کا وعدہ ہے۔ اس کی مفصل بحث ہماری کتاب ”دشمنان امیر معاویہ کا غلطی محاسبہ“ دیکھی جاسکتی ہے۔

(۵) حضور ﷺ نے گستاخانہ شان رسالت کی جو نشانیاں بیان فرمائیں داڑھی گھٹی ہونا، شلوار یا تہبند اونچا ہونا، سرمونڈے ہونے، ہونا یہ علامات جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں ان کی نیکی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر کہیں ان کا قرب نہ کرنا۔ ملا علی قاری نے ”مرقات“ میں انہی علامتوں پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے۔ (مخلاق الراس) ای لا دعاء المبالغۃ فی النظافۃ لتاکید فی قطع التعلق و هو مخالفة ظاهرة لما علیہ اکثر اصحابہ ﷺ ابقاء شعر رأسہ و عدم حلقہ الا بعد فسراغ السنسک (ج ۱ ص ۱۸۵) کتبہ امدادیہ (ملتان) سرمونڈے ہوئے یعنی صفائی اور تھمرے پن میں مبالغہ کے لیے سرمونڈا یا مونڈا وانا تھا۔ آپ کا ان علامات کو بیان فرماتا اس لیے ہے کہ لوگ ایسی علامتوں والوں سے تعلق منقطع کر لیں اور یہ وصف حضور ﷺ کے اکثر صحابہ کی ظاہری مخالفت کرتا ہے کیونکہ حضرات صحابہ کرام اپنے سر کے بال (منڈواتے نہیں بلکہ) انہوں نے اپنے بالوں کو اپنے سروں پر رہنے دیا اور ان کو اگر منڈوایا ہے تو وہ بھی حج کے ارکان و ادکام پورے کر لینے کے بعد منڈوایا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ نشانیاں کسی ایک آدمی کے متعلق نہیں بلکہ دشمنان رسول اور ذوالنورینہ کی نسل کی یہ علامتیں ہیں ایسی علامتوں والوں سے برصیح العقیدہ مسلمان کو حتی الامکان بچنا چاہیے یہی وہ لوگ ہیں جو مشرکین و کفار سے توجہ نہیں کرتے لیکن حضور ﷺ کے ادب کرنے والوں کو ”مشرک و بدعتی“ کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اب ہم اپنے وعدہ کے مطابق ہر اول میں ضمناً ہونے والی بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ لہذا مختلف اکابرین امت کے اقوال ”گستاخ رسول“ کے بارے میں ملاحظہ ہوں:

گستاخ رسول ﷺ کے بارے میں حضور ﷺ سے چند واقعات بمعہ تفصیل

(۱) گستاخ رسول ابورافع ابوالحقیق کے قتل کا واقعہ

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے چند انصار کو ابورافع یہودی کے پاس بھیجا جن کا امیر حضرت عبداللہ بن عتیک کو بنایا۔ ابورافع حضور ﷺ کو بہت اذیتیں پہنچاتا تھا اور آپ کے نقصان کے درپے رہتا وہ حجاز کی زمین میں اپنے قلعہ میں مقیم رہتا تھا جب یہ انصار اس کے پاس پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے اپنے مویشیوں کو شام کے وقت اپنے اپنے گھرا لگے تھے عبداللہ بن عتیک نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم یہاں بیٹھو میں ابورافع کے دربان سے کوئی عمدہ ساحیلہ کر کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں پھر قلعہ کی جانب روانہ ہوئے چلتے چلتے دروازہ کے قریب پہنچے پھر اپنے آپ کو کپڑے میں یوں چھپا لیا جس طرح پاخانہ پھرتے وقت پھینکا جاتا ہے قلعہ والے اندر جا چکے تھے دربان نے انہیں (عبداللہ کو) قلعہ کا ہی آدمی سمجھا اور آواز دی کہ بندہ خدا اگر اندر آتا ہے تو آ جاؤ ورنہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں میں اٹھا اور اندر چلا گیا جب دربان نے تمام دروازے بند کر کے انہیں تالے لگا کر کنجیاں ایک کھوٹی پر لٹکا دیں تو میں نے چابا کہ کنجیاں لے لوں چنانچہ کنجیاں لے کر میں نے دروازہ کھولا ابورافع قصہ کہانیوں کا بڑا مشتاق تھا جب بالا خانہ پر سے کہانیاں سنانے والے چلے گئے میں اس کی طرف بڑھا جب کوئی دروازہ کھولتا اسے اندر سے بند کر لیتا اور دل میں یہ خیال تھا کہ اگر لوگوں نے مجھے دیکھ لیا اور پکڑنے کی کوشش کی تب بھی میں ابورافع کو قتل کر چکا ہوں گا میں جب اس کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ اندھیرے میں اپنے بچوں سمیت سوتا ہے لیکن مجھے اس کے خاص مقام کا علم نہ تھا کہ وہ کس جگہ آرام کر رہا ہے؟ میں نے ابورافع کہہ کر آواز دی اس نے پوچھا کون ہے؟ چنانچہ جدھر سے آواز آئی اس طرف چل پڑا اور ڈرتے ڈرتے اس پر تلوار کا وار کیا لیکن وہ خالی گیا وہ چلا یا میں تھوڑی دیر کے لیے کمرہ سے باہر آ گیا پھر اندر گیا اور میں نے کہا ابو رافع کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا تیری ماں پر مصیبت پڑے ابھی ابھی کسی نے مجھے تلوار سے وار کیا ہے عبداللہ کہتے ہیں اب میں نے ابورافع پر پھر پورا زور دروار کیا لیکن وہ بھی خالی گیا پھر میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھی وہ اس کی پیٹھ کی طرف سے باہر نکل گئی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ پھر میں ایک ایک دروازہ کھولتا رہتا تک پہنچا اور میرا یہ خیال تھا کہ میں اب زمین پر آ گیا ہوں چنانچہ جب زینہ کو زمین سمجھ کر میں نے پاؤں رکھا تو زوردار آواز سے میں پیچھے گر پڑا اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی میں نے اپنے عمامہ کی اس پر پٹی باندھی اور نکل کر دروازہ پر بیٹھ گیا اور یہ ارادہ کیا جب تک مجھے ابورافع کے مرنے کی صحیح خبر نہ ملے اس وقت تک میں یہاں سے نہیں نکلوں گا سحر کے وقت مرغ بولا اور ادرھ موت کی خبر سنانے والے نے دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگا میں اہل حجاز کے سوداگر ابورافع کے مرنے کی خبر سنا تا ہوں میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جھلو جھلو میں نے ابورافع کو قتل کر دیا ہے جب حضور ﷺ کو میں نے ابورافع کے قتل کا قصہ سنایا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اپنا پاؤں پھیلا میں نے پھیلا یا تو آپ نے اس پر اپنا دست شفا پھیرا وہ یوں تندرست ہو گیا جیسے اس میں کوئی تکلیف و عساکیت تھی ہی نہیں۔

براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے عبداللہ بن عتیک اور عبداللہ بن عتبہ کو چند آدمیوں کے ساتھ ابورافع کے پاس بھیجا۔ یہ حضرات چلتے چلتے قلعہ کے پاس پہنچے عبداللہ بولے تم ٹھہرو میں جا کر دیکھتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے؟ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب بہانہ بنایا تاکہ قلعہ میں جا سکوں اتفاقاً قلعہ والوں کا گدھا گم ہو گیا تھا وہ لوگ مشغول لے کر اس کی تلاش میں نکلے یہ دیکھ کر مجھے فکر لاحق ہوئی کہ کہیں وہ مجھے پہچان نہ لیں چنانچہ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو اس طرح کپڑے میں لپیٹ لیا جس طرح پاخانہ پھرتے وقت کیا جاتا ہے اور پاخانہ کرنے کی حالت میں بیٹھ گیا پھر دربان نے آواز دی کہ جو اندر آنا چاہتا ہے آ جائے میں دروازہ بند کرنے والا ہوں چنانچہ اس کے دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی میں اندر چلا گیا اور قلعہ کے

قریب ایک جگہ میں چھپ گیا جہاں گدھے باندھے جاتے تھے ابورافع کے ساتھیوں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر شام کا کھانا کھایا پھر باتوں میں لگ گئے جب رات کی ایک گھڑی گزر گئی وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہر طرف خاموشی تھی کوئی آواز مجھے سنائی نہ دیتی تھی تب میں اس جگہ سے باہر آیا میں نے دربان کو دیکھ لیا تھا کہ اس نے قلعہ کی کچی کہاں رکھی تھی؟ چنانچہ اس سوراخ میں سے میں نے کچی نکالی اور قلعہ کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا اگر قلعہ والے مجھے دیکھ بھی لیں گے تب بھی میں آسانی سے نکل جاؤں گا میں نے پہلے یہ تدبیر کی کہ لوگوں کے کمروں اور گھروں کے دروازے باہر سے بند کر دوں چنانچہ ایسا کرنے کے بعد میں ابورافع کی طرف بڑھا دیکھا کہ وہ ایک اندھیری کونخڑی میں ہے جس کا چراغ گل ہو گیا ہے۔

اندھیرے کی وجہ سے مجھے اس کی صحیح جگہ معلوم نہ ہو سکی میں نے آواز دی ابورافع! وہ بولا کون ہو؟ میں اس کی آواز کی طرف چل پڑا اس پر وار کیا وہ چیخا میرا وار خالی گیا تھا میں پھر اس کے بعد آواز تبدیل کر کے نغمسار اور ہمدرد کے روپ میں آیا قریب آ کر میں نے پوچھا ابورافع کیا ہوا ہے؟ وہ بولا تو حیران ہو گا تیری ماں مصیبت میں پڑے کسی نے مجھ پر تلوار کا وار کیا ہے؟ عبداللہ بن عتیک کہتے ہیں میں نے اب دوسری مرتبہ اس پر وار کیا اس سے بھی اس کا کام تمام نہ ہوا وہ چلا یا اس کی بیوی جاگی میں پھر آواز بدل کر ہمدرد کے ہمیں میں قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ابورافع سیدھا پشت پر لیٹا ہوا ہے چنانچہ میں نے اپنی تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھی اور اس پر اپنا پورا بوجھ ڈال دیا حتیٰ کہ مجھے اس کی ہڈی کی آواز سنائی دی میں وہاں سے دوڑتا ہوا بیڑھی کے پاس آیا تاکہ نیچے اتر جاؤں ناگاہ زمین پر گر پڑا میرا پاؤں اتر گیا میں نے اس پر پٹی باندھی اور آہستہ آہستہ اپنے ساتھیوں کو آ کر کہا کہ تم جلدی سے جا کر حضور ﷺ کو خوشخبری سنا دو میں یہیں ٹھہرا ہوں جب تک کہ اس کی موت کی تصدیق نہ ہو جائے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا صبح کے وقت موت کی خبر دینے والے نے اونچی جگہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں ابورافع کی موت کی خبر سناتا ہوں۔ عبداللہ بن عتیک کہتے ہیں میں نے جب چلنے کا ارادہ کیا تو خوشی کی وجہ سے پاؤں میں کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی اور میں اس قدر جلدی میں چلا کہ اپنے ساتھیوں سے پہلے میں نے خود حضور ﷺ کو یہ خوشخبری سنائی۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۷۷-۵۷۸ مطبوعہ نور محمد کراچی)

احمد بن عبدالحلیم المعروف ابن تیمیہ کے گستاخ رسول کے بارے میں چند واقعات

(۲) قتل ابی عصفک

عمارہ بن خزیعہ سے ہمیں حدیث بیان کی گئی انہیں ابو مصعب اسماعیل بن مصعب بن اسماعیل بن زید بن ثابت نے اپنے شیوخ سے حدیث بیان کی کہ بنو عمرو بن عوف کا بوڑھا ابو عصفک نامی جس کی عمر ۱۲۰ برس ہو چکی تھی حضور ﷺ کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد یہ شخص لوگوں کو آپ کی عداوت پر اکساتا تھا خود بھی اسلام سے دور رہا جب حضور ﷺ بدر کی طرف تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم کامیابی سے ہمکنار فرمایا تو اس بوڑھے کو نہایت صدمہ ہوا اور حسد میں جل بھن گیا اور کھلے عام بغاوت کر دی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس نے ایک قصیدہ کہا جس میں اس نے حضور ﷺ اور صحابہ کرام کی جی بھر کر جوگی۔ اس کا ایک شعر یہ ہے۔

حراماً حلالاً لئلا نلشی معاً

تسليمهم امرهم راكب

”ان کے تمام معاملات اور اختیارات ایک ایسے سوار نے چھین لیے خواہ وہ حلال ہوں یا حرام سمجھنے اس لیے تاکہ

سر دی کا موسم گزارے۔“

شعر کا مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ نے صحابہ کرام کے تمام امور اپنے تصرف میں لے لیے ہیں وہ خواہ حلال ہوں یا حرام سر دی گزارنے کے لیے انہوں نے یہ حربہ اختیار کیا اس میں افعال قبیحہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے (معاذ اللہ)

ادھر سالم بن عمر رضی اللہ عنہ نے نذر مانی کہ میں ابو عصفک کو ضرور قتل کروں گا یا اس کے ہاتھوں خود قتل ہوں جاؤں گا ابو عصفک کو کچھ مہلت دی تاکہ اس کے قتل کرنے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کی جاسکے حتیٰ کہ گری کی ایک رات کو بنو عمرو بن عوف کے محن میں سویا ہوا تھا کہ جناب سالم بن عمیر نے آتے ہی اس کے جگر پر تلوار رکھی اور اس زور سے دبائی کہ اس کی نوک زمین تک پہنچ گئی اس پر وہ دشمن خدا چلا یا اس کے بعد اس کے خیر خواہ اور ہم عقیدہ و ہمدرد اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے اسے اٹھایا اور کمرے میں لے گئے جہاں وہ مر گیا پھر انہوں نے اسے دفن کر دیا پھر کہنے لگے خدا کی قسم! اگر اس کے قاتل کا ہمیں علم ہو جائے تو ہم اسے لازماً قتل کر دیں گے..... ابو عصفک یہودی کے قتل کا واقعہ کعب بن اشرف کے قتل سے پہلے کا ہے ابو عصفک ذمی تھا..... اس واقع سے ثابت ہوا کہ ذمی سے بھی جب رسول اللہ ﷺ کی شان میں سب و شتم واقع ہو تو اس کا عہد ٹوٹ جاتا ہے اور اسے دھوکے سے قتل کرنا جائز ہے لیکن چونکہ یہ مغازی کی روایت میں سے ہے اس لیے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ تردد کے بغیر مقید اور مؤید ہو۔

(الصارع المسلول علی شاتم الرسول ص ۱۰۳-۱۰۵ مطبوعہ مصر واقعہ ابو عصفک یہودی تصنیف ابن تیمیہ)

(۳) انس بن زینم

عبداللہ بن عمرو بن زبیر نے عجن بن دھب سے روایت کیا کہ بنو خزاعہ اور بنو کنانہ کے مابین عرصہ سے عداوت چلی آ رہی تھی اس حال میں ایک شخص انس بن زینم دیلی نے حضور ﷺ کی بھوک کی جسے بنو خزاعہ کے ایک آدمی نے سن لیا اس نے انس بن زینم کو زخمی کر دیا انس بن زینم زخمی حالت میں اپنی قوم کے پاس آیا اور اپنے زخمی ہونے کا حال بیان کیا تو ان کے درمیان پھر سے عداوت بھڑک اٹھی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی عمرو بن سالم جالیس سواروں کی معیت میں مدد طلب کرنے کے لیے نکلا تاکہ رسول کریم ﷺ کی بھوک پر جوان کو تکلیف ہوئی اس کی خبر حضور ﷺ کو کریں۔ عمرو بن سالم خزاعی نے اس قصیدہ کا ذکر کیا جس میں انس بن زینم نے حضور ﷺ کی بھوک تھی جس کا ایک مصرعہ یہ ہے۔ لاهم انی ناشد محمدا۔ میں حضور ﷺ کو بے چین کرنے والا ہوں اور آپ کی تشہیر کرنے والا ہوں راوی کہتا ہے کہ جب بنو خزاعہ کے سواروں نے یہ جو یہ قصیدہ سنا تو رسول کریم ﷺ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! انس بن زینم نے آپ کی شان میں جو جو یہ قصیدہ کہا ہے آپ ﷺ نے اس کا خون مباح قرار دے دیا جب یہ خبر انس بن زینم کو پہنچی تو وہ آپ کے پاس معذرت کے لیے آیا کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے میں معذرت چاہتا ہوں اور اس کے آپ کی روح میں ایک قصیدہ کا ذکر کیا جب حضور ﷺ کو جب اس کی معذرت اور حمد یہ قصیدہ کی اطلاع ہوئی تو نوفل بن معاویہ دیلی نے آپ ﷺ سے اس کے بارے میں گفتگو کی اور کہا کہ رسول کریم ﷺ کو لوگوں کو معاف کرنے میں سب سے اولیٰ ہیں اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے نہ تو آپ سے عداوت کی اور نہ ہی آپ کو ستایا دور جاہلیت میں ہمیں یہ خبر نہ تھی کہ سب کو اختیار کریں اور کس کو چھوڑ دیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہمیں ہلاکت و بربادی سے بچایا اور جن گھوڑے سواروں نے آپ کو بنو خزاعہ کی طرف سے اس قسم کی اطلاع دی ہے وہ جھوٹی ہے انہوں نے اس میں زیادتی کی ہے لہذا آپ ان گھوڑے سواروں کو اپنے دربار سے دور کر دیجیے ہم بھی قربت دار کو تم نہیں پاتے اس کے الفاظ یہ تھے۔ دع الرکب عنک فان لم نجد بتهامة احد من ذی رحم قریب ولا بعيد کان ابر من خزاعہ۔ اس کے بعد نوفل بن معاویہ خاموش ہو گئے تو حضور ﷺ نے اسے معاف کر دیا نوفل بولا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ (الصارع المسلول ص ۱۰۵-۱۰۷ مطبوعہ مصر)

انس بن زینم کو اگر قتل نہیں کیا گیا لیکن معافی سے قبل اس کے قتل کی اجازت خود حضور ﷺ نے دے دی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گستاخ رسول ﷺ کی سزا قتل ہے۔ اگر نوفل بن معاویہ کی طرف سے انس بن زینم کے مدحیہ قصیدہ کی توثیق و

تائید نہ ہوتی اور حضور ﷺ سے درگزر فرمانے کی درخواست نہ کی گئی ہوتی تو اس بن زینم کی سزا قتل تھی جس سے اس کا بچنا ناممکن تھا بہر صورت گستاخ رسول کا خون گرانما مباح قرار دیا گیا ہے۔

(۴) اسماء بنت مروان

الحديث السادس قصة اسماء بنت مروان
 ماروی عن ابن عباس قصة قال هجت امرأة من
 عظمة النبی ﷺ فقال (من لی بها) فقال رجل
 من قومها انا یارسول الله فنهض فقتلها فاخبر النبی
 ﷺ فقال "لا ینتطح فیها غران" وقد ذکر
 بعض اصحاب المغازی وغیرہم قصتها مبسوطہ.
 قال الواقدی حدثنی عبد الله بن الحارث بن الفضیل
 عن ابیہ ان اسماء بنت مروان من بنی امیہ بن زید
 كانت تحت یزید بن زید بن حصن الخطمی
 وکانت تزوی النبی ﷺ وتعب الاسلام
 وتحرض علی النبی ﷺ... وقال عمیر بن
 عدی الخطمی حین بلغه قولها وتحريضها اللهم ان
 لک علی نذر ان وردت رسول الله ﷺ الی
 المدینة لاقتلها و رسول الله ﷺ بیدر فلما
 رجع رسول الله ﷺ من بدر جاء عمیر بن
 عدی فی جوف اللیل حتی دخل علیها فی بیتها
 وحولها نفر من ولدھا ینام منهم من ترضعه فی
 صدرها فحسها بیده فوجد الصبی ترضعه فحاه
 عنها ثم وضع سیفه علی صدرها حتی انفذه من
 ظہرها ثم خرج حتی صلی الصبح مع النبی
 ﷺ فلما انصرف النبی ﷺ نظر الی
 عمیر فقال اقتلت بنت مروان قال نعم یابی
 انتیار رسول الله وخشی عمیر ان یکون افتات علی
 رسول الله ﷺ بقتلها فقال هل علی فی ذالک
 شی یارسول الله؟ قال لا ینتطح فیها غران فان اول
 ما سمعت هذه الکلمة من رسول الله ﷺ قال
 عمیر فانفت النبی ﷺ الی من حوله فقال اذا

چشمی حدیث: اسماء بنت مروان کا قصہ ہے جو حضرت ابن
 عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرمایا کہ قبیلہ حمیر کی ایک عورت
 نے نبی کریم ﷺ کی جوگی (گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ
 بولے) حضور ﷺ نے فرمایا: کون ہے جو میرے لیے اٹھے
 اور اس سے بدلہ لے؟ اس کی قوم کامبئی ایک مرد اٹھا اور کہنے لگا میں
 ہوں، یا رسول اللہ۔ وہ اٹھا اور اسے قتل کر ڈالا۔ پھر جب حضور
 ﷺ کو یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا: "اس میں کوئی لڑائی جھگڑا
 نہیں ہے، بعض اصحاب مغازی وغیرہ نے ایک طویل قصہ بیان کیا
 ہے والدی نے کہا کہ مجھے عبد اللہ بن حارث نے اپنے باپ سے یہ
 بات سنائی کہ اسماء بنت مروان نامی عورت یزید بن خطمی کے نکاح
 میں تھی اور رسول کریم ﷺ کو تکلیف دیتی تھی اسلام کو عیب
 دار کرتی اور لوگوں کو حضور ﷺ کے خلاف بھڑکاتی اور عمیر بن
 عدی نے کہا جبکہ اس عورت کی یہ باتیں ان تک پہنچیں اے اللہ!
 میں تیرے لیے نذر مانتا ہوں اگر تو نے رسول کریم ﷺ کو
 بسلامت مدینہ منورہ لوٹایا تو میں اس عورت کو ضرور بالضرور قتل
 کروں گا اس وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام غزوہ بدر میں تشریف
 لے گئے تھے پھر جب رسول ﷺ بدر سے واپس تشریف
 لے آئے تو عمیر بن عدی آجی رات کے وقت اس عورت کے گھر
 داخل ہوئے اس وقت اس عورت کے ارد گرد اس کے بچے بھی
 سوئے ہوئے تھے اور ایک ان میں سے اس نے اپنی چھاتی پر لٹایا تھا
 جسے دودھ پلا رہی تھی تو عمیر نے ہاتھوں سے نٹولا پتہ چلا کہ بچہ دودھ
 پی رہا ہے تو عمیر اس سے پیچھے ہٹ گئے پھر انہوں نے اپنی تلوار اس
 عورت کے سینے پر رکھی حتیٰ کہ وہ سینے کو چیر کر پیٹے سے جانگی پھر
 جناب عمیر وہاں سے چل دیئے یہاں تک کہ نماز صبح انہوں نے حضور
 ﷺ کے ساتھ جماعت میں ادا کی جب حضور ﷺ
 ﷺ نے نماز کے اختتام پر عمیر کو دیکھا تو پوچھا کیا تو نے
 مروان کی بیٹی قتل کر دی ہے؟ کہنے لگے آپ پر خوف ہوا کہ میں

اس نے رسول کریم ﷺ کی ذات مقدس پر نوتی نہیں لگایا کہ اس کا قتل آپ کے کہنے سے ہوا لہذا پوچھا یا رسول اللہ! اس قتل کرنے پر مجھ پر کوئی قصاص یا دیت وغیرہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اس واقعہ سے تجھ پر کوئی بات لازم نہیں آتی جناب عمیر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کی زبان اقدس سے میں نے یہ کلمہ نہیں سنا تھا عمیر بیان کرتے ہیں پھر حضور ﷺ نے ان لوگوں کی طرف توجہ فرمائی جو آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے اور فرمانے لگے اگر تم ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس کی اللہ اور اس کے رسول نے غائبانہ مدد فرمائی تو وہ عمیر بن عدی کو دیکھ لیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اس نابینا کو دیکھو جو اللہ کی بندگی میں ہے اس پر حضور ﷺ نے فرمایا: اسے ادھانہ کہو یہ تو اٹھیا راسے پھر جب عمیر بن عدی حضور ﷺ کی مجلس مبارک سے لوٹے تو دیکھا کہ اس عورت کو اس کے بچے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو جب انہوں نے عمیر کو مدینہ منورہ سے واپس آتے دیکھا تو ان کی طرف لپکے اور پوچھنے لگے اے عمیر تو نے اس عورت کو قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے قتل کیا ہے تم سب ل کر میرا جو لگاڑ سکتے ہو لگاڑو اس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم نے بھی وہی الفاظ کہے جو اس مرنے والی عورت نے کہے تھے تو میں تمہیں اپنی اس تلوار سے اس وقت تک ماروں گا جب میں مر جاؤں یا تمہیں واصل جہنم کر دوں۔ اس دن بنوخطمہ میں اسلام کا ظہور ہوا۔ اس قبیلہ کے کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام کو معمولی سمجھتے تھے اور اس کا استخفاف کیا کرتے تھے کیونکہ انہیں اپنی قوم کا خوف لاحق تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت عمیر بن عدی کی شان میں چند اشعار کہے واقدی کہتا ہے کہ یہ شعر ہمیں عبد اللہ بن حارث نے پڑھ کر سنا ہے عبد اللہ بن حارث اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اس عورت کا قتل رمضان شریف کے خاتمہ کو ابھی پانچ دن باقی تھے (یعنی ۲۵ رمضان المبارک) ہوا۔ جب حضور

ﷺ بدر سے واپس تشریف لائے۔

اس واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کے گستاخ کا قتل قبح کرنا ضروری ہے کیونکہ اس عورت کے قصہ کے متعلق حضور ﷺ نے فرمایا اے صحابہ! اگر تم نے ایسا شخص دیکھنا ہے جس کی اللہ اور اس کے رسول نے مدد کی تو وہ عمیر بن عدی کو دیکھ

جتم ان رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا الى عمير بن عدی فقال عمر بن الخطاب انظروا الى هذا الاعمى الذى تسرى فى طاعة الله فقال لا تقل الاعمى ولكنه البصير فلما رجع عمير من عند رسول الله ﷺ وجد بنينها فى جماعة يدفنونها فاقبلوا اليه حين راوه مقبلا من المدينة فقالوا يا عمير انت قتلها؟ فقال نعم فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون والذى نفسى بيده لو قلتم باجمعكم ما قالت لضربكم بيسفى هذا حتى اموت او اقتلكم فيومئذ ظهر الاسلام فى بنى خطمة وكان منهم رجال يستخفون بالاسلام خوفا من قومهم. قال حسان بن ثابت يمدح عمير بن عدى قال الواقدي انشدنا عبد الله بن الحارث بنى وائل وبنى واقف وخطمة دون بنى الخوج حتى ما ادعت احتكم ويحبا بعولتها والمنايا تجى فهزت فتى ماجد اعرقه كريم المداخل والمخرج ففرجها من نجع الماء.... قبيل الصباح ولم تخرج فاورده الله برد الجننا. نجدلان فى نعمة المولج قال عبد الله بن الحارث عن ابيه وكان قتلها بخمس ليال من رمضان مرجع النبي ﷺ من بدر. (الصارم المسلول على شاتم الرسول ص ۹۵-۹۶ تصدق بنو خطمہ مطبوعه مصر)

لے حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ کس عمل سے ملا؟ یہی کہ انہوں نے گستاخ رسول کو قتل کرنے کی نذر مانی تھی جسے بعد میں پورا کر دیا تو معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کا گستاخ واجب القتل ہے اور اسے قتل کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے۔

(۵) کعب بن اشرف یہودی

عمر ابن دینار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کعب بن اشرف کے قتل کی ذمہ داری کون اٹھاتا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت ایذا پہنچائی ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ آپ کو یہ پسند ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں، محمد بن مسلمہ نے اجازت چاہی کہ مجھے کوئی حیلہ بنانے دیا جائے آپ نے فرمایا تمہیں اس کی اجازت ہے محمد بن مسلمہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ محمد نے ہم سے صدقہ مانگا ہے اور اس نے ہمیں ستار کھا ہے میں تجھ سے کچھ قرض لینے آیا ہوں۔ کعب بن اشرف بولا: ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا تم اس سے بہت زیادہ پریشانی اٹھاؤ گے محمد بن مسلمہ بولے چلو جو ہو گا لیکن اب تو اس کا اتباع کر لیا ہے اور ابھی ہم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے جب تک اس کا مکمل طرز عمل سامنے نہیں آ جاتا۔ بھائی تمہارے ہاں ایک یا دو وقت قرض لینے آیا ہوں۔ سفیان راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عمر و ابن دینار سے کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کی لیکن ایک یا دو وقت کا ذکر نہ کیا جب میں نے کہا کہ اس حدیث میں ایک وقت یا دو وقت کا ذکر ہے تب وہ بولے کہ میرا خیال ہے کہ ایک وقت یا دو وقت کا ذکر ہے بہر حال پھر کعب بن اشرف نے کہا میرے پاس کچھ رہن رکھ دو انہوں نے پوچھا کیا رہن رکھنا چاہتے ہو؟ کعب بولا تم اپنی عورتوں کو رہن میرے پاس رکھ دو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عورتوں کو تیرے پاس کیسے رہن رکھ سکتے ہیں تو عربوں میں سے انتہائی خوبصورت آدی ہے کعب نے کہا پھر بیٹوں کو رہن رکھ دو وہ بولے انہیں کیوں رہن رکھ دیں؟ کیونکہ جو ان سے لڑے گا وہ یہ طعن دے گا تو تو وہ ہے جو ایک وقت یا دو وقت کے عوض رہن رکھا گیا تھا اور ہم اسے عار سمجھتے ہیں ہاں بطور رہن ہم اپنے ہتھیار رکھ سکتے ہیں سفیان نے لفظ ”لاہہ“ کی تفسیر ہتھیار سے ہی کی ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کعب سے پھر کسی وقت ملاقات کا وعدہ کیا رات کے وقت کعب کے پاس آئے ان کے ساتھ ان کے دودھ پینے کے ساتھی ابونا لکد کعب بن اشرف بھی تھے۔ کعب نے انھیں قلعہ پر بلوایا اور خود ان کے پاس آئے لگا اس کی بیوی بولی اس وقت تم کہاں جا رہے ہو؟ کعب نے جواب دیا یہ دو آدی محمد بن مسلمہ اور میرا بھائی ابونا لکد ہی ہیں (ان سے کوئی ڈرنے کی بات نہیں) سفیان کہتے ہیں کہ محمد سے عمرو کے علاوہ ایک اور شیخ نے کہا کہ کعب کی عورت بولی اور کہنے لگی مجھے ایسی آواز سنائی دیتی ہے جس میں سے خون پکیتا ہے اس کے جواب میں کعب نے کہا یہ صرف میرا بھائی محمد بن مسلمہ اور ابونا لکد دو ہی آدی ہیں شریف آدی کو تو اگر رات کے وقت تیر مارنے کے لیے بلایا جائے تو وہ آ جاتا ہے پھر کعب نے کہا محمد بن مسلمہ اور ابونا لکد اپنے ساتھ دو اور آدی لے کر اندر آ جائیں کسی نے سفیان سے پوچھا کہ عمرو نے ان دو کا نام بتایا سفیان بولے انہوں نے بعض کا نام بتایا اور کہا کہ محمد بن مسلمہ اپنے ساتھ دو اور آدمیوں کو لے کر اندر آ گئے عمرو کے علاوہ کسی اور نے کہا وہ ابویعس بن جراح اور حارث بن اور اور عباس بن بشر تھے عمرو کہتے ہیں محمد بن مسلمہ اپنے ساتھ دو آدمیوں کو لائے اور ان سے کہہ دیا کہ جب کعب بن اشرف آئے گا تو میں اس کے بال پکڑ کر سونگھوں گا جب تم دیکھو کہ میں نے اس کے سر کے بال مضبوطی سے پکڑ لیے ہیں تو تم اسے جلدی سے مارنے لگنا ایک دفعہ عمرو نے کہا کہ محمد بن مسلمہ نے کہا میں نے آج جیسی خوشبو کھچی نہیں دیکھی اور عمرو کے سوا اوروں نے کہا کہ کعب نے جواب دیا کہ میرے پاس عرب عورتوں میں سے سب زیادہ معطر رہنے والی اور سب سے پاکمال عورت ہے عمرو نے کہا کہ محمد بن مسلمہ نے پوچھا مجھے اپنا سر سونگھنے کی اجازت دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں محمد بن مسلمہ نے سونگھا اپنے ساتھیوں کو سونگھا پھر محمد بن مسلمہ نے کہا مجھے دوبارہ سونگھنے کی اجازت ہے اس نے کہا ہاں جب محمد بن مسلمہ نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور ساتھیوں سے کہا اسے مارو ساتھیوں نے اسے مار ڈالا اور رسول اللہ ﷺ کو اس کے قتل کی خوشخبری سنائی۔ (صحیح بخاری)

(۶) عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح

سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے کتابت وحی کی ذمہ داری سپرد کی تھی۔ لیکن اس نے کتابت میں خیانت کی اور مرتد ہو کر مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ آ گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اس کے خون کو مباح قرار دے دیا۔ فتح مکہ کے دن یہ حضرت عثمان غنی کے پاس آیا کیونکہ یہ حضرت عثمان کا رضاعی بھائی تھا حضرت عثمان سے کہنے لگا: بھائی! خدا کی قسم! میں تیرے ہاں پناہ لیتا ہوں لہذا مجھے اپنے ہاں پناہ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر میرے متعلق گفتگو کرو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا لیا تو میرے سر کو اڑانے کا حکم دیں گے کیونکہ میرا جرم معمولی نہیں ہے اب میں اس پر توبہ کرتا ہوں حضرت عثمان نے فرمایا: ایسے نہیں بلکہ تم میرے ساتھ چلو ابن سرح بولا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا لیا تو کسی توقف کے بغیر مجھے قتل کر دیں گے کیونکہ آپ نے میرے خون کو مباح قرار دے دیا ہے اور آپ کے صحابہ میری گرفتاری کے لیے ہر مقام میں تلاش کر رہے ہیں عثمان غنی نے پھر فرمایا تم میرے ساتھ چلو۔ انشاء اللہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تمہیں قتل نہیں کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو عبد اللہ بن ابی سرح کو حضرت عثمان پکڑے ہوئے آپ کے سامنے کھڑے تھے عثمان غنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس کی ماں نے مجھے گودا اٹھایا اور اس کو قدموں پر چلایا مجھے دودھ پلاتی رہی اور اس کا دودھ چھڑو ا دیا اس کی بہ نسبت مجھ پر زیادہ مہربان تھی لہذا آپ عبد اللہ بن ابی سرح کو میرے حوالہ کر دیں یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا عثمان غنی نے دو چار مرتبہ یہی درخواست گزاری لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اعراض فرما لیتے۔ عثمان غنی کا اصرار بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعراض جاری تھا اور چاہتے تھے کہ کوئی صحابی اٹھے اور اعراض کے دوران خود بخود اس کی گردن اڑا دے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک اسے امان نہ دی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی صحابی اس کام کے لیے نہیں اٹھتا اور ادھر حضرت عثمان آپ کے سر انور کو جھک کر بوسہ دے رہے تھے اور عرض کناں تھے حضور! آپ پر میرے ماں باپ قربان! آپ عبد اللہ بن ابی سرح کی بیعت لے لیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کی التجا تسلیم کرتے ہوئے عبد اللہ بن ابی سرح کی بیعت لے لی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تمہیں اس کتے کے قتل کرنے سے کس چیز نے روکا؟ یا فرمایا کہ اس فاسق کے قتل کرنے سے روکا؟ تو عبادہ بن بشر رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور! آپ نے مجھے اشارہ فرمایا ہوتا خدا کی قسم! کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا میں آپ کی آنکھ کے اشارہ کا منتظر رہا آپ اگر اشارہ فرماتے تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ یہاں کچھ حضرات کا خیال ہے کہ اس قاتل کا نام ابو بشر ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ قول حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہے بہر حال اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اشارے سے قتل نہیں کرتا کسی کا قول یہ بھی ہے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نبی کی آنکھیں خیانتی نہیں ہوتیں مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت لے لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی سرح جب دیکھتا تو مارے شرم کے بھاگ اٹھتا حضرت عثمان غنی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان! عبد اللہ بن ابی سرح آپ کو جب بھی دیکھتا ہے بھاگ اٹھتا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم فرمایا اور فرمایا کیا میں نے اس کی بیعت نہیں لی اور کیا اسے امن نہیں دیا؟ عثمان غنی نے عرض کیا بے شک آپ نے اس کی بیعت بھی لی اور امن بھی دیا لیکن اسلام میں وہ اپنے جرم کو بہت بڑا جرم تصور کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام ساہتہ تمام جرائم کو ختم کر دیتا ہے اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ابن ابی سرح کے پاس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ باتیں بتائیں تا میں بعد میں ابن ابی سرح دوسرے لوگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتا اور اسلام عرض کرتا (واقعہ ذکر کر کے ابن تیمیہ نے گستاخ رسول کے قتل پر یوں استدلال کیا) اس حدیث پاک میں اس بات پر دلالت ہے کہ عبد اللہ بن ابی سرح نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء بازی کی تھی آپ کی طرف آنے والی وحی میں جو چاہتا تھا

لکھ دیتا تھا۔

واقعہ مذکورہ سے چند امور ثابت ہوئے۔

- (۱) گستاخ رسول کا خون مباح ہے۔
- (۲) گستاخ رسول کے اور فاسق کے حکم میں ہے۔
- (۳) نبی آکھ سے خیانت نہیں کرتا بلکہ کسی کے بارے میں جو فیصلہ یا حکم ہو یا خود اپنے متعلق ہو اسے صاف صاف کہہ دیتا ہے۔
- (۴) گستاخ رسول کے قتل کی سزا اگر رسول کریم ﷺ معاف کر دیں تو قابل معافی ہے۔
- (۵) ارتداد کے بعد اسلام قبول کرنے سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

(۶) واقعہ مذکورہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ رسالت میں مقبولیت کی عمدہ دلیل ہے اور آپ ﷺ کے مزاج

شناس تھے سبھی معافی دلوانے کے لیے آپ کے سرانور کے بار بار بوسے لیے حضور ﷺ نے بھی حضرت عثمان غنی کو ناراض کرنا پسند نہ فرمایا اور ان کے دودھ پیئے بھائی کی بیعت بھی لے لی اور معافی بھی عطا فرمادی۔

نوٹ: سرکارِ دو عالم ﷺ کے زمانہ میں آپ کی گستاخی کرنے والوں اور ان کی سزائے موت پر بہت سے واقعات کتب معتبرہ میں مرقوم ہیں جن میں سے ہم نے سردست چھ واقعات ذکر کیے اور وہ بھی ایک ایسے شخص کی کتابوں سے ذکر کیے جس نے سب سے پہلے روضہ رسول ﷺ کی طرف قصد سخر کو ”سفر معصیت“ کہا اور حضور ﷺ کے تو سئل کو بھی غلط ثابت کیا۔ دورِ حاضرہ کے دیوبندی اور خصوصاً غیر مقلد ابن تیمیہ کو مختصر عد میں امام تسلیم کرتے ہیں اور اپنی گستاخانہ عباراتوں پر ابن تیمیہ کی کتب سے استدلال کرتے ہیں ابن تیمیہ کا وصال ۷۲۸ھ میں ہوا اس کی مذکورہ کتاب ”الصارم المسلول علی شاتم الرسول“ نے بہت شہرت پائی ابن تیمیہ کے بارے میں یہ تحقیق درست ہے کہ وہ بظاہر حنبلی المذہب کہلاتا تھا لیکن مقلدین کی طرح نہیں بلکہ بزم خود مجتہد ہوتے ہوئے شتر بے مہار کی طرح چلا اس کی مذکورہ کتاب ”گستاخی رسول اور اس کی سزا“ کے بارے میں اولیں کوشش اور کامیاب کوشش تھی بعد میں اس موضوع پر لکھنے والوں نے کم و بیش اس کتاب سے ضرور استفادہ کیا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب سے چند انواع گستاخی ذکر کر دیئے جائیں اور ان کی سزائیں بھی جو ابن تیمیہ نے لکھی وہ بھی سپرد قلم کریں۔

گستاخی رسول میں کون سے الفاظ قابل گرفت ہیں اور ان کی سزا کیا ہے؟

ائمہ اربعہ کے نزدیک گستاخ رسول کی سزا قتل ہے اور اس کی توبہ نامقبول ہے

وقال مالک فی روایۃ المذنبین عنہ من سب رسول اللہ ﷺ او شامته او عابه او تنقصہ قتل مسلما کان او کافر او لا یستتاب و روی ابن وہب عن مالک من قال ان رداء النبی ﷺ و روی بردہ ”وسیع“ و اراد بہ عنہ تفتل۔ و روی بعض المالکیۃ اجماع العلماء علی ان من و علی علی بنی من الانبیاء بالویل او بشئی من المکروه انہ یکرہ بلا استتابہ۔ و ذکر قاضی عیاض اجوبۃ جماعۃ من نفقیۃ السالکیۃ المشاہیر بالقتل بلا استتابہ فی قضایا مستعدۃ افنی فی کل قضیۃ بعضهم منها

اہل مدینہ نے جو امام مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اس میں آپ کی طرف سے یہ مروی ہے کہ جس نے بھی رسول کریم ﷺ کو برا کہا، گالی دی یا عیب نکالا یا آپ کی شان کو گھٹایا اسے قتل کیا جائے گا خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر اور اس کی طرف سے توبہ کے لیے وقت نہ دیا جائے گا۔ امام مالک رضی اللہ عنہ سے جناب وہب نے روایت کیا انہوں نے فرمایا کہ جس نے حضور ﷺ کی چادر شریف کو مسلی چلی کہا اور اس سے اس کا ارادہ آپ کی چادر کو عیب والا کہنا ہے تو ایسے قائل کو قتل کیا جائے۔ ان واقعات میں سے ایک یہ بھی مذکور ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم ﷺ کو ”کالے رنگ والے“ کہا (تو اسے بھی اس گستاخی پر

وقال مالک فی روایۃ المذنبین عنہ من سب رسول اللہ ﷺ او شامته او عابه او تنقصہ قتل مسلما کان او کافر او لا یستتاب و روی ابن وہب عن مالک من قال ان رداء النبی ﷺ و روی بردہ ”وسیع“ و اراد بہ عنہ تفتل۔ و روی بعض المالکیۃ اجماع العلماء علی ان من و علی علی بنی من الانبیاء بالویل او بشئی من المکروه انہ یکرہ بلا استتابہ۔ و ذکر قاضی عیاض اجوبۃ جماعۃ من نفقیۃ السالکیۃ المشاہیر بالقتل بلا استتابہ فی قضایا مستعدۃ افنی فی کل قضیۃ بعضهم منها

سزائے موت سنائی گئی۔ بعض ماکلی حضرات نے تمام علماء کا اس پر اجماع نقل فرمایا ہے کہ جس کسی نے اللہ کے کسی پیغمبر کو بدو عادی یا کوئی مکروہ لفظ ان کی شان میں کہا تو اس سے توبہ طلب کیے بغیر قتل کر دیا جائے۔ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ماکلی فقہاء کرام کی ایک اور جماعت کے وہ جوابات ذکر فرمائے جو انہوں نے گستاخی کرنے والے سے توبہ طلب کیے بغیر قتل کرنے کے بارے میں ارشاد فرمائے ان میں سے ایک یہ بھی ہے ایک شخص نے کچھ لوگوں کو حضور ﷺ کی صفت و تعریف کرتے سنا اچانک وہاں سے ایک بدصورت اور بے ذہبی دائھی والے کا گذر ہوا۔ اس نے کہا تم جانتے ہو کہ رسول ﷺ کی خوبیاں جانو اس گذرنے والے کو دیکھ لو اس کی تخلیق اور اس کی دائھی حضور ﷺ کی تخلیق اور دائھی شریف کی مانند ہے (چنانچہ اس گستاخی پر اسے قتل کی سزا سنائی گئی) مزید لکھا کہ اس مسئلہ میں ایسی تمام باتیں کہ جنہیں حضرات علماء کرام نے گالی یا شان میں کمی کرنا شمار کیا ہے اس کے قائل کو قتل کرنا واجب ہے اس بارے میں متقدمین و متأخرین میں سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اگرچہ ان حضرات سے قتل کے اسباب میں اختلاف موجود ہے اسی طرح امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے اصحاب نے فرمایا کہ جو شخص حضور ﷺ کی شان عالیہ میں کمی کرتا ہے یا آپ کو جھٹلاتا ہے وہ یقیناً مرتد ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے اصحاب نے بھی یوں ہی فرمایا کہ ہر وہ شخص جو رسول کریم ﷺ کی اہانت کے درپے ہو تو اس کا طریقہ بھی صریح گالی دینے کے حکم میں ہے کیونکہ کسی کی توبہ کرنا کفر ہے اور ایسے گستاخ کا قتل بہر صورت لازم ہے یا توبہ کر لے تو قتل معاف ہو جائے گا؟ اس کی دو وجہیں ہیں (بعض نے توبہ قبول نہ کرتے ہوئے حکم جاری رکھا اور بعض نے توبہ سے اسے اٹھالیا) امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو دو ٹوک انداز میں ذکر فرمایا اور ہر گروہ کے علماء کا اس پر اتفاق چلا آ رہا ہے کہ جس نے بھی رسول کریم ﷺ کی تنقیص شان کی اس نے کفر کیا، اس کا خون گرانا مباح ہو گیا اور یہ حضرات جیسا کہ گذر چکا ہے کہ گستاخ کو توبہ کا

رجل سمع قوماً یبذوا کرون صفة النبی ﷺ اذا مر بہم رجل فییح الوجه واللحیة فقال تردیون تعرفون صفة هذا الماء فی خلقه ولحیة ومنہا رجل قال النبی ﷺ اسود... قال فهذا الباب کله مماعده العلماء سبا و تنقصا یجب قتل فائله ۴ یختلف فی ذالک متقدمہم ومتاخرہم وان اختلفوا فی سبب قتله... و کذلک قال ابوحنیفہ واصحابہ فیمن تنقص او برئ منه او کذبه انه مرتد و کذلک قال اصحاب الشافعی کل من تعرض لرسول اللہ بما فیہ استہانة فهو کالسب الصریح فان الاستہانة بالنبی کفر وهل یتحمم قتله او یسقط بالنسبہ؟ علی الوجہین وقد نص الشافعی علی هذا المعنی وقد اتفقت نصوص العلماء من جمیع الطوائف علی التنقص له کفر مبیح الدم وهم فی استتابتہ علی ماتقدم من الخلاف ولا فرق فی ذالک بین ان یقصد عبیہ لکن المقصود شئی آخر حصل السب تبعاً له اولاً یقصد شیئا من ذالک بل یهزل ویمزح او یفعل غیر ذالک فهذا کله یشترک فی هذا الحکم اذا کان القول نفسه سباً فان الرجل یتکلم بکلمة من سخط اللہ تعالی ما یظن ان تبلغ ما بلغت یهوی بها فی النار ابعده مما بین المشرق والمغرب ومن قال ما هو سب و تنقص له فقد اذی اللہ ورسولہ وهو ماخوذ بما یؤذی بہ الناس من القول الذی هو فی نفسه اذی وان لم یقصد اذا هم الم تسمع الی الذین قالوا انما کنا نخوض ونلعب فقال اللہ تعالی اما للہ وایاتہ ورسولہ کنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. (الصارم السلول علی شاتم الرسول ص ۵۶۶-۵۶۸ مصنف ابن تیمیہ باب بیان السب الخ مطبوعہ مصر)

کہیں یا نہ کہیں اور اس سے سزا معاف ہوگی یا نہیں اختلاف ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ گستاخانہ کلمہ کہنے والے نے گستاخی کا ارادہ کر کے کہا تھا یا اس کا مقصود کچھ اور تھا اور منہ سے گستاخانہ کلمہ نکلا گیا کہ جس سے بالبعث گالی ثابت ہو جاتی ہے یا اس نے گستاخانہ بات کہتے کرتے وقت یہ ارادہ نہ کیا بلکہ مذاق اور تحول وغیرہ میں یک گیا یہ تمام گستاخ اس حکم نقل میں شریک ہیں جب کہ وہ بات فی نفسہ گالی بن سکتی ہو ایک شخص کوئی بات کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لیے ہوتا ہے اور اسے یہ گمان نہیں ہوتا کہ اس کا کس قدر بھیا تک نتیجہ ہے تو وہ اپنے آپ کو جنہم کی آگ میں پھینک رہا ہے وہ جنہم جس کا بعد مشرق و مغرب کے بعد سے بھی زیادہ ہے اور جس نے ایسی بات کہی جو گالی بنتی ہے اور حضور ﷺ کی شخصیت شان کہی تو اس نے یقیناً اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو تکلیف پہنچائی ایسے آدمی کی ہر وہ بات باعث اذیت سمجھی جائے گی جو عوام میں فی نفسہ باعث اذیت سمجھی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ قصد اذیت نہ بھی کرے۔ کیا تو نے ان لوگوں کی بات میں غور نہ کیا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تو کھیل تماشا کے طور پر باتیں کر رہے تھے پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو؟ تم بہانے بناؤ تم ایمان کے بعد رکے کافر ہو گئے۔“

قارئین کرام! ابن تیمیہ نے حضور ﷺ کی شان میں کمی کرنے والے الفاظ توہین آمیز کلمات اور گالی پر مشتمل گفتگو کے بارے میں تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام کا متفق علیہ قول نقل کیا کہ ایسا شخص واجب القتل ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر خواہ اس نے ارادہ توہین سے کہے ہوں یا از روئے مذاق و استہزاء کہا ہو اگر توہین آمیز الفاظ ایسے ہیں جو اپنا معنی واضح اور صریح رکھتے ہیں تو ان کے قائل سے ارادہ و نیت کی بابت نہیں پوچھا جائے گا بلکہ ان الفاظ کے معانی و مفہوم صریح کے پیش نظر اسے خارج از اسلام قرار دے دیا جائے گا ایسے الفاظ کی تاویل بھی نہیں سنی جائے گی اس دور میں بعض کتب میں ان کے مصنفین نے صریح گستاخانہ عبارتیں لکھیں جن میں سے ”تقویۃ الایمان“ بھی ہے ایسی عبارات کی کچھ لوگ تاویلات کر کے ”قائل کو گستاخ رسول“ کی جماعت سے نکالنے کی بھونڈی کوشش کرتے ہیں۔ الفاظ صریح کے قائل کو کافر نہ کہنا خود کافر ہونا ہے جیسا کہ ہندوستان کے ایک محدث دیوبند شیخ انور شاہ کاشمیری اپنی تصنیف ”اکفار المسلمین“ میں لکھتے ہیں۔

حسب بن الربیع نے کہا کہ لفظ صریح کی تاویل کرنے کا دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا۔

یہ بات ظاہر ہے کہ ضروریات دین میں تاویل کرنا قتل کو دفع نہیں کرتا بلکہ کفر کو بھی دور نہیں کرتا۔

قال حسب بن الربیع لان ادعاء التاویل فی لفظ صریح لا یقبل. (اکفار المسلمین ص ۹۰ مطبوعہ اکوڑہ خٹک پٹار)

قلت هذا ظاهر ان التاویل فی ضروریات الدین لا یدفع القتل بل لا یدفع الکفر ایضاً.

(اَکْفَارُ الْمُحَدِّثِ ص ۹۲)

قال احمد بن ابی سلیمان صاحب سنخون الذی تقدمت ترجمه من قال ان النبی ﷺ كان لونه اسود قتل بکذبه علی رسول الله ﷺ ولون السواد یدری فیه تحقیر واهانة له ایضا اذ لم یکن ان النبی ﷺ اسود وانما کان ازهر اللون مورداً کما تقدم فی حدیث حلیه.

(اَکْفَارُ الْمُحَدِّثِ ص ۹۳)

ایا رجل مسلم سب رسول الله او کذبه او عابه تنقصه فقد کفر بالله تعالی و بانث منه امراته (کتاب الخراج) اجمع المسلمون علی ان شاتمہ ﷺ کافر ومن شک فی عذابه و کفره کفر. (کتاب الخراج) من الانیاء فلا تقبل توبه مطلقاً ومن شک فی عذابه و کفره کفر. مجمع الانهر در مختار و بزازیه و الدرر و الخیریه.

(اَکْفَارُ الْمُحَدِّثِ ص ۹۴)

در مختار بزازیه الدرر اور خیریه میں یہ مذکور ہے۔

مولوی حسین احمد مدنی (ٹائڈوی) کا گستاخ رسول کے متعلق فتویٰ

مولوی حسین احمد ٹائڈوی لکھتے ہیں ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تو سئل کے قائل نہیں اور یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نبی پاک ﷺ کی نسبت بہت اچھے الفاظ نہیں کہتے معاذ اللہ! یہ ہم پر افتراء ہے کیونکہ مولانا کی عبارت جو ”لطائف رشیدیہ“ سے نقل کر چکے ہیں وہ یوں فرماتے ہیں:

حضرت مولانا گنگوہی فرماتے ہیں: جو الفاظ موہم تحقیر سرور کائنات ہوں اگرچہ کہنے والے نے نیت حقارت نہ کی ہو مگر ان سے بھی کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ (الشہاب الثاقب تصنیف حسین احمد ٹائڈوی دیوبندی ص ۵۷ مطبوعہ مکتبہ رحیمیہ دیوبند)

قارئین کرام! شہاب ثاقب کی مذکورہ عبارت حقیقت پر مبنی ہے یعنی ایسے الفاظ و ایسی عبارات جن سے کسی پیغمبر کی توہین و تحقیر کا وہم پڑتا ہو اس کا قائل کافر ہے خواہ اس کا ارادہ و نیت تو بین و تحقیر کی بھی یا نہیں۔ عبارت مذکورہ ”فیصلہ کن عبارت“ ہے کہ ”تقویۃ الایمان“ ”صراط مستقیم“ ”برائین قاطعہ“ وغیرہ کتب میں جن عبارات کو علماء نے گستاخانہ قرار دے دیا ہے وہ اتنی واضح اور صریح ہیں کہ وہم پڑنے کا معاملہ وہاں سے ہی نہیں بہر صورت ہم اس بات کو کسی خاص مکتبہ فکر کی طرف منسوب کرنا نہیں چاہتے قائل اس کو کوئی بھی ہو خواہ مسلمان کہلاتا ہو یا پہلے سے ہی کافر خواہ وہ دیوبندی کہلائے یا غیر مقلد حنفی کہلائے یا شتر بے مہار ہمیں اس کے قائل کی عبارت کو دیکھنا ہے اگر تحقیر و تنقیص شان رسالت کا وہم بھی رکھتی ہو تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے چہ جائیکہ عبارات قبیحہ واضح ہوں فقہاء احناف کی تصنیفات میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث رہا ہے۔ بعض کتب فقہ میں یہ کچھ گستاخانہ الفاظ بھی منقول ہیں ان کے قائل کا حکم

بھی ایک دو حوالہ جات ملاحظہ ہوں:

اگر کسی نے حضور ﷺ کے بال مبارک کو "بالی" کہا وہ کافر ہو گیا اس کی تاویل یہ ہے کہ اس نے ایسا از روئے اہانت کیا ہو..... اور محیط میں ہے کہ جس نے حضور ﷺ کو گالی دی تو تین کی امور دینی میں عیب لگایا، آپ کی ذات اور اوصاف ذات میں عیب لگایا، خواہ ایسا کہنے والا آپ کا اہلی ہو یا کوئی اور، خواہ وہ کتابی ہو یا غیر کتابی، خواہ وہ ذمی ہو یا حرابی اور خواہ اس کا بیکنا تو بین کرنا اور عیب لگانا اس سے جان بوجھ کر واقع ہوا یا سہوا یا غفلت کے ساتھ یا استخفیدگی کے ساتھ یا از روئے مذاق ان سب میں وہ ہمیشہ کے لیے کافر ہو گیا اگر تو یہ کرے گا تو بھی قبول نہیں کی جائے گی نہ خدا کے ہاں اور نہ ہی عوام الناس کے ہاں ایسے کا شریعت مطہرہ میں حکم متاخرین مجتہدین کے بالافتاح اور حقدین کے نزدیک قتل یقینی ہے با دشاد یا اس کا نائب ایسے کے قتل میں کوئی نرم پالیسی نہ اپنائے۔ طحاوی کی شرح میں ہے کہ جس نے بھی رسول اللہ ﷺ کو گالی دی یا آپ کی شان میں تیشی کی وہ مرتد ہو گیا "الروضہ" میں ہے کہ حضور ﷺ کے حق اثبات کے لیے دعویٰ لازمی ہے اور ایسا دعویٰ ہر مسلمان کر سکتا ہے کیونکہ ہر مسلمان جو بھی حضور ﷺ کا حق طلب کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے وہ دراصل اس معاملہ میں حضور ﷺ کی نیابت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اور حضور ﷺ کو گالی دینے والے کے درمیان فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنے والے کی تو یہ قبول ہوگی لیکن حضور ﷺ کو گالی دینے والے کی تو یہ قبول نہیں ہوگی۔

ولو قال لشعر محمد شعیرا یکفر وتاویلہ
ہكذا ان قال بطریق الہانۃ.... وفي المحيط من
شتم النبی ﷺ او اهانہ او عابہ فی امور دینہ او
فی شخصہ او فی وصف من اوصاف ذاته سواء کان
الشاتم مثلاً من امته او غیرہا وسواء کان من اهل
الکتاب او غیرہ ذمیا کان او حربیاً سواء کان الشتم
او الہانۃ او العیب صادراً عنہ عمداً او سہواً او
غفلةً او جذاً او حضر لہ فقد کفر خلوداً بحدیث ان
تاب لم تقبل توبۃ ابدلاً عند اللہ ولا عند الناس
بحکمہ فی الشرع: المطہرۃ عند المتاخرین
المجتہدین اجماعاً وعند المتقدمین القتل قطعاً ولا
بداہن السلطان ونائبہ فی حکم قتله وفي شرح
الطحطاوی کل من سب رسول اللہ ﷺ او
ینقصہ کان فیہ ردۃ وفي الروضۃ ان الاخبار لاجل
اثبات حق النبی ﷺ یشرط فیہ الدعوی
نطلب الحق بطریق النیابۃ عن رسول اللہ ﷺ
لان کل من قام من المسلمین یطلب حق رسول اللہ
ﷺ کان نائباً عنہ والفرق بین سب النبی
ﷺ و بین سب اللہ تعالیٰ انہ یقبل توبۃ من
سب اللہ ولا یقبل توبۃ من سب رسول اللہ ﷺ.
(خاصۃ الفتاویٰ ج ۳ تصنیف طاہر بن احمد بن عبد الرشید البخاری
ص ۵۳۸-۵۳۹ مطبوعہ گیس پور بنگلہ دہس لاہور قدیم)

قد قدمنا ماہوسب واذی فی حقہ ﷺ
وذكرنا اجماع العلماء علی قتل فاعل ذالک
وقائتہ و یخیر الامام فی قتله او صلہ علی ما ذکرنا
وقرانا الحج علیہ وبعد فاعلم ان مشہور مذہب
مالک واصحابہ وقول السلف وجمہور العلماء
قتلہ حداً لا کفراً ان اظہر التوبۃ منہ ولہذا لا تقبل
عندہم توبۃ ولا تنفعہ استقالۃ ولا نیاتہ کما

ہم اس سے پہلے یہ لکھ چکے ہیں کہ حضور ﷺ کے بارے میں کیا کیا الفاظ گالی یا اذیت بنے ہیں اور ہم یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایسا کہنے والے کا قتل کرنا اس پر تمام علماء اجماع ہے اور امام وقت کو ایسے شخص کے قتل کرنے یا سولی چڑھانے کا اختیار یہ بھی ہم لکھ آئے ہیں اس پر دلائل بھی ہم نے تحریر کر دیئے ہیں اب ایک اور بات بتانا چاہتے ہیں وہ ہے کہ امام مالک اور ان کے اصحاب کا مشہور مذہب اور سلف صالحین اور جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ حضور

ﷺ کو برا کہنے والے کا قتل اس کے کفر کی بنا پر نہیں بلکہ بطور حد ہے جب کہ اس کی طرف سے تو یہ ظاہر ہو اس لیے (قتل مجرم بوجہ حد کے ہے) ان حضرات کے نزدیک اس کی تو یہ غیر مقبول ہوگی اور بکواس کرنے کے بعد اس سے رجوع کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا اور نہ ہی اس کی نیت فائدہ دے سکے گی جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں ایسے کا حکم زندیق اور کفر پر اڑنے والے کا سا ہے برابر ہے کہ اس کی تو بہ کا اس وقت پتہ چلا جب کہ اسے پکڑ لیا گیا تھا اور اس کے خلاف گواہی ہو چکی تھی یا خود بخود تو بہ کرتا ہوا آتا ہے (تو بہ مقبول نہ ہوگی) کیونکہ ایسے کے لیے قتل کرنا "حد واجب" ہے جو تو بہ سے ساقط نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ دوسری حدود تو بہ سے معاف نہیں ہوتیں۔ شیخ ابوالحسن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی گالی بکنے کا اقرار کر لے اور اس سے تو بہ کا بھی اقرار کرے اور تو بہ ظاہر کرے تو بھی بکنے کی وجہ سے اسے قتل کیا جائے گا کیونکہ یہ قتل بطریقہ حد ہے اور ابومحمد بن ابی زید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے ہی فرمایا رہا اس تو بہ کرنے والے کا معاملہ اس کے اور خدا کے درمیان تو اس کی تو بہ (کل قیامت کو) نفع دے گی۔ ابن سخون فرماتے ہیں 'توحید یوں میں سے جس کسی نے بھی حضور ﷺ کو گالی دی پھر اس سے تو بہ کی تو اس کی تو بہ اس سے قتل کو دور نہ کرے گی.... اور جس نے حضور ﷺ کو گالی دی اس میں حق آدمی بھی بنتا ہے تو ایسا شخص مرتد کے حکم میں ہوگا' ارتداد کے وقت سے اسے قتل کیا جائے گا یا اسے حد قذف لگائی جائے گی اس کی اس جرم سے تو بہ کرنا نہ تو حد قتل کو معاف کر سکتا ہے اور نہ ہی حد قذف کو اور یہ بھی اگر مرتد کی تو بہ قبول کر لی جائے تو اس کا گناہ باقی رہے گا جیسا کہ چوری اور زنا وغیرہ حضور ﷺ کو گالی دینے والے کو قتل اس کے کفر کی بنا پر نہیں بلکہ اس لیے کیا جائے گا کہ اس نے حضور ﷺ کی تعظیم اور عزت کو ٹھیس پہنچائی اور یہ باتیں تو بہ کرنے سے معاف نہیں ہوتیں کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہیں۔

قدمناہ قبل و حکمہ حکم الزندیق و مضر الکفر فی هذا القول سواء كانت توبه علی هذا بعد القدرة علیه و الشهاده علی قوله و اجاء ثانيا من قبل نفسه لانه حد واجب لا تسقطه التوبه كسائر الحدود قال الشيخ ابو الحسن القاسمی رحمہ اللہ اذا اقر بالسب و تاب منه و اظهر التوبه قتل بالسب لانه هو حدہ و قال ابو محمد بن ابی زید مثله و اما ما بينه وبين اللہ فتوبه تنفعه و قال ابن سحنون من شتم النبی ﷺ من الموحدين ثم تاب عن ذالک لم تنزل توبه عنه القتل.... و من سب النبی ﷺ تعلق فيه حق لآدمی فكان كالمترد يقتل حين ارتداده و ايقذف فان توبته لا تسقط عند حد القتل و القذف و ايضا فان توبه المترد اذا قبلت لا تسقط ذنوبه من زنی و سرقة و غیرهما و لم يقتل سب النبی ﷺ لکفره لکن لمعنی يرجع الی تعظیم حرمتہ و زوال المعرفه به و ذالک لا تسقطه التوبه.

(الشفاعۃ تصنیف قاضی عیاض ص ۲۲۳-۲۲۴ مطبوع مصر)

نوٹ: اس موضوع پر فقہی کتب اور فتاویٰ میں بہت سی عبارات موجود ہیں طوالت کے خوف کے پیش نظر ہم ان کو نہیں لکھ رہے اور اس لیے بھی کہ "خلاصہ الفتاویٰ" اور "شفاء" کی منقولہ عبارات تقریباً وہ ساری باتیں بیان کر رہی ہیں جو ضروری ہیں بہر صورت موطا امام

محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اس باب کی پہلی حدیث جو خوارج کے بارے میں ہے اس میں ذوالخویصرہ کی گستاخی اور اس کے قتل کا حکم نہ دینے کی حکمت مذکور ہوئی چونکہ اس کے چیلوں کی ایک جماعت کا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت اٹھانا مقدر تھا اس لیے ذوالخویصرہ کا قتل نہ ہوا اور اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ اصل اور مدارجات "ایمان" ہے محض اعمال کی بہتر ادا ہوگی سب نجات نہیں ورنہ خوارج کی لمبی لمبی نمازیں، خشوع و خضوع کے ساتھ ان کی ادائیگی قرآن کریم کا خوش الحانی سے پڑھنا ان کی نجات کے لیے کافی ہوتا لیکن نہیں بلکہ حضور ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب کچھ ظاہر ہے دل میں ان کا کوئی اثر نہیں۔ جہاں ایمان کی جلوہ افروزی ہوتی ہے اس عدم اثر کو شکار میں لگ کر باہر نکلنے والے تیر کی مثال سے واضح فرمایا کہ اس تیر پر شکار کے خون، گوشت وغیرہ کا کوئی اثر نہ دکھائی دے یونہی ان کی نمازیں روزے اور تلاوت قرآن بے اثر ہوں گے مذکورہ حدیث میں اگرچہ ذوالخویصرہ اور اس کے ہمراہوں کا ذکر تھا لیکن ہم نے اس کی پوری تفصیل و تشریح کر دی تا کہ گستاخی رسول کسی دور میں بھی کسی سے بھی پائی جائے اس کا حکم معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق دے اور اس کے ساتھ اصل و مغز ایمان یعنی محبت مصطفیٰ ﷺ سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ آمین۔

۳۸۷۔ بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ

عورتوں کو قتل کرنے کے بیان میں

امام مالک نے ہمیں جناب نافع سے وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے کسی جنگ میں ایک قتل شدہ عورت دیکھی تو آپ نے اس کو برا بھلا اور بچوں اور عورتوں کے قتل سے منع فرمایا۔

۸۵۳۔ أَحْبَبْنَا مَا لَكَ أَحْسَنًا نَأْفِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِى بَعْضِ مَعَارِئِهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَانْكُرَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

امام محمد کہتے ہیں ہمارا مسلک یہ ہے کہ کسی جنگ میں نہ تو کسی کو نہ کسی عورت کو اور نہ ہی کسی بہت بوزھے کو قتل کیا جائے باں اگر عورت جنگ و قتال کرتی ہو تو اسے قتل کرنے کی اجازت ہے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَلَ فِى سَبْعِي سِنَّ الْمَغَارِئِ امْرَأَةٌ وَلَا صَبِيحٌ فَإِنِ الْإِنْسَانُ تَقَاتَلَ الْمَرْءُ فَتُقْتَلَ.

حضور ﷺ نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا اس حدیث پر علماء کا بالا اتفاق والا جماع عمل ہے لیکن یہ اجماع اس صورت میں ہے جبکہ یہ لوگ لڑائی نہ کریں اور اگر وہ جنگ کرتے ہوں تو جمہور علماء نے انہیں قتل کرنے کا کہا ہے اسی طرح اس بوڑھے کافر کا حکم ہے جو قتال و جنگ کا ماہر ہو (تا کہ اپنے تجربہ سے کوئی رائے نہ دے سکے) اگر وہ بوزھا ہونے کے ساتھ ساتھ جنگ میں تجربہ نہیں رکھتا تو ایسے بوزھوں اور پارسی عاملوں کا قتل کرنا مختلف فیہ ہے۔ امام مالک و امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہما ان کے قتل کی اجازت نہیں دیتے ہیں لیکن امام شافعی رضی اللہ عنہ کے صحیح قول کے مطابق ان کا قتل کرنا جائز ہے۔

(نودى شرح المسلم ج ۲ ص ۸۳ باب تحريم قتل النساء الخ - کتاب الجہاد والسر)

دوران جہاد جن افراد کو قتل احناف کے ہاں جائز نہیں ان کی تفصیل

مؤمنوں کے لیے یہی مناسب ہے کہ نہ ہی خیانت کریں اور نہ ہی مثلہ کریں جیسا کہ "بدایہ" میں مذکور ہے اور نہ ہی عورت بچے جمنوں شیخ فانی تاجیے اور لٹے کو قتل کریں ہاں اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے جو جنگی مہارت رکھتا ہے یا عورت ہوتے ہوئے دوسرے مہرہ مملکت ہے یا نابالغ بچہ حکومت کا کرتا دھرتا ہے اور یہ لڑنے والے کے ساتھ میدان جنگ میں موجود ہوں اور ان کے قتل کرنے سے دشمن کی جمعیت و طاقت کمزور پڑتی ہو تو اس وقت ان کے قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ "جوہرہ تیزہ" میں موجود ہے اور اگر عورت مالدار ہوتے ہوئے اپنے مال کے بل بوتے پر لوگوں کو جنگ پر اکساتی ہے تو ایسی عورت کا قتل بھی جائز ہے جیسا کہ "محیط" میں

مذکور ہے اسی طرح مذکورہ اشخاص میں سے اگر کوئی شخص لڑائی میں شریک ہے تو اس کا بھی مارنا جائز ہے۔ مجنوں اور بچہ کو قتل کرنا اس وقت مباح ہوگا جب یہ لڑائی کریں لڑائی کے علاوہ ان کا قتل جائز نہیں قیدی بن جانے کے بعد ان دو کے علاوہ اشخاص کا قتل جائز نہیں اگر مجنوں ایسا ہے کہ کبھی حالت جنون اور کبھی درست ہو جاتا ہے تو جنون سے اتفاق کی حالت میں اس کا حکم وہی ہے جو تندرست آدمی کا ہے جیسا کہ ”بدایہ“ میں مذکور ہے اگر ایک شخص کا پاؤں اور جانب مخالف کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اسے بھی قتل نہ کیا جائے۔ ”محیط“ میں اسی طرح مذکور ہے اگر کسی آدمی کا جسم ایک طرف سے سوکھ چکا ہے تو اسے بھی قتل نہ کیا جائے اور اگر وہ لڑائی میں شریک ہے تو پھر اس کے قتل میں کوئی حرج نہیں یہی حکم نابینا، لنگڑا اور لٹھے کا ہے یہ اشخاص اگر جنگ میں شریک ہیں اور اپنے ساتھیوں کو جنگ پر ابھارتے ہیں کسی نے اگر ان کو قتل کر دیا تو ان کے قاتل پر کچھ بھی لازم نہیں جیسا کہ ”فتاویٰ قاضی خان“ میں مذکور ہے۔

(فتاویٰ عالمگیری ج ۲ ص ۲۱۸ الباب الثانی فی کیفیت القتال السیر مطبوعہ مصر)

نوٹ: ”فتاویٰ عالمگیری“ کی مذکورہ عبارت مطلب کی وضاحت کے لیے بہت کافی ہے اس میں مندرجہ جزئیات کے احکام کے بارے میں چند احادیث پیش خدمت کی جا رہی ہیں تاکہ مسلک احناف کی تائید و حقانیت ثابت ہو جائے۔

قیدی کفار کے ساتھ اگر مسلمان جمع ہوں تو ایسے مسلمانوں کو مارنا جائز ہے

عن ابن عباس قال سئلت رسول الله ﷺ قلت خيل من المسلمين وقعت على قوم من المشركين فقتلوهم وقتلوا ابنائهم فقال رسول الله ﷺ هم مع ابائهم رواه الطبراني وفيه ابراهيم بن اسماعيل ابن ابي حبيبه و ثقه احمد و ضعفه الجمهور و بقيه رجاله رجال صحيح. (مجمع الزوائد ج ۵ ص ۳۱۶ باب النہی عن قتل من التائب بغیر ذلک مطبوعہ بیروت)

حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے پوچھا کہ مسلمانوں کے کچھ گھوڑے سواروں نے مشرکین پر حملہ کیا اور انہیں قتل کر دیا اور ان کی اولاد کو بھی قتل کر دیا؟ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: وہ (اولاد) اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ہیں اسے طہرائی نے روایت کیا اور اس میں ایک راوی ابراہیم بن اسماعیل ہیں جسے امام احمد نے قابل وثوق کہا اور جمہور نے اس کی تضعیف کی (ضعیف کہا) اور بقیہ راوی صحیح حدیث کے راوی ہیں۔

قارئین کرام! ”مجمع الزوائد“ کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ جب لڑنے والے کافروں کے بچوں کو بچانے کا کوئی طریقہ نہ ہو تو ایسی حالت میں اگر ان کے بچے بوڑھے اور عورتیں قتل ہو جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ موجودہ دور میں جب دشمن کے کسی قلعہ یا چھاؤنی پر مسلمان فوج بمباری کرے تو ان میں سے کسی کو بچانا ناممکن ہوتا ہے اس چیز کو حضور ﷺ نے حضرت ابن عباس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بچے اپنے آباء کے تابع ہوتے ہیں اس کی مزید تشریح علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ”صحیح البخاری“ کی شرح میں یوں فرمائی:

ابو عمر نے کہا کہ فقہاء کرام نے تحقیق کے ذریعہ قلعہ پر پتھر برسائے میں اختلاف کیا ہے جبکہ اس قلعہ میں کفار و مشرکین کے ساتھ ان کے بچے یا مسلمان قیدی ہوں۔ امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے قلعہ پر پتھر نہ برسائے جائیں اور نہ ہی ایسی کشتی کو ڈبوایا جائے جس میں مشرکین و کفار کے ساتھ مسلمان قیدی بھی ہوں۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ اگر ان دونوں صورتوں میں کفار و مشرکین بچوں اور مسلمان قیدیوں کو سامنے لاتے ہیں تاکہ تکلیف ان کو پہنچے پھر تو پتھر برسائے اور کشتی ڈبونا درست نہیں امام ثوری امام ابو حنیفہ قاضی ابو یوسف امام محمد اور امام شافعی کے قول صحیح میں اور احمد و اسحاق رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ جب کفار کا قتل بچوں کے قتل کیے بغیر یا مسلمان قیدی کے مارے بغیر ناممکن ہو تو پھر ان کا قتل جائز ہوگا۔ ابو عمر نے کہا کہ امام ثوری امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب کا قول ہے کہ مشرکین کے قتلوں پر پتھر برسائے میں کوئی حرج نہیں اگر چہ ان میں ان کے بچے مسلمان قیدی اور ان کے بچے ہی کیوں نہ ہوں اور

نہی ایسی کشتی کے ڈبے میں کوئی حرج ہے ہاں پتھر برساتے وقت اور کشتی ڈبوتے وقت ارادہ کفار کے مارنے کا ہونا چاہیے۔

(عمدة القاری شرح البخاری ج ۳ ص ۲۶۳ باب اہل الدار بیوت الخ مطبوعہ بیروت)

مسئلہ احناف کی تائید میں چند احادیث

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ جب کوئی لشکر لڑائی کے لیے روانہ فرماتے تو ارشاد فرماتے: اللہ کے نام سے نکلو ہر کافر کوئی سبیل اللہ قتل کرو عہد شکنی نہ کرو خیانت نہ کرو مثلاً نہ کرو بیچوں اور راہبوں کو قتل نہ کرو۔ اسے امام احمد ابو یعلیٰ بزاز اور طبرانی نے کبیر و اوسط میں ذکر کیا ہے۔ امام طبرانی نے یہ بھی لکھا ہے بیچوں عورتوں اور بوزھوں کو قتل نہ کرنا..... حضور ﷺ کے آزاد کردہ غلام ثوبان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا: جس نے کسی چھوٹے یا بڑے کو قتل کیا یا مجبور کو جلا یا یا بچلدار درخت کو کاٹا یا بکری کو اس کے چڑے کی خاطر ذبح کیا اس نے یوراح حق ادا نہ کیا جریر بن عبد اللہ انجلی کہتے ہیں کہ حضور ﷺ جب کسی فوجی کو لوہہ کو نماز پر بھیجتے تو فرماتے: اللہ کے نام سے اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے رسول کی ملت پر جاؤ اور عہد شکنی خیانت مثلاً نہ کرنا اور نہ ہی بیچوں کو قتل کرنا اسے ابو یعلیٰ نے اور طبرانی نے تینوں میں ذکر کیا ہے۔

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ اذا بعث جيوهه قال اخر جوا بسم الله تقتلون في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمشلوا ولا تقتلوا الولدان ولا اصحاب الصوامع رواه احمد و ابو يعلى و البزاز و الطبراني في الكبير و الاوسط الا انه قال فيه ولا تقتلوا وليداً و لا امرأة و لا شيخاً.... و عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ انه سمع رسول الله ﷺ يقول من قتل صغيراً او كبيراً او احرق نحرًا او قطع شجرة مشمرة او ذبح شاة لاها بهالم يرجع كفها... عن جرير بن عبد الله الجلي قال كان رسول الله ﷺ اذا بعث سرية قال بسم الله و في سبيل الله و على ملة رسول الله و لا تغلوا و لا تغدروا و لا تمشلوا و لا تقتلوا الولدان رواه ابو يعلى و الطبراني في الثلاثة. (مجمع الروايات ج ۵ ص ۳۱۶)

عن ابن عمره الانصاري ان النبي ﷺ مر على امرأة مقلوته فقال رسول الله ﷺ من قتل هذه؟ قال رجل انا يا رسول الله اردفتها خلفي فازادت قتلى فقتلتها فامر بها فدفت... عن ابن عباس عن النبي ﷺ كان اذا بعث جيشاً قال لا تقتلوا اصحاب الصوامع.... عن هشام بن الحسن قال اذا خرجت المرأة من المشركين قاتلوا فلتقتل. (مصنف ابن ابي شيبة ج ۱۲ ص ۳۸۵-۳۸۶ حديث نمبر ۱۳۰۵۱-۱۳۰۵۲)

قارئین کرام! مذکورہ چند احادیث میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو دوران جنگ حضور ﷺ قتل کرنے سے روکا اور اس کے ساتھ چند اخلاقی باتیں بھی آپ نے ارشاد فرمائیں کہ دوران جنگ مسلمان کو انہیں نہیں چھوڑنا چاہیے بہر حال ایک حدیث میں ”راہب“ کو قتل کرنے سے آپ نے منع فرمایا احناف کا مسلک بھی یہی ہے اور ”ابن ابی شیبہ“ کی روایت میں ایسی عورت کو قتل کرنے

کا آپ نے حکم صادر فرمایا جو مشرکین کے ساتھ میدان جنگ میں آئے اور جنگ میں شرکت کرے اس سے آپ ﷺ کے عورتوں کو قتل نہ کرنے کے حکم کی تفسیر بھی معلوم ہوگئی یعنی اگر عورتیں لڑائی میں مشرکین کی معاونت نہ کریں اور ان کو بچانا ممکن ہو تو عورتوں کو نہ مارنا ورنہ ان کے قتل پر کوئی مواخذہ نہیں ہے جیسا کہ ایک شخص نے اپنے اوپر حملہ آور ہونے والی کو قتل کر دیا تھا اسے حضور ﷺ نے کچھ نہ فرمایا بلکہ عورت کو دفن کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

۳۸۸ - بَابُ الْمُرْتَدَةِ

مرتد کا بیان

امام مالک نے ہمیں عبدالرحمن بن محمد سے وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوموسیٰ اشعری کی طرف سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حضور ایک آدمی آیا اس سے آپ نے عوام کے بارے میں پوچھا اس نے ان کے بارے میں آپ کو بتایا پھر آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی نئی بات ہے؟ کہنے لگا جی ہاں ایک شخص اسلام لانے کے بعد پھر کافر ہو گیا حضرت عمر نے پوچھا پھر تم نے اس سے کیا سلوک کیا؟ کہنے لگا ہم نے اس کے قریب جا کر اس کی گردن اڑا دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے تم نے اسے تین دن تک کسی بند کمرے میں کیوں نہ رکھا اور روزانہ اسے ایک چپاتی روٹی کیوں نہ دی؟ پھر اس سے تو یہ کہ مطالبہ کرتے شاید وہ توبہ کر لیتا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آتا؟ اے اللہ! بے شک میں نے نہ (ایسا کرنے کا) حکم دیا نہ میں اس پر راضی (جو انہوں نے کیا) جب اس کی خبر مجھے ملی اور نہ میں وہاں موجود تھا۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: امام اگر مناسب سمجھے تو مرتد کو تین دن تک محصور کر دے اگر اس سے توبہ کی امید ہو یا اس بارے میں مرتد سے دریافت کرے اور اگر امید تو یہ نہیں اور نہ ہی مرتد سے دریافت کیا اور امام نے اسے قتل کر دیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

اس باب میں مرتد کا حکم بیان ہوا لہذا مناسب ہے کہ ارتداد کی تعریف اور اس کی شرائط بیان کی جائیں اور پھر مرد اور عورت کے ارتداد میں اختلاف ائمہ کو سپرد قلم کیا جائے۔ شرائط ارتداد اور عورت مرتدہ کے قتل میں حضرات ائمہ کرام کا اختلاف ہے امام اعظم کے نزدیک مرتدہ عورت کو قتل نہیں کیا جاتا ملاحظہ ہو:

مرتد کی تعریف اور ارتداد کی شرائط میں اختلاف

مرتدین کے احکام کا بیان اس میں چند جگہوں پر گفتگو ہوگی مرتد ہونے کا رکن رکن کی صحت کی شرائط اور مرتد ہونے کا حکم یہ باتیں بحث طلب ہیں۔ ارتداد کا رکن "کفر" کہہ کر زبان پر لانا ایمان کے پائے جانے کے بعد ہے کیونکہ مرتد ہونا "ایمان سے

۸۵۱ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمَ رَجُلٌ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ ثُمَّ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ مُعْرِبَةٍ خَبِيرٍ؟ قَالَ نَعَمْ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَقَالَ مَاذَا فَعَلْتُمْ بِهِ قَالَ قَرَّبْنَاهُ فَصَرَبْنَا عَنْقَهُ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهَلَّا طَبَقْتُمْ عَلَيْهِ بَيْتًا ثَلَاثًا وَأَطَعْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ زَعِيمًا فَاسْتَمْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيَرْجِعَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَمُرْ وَلَمْ أَحْضُرْ وَلَمْ أَرْضَ إِذَا بَلَغْتِي.

قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ أَخْرَجَ الْمُرْتَدَ ثَلَاثًا أَنْ طَبَعَ فِي تَوْبَتِهِ أَوْ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ الْمُرْتَدِ وَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ الْمُرْتَدُ فَقَتَلَهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

واما بيان احكام المرتدين فالكلام فيه في مواضع في بيان ركن الردة وفي بيان شرائط صحة الركن وفي بيان حكم الردة اما ركنها فهو اجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الايمان اذا

پھر جائے،" کو کہتے ہیں لہذا ایمان سے رجوع عرف شرح میں مرتد ہونا نہیں کہلاتا مرتد ہونے کی صحت کی شرائط چند ہیں ایک عقل ہے لہذا حالت جنون میں اور بچپن ایسا کہ تاکبھی کا دور ہولان میں مرتد ہونے والے کی روح صحیح نہیں کیونکہ عقل مند ہونا اہلیت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے خاص کر اعتقادات میں یہ بہت اہم شرط ہے اگر ایک شخص ایسا ہے کہ وہ کبھی جنون اور کبھی ٹھیک رہتا ہے تو اس نے اگر جنون سے افتادگی کی حالت میں ارتد کیا تو درست ہوگا اور اگر حالت جنون میں کیا تو معتبر نہیں ہوگا حالت عدم جنون میں اس لیے ارتد اصح ہوتا ہے کہ ایمان سے رجوع کی دلیل موجود ہے خواہ وہ دو حالتوں میں ایک کے اندر ہی پائی جاتی ہے یونہی نشے میں ہے ہوش کہ جس کی سمجھ بوجھ ختم ہو چکی ہو اس کی روت از روئے استحسان صحیح نہ ہوگی اور قیاس یہ کہتا ہے کہ ایسے نشی کا ارتد ادا حکام کے بارے میں صحیح ہو۔

الردۃ عبارة عن الرجوع عن الایمان فالرجوع عن الایمان لیس ردة فی عرف الشرع واما شرائط صحتها فانواع منها العقل فلا تصح ردة المجنون والصبی الذی لا یعقل لان العقل من شرائط الالهیة خصوصا فی الاعتقادات ولو کان الرجل ممن یجن ویفیک فان ارتد فی حال جنونه لم یصح وان ارتد فی حال افتاقه صحت لوجود دلیل الرجوع فی احدی الحالتین دون الاخری وکذا لک السكران الذاهب العقل لا تصح رده استحسانا والقیاس ان تصح فی حق الاحکام. (البدائع والسنن ج ۳ من ۳۳ فصل فی بیان احکام المرتدین مطبوعہ لبنان)

مرد اور عورت کے مرتد ہونے اور ان کی سزا میں اختلاف ائمہ

مرتد کی سزا قتل ہے اس میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں (دونوں کا قتل کرنا واجب ہے) ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ سے اسی کے مطابق روایت ہے امام حسن بصری زہری نخعی، کھول نماز مالک لیت، اوزاعی شافعی اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ حسن بصری اور قتادہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ مرتدہ عورت کو غلام بنا لیا جائے، قتل نہ کیا جائے کیونکہ ابوبکر صدیق نے بنو ضیفہ کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا تھا حضرت علی المرتضیٰ کو بھی ان میں سے ایک لونڈی دی گئی تھی جس کے گلطن سے محمد بن حنیفہ پیدا ہوئے تھے یہ واقعہ صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوا ہے یہ اجماعی ہو گیا امام ابو ضیفہ کہتے ہیں کہ مرتدہ عورت کو قید خانے میں ڈال کر اور تشدد کے ذریعہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا جائے، قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے "لا تقتلوا امرأۃ" عورت کو قتل نہ کرو نیز اگر عورت پہلے سے ہی کافرہ ہے تو اس ابتدائی اور اصل کفر کی وجہ سے اسے قتل نہیں کیا جاتا لہذا عورت کو بوجہ ایسے کفر کے جو اسلام کے بعد اس نے کیا اسے قتل نہیں کیا جانا چاہیے اس لیے عورت مرتدہ اور بچوں کا حکم ملتا جلتا ہے۔

(ابن قدامہ حنبلی نے اپنا مسلک تو بیان کیا لیکن اس کے دلائل ذکر نہیں کیے ادھر احناف کا مسلک بھی اور دلائل بھی ذکر کیے اس کی تردید بھی کی ہے تردید دلائل دیتے ہوئے لکھا) ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو دین تبدیل کر لے اسے قتل کر دو اسے صحیح بخاری اور "ابوداؤد" نے ذکر کیا ہے اور حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ مسلمان کا خون ان اسباب میں سے کسی ایک سبب سے مباح ہوتا ہے شادی شدہ زانی ہو جان کے بدلے جان ہو یا وہ اپنے دین کو چھوڑ کر جماعت سے علیحدہ ہونے والا ہو صحیح بخاری و مسلم اور "دارقطنی" میں مروی ہے کہ ایک عورت ام مردان نامی جب دین سے مرتدہ ہوئی اور حضور ﷺ کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے اس سے توبہ طلب کرنے کا حکم دیا اگر توبہ کر لے تو بہتر ورنہ اسے قتل کر دیا جائے نیز عورت بھی ایک مکلف انسان ہے جس نے اپنے دین حق کو باطل سے تبدیل کر دیا لہذا اسے بھی مرد کی طرح قتل کر دیا جائے گا رہا یہ کہ حضور ﷺ نے عورت کے قتل کرنے سے منع فرمایا تو اس سے وہ عورت مراد ہے جو شروع سے ہی کافرہ چلی آ رہی ہے کیونکہ حضور ﷺ نے یہ حکم اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب آپ نے ایک کافرہ عورت کو رے کے ہوئے پایادہ اصلی کافرہ بھی ابتداء سے ہی کفر پر تھیں یہی وجہ ہے کہ حضور

ﷺ نے جن صحابہ کو ابن ابی حقیق کی طرف روانہ فرمایا تھا انہیں آپ نے عورتوں کے قتل سے منع فرمایا تھا حالانکہ ان میں کوئی مرتد نہ تھا۔ کفر اصلی اور ارتداد کے احکام میں فرق ہے۔ کیونکہ کفر اصلی پر کافروں کو برقرار رکھا جاتا ہے گرجے والوں بوزھوں اور جنگ سے اجتناب کرنے والوں کو قتل نہیں کیا جاتا اور کافرہ عورت کو کفر چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جاتا نہ ضرب سے اور نہ ہی قید کر کے لیکن کفر طاری یعنی ارتداد کے احکام اس کے خلاف ہیں اور بچے کے برخلاف عورت مکلف ہوتی ہے اور بنو حنیفہ کے بارے میں یہ ثابت نہیں کہ ان میں سے جن لوگوں کو غلام بنایا گیا تھا وہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے کیونکہ بنو حنیفہ کا پورا قبیلہ پہلے مسلمان نہیں ہوا تھا صرف ان میں سے چند لوگ مسلمان ہوئے تھے اور ظاہر ہے کہ ان کے مرد مسلمان ہو گئے تھے پس ان میں سے بعض تو اسلام پر ثابت قدم رہے مثلاً حضرت ثمامہ ابن اثال رضی اللہ عنہ اور دوسرے مرتد ہو گئے جن میں سے ایک بنو حنیفہ کا دجال تھا۔

(المغنی مع شرح الکبیر ج ۱۰ ص ۷۳-۷۴ کتاب المرتد مطبوعہ دار الفکر بیروت)

ابن قدامہ حنبلی نے مرتدہ عورت کے قتل کے حق میں احناف کے جواب میں جو دلائل ذکر کیے ان کا خلاصہ یہ ہے:

- (۱) حدیث صحیح ہے کہ دین کو تبدیل کرنے والے کو قتل کیا جائے (اس میں مرد اور عورت سب شامل ہیں)۔
 - (۲) ام مروان نامی عورت کے مرتد ہونے پر حضور ﷺ نے اس سے توبہ طلب کرنے کو کہا انکار پر قتل کر دینے کا حکم دیا (لہذا مرتدہ عورت کو قتل کیا جائے گا)۔
 - (۳) عورت بھی مرد کی طرح مکلف ہے لہذا دونوں کے ارتداد کا حکم ایک ہوگا۔
 - (۴) حضور ﷺ نے جس عورت کے قتل سے منع فرمایا اس سے مراد شروع سے کفر یہ ہونے والی ہے۔ ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والی نہیں۔
 - (۵) ابن ابی حقیق کے قبیلہ کی غلام بنائی جانے والی عورتیں مرتدہ نہ تھیں بلکہ کفر اصلی پر تھیں۔
 - (۶) کفر اصلی اور ارتداد کے احکام مختلف ہیں لہذا اصلی کافرہ کو قتل نہیں کیا جائے گا اور مرتدہ کو قتل کیا جائے گا۔
- ابن قدامہ نے ان دلائل کا احناف کی طرف سے صاحب المصنوع علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھرپور جواب دیا ان کے الفاظ سے جو اباط ملاحظہ ہوں:

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور ﷺ نے عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے اس مضمون کی دو احادیث ہیں ایک وہ جسے ربیع ابن ابی ربیعہ نے روایت کیا کہ حضور ﷺ نے کسی جنگ میں لوگوں کو جمع ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا: یہاں کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ایک قتل شدہ عورت کو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نے کسی کو فرمایا کہ خالد کو تلاش کرو اور اسے کہو کہ مزدور اور بچوں کو ہرگز قتل نہ کریں اصل حدیث جناب ربیع ابن ابی ربیعہ کی روایت کے مطابق یوں ہے کہ ہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھے اور مقدمہ اہلیش پر حضرت خالد بن ولید مامور تھے راستہ میں ایک مقتولہ عورت ملی جس کو مقدمہ اہلیش نے قتل کیا تھا حضور ﷺ نے اس مقتولہ کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا: یہ عورت تو جنگ نہیں کر رہی تھی؟ فقہاء احناف کے استدلال کا مرکزی نقطہ اس حدیث کا یہ جملہ ہے جو علامہ سرخسی سے غالباً سہوارہ گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے ”جو عورت جنگ نہ کرے اسے قتل نہ کیا جائے“ اور دوسری حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ایک مقتولہ عورت دیکھی آپ نے دریافت فرمایا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے؟ ایک شخص بولا یا رسول اللہ! میں نے اسے اپنے پیچھے سوار کیا تھا اس نے مجھے قتل کرنے کے لیے میری تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا آپ نے فرمایا: عورتوں کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی لاش دفنا دو اور دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ فتح مکہ کے دن آپ ﷺ نے ایک قتل شدہ عورت دیکھی فرمایا کہ یہ عورت تو جنگ نہیں کرتی۔ اس حدیث میں اس بات کا بیان

ہے کہ کوئی شخص قتل کا مستحق تب ہوتا ہے جب وہ جنگ کرتا ہو اور عورتیں تو جنگ نہیں کرتیں لہذا ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے جب عورتوں کے قتل کرنے کی علت ”جنگ کرنا“ ٹھہری تو اس علت کے پیش نظر عورت کے کفر اصلی یا کفر طاری میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ امام شافعی اور احمد بن حنبل نے جو اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اسے قتل کر دو (خواہ مرد ہو یا عورت) تو ہم احناف اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں عورتوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے اس سے مراد صرف مرد ہیں اور تخصیص کی دلیل وہ احادیث ہیں جو ہم بیان کر چکے ہیں ”دارقطنی“ وغیرہ میں جو ام مروان کا واقعہ مروی ہے کہ یہ مرتدہ ہو گئی تھی اس پر تو یہ پیش کرنے کا آپ نے حکم دیا تو یہ نہ کہنے کی صورت میں قتل کا ارشاد فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اس کے قتل کا حکم اس لیے فرمایا تھا کہ وہ جنگ کرنے والی تھی کیونکہ ام مروان خود بھی جنگ کرتی تھی اور مردوں کو بھی جنگ پر ابھارتی تھی وہ ان کی سردار تھی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے کہ انہوں نے ام فرقہ نامی مرتدہ کو قتل کر دیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ اس عورت کے تین بیٹے تھے جن کو وہ جنگ پر ابھارتی تھی لہذا اس کو قتل کرنے سے دراصل کفار کی شوکت کو ختم کرنا مقصود تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو مصلحت اور سیاست کے تحت قتل کیا ہو جس طرح آپ نے ان عورتوں کے ہاتھ کانٹے کا حکم دیا تھا جنہوں نے رسول کریم ﷺ کے وصال کی خبر سن کر اظہار خوشی کے لیے دف بجایا تھا۔ (المسوط للسخی ج ۱۰ ص ۱۰۹-۱۱۰ باب المرتدین مطبوعہ دار الفکر بیروت)

مرتدہ عورت کے قتل کرنے پر دلالت کرنے والی احادیث اور ان کے جوابات

ام مروان نامی عورت اسلام سے برگشتہ ہو گئی تو حضور ﷺ نے اس پر اسلام پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اگر لوٹ آئے تو بہتر ورنہ قتل کر دی جائے۔

حدثنا ابراهيم بن محمد بن علي بن بطحاء
حدثنا نجیح بن ابراهيم الزهري حدثنا معمر بن
بكار السعدي حدثنا ابراهيم بن سعد عن محمد بن
المنكدر عن جابر ان امرأة يقال لها ام مروان
ارتدت من الاسلام فامر النبي ﷺ ان يعرض
عليها الاسلام فان رجعت الا قتلت.

ایک عورت اسلام چھوڑ بیٹھی (مرتدہ ہو گئی) تو حضور ﷺ نے اس پر اسلام پیش کرنے کا حکم دیا اگر مسلمان ہو جائے تو بہتر ورنہ قتل کر دی جائے۔

اخرج الدارقطني عن عبد الله بن اذينة عن
هشام بن اباغذ عن محمد بن المنكدر عن جابر بن
عبدالله قال ارتدت امرأة عن الاسلام فامر رسول
الله ﷺ ان يعرضوا عليها السلام فان اسلمت
والا قتلت.

احد کے دن ایک عورت مرتدہ ہو گئی تو حضور ﷺ نے اس سے توبہ طلب کیے جانے کا حکم دیا اگر توبہ کر لیتی ہے تو بہتر ورنہ قتل کر دی جائے۔

اخبرنا محمد بن الحسين بن خاتم الطويل
اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن يونس السراج
اخبرنا محمد بن الحسين بن عياض اخبرنا ابي اخبرنا
محمد بن عبد المالك الانصاري عن الزهري عن
عروه عن عائشة قالت ارتدت امرأة يوم احد فامر
النبي ﷺ ان تستاب فان تابت والا قتلت.
(دارقطنی ج ۳ حدیث نمبر ۱۲۲۵ ص ۱۲۲ ص ۱۱۸-۱۱۹ مطبوعہ قاہرہ)

ان تینوں احادیث کا بالترتیب جواب علامہ زلیحی نے ”نصب الرأیہ“ میں ذکر فرمایا۔ ملاحظہ ہو:

جواب حدیث اول

و معمر بن بکار فی حدیثہ وہم قال العقیلی هذا حدیث ملحق بالاول۔ اس کا ایک راوی معمر بن بکار وہی ہے۔
(لہذا قابل استدلال نہیں ہے)۔

جواب حدیث دوم

و عبداللہ بن اذینہ جرحہ ابن حبان فقال لا يجوز الاحتجاج به بحال وقال الدارقطنی فی الموتلف والمختلف متروک رواہ ابن عدی فی الکامل و قال عبداللہ بن عطار د بن اذینہ منکر الحدیث۔ عبداللہ بن اذینہ کی روایت قابل احتجاج نہیں۔ یہ متروک ہے، منکر الحدیث ہے۔

جواب حدیث سوم

و محمد بن عبدالملک هذا قال احمد وغيره فيه بضع الحدیث۔ اس کا ایک راوی محمد بن عبدالملک ہے جس کے بارے میں امام احمد نے کہا کہ وہ حدیث گھڑتا تھا۔ (نصب الرأیہ ج ۳ ص ۲۵۸، باب احکام المرتدین، مطبوعہ قاہرہ)
قارئین کرام! ضعیفی حضرات مرتدہ عورت کے قتل کیے جانے پر جو احادیث پیش کرتے ہیں آپ نے ان کی حقیقت جان لی جو مجروح ہیں لہذا ناقابل استدلال ہیں اب ہم احناف کی مؤید چند احادیث نقل کر کے اس موضوع کو ختم کرتے ہیں۔ وباللہ التوفیق۔

حدثنا عبدالرحیم عن ابن عباس قال لا تقتل النساء اذا ارتدن عن الاسلام ولكن يحسن ويدعين الى الاسلام ويجبرن عليه حدثنا عبد الرحيم عن الحسن قال لا تقتل النساء اذا هن ارتدون عن السلام ولكن يدعين الى الاسلام فان هن ابين سبين وجعلن اماء للمسلمين ولا يقتلن.... عن الحسن في المرأة تترد عن الاسلام قال لا تقتل بل تحبس.
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عورتیں مرتدہ ہو جائیں تو ان کو قتل نہ کیا جائے بلکہ قید کیا جائے اور انہیں دوبارہ اسلام لانے کی دعوت دی جائے۔ اور اس پر مجبور کی جائیں.... حسن بصری فرماتے ہیں: جب عورتیں اسلام سے مرتدہ ہو جائیں تو انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ اسلام کی طرف انہیں دعوت دی جائے اگر وہ انکار کر دیں تو قیدی بنا کر مسلمانوں کی لونڈیاں بنا دیا جائے اور قتل نہ کی جائیں.... حسن بصری ہی فرماتے ہیں: عورت اگر مرتدہ ہو جائے تو اسے قتل نہ کیا جائے بلکہ قید کر دیا جائے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۲ ص ۳۷۸، کتاب الجہاد، مطبوعہ کراچی)
عن معاذ بن جبل ان رسول الله ﷺ قال له حين بعته الى اليمن ايما رجل ارتد عن الاسلام فادعه فان تاب فاقبل منه وان لم يتب فاضرب عنقه وايما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها فان تابت فاقبل منها وان ابت فاستبتها. (نصب الرأیہ ج ۳ ص ۳۰۷، کتاب السير، باب احکام المرتدین، مطبوعہ قاہرہ)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کرتے وقت حضور ﷺ نے فرمایا: جو مرد اسلام سے مرتدہ ہو جائے اسے اسلام کی طرف بلاؤ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول ہے اور اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کی گردن اڑا دو اور اگر عورت مرتدہ ہو جائے تو اسے اسلام کی طرف بلاؤ اگر توبہ کر لے تو مقبول ہے اور اگر انکار کرے تو توبہ طلب کی جائے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: عورتوں کو مرتدہ ہونے کی صورت میں قتل نہ کیا جائے اور اسلام لانے پر مجبور کیا جائے۔ امام محمد کہتے ہیں ہمارا بھی یہی مسلک ہے لیکن مرتدہ عورت کو قید خانہ

میں ڈالا جائے حتیٰ کہ مر جائے یا تو یہ کر لے۔ اگر مرتدہ لوٹتی ہے تو اس کے مالک اگر اس کی خدمت کے محتاج ہیں تو اسے اسلام لانے پر مجبور کیا جائے گا اگر وہ انکار کر دے تو اسے اس کے آقاؤں کے سپرد کر دیا جائے گا وہ اس سے خدمت کرائیں اور اسلام لانے پر مجبور کریں اگر مرتدہ کو کسی قاتل نے مار ڈالا خواہ مرتدہ آزاد ہو یا لوٹتی تو اس کے قاتل پر نہ دیت اور نہ قصاص کچھ بھی نہیں لیکن ہم اسے پسند نہیں کرتے اگر امام اسے سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے یہی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

حضرت قتادہ نے فرمایا: مرتدہ کو قید کیا جائے اور بیچ ڈالا جائے یونہی حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہ مرتدہ عورتوں کو بیچ ڈالا تھا... عمر بن عبدالعزیز نے ایسی ام ولدہ کے بارے میں حکم لکھا جو نصرانیت قبول کرے یہ کہ اس کو بیچ ڈالا جائے لیکن ایسی جگہ جو اس کے لیے سخت ترین ہو اس کے ہم دیوں کے ہاتھ بیچنا جائے۔

تموت او تتوب الا الامة فان كان اهلها محتاجين الى خدمتها اجبرناها على الاسلام فان ابت دفعنها الى مواليتها فاستخدموها واجبروها على الاسلام فان قتل المرتدة قاتل وهي حرة او امة فلا شئ عليه من دية ولا قيمة ولكنها نكروه ذلك له فان رأى الامام ان يؤذبه اذبه وهو قول ابي حنيفة رحمه الله عليه. (کتاب الآثام ۱۲۸-۱۲۹ باب اثم المرأة عن الاسلام مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی)

اخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قال تسبى وتباع وكذا لك فعل ابوبكر بنساء اهل الردة باعهن.... عن معمر عن ايوب قال كتب عمر بن عبدالعزیز فی ام ولد تنصرت ان تباع فی ارض ذات مولدة علیها ولا تباع من اهل دینہا.

(مصنف عبدالرزاق ج ۱۰ ص ۱۷۶ حدیث نمبر ۶۸۶۸۱۸۷۲۹۱۸۷۳)

قارئین کرام! یہ چند احادیث بطور نمونہ ہم نے ذکر کیں ان میں مرتدہ کے قتل سے روکا گیا ہے اسے قید کرنے اور دوبارہ اسلام لانے پر زبردستی کرنے کا حکم دیا گیا ہے لوٹتی ہونے کی صورت میں اسے قتل کرنے کی بجائے بیچ ڈالا جائے یا پھر ضرورت کے پیش نظر اس کے آقاؤں کے پاس رہنے دیا جائے وہ اسے اسلام لانے پر مجبور کریں، انہیں بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں۔

مرتدہ کے قتل سے قبل مہلت دینے میں ائمہ کرام کا موقف

امام شافعی رضی اللہ عنہ مرتدہ کو مہلت دینا واجب فرماتے ہیں آپ کی دلیل وہی حدیث پاک ہے جسے امام محمد نے ذکر فرمایا یعنی ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا مرتدہ کے بارے میں آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے حضرت عمر نے فرمایا: اسے تین دن کی مہلت دی ہوتی تو یہ طلب کی ہوئی۔ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ مہلت دینے کو مستحب کہتے ہیں امام اعظم کی طرف سے امام شافعی کے استدلال کا جواب علامہ سرخسی نے یوں دیا ہے:

جب کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو اسے اسلام لانے کو کہا جائے گا اگر مان جائے اور اسلام قبول کر لے تو بہتر ورنہ اسے اسی جگہ قتل کیا جائے اور اگر وہ مہلت طلب کرتا ہے تو اسے تین دن مہلت دی جائے گی۔ مرتدین کے وجوب قتل پر اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے۔ "او یسلمون" یہ آیت مرتدین کے بارے میں نازل ہوئی اس کی وضاحت عنقریب آئے گی۔ رسول کریم ﷺ نے بھی فرمایا: جو شخص دین اسلام تبدیل کرے اسے قتل کر دو اور حضرت علیؓ معاذ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم وغیرہ صحابہ کرام سے بھی یہی مروی ہے کہ مرتدہ کو قتل کرنا واجب ہے مرتدین کا قتل اس لیے واجب ہے کہ ان کا جرم مشرکین عرب بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہے مشرکین عرب حضور ﷺ کے قربت دار تھے قرآن کریم ان کی زبان میں نازل ہوا اس کے باوجود انہوں نے اس کی پاسداری نہ کی اور شرک کیا یہی طرح مرتدہ بھی ارتد اسے پہلے حضور ﷺ کے دین پر تھا آپ کی شریعت کی خوبیاں جانتا تھا اس کے باوجود اس نے اسلام کی پاسداری نہ کی اور مرتدہ ہو گیا لہذا جس طرح مشرکین عرب کے لیے جب وہ حکم ہیں اسلام یا ٹکوا اسی طرح مرتدین کے

لیے بھی صرف یہی دو حکم ہیں ہاں اگر مرد مہلت طلب کرے تو تین دن کی مہلت دی جائے گی کیونکہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کوئی شبہ ہوا جس کی وجہ سے وہ اسلام چھوڑ بیٹھا۔

لہذا ہم پر اس کے شبہ کو دور کرنا لازم ہے یا خود اسے غور و فکر کی ضرورت ہوگی تاکہ اس پر حق ظاہر ہو جائے اور ازالہ شبہ کے لیے مہلت ضروری ہے اگر وہ مہلت طلب کرے تو امام کو مہلت دینا لازم ہے شریعت میں یہ مہلت تین دن مقرر ہوئی جیسا کہ بیع خیار میں ہوئی ہے لہذا تین دن سے زیادہ کی مہلت نہ دی جائے اور اگر وہ مہلت طلب نہیں کرتا تو ظاہر الروایۃ کے مطابق اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ ”فادور“ میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ امام کے لیے مستحب ہے کہ اسے تین دن کی مہلت دے خواہ مطالبہ کرے یا نہ کرے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام کے لیے تین دن کی مہلت دینا واجب ہے مہلت دینے سے قتل قتل کرنا جائز نہیں کیونکہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مغرب سے ایک شخص آیا آپ نے اس سے مغرب کی کوئی تازی خبر پوچھی۔ اس نے کہا ایک شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا آپ نے پوچھا پھر تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا: ہم نے اسے قتل کر دیا حضرت عمر نے فرمایا: تم نے اسے تین دن کی مہلت کیوں نہ دی شاید وہ توبہ قبول کر لیتا اور حق کو قبول کر لیتا پھر آپ نے ہاتھ بلند کر کے کہا اے اللہ! میں اس موقع پر حاضر نہ تھا اور جب میرے پاس خبر پہنچی تو اسے سن کر میں راضی نہ تھا یہ روایت اس پر دلالت کرتی ہے کہ مرتد کو مہلت دینا مستحب ہے اور ظاہر الروایۃ کی توجیہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانہ میں اسلام بھی نیا نیا تھا اور اس کا ظہور ابھی شروع ہی ہوا تھا اور بسا اوقات کسی شخص کو اسلام کے بارے میں کوئی شبہ لاحق ہوتا ہے اس کا شبہ اگر زائل ہو جائے تو دوبارہ اسلام قبول کر لیتا ہے اس لیے حضرت عمر نے مہلت نہ دینے کو ناپسند فرمایا اب ہمارے دور میں جب دین کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں اور حق مکمل طور پر واضح ہو چکا ہے اس لیے اب اسلام قبول کرنے کے بعد شخص سرکشی کی بنا پر اسے شبہ لاحق ہو سکتا ہے جس کی علامت یہ ہے کہ وہ مہلت طلب کرے۔ اور اگر وہ مہلت کا مطالبہ نہیں کرتا تو یہ چل گیا کہ وہ سرکش اور اسلام کا باغی ہے۔ اور اس نے اسلام کو عناد کے طور پر چھوڑا ہے لہذا اسے قتل کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اس سے توبہ طلب کرنا مستحب ہے اگر وہ توبہ کر لے تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ مرتد کی توبہ یہ ہے کہ وہ گنہگار شہادت ادا کرے اور اسلام کے ماسوا تمام ادیان و مذاہب سے بیزاری کا اظہار کرے یا اس عقیدہ و نظریہ سے بیزاری کا اظہار کرے جس کی طرف وہ اسلام چھوڑ کر منتقل ہوا تھا۔ (المصوب ج ۱ ص ۹۸-۹۹ مطبوعہ بیروت)

مختصر یہ کہ مہلت دینا اس دور میں صرف مستحب ہے واجب نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مہلت نہ دینے پر افسوس کرنا اس دور کے تقاضے کے مطابق تھا کیونکہ اسلام نیا نیا ہونے کی وجہ سے کسی مسلمان کو شک و شبہ ہو سکتا تھا جبکہ شکوک و شبہات کی گنجائش نہیں اس لیے اگر مہلت طلب کرے تو تین دن کی مہلت دینا اچھا عمل ہے اگر مہلت نہیں مانگتا تو اسے اسلام قبول کرنے کا کہا جائے گا اور انکار کی صورت میں قتل کر دیں یہی احناف کا مسلک ہے اور اس پر دلائل نہایت قوی ہیں۔ فاعترضوا یا اولی الابصار

ریشمی کپڑا پہننے کی

کراہت کا بیان

۳۸۹ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لُبْسِ

الْحَرِيرِ وَالذَّبْيَاغِ

امام مالک نے ہمیں نافع سے وہ حضرت ابن عمر سے اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور ﷺ سے عرض کیا جب کہ مسجد نبوی کے دروازے کے قریب ریشمی کپڑا بکتے دیکھا یا رسول اللہ! میری تمنا ہے کہ اس حلقہ کو آپ خرید لیں اور جمعہ کے دن اور وفود سے ملاقات

۸۵۵ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَأَى مُحَلَّتًا سَبْرَاءَ تَبَاغَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَلَيْسَتْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ قَالَ

کے وقت زیب تن فرمایا کریں! آپ نے فرمایا: ایسا کپڑا وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں مجس حضور ﷺ کے پاس کہیں سے ایسے ہی ریشمی حلیجات آئے تو آپ نے ان میں سے ایک حلیہ حضرت عمر کو عطا فرمایا اس پر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے مجھے پہننے کے لیے عطا فرمایا حالانکہ آپ نے عطار کے حلیہ میں جو کچھ فرمایا تھا (وہ مجھے اور آپ کو یاد ہے) آپ نے ارشاد فرمایا: میں نے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماں کی طرف سے ایک بھائی کو دے دیا جو مشرک تھا اور مکہ میں رہتا تھا۔

امام محمد کہتے ہیں کہ مسلمان مرد کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ ریشمی لباس پہنے اور سونا استعمال کرے ان میں سے ہر ایک تمام مسلمان مردوں کے لیے مکروہ ہے خواہ وہ مذکر چھوٹا ہو یا بڑا ہاں مسلمان عورتوں کے لیے ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں اور نہ ہی ان اشیاء کو ایسے مشرک کو دینے میں کوئی حرج ہے جو حربی ہو جب تک اس کی طرف ہتھیار یا زرع وغیرہ بدیہ نہ بھیجی ہو یہی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے فقہاء کرام کا قول ہے۔

باب کے تحت صرف ایک حدیث ذکر ہوئی ہے جس میں ریشمی کپڑے کا استعمال (مردوں کے لیے) کو بیان کیا گیا ہے اور ایسا ہی کپڑا کسی غیر مسلم کو بطور ہدیہ دینے کا مسئلہ ذکر ہوا۔ ریشمی کپڑے کا استعمال مسلمان مردوں کے لیے حرام ہے حرمت کا تعلق اس کے پہننے اور زیب تن کرنے سے ہے اس سے خود ریشمی کپڑے کے تجس ہونے کا کوئی تعلق و ثبوت نہیں۔ ریشمی کپڑے کے استعمال کی مخالفت و حرمت دلائل سمعیہ سے تعلق رکھتی ہے ریشمی کپڑے کے ساتھ ساتھ امام محمد رحمۃ اللہ نے مردوں کے لیے سونے کے استعمال کو بھی حرام قرار فرمایا ریشم اگرچہ مسلمان مرد کے لیے پہننا حرام ہے لیکن وہ کسی غیر مسلم کو بطور ہدیہ دینا چاہے تو اس کی اجازت ہے اس بارے میں ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی کہ حضرت عمر نے عطار تہجی کو بازار میں ریشمی حلیہ فروخت کرتے دیکھا یہ شخص بادشاہوں کے پاس آجاتا تھا اور ان سے انعام و اکرام پاتا تھا تو حضرت عمر نے رسول کریم ﷺ سے عرض کی یا رسول اللہ! میں نے عطار کو بازار میں ریشمی حلیہ فروخت کرتے دیکھا میری تمنا ہے کہ آپ اسے خرید لیں اور عربی وفد جب آپ سے ملنے آئیں تو اس وقت زیب تن فرمایا کریں میرا خیال ہے کہ حضرت عمر نے یہ بھی عرض کیا کہ آپ مجھ کے دن اسے زیب تن

رَأْسًا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْأَخِرَةِ ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا حُلٌّ فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَسَوْنِيهَا وَقَدْ قُلْتُ فِي حُلَّةِ عَطَّارٍ مَا قُلْتُ قَالَ رَأَيْتَ كَمْ أَكْثَرُهَا يَلْبَسُهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ أَحْسَنَ مِنْ أَبِيهِ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَلْبَسَ الْجَرِيرَ وَالذَّبِيحَ وَالذَّهَبَ حُلًّا ذَلِكَ مَكْرُوهٌ لِلذُّكُورِ مِنَ الصَّغَارِ وَالْكَبَارِ وَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْأُنثَى وَلَا بَأْسَ بِهِ أَيضًا بِالْهَدِيَّةِ إِلَى الْمُشْرِكِ الْمُحَارِبِ مَا لَمْ يَهْدِهِ إِلَيْهِ سِلَاحٌ أَوْ زُرْعٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا نافع عن ابن عمر قال رأى عمر عطاردا اليمى يقيم بالسوق حله سيرا وكان رجلا بغشى الملوک ويصیب منهم فقال عمر يا رسول الله انى رايت عطاردا يقيم فى السوق حلة سيرا فلو اشتريتها فليستها لوفود العرب اذا قدموا عليك واظنه قال وليستها يوم الجمعة فقال له رسول الله ﷺ انما يلبس الحرير فى الدنيا من لاخلق

لہ فی الاخرۃ الخ۔ (صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۹۰) باب تحریم استعمال اناہ فرمایا کریں تو حضور ﷺ نے جناب عمر کو فرمایا: دنیا میں الذہب مطبوعہ رشید یہ دہلی) رشیم وہی شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔

اس کے بعد سرکار ابد قرار کے پاس بہت سے ریشمی طے آئے آپ نے ان میں سے ایک حلہ حضرت عمر کے پاس اور ایک حضرت اسامہ کے پاس بھیجا اور ایک حضرت علی کو عطا فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو پھاڑ کر اپنی عورتوں کے دوپٹے بنا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا حلہ اٹھائے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ! آپ نے یہ ریشمی حلہ میرے لیے بھیجا ہے حالانکہ کل آپ نے عطار کے حلہ کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا، وہ فرمایا تو حضور ﷺ نے فرمایا: میں نے یہ حلہ تمہارے پاس لیے نہیں بھیجا کہ تم خود اسے پہنو میں نے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اپنا حلہ پہن کر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے سرکارِ دو عالم ﷺ نے انہیں اس انداز سے دیکھا کہ یہ جان گئے کہ حضور ﷺ کو میرا حلہ پہننا ناپسند ہے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں حالانکہ یہ حلہ آپ نے ہی میری طرف بھیجا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم خود اسے پہن لو بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ اسے پھاڑ کر اپنی عورتوں کے دوپٹے بنا لو (حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ کتب احادیث میں مختلف اسناد کے ساتھ مروی ہے یہی حلہ آپ نے اپنے ماں جانے مشرک بھائی کو دے دیا تھا جو مکہ میں رہتا تھا)۔

مردوں کے لیے ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے ہاں چار انگلی کے برابر بالتبع جائز ہے

یہ مسئلہ فقہ کی تقریباً ہر کتاب میں مذکور ہے اور اس کی تائید میں احادیث وارد ہیں چار انگشت تک کی استثناء حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے منقول ہے اس بارے میں ذیل میں ”مسلم شریف“ کی ایک حدیث کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جابیہ میں خطبہ کے دوران فرمایا: حضور ﷺ نے ریشم کے پینے سے منع فرمایا ہے البتہ دو تین یا چار انگلیوں کا استثنیٰ فرمایا۔

(صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۹۲ کتاب اللباس مکتبہ رشید یہ دہلی)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چار انگلی تک کا استثنیٰ حضور ﷺ سے ذکر فرمایا حضور ﷺ کے اس قول کی تائید آپ کے فعل شریف سے روایات میں ملتی ہے جسے امام مسلم نے ان الفاظ سے نقل کیا ہے۔

حضرت اسماء بنت ابی بکر کے ایک غلام کا نام عبد اللہ تھا وہ عطاء کے لڑکے کے ماموں تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسماء نے مجھے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا اور کہا بھیجا کہ جا کر کہنا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ تین چیزوں کو حرام کہتے ہو کپڑوں کے نقش و نگار کو سرخ گدوں کو اور ماہ رجب کے مکمل روزے رکھنے کو حضرت ابن عمر نے جواباً کہا کہ آپ نے جو رجب کے روزوں کا معاملہ تو اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ریشم کو وہی شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو اور مجھے خدشہ تھا کہ نقش و نگار بھی شاید ریشم سے بنائے جاتے ہیں ربا سرخ گدا تو حضرت عبد اللہ بن عمر کا گدا بھی سرخ تھا راوی بیان کرتے ہیں کہ میں یہ جوابات سن کر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آیا اور انہیں ان جوابات سے آگاہ کیا حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ دیکھو حضور ﷺ کا جبہ شریف ہے آپ نے ایک طیل کی کسوٹی جبر نکالا اس جبر کی آستینوں اور گریبان پر ریشمی نقش و نگار بنے ہوئے تھے حضرت اسماء نے فرمایا یہ جبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات تک ان کے پاس رہا ان کی وفات کے بعد میں نے اسے اپنے قبضہ میں لے لیا نبی کریم ﷺ جبریب تن

فرمایا کرتے تھے ہم اس جبہ شریف کو دھو کر اس کا پانی بیاروں کو پلاتے ہیں اور اس جبہ سے ان کے لیے شفاء طلب کرتے ہیں۔

(صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۹۰ باب تحریم استعمال اناہ الذہب الخ مطبوعہ کتب خانہ رشیدیہ دہلی)

”مسلم شریف“ کی مذکورہ روایت سے یوں تو بہت سے فوائد و مسائل حاصل ہوتے ہیں لیکن ان میں جدیدہ درج ذیل

ہیں۔

(۱) آستین اور گریبان پر ریشمی کڑھائی ہو تو اس کا پہننا جائز ہے چونکہ حضور ﷺ کے جبہ شریف پر کی گئی کڑھائی چار انگشت چوڑی تھی اس لیے چار انگشت تک جائز اس سے زائد ناجائز ہوگی۔

(۲) حضور ﷺ سے جس چیز کی نسبت اور تعلق ہو جائے اس میں برکت و فیض آجاتا ہے یونہی ہر مبارک شخص سے تعلق والی شے میں برکت آجاتی ہے۔

(۳) حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے جبہ مبارک کو بھگو کر اس کے پانی کو شفاء کے حصول کے لیے بیاروں کو عطا فرمایا اور ان کا یہ عمل اس وقت موجود بہت سے صحابہ کرام اور تابعین کے علم میں تھا جس سے ثابت ہوا کہ طلب شفاء (جبہ کے پانی سے) کا کوئی بھی منکر و مخالف نہ تھا اگر ہوتا تو انکا منقول ہوتا۔

(۴) طلب شفاء کا مسئلہ اس حدیث سے بطور ”عبارۃ الحسن“ ثابت ہے اور قرآن کریم میں قیص یوسف کا قصہ اس کی تائید کرتا ہے جب آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میری قیص لے جا کر اباہان کے چہرہ پوڈا لانا ان کی بصارت لوٹ آئے گی چنانچہ قیص یوسف ڈالتے ہی بصارت لوٹ آئی بہر صورت ریشم چار انگشت تک بالغ پہننا مرد کے لیے جائز ہے جو عرضاً چار انگشت ہواس سے زائد حرام ہے۔

ریشم کے متعلق چند مسائل

(۱) ریشمی لحاف کا استعمال جائز نہیں کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا پہننا ہے لیکن بچے کے بچھوڑے میں بچے کے نیچے ایسا لگا دانا جس میں ریشم بھرا گیا ہو جائز ہے کیونکہ یہ پہننا نہیں اسی طرح ریشمی پھردانی بھی مرد استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ پھردانی بمنزلہ مکان کے ہوتی ہے یعنی پینے کے مشروب میں شامل نہیں (فوائد مالگیری ج ۵ ص ۳۳۱ باب البیع فی اللبس ما یکرم الخ مطبوعہ مصر)

(۲) ولا باس بکلاہ الدبیاج للرجال۔ مردوں کے لیے ریشمی پھردانی (کا استعمال) جائز ہے۔

(رد مختار ج ۲ ص ۵۳ فصل فی اللبس مطبوعہ مصر)

بوقت ضرورت ریشم کا استعمال مرد کے لیے جائز ہے

حدثنا عطاء بن انس بن مالک ابناہم ان

رسول اللہ ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزیبر بن العوام فی القمیص الحریر فی التصومن حلة کانت بہما او وجع کان بہما۔ (صحیح مسلم)

مردوں کے لیے سرخ اور سبز رنگ کے کپڑے پہننے کا حکم

عن عبد اللہ بن عمر قال رای النبی ﷺ

علی ثوبین معصفرتین فقال امک امرتک بہذا قلت اغسلہما قال بل احرقہما۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم کو ریشمی قیص پہننے کی اجازت دی کیونکہ انہیں خارش یا کوئی اور تکلیف تھی۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور

ﷺ نے مجھے دو زرد رنگ کے کپڑے پہننے دیکھا تو فرمایا تمہیں تمہاری ماں نے اس کا حکم دیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ انہیں

(صحیح مسلم کتاب اللباس باب ۲۷-۲۸)

دھولیتا ہوں فرمایا بلکہ انہیں جلا دو۔

نوٹ: ریشمی کپڑے کی گفتگو اور بحث کے بعد شاید آپ خیال کریں کہ ہنر و سرخ رنگ کے کپڑوں کی بحث کہاں سے آگئی تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ مسئلہ چونکہ مستقل طور پر ”موطا امام محمد“ میں نہیں آیا تو جس طرح دیگر ابواب میں بعض ضمنی مسائل ہم نے ذکر کیے اسی طرح یہاں بھی چلتے چلتے یہ مسئلہ بھی بیان کر دینا ضروری سمجھا ہنر و سرخ رنگ کے کپڑے پہننے میں حضرات ائمہ کا بھی اختلاف ہے اس لیے اس مسئلہ کی وضاحت بھی ضروری تھی ”مسلم شریف“ کی مذکورہ حدیث سے واضح ہوا کہ زرد رنگ کے کپڑے مرد کے لیے پہننے جائز نہیں ہیں لیکن امام شافعی امام ابوحنیفہ اور امام مالک رضی اللہ عنہم زرد رنگ کے کپڑے پہننے کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں جیسا کہ امام نووی نے اس کی تصریح فرمائی:

واختلف العلماء فی الثياب المعصفرة وهی المصبوغة بعصفر فاباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وبه قال الشافعي وابو حنيفة ومالك لکنه قال غیرها افضل منها الخ۔
زرد رنگ میں کپڑے پہننے میں علماء کا اختلاف ہے۔ صحابہ کرام تابعین کرام اور ان کے بعد جمہور علماء نے اسے مباح قرار دیا ہے اور امام شافعی ابوحنیفہ اور مالک رضی اللہ عنہم کا بھی یہی قول ہے لیکن ان حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ زرد رنگ کے علاوہ کپڑا پہننا افضل ہے۔

ایک روایت ہے کہ ان کپڑوں کو گھر میں پہننا جائز اور بازاروں اور مجلسوں میں مکروہ ہے علماء کی ایک جماعت اسے مکروہ تنزیہ کہتی ہے کیونکہ مروی ہے کہ حضور ﷺ نے سرخ رنگ کا حلد زین تن فرمایا اس لیے نبی سے مراد مکروہ تنزیہ ہوگا۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ کو زرد رنگ میں کپڑوں کو رنگتے دیکھا۔ علامہ خطابی کہتے ہیں کہ ممانعت کا مقام یہ ہے کہ کپڑا پہلے بناتے وقت مثلاً سفید تھا پھر اسے زرد رنگ دیا گیا تو یہ مکروہ ہے اور اگر کپڑے کا تار پودہ ہی زرد رنگ کا تھا جس سے رنگے بغیر کپڑا رنگداریا تو یہ جائز ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ زرد رنگ کا کپڑا پہننا احرام کے طور پر ممنوع ہے یعنی جس نے احرام باندھا ہوا ہے وہ احرام والے کپڑے کو زرد رنگ نہ لگائے اس کی تائید اس حدیث سے ہوئی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے محرم کو منع فرمایا کہ وہ ایسا کپڑا پہنے جو درس یا زعفران سے رنگا ہوا ہو ”درس“ اور زرد دونوں مل کر جو رنگ بنے گا وہ درس کہلاتا ہے اور زعفران پیلا رنگ ہوتا ہے۔ (نووی شرح مسلم ج ۲ ص ۱۹۳ باب لبس عن درس)

والتقید بالمحرم يدل علی جواز لبس الثوب المزعفر للاحلال وقال ابن بطلال اجاز مالک وجماعة لبس الثوب المزعفر للاحلال۔
یعنی زعفرانی رنگ کے لباس کے عدم جواز کو محرم کے ساتھ مقید کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ غیر محرم کو زعفرانی لباس پہننا جائز ہے۔ ابن بطلال نے کہا کہ امام مالک رضی اللہ عنہ اور علماء کی ایک جماعت نے غیر محرم کو زعفرانی لباس پہننے کی اجازت دی ہے اور کہا کہ ممانعت محرم کے ساتھ خاص ہے۔

امام شافعی اور کوئی حضرات نے اس ممانعت کو محرم و غیر محرم سب کے لیے عام قرار دیا ہے نیز اس کے بعد باب الفعال التقیہ میں یہ حدیث جواز پر دلالت کرتی ہے کہ ابن عمر نے فرمایا کہ زرد رنگ میں کپڑے اس لیے رنگتا ہوں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو زرد رنگ میں کپڑے رنگتے دیکھا ہے اس لیے میں زرد رنگ میں کپڑا رنگنا پسند کرتا ہوں۔ حاکم نے عبد اللہ بن جعفر کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو زعفران میں رنگے دو کپڑے پہنے ہوئے دیکھا۔ اس روایت کی سند میں عبد اللہ بن مصعب بن زبیر راوی ہیں جو ضعیف ہیں۔ (عمدة القاری ج ۲ ص ۲۲۲ باب الثوب الزعفرانی مطبوعہ بیروت)

معلوم ہوا کہ زرد رنگ کے کپڑوں کی ممانعت میں جو احادیث ہیں ان کا تعلق محرم کے ساتھ ہے غیر محرم کے لیے ان کی اجازت ہے جیسا کہ حضور ﷺ سے زرد رنگ کے کپڑے زیب تن کرنے کی روایات پائی جاتی ہیں اس لیے ایسے کپڑوں کی ممانعت کو صرف محرم تک ہی محدود رکھا جائے گا۔ مزید وضاحت ”رد المحتار“ میں ہے۔

حدیث براء، بہت قوی ہے دوسروں کے مقابلہ میں ”اعلم ان فی لبس الثوب الاحمر سبعة اقوال سرخ رنگ کا کپڑا پہننے میں سات اقوال ہیں“ حدیث براء یہ ہے کہ حضور ﷺ کا قد شریف متوسط تھا میں نے آپ کو سرخ رنگ کے حلد میں ملبوس دیکھا میں نے آپ ﷺ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہ دیکھا۔ بعض احادیث میں سرخ رنگ کے لباس کو پہننے سے منع کیا گیا ہے۔

(۱) حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ سرخ رنگ کو ناپسند فرماتے اور آپ کا فرمان ہے کہ جنت میں سرخ رنگ نہیں ہے۔

(۲) بشام اپنے والد سے راوی ہیں کہ حضور ﷺ سبز رنگ پسند فرماتے تھے اور سرخ رنگ کو ناپسند فرماتے۔

(۳) حسن بن انس ۰ بیت کرتے ہیں کہ سرخ رنگ شیطان کی زینت ہے اور شیطان سرخ رنگ کو پسند کرتا ہے (بدر الدین عینی صاحب عمدة القاری) کہتا ہوں کہ ان تمام روایات کی اساسید غیر مستقیم ہیں ان میں اکثر روایات من قبیل مراسیل ہیں اگر کوئی کہے کہ ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا کہ حضور ﷺ نے گہرے زرد رنگ سے منع فرمایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس صورت پر محمول ہے جب کپڑے کا رنگ صرف زرد ہو علاوہ ازیں ابن ماجہ کی یہ روایت امام بخاری کی حضرت براء سے روایت کے ہم پلہ نہیں۔ سرخ رنگ کے بارے میں علماء کے حسب ذیل سات اقوال ہیں:

(۱) مطلقاً جائز ہے۔ حضرت علی، طلحہ، عبدالرحمن ابن جعفر اور متعدد صحابہ کرام اور تابعین میں سے سعید بن مسیب، نخعی، شعبی، ابو قلابة، ابو داؤد اور متعدد فقہاء کا یہ قول ہے۔

(۲) مطلقاً منع ہے۔ یہ بعض علماء کا قول ہے جن کا استدلال مذکورہ احادیث ہیں۔

(۳) گہرا سرخ رنگ مکروہ اور ہلکا غیر مکروہ ہے۔ یہ قول حضرت عطاء طاؤس اور مجاہد کا ہے۔

(۴) زینت کی غرض سے ناجائز اور کام کاج کی غرض سے جائز ہے۔ یہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔

(۵) کپڑا پہننے کے بعد سرخ رنگ میں اسے رنگنا ممنوع ہے لیکن تار پود اور بنائی میں سرخ ہونا جائز ہے۔ یہ علامہ خطابی کا قول ہے۔

(۶) زرد رنگ میں کپڑا رنگنا ممنوع ہے کیونکہ اس کی ممانعت میں احادیث وارد ہیں باقی رنگ جائز ہیں۔

(۷) ممانعت مکمل کپڑے کے رنگنے میں ہے اگر سرخ رنگ کے ساتھ دیگر رنگ بھی ہوں تو پھر جائز ہے جن روایات میں سرخ حلد کا ذکر ہے اس سے مراد وحارہ دار سرخ حلد ہے کیونکہ یعنی چادریں سرخ رنگ کے ساتھ دوسرے رنگوں پر مشتمل ہوتی تھیں۔

(عمدة القاری ج ۲۲ ص ۲۳ باب الثوب المرعفر)

زرد زعفرانی، سرخ اور پہلے رنگ کا لباس مردوں کے لیے مکروہ ہے اس عبارت کا مفاد یہ ہے کہ عورتوں کے لیے یہ رنگ مکروہ نہیں ہیں ان کے علاوہ باقی رنگوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نجیبی، قسبانی اور ابوالکثر ام کی ”شرح النقایہ“ میں لکھا ہے کہ سرخ رنگ کے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے اس عبارت کا مفاد یہ ہے کہ یہ کراہت تنزیہ ہے لیکن تختہ میں ہے حرام ہے یعنی مکروہ تحریمی ہے اور یہ مطلق بولتے وقت مراد ہوتا ہے اس کے متعلق مصنف نے کہا میں کہتا ہوں کہ علامہ شربلانی نے اس مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ لکھا جس میں اس مسئلہ پر انہوں نے آٹھ اقوال نقل کیے ہیں ان میں سے ایک قول مستحب کا ہے۔

(در مختار مع رد المحتار ج ۶ ص ۳۵۸ فصل فی اللبس مطبوعہ مصر)

یہ بات ذہن نشین رہے کہ مذکورہ کلام سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ حرمت کا قول اور اباحت کا قول دونوں میں احتیاطاً اباحت کا قول باعث تسکین ہوتا ہے سرخ لباس کے بارے میں ممانعت و حرمت کے اقوال بھی موجود ہیں کہ اباحت تہیزہ اور استحباب کے اقوال بھی پائے جاتے ہیں تو ان مختلف اقوال کو دیکھ کر بچنا بہت بہتر ہے ”در مختار“ کی مذکورہ عبارت کے تحت علامہ شامی نے اس بارے میں مزید اقوال بھی نقل فرمائے ان اقوال کے نقل کر دینے سے ناظرین کو اس مسئلہ میں بہت زیادہ اطمینان و سکون حاصل ہوگا۔ علامہ شامی کی عبارت کا ترجمہ ذکر کیا جاتا ہے۔

قوله لا بأس بلبس الثوب الاحمر الخ. یعنی سرخ رنگ کے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں۔

اور یہ امام صاحب سے روایت کی گئی ہے۔ جیسا کہ ”ملقط“ میں ہے۔ قوله مفسد ان السكر اھیة تنزیہیة۔ یعنی مذکورہ عبارت کا مفاد کراہت تنزیہی ہے کیونکہ لفظ ”لابأس“ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جس کا ترک اولیٰ ہو اور جو ”تختہ“ میں مذکور ہے کہ سرخ رنگ استعمال کرنا حرام یعنی مکروہ تحریمی ہے اس تختہ سے مراد ”تختہ الملوک“ ہے تو یہ حرمت کا قول اس وقت مسلم ہوگا جب اس کے مقابلہ میں کوئی نص صریح موجود نہ ہو اور ”جامعۃ الفتاویٰ“ میں ہے کہ امام اعظم امام شافعی اور امام مالک تینوں فرماتے ہیں ”یحوز لیس المعصفر وقال جماعته من العلماء مکروہ کراہتہ تنزیہیة زرد رنگ کا کپڑا پہننا جائز ہے اور علماء کی ایک جماعت نے اسے مکروہ تنزیہ کہا ہے“ منتخب الفتاویٰ میں ہے کہ ”صاحب الروضۃ“ کا کہنا ہے کہ مرد اور عورت سب کے لیے سبز اور سرخ رنگ کے کپڑے پہننے جائز ہیں اس میں کوئی کراہت نہیں اور ”ہاوی الزاہدی“ میں ہے کہ مردوں کے لیے مکروہ ہے پیلے زعفرانی اور دوس اور سرخ رنگ۔ یعنی ہوتب اگر ایسا نہیں تو پھر کراہت نہیں ہوگا اور اس میں چند کتب سے اس مسئلہ کو نقل کیا ہے اور ”مجمع الفتاویٰ“ میں ہے کہ سرخ رنگ کے کپڑوں کا پہننا مکروہ ہے اور بعض کے نزدیک مکروہ نہیں۔ (رد المحتار ج ۶ ص ۳۵۸ فصل فی اللبس مطبوعہ مصر)

”رد المحتار“ کی مذکورہ عبارت بھی اس امر کی مفید ہے کہ سرخ رنگ کا کپڑا نہ پہننا اولیٰ ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس کے جواز کے قائل ہیں بیلا رنگ زرد اور سرخ ان کے بارے میں جواز و عدم جواز دونوں طرح کی احادیث مروی ہیں ان میں سے ایک ایک پیش خدمت ہے۔

عن البراء یقول کان النبی ﷺ مریوعاً وقد رأیتہ فی حلة حمراء مارأیت شیئا احسن منه.... فاما الصفرة فانی رأیت رسول اللہ ﷺ یصغ احب ان اصغ. (صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۷۰ باب الثوب الاحمر)

حضرت براء بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ متوسط قد والے تھے۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ سرخ حلتہ پہنے دیکھا اتنے خوبصورت اور حسین کہ آپ سے زیادہ حسین کوئی شے میں نے نہ دیکھی.... (حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں) کہ میں نے پیلے رنگ میں حضور ﷺ کو کپڑا رکھتے دیکھا اور میں بھی اسی رنگ میں رنگنا پسند رکھتا ہوں۔

عن عبد اللہ بن عمر قال مر علی النبی ﷺ رجل علیہ ثوبان احمر ان فسلم علیہ فلم یرد علیہ النبی ﷺ. (ابوداؤد)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص دوسرے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے حضور ﷺ کے پاس سے گزرا اس نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ ﷺ نے اس کے سلام کا کوئی جواب نہ دیا۔

خلاصہ یہ کہ زرد اور سرخ رنگ کے کپڑے پہننے میں روایات مختلف آئی ہیں جن کی بنا پر علماء میں بھی اختلاف ہے حرمت اور

اباحت دونوں قسم کے اقوال موجود ہیں قاعدہ کے پیش نظر اباحت کے قول کی ترجیح ہوگی لیکن احتیاط اس میں ہے کہ مرد ایسے کپڑے پہننے سے اجتناب کرے۔

گھڑی کے چین وغیرہ کی بحث

اکره التکلۃ منہ ای من الدبیاح هو الصحیح

ریشی ازار بند کا استعمال مکروہ ہے اور یہی صحیح ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔

وقیل لا بأس بها۔ (درمختار ج ۶ ص ۳۵۳)

ریشی ازار بند کے بارے میں مذکورہ قول کی صاحب رد المحتار شامی نے یوں وضاحت فرمائی ہے ریشی ازار بند اس لیے مکروہ نہیں کیونکہ وہ اکیلا نہیں پہنا جاتا اور ”جامع صغیر“ کی شرح میں بعض مشائخ کا یہ قول ہے کہ ریشی ازار بند کا استعمال مردوں کے لیے امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک کوئی حرج نہیں رکھتا اور صدر الشریعہ نے صاحبین کے نزدیک اس کا استعمال مکروہ بتایا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مرد کے لیے ریشی ازار بند میں امام صاحب اور صاحبین میں اختلاف ذکر کیا اور دلیل صرف امام صاحب کی ذکر کی جس سے یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ علامہ موصوف کے نزدیک امام اعظم کا قول مفتی بہ ہے۔ ”رد المحتار“ ج ۶ ص ۳۵۴۔ پراسی مضمون میں ایک اور مسئلہ بھی مذکور ہے:

ولا تکره الصلوۃ علی سجاده من الابریشم

ریشی مصلی پر نماز پڑھنا مکروہ نہیں کیونکہ حرام ریشی لباس کا پہننا ہے رہا ریشم سے اور فوائد اور مختلف طریقوں سے استعمال کرنا تو یہ حرام نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس قانون سے بکثرت پوچھا جانے والے مسئلہ کا بھی جواب معلوم ہو گیا وہ یہ کہ کیا تسبیح کی ڈوری ریشی بنانا جائز ہے؟ اسے محفوظ کر لیجئے رہی ننگو گھڑی کی ڈوری کے متعلق جس سے گھڑی کو باندھ کر گھڑی والا اسے گلے میں لٹکاتا ہے یا اسے اپنی قمیص، شروانی یا صدری وغیرہ کے من کے ساتھ باندھ لیتا ہے تو اس سلسلہ میں ظاہر یہ ہے کہ اس کا معاملہ بھی تسبیح کی ڈوری والا ہی ہے جس سے تسبیح کو پروایا جاتا ہے غور کیجئے۔

لان الحرام هو اللبس اما الانتفاع بسانو الوجوه لیس بحرام۔۔۔ قلت ومنہ یعلم حکم ما کثر السؤال عنہ من بند السجۃ فلیحفظ۔۔۔ بقی الکلام فی بند الساعۃ التی تربط بہ ویعلقہ الرجل بذرع ثوبہ والظاهر انه کبند السجۃ الذی تربط بہ تامل۔

قارئین کرام! اس سے یہ ثابت ہوا کہ ریشم کا استعمال مرد کے لیے صرف پہننے کی صورت میں ممنوع ہے جسے عرف میں پہننا نہ کہا جائے ایسا استعمال جائز ہے جیسا کہ ریشی ازار بند، ریشی ڈوری اور مصلی وغیرہ۔ اب لحاف ریشی چونکہ پہننے میں آتا ہے پھردانی نہیں لہذا لحاف ریشی نا جائز اور پھردانی جائز ہوئی ازار بند کے بارے میں اگرچہ اختلاف مذکور ہے لیکن قاعدہ کی بات یہ ہے کہ اس کا استعمال بالتبع ہے اس سے ہم بہت سے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ اصل پہننا اور جینا پہننا۔ سونے کے من قمیص وغیرہ میں لگانا ”عائگیری“ میں جائز کہا گیا ہے جبکہ وہ زنجیر کے بغیر ہوں کیونکہ من مقصود اصل نہیں بلکہ قمیص اصل مقصود اور یہ اس کے تابع ہیں۔ ریشم کی ڈوری وغیرہ بھی اسی قاعدہ کے تحت آتے ہیں مختصر یہ کہ ابریشم خالص کا ایسا استعمال جس کو پہننا کہا جاتا ہو وہ حرام اور جو پہننے کی تعریف میں نہ آتا ہو وہ جائز ہے رہا یہ معاملہ کہ ”پہننے“ کی جامع اور مانع تعریف کیا ہے؟ اس بارے میں حقیقت حال یہ ہے کہ ہم احناف متقدمین و متاخرین سے کسی ایسی تعریف کا ہمیں علم نہیں اور نہ آپس جامع مانع تعریف کسی نے کی جو تمام جزئیات پر منطبق ہوتی ہو اور کوئی جزئی اس سے خارج نہ رہے تاکہ اس تعریف کے پیش نظر حرمت و اباحت کا علم دونوں لگایا جاسکے بہت سی ایسی صورتیں جو بظاہر پہننے میں آتی ہیں لیکن فقہاء کرام نے اسے پہننا نہیں فرمایا اور بہت سی صورتیں نہ پہننے کی جتنی ہیں لیکن ان کو پہننے میں شامل کیا

گیا۔ مثلاً بریشم کا ازار بند جس نے اسے پہننے میں شامل سمجھا وہ کراہت کا قائل ہو اور جس نے خارج سمجھا وہ جواز کا قائل ہو لہذا ایسے مسائل میں وسعت اور رخصت کی صورتیں نکالنی چاہئیں۔ فقہ حنفی میں اس پر بہت سی مثالیں موجود ہیں بلکہ موجودہ دور کے ہم مسلک احناف مثلاً امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی کے مابین بعض مسائل میں اختلاف موجود ہے صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ بیتل، تانبے کی چین گھڑی میں لگا کر کرتے اچکن کے کاج میں لگانے کے بارے میں منع کا قول کرتے ہیں جیسا کہ ”بہار شریعت“ ص ۱۶، ص ۶۱ پر ہے ”گھڑی کا ڈور اریشم کا ہو اس کو گلے میں ڈالنا یا ریشم کی چین کاج میں ڈال کر لڑکانا بھی ممنوع ہے۔ اس کے خلاف اعلیٰ حضرت کا قول ملاحظہ ہو:

اطیب الوجیز مسئلہ

از کلکتہ دہرہ ص ۶ نمبر ۶ مرسلہ جناب مرزا غلام قادر بیگ صاحب ۹ ذی القعدہ ۱۳۱۱ھ۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ میں کہ سونے چاندی کے گلٹ ریشم کی چین گھڑی میں لگانا اور اس سے لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بینو وتوجروا۔
الجواب: سونے چاندی کی چین مطلقاً منع ہے اگرچہ انگرکھے میں نہ لگائی جائے صرف کھوٹی پر لگائی جائے یا چین کے بکس میں ہی رکھیں اور جو چیز ممنوع ہے اس کے ساتھ نماز میں کراہت آئے گی اور وہ گلٹ میں اگر چاندی زائد یا برابر ہے تو اس کا حکم بھی چاندی کا ہے اور اگر تانبا غالب ہے تو اس میں اب ریشم کی چین میں جب کہ وہ انگرکھے میں نہ لگائی جائے کوئی حرج نہیں رہا اور جو ممنوع کے مشابہ ہے وہ مکروہ ہے اگر پہننے کے مشابہ نہ ٹھہرے تو نہ اس میں حرج اور نہ نماز میں کراہت۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اس طرف ناظر ہے کہ یہ پہننے کے مشابہ نہیں ہے مگر فقیر کو اس میں تامل ہے اور خود امام شامی بھی اس پر جزم نہیں رکھتے اسی لیے امام شامی نے آخر میں ”تامل“ فرمایا کہ اس میں غور و فکر کرنا چاہیے تو بہتر اس سے احترازی ہے۔ (اطیب الوجیز ص ۱۴ مطبوعہ نوری کتب خانہ لاہور)
قارئین کرام! اگر آپ غور فرمائیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ عبارت سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں ایک ہی صورت جسے مولانا امجد علی مرحوم ممنوع قرار دے رہے ہیں اسی کو اعلیٰ حضرت مکروہ اور جائز میں لوٹا رہے ہیں یعنی اگر پہننے کے مشابہ قرار پائے تو مکروہ ورنہ جائز۔ امام شامی نے بھی اگرچہ ریشمی ڈورے کو گھڑی سے لگا کر قیص وغیرہ کے کاج میں لگانے کو پہننے کے مشابہ قرار نہیں دیا لیکن اس پر خود انہیں یقین نہیں اسی لیے تامل کہہ کر غور و فکر کی دعوت دی اور اعلیٰ حضرت نے اپنی رائے علامہ شامی کے خلاف دی گویا پہننے اور نہ پہننے کے مشابہ ہونے کی وجہ سے بات بین بین رہی اس لیے اعلیٰ حضرت کے بقول اس سے احترازی بہتر ہے یعنی اولیٰ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے اور اگر کر بھی لیا جائے تو ممنوع نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تزیہ ہوگا لیکن صدر الشریعہ اسے ممنوع فرما رہے ہیں یہ اختلاف ریشمی ڈوری کے پہننے یا نہ پہننے کی مشابہت کی وجہ سے ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے اسے مکروہ تحریمی یا حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جبکہ شامی نے جواز کا قول کیا ہے۔

اس موضوع کو اب موجودہ دور کے ایک اہم مسئلہ کی طرف لوٹاتے ہیں وہ یہ کہ گھڑی کا چین اگر بیتل چاندی سونے یا کسی اور دھات کا بنا ہوا تو یہ کیسا ہے اور اس کے ساتھ پڑھی گئی نماز کا کیا حکم ہے؟ بعض علماء اسے ناجائز اور حرام کہتے ہیں اور اس کے ساتھ پڑھی گئی نماز مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے واجب الاعادہ کہتے ہیں فقیر کے خیال میں احتیاط اسی میں ہے کہ ایسی چین استعمال نہ کی جائے اور نہ ہی ایسی چین کے ساتھ نماز ادا کی جائے لیکن حرمت اور وجوب اعادہ صلوة کا فتویٰ درست نہیں ہے کیونکہ یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کے مسلک اور تحقیق کے خلاف ہے بات وہیں آ جاتی ہے کہ اگر یہاں پہننے کی مشابہت پائی جاتی ہے تو ممنوع ورنہ جائز۔ اعلیٰ حضرت کے جواب میں لفظ ”انگر“ اس پر دلالت کرتا ہے کہ گھڑی کے چین کو مشابہ لباس قرار دینے میں جزم و یقین نہیں۔ امام ابن عابدین نے بھی ایسی ہی بات کہی ہے انہوں نے اگرچہ اسے پہننے کے مشابہ قرار نہیں دیا لیکن انہیں بھی اس پر جزم و یقین نہیں لہذا اعلیٰ

حضرت کے نزدیک پیتل، تانبے چاندی، سونے اور دیگر دھات سے بنی چین والی گھڑی پہننا خلاف اولیٰ ہے اور اس سے نماز کا اعادہ واجب نہیں ہوتا۔ نماز کے اعادہ کو واجب قرار دینا اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف ہے بلکہ یہ غیر محتاط طریقہ ہے یعنی حرام کہنے میں احتیاط نہیں بلکہ خلاف اولیٰ یا اباحت میں احتیاط ہے اس قاعدہ کو خود اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں ذکر فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو:

احتیاط اس میں نہیں کہ بے تحقیق بالغ و ثبوت کامل کسی شے کو حرام و مکروہ کہہ کر شریعت مطہرہ پر افتراء کیجئے بلکہ احتیاط اباحت ماننے میں ہے کہ وہی اصل تعین اور تعین اور بے حاجت بین خود مبین۔ سیدی عبدالغنی بن سید اسماعیل قدس سرہما العزیز فرماتے ہیں:

لیس الاحتیاط فی الافتراء علی اللہ تعالیٰ من اثبات الحرمة والکراهية الذین لابدلہما من دلیل بل فی القبول بالاباحة التی هو الاصل وقد توقف النبی ﷺ مع انه هو الشارع فی تحريم الخمر او الخبائث حتی نزل علیہ النص القطعی الی آخرہ۔ واثرہ ابن عابدین فی الاثریة۔

کسی چیز کی حرمت اور کراہت کا قول کہ جن کے لیے دلیل ضروری ہے کرنا احتیاط نہیں کیونکہ بلا دلیل ایسا کہنا دراصل اللہ تعالیٰ پر بہتان لگانا ہے کیونکہ یہ اختیار اسی کا ہے ہاں مباح ہونے کا قول کرنا واقعی احتیاط ہے کیونکہ اصل ہر شے میں اباحت ہی ہے حضور ﷺ نے باوجود شارع ہونے کے شراب اور خبائث کی حرمت میں توقف فرمایا یہاں تک کہ اس بارے میں نص صریح نازل ہوئی۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۲ ص ۴۵-۴۶ مقدمہ ثالث باب الانجاس نازل ہوئی۔)

کتاب الطہارت مطبوعہ کتب خانہ سنائی میرٹھ انڈیا)

اعلیٰ حضرت کے اس فتویٰ کی روشنی میں اگر مذکورہ مسئلہ کو دیکھا جائے تو کوئی اشکال نہیں رہتا کیونکہ فقیر مکمل جانچ پڑتال کے بعد کہتا ہے کہ مجھے گھڑی کی پیتل، چاندی، سونے یا کسی اور دھات سے بنی چین کے بارے میں حرمت کی کوئی نص صریح نہیں ملی اور میرا خیال ہے کہ مانعین حضرات بھی اس پر حرمت کی کوئی شرعی دلیل نہ لائیں گے۔ اس لیے ایسی گھڑی کو پہن کر نماز پڑھنے کو مکروہ و تحریمی کہہ کر واجب الاعادہ کا فتویٰ صادر کرنا اعلیٰ حضرت کے کلام سے مطابقت و موافقت نہیں رکھتا اور شریعت مطہرہ پر افتراء باندھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔

اباحت کا قول چھوڑ کر حرمت کا قول کرنے والے شریعت سے دور ہیں

اسی طرح جو عادات و رسوم خلق میں جاری ہوں اور شرع مطہرہ سے ان کی حرمت و شاعت نہ ثابت ہو ان میں اپنے ترفع اور تنزدک کے لیے خلاف و جدائی نہ کرے کہ یہ امور استیفاف و موانست کے معارض اور مرداجوب شارع کے مناقض ہیں ہاں ہوشیار و گوشدار۔ یہ وہ نقطہ جلیلہ و حکمت جلیلہ کو چھوڑنا و چادہ کراہت ہے جس سے بہت زہدان خشک و اہل تکلف غافل و جاہل ہوئے ہیں وہ اپنے زعم میں محتاط و دین پرور بنتے ہیں اور فی الواقع مغر حکمت اور مقصود شریعت سے دور پڑے ہیں خبردار! محکم گیر یہ چند سطروں میں علم عزیز باللہ التوفیق و علیہ النصیر۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۲ ص ۹۸-۹۹ کتاب الطہارت ضابطہ کلیہ واجب الحفظ مطبوعہ سنائی)

قارئین کرام! اعلیٰ حضرت کی درج بالا عبارت کے بغور مطالعہ سے بہت سے اوہام و خدشات رفع ہو جاتے ہیں آپ نے ضابطہ واجب الحفظ کے عنوان سے جو عبارت لکھی وہ اپنے موضوع کے عین مطابق ہے۔ رسومات جاریہ کہ جن کی شریعت مطہرہ میں حرمت یا رابہونا ثابت نہ ہو ان کے بارے میں کچھ لوگوں کا رویہ واقعی دکھ کا باعث ہے بعض رسومات ایسی ہیں کہ ان کے خلاف پر عمل کرنا صرف اولیٰ ہوتا ہے اس اولویت کے پیش نظر بعض لوگ عوام سے الگ روش اپناتے ہیں اور اس رسم کے ادا کرنے والوں کو نہ جانے کن کن الفاظ سے کوستے ہیں اور ان کی مخالفت میں کمر بستہ رہتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ ایسا کرنا ان کے لیے از روئے شرع شریف کہاں

تک درست ہے؟ ایسی رسوم کے خلاف عمل پیرا ہو کر خود اپنے آپ کو دین پرورد اور روح اسلام پر عمل پیرا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو دین سے بے بہرہ اور مخالف شریعت کا الزام دھرتے ہیں ایسے نام نہاد پارسا اور خشک و جاہل متصوف اور شریعت کی حقیقت سے دور لوگ ایسی رسوم پر عمل کرنے والوں کو مکتب حرام اور گنہگار کے الفاظ سے نوازتے اور ان سے نفرت برتتے ہیں بہر حال اس عبارت کو نقل کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ اس دور میں گھڑی کے ساتھ لگی چین خواہ وہ سیٹل کی ہو یا چاندی سونے وغیرہ کسی اور دھات کی اس کے بارے میں شریعت مطہرہ میں حرمت کی کوئی نص موجود نہیں اور یہ اب عام رواج پا چکی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ترک اولیٰ کہا جا سکتا ہے لیکن جو لوگ اہلی حضرت کا نام لے کر اس کی تحریمی کراہت اور اس سے پڑھی نماز کو واجب الاعدادہ کہتے ہیں ان حضرات کو اعلیٰ حضرت کی مذکورہ عبارت بار بار پڑھنی چاہیے اس سے انہیں اس مسئلہ اور اس کے علاوہ اور بہت سے اشکال کا حل مل جائے گا۔ ترک اولیٰ کو حرام کہنے والا اور اسے احتیاط کا نام دے کر دل کو خوش کرنے والا اعلیٰ حضرت کی نگاہ میں مہر حکمت اور مقصود شریعت سے بہت دور ہے احتیاط یہ نہیں بلکہ حرام کی بجائے مباح کہنے میں احتیاط ہے ترک اولیٰ کو ترک اولیٰ سمجھتے ہوئے اگر کوئی عمل پیرا ہے اور اس کام کو نہیں کرتا تو بہت بہتر ہے اس سے زیادہ سخت فتویٰ لگانا درست نہیں پھر ہم مختلف کتب فقہ وغیرہ سے یہ ذکر کر چکے ہیں کہ بات استعمال کرتے وقت پہننے یا اس کے مشابہ میں اور ہے اور جو پہننے کی مشابہت بھی خالی ہو اس میں کراہت ہرگز نہیں آتی اگر مختلف دھاتوں کی بنی چین گھڑی کے ساتھ لگی ہو اور اسے کوئی شخص بازو پر باندھتا ہے تو اسے ”پہننا“ کہیں گے یا نہیں اگر پہننے کا شہ بہ تو کراہت ورنہ جواز ہوگا۔ ایسے امور کہ جن میں پہننے کی مشابہت یا عدم مشابہت ہو علماء نے اس میں زیادہ سے زیادہ کراہت کا قول کیا ہے حرمت کا قول کسی نے بھی نہیں کیا ایک اجتہادی مسئلہ ہے جس سے وجوب حرمت کا قول کرنا مشکل ہے کتب فقہ میں ریشمی بستر پر بیٹھنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس میں اختلاف کیا گیا صاحب درمختار نے اسے جائز اور ”عالمگیری“ میں اسے ناجائز قرار دیا گیا ہے حوالہ ”بہار شریعت“ سے لیتے۔ ج ۱۶ ص ۵۸ لباس کے بیان میں۔

مسئلہ: ریشم کے بچھانے پر بیٹھنا اور لیٹنا اور تکیہ لگانا بھی مکروہ ہے اگرچہ پہننے میں اس کی بہ نسبت زیادہ برائی ہے (عالمگیری) مگر ”درمختار“ میں اسے مشہور کے خلاف بتایا ہے اور ظاہر یہی ہے کہ یہ جائز ہے۔ ”درمختار“ کی اصل عبارت یہ ہے۔

ریشمی کپڑے کا تکیہ بنانا اور بچھونا ناجائز ہے اور اس پر سونا بھی جائز ہے۔ امام شافعی اور امام مالک نے اسے حرام فرمایا ہے اور وہ صحیح ہے جیسا کہ مواہب میں ہے میں کہتا ہوں کہ اسے خوب یاد رکھو لیکن مشہور قول کے یہ خلاف ہے۔ (ویحل توسدہ وافتراشہ) والنوم علیہ وقال الشافعی والمالک حرام وهو الصحيح كما في المواهب قلت فليحفظ هذا لکنه خلاف مشهور۔ (درمختار ج ۶ ص ۳۰۰ مطبوعہ مصر)

نوٹ: مذکورہ قول کی شرح کرتے امام ابن عابدین لکھتے ہیں: انما حل لماروی ان النبی ﷺ جاز علی مرفقة حریر وکان علی بساط ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفقة حریر وروی عن انس رضی اللہ عنہ حضر ولیمة فجلس علی وسادة حریر ولان الجلس علی الحریر استخفاف و لیس بتعظیم مجری مجری الجلس علی وسادة فیہ تصاویر۔ (بخ عن السراج)

بے شک اس کا جواز وحلت اس روایت سے ثابت ہے کہ خود رسول کریم ﷺ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بستر پر تشریف فرما ہوئے جس پر ریشم کی چادر بچھائی ہوئی تھی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ (حضرت انس) ایک دعوت ولیمہ میں گئے اور وہاں آپ ریشم کے تکیہ پر بیٹھے جواز وحلت اس لیے بھی ہے کہ ریشمی کپڑے پر بیٹھنا اس کپڑے کی خفت ظاہر کرتا ہے اور یہ کوئی تعظیم نہیں یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص ایسے تکیہ پر

بیٹھ جاتا ہے جس میں تصاویر ہوں۔

”شامی“ کی منقول عبارت میں ریشم کے بستر پر بیٹھنے میں جو ائمہ حضرات کا اختلاف ہے اس میں انہوں نے جواز کو راجح قرار دیا اور اس کے دلائل بھی ذکر فرمائے ہمارا مقصود ان عبارات کے پیش کرنے میں یہ ہے کہ مذکورہ اختلاف اجتہادی ہے عنادی نہیں جن حضرات نے ریشمی بستر پر بیٹھنے کو پسینے کے مشابہ سمجھا وہ اس کے عدم جواز کے قائل ہوئے اور جنہیں یہ مشابہت نظر نہ آئی انہوں نے اسے جائز کہا ریشم کے ناجائز ہونے کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اول یہ کہ حضور ﷺ نے ریشمی کپڑے مردوں کو پسینے حرام فرمادئے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ریشم کی تعظیم و عظمت مقصود ہو اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ ریشم کے بستر پر بیٹھنا ”پسینے“ کی تعریف میں شامل نہیں کیونکہ ”پہننا“ یہ تقاضا کرتا ہے کہ کپڑا جسم کے ارد گرد لپیٹا جائے ستر کے لیے اس کو استعمال کیا جائے یہ دونوں باتیں بستر میں نہیں پائی جاتیں اور دوسری بات تعظیم و عظمت کی بھی بستر پاؤں تلے روندنا جاتا ہے اس پر لینا جاتا ہے یہ اس کی تعظیم نہیں بلکہ تذلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اس کی مثال تصویروں والے کپڑے سے دی اگرچہ تصویر بنانا حرام ہے لیکن اسی کپڑے کو اگر عظمت کی بجائے بطور تذلیل استعمال میں لایا جائے سر اور منہ کے سامنے نہیں بلکہ پاؤں تلے رکھا جائے تو اس کے جواز میں کبھی متفق ہیں بہر صورت ہمارا مقصد اس سے یہ ہے کہ حضرات ائمہ کے اختلاف کا وارد مدار ”پسینے“ کی مشابہت یا عدم مشابہت پر ہے اس کی مثالیں گزر چکی ہیں جہاں سب کے نزدیک ”پسینے“ کی مشابہت نہ ہوگی وہ بالاتفاق جائز اور جس میں بالاتفاق ہوگی وہ ناجائز اور تیسری صورت مختلف فیہ رہے گی۔ سونے کے چین والی گھڑی اگر جیب میں رکھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ سونا اگرچہ پہننا حرام ہے لیکن جیب میں ڈالنا حرام نہیں ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکابر اعلیٰ حضرت اسے ناجائز اور صدر الشریعہ اسے جائز کہتے ہیں۔ ”بہار شریعت“ ج ۱۶ ص ۶۱ پر ہے ”جب جیب میں پڑی رہتی ہو تو ناجائز نہیں ان کے پسینے سے ممانعت ہے جیب میں رکھنا منع نہیں“ اور پھر دوسرا اصل یہ ہے کہ جب کسی چیز پر حرمت کا حکم لگایا جائے تو اس پر نص کا ہونا ضروری ہے اب گھڑی کو سونے یا چاندی کی لگی چین کے ساتھ جیب میں ڈالنا اس کی حرمت منصوص نہیں علاوہ ازیں حرمت میں مقصود وغیر مقصود کا فرق بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ ”شامی“ نے ریشم کی ڈوری والی تسبیح وغیرہ میں جواز کا قول اسی بنا پر کیا تھا کہ اس میں مقصود ڈوری نہیں بلکہ تسبیح ہوتی ہے تو اس طرح گھڑی اور چین میں مقصود گھڑی ہے چین تو اس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے اس لیے اس کے جواز میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت سے چشمہ کے بارے میں سوال ہوا کہ اگر چشمہ کا حلقہ پیتل، تانبے وغیرہ کسی دھات سے بنا ہو تو ایسا چشمہ پکین کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب ملاحظہ ہو:

اگر عینک کا حلقہ یا چینیں چاندی یا سونے کی ہوں تو ایسی عینک ناجائز ہے اور نماز اس کی اور تمام مقتدیوں کی سخت مکروہ ہے ورنہ تانبے یا دھات کی ہوں تو بہتر ہے کہ نماز پڑھنے میں اتاریں ورنہ یہ خلاف اولیٰ اور کراہت سے خالی نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(فتاویٰ رضویہ ج ۳ ص ۴۳۶)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتویٰ کو پیش نظر رکھیں اور گھڑی کے چین کے مسئلہ کا اس سے موازنہ کریں تو صل خود بخود مکمل کر اور واضح طور پر آپ کے سامنے آ جائے گا یعنی یہ بات واضح ہے کہ جس طرح عینک کا دائرہ اور اس کی ناگیں مقصود بالذات نہیں ہوتیں بلکہ مقصود بالذات تسبیح ہیں کیونکہ اصل مقصود نظر کا شیشہ ہے جسے آنکھوں کے سامنے رکھنے کے لیے شیشہ کو فریم میں لگایا جاتا ہے تو اسی طرح گھڑی اور چین کا معاملہ ہے مقصود گھڑی ہے اور اسے کلائی پر باندھنے کے لیے چین کی ضرورت پڑتی ہے چین مقصود نہیں لہذا جس طرح عینک کا فریم پیتل، تانبے یا اور دھات کا بنا ہو تو اسے دوران نماز استعمال کرنا خلاف اولیٰ ہوگا حرام اور مکروہ تحریمی نہیں کراہت متزیہہ ہوگی ایسی نماز کا لوٹنا یا واجب الابعاد ہونا ہرگز مسلم نہیں ہوگی گھڑی پیتل، تانبے یا اور دھات والی چین کے

ساتھ گٹ پر باندھ کر نماز پڑھنا زیادہ سے زیادہ خلاف اولیٰ ہے یہ تھا مسلک اعلیٰ حضرت لیکن بعض نے اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ اور مسلک کو کا حق نہ سمجھنے کی بنا پر ایسی گھڑی سے پڑھی گئی نماز کو واجب الاعداء کہہ دیا اور اسے پہننے کو حرام قرار دیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ان حضرات کے پیش نظر اعلیٰ حضرت کی احکام شریعت سے ایک عبارت ہے جسے ہم من و عن نقل کر کے اس کے بارے میں تحقیق جواب لکھیں گے جس سے معترض کو اپنے موقف و عقیدہ پر نظر ثانی کرنا پڑے گی اور حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے اسے معمول بنانا پڑے گا۔

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے سونے چاندی، پیتل کا نہر وغیرہ کی انگوٹھی یا مٹن یا گھڑی کی زنجیر پہنی۔ مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اور اس کو پہن کر نماز پڑھنا یا پڑھانا درست ہے کہ نہیں؟ بیٹو و توجروا۔

جواب: چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ کی ساڑھے چار ماشے کم وزن کی مرد کو پہننا جائز ہے اور دو انگوٹھیاں یا کئی نگ کی ایک انگوٹھی یا ساڑھے چار ماشہ خواہ زائد چاندی کی اور سونے کانے پیتل تانبے کی مطلقاً ناجائز ہیں گھڑی کی زنجیر سونے چاندی کی مرد کو حرام اور دھاتوں کی ممنوع ہے اور جو چیزیں ممنوع کی گئی ہیں ان کو پہن کر نماز اور امامت مکروہ تحریمی ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(احکام شریعت حصہ دوم ص ۱۰۱ مسئلہ ۶۳ مطبوعہ ہند)

جواب اول۔۔۔ احکام شریعت اعلیٰ حضرت کی مرتب شدہ کتاب نہیں ہے

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ فتاویٰ اور ملفوظات کتابی صورت میں جو ہمیں دستاباب ہیں یہ خود آپ کے قلم سے لکھے یا مرتب کیے ہوئے نہیں ہیں بلکہ آپ سے وقتاً فوقتاً مختلف احباب نے جو الفاظ سنے انہیں خود یا کسی دوسرے سے جمع کروا دیا اور منسوب اعلیٰ حضرت کی طرف کر دیا جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ان کتب کو آپ نے اپنی زیر نگرانی لکھوایا حالانکہ حقیقت یہ نہیں۔ مثلاً ”احکام شریعت“ اور ”ملفوظات اعلیٰ حضرت“ کو لیجیے احکام شریعت مؤلف سید شوکت علی صاحب ہیں۔ حوالہ کے لیے ۱۹۷۲ء اکتوبر نمبر کے ”فیض رضا“ نامی رسالہ کا ص ۷۷ دیکھئے ”احکام شریعت ضرور امام اہلسنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا مجموعہ ہے اس کے جامع سید شوکت علی صاحب ہیں۔ اٹح اسی رسالہ کے شمارہ اگست ۱۹۹۲ء میں سید شوکت علی صاحب کو مؤلف ”احکام شریعت“ کا نام دیا گیا ہے اور ملفوظات کے مؤلف مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب ہیں۔

اشکال اور اس کا جواب

”احکام شریعت“ چونکہ اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ پر مشتمل ہے اس میں کسی اور کا ایک بھی فتویٰ درج نہیں لہذا جس کے فتاویٰ کو جمع کیا گیا مجموعہ اسی مفتی کی تصنیف کہلانے کا اس لیے ”احکام شریعت“ کو اعلیٰ حضرت کی تصنیف قرار نہ دینا درست نہیں اس کے جواب میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ فتویٰ دو طرح سے عوام تک پہنچتا ہے ایک تحریری شکل میں اور دوسری صورت گفتگو کے انداز میں یعنی محض الفاظ بول کر مسائل کے مسئلہ کا جواب دے دیا اسے تحریری طور پر ضبط کیا گیا اور نہ ہی تحریر کے ذریعہ سائل کو دیا گیا ”احکام شریعت“ ایسے ہی فتاویٰ پر مشتمل کتاب ہے جسے اعلیٰ حضرت نے نہ خود قلم بند فرمایا اور نہ ہی کسی کو قلم بند کرنے کا حکم دیا بلکہ اس مجموعہ کو دیکھنے تک کی نوبت نہ پہنچی ان حالات میں ایسی تحریرات کے متعلق قانون یہ ہے کہ جب تک ان کی عبارات خود اپنے کانوں سے نہ سنی ہوں اس وقت تک محققین علماء انہیں زیر غور گردانتے ہیں ان میں غور و فکر کے بعد ہی کسی حتمی نتیجہ پر پہنچا جاسکتا ہے سنی سنائی بات کو تحقیق کیے بغیر نقل کر دینا بہر حال غلطی کا احتمال رکھتا ہے خواہ وہ باتیں کسی عالم مجتہد مفسر ولی صحابی حتیٰ کہ رسول کریم ﷺ ہی کیوں نہ ہوں یہی وجہ ہے کہ حضور ﷺ سے ایسی احادیث جو مذکورہ طریقہ سے مروی ہیں ان میں غور و فکر ضروری قرار دیا گیا آپ ﷺ کی احادیث کی اڑتیس (۳۸) سے زیادہ اقسام ہیں یہ اقسام اسی لیے وجود میں آئیں کہ آپ کے الفاظ مبارکہ کو نقل کرنے

اور سننے والے کی جانچ پڑتال کرنا پڑتی ہے۔ ”احکام شریعت“ میں جو الفاظ اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کیے گئے وہ سب سید شوکت علی صاحب سے منسوب نہیں بلکہ کئی ایک واسطوں سے ان تک پہنچے لہذا انہیں غور و فکر کے بغیر کیونکر تسلیم کر لیا جائے کہ یہ واقعی اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں؟ جب صحابہ کرام کے سماع حدیث پر گفتگو ہوتی ہے اور جرح کی جاتی ہے تاکہ معاملہ واضح ہو سکے۔ حضور ﷺ کے سامعین صحابہ کرام جو تمام عادل پاس اور اعلیٰ حضرت کے سامعین کا کوئی علم نہیں کہ کیسے تھے ان سے پہنچنے والے الفاظ میں غور و فکر بظریقہ اولیٰ ہوگا اسی وجہ سے اگر آپ کے ملفوظات اور آپ سے منسوب کسی بات کو تحقیق علماء کے فتویٰ کے خلاف پائیں گے تو اس پر عمل نہ کیا جائے گا۔ ”ملفوظات“ کے مرتب مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذکر فرمایا ہے اور آپ نے مرتب کرتے وقت کئی ایک جگہ لکھا ”یہ ملفوظ معتبر نہیں“ لہذا اشارۃً ان کی تردید بھی کر دی وجہ یہ ہے کہ قبلہ مفتی اعظم ہند نے ان ملفوظات کو اپنے کانوں سے نہ سنا تھا یعنی نہ تو اعلیٰ حضرت سے بلا واسطہ سننے کا اتفاق ہوا اور نہ ہی کسی دوسرے سے سنا لہذا جب ملفوظ سامنے آیا تو دیکھ کر یہی بات سامنے آئی کہ اعلیٰ حضرت سے بلا واسطہ سننے والے نے یا تو صحیح سماعت نہ کی یا اس کو سن و عن یاد نہ رکھا۔ کا اور مرتب کو کہہ دیا کہ میں نے اعلیٰ حضرت سے یوں سنا ہے ”ملفوظات“ کی چاروں جلدوں میں مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے اشارات ملتے ہیں۔ ایک عبارت ”احکام شریعت“ سے نقل کی جاتی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مرتب سید شوکت علی صاحب نے جیسا سنا ویسا نقل کر دیا حالانکہ وہ عقل و نقل کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں بن سکتا۔

(ز) حضور اقدس ﷺ کا شب معراج عرش الہی پر مع ظلمین مبارک تشریف لے جانا صحیح ہے کہ نہیں۔

(احکام شریعت حصہ ۲ ص ۸۲ مطبوعہ ہند)

(ز) یہ محض جھوٹ اور موضوع ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

قارئین کرام! سوال بھی واضح اور جواب کے الفاظ بھی واضح۔ اس ”حکم شرعی“ کے بارے میں گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا انداز کلام جاننے والے بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کسی بات کو محض جھوٹ اور موضوع فرمائیں اور اس کے دلائل ذکر نہ فرمائیں ایسا نہیں ہو سکتا لہذا از روئے عقل یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ جواب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں اور دوسری بات یہ کہ جب جبرئیل علیہ السلام آپ ﷺ کو عرش بریں بلکہ اس سے آگے تک لے جانے کے لیے اللہ کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہوئے تو حضور ﷺ تعین شریف پہنچے بغیر ان کے ساتھ روانہ ہو گئے کہیں جانا آنا ہو تو عادت سمرع یہ ہوتی ہے کہ جو تا پہن کر آیا جابجا جاتا ہے تو تعین شریف کا پہنچے ہوئے تشریف لے جانا اس پر عادت دلالت کرتی ہے لیکن اس کے خلاف ننگے پاؤں جانے کے لیے کوئی نص موجود نہیں فقیر کی نظرت سے ایسی کوئی نص نہیں گزری جس میں مذکور ہو کہ حضور ﷺ جب عرش عظیم پر جلوہ فرما ہونے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ”تعین اتارو“ کا حکم ملا جو جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف فرما ہوتے وقت ”فاسخلع علیک“ کا حکم ملا تھا جب ایسی کوئی نص موجود نہیں تو پھر ظلمین شریف کے بغیر عرش پر جانے کا انکار ہوگا یعنی آپ عرش پر گئے ہی نہیں اور یہ قول جسبورد کے خلاف ہے اور اعلیٰ حضرت کے اپنے کلام کے بھی خلاف ہے۔ آپ ہی کا ایک شعر ملاحظہ ہو۔

عرش کی زینت و زینت پہ عرش درود
فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام
(حدائق بخشش)

بہت سے اکابرین امت نے نظم و نثر میں حضور ﷺ کا عرش بریں پر تشریف فرما ہونا بیان فرمایا شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

حبیب خدا اشرف انبیاء

کہ عرش مجیدش بود مستکاء

سورۃ القمر کی وہ آیات جن میں ”قاب قوسین اودائی“ کا مضمون ہے وہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں آپ ﷺ کے معراج جسمانی آسمانی پر محققین، فقہاء اور محدثین کرام میں سے کسی کو انکار نہیں لہذا اتنے واضح اور اہم معاملہ کو اعلیٰ حضرت کس طرح ”مخصص جھوٹ اور موضوع“ کہہ سکتے تھے؟ صاحب روح البیان اور صاحب جواہر البحار کی عبارات اس مسئلہ پر بالکل واضح ہیں کہ آپ ﷺ بمع نعلین شریفین عرش پر تشریف فرما ہوئے

تقدم علی بساط العرش بنعلیک

بتشرف العرش بغبار نعال قدیمک

(روح البیان ج ۵ ص ۳۷۰ زیر آیت فاخلع نعلیک مطبوعہ مصر)

علی راس هذا الکون نعل محمد

علت فجميع الخلق تحت طلاله

لدى الطور موسى نوذی اخلع و احمد

علی العرش لم یؤذن بخلع نعاله

(جواہر البحار ج ۳ ص ۴۳۰ کلام الامام شیخ الہامی الماکی مطبوعہ مصر)

اس جہان کی چوٹی پر رسول کریم ﷺ کی نعلین بلند ہوئیں تو تمام مخلوق آپ ﷺ کے

قدوں کے نیچے آگئی طور کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ اپنی نعلین اتار کر آؤ اور حضرت محمد ﷺ کو عرش الہی پر بھی نعلین شریفین کے اتارنے کی اجازت نہ دی گئی۔

بطور نمونہ یہ ایک مثال تھی۔ ”احکام شریعت“ کے مولف جناب سید شوکت علی صاحب نے مذکورہ تالیف میں کئی ایک جگہ ایسے فتاویٰ درج کر دیئے ہیں جن کا اعلیٰ حضرت کی شخصیت سے دور کا بھی واسطہ نہیں کیونکہ وہ خود اتنے بڑے عالم نہ تھے کہ غلط و صحیح میں امتیاز کر سکتے اور نہ ہی ہر مسئلہ مندرجہ کو تبحر علماء اور محققین سے پوچھنے کی زحمت گوارا کی اس کے مقابلہ میں اعلیٰ حضرت کے ملفوظات کے جامع آپ کے ہی صاحبزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب مفتی اعظم ہند ہیں جب انہیں جمع کرتے وقت بعض مقامات میں شک پڑا کہ سننے والے نے اعلیٰ حضرت کے کلام کو صحیح نہ سمجھا یا کسی اور وجہ سے اس میں خرابی آگئی تو مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے درج فرمانے کے بعد اس پر تنقید فرمادی کہ ”جیسے سنانے والا سنا رہا ہے صحیح نہیں بلکہ صحیح اس طرح ہے۔“

ہم سردست اس کی دو مثالیں ناظرین وقارئین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔

اعلیٰ حضرت کے ملفوظات نقل کرنے میں مفتی اعظم ہند کی احتیاط کے دو عدد مسائل

مسئلہ نمبر ۱۔۔۔۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت

ارشاد تورات مقدس سے بہت پیشتر کا ہے اراخ یعنی خضر علیہ السلام کا واقعہ نزول تورات سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔

(ملفوظات اعلیٰ حضرت ج ۳ ص ۶ مطبوعہ مدینہ پیشنگ)

مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ملفوظ سنا تو اس کی فوراً تردید میں اس پر حاشیہ نمبر ۱۰ لکھا میرے خیال میں پیشتر کی جگہ بعد ہونا چاہیے جیسا کہ ”بخاری شریف“ کی حدیث ”انکم علی علم“ اور تاریخ میں موجود ہے کہ ”قام موسیٰ خطیباً فی بنی

اسرائیل، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تمام تبلیغ و خطابات بعد تو رات فرمائے۔ قارئین کرام! آپ نے اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ ملفوظ عقل و نقل کے اعتبار سے درست نہ ہونے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت کا نہیں ہو سکتا۔ قبلہ مفتی اعظم نے اس کی دو طرح سے تصحیح فرمائی ایک تو یہ ہے کہ سننے والے نے اعلیٰ حضرت سے ”بہت بعد“ سنا ہوگا لیکن یادداشت کی کمزوری یا پھر سماعت کی کمزوری کے باعث ”بہت پیشتر“ لکھوایا۔ دوسرا یہ کہ مفتی اعظم نے اسے قرآن و حدیث کی رو سے صحیح نہ ہونا واضح فرمایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی تبلیغ کا دور اعطائے تو رات کے بعد ہے اور قرآن کریم میں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ آپ کا واقعہ آپ کے تبلیغی دور سے متعلق ہے جسے جاننے والا بھی سمجھ جاتا ہے۔

مسئلہ نمبر ۲۔۔۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت

عورت سے اگر کلمہ کفر نکل جائے تو نکاح ٹوٹے گا یا نہیں؟ (ملفوظات ج ۳۳، ۹، مطبوعہ مدینہ پیشنگ)

مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس ملفوظ کو سنا تو اس پر یہ حاشیہ فرمایا۔ فتویٰ اس پر ہے کہ ارتداد اذن سے عورت نکاح سے نہیں نکلتی الخ۔ یعنی ملفوظ کا فتویٰ غیر مفیٰ ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ”احکام شریعت“ کے مؤلف سید شوکت علی صاحب اور ”ملفوظات“ کے مرتب مفتی اعظم ہند ہیں سید شوکت علی صاحب نے جیسے سنا ویسے نقل کر دیا کیونکہ وہ خود علم شریعت سے کما حقہ واقف نہ تھے لہذا ان کی تالیف میں سقم اور غلط مسائل باقی رہے جب اسے علماء نے پڑھا تو بعض مسائل کو اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف پایا اور مفتی اعظم نے ”ملفوظات“ کی سماعت کے دوران جہاں غلطی نظر آئی خواہ اس کی وجہ کوئی بھی ہو اس پر حاشیہ لکھ کر مسئلہ کی حقیقت واضح فرمادی گھڑی کی چین کا مسئلہ بھی من جملہ ”احکام شریعت“ کے ان مسائل میں سے ایک ہے جو مؤلف شوکت علی صاحب نے تحقیق کیے بغیر جیسا سنا ویسے نقل کر دیا اس کے مقابلہ میں ”الطیب الوجیز“ اعلیٰ حضرت کی اپنی تصنیف ہے اور اس کا ایک ایک جملہ پوری ذمہ داری کے ساتھ تحریر کر دیا گیا کتابت کے بعد نظر ثانی بھی کی گئی اور تسلی بخش ہونے پر اس کی اشاعت کی گئی اس میں گھڑی کی دھات والی چین کو چین کرنا مزہ کرنے کو زیادہ سے زیادہ خلاف اولیٰ کہا گیا مگر وہ تحریر حرام نہیں کہا گیا کہ جس کی بنا پر اس سے پڑھی گئی نماز واجب الاعداد ہوئی اس لیے ”الطیب الوجیز“ کی مستند عبارت کو چھوڑ کر ”احکام شریعت“ کی نامضبوط عبارت کو مستند پر بحث میں شامد سے پیش کرنا دراصل اعلیٰ حضرت کے مسلک سے انحراف اور شریعت مطہرہ پر افتراء ہے۔

جواب دوم: جیتل تانبے وغیرہ دھات کی چین والی گھڑی باندھنا جائز ہے اور اس سے نماز صرف ترک اولیٰ کے زمرہ میں آتی ہے اس مسئلہ یا فتویٰ پر عملی طور پر ہمیں اپنے اکابر عمل پیرا نظر آتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان علامہ ابوالبرکات سید احمد صاحب شیخ الحدیث حزب الاحناف قدس سرہ کی خدمت عالیہ میں مجھے کافی عرصہ گزارنے کا اتفاق ہوا حتیٰ کہ بوقت وصال اس فقیر نے آپ کو غسل بھی دیا اور قبر میں اتارنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی میں نے خود دیکھا کہ آپ کی گھڑی کی چین چمڑے یا پلاسٹک کی نہ تھی ایک قسم کی دھات تھی جس کے دو پتر تھے اور دو گھنڈیاں تھیں جب ان گھنڈیوں کو ملایا جاتا تو گھڑی کے کندے آپس میں مل جاتے اسی طرح حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی آپ کو بھی دھات کی چین استعمال کرتے دیکھا اس کی تصدیق و تائید آپ کے صاحب زادے مفتی اقتدار احمد صاحب نے اپنی تصنیف ”العطایا الاحمدیہ فی الفتاویٰ النعمیہ“ میں فرمائی ہے۔ مزید لکھا کہ جب یہ مسلخہ زانی دوران قبلہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا انہوں نے فرمایا: دو لوگ ضد کرتے ہیں حالانکہ اس میں حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

قارئین کرام! فقیر نے جو اس مسئلہ میں مختصر مگر جامع بحث لکھی۔ اگر میں اپنے موقف میں سچا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر پاؤں گا ورنہ خدا سے معافی کا خواستگار ہوں میں نے جو کچھ لکھا وہ قرآن و حدیث اور فقہاء کرام کے اقوال و ارشادات کی روشنی میں لکھا

ہے اس لیے یہ حق و ثابت ہوگا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

۳۹۰ - بَابُ يُكْرَهُ مِنْ

التَّخْتِمِ بِالذَّهَبِ

مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا
مکروہ ہونے کا بیان

۸۵۶ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَأَلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ اللَّهُ ﷻ فَقَالَ إِنِّي مَخْتَمٌ أَلَيْسَ هَذَا الْخَاتَمُ فَبَدَأَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَلَيْسَ أَبَدًا فَبَدَأَ النَّاسُ حَوَائِمَهُمْ.

امام مالک نے ہمیں عبداللہ بن دینار سے اور وہ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی (اور پہنی) پھر ایک دفعہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں اس انگوٹھی کو پہننا کرتا تھا یہ کہہ کر آپ نے اسے اتار پھینکا اور فرمایا خدا کی قسم! میں اسے کبھی بھی نہیں پہنوں گا یہ دیکھ کر لوگوں نے بھی اپنی اپنی (سونے کی) انگوٹھیاں اتار پھینکیں۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا عمل بھی یہی ہے کہ مردوں کے لیے سونے 'لوہے اور تانبے کی انگوٹھی پہننا درست نہیں ہے ہاں چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں بہر حال عورتیں تو ان کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضور ﷺ کا ابتداء سونے کی انگوٹھی پہننے اور پھر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ پہننے کا ذکر کیا اور صحابہ کرام کے لیے نہ پہننے کا ذکر کیا اور صحابہ کرام نے بھی اس کے بعد سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی استعمال نہ کرنے کی اجازت کا ذکر کیا اور دوسرا سونے کے علاوہ دیگر دھاتوں کے استعمال کا بھی حکم ذکر فرمایا چاندی کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز قرار دی اور سونے، پتیل، تانبے کی انگوٹھی کو بھی مرد کے لیے ناجائز فرمایا کیا ان دھاتوں کے زیورات عورتیں پہن سکتی ہیں؟ اس بارے میں اگرچہ یہاں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ بھی ذکر نہیں فرمایا لیکن اجماع امت اس بات پر ہے کہ عورتوں کے لیے چاندی اور سونے کے علاوہ دیگر دھاتوں کے زیورات کا استعمال مردوں کی طرح جائز نہیں ہے اس مسئلہ کے بارے میں ہم حدیث پاک اور کتب فقہ سے توضیح پیش کرتے ہیں۔

عن سرودہ عن النبی ﷺ الحدیث۔ حضرت بروہ رضی اللہ عنہ جناب رسول کریم ﷺ سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے تانبے کی انگوٹھی پہنے ایک شخص کو فرمایا: مجھے کیا ہو گیا کہ میں تجھ سے بتوں کی بو پاتا ہوں یہ سن کر اس نے انگوٹھی پھینک دی دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں جنابیوں کا زور پہنے دیکھ رہا ہوں؟ اس نے لوہے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی اس نے اسے بھی اتار پھینکا پھر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ! میں کس چیز کی بنی انگوٹھی پہنوں؟ آپ نے فرمایا چاندی کی انگوٹھی جس کا وزن پورا اشقال نہ ہو (یعنی ساڑھے چار ماشہ کی نہ ہو) اسے ترندی نسائی اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۷۸ باب الخاتم فصل دوم کتاب اللباس)

(پتیل کی انگوٹھی کو دیکھ کر آپ ﷺ کا بتوں کی بو آنا فرمانا اس کی وجہ یہ تھی) اس دور میں اور اب بھی اکثریت پتیل کے بنے ہوئے ہیں اس لیے اسلام نے پتیل کے زیورات کی ممانعت فرمادی خواہ مرد ہو یا عورت انگوٹھی، جھلمہ وغیرہ بھی چونکہ زینت کی خاطر بطور زیورات استعمال کیے جاتے ہیں لہذا یہ بھی ممنوع ہیں خیال رہے کہ سونے چاندی کا استعمال مطلقاً حرام ہے مسلمان مرد اس کا بنا زور ہرگز استعمال نہ کرے اور نہ ہی کسی اور طرح اسے استعمال میں لائے ہاں عورتوں کے لیے ان کے زیورات پہننے کی اجازت ہے

لیکن کسی اور طرح ان کو استعمال میں لانا عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے اس لیے سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا سے بنی گھڑی میں وقت دیکھنا ان سے بنی سلائی سے سرمہ لگانا حرام ہے ہاں ان کا کشتہ کھانا یا علاج کے لیے سونے کی سلائی کا استعمال جائز ہے کیونکہ یہ علاج ہے ان کے علاوہ دوسری دھاتوں کا زیور بھی حرام ہے لیکن ان کو دوسرے طریقوں سے استعمال کرنا جائز ہے لہذا تانبے، لوہے، پتیل وغیرہ کے برتن استعمال کرنے جائز ہیں غرض کہ ان کے استعمال میں قریب سا فرق ہے ہر مد کے لیے سوا چار ماٹھے تک کی چاندی کی انگوٹھی جائز ہے۔ (مرآت شرح مشکوٰۃ ج ۶ ص ۱۳۳ باب الفی تم فصل دوم مطبوعہ نعیمی کتب خانہ مجرات)

سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال میں اختلاف ائمہ

حضور ﷺ کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمیٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۸۸) اس کی تشریح میں امام نووی رقم طراز ہیں:

حضور ﷺ نے سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال کی ممانعت فرمائی یہ مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کے لیے ہے کیونکہ صحیح یہ ہے کہ کفار بھی احکام فریہ کے مخاطب ہیں تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام مردوں اور عورتوں پر سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال حرام ہے البتہ داؤد ظاہری اور امام شافعی کا قول اس کے خلاف ہے ان دونوں کا قول ناقبول ہے کیونکہ ان کے اقوال نصوص صریحہ اور اجماع کے خلاف ہیں نیز امام شافعی کا یہ قول "قول قدیم" تھا جس سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا خلاصہ یہ کہ سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال ممنوع ہے ان میں کھانا پینا، ان کا چھچھانا، ان میں دھونی دینا، ان میں بول و براز کرنا وغرض کہ ہر قسم کا استعمال ممنوع ہے ان کی سرمہ دانی بنانا، سرمہ دانی کی صلاح بنانا وغیرہ سونے چاندی کی ہر چیز مردوں اور عورتوں پر استعمال کرنی حرام ہے البتہ عورتوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات کا استعمال جائز ہے اگر کسی نے سونے چاندی کے برتن سے وضو کیا، غسل کیا تو وہ گنہگار ہوگا لیکن اس کا وضو غسل صحیح ہے اسی طرح اگر کسی نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھایا تو وہ گنہگار ہوگا لیکن وہ کھانا حرام نہیں۔ امام مالک، امام شافعی، امام ابوحنیفہ اور تمام علماء کا یہی نظر ہے البتہ داؤد ظاہری نے اس میں اختلاف کیا ہے سونے چاندی کے برتن بنانے اور ان کے استعمال سے پرہیز کرنے میں فقہاء شافعیہ کے دو اقوال ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ یہ بھی حرام ہے دوسرا قول کراہت کا ہے کہ کراہت کے قول پر ان برتنوں کا بنانے والا اجرت و مزدوری کا مستحق ہوگا اور ان برتنوں کو اگر کوئی توڑ ڈالے گا تو وہ تاوان بھرتا گا اور شیشہ کے عمدہ برتن بالا جماع حرام نہیں ہیں یا قوت فیروزہ اور زمرہ کے برتنوں میں اختلاف ہے زیادہ صحیح یہ ہے کہ جائز ہیں بعض فقہاء نے اسے بھی حرام کہا ہے۔

(نووی شرح مسلم ج ۲ ص ۱۸۷-۱۸۸ باب تحریم استعمال اوانی الذهب کتاب الملباس مطبوعہ نور محمد کراچی)

قارئین کرام! امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی درج شدہ عبارت کی دو باتوں میں ائمہ کرام کا اختلاف معلوم ہوتا ہے ایک یہ کہ سونے چاندی کے برتن بنانا اور دوسرا ان کو استعمال کرنا۔ سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال میں حرمت یا عدم حرمت میں اختلاف ائمہ کا کچھ مزید ذکر کر کے پھر ان برتنوں کے بنانے میں اختلاف ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں موجودہ دور کے فقہیہ ڈاکٹر ذہب ذیلی اپنی مشہور تصنیف "الفقه الاسلامی" میں اس مسئلہ پر اپنی تحقیق یوں قلم بند کرتے ہیں:

سونے چاندی کی چند چیزیں ضرورت اور حاجت کی بنا پر مستثنیٰ ہیں (۱) اگر کسی شخص کی ناک کٹ جائے یا اس کا دانت ٹوٹ جائے تو سونے یا چاندی کی ناک اور دانت بنوانا جائز ہے جمہور فقہاء کا یہی طریقہ ہے امام محمد بن حسن شیبانی اور ایک روایت کے مطابق امام ابو یوسف بھی یہی رائے رکھتے ہیں اور امام ابوحنیفہ نے کہا ہے کہ دانتوں کو سونے کی بجائے چاندی سے باندھا جائے فقہاء احناف بنے یہ بھی کہا ہے کہ چاندی کی انگوٹھی میں گھین لگانے کے لیے سونے کی کھل ٹھکن جائز ہے کیونکہ یہ کھل گھیننے کے تابع ہے اور

فقہاء شافعیہ نے یہ کہا ہے کہ مرد کے لیے سونے کے دانت لگوانا حرام ہے (۲) دوات (اسی طرح قلم وغیرہ) پر سونے یا چاندی کا پانی چڑھانا جائز ہے بایں طور کہ اس سے سونے یا چاندی کو مادی طور پر الگ نہ کیا جاسکے (۳) جس برتن کو چاندی سے مزین کیا گیا ہو امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس میں پینا اور وضو کرنا جائز ہے اسی طرح چاندی سے مزین کی ہوئی زین پر سوار ہونا اور چاندی سے مزین کیے ہوئے تخت پر بیٹھنا جائز ہے جس برتن کے بنانے میں سونا یا چاندی ملایا گیا ہو یا جس کرسی کے مادہ میں سونا یا چاندی لگایا گیا ہو یا قرآن کریم کو سونے یا چاندی سے بنایا گیا ہو تو یہ بھی جائز ہے اسی طرح لگام اور رکاب کا حکم ہے اور جس کپڑے میں سونے یا چاندی سے لکھا گیا ہو تو یہ سب امور جائز ہیں۔ مسجد کے نقش و نگار اور مصحف کو سونے کے پانی سے مزین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ اس سے تعظیم مقصود ہو اور اگر گریا کاری مقصود ہو تو پھر جائز نہیں۔

فقہاء مالکیہ نے یہ کہا ہے کہ مصحف، تلوار اور انگوٹھی کو چاندی سے مزین کرنے میں کوئی حرج نہیں اور لگام زین اور چھری وغیرہ میں چاندی نہ لگائی جائے اور سونے کے پانی چڑھانے یا چاندی اور سونے کو ملا کر بنانے میں ان کے دوقول ہیں ایک قول میں ممنوع کہا ہے اور ایک قول میں مکروہ ہے فقہاء شافعیہ نے یہ کہا ہے کہ چاندی اور سونے کا پانی کسی چیز پر اس طرح چڑھانا جائز نہیں جس سے مادی طور پر سونے اور چاندی کو الگ کیا جاسکے اور اگر سونے یا چاندی کو الگ نہ کیا جاسکے تو جائز ہے اور بطور زینت کسی مادہ میں چاندی بھر کر برتن بنانا جائز نہیں ہے اور اگر اس کی ضرورت ہو تو کراہت کے ساتھ جائز ہے اور کسی مادے میں سونا بھر کر کوئی چیز بنانا مطلقاً حرام ہے خواہ وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو ضرورت کی بنا پر بنایا جائے یا زینت کی بنا پر کل مادے میں سونا بھر جائے یا بعض میں حتیٰ کہ اس طرح سرمردانی بنانا جائز نہیں۔ مرد و عورت کے لیے مصحف کو چاندی سے آراستہ کرنا جائز ہے اور آلات جنگ اور منطقہ وغیرہ کو مرد کے لیے چاندی سے مزین کرنا جائز ہے کیونکہ اس سے کفار جلیں گے اور یہ عمل عورتوں کے لیے جائز نہیں اور عورت کے لیے مصحف کو سونے سے مزین کرنا جائز ہے یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مصحف میں لگائے جائیں۔ دیواروں اور چھتوں کو سونے کے پانی سے مزین کرنا جائز نہیں ہے خواہ سونے اور چاندی کو مادی طور پر الگ کیا جاسکے یا نہ۔ کعبہ اور دیگر مساجد کو سونے اور چاندی کے پانی سے مزین کرنا جائز نہیں ہے جس طرح کعبہ میں ریشم کے پردے لگانا جائز نہیں خواہ ضرورت ہو یا نہ ہو اور قلیل مقدار میں سونے کا استعمال بغیر ضرورت کے جائز نہیں ہے مثلاً سونے کی ناک لگانا یا سونے کے دانت باندھنا جائز ہے اسی طرح قلیل مقدار میں چاندی کا استعمال بھی جائز ہے۔ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ سونے اور چاندی کے استعمال کی حرمت کی علت فضول خرچی اور تکبر ہے اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ ان کی حرمت کی علت ان کا خلق شمن ہونا ہے مگر ان کے استعمال کو مباح کیا جائے پھر ان کا بازار میں زیادہ رواج ہو جائے گا جس سے اضطراب اور قلق پیدا ہوگا۔ سونے اور چاندی کے علاوہ دوسرے نفیس برتنوں کا استعمال جائز ہے جیسے یاقوت، شیشے، بلور، عقیق، زمرد، مرجان، پیتل اور شیشہ وغیرہ کے برتن کیونکہ یہ مادے سونے اور چاندی کے حکم میں نہیں اور اشیاء میں اصل اباحت ہے اور نبی ﷺ نے جہیل کے برتن سے وضو کیا ہے۔ (الفق الاسلامی ج ۳ ص ۵۳۳-۵۳۶ السیاح الثالث للباس الخ، مطبوعہ بیروت)

اما الاناء المفضض فالمنه انہ لا بأس بالاکل والشرب منه ان وضع فمه علی العود دون الذهب والفضة وکره ابو یوسف و محمد رحمۃ اللہ علیہما ذالک و کذا الاختلاف فی المصیب من کل الاوانی و کذا الاختلاف فی الکرسی المصیب بالذهب والفضة اذا لم یجلس علی موضع الذهب

سونے اور چاندی سے گل کیے ہوئے برتن میں کھانا پینا جائز ہے اگر منہ سونے اور چاندی پر نہ لگے امام ابو یوسف اور امام محمد نے اسے مکروہ کہا یونہی ہر گل کیے برتن میں ان کے مابین اختلاف ہے گل شدہ کرسی میں بھی اختلاف ہے جبکہ سونے اور چاندی لگی جگہ پر نہ بیٹھا جائے یونہی مسجد میں سونے چاندی کی گل کاری میں بھی اختلاف ہے۔ شیشے کے فریم اور قرآن کریم کی گل کاری میں بھی

اختلاف ہے۔ سونے چاندی سے منقش کاٹھی کے بارے میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جواز کے قائل ہیں یونہی لگام رکاب کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اسے مکروہ کہتے ہیں اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں ہیں اور سونے چاندی کا پانی چڑھانا کہ برتن سے جدا نہ ہو سکے بالا جماع اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

والفضة وكذا الاختلاف فيما اذا جعل ذالك فى المسجد وكذا الاختلاف فى حلقه المرأة وكذا الاختلاف فى المصحف والمفضض واما السرج المفضض فعن ابى حنيفة رحمة الله عليه انه لا بأس به وكذلك الشعر المفضض واللجام المفضض والركاب المفضض وعن ابى يوسف رحمة الله عليه انه كرهه ذالك وعن محمد رحمة الله عليه روايتان والتمويه الذى لا يخلص منه شئى لا بأس به بالا جماع. (خلاصة الفتاوى ج ۲ ص ۵۴۷ کتاب الکرہیہ افضل السابع)

جو برہ میں ہے کہ سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات وغیرہ کے بنے برتنوں میں کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں اور ان سے نفع حاصل کرنا بھی جائز ہے جیسا کہ لوہا، تانبہ، پیتل، شیشہ، لکڑی اور مٹی وغیرہ۔

وفى الجوهره واما الآتية من غير الفضة والذهب فلا بأس بالاكل والشرب فيها والانتفاع بها كالحديد والصفرة والنحاس والرصاص والخشب والطين. (رد المحتار ج ۶ ص ۳۳۳ کتاب النظروالاباحہ)

نوٹ: اس حوالہ میں آپ نے امام اعظم ابوحنیفہ اور صاحبین کے درمیان ایک مسئلہ میں اختلاف ملاحظہ فرمایا وہ یہ کہ ایسے برتن جن پر سونے چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہے امام صاحب اس کے استعمال کو جائز اور صاحبین مکروہ کہتے ہیں حالانکہ آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایسے برتنوں کا استعمال بالا جماع جائز ہے تو بظاہر ان دونوں اقوال میں تعارض نظر آتا ہے لیکن درحقیقت تعارض نہیں۔ صاحب رد المحتار نے اس کے بارے میں تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے:

واختلاف فى المفضض اراد به ما فيه قطعة فضة فيشمل المصطب الاظهر عبارة العینی وغیره وهى وهذا الاختلاف فيما يخلص واما التمويه الذى لا يخلص فلا بأس بالا جماع لانه مستهلك فلا عبرة بقائه لونا.

(رد المحتار ج ۶ ص ۳۳۳ کتاب النظروالاباحہ مطبوعہ مصر)

یعنی سونے چاندی کا پانی چڑھے برتن میں جو اختلاف ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا برتن جس میں چاندی یا سونے کا ٹکڑا ٹانکا لگا کر جوڑ دیا گیا ہو لہذا یہ مقیّب کو بھی شامل ہے لیکن معنی وغیرہ کی عبارت اس اختلاف کے خاتمہ کے لیے زیادہ واضح ہے وہ یہ کہ برتن پر سونے چاندی کا پانی اس طرح چڑھانا کہ وہ اتر نہ سکے اس میں تو بالا جماع کوئی حرج نہیں کیونکہ اب اس کا وجود بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے صرف رنگ کے باقی رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

نوٹ: مذکورہ شرح جس متن کی ہے وہ یہ الفاظ ہیں:

والخلاف فى المفضض واما المطلق فلا بأس به بالا جماع بلا فرق بين لجام و ركاب وغیرهما لان الطلاء مستهلك لا يخلص فلا عبرة للونه عینی وغیرہ۔

اختلاف مفضض میں ہے۔ رہا مطلق سونے چاندی کا پانی چڑھانا تو اس میں بالا جماع کوئی حرج نہیں ہے اس میں لگام رکاب وغیرہ کا کوئی فرق نہیں کیونکہ قطعی صورت میں سونا چاندی باقی نہیں رہتا اس کا رنگ ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یعنی وغیرہ۔

(رد المحتار ج ۶ ص ۳۳۳ کتاب النظروالایاتہ مطبوعہ مصر)

سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا ابتداء حرام ہے

سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام اس صورت میں ہے کہ ان برتنوں میں ڈال کر کھایا جائے اگر کھانا ان میں لیکن کھاتے وقت ان سے نکال کر کسی اور برتن میں ڈال لیا گیا اور کھایا تو یہ حرام نہ ہوگا "در مختار" میں اس کی وضاحت یوں مذکور ہے:

سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا تیل لگانا خوشبو لگانا مرد اور عورت کے لیے مکروہ ہے کیونکہ حدیث میں ممانعت مطلق آئی ہے یوں ہی چاندی اور سونے کے پیچ سے کھانا اور ان سے بنی سلائی سے سرمہ ڈالنا اور ان کی مشابہ استعمال میں لانا جیسا کہ سرمہ دانی، شیشہ، قلم اور دوات وغیرہ مکروہ ہے مطلب یہ کہ یہ کراہت اس وقت ہے جب انہیں ابتداء استعمال کیا جائے جسے متعارف سمجھا جاتا ہو ورنہ کوئی کراہت نہیں یہاں تک کہ اگر کسی نے سونے چاندی کے برتن سے کھانا کسی اور جگہ یا برتن میں منتقل کیا جائے یا پانی اور تیل ہاتھ پر ڈال کر پھر اسے استعمال کیا یوں نہیں کیا کہ تیل والی سونے چاندی کی بنی بوتل سے سیدھا سر پر تیل ڈالا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تختی وغیرہ میں یہ مذکور ہے اور الدرر میں اسے تحریر کیا گیا ہے۔ اسے خوب یاد رکھو۔

وكره الاكل وللشرب والادھان والتطيب من اناء ذهب وفضة للرجل والمرأة لاطلاق الحديث وكذا يكره الاكل بمعلقة الفضة والذهب والاكتمال بميلها وما اشبه ذلك من الاستعمال كمكنحة ومرأة وقلم ودواة ونحوها يعني اذا استعملت ابتداء فيما صنعت له بحسب متعارف الناس والا فلا كراهة حتى لو نقل الطعام من اناء الذهب الى موضع آخر او صب الماء والدهن في كفه لاعلى رأسه ابتداء ثم استعمله لا بأس به مجتبیٰ وغيره وهو ما حرره في الدرر فليحفظ.

(در مختار ج ۶ ص ۳۶۱)

قارئین کرام! یہ فرق نہایت ضروری تھا تاکہ بات واضح ہو جاتی سونے یا چاندی کے برتن میں کسی کھانے پینے والی چیز کو ڈالنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ چیز نجس اور حرام ہوگئی ہے حرمت کا تعلق سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے میں ہے لہذا مثلاً اگر کسی نے سونے یا چاندی کی بوتل بنوائی ہے اور اس میں تیل ڈالا اب اس تیل کو استعمال کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ بوتل سے براہ راست سر پر تیل ڈالا جائے یہ صورت سونے کے برتن کو استعمال کرنے کی سے لہذا حرام ہے اور اگر تیل براہ راست سر پر ڈالنے کی بجائے پتیلی پر گر لیا یا کسی دوسرے برتن میں تھوڑا سا نکال لیا پھر اس تیل کو استعمال کیا تو اس میں کراہت دیکھو نہیں۔ کیونکہ صورت مذکورہ میں سونے چاندی کے برتن کو ابتداء استعمال نہیں کیا گیا یونہی اس کے الٹ کی صورت میں حکم ہوگا وہ یوں کہ مثلاً تیل ہی کسی اور دھات یا مٹی کے بنے برتن میں پڑا تھا اب اس سے نکال کر سونے چاندی کی بنی شیشی میں ڈال کر براہ راست سر پر لگایا جائے تو یہ مکروہ (حرام) ہوگا یونہی ایک اور مثال جو اوپر "در مختار" میں گزر چکی ہے وہ یہ کہ سیاہی کی دوات اگر سونے چاندی کی ہے لیکن قلم کہ جس سے لکھا جا رہا ہے وہ کسی اور چیز کا بنا ہوا ہے سونے کی دوات سے سیاہی قلم میں بھر کر لکھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں کیونکہ جس برتن (قلم) کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ سونے چاندی کا نہیں اور اگر سیاہی مٹی یا شیشے کی بنی دوات میں ہے اور قلم سونے یا چاندی کا ہو اور سیاہی اس قلم میں بھر کر لکھے گا تو حرام ہوگا مختصر یہ کہ یکٹنا پڑے گا کہ عرف عام میں اگر سونے چاندی کا برتن استعمال کرنے پر اسے "استعمال میں لانا" ہر شخص سمجھتا ہے تو حرمت کا حکم اور اگر اسے عرف عام میں استعمال کرنا نہ کہا جائے تو پھر کراہت نہیں۔

واللہ اعلم بالصواب

۳۹۱- بَابُ الرَّجُلِ يَمْرُ عَلَى مَا شِئَتْ

الرَّجُلِ فِي حَيْثُ بَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ

۸۵۷- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَائِدِيَةً أَمْرًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ حَيْثُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْفَى مَسْرُوتُهُ فَتُكْسَرَ حَرَاتُهُ فَيَسْقِلَ طَعَامَهُ فَإِنَّمَا تَحْزَنُ لَهُمْ صُرُوعٌ مَوَائِجِهِمْ أَطْعَمْتَهُمْ فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَائِدِيَةً أَمْرًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

کسی کے جانور کا بغیر اجازت

دودھ دھونے کا بیان

امام مالک نے ہمیں جناب نافع سے خبر دی۔ وہ ابن عمر سے اور آپ حضور ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: تم میں کوئی بھی کسی دوسرے کے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر ہرگز نہ دو ہے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ کوئی شخص اس کا توشہ دان لے کر اس کا منہ کھول کر اس میں سے کھانا ادھر ادھر کر دے؟ اس سے انہیں پریشانی ہوگی جانوروں کے تھن ان کی خوراک ہوتے ہیں لہذا تم میں سے کوئی بھی کسی کے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر نہ دو ہے۔

امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے جانور سے تھوڑا سا بھی دودھ اس کی اجازت کے بغیر دو ہے یوں ہی اگر کسی کا گزرا ایسی چار دیواری کے پاس سے ہوا کہ جس میں کسی کی گھجوریں یا کوئی پھلدار درخت تھا تو یہ گزرنے والے ان درختوں میں سے کوئی چیز تو مالک کی اجازت کے بغیر لیں اور نہ ہی کھائیں ہاں اگر اس پر وہ مجبور ہو گیا تو اس سے کھاپی سکتا ہے بعد میں اس کے مالک کو اتنی چٹی بھرے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ مَرَّ عَلَى مَائِدِيَةِ رَجُلٍ أَنْ يَحْتَلِبَ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ أَمْرِ أَهْلِهَا وَكَذَلِكَ إِنْ مَرَّ عَلَى حَائِطٍ لَهُ فِيهَا نَخْلٌ أَوْ شَجَرٌ فِيهِ ثَمَرٌ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَلَا يَأْكُلُهُ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَحْضُرَ إِلَى ذَلِكَ فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَيَشْرَبُ وَيَعْرِمُ ذَلِكَ لِأَهْلِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پاک ذکر کی بعینہ یہ حدیث "بخاری شریف" ج ۱ ص ۳۳۹ مطبوعہ آرام باغ کراچی باب التحلب مائیدہ احد بغیر اذن کتاب اللقطہ میں اور "مسلم شریف" ج ۲ ص ۸۰ باب تحريم حلب المائیدہ کتاب اللقطہ مطبوعہ نور محمد کراچی میں ہے۔ دوسرے کے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر دو ہونا اس موضوع پر کتب احادیث میں مختلف روایات وارد ہیں۔ علامہ یعنی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہوں:

(ذکر ما يستفاد منه) قال ابو عمر يحمل هذا

الحديث على ما لا تطيب به النفس لقوله ﷺ لا يحل مال امرأ مسلم الا عن طيب نفس منه قال ﷺ ان دماءكم واماوكم واعراضكم عليكم حرام وانما خص اللبن بالذكر تساهل الناس في تناوله ولا فرق بين اللبن والتمر وغيرهما في ذلك وقال القرطبي ذهب الجمهور الى انه لا يحل شئ من لبن الماشية ولا من استمر الا اذا علم

(بخاری شریف و مسلم شریف میں مروی حدیث جو "موطا امام محمد" میں زیر بحث ہے اس سے مستفاد چند باتوں کا ذکر) ابو عمر نے کہا کہ یہ حدیث اس حالت پر محمول کی جائے گی کہ جس سے مالک خوش دل نہ ہوتا ہو کیونکہ حضور ﷺ کا قول مبارک ہی کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کا مال اس کی دلی خوشی کے بغیر (کھانا پینا) حلال نہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: بے شک تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر آپس میں حرام ہیں۔ دودھ کا ذکر خاص طور پر اس حدیث پاک میں اس لیے کیا گیا

کہ لوگ عام طور پر اس میں سستی برتتے ہیں دودھ اور کھجوروں وغیرہ میں اس سلسلہ میں کوئی فرق نہیں۔ امام قرظی نے کہا جمہور کا مذہب یہ ہے کہ کسی جانور کا دودھ اور کھجور اس وقت تک کھانا پینا حلال نہیں جب تک اس کے مالک کی خوشی معلوم نہ ہو۔ بعض کا مذہب یہ ہے کہ یہ حلال ہے اگرچہ مالک کی حالت کا علم نہ بھی ہو کیونکہ یہ ایسا حق ہے کہ جس کو شریعت مطہرہ نے اسے دیا ہے اس کی تائید الوداد میں مروی حدیث کرتی ہے جسے حسن نے سمرہ سے روایت کیا ہے وہ یہ کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی کسی کے جانور کے پاس آئے تو اگر اس کا مالک وہاں موجود ہو تو اس سے دودھ (دوہنے اور پینے) کی اجازت طلب کرے اگر اجازت دے دے تو بہتر ورنہ دودھ نکال کر پی لے اور اگر مالک وہاں موجود نہیں تو تین دفعہ آواز دے اگر کہیں سے آواز نہ آئے تو اس سے اجازت طلب کرے اگر اجازت دے دے تو بہتر ورنہ دودھ نکالے اور پی لے ہاں اپنے ساتھ اٹھاتا نہ پھرے اسے ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور لکھا کہ یہ حدیث سمرہ حدیث حسن صحیح ہے اور بعض اہل علم کا اس پر عمل ہے اور امام احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے اور علی بن مدینی نے کہا حسن کا سمرہ سے حدیث کا سماع صحیح ہے اور بعض محدثین نے حسن کی سمرہ سے مروی حدیث میں کلام بھی کیا ہے انہوں نے کہا کہ حسن دراصل سمرہ کے صحیفہ سے حدیث بیان کرتا ہے (سماع ثابت صحیح نہیں ہے) دوسرا استدلال ان بعض حضرات کا ابوسعید کی روایت سے ہے بنی ابن ماجہ نے صحیح اسناد سے ابونضرہ کے ذریعہ روایت کیا وہ یہ کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جب تو کسی چرواہے (کی بکریوں) کے پاس سے گزرے تو تین مرتبہ آواز دے اگر جواب دے تو بہتر ورنہ فساد کے بغیر تو اس کے جانوروں کا دودھ دوہ کر پی لے اور جب تو کسی باغ کی چار دیواری کے پاس سے آئے تو اس کے مالک کو تین دفعہ آواز دے اگر بول پڑے اور جواب دے تو بہتر ورنہ بغیر فساد کے اس کا پھل کھالے۔ تیسرا استدلال امام ترمذی کی روایت کردہ حدیث ہے جو یحییٰ بن سلیم نے عبداللہ سے وہ نافع سے اور یہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ حضور ﷺ نے کئی کئی کھجوروں کے بارے

طیب نفس صاحبہ وذهب بعضهم الى ان ذالك يحل وان لم يعلم حال صاحبه لان ذالك حق جعله الشارع له يؤيده مارواه ابو داؤد من حديث الحسن عن سمرة رضى الله عنه ان النبي ﷺ قال اذا اتى احدكم على ماشية فان كان فيها صاحبها فليتاذنه فان اذن له والا فليحلب ويشرب وان لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فان اجاب فليتاذنه فان اذن له والا فليحلب ويشرب ولا يحمل رواه الترمذى ايضا وقال حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح والعمل على هذا عنه بعض اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق وقال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح وقد تكلم بعض اهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا انما يحدث عن صحيفة سمرة واستدلوا ايضا بحديث ابي سعيد رواه ابن ماجه باسناد صحيح من رواية ابي نضرة منه قال قال رسول الله ﷺ اذا اتيت على راع فناده ثلاث مرات فان اجابك والا فاشرب من غير ان تفسدوا ان اتيت على حائط بستان فناده ثلاث مرات فان اجابك والافكل من غير ان تفسدوا وبما رواه الترمذى ايضا من حديث يحيى بن سليم عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي ﷺ سئل عن التمر المعلق فقال من اصاب منه من ذى حاجة غير متخذ خبئة فلا شئ عليه وقال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث يحيى بن سليم وروى ايضا عن حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي ﷺ سئل عن التمر المعلق الى آخره نحوه والخبئة بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء الموحدة بعدها نون قال الجوهري هو ما تحمله في حضنك وقال ابن الاثير الخبئة معطف الازار و طرف الثوب اي لا ياخذ منه

میں دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا: ان میں سے اگر حاجت مند نے کچھ کھالیں لیکن حتمی وغیرہ میں جمع نہ کیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں کہا حدیث غریب ہے اس کا پتہ صرف سحیح بن سلیم کی حدیث سے ہی ہوتا ہے۔ ترمذی نے یہ روایت بھی ذکر کی جو عمر بن شعب اپنے باپ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ لکٹی کھجوروں کا کیا حکم ہے؟ الاثر۔ لفظ حیسنة جو اس حدیث پاک میں آیا ہے جو بری نے اس کا معنی یہ کیا ہے جو چیز کوئی شخص چادر میں ڈال کر اٹھالے اور ابن اثیر نے کہا اس سے مراد پیزے کا پلہ ہے یعنی اپنے کپڑے کے کنارے میں نہ باندھے لکٹی کھجوروں سے مراد یہ ہے کہ جو کھجور کے درخت پر کانٹے سے پہلے لکٹی ہوئی ہوں وہ کھجوریں مراد نہیں جو عرب لوگ کات کر مسجد کے دروازے پر اس لیے لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ جسے ضرورت ہو وہ کھالے انہیں تو ہر ایک کے لیے کھانے کی اجازت ہے۔ تیسرا استدلال اس واقعہ سے ہے جو ہجرت کے وقت پیش آیا وہ یہ کہ حضور ﷺ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک چرواہے کی بکریوں کا دودھ پیا تھا۔ جمہور فقہاء اور علماء کہتے ہیں جن میں امام ابوحنیفہ مالک شافعی اور ان کے اصحاب شامل ہیں یہ جائز نہیں (اس کی دلیل وہ جو گزرتی تھی) کہ کوئی شخص کسی کے باغ سے یا کسی کے جانور کا دودھ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر استعمال میں لائے ہاں اگر وہ مجبور ہو تو اس وقت بقدر ضرورت جائز ہے۔

فی طرف ثوبہ یقال اخین الرجل اذا خبا شینا فی حینة ثوبہ او سراویلہ والمراد من النمر المعلق هو النمر علی النخل قبل ان یقطع و لیس المراد ما کانوا یعلقونہ فی المسجد فی الاثناء فی ایام النمرۃ فان ذالک ما دون فیہ و استدلووا ایضا بقضیۃ الہجرۃ و شرب ابی بکر و النبی ﷺ من غنم الرعی و قال جمہور العلماء و فقہاء و الامصار منهم الانسۃ ابو حنیفۃ و مالک و الشافعی و اصحابہم لا یجوز لمامر ان یاکل من بستان احد و لا یشرب من لبن قنہ الا باذن صاحبه اللهم الا اذا کان مضطرا فحینئذ یجوز له ذالک قدر دفع الحاجۃ.

(عمدة القاری ج ۱۳ ص ۲۷۸ باب لا یحلب ما شیت امداح کتاب

المقطی مطبوعہ بیروت)

قارئین کرام! امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر سے آپ نے ان حضرات کے چند دلائل ملاحظہ فرمائے جو مالک کی اجازت کے بغیر اس کے جانور کا دودھ نکال کر پینے اور باغ کے پھل وغیرہ کھانے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق ان حضرات میں ہی شامل ہیں ان کی پیش کردہ احادیث کے علماء نے بہت سے جوابات دیئے ہیں جن کے پیش نظر دونوں اقسام کی احادیث میں تطبیق کی صورت نکل آتی ہے ان جوابات کی تعداد دس کے گگ بھگ ہے جنہیں علامہ عینی نے ذکر فرمایا ہم ان میں سے صرف پانچ عدد جوابات درج کر رہے ہیں جو مسئلہ کی وضاحت کے لیے کافی ہیں۔

(۱) ایاحت و جواز اس صورت کے ساتھ خاص ہے جب کھانے والے کو علم ہو کہ اس کے کھانے سے مالک ناراض نہیں ہوگا اور ممانعت اس وقت ہے جب ناراضگی کرے۔

(۲) بلا اجازت کھانے کی اجازت مسافروں کے لیے ہے یا مجبور لوگوں کے لیے ہے مثلاً حالت اکراہ یا سخت بھوک لگی ہے، مقیم اور غیر ضرورت مندوں کے لیے نہیں۔

(۳) اجازت مجاہدین کے لیے ہے غیر مجاہد کے لیے ممنوع ہے۔

(۴) مذکورہ اجازت زکوٰۃ کی فرضیت سے قبل تھی بعد میں یہ منسوخ ہو گئی۔

(۵) حضور ﷺ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کا جہت کے سفر میں چرواہے کی بکریوں کا دودھ پینا اس لیے تھا کہ اس چرواہے نے اپنی بکریوں کا دودھ ہر مسافر کو پینے کا اعلان کر رکھا تھا۔

خلاصہ کام یہ کہ کسی شخص کے جانور کا دودھ یا اس کے باغ کا پھل اس کے اجازت کے بغیر حاصل کرنا جائز ہے اور جن احادیث میں اس کی اجازت آئی ہے ان کی علماء نے تاویل فرمائی ہے۔

۳۹۲ - بَابُ نَزْوِلِ أَهْلِ الذَّمَّةِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ وَمَا يَكْرَهُ ذَلِكَ

ذمیوں کا مدینہ اور مکہ میں ٹھہرنا
اور اس کی کراہت کا بیان

امام مالک نے ہمیں جناب نافع سے اور وہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں، یہودیوں اور مجوسیوں کے لیے مدینہ منورہ میں تین دن ٹھہرنے کی حد مقرر فرمائی تھی وہ ان دنوں میں بازار سے خرید و فروخت کرتے اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے ان میں سے تین دن کے بعد کوئی بھی وہاں نہ ٹھہرتا۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ اور ان کے ارد گرد و علاقہ جو جزیرہ عرب کہلاتا ہے (وہ اس حکم کا محل ہے) ہمیں حضور ﷺ سے یہ حدیث پاک پہنچی ہے آپ نے فرمایا کہ دو (۲) دین جزیرہ عرب میں باقی نہیں رہ سکتے پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر غیر مسلم کو جزیرہ عرب سے اس حدیث پاک کے حکم کی وجہ سے نکال دیا۔

امام مالک نے ہمیں اسماعیل بن حکیم سے خبر دی وہ عمر بن عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے شک حضور ﷺ نے فرمایا: جزیرہ عرب میں دو (۲) دین ہر گز باقی نہیں رہیں گے۔

امام محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کے ارشاد کو عملی طور پر کر دکھایا سو انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ذکر فرمائی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہود و نصاریٰ اور مجوس کو مدینہ منورہ سے نکال دیا اور آئندہ کے لیے انہیں صرف تین دن تک خرید و فروخت کرنے کی اجازت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کام حضور ﷺ کے ارشادِ گرامی کے تحت سرانجام

۸۵۸ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَرَبَ لِلنَّصَارَى وَالْيَهُودِ وَالْمَجُوسِ بِالْمَدِينَةِ إِقَامَةً ثَلَاثَ لَيَالٍ يَسْتَوِفُونَ وَيَقْضُونَ حَوَائِجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يُقِيمُ بَعْدَ ذَلِكَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا حَوْلَهُمَا مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَقَدْ بَلَّغَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَا يَبْقَى دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَأَخْرَجَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ لِهَذَا الْحَدِيثِ.

۸۵۹ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ بَلَّغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَبْقَى دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ قَدْ يَعْلَمُ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْرَجَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.

دیا جسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا وہ یہ کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جزیرہ عرب میں دو دین (اسلام و غیر اسلام) نہیں رہ سکتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کے ارشاد عالی کی تکمیل کرتے ہوئے یہ قدم اٹھایا لیکن حضور ﷺ نے اس وجہ سے یہ حکم صادر فرمایا؟ اس کی تفصیل ”مسلم شریف“ وغیرہ میں منقول ہے۔

یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکالنے کی وجہ

واقعہ یوں ہوا کہ حضور ﷺ نے غزوہ خندق سے قبل یہود و نصاریٰ کے دو مشہور قبیلے بنوفسیر اور بنوقریظ سے معاہدہ کیا تھا کہ تم دونوں قبیلے اول تو کفار کے مقابلہ میں ہماری مدد کرو اور اگر نہیں کر سکتے تو تمہیں غیر جانب دار رہنا ہوگا یعنی نہ ہماری مدد کرو اور نہ ان کی چنانچہ معاہدہ ہو گیا لیکن غزوہ خندق کے موقع پر ان قبیلوں نے بدعہدی کی اور کفار کا ساتھ دیا حضور ﷺ نے اس بدعہدی کی وجہ سے بنوفسیر کو جلا وطن کر دیا اور بنوقریظ کو وہ رہنے دیا۔ ”مسلم شریف“ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سرکار دو عالم ﷺ ہم میں تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے اٹھو! یہودیوں کے پاس چلتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہو لیے جب یہودیوں کے پاس آگئے تو رسول کریم ﷺ نے کھڑے کھڑے ان سے بآواز بلند کہا اے یہود! اسلام لے آؤ تم سلامتی میں ہو جاؤ گے انہوں نے جواباً کہا اے ابوالقاسم! آپ نے تبلیغ کر دی (یعنی آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے آگے ہماری مرضی) رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اعتراف کر لو اور اسلام قبول کر لو اور سلامتی میں رہو انہوں نے کہا اے ابوالقاسم! آپ نے تبلیغ کر دی ہے رسول کریم ﷺ نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا: میں یہی چاہتا ہوں (کہ تم اسلام لاؤ اور سلامتی میں ہو جاؤ) پھر رسول کریم ﷺ نے فرمایا: زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میں اس زمین سے تمہیں نکال باہر کرنا چاہتا ہوں لہذا تم میں سے جو شخص اپنا مال و ستاع فروخت کرنا چاہے وہ فروخت کر دے ورنہ خوب جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بنوفسیر اور بنوقریظ کے یہودیوں نے رسول کریم ﷺ سے جنگ لڑی رسول کریم ﷺ نے بنوفسیر کو جلا وطن کر دیا اور بنوقریظ پر احسان فرماتے ہوئے وہیں برقرار رکھا اس کے کچھ عرصہ کے بعد بنوقریظ نے بھی آپ ﷺ سے جنگ لڑی آپ نے ان کے مردوں کو قتل کروا دیا اور ان کی عورتوں، بچوں اور ان کے مال و اسباب کو مسلمانوں میں بانٹ دیا البتہ ان میں سے بعض یہودی حضور ﷺ کے ساتھ جا ملے آپ نے انہیں اس دن دے دیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ رسول کریم ﷺ نے مدینہ منورہ کے تمام یہود کو جلا وطن کر دیا ان میں بنوقریظ حضرت عبداللہ بن سلام کی قوم تھی اور حارثہ کے یہودی بھی تھے جو مدینہ منورہ کا ہر ایک یہودی تھا..... حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ سرکار دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے ضرور نکالوں گا اور مسلمانوں کو سوا ہاں کسی اور کو نہیں رہنے دوں گا۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۹۲ باب اجلاء یہود بنی الجنادین کتاب الجہاد و السیر مطبوعہ آ رام باغ کراچی)

”مسلم شریف“ میں ہی بنوقریظ کے مدینہ منورہ سے نکالے جانے کا سبب مذکور ہے اور پر حوالہ میں آپ نے بنوفسیر کی جلا وطنی کا سبب ملاحظہ فرمایا یعنی بدعہدی۔ بدعہدی اگرچہ دونوں قبائل نے غزوہ خندق کے وقت کی تھی لیکن کمال احسان سے آپ نے بنوقریظ کو جلا وطن نہ کیا جب ان یہودیوں نے احسان فراموشی کی اور حضور ﷺ کی اعلیٰ مخالفت پر اتر آئے تو ان کی جلا وطنی کا حکم دیا گیا۔ ”مسلم شریف“ میں یہ واقعہ جس انداز سے ذکر ہوا چونکہ اس میں چند مخصوص فوائد ہیں اس لیے اس کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جنگ خندق میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک قریشی نے تیر مارا

س. کا نام ابن العرقہ تھا یہ تیر آپ کے ایک بازو کی رگ میں لگا (دوسری جگہ اس رگ کا نام بھی مذکور ہے اسے اٹکل کہتے ہیں خون بند نہ ہوا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے زندگی سے مایوس ہو کر حضور ﷺ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا آپ ﷺ نے فرمایا: ابھی تمہاری موت کا وقت نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت بڑا کام لینا ہے) حضور ﷺ نے مسجد میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے خیمہ لگوا دیا اس میں آپ کو رکھا گیا اور آپ کی عیادت ہوتی رہی جب حضور ﷺ جنگ خندق سے واپس تشریف لائے تو آپ نے ہتھیارا اتار کر غسل فرمایا اس وقت آپ کی خدمت میں جناب جبرئیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حالت ان کی یہ تھی کہ اپنے سر سے دھول اور غبار جھاڑ رہے تھے اور عرض کیا آپ نے تو ہتھیارا اتار دیئے ہیں لیکن ہم نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے آپ ان کی طرف تشریف لے چلیں حضور ﷺ نے پوچھا کہاں چلوں؟ جبرئیل علیہ السلام نے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا پھر حضور ﷺ نے ان سے جنگ لڑی حضور ﷺ کے فیصلہ پر یہ لوگ قلعہ سے باہر نکل آئے آپ نے ان کا معاملہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ پر چھوڑ دیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جنگجو مردوں کو قتل کر دیا جائے ان کے بچوں اور عورتوں کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کے مال تقسیم کر لیے جائیں۔

جبرئیل علیہ السلام کے کہنے پر حضور ﷺ نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور بنو قریظہ کے ساتھ جنگ کے لیے چل پڑے لڑتے لڑتے بنو قریظہ قلعہ بند ہو گئے اندر سے شرارتیں کرتے آپ ﷺ نے ان کے باغوں کو جلانے اور جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا جب ایسا ہوا تو انہیں بہت صدمہ ہوا قلعہ کا محاصرہ جب طویل ہو گیا اور بنو قریظہ تنگ آ گئے تو انہوں نے صحابہ کرام کو یہ پیشکش کی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں بھی منظور ہوگا انہوں نے حضرت سعد کا نام اس لیے بطور ثالث پیش کیا کہ دور جاہلیت میں ان کے اور حضرت سعد کے تعلقات بہت اچھے تھے جب اس پیشکش کا حضور ﷺ کو پتہ چلا تو آپ نے اس کی منظوری دے دی۔ حضور ﷺ نے جناب سعد کو بلوایا وہ رخی بازو کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر حاضر خدمت ہوئے جب بارگاہ رسالت میں بازیابی کے لیے آتے دکھائی دئے تو سر کا درد عالم ﷺ نے موجود صحابہ کرام کو حکم دیا ”قوموا لسیدکم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ“ حضور ﷺ نے جناب سعد کو حکم و ثالث مقرر کیے جانے کا بتایا تو انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا جو لوگ قلعہ پر بیٹھے ہیں وہ نیچے اتر آئیں چنانچہ وہ نیچے اتر آئے حضرت سعد نے جب ان کی عداوتوں اور رسول کریم ﷺ سے شرارتوں کا تصور کیا تو پر جوش انداز میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا ان کے مردوں کو قتل کر دو ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لو حضور ﷺ نے اس پر فرمایا سعد! تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ کے فیصلہ کے مطابق ہے۔ ”مسلم شریف“ میں یہ واقعہ اختصار سے یوں مذکور ہے:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو قریظہ حضرت سعد کے فیصلہ کے مطابق قلعہ سے نیچے اتر آئے حضور ﷺ کے بلوانے پر حضرت سعد ایک گدھے پر سوار ہو کر آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے جب آپ مسجد کے قریب پہنچے تو آپ ﷺ نے انصار سے فرمایا اپنے سردار یا اپنے افضل شخص کے لیے کھڑے ہو جاؤ پھر فرمایا: یہ لوگ تمہارے فیصلہ پر قلعہ سے باہر آئے ہیں حضرت سعد نے فرمایا کہ ان میں سے جو جنگ لڑنے کی اہلیت رکھتے ہیں وہ قتل کر دیئے جائیں ان کے بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا جائے حضور ﷺ نے فرمایا تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے مطابق ہے بعض دفعہ کہا کہ تم نے بادشاہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ ابن قتی نے یہ آخری جملہ ذکر کیا ہے۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۹۵ باب جواز قتل من نقض عہد الخ مطبوعہ آرام باغ کراچی)

نوٹ: حضور ﷺ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے انصار کو فرمایا ”قوموا لسیدکم اپنے سردار کے لیے

کھڑے ہو جاؤ" اس سے معزز و مکرم شخصیت کی آمد پر اس کی تعظیم کرتے ہوئے کھڑے ہونے کا جواز و اثبات موجود ہے "قیام تعظیسی" کو عبادت میں شامل کر کے اس کے مرتکب پر کفر کا فتویٰ لگانے سے شرم نہیں کرتے ان کے ذمہ میں قیام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نیر اللہ کے لیے قیام کرنا حرام ہے میں چاہتا ہوں کہ "قیام تعظیسی" کی تحقیقی اور تفصیلی بحث ہو جائے تاکہ جواز و عدم جواز واضح ہو جائے۔

قیام تعظیم کے اثبات پر چند احادیث بمعہ توضیحات شارحین کرام

اس حدیث پاک میں اس بات کا اثبات ہے کہ جب صاحب فضل تشریف لائیں تو ان کی تعظیم بجالانی چاہیے اور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرنا چاہیے یونہی جب مورخوں نے اس حدیث پاک سے قیام تعظیسی پر حجت پکڑی ہے کہ یہ مستحب ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ علیہ نے کہا یہ قیام وہ نہیں جس سے منع کیا گیا ہے وہ اس شخص کے بارے میں جو بیٹھا ہوا ہو اور اس کے بیٹھنے تک لوگ کھڑے رہ کر اس کی تعظیم بجالائیں میں کہتا ہوں کہ کسی صاحب فضیلت شخص کی آمد پر کھڑا ہونا مستحب ہے اس بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں اور جو قیام ممنوع ہے اس میں ایک حدیث بھی صراحتاً منع کرنے والی نہیں۔ میں نے یہ تمام گفتگو جمع علماء کرام کی اس پر جو گفتگو ہوئی اسے ایک رسالہ میں جمع کر دیا ہے اور میں نے ممنوع قیام کے توہم کا بھی وہاں جواب ذکر کیا ہے۔

فیہ اکرام اهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم اذا اقلوا هكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام قال القاضي وليس هذا من القيام المنهي عنه وانما ذاك فيمن يقومون عليه وهو جالس ويمثلون قياما طول جلوسه قلت القيام للقدام من اهل الفضل مستحب وقد جاء فيه احاديث ولم يصح في المنهي عنه ضنى صريح وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزء واجبت فيه عما توهم المنهي عنه. (نورین شرح مسلم ص ۹۵ باب جواز قیام من تنشق العبد الخ مطبوعہ نور محمد کراچی)

اس حدیث پاک میں اس کا اثبات ہے کہ بادشاہ اور حاکم کسی مسلمان سردار و پیشوا کی تعظیم کا حکم دے تو جائز ہے اور صاحب فضل کا وقت کے بادشاہ کی مجلس میں تعظیم کرنا اور بادشاہ کے علاوہ وہاں موجود دوسرے اصحاب کا اس کے لیے تعظیسی قیام اور لوگوں پر قیام تعظیسی کو لازماً کر دینے کا جواز موجود ہے کچھ لوگوں نے اس سے منع کیا ہے اور حضرت ابوامامہ کی ایک روایت سے انہوں نے حجت پکڑی جسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے ذکر کیا۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ غصا پر تکیہ لگائے گھر سے باہر تشریف لائے تو ہم آپ کے لیے کھڑے ہو گئے پس آپ نے فرمایا: مجھیوں کی طرح کھڑے نہ ہوا کرو۔ امام بطری نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کی سند مضطرب ہے اور اس میں ایسا راوی بھی ہے جو غیر معروف ہے ان معین نے ایک اور حدیث جو

فیہ امر السلطان والحاكم باكرام السيد من المسلمين و حواز اکرام اهل الفضل فی مجلس السلطان الاکبر والقيام فیہ لغیرہ من اصحابہ والزمام الناس كافة للقيام الی سیدہم وقد منع ذالک قوم واحتجوا بحديث ابی امامة رواه ابو داؤد وابن ماجه قال خرج النبی ﷺ متوڪا علی عضا فقمنالہ فقال لا تقوموا کما تقومو الا عاجه قال الطبری هذا حدیث ضعیف مضطرب السند فیہ من لا یعرف واحتجوا ایضا بحديث عبد اللہ بن بریدہ اخرجه الحاكم ان ابان دخل علی معاویة فاخبره ان النبی ﷺ قال من احب ان یتمثل له الرجال قیاما وحبت له النار وقال الطبری انما فیہ نهی من یقام له

عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہوئی حاکم نے اسے ذکر کیا وہ یہ کہ ان کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے انہیں خبر دی کہ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: جو شخص اس بات کا خواہش مند ہو کہ لوگ اس کی خاطر کھڑے ہو جائیں اس کے لیے دوزخ کی آگ لازم ہوگی۔ امام طبری نے کہا کہ اس حدیث پاک میں منع اس بات سے کیا گیا ہے کہ کسی کی خوشی کی خاطر قیام کیا جائے جو کسی کی تعظیم کے پیش نظر قیام کرتا ہے اس سے منع نہیں کیا گیا۔ خطابی نے باب کے تحت مذکور حدیث کے بارے میں لکھا کہ کسی عالم فاضل کے لیے سید کا لفظ استعمال کرنا اس کا جواز اس حدیث سے ملتا ہے اور اس حدیث پاک سے یہ بھی ملتا ہے کہ صاحب فضیلت سردار کے لیے اس کے ماتحت افراد کا قیام کرنا اور عادل امام کے لیے رعایا کا قیام کرنا اور دینی استاد کے لیے طلباء کا قیام کرنا مستحب ہے۔ قیام مکروہ وہ ہے جو ان صفات والوں کے علاوہ کسی اور کا کیا جائے اور ولید بن رشد سے منقول ہے کہ قیام کی چار اقسام ہیں۔ (۱) ممنوع۔ یہ وہ قیام ہے جو اپنے لیے ازارہ تکبر لوگوں کا کھڑا ہونا چاہتا ہے یا جو لوگ اس کے لیے کھڑے ہوئے ان پر اپنی بزرگی و بڑائی کی دھاک بٹھانے کے لیے قیام ہوا (۲) مکروہ یہ وہ قیام ہے جو کسی تکبر اور بزرگی کی شخی مارنے والے کے لیے نہ ہو۔ لیکن اسے خطرہ ہو کہ لوگوں کے کھڑے ہونے کی وجہ سے مجھ میں تکبر اور شخی آ جائے گی یہ اس لیے کہ اس میں جابر و ظالم لوگوں کی مشابہت پائی جاتی ہے (۳) جائز۔ وہ قیام جو بطریقہ احسان و اکرام ہو اور ایسے شخص کے لیے ہو جو اس کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور اپنے لیے قیام سے اسے جاہلوں کے ساتھ مشابہت کا بھی خطرہ نہ ہو (۴) مندوب۔ وہ قیام جو کسی کے سفر سے واپسی پر کیا جائے اسے سلام کہنے کے لیے قیام ہو یا کسی ایسے شخص کے لیے قیام کیا گیا کہ جسے کوئی نعت حاصل ہوئی ہو تو کھڑا ہونے والا اسے مبارک دینے کے لیے کھڑا ہو تو یہ کھڑا ہونا مندوب و مستحب ہے۔

”قوموا الی سیدکم“ کے تحت ہم نے دو عظیم شارح الحدیث کے کلام کو پیش کیا۔ امام نووی جو شافعی المذہب ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اہل فضل و کرم کے لیے ”قیام تعظیسی“ جائز ہے اس کی ممانعت میں کوئی حدیث صریح نہیں اور فرمایا میں نے اس موضوع

پر ایک رسالہ بھی لکھا جس میں مذکورہ موقف کی تائید اور مانعین کے اعتراضات کا جواب بھی درج کیا ہے۔ علامہ بدرالدین عینی صاحب عمدة القاری نے بھی ”قیام تعظیمی“ کی بھرپور تحقیق فرمائی اور مانعین کے جوابات بھی ذکر فرمائے اب ایک مالکی المذہب شارح کی تحریر دیکھئے:

اس حدیث پاک میں اس بات کا ثبوت ہے کہ قوم کے کسی بزرگ اور صاحب خیر کی بزرگی کے پیش نظر قیام تعظیمی کیا جائے اور اس سے ملاقات خوشگوار ماحول میں ہونی چاہے خود حضور ﷺ نے کئی ایک حضرات کے لیے قیام فرمایا تحقیقین کے نزدیک یہ قیام وہ نہیں جس سے منع کیا گیا ہے ممنوع وہ قیام ہے جو محفل و مجلس کے کناروں پر کیا جاتا ہے جیسا کہ عم میں رعایا اپنے بادشاہوں کے لیے قیام کرتی ہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے ”قیام تعظیمی“ کے جواز پر چند عبارات

فیہ مایلزم من اکبار عظیم القوم و اهل الخیر من القیام لهم و حسن اللقاء و قد قام النبی ﷺ لغیر واحد و لیس من القیام المنہی عنه عند المحققین و انما المنہی عنه ان یقام علی رأس المجالس كما تفعله العمج لملوکھا.
(اکمال اکمال العلم شرح مسلم ص ۹۲ باب اجلاء الیہود من المدینة الخ مطبوعہ بیروت)

ابن بطلال نے کہا کہ حدیث ”قوموا الی سیدکم“ میں چار باتوں کا اثبات ہے ایک یہ کہ عظیم رہنما کسی بڑے مسلمان کے اکرام و تعظیم کا حکم دے سکتا ہے۔ دوم یہ کہ عظیم رہنما کی مجلس میں اہل فضل کا اکرام اور ان کی تعظیم بجا لانا جائز ہے۔ تیسرا یہ کہ عظیم رہنما کی مجلس میں موجود ہوتے ہوئے اس کے علاوہ اس کے کسی اور دوست کے لیے قیام کرنا مشروع ہے۔ چوتھا یہ کہ عظیم رہنما عوام کو ان میں سے کسی بزرگ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا لازم کر سکتا ہے۔۔۔۔۔ جن احادیث میں قیام کی کراہت آئی ہے ان تہیہ نے ان کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد وہ قیام ہے جو کوئی شخص اپنے لیے لوگوں سے اس کا تقاضا کرے یعنی وہ اس کے لیے دست بستہ کھڑے رہیں جیسا کہ عمی بادشاہوں کے حضور لوگ کھڑے رہتے ہیں اس سے مراد نہیں کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو جب سلام کرے تو یہ اس کے لیے کھڑا ہو (یہ قیام مراد نہیں کیونکہ یہ جائز ہے) ابن بطلال نے قیام تعظیمی کے جواز پر اس حدیث سے استدلال کیا جسے سنائی نے عائشہ بنت طلحہ کے واسطے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے وہ یہ کہ رسول کریم ﷺ جب عمی اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی طرف آتے دیکھتے تو انہیں خوش آمدید کہتے پھر کھڑے۔۔۔۔۔ کر ان کا بوسہ لیتے پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جگہ بٹھاتے میں کہتا ہوں کہ

قال ابن بطلال فی هذا الحدیث امر للامام الاعظم باکرام الکبیر من المسلمین و مشروعیة اکرام اهل الفضل فی مجلس الامام الاعظم و القیام فیہ لغیره من اصحابہ و الزام الناس كافة بالقیام الی الکبیر منهم.... و اجاب عنه ابن قتیبة بان معناه من اراد ان یقوم الرجال علی رأسہ كما یقوم بین یدی ملوک الاعاجم و لیس المراد به نہی الرجل عن القیام لآخریہ اذا سلم علیہ و احتج ابن بطلال للحجواز بما اخرجه النسائی عن طریق عائشہ بنت طلحة عن عائشہ کان رسول اللہ ﷺ اذا رای فاطمة بنتہ قد اقبلت رحب بها ثم قام فقبلها ثم اخذ بیدها حتی یجلسها فی مکانہ. (قلت) و حدیث عائشہ هذا داؤد و الترمذی و حسنہ و صححه ابن حبان و الحاکم و اصله فی الصحيح كما معنی فی المناقب عن عبد اللہ بن بریدہ عن معاویة فذکرہ و فیہ سامن رجل یكون علی الناس فیقوم علی رأسہ الرجال یحب ان ینکر عنده الخصوم فیدخل الجنة... فانہ سننل عن المرأة تبالغ فی اکرام زوجها اخزجه ابو فضل قاه و تنزع ثیابه و تقف حتی یجلس

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی یہ حدیث ابوداؤد اور ترمذی نے بھی ذکر کی ہے اور ابن حبان نے اسے حسن کہا اس کی تصحیح کی اور حاکم نے بھی اور اصل حدیث ”صحیح بخاری“ میں ہے جیسا کہ مناقب میں گزر چکا ہے۔۔۔ عبداللہ بن بریدہ سے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں حدیث مذکورہ ذکر کرنے کے بعد کہا کوئی شخص جو لوگوں پر کسی طرح کا افسر ہو اس کے سر ہانے لوگ کھڑے رہیں وہ اسے پسند کرتا ہو کہ اس کے پاس لوگوں کا اثر دام رہے وہ جنت میں داخل ہوگا... امام مالک رضی اللہ عنہ سے ایسی عورت کے بارے میں پوچھا گیا جو اپنے خاندانی تعظیم بڑھ چڑھ کر کرتی ہے، اسے خوش آمدید کہتی ہے، اس کے کپڑے اتار کر رکھ دیتی ہے اور دوسرے پہننے کو دیتی ہے) اور اس کے بیٹے تک کھڑی رہتی ہے؟ فرمایا خوش آمدید کہنے میں کوئی حرج نہیں اور خاندان کے بیٹھے تک کھڑے رہنا یہ درست نہیں کیونکہ یہ ظالم و جاہل لوگوں کا کام ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اسے اچھا نہیں سمجھا۔

خطابی نے کہا کہ حدیث الباب میں اس بات کا جواز ملتا ہے کہ کسی عالم فاضل کے لیے سید کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے اور اس میں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام عادل اور رئیس فاضل کے لیے ماتحت کا کھڑا ہونا اور عالم کے لیے شاگرد کا کھڑا ہونا جائز اور مستحب ہے... امام بیہقی نے کہا کہ تعظیم و اکرام کے پیش نظر کھڑا ہونا جائز ہے جیسا کہ انصار نے حضرت سعد کے لیے قیام کیا تھا اور جناب طلحہ نے حضرت کعب کے لیے قیام کیا تھا اور تعظیمی قیام ایسے شخص کے لیے جائز نہیں جو یہ نظریہ رکھتا ہو کہ میرے لیے کھڑا ہونا میرا حق بنتا ہے یہاں تک کہ اگر اس کے لیے قیام نہ کیا جائے وہ ناراض ہو جائے یا جھڑک پلائے یا اس کی شکایت کرے (کہ تم نے میرے لیے قیام نہیں کیا) ابو عبداللہ نے کہا کہ اس کے لیے ضابطہ یہ ہے شریعت مطہرہ نے کسی کا کوئی کام کرنا مکلف پر مستحب کیا ہو اور ابھی مکلف موجود نہیں جس کی وجہ سے کام میں تاخیر ہوگی تو جب کام سرانجام دیئے والا (مامور) آجائے اور وہ اس کی آمد پر کھڑا ہو جائے تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ قیام دراصل اس تاخیر کے بدلہ میں ہے جو اس سے ہوئی تھی۔ امام نووی نے قیام تعظیمی کے جواز پر حضرت

فقال اما التلقى فلا بأس به واما القيام حتى يجلس فلا فان هذا فعل الجبارة وقد انكره عمر بن عبدالعزيز وقال الخطابي في حديث الباب جواز اطلاق السيد على البحر الفاضل وفيه ان قيام المرؤس للرئيس الفاضل والامام العادل والمتعلم للعالم مستحب... وقال البيهقي القيام على وجه البر والاكرام جائز كقيام الانصار لسعد وطلحة لكعب ولا ينبغي لمن له ان يعتقد استحقاقه لذلك حتى ان ترك القيام له حق عليه او عاتبه او شكاه قال ابو عبد الله وضابطة ذلك ان كل امر ندب الشرع للمكلف بالمشى اليه فتأخر حتى قدم المأمور لاجله فالقيام اليه يكون عوضا عن المشى الذي فات واحتج النووي ايضا بقيام طلحة لكعب بن مالک... اخرجه ابوداؤد ان النبي ﷺ كان - السايوما فاقبل ابوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فجلس عليه ثم اقبلت امه فوضع لها شق ثوبه من الجانب الآخر ثم اقبل اخوه من الرضاعة فقام فاجلسه بين يديه... واحتج النووي ايضا بما اخرجه مالک في قصة عكرمة بن ابي جهل انه لما فر الى اليممن يوم الفتح ورحلت امراته اليه حتى عادته الى مكة مسلما فلما راه النبي ﷺ وثب اليه فرحا وما عليه رداء ويقام النبي ﷺ لما قدم جعفر على الحبشه فقال مادري بايهما انا اسر بقدم جعفر او بفتح خيبر وبحديث عائشه قدم زيد بن حارثه المدينة والنبي ﷺ في بيتي فقرب الباب فقام اليه فاعتنقه وقبله. (فتح الباری شرح البخاری ج ۱۱ ص ۳۱-۳۲ باب قول النبي ﷺ "قوموا الي سيدكم" کتاب الاستئذان مطبوعه مصر قدیم)

طلحہ کا جناب کعب کے لیے قیام کرنا اس سے استدلال کیا ہے.... ابو داؤد نے حدیث ذکر کی کہ حضور ﷺ ایک دن تشریف فرما تھے اسے میں آپ کے رضاعی باپ آئے آپ نے ان کے لیے اپنے کپڑے کی ایک طرف بچھائی اور وہ اس پر بیٹھ گئے پھر آپ کی رضاعی ماں تشریف لائیں تو آپ نے ان کے لیے کپڑے کا دوسرا حصہ بچھایا (وہ بیٹھ گئیں) پھر آپ کے رضاعی بھائی آئے تو آپ کھڑے ہو گئے اور انہیں اپنے سامنے بٹھایا... امام نووی نے اس حدیث سے بھی احتجاج کیا ہے جسے امام مالک نے عکرمہ بن ابی جہل کے قصہ میں ذکر کیا وہ یہ کہ جب عکرمہ یمن کی طرف بھاگ گیا یہ فتح مکہ کے دن کا واقعہ ہے اور اس کی بیوی اس کی طرف گئی یہاں تک کہ اسے مسلمان بنا کر مکہ واپس لے آئی جب حضور ﷺ نے عکرمہ کو آتے دیکھا تو خوشی سے آپ اس کے لیے اس حال میں کھڑے ہو گئے کہ چادر تشریف بھی آپ پر نہ تھی۔ امام نووی نے قیام تعظیمی کی دلیل اس سے بھی پیش کی ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت جعفر کے لیے قیام کیا جبکہ یہ حبشہ سے تشریف لائے اور حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے نہیں معلوم کہ میں ان دو باتوں میں سے کس سے خوش ہوا ہوں۔ جعفر کے حبشہ سے آنے یا فتح خیبر کی خوش خبری سے؟ اور امام نووی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ مدینہ منورہ آئے اس وقت حضور ﷺ میرے گھر تشریف فرما تھے زید بن حارثہ نے دروازہ پر دستک دی آپ اس کی طرف کھڑے ہوئے اسے گلے سے لگایا اور اسے چوما۔

فتح الباری کی مذکورہ عبارت سے قیام تعظیمی پر دلائل منقولہ

- حدیث (۱) حضرت سعد کے لیے حضور ﷺ کے حکم پر صحابہ کرام کا تعظیماً کھڑا ہونا۔
- حدیث (۲) حضور ﷺ کا اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہراء کی آمد پر خوش آمدید کہنا اور قیام فرمانا۔
- حدیث (۳) مقدمات کا فیصلہ کرانے والوں کے ہجوم کو پسند کرنے والا جنسیتی ہے (فیصلہ کرانے والے کھڑے رہتے ہیں)۔
- حدیث (۴) حضور ﷺ کا اپنے رضاعی والدہ والدہ اور بھائی کا کھڑے ہو کر استقبال فرمانا۔
- حدیث (۵) حضرت عکرمہ بن ابی جہل کی حبشہ سے مسلمان ہو کر واپسی پر آپ ﷺ کا ان کے لیے قیام فرمانا۔
- حدیث (۶) حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی مدینہ منورہ آمد اور کا شانہ صدیقہ پر دستک کے بعد حضور ﷺ کا ان کے لیے کھڑا ہونا اور معاندت فرمانا۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”قیام تعظیسی“ کے جواز و استحباب پر جن احادیث سے استدلال کیا گیا وہ ”فتح الباری“ میں ایک جگہ جمع فرمادیں ان میں عالم فاضل شخص کے لیے قیام تعظیسی، سردار قوم کے لیے امام عادل کے لیے استاد و معلم کے لیے اور خاوند کے لیے قیام تعظیسی کے استحباب کو بیان کیا گیا یہ تمام احادیث کسی کی آمد پر تعظیماً کھڑے ہونے پر دلالت کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات احادیث میں موجود ہے کہ حضور ﷺ کا مجلس صحابہ سے اٹھ کر تشریف لے جانا اس وقت الوداعی قیام تعظیسی کرتا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا۔ حوالہ ملاحظہ ہو:

وعن محمد بن هلال عن ابيه ان النبي ﷺ كان اذا خرج قمنا له حتى يدخل بيته رواه البزاز و رجال البزاز ثقات. (مجمع الروايات ج ۳ ص ۲۰)
باب ما جاء في القيام مطبوعه لبنان بيروت)
و عن محمد بن هلال عن ابيه ان النبي ﷺ كان اذا خرج قمنا له حتى يدخل بيته رواه البزاز و رجال البزاز ثقات. (مجمع الروايات ج ۳ ص ۲۰)
باب ما جاء في القيام مطبوعه لبنان بيروت)

قارئین کرام! ان مذکورہ احادیث نے روز روشن کی طرح واضح کر دیا ہے کہ ”قیام تعظیسی“ جائز ہے اب اسے مطلقاً بدعت و حرام کہنا ان نصوص صریحہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہوگا بلکہ شارحین حدیث نے یہاں ایک مسئلہ بھی تحریر فرمایا کہ اگر کسی کے لیے قیام تعظیسی کے ترک پر اس کی توہین نکلتی ہو تو ایسی صورت میں ”قیام تعظیسی“ لازم و واجب ہو جاتا ہے۔ یہی ابن حجر عسقلانی اس بارے میں رقم طراز ہیں۔

قیام تعظیسی کے ترک سے اگر توہین کا پہلو نکلے تو ”قیام تعظیسی“ واجب ہو جاتا ہے

فی الجملة متى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة او يترتب عليه مفسدة امتنع والى ذالك اشار ابن عبدالسلام ونقل ابن كثير فى تفسيره عن بعض المحققين التفصيل فيه فقال المحذور ان يتخذ ويبداء كعادة الاعاجم كما دل عليه حديث انس واما ان كان القادم من سفر او الحاكم فى محل ولاينه فلا بأس به (قلت) وبلنحق بذالك ما تقدم فى اجوبة ابن الحاج كالتهنية لمن حدثت له نعمته او لاعاتنه العاجز او لتوسع المجلس او غير ذالك والله اعلم. (فتح الباری شرح البخاری جلد ۱ ص ۳۵ باب المناقب کتاب الاستیذان مطبوعه مرقدم)

خلاصہ یہ کہ جب قیام تعظیسی کے ترک کرنے سے استہانت کا پہلو نکلتا ہو یا اس سے کسی فساد پایا ہونے کی توقع ہو تو ترک محتنع ہوگا (یعنی قیام لازم ہو جائے گا) اس کی طرف ابن عبدالسلام نے اشارہ کیا ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بعض محققین سے نقل کیا ہے کہ اس میں تفصیل بے لکھا ہے کہ ممنوع قیام وہ ہے جو عجمیوں کی عادت کی طرح عادت بنا لیا جائے جیسا کہ اس پر حدیث انس دلالت کرتی ہے اور اگر آنے والا سفر سے واپس آیا ہے یا اپنی ولایت میں حاکم ہے تو اس کے لیے قیام تعظیسی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے میں کہتا ہوں اس جواز میں وہ تمام صورتیں شامل ہیں جو ابن الحاج کے جوابات میں گزر چکی ہیں جیسا کہ کسی کوئی نعت ملنے پر مبارک بادی دینے کے لیے کھڑا ہونا یا عاجز کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہونا یا مجلس میں گنجائش و وسعت کے لیے کھڑا ہونا وغیرہ ذالک۔ واللہ اعلم

فقہاء احناف سے ”قیام تعظیسی“ کے جواز پر دلائل

قوله يجوز بل يندب القيام تعظيماً للقادم (الخ) ای ان كان ممن يستحق التعظيم قال فى

آنے والے کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا جائز بلکہ مندوب ہے
یعنی اگر آنے والا تعظیماً کا مستحق ہے تو قیام تعظیسی مندوب ہے۔ قد۔

میں ہے مسجد میں بیٹھے حضرات کا ان کے پاس آنے والے کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جانا اور قرآن کریم پڑھنے والے کا آنے والے کے لیے کھڑے ہو جانا از روئے تعظیم مکروہ نہیں جبکہ وہ آنے والے مستحق تعظیم ہوں ”مشکل الآجاز“ میں ہے کسی دوسرے کے لیے تعظیماً کھڑا ہو جانا مکروہ بعینہ نہیں ہے مکروہ یہ ہے کہ جس کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہوں اسے اچھا سمجھتے ہوئے کھڑے ہو جانا اور اگر کسی ایسے شخص کے لیے کوئی کھڑا ہو گیا جس کی آمد پر لوگ کھڑے نہیں ہوتے تو یہ قیام مکروہ نہیں ہے۔ ابن وہبان نے کہا میں کہتا ہوں کہ ہمارے زمانہ میں قیام تعظیسی ہر ایسے شخص کے لیے کرنا چاہیے کہ جس کے نہ کرنے پر کینہ بغض و عداوت پیدا ہوتی ہو خاص کر ان مقامات پر کہ جہاں قیام کی عادت پڑ چکی ہو اور جس قیام پر وعید آئی اس سے مراد وہ قیام ہے جو ایسے لوگوں کے لیے کیا جائے جو اسے پسند کرتے ہوں جیسا کہ ترک اور عجزی لوگ کرتے ہیں میں کہتا ہوں اس کی تائید اس کلام سے ہوتی ہے جو شیخ حکیم ابوالقاسم سے عنایتاً وغیرہ میں منقول ہوا ان کے ہاں جب کوئی غنی آتا اس کے لیے کھڑے ہوتے اور تعظیم بجالاتے اور فقیروں اور طالبان علم کی آمد پر قیام نہ کرتے ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو جواب دیا کہ ”مغنی“ مجھ سے تعظیم کی توقع رکھتا ہے اگر میں نہ کروں تو نقصان ہوگا اور فقیر و طالب علم انہیں صرف سلام کے جواب کی امید ہوتی ہے اور چاہتے ہیں کہ علمی گفتگو ان سے کی جائے یہ مضمون مکمل طور پر رسالہ ”الشربلانی“ میں ہے۔

القنبة قیام المجالس فی المسجد لمن دخل علیہ تعظیماً و قیام قاری القرآن لمن یجنى تعظیماً لایکروه اذا کان ممن یتستحق التعظیم و فی مشکل الآثار القیام لغيره لیس بمکروه لعینہ انما المکروه محبة القیام لمن یتقام له فان قام لمن لا یتقام له لا ینکره قال ابن وہبان اقول و فی عصرنا ینبغی ان یتحسب ذالک الی القیام لما یورث ترکہ من العقد و البغضاء و العداوة لاسیما اذا کان فی مکان اعتید فیہ القیام و ما ورد من التوعد علیہ فی حق من یتحسب القیام بین یدیه کما یفعلہ الشریک و الاعاجم قلت یؤیدہ ما فی العنایة و غیرہا عن الشیخ الحکیم ابی القاسم کان اذا دخل علیہ غنی قوم یقوم له و یعظمہ و لا یقوم للفقراء و طلبة العلم فقیل له فی ذالک فقال الغنی یتوقع منی التعظیم فلو ترکہ لضرر و الفقراء و الطلبة انما یطمعون فی جواب السلام علیکم و الکلام معهم فی العلم و تمام ذالک فی رسالۃ الشربلانی. (رد المحتار ج ۶ ص ۳۸۴ باب الاستبراء کتاب الخطر و الاباحۃ مطبوعہ مصر)

اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے قیام کی صورت میں خدمت بجا لانا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لینا اور کچھ جھک کر خدمت بجا لانا جائز ہے عمدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے یونہی غرائب میں ہے۔

تحتوز الخدمة لغير الله تعالى بالقيام و اخذ الیدین و الحناء و لا یجوز السجود الا للہ تعالیٰ کذا فی الغرائب. (نابوی عالمگیری جلد ۵ ص ۳۶۹ باب ۲۸ فی ملاقات الملئک کتاب الکربیۃ مطبوعہ مصر قدیم)

ان حوالہ جات کتب فتاویٰ سے معلوم ہوا کہ کسی آنے والے قابل تعظیم کے لیے قیام تعظیسی مندوب و مستحب ہے حتیٰ کہ مسجد میں بیٹھے والے اور قرآن کریم کی قرأت میں مصروف حضرات بھی ایسے شخص کی آمد پر قیام تعظیسی کریں تو کوئی حرج نہیں۔ حسد و کینہ و بغض کا خاتمہ اگر قیام تعظیسی سے حاصل ہو تو بھی قیام جائز بلکہ مستحب ہے، جھک کر سلام کرنا اگرچہ رکوع تک کیوں نہ ہو از روئے تعظیم جائز ہے صرف تعظیماً سجد و ممنوع ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

قیام میلاد کے جواز پر دلائل

”قیام تعظیسی“ کے جواز پر جب تفصیلی اور تحقیقی گفتگو سے فراغت پائی تو خیال آیا کہ ”قیام میلاد“ کے بارے میں بھی چلتے چلتے کچھ تحریر کر دیا جائے کیونکہ قیام تعظیسی کی طرح کچھ لوگ اس پر بھی معترض ہیں اور ”بدعت سینہ“ کہنے تک نہیں چوکتے آپ حضرات نے پڑھا کہ شارحین حدیث اور فقہاء کرام اس پر متفق ہیں کہ صاحب عظمت و قدر کی آمد پر تعظیماً کھڑا ہونا مستحب ہے اور یہ بات بھی کے نزدیک مسلم ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی دوسرا معزز و مکرم نہیں لہذا قیام تعظیسی کے اثبات و جواز پر دلائل بھی یہی قیام میلاد کے دلائل بھی بنتے ہیں۔

اعتراض: قیام تعظیسی میں تمام دلائل کا مکمل وقوع یہ ہے کہ جب کوئی ذی قدر و مرتبت شخصیت آئے تو اس کی آمد پر قیام تعظیسی مستحب ہے ان دلائل کا قیام میلاد سے کوئی تعلق نہیں کیا محفل میلاد میں صاحب میلاد ﷺ تشریف لاتے ہیں جس کی وجہ سے قیام کرنا مستحب ہے جب حضور ﷺ کا محفل میلاد میں تشریف لانا اور اس کا تصور بے اصل ہے تو پھر قیام کس لیے؟ اور پھر میلاد بمعنی ولادت بھی بتاتا ہے کہ آپ ﷺ کی ولادت و باسعادت صرف ایک مرتبہ ہی ہوئی بار بار ولادت منانے کا کیا مطلب؟

جواب: اعتراض میں دو باتیں ایسی کہ ان پر معترض نے زور دیا اول یہ کہ قیام تعظیسی کا اثبات کسی ذی وقار کی آمد پر ہوتا ہے جبکہ حضور ﷺ کی آمد ناممکن ہے لہذا قیام میلاد کو قیام تعظیسی میں شامل نہیں کیا جاسکتا؟ دوسری بات یہ کہ آپ کی ولادت باسعادت صرف ایک مرتبہ ہوئی یہ بار بار ولادت منانا بدعت سینہ کے قبیل سے ہے۔ اس سے اجتناب لازم ہے۔

ہم ان دونوں باتوں کا قدرے تفصیل سے جواب تحریر کرتے ہیں۔ پہلی بات جناب رسول کریم ﷺ کا محفل میلاد میں تشریف آوری کو ناممکن کہنا ”نزی جہالت“ ہے کسی کے کہیں آنے جانے کے لیے دو باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں ایک یہ کہ وہ ذی روح ہو یعنی حیات و زندگی سے متصف ہو اور دوسری یہ بات کہ اس میں آنے جانے کی اہلیت و صلاحیت ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو ان دونوں باتوں میں سے اول الذکر کے بارے میں عرض ہے کہ معترض کے ہم مسلک یعنی دیوبندی لوگ بھی ”حیات النبی“ کے معتقد ہیں وہ حضور ﷺ کو اب بھی زندہ مانتے ہیں چنانچہ ”الشہاب الثاقب“ میں مولوی حسین احمد مدنی نے بہت دلائل سے اس بات کو ثابت کیا ہے اس کے علاوہ دیوبندی یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جس میں جس قدر لطافت ہوتی ہے اسی قدر اس میں سرعت و تیز رفتاری ہوتی ہے جیسا کہ ”حفظ الایمان“ میں تقاضوی صاحب نے لکھا ”ان الشیطان یقطع من المشرق والمغرب فی لحظة واحدة شیطان ایک لمحہ میں مشرق سے مغرب تک کا ماصل طے کر لیتا ہے“ جب شیطان کے لیے یہ سرعت انتقال تسلیم کیا گیا تو سرکارِ دو عالم ﷺ کی حیات مبارکہ اور لطافت بے مثل اور بے مثال قوت قدسیر کی موجودگی میں ایسی سرعت سے انکار ناممکن ہے ادھر قرآن کریم بھی اس بات پر شہادت دے رہا ہے کہ اللہ کا ولی آن واحد میں مشرق و مغرب کی سیر کر لیتا ہے بلکہ مشرق و مغرب کے باسیوں کی مدد بھی کر سکتا ہے چنانچہ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کے ضمن میں آپ کے ایک وزیر آصف بن برخیا کا واقعہ ان الفاظ میں مذکور ہے:

قال الذی عنده علم من الكتاب انا اتیک به
قبل ان یرتد الیک طرفک فلما راه مستقرا ه عنده
قال هذا من فضل ربی.

جس کے پاس کتاب (زبور) کا کچھ علم تھا وہ بولا کہ میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں آپ کے آنکھ چھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں پھر جب اس تخت کو ان کے سامنے رکھا دیکھا تو فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔

جب آصف بن برخیا چھپکنے سے کم وقت میں گیا بھی اور آیا بھی اور تخت بقیس بھی لے آیا اور اپنی جگہ سے گم بھی نہ ہوا تو سرکارِ دو

عالم رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے غلاموں کی محفل میں تشریف لانا ناممکن کیسے ہو گیا؟ اسے ناممکن کہنا دراصل قرآن وحدیث سے لاعلمی کی دلیل ہے ایسے مسائل کا تعلق چونکہ "بصیرت" سے زیادہ ہوتا ہے اس لیے اہل بصیرت کے ہاں اس کے جواز ودفع پر کوئی اختلاف نہیں چنانچہ یہی سوال جب اشرف علی تھا نوی اور رشید احمد گنگوہی کے پیر ومرشد جناب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی سے کیا گیا تو انہوں نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا اور جسے "شائم امداد" نامی کتاب میں درج کیا گیا جو حاجی صاحب موصوف کی زندگی کے حالات پر لکھی گئی ہم اسے حرف بحرف نقل کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

ہمارے علماء اس زمانہ میں جو کچھ قلم میں آتا ہے بے محابا فتویٰ دے دیتے ہیں علماء ظاہر کے لیے علم باطن ضروری ہے بدوں اس کے کچھ کام درست نہیں ہوتا۔

فرمایا ہمارے علماء مولود شریف میں بہت تنازع کرتے ہیں تاہم علماء جواز کی طرف بھی گئے تھے جب صورت جواز کی موجود ہے تو پھر یوں ایسا تشدد کرتے ہیں اور ہمارے واسطے اتنا حرمین کافی ہے البتہ وقت قیام کے اعتقاد تو لدکانہ کرنا چاہیے اگر احتمال تشریف آوری کا رہ جائے تو مضائقہ نہیں کیونکہ عالم خلق مقید بزمان ومکان ہے لیکن عالم امر دونوں سے پاک ہے پس قدم رنجبار فرمانا ذات بابرکات کا بعید نہیں۔ (شائم امداد ص ۵۰ مطبوعہ مکتب خانہ اشرف المرشد شاہ کوٹ شیخوپورہ)

معترض کو یہی اعتراض تھا کہ حضور امام مالک نے ہمیں اسماعیل بن حکیم سے خبر دی وہ عمر بن عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جزیرہ عرب میں دو (۲) دین ہرگز باقی نہیں رہیں گے۔

امام محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کے ارشاد کو عملی طور پر کر دکھا یا سو انہوں نے یہودیوں اور صلی اللہ علیہ وسلم کا محفل میلاد میں آنا ناممکن ہے اس کے جواب میں حاجی صاحب موصوف کی عبارت بڑی واضح ہے پہلے انہوں نے ایسے نام نہاد مفتیوں کی خبر لی جو سوچے سمجھے بغیر فتوے جزدیتے ہیں ان سے مراد قرآن یہ بتلا رہے ہیں کہ ایسے ہی علماء ہیں جو محفل میلاد میں قیام کو بدعت سینہ کہتے تھے اور پھر دوسرے انداز میں انہیں بے بصیرت کہا اور صرف عبارت ظاہری پر زور دینے والے لکھا حالانکہ علم حائز ہے۔ یہی ہے ساتھ ساتھ جب باطنی علم نہ ہو بات کی حقیقت سمجھ نہیں آتی ہاں اتنی بات ضرور لکھی کہ قیام میلاد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئے کہ تصور نہیں بلکہ آپ کی تشریف آوری کا تصور کرنا چاہیے اس سے معترض کا وہ اعتراض بھی اڑ گیا کہ سنی لوگ روزانہ محفل میلاد منا کر روزانہ ولادت حضور ہونا ظاہر کرتے ہیں حالانکہ ولادت صرف ایک مرتبہ ہوئی قیام میلاد اس کے پیش نظر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل پاک میں تشریف لانے والے ہیں یہ نہیں کہ آپ کی ولادت ہو رہی ہے اور اس کی خدمت میں حاضرین کھڑے ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب نے اندھے مفتیوں کو یہ بھی بتایا کہ عالم خلق اور عالم امر میں زمین وآسمان کا فرق ہے عالم خلق زمان ومکان سے مقید لیکن عالم امر میں ان میں سے کوئی قید و پابندی نہیں مقصد یہ کہ اس دنیا میں آنے جانے کے لیے مسافت طے کرنے کے لیے اس کے مطابق وقت اور جہاں جانا ہو وہ مخصوص مکان اور اسباب آمد و رفت کی ضرورت پڑتی ہے لیکن عالم امر میں ان باتوں کی قطعاً ضرورت نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جب عالم خلق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آن واحد میں زمان کو مکان کی قید و حدود سے مستثنیٰ ہو کر مجب کامرانیام دیتے ہیں تو اس عالم خلق میں خود آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کا کیا عالم ہوگا؟ پھر عالم امر میں کوئی گئی آگنی یا کمزوری کہ جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محفل میلاد میں تشریف فرما ہونا ناممکن ہو؟ تسلی کے لیے حاجی صاحب موصوف نے اہل حرمین کے عمل کو کافی قرار دیا مقصد یہ کہ جب قیام میلاد اہل حرمین کے ہاں معمول ہے اور قیام سے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم امر سے تشریف فرما ہونا ناممکن تو ان حالات میں صرف ظاہری علوم پر اکتفا کرنے والوں کو قیام میلاد پر فتویٰ بازی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی بجائے انہیں علوم باطنیہ سیکھنے چاہئیں تاکہ حقیقت سے آشنائی ہو سکے۔ حاجی

صاحب موصوف اس مسئلہ کے بارے میں مزید باتیں بھی فرماتے ہیں وہ بھی اسی کتاب میں نقل ہیں۔ ملاحظہ ہو:

مولود شریف تمام اہل حرمین کرتے ہیں اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے اور حضرت رسالت پناہ کا ذکر کیسے مذموم ہو سکتا ہے؟ البتہ جو زیادتیاں لوگوں نے اختراع کی ہیں نہ چاہیں اور قیام کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہاں مجھ کو ایک کیفیت قیام میں حاصل ہوئی ہے۔ (شائم امدادیہ حصہ دوم ص ۷۷ ملفوظات امام الصادقین مطبوعہ اشرف الرشید شاہ کوٹ)

مولود شریف میں اگر بوجہ آنے نام آنحضرت ﷺ کے کوئی شخص تعظیماً قیام کرے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اگر کسی عمل میں عوارض غیر مشروع لاحق ہوں تو ان عوارض کو دور کرنا چاہیے۔ نہ یہ کہ اصل عمل سے انکار کیا جائے۔ ایسے امور سے منع کرنا خیر کثیر سے باز رکھنا ہے۔ جیسے قیام مولود شریف اگر بوجہ آنے نام آنحضرت ﷺ کے کوئی شخص تعظیماً قیام کرے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ جب کوئی آتا ہے تو لوگ اس کی تعظیم کے واسطے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر سرور عالم و عالمیان (روحی فدا) کے اسم گرامی کی تعظیم کی گئی تو کیا گناہ ہوا؟ (شائم امدادیہ حصہ دوم ص ۶۸ مطبوعہ کتب خانہ اشرف الرشید شاہ کوٹ شیخ پورہ)

قارئین کرام! حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر جکی کی مذکورہ عبارت سے ”قیام میلاد“ کے بارے میں وہ سب شکوک و شبہات رفع ہو جاتے ہیں جو منکرین پیش کرتے ہیں محفل میلاد میں سرکار ابد قرار ﷺ کی تشریف آوری کا تعلق ”عالم امر“ سے ہے جو دل کے اندھوں کو نظر نہیں آسکتی اس کے لیے صاحب بصیرت ہونا ضروری ہے اور خشک مفتی اس دولت سے بے بہرہ ہیں ”قیام میلاد“ خیر کثیر کے حصول کا ذریعہ ہے اس سے روکنا نہایت ظلم ہے اگر کچھ باتیں جاہلوں نے قیام میلاد اور محافل میلاد میں ناجائز شروع کر دی ہیں (جن کا اہل سنت ہمیشہ رد کرتے رہتے ہیں) تو ان امور کے ترک پر زور دینا چاہیے نہ یہ کہ خود قیام میلاد جیسے خیر کثیر سے محروم کرنے کے لیے فتویٰ بازی کی جائے یہی حاجی صاحب موصوف جب سرزمین ہند میں آئے اور اپنے تبحر علمی اور روحانیت و کرامت سے شہرت پائی تو علماء دیوبند بھی ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور فیصلہ کیا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے بلا آخر ان کو اپنا پیشوا تسلیم کیا گیا اور ان کی بیعت کی گئی کچھ سنی حضرات نے بھی بیعت کی یہ اس دور کی بات ہے جب دیوبندیت کھل کر سامنے نہ آئی تھی اور ان کے اور اہل سنت کے درمیان اختلاف عقائد و نظریات ابھی مظفر عام پر نہ آئے تھے ان اختلافات کو ظاہر و باہر کرنے والے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا الشاہ احمد رضا خان صاحب نور اللہ مرقدہ ہیں پھر جب حاجی صاحب موصوف یہاں سے جا کر سرزمین مکہ میں قیام فرما ہو گئے تو وہاں انہوں نے یہ اختلافی باتیں سنیں اور معلوم ہوا کہ فلاں فلاں مسئلہ میں ہندوستان کے علماء میں اختلاف ہو چکا ہے تو انہوں نے اس وقت ”فیصلہ مفت مسئلہ“ کتاب لکھی جن میں سات مشہور اختلافی مسائل کا ذکر اور ان کا صحیح جواب لکھا اور وضاحت کی کہ علماء دیوبند کا موقف غلط ہے ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ”میلاد النبی“ کا بھی ہے جس کے متعلق تین عدد عبارات فقیر نے ان کی پیش کیں حاجی صاحب موصوف نے مسئلہ میلاد النبی کے جواز پر بہت مضبوط دلائل دیئے جنہیں مانے بغیر چارہ نہیں ان کا انکار وہی کرے گا جس کے بخت میں بدی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اہل دیوبند جب حاجی صاحب کو نحوٹ وقت محدث، مفسر وغیرہ تسلیم بھی کرتے ہیں ان کی مریدی کا دم بھی بھرتے ہیں پھر ان کے ذکر کردہ مسائل کو تسلیم کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے عقائد میں یہ چیز آگئی ہے کہ ہمارے پیر و مرشد حاجی صاحب اگرچہ ولی کامل ہیں لیکن شرعی مسائل سے واقف نہیں اس بات کا پتہ بعض دیوبندی کتب سے بھی ملتا ہے کہ گنگوہی وغیرہ نے حاجی صاحب کو لکھا تھا کہ آپ شرعی مسائل میں زیادہ دخل اندازی نہ کیا کریں۔ واللہ اعلم بالصواب

قیام میلاد کے بارے میں گزارشات سے فارغ ہوئے اب پھر اسی موضوع کی طرف لوتے ہیں بات چل رہی تھی کہ قیام تعظیماً جائز و مستحب ہے اسی مسئلہ کے تحت احناف کے بعض فتاویٰ میں تعظیماً کسی کی قدم بوسی اور کوع تک یا اس سے بھی زیادہ جھک

کرتظیم بحالانے کو ناجائز لکھا ہے۔ اس بارے میں پہلی عبارت ملاحظہ ہو:
اعتراض اول:

تقبیل الارض بین یدی العلماء والعظماء
فحرام والفاعل والراض بہ آثمان لانه يشبه عبادۃ
الموتن ویل یکفران علی وجه العبادۃ والتعظیم کفر
والاعلیٰ وجه النحیۃ لا وصار انما مرتکبا کبیرۃ۔
(در مختار ج ۶ ص ۳۸۳ کتاب الخطر والابایۃ مطبوعہ مصر)

علماء اور عظیم لوگوں کے سامنے زمین چومنا (ان کی تعظیم کی خاطر) حرام ہے ایسا کرنے والا اور اس پر راضی ہونے والا دونوں گناہ گار ہیں کیونکہ یہ بتوں کی پوجا کے مشابہ فعل ہے اگر یہ بیت عبادت کیا تو کفر اور اگر بغرض تحیت و سلام کیا تو کافر نہیں اور مرتکب کبیرہ ہو جائے گا۔

تو معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ اور علماء کرام کے سامنے زمین بوسی حرام ہے اور یہ نیت عبادت کفر ہے لیکن دیکھا جاتا ہے کہ زمین بوسی تو درکنار اولیاء کرام کے مزارات کو چوما جاتا ہے اور انہیں سجدہ تک کیا جاتا ہے اور اسے ثواب سمجھا جاتا ہے؟
جواب: ہم اہل سنت کے ہاں علامہ شامی کے قول کے مطابق ہی عقیدہ و عمل ہے۔ زمین بوسی جو سجدہ کے مشابہ ہے اور سجدہ اگر تعظیمی ہو تو شریعت محمدیہ میں اس کی حرمت آئی ہے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مولانا احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ نے سجدہ تعظیمی کرنے کو گناہ کبیرہ لکھا ہے اور اگر سجدہ یہ نیت عبادت کسی ولی اللہ کو کیا جائے تو یہ کفر خالص ہے اس کے جواز کو کوئی بھی قائل نہیں سجدہ تعظیمی یا زمین بوسی اگر کوئی جاہل کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا فعل ہے اہل سنت کا نہ یہ عقیدہ اور نہ اس کی اجازت لہذا اسے ہم اہل سنت کا عقیدہ قرار دینا کسی طور درست نہیں ہے صاحب در مختار نے جو کچھ لکھا وہی ہمارا مسلک ہے اسی پر ہمارا عمل ہے ہاں ہم معترض اور اس کے ہم نواؤں سے یہ دریافت کرنے میں حق بجانب ہیں کہ مولوی اشرف علی صاحب نے ”بواورد النوادر“ میں لکھا ہے ”وجد کی حالت میں کرنا جائز ہے“ (حالانکہ ہم اسے بھی جائز نہیں سمجھتے) تو موصوف کے اس قول کے بارے میں کیا ارشاد ہوگا؟
اعتراض دوم:

وفی الزاہدی الايماء فی السلام الی قریبا
لرکوع کالسجود وفی المحيط انه یکره الانحاء
للسلطان وغیره وظاهر کلامهم اطلاق السجود
علی هذا القبیل۔
(رد المحتار ج ۶ ص ۳۸۳ کتاب الخطر والابایۃ مطبوعہ مصر)

”زاہدی“ میں لکھا ہے کہ سلام کرتے وقت رکوع کے قریب تک جھکتا سجدہ کی مانند ہی ہے اور ”محیط“ میں ہے کہ بادشاہ وغیرہ کے لیے جھکتا مکروہ ہے اور ان حضرات کے کلام کا ظاہر اُجھکنے کو سجدہ کہنا اسی قبیلہ سے ہے۔

عبارت مذکورہ کا ایک حصہ یہ کہ بزرگان دین کو جھک کر سلام کرنا جو رکوع تک جھک کر ہو یہ سجدہ کے مشابہ ہونے کی وجہ سے سجدہ تعظیمی میں آئے گا اس کا جواب یا وضاحت اوپر ہو چکی ہے صرف فرق یہ ہے کہ یہاں رکوع تک جھکتا ہے اور اوپر زمین بوسی بھی جو سجدہ کے زیادہ مشابہ ہے بلکہ سجدہ کے بعض ارکان پر مشتمل ہے۔ در مختار کی مذکورہ عبارت سے ہم ایک اور اعتراض بناتے ہیں وہ یہ کہ جب کسی تعظیم میں سلام کرتے وقت بقدر رکوع جھکتا ناجائز ہے تو تعظیم کسی کے ہاتھ پاؤں چومنے کی اجازت کب ہو سکتی ہے کیونکہ ہاتھ چومنے والا جب تک جھکے گا نہیں چوم نہیں سکتا اور پاؤں چومنے والا تو بہت زیادہ سجدہ کے مشابہ ہوتا ہے لہذا جب جھک کر سلام کرنا جائز نہ ہو تو بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چومنے کیسے درست ہو گئے؟

جواب: جہاں تک جھکتا بطور عبادت ہے اس کے ناجائز اور حرام ہونے میں کوئی شک نہیں اور امام شامی کا یہی مقصود ہے اور بطور تعظیم جھکتا جائز ہے۔ اعتراض اول کی عبارت ”در مختار“ میں خود علامہ موصوف نے فرمایا ”والاعلیٰ وجہ النحیۃ لا اگر چہ تحیت و سلام کی

غرض سے بزرگوں کی زمین بوی کفر نہیں، اگر تعظیم و عبادت کا فرق پیش نظر نہ رکھا جائے تو ”درمختار“ کی عبارتوں میں باہم تناقض لازم آئے گا رہا یہ کہ سلام کرتے وقت گھٹنوں تک جھکنا اور اس پر ہاتھ پاؤں چومنے کو قیاس کر کے دونوں کا حکم ایک ثابت کرنا یہ برابری امام شامی کے موقف کے خلاف ہے کیونکہ معترض نے جس صفحہ سے تعظیم رکوع تک جھکنے کی عبارت نقل کی اسی صفحہ پر حوالہ مذکورہ سے چند سطور پہلے امام شامی لکھتے ہیں:

ایک آدمی نے حضور ﷺ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کچھ دکھائیں کہ جس سے میرا ایمان مضبوط ہو جائے آپ ﷺ نے فرمایا: اس درخت کی طرف جاؤ اور اسے بلاؤ وہ شخص گیا اور (درخت کے پاس جا کر) کہنے لگا: رسول اللہ ﷺ نے تمہیں بلایا ہے (سنئے ہی) وہ حاضر خدمت ہوا اور سلام عرض کیا آپ ﷺ نے اسے پھر فرمایا کہ واپس چلا جا چنانچہ وہ واپس لوٹ گیا پھر آپ ﷺ نے اسے اجازت دی اس نے آپ کا سر انور اور قدم مبارک چوم لیے اور حضور ﷺ نے فرمایا: اگر میں کسی کو کسی انسان کے لیے سجدہ (تعظیمی) کی اجازت و حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے اس کی اسناد صحیح ہیں رسالہ شرنبلالی سے منقول ہے۔

ان رجلا اتى النبى ﷺ فقال يا رسول الله انى شينا ازاد به يقينا فقال اذهب الى تلك الشجرة فادعها فذهب اليها فقال ان رسول الله ﷺ يدعوك فجاءت حتى سلمت على النبى ﷺ فقال لها ارجعي فرجعت قال ثم اذن له فقبل رأسه ورجليه وقال لو كنت امرا احدان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها وقال صحيح الاسناد من رسالة الشرنبلالی. (رد المحتار ج ۶ ص ۳۸۲ باب الاستبراء كتاب النظر والاباء مطبوعه مصر)

قارئین کرام! شامی کی مذکورہ عبارت سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں ایک یہ کہ کسی صاحب عظمت شخصیت کی قدم بوی جائز ہے کیونکہ حضور ﷺ نے اپنے سر انور اور قدم ہائے مبارک چومنے کی اجازت دی اور یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے صحیح ہے۔ لہذا قابل استدلال ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہاتھ پاؤں چومنا نہ سجدہ ہے اور نہ ہی مشابہ سجدہ علامہ شامی کا اس صبح الاسناد حدیث کو پہلے ذکر کرنا اور پھر تعظیمی سجدہ کو بیان کرنا اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ معترض کا یہ کہنا کہ ہاتھ پاؤں چومتے وقت بھی رکوع تک بلکہ اس سے زیادہ تک جھکنا پڑتا ہے لہذا یہ بھی سلام کی طرح جائز نہیں ہونا چاہیے، دراصل معترض علامہ شامی کے سیاق و سباق کو نہ سمجھ سکا اس میں شک نہیں کہ پاؤں چومنے کے لیے گھٹنوں سے زیادہ جھکاؤ کی ضرورت ہوتی ہے مگر جب رسول کریم ﷺ نے خود اپنے پاؤں مبارک چومنے کی اجازت مرحمت فرمائی تو معلوم ہوا کہ گھٹنوں تک جھکنا از روئے تعظیم جائز ہے۔ لہذا علامہ شامی نے جہاں گھٹنوں تک جھکنے کی صورت کو ناجائز بتلایا اس سے ان کی مراد بطور عبادت جھکنا لیا جائے گا ورنہ تعظیم تو اس سے زیادہ جھکنا خود حضور ﷺ نے اپنے لیے روا رکھا تو وہ ناجائز کیونکر ہو گیا؟ ہاتھ پاؤں چومنے کا ضامن مسئلہ آگیا تھا جس کی اصل حدیث صحیح الاسناد ہے چلتے چلتے اس مسئلہ پر چند دلائل مزید ذکر کر دیتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ اس میں بھی خواہ مخواہ دخل اندازی کرتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور اسے ناجائز ثابت کرنے کے لیے بے کار اصول کا سہارا لیا جاتا ہے۔

بزرگان دین کے ہاتھ پاؤں چومنے کے جواز پر چند دلائل

وقد جمع الحفاظ ابو بکر ابن المقرئ جزأ فی
تقییل الید سمعناہ وورد فیہ احادیث کثیرة واثار
حافظ ابو بکر ابن مقرئ نے بزرگوں کے ہاتھ چومنے کے جواز
پر ایک رسالہ تحریر کیا جسے ہم نے سنا اس میں انہوں نے بہت سی

افراد اور آمار جمع فرمائے ہیں بہترین احادیث میں سے ایک زراع عبدی والی حدیث ہے یہ عبد القیس کے دند میں شریک تھے بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنی سواریوں سے اتر کر ایک دوسرے سے پہلے حضور ﷺ کے ہاتھ پاؤں چومنے میں سبقت کرتے تھے اس روایت کو ابو داؤد نے ذکر کیا ہے دوسری حدیث مزیدہ عصری کی اسی سے ملتی جلتی ہے تیسری حدیث اساتذہ بن شریک کی ہے بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کی طرف کھڑے ہوئے پھر ہم نے آپ ﷺ کے ہاتھ مبارک چوم لیے اس کی سند قوی ہے چوتھی حدیث حضرت جابر کی ہے وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر سر کا رو دو عالم ﷺ کے ہاتھ مبارک کا بوسہ لیا پانچویں حدیث مزیدہ کی ہے جو ایک اعرابی اور درخت کے واقعہ میں مروی ہوئی اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اجازت ہو تو میں آپ کا سر انور اور قدم مبارک چوم لوں؟ آپ نے اسے اجازت دے دی چھٹی حدیث امام بخاری نے ادب المفرد میں ذکر کی بروایت عبدالرحمن بن رزین بیان کیا کہ حضرت سلمہ بن اکوع نے ہمیں اپنی تسبیح دکھائی جیسا کہ اونٹ کا پاؤں ہوتا ہے ہم اس ہاتھ کو بوسہ دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے پھر ہم نے اسے چوم لیا ساتویں روایت یہ کہ حضرت انس کا جناب ثابت نے ہاتھ چوما آٹھویں روایت یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ نے جناب عباس کے ہاتھ پاؤں چومے اسے مقرر نے ذکر کیا ہے اور ابو مالک اشجعی کے طریق پر روایت کیا گیا ہے کہ میں نے ابن ابی اوفی سے کہا آپ مجھے اپنا ہاتھ تھما لے کہ جس سے آپ نے رسول کریم ﷺ سے بیعت کی تھی انہوں نے مجھے تھمایا تو میں نے اسے چوم لیا (یہ نوویں روایت ہے) امام نووی فرماتے ہیں کسی شخص کا ہاتھ چومنا اس کے زہد، صلاح، علم، شرف اور پاک دہشتی وغیرہ کی وجہ سے یہ دینی امور میں سے ہے مکر وہ نہیں بلکہ مستحب ہے۔

والدین کی قبر کو چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے یونہی غراب میں مذکور ہے۔

فمن جیدھا حدیث الزراع العبدی وکان فی وفد عبد القیس قال فجعلنا نتبادر من وراحلنا نقبل بدالنسی ﷺ ورجلہ اخرجہ ابو داؤد ومن حدیث مزیدة العصری مثله ومن حدیث اسامة بن شریک قال قمنا الی النبی فقبلنا یدہ وسندہ قوی ومن حدیث جابر ان عمر قام الی النبی ﷺ فقبل یدہ ومن حدیث بریدہ فی قصة الاعرابی والشجرة فقال یا رسول اللہ انذنی لی ان اقبل رأسک ورجلیک فاذن لی واخرج البخاری فی الادب المفرد من روایة عبد الرحمن بن رزین قال اخرج ان اسلمة بن الاکوع کفاله ضخة کانها کف بعیر فقمنا الیه فقبلناھا وعن ثابت انه قبل ید انس واخرج ایضا ان علیا قبل ید العباس ورجلہ اخرجہ المقری واخرج من طریق ابی مالک الاشجعی قال قلت لابن ابی اوفی ناولنی یدک الی بایعت بها رسول اللہ ﷺ فناولنیها فقبلها قال النوی تقبیل ید الرجل لزهده وصلاحه او علمه او لشرفه او صیانتہ او نحو ذالک من الامور الدینیة لا یکرهہ بل یستحب۔ (فتح الباری شرح البخاری ج ۱ ص ۴۸ باب العاقبة کتاب الاستیذان مطبوعہ مرقوم، مشکوٰۃ شریف ص ۴۰۲ باب العاقبة مطبوعہ نور محمد کراچی)

ولا بأس بتقبیل قبور والدیك كذا فی الصحائب۔ (فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۳۵۱ الباب السادس عشر فی زیارة القبر مطبوعہ مصر)

والدین کی قبر کو چومنا اس میں کوئی گناہ نہیں اصل مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ بزرگوں کی دست بوسی اور قدم بوسی جائز ہے یا نہیں؟ فتح

الباری سے نو عدد احادیث و روایات اس کے اثبات پر آپ نے ملاحظہ فرمائیں آخر میں ایک اور حدیث اور ایک معترضین کے ہم مسلک مفتی کا ایک فتویٰ پیش خدمت ہے۔

صفوان بن عسال سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا مجھے اس نبی کے پاس لے چلو اس نے جواب دیا کہ اسے نبی نہ کہو اگر اس نے سن لیا کہ ہم اسے نبی کہہ رہے ہیں تو وہ بہت خوش ہوں گے بہر حال وہ دونوں حضور ﷺ کے پاس آئے انہوں نے آیات پینات کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ چوری زانا نہ کر نہ سود نہ کھاؤ اور کسی پاک دامن پر تہمت نہ لگاؤ جنگ سے مت بھاگو تم یہودیوں کے لیے مزید ایک اور حکم ہے کہ ہفتہ کے دن زیادتی نہ کرو وادی بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں نے حضور ﷺ کے ہاتھ مبارک چوم لیے اور پاؤں پر بوسہ دیا اور کہا کہ ہم آپ کے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میری اتباع کرنے سے پھر تمہیں کیا چیز روکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ میری اولاد میں ہمیشہ نبی رہے ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم نے آپ کی اتباع کی تو یہودی ہمیں قتل کر دیں گے اسے ترمذی ابو داؤد اور نسائی نے ذکر کیا ہے۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۷۱ باب الکبائر و علامات النفاق مطبوعہ تجارت کتب خانہ کراچی)

سوال: کسی شخص کی تعظیم کو کھرا ہو جانا اور پاؤں پکڑنا اور چومنا تعظیماً درست ہے کہ نہیں؟

جواب: تعظیم دین دار کو کھرا ہونا درست ہے اور پاؤں چومنا ایسے شخص کا بھی درست ہے حدیث سے ثابت ہے فقط رشید احمد غفری عنہ۔

(فتاویٰ رشیدیہ تصنیف مولوی رشید احمد گنگوہی ص ۳۵۹ مطبوعہ سعید اینڈ سنز مولوی مسافر خانہ کراچی)

قارئین کرام! قدم بوسی اور دست بوسی پر اور بھی بہت سے حوالہ جات پیش کیے جاسکتے ہیں مگر اختصار کے مد نظر ہم نے چند احادیث اور آثار ذکر کیے اور مخالفین کے پیشوا اور رہنما مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کا فتویٰ بھی درج کر دیا احادیث و آثار کے ماننے والے ان سے اپنی نسلی و تفسی کر سکتے ہیں یعنی اپنے آپ کو "اہل حدیث" کہلانے والے اس مسئلہ میں احادیث سے رہنمائی کر سکتے ہیں اور حنفی کہلانے والے دیوبندی اپنے بڑے کو ملحوظ رکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں مختصر یہ کہ بزرگان دین کی قدم بوسی اور دست بوسی امر مستحب ہے اور از روئے تعظیم ان حضرات کے ہاتھ پاؤں چومنے میں کوئی حرج نہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

حضور ﷺ کے اسم گرامی سنتے وقت انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا

ہاتھ پاؤں چومنے کا مسئلہ مکمل ہوا اس کے بعد میں مناسب سمجھتا ہوں کہ نام اقدس ﷺ سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا بھی تعظیم و توقیر کی ایک علامت ہے اور اس بارے میں بھی بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں دیوبندی اہل حدیث ایک طرف اور اہل سنت و جماعت دوسری طرف اول الذکر عدم جواز اور بدعت کے قائل جبکہ حنفی حضرات اس کے استحباب و ندب کے قائل ہیں یہ مسئلہ فی زمانہ ایسا امتیازی مسئلہ بن گیا ہے کہ عوام نے چومنے والوں کو وہابی اور چومنے والوں کو سنی سمجھتے اور کہتے ہیں اس لیے اس مسئلہ پر بھی گفتگو ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ مسئلہ کی حقیقت واضح ہو جائے۔

اذان میں "اشہد ان محمد رسول اللہ" سننے پر انگوٹھے چومنا

مسح العینین بباطن انملیتی السبائین بعد
تقیلہما عند سماع قول المؤذن اشہد ان محمد
رسول اللہ مع قوله اشہد ان محمد عبده ورسوله
رضیت باللہ رباً وبالاسلام دیناً
و بمحمد علیہ السلام نبیاً۔ ویلی نے فردوس میں ابوبکر
دونوں شہادت کی انگلیوں کا اندرونی حصہ اذان میں لفظ
"محمد" پر چوم کر آنکھوں پر لگانا اور ساتھ ساتھ یہ پڑھنا اشہد ان
محمد عبده ورسوله رضیت باللہ رباً وبالاسلام دیناً
و بمحمد علیہ السلام نبیاً۔ ویلی نے فردوس میں ابوبکر

صدق رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کرتے دکھا کہ حضور ﷺ نے (جب ابوبکر صدیق کو ایسے کرتے دیکھا) فرمایا جس نے ایسے کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوئی۔ امام سخاوی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے شیخ احمد نے اپنی کتاب ”موجبات رحمت“ میں ایک روایت لکھی جس میں بعض راوی مجہول ہیں اور انقطاع بھی ہے وہ یہ کہ خضر علیہ السلام نے ایسے کیا اور تمام اس مسئلہ میں روایات ان میں سے کسی کا مرفوع ہونا صحیح نہیں ہے میں کہتا ہوں جب ایک روایت کی رفع ابوبکر صدیق تک صحیح ہے تو عمل کے لیے اس قدر کافی ہے کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم پر میری اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔

و بمحمد علیہ السلام نبیا ذکر الدیلمی فی الفردوس من حدیث ابی بکر الصدیق ان النبی ﷺ قال من فعل ذالک فقد حلت علیہ شفاعتی. قال السخاوی لا یصح و اورد الشیخ احمد الرد فی کتابہ موجبات الرحمة بسند فیہ مجاہیل مع انقطاعہ عن الخضر علیہ السلام و کل مایروی فی هذا فلا یصح رفعہ البتہ قلت و اذا ثبت رفعہ الی الصدیق فیکفی العمل بہ لقولہ علیہ السلام علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدین.

(الموضوعات الکبیر لملائی قاری ص ۱۰۸ حرف میم مطبوع میر محمد

کتب خانہ مرکز علم و ادب آرام باغ کراچی)

سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اذان میں نام پاک سنا تو شہادت کی انگلیوں کو چوم کر آنکھوں پر لگایا جب حضور ﷺ نے جانا تو فرمایا: جو شخص ابوبکر صدیق کی طرح کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوئی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ سخاوی وغیر وہ علماء نے اگر یہ انگوٹھے جو سننے کے اثبات پر کسی حدیث کا مرفوع ہونا تسلیم نہیں کیا لیکن یہ حدیث تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک مرفوع ہے حضور ﷺ تک اس کی رفع نہ سہی ابوبکر صدیق تک رفع ہونے کی صورت میں عمل کے لیے یہ رفع کافی ہے کیونکہ خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا خود حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ انگوٹھے جو سننے اور آنکھوں پر لگانے کی حدیث قابل عمل ہے زیادہ سے زیادہ رواۃ کے مجہول اور انقطاع و عدم رفع کی بنا پر ضعیف قرار پائے گی اور محدثین کرام کے نزدیک اعمال میں ضعیف حدیث بالاقاق مقبول ہے حضرات فقہاء کرام نے بھی اس مسئلہ پر گفتگو فرمائی ہے چند حوالہ جات اصل عبارت کے ساتھ پیش خدمت ہیں تاکہ بوقت ضرورت کتاب کی اصل عمارت آپ کے کام آسکے۔

ذکر القہستانی عن کنز العباد انہ یتستحب

ان یقول عند سماع الاولی من الشہادین للنبی ﷺ ”صلی اللہ علیک یا رسول اللہ“ وعند سماع الثانیة ”قرۃ عینی بک یا رسول اللہ“ بعد وضع ابہامیہ علی عینیہ فانہ ﷺ یكون قاعداً لہ فی الجنة و ذکر الدیلمی فی الفردوس من حدیث ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ مرفوعاً من مسح العینین بباطن انملیتی السابتین الخ. (مرآۃ الفلاح المعروف طحاوی علی نور الایضاح باب الاذان ص ۱۲۲ مطبوع مصر قدیم)

کنز العباد سے علامہ قبستانی نے ذکر کیا کہ اذان میں پہلی شہادت کے سنتے وقت ”صلی اللہ علیک یا رسول اللہ“ کہنا مستحب ہے اور دوسری شہادت کے وقت ”قرت عینی بک یا رسول اللہ معنی بالسمع والبصر“ کہنا بعد اس کے کہ اپنے دونوں انگوٹھے دونوں آنکھوں پر رکھے ہوئے ہوں مستحب ہے ایسا کرنے والے کے لیے کل قیامت میں حضور ﷺ جنت کی طرف اس کے قائد ہوں گے اور دہلی نے فردوس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حدیث مرفوع میں ذکر کیا کہ جس نے دونوں شہادت کی انگلیوں کو چوما اور آنکھوں پر لگایا اس کے لیے حضور ﷺ کی شفاعت حلال ہوگی۔

بعض نے کہا کہ انگوٹھوں کی پشت کو اپنی آنکھوں پر رگڑے اور کہے ”اللہم متعنی الخ“ اور ”صلوۃ نبوی“ میں ہے کہ آپ

(ابو بکر صدیق) نے دونوں انگوٹھوں کے ناخن اپنی آنکھوں پر چوڑائی سے رکھے لمبائی سے نہیں یعنی انگوٹھے کا رخ ناک کی طرف کیا اور "محیط" میں وارد ہے کہ حضور ﷺ مسجد میں تشریف لائے اور ایک ستون کے پاس جلوہ افروز ہوئے صدیق اکبر بھی آپ کے برابر آ کر بیٹھ گئے بلال اذان کہنے کے لیے کھڑے ہوئے اذان شروع کی جب "اشھد ان محمدا رسول اللہ" پر پہنچے تو ابو بکر صدیق نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخن اپنی آنکھوں پر رکھے اور فرمایا "قوت عینی بک یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کے نام و کلام سے ہے" جب حضرت بلال اذان سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا: اے صدیق اکبر! جو شخص تیری طرح عمل بجالائے یعنی انگوٹھے چھو کر آنکھوں پر لگائے جب وہ میرا نام سنے تو اللہ تعالیٰ اس کے نئے پرانے جان بوجھ کر اور بھول کر کیے تمام گناہ معاف کر دے گا اور حضرت شیخ امام ابو ہال محمد بن علی الحسکی (اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے) انہوں نے اپنی کتاب "قوت القلوب" میں لکھا ہے ابن عیینہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات ﷺ عشرہ محرم میں مسجد نبوی میں تشریف لائے نماز جمعہ استوانہ کے پاس ادا فرمائی تو ابو بکر صدیق نے (جب آپ کا اسم گرامی اذان میں سنا) اپنے دونوں انگوٹھوں کی پشت اپنی آنکھوں پر ملی اور کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک یا رسول اللہ! آپ کے نام سے ہے جب بلال اذان سے فارغ ہوئے تو ابو بکر سے رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اے ابو بکر! جو وہ کلمات کہے گا جو تو نے کہے اور کہے میری ملاقات کے شوق میں تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ نئے پرانے جان بوجھ کر بھول کر اعلائیہ اور چوری چھپے سب معاف کر دے گا اور میں اس کی شفاعت کروں گا "ضممرات" میں بھی یہ حدیث اسی طرح منقول ہے اور "قصص الانبیاء" میں یوں مذکور ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب حضور ﷺ کے دیدار و ملاقات کا اشتیاق ہوا آپ جنت میں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ جناب محمد مصطفیٰ ﷺ میری پشت سے آنے والے ہیں لیکن تمام نبیوں کے آخر میں آئیں گے آدم علیہ السلام نے جنت میں رہائش کے دوران آپ ﷺ سے ملاقات کا شوق کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی اور نور محمدی ﷺ آدم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں رکھ دیا وہ نور شیخ پڑھتا تھا اس لیے اس انگلی کا نام مسجد رکھا گیا جیسا کہ "روضۃ الفائق" میں لکھا ہے یا اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے جمال جہاں آراء کو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں کی صفائی شیشے کی طرح صاف رکھا تو آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھے جو سے اور انہیں اپنی آنکھوں پر رکھا آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے حضور ﷺ کے نام اقدس پر انگوٹھے چومنے کی یہ اصل ہے جب حضرت جبرئیل علیہ السلام نے انگوٹھے چومنے کی خبر سرکارِ دو عالم ﷺ کو دی تو حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے اذان میں میرے نام کو سنا اور اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو بوسہ دیا اور آنکھوں پر ملا وہ بھی نابینا نہ ہوگا۔ امام سخاوی نے "مقاصد الحسنہ" میں کہا یہ حدیث صحیح مرفوعہ نہیں ہے حدیث مرفوعہ ہوتی ہے جو صحابی حضور ﷺ سے ذکر کرے "شرح بیانی" میں ہے کہ دونوں ناخنوں کا چومنا اور آنکھوں پر رکھنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں کوئی حدیث وارد نہیں اور جو وارد ہے وہ ضعیف ہے (اس کے جواب میں صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں) فقیر کہتا ہے کہ علماء سے یہ بات ثابت ہے کہ ضعیف حدیث کے ساتھ عمل کا جواز ہے کیونکہ فضائل میں ضعیف حدیث معتبر ہوتی ہے اس حدیث کا ضعیف ہونا اس کو مستلزم نہیں کہ اس کے مضمون کو ترک کر دیا جائے امام تہستانی نے اس کے احتجاج کا قول کہا ہے۔ امام ماہکی کا کلام ہمارے لیے کافی ہے ان کی تصنیف "قوت القلوب" میں ہے کہ شیخ سہروردی باوجود اس کے کہ وہ بہت بڑے عارف حافظ عالم ہونے کے انہوں نے "قوت القلوب" کی تمام باتوں کو قبول کیا ہے اللہ کے لیے بڑائی ہے حق کے بیان کرنے اور لڑائی و جدال کے ترک کرنے پر۔

(روح البیان ج ۷ ص ۲۲۸-۲۲۹ سورہ احزاب زیر آیت ان اللہ و ملئکة یصلون علی النبی مطبوعہ بیروت)

وکان رجلاً فی بنی اسرائیل عسی اللہ ماتہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے سوسال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی

میں گزارے جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھا کر ایک کوڑے کے ڈھیر پر لاکر ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اسے وہاں سے نکالیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ! نبی اسرائیل سبھی گواہ ہیں کہ اس نے سو سال تیری نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ بات ٹھیک ہے مگر یہ شخص جب بھی تورات کو کھولتا اور اس کی نظر لفظ ”محمد“ پر پڑتی تو چوم لیتا اور اسے اپنی آنکھوں پر رکھ لیتا میں نے اس کی یہ ادا پسند کر لی اور اس کو معاف کر دیا اور ستر حوروں سے اس کی شادی کر دی۔

سنۃ ثم فاحذہ فالقوہ فی مزبلۃ فارحی اللہ تعالیٰ الی موسیٰ ان اخرجہ وصل علیہ قال یارب ان بنی اسرائیل شہدوا انہ عصاک ماتہ سنۃ فارحی اللہ الیہ انہ ہکذا الا انہ کان کلما نشر التوراة ونظر الی اسم محمد قبلہ ووضعہ علی عینہ فشکرت لہ ذالک وغفرت لہ وزوجتہ سبعین حوزاء۔ (تفسیر روح البیان ج ۶ ص ۸۵ زیر آیت ماکان محمد ابدا لایۃ مطبوعہ بیروت)

قارئین کرام! نبی اسرائیل کے مذکور آدی کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار ابد قرار ﷺ کے نام پاک کی تعظیم اللہ تعالیٰ کو کس قدر محبوب ہے؟ سو سال تک برائیوں میں ڈوبا شخص اس پاک نام کی تعظیم اور وہ بھی چوم کر آنکھوں پر لگانے کی صورت میں دوزخ سے بچ جاتا ہے اور بیخبر وقت کو اس کے کفن و دفن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے شخص مذکورہ نے نام مصطفیٰ کی تعظیم اذان کے دوران نہیں بلکہ اس کے علاوہ کی جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اذان کے علاوہ بھی اگرچہ کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ کا نام پاک سن کر چومتا اور انگوٹھے آنکھوں کو لگا تا ہے تو اس کی بخشش کی امید قوی کی جاسکتی ہے مجھے تو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ جب بوسہ دینا علامات محبت میں ہے تو کیا رسول کریم ﷺ سے اظہار محبت نہیں کرنا چاہیے؟ حالانکہ خود حضور ﷺ نے فرمایا: جب تک ماں باپ اور سب دنیا میں کسی شخص کو میں عزیز و محبوب نہ ہوں گا اس کا ایمان نہیں۔ حضور ﷺ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت تھی اس کی وجہ سے آپ انہیں چوم لیا کرتے تھے ہر صاحب اولاد کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور وہ انہیں چومتا ہے جب از روئے محبت ہمیں اپنے بچوں کو چومنا جائز اور علامت محبت سمجھا جاتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ سرور کونین ﷺ کے نام اقدس کے چومنے پر اعتراض کیا جاتا ہے؟ اس سے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے؟ آخر اس میں کون سی قیاحت ہے یا کوئی نص و وعید اس بارے میں موجود ہے؟ یاد رہے کہ ہم اہل سنت سرکار ابد قرار ﷺ کے اسم گرامی پر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر ملنے کو واجب و فرض نہیں کہتے بلکہ انتخاب اور سنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہیں اس پر علماء کا اجماع ہے جیسا کہ علامہ حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وضعف تقبیل ظفری ابہامیہ مع مستحبیہ

والمسح علی عینہ عند قولہ ”محمد رسول اللہ“
ﷺ لانہ لم ینتہ فی الحدیث المرفوع لکن
المحدثین اتفقوا علی ان الحدیث الضعیف یجوز
العمل بہ فی الترغیب والترہیب۔ الخ۔ (روح البیان
ج ۶ ص ۲۰۱ زیر آیت واذا نادیتم الی الصلوۃ مطبوعہ بیروت)

جب حدیث ضعیف ثواب و عتاب اعمال میں بالاقفاق مقبول ہے تو انگوٹھے چومنے کے اثبات میں اگرچہ حدیث صحیح مرفوع نہیں لیکن ضعیف تو موجود ہے اور یہ کام ترغیب و ترہیب کے زمرہ میں آتا ہے لہذا بالاقفاق محدثین ہے جائز ہو اب اس کی مخالفت کرنا دراصل تمام محدثین کرام کی مخالفت کرتا ہے جو کسی صاحب علم کو زیب نہیں دیتا علاوہ ازیں خاتم الفقہاء علامہ ابن عابدین نے ”رد المحتار“ میں

اس مسئلہ پر یہ فیصلہ فتویٰ دیا ہے۔

اذان میں بوقت سماع شہادۃ اولیٰ "صل اللہ علیک یا رسول اللہ" پڑھنا مستحب ہے اور دوسری شہادت کے وقت "قرت عینی بک یا رسول اللہ" پڑھنا مستحب ہے اس کے بعد انگوٹھوں کے دونوں ناخن آنکھوں پر رکھتے ہوئے یہ پڑھے اللہم متعنی بالسمع والبصر (ایسے کہنے اور کرنے والے کو حضور ﷺ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے)۔

يستحب ان يقال عند سماع الاولی من الشهادة "صلی اللہ علیک یا رسول اللہ" وعند الثانيه "قرت عینی بک یا رسول اللہ" ثم يقول اللہم متعنی بالسمع والبصر بعد وضع ظفري الابهامین علی العینین. الخ. (رد المحتار ج ۱ ص ۳۱۵ باب الاذان مطبوعہ مصر)

اسی طرح "کنز العباد" میں ہے "کتاب الفردوس" میں بھی لکھا ہے اس کی مکمل بحث "بحر الرائق" کے حواشی "زلی" میں ہے۔ قارئین کرام! "رد المحتار" ایسا مجموعہ فتاویٰ ہے کہ متاخرین علماء کا اس کے بارے میں متفقہ فیصلہ ہے کہ فقہ حنفی میں اس جیسا جامع فتاویٰ نہیں ہو سکتا اس کے حوالہ سے آپ نے پڑھا مختلف کتب کے حوالہ جات سے اسے مستحب لکھا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ مذکورہ عرصہ سے علماء و فقہاء احناف کے درمیان مستحب چلا آ رہا ہے علاوہ ازیں مفتی احمد یار خان صاحب مرحوم نے "جاء الحق" میں نام اقدس پر انگوٹھے چوسنے کی تائید میں دو اور حوالہ جات بھی پیش کیے ہیں ایک حوالہ "صلوٰۃ السعودی" ج ۲ باب میم بانگ نماز میں ہے:

حضور ﷺ سے مروی ہے فرمایا کہ: جس نے اذان میں میرا نام سنا اور اپنے دونوں انگوٹھے اپنی آنکھوں پر رکھے ہیں قیامت کی صفوں میں اس کا تلاشی ہوں گا اور جنت کی طرف اسے لے جانے والا ہوں گا۔

روی ان النبی ﷺ قال من سمع اسمی فی الاذان و وضع ابهامیہ علی عینیہ فانا طالبہ فی صفوف القیامۃ وقائدہ الی الجنة.

دوسرا حوالہ "کفایۃ لطالب الربانی" تصنیف ابن ابی زید القردوانی ہے کے صفحہ ۱۶۹ جلد اول مطبوعہ مصر سے نقل فرمایا: عینیہ لم یعم ولم یرمد ایسا کرنے والے کی آنکھیں نہ تو اندھی ہوں گی اور نہ ہی دکھیں گی، اسی کتاب "کفایۃ" کی شرح شیخ علی السعیدی العدوی نے کی وہ شرح کے ص ۷۷ پر رقم طراز ہیں:

مصنف نے انگوٹھے چوسنے کا مقام بیان نہیں فرمایا ہاں شیخ عالم مفسر نور الدین خراسانی سے منقول ہے بعض نے کہا کہ میں نے ان سے ملاقات کی اذان کے وقت جب مؤذن سے شہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ سنے تو اپنے انگوٹھے چومے اور اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو آنکھوں پر ملا آنکھوں کی پلکیوں سے کپٹی تک کے حصہ پر ناخن پھیرے پھر ہر شہد کے وقت ایک مرتبہ ایسا کیا میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا کہنے لگے میں پہلے ایسا کرتا تھا لیکن پھر چھوڑ دیا اس کے بعد میری آنکھیں بیمار پڑ گئیں میں نے خواب میں رسول کریم ﷺ کی زیارت کی آپ نے پوچھا تو نے اذان کے وقت اپنی آنکھوں پر انگوٹھے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اگر تو

لم یبین موضع تقبیل من ابهامین الا انه نقل عن الشیخ الا عالم المفسر نور الدین الخراسانی قال بعضهم لقیته وقت الاذان فلما سمع المؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول اللہ قبل ابهامی نفسہ ومسح بالظفرین اجفان عینیہ من الماق الی ناحیة الصدغ ثم فعل ذالک عند کل تشهد مرة فسألته عن ذالک فقال كنت افعله ثم ترکته فعرضت عینای فرأیته ﷺ فی المنام فقال لما ترکت مسح عینیک عند الاذان ان اردت ان تبرء عیناک فعد فی المسح فاستیقظت ومسحت خیرت ولم

آنکھوں کی اس بیماری سے شفاء چاہتا ہے تو اسی عمل کو دوبارہ شروع کر دے میں اٹھا اور آنکھوں پر مسح کیا فوراً بیماری جاتی رہی اور اب تک اس بیماری میں گرفتار نہیں ہوا۔

قارئین کرام! عبارت بالا سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر عقیدت کے ساتھ کوئی امتی حضور ﷺ کے اسم گرامی کے سنتے وقت اٹکھے چوم کر آنکھوں پر ملتا ہے تو اس کی آنکھیں اس کی برکت سے ہر بیماری سے محفوظ رہتی ہیں۔ اور اگر اس عمل کو ترک کر دیا جائے تو بیماری کا خطرہ ہے بہر حال متاخرین و معتدین حضرات نے اس عمل سے فوائد و ثمرات بیان فرما کر اس کی ترغیب دی "ادب المفرد" میں امام بخاری نے لکھا کہ دوران جنگ حضرت ابن عمر کی آنکھ میں نلگر پڑ گیا ابو بکر صدیق نے فرمایا کسی اپنے محبوب ترین کا نام چوم کر آنکھوں کو لگاؤ چنانچہ انہوں نے جب حضور ﷺ کا نام گرامی چوم کر آنکھوں پر لگایا تو نلگر نکل گیا نام اقدس پر اٹکھے چوم کر آنکھوں پر لگانا جہاں سنت آدم سنت خضر سنت ابو بکر صدیق ہے وہاں اس کے بہت سے فوائد بھی علماء نے اپنے تجربے سے تحریر فرمائے یہ عمل فرض و واجب نہیں بلکہ مستحب ہے اس کے جواز و استحباب پر تمام فقہاء و محدثین کرام کا اجماع ہے۔

فاعتبروا یا اولی الابصار

مجلس سے کسی کو اٹھا کر خود بیٹھنا اور

اس میں کراہت کا بیان

امام مالک نے ہمیں جناب نافع اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے: تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کو اس کی نشست گاہ سے نہ اٹھائے تاکہ خود وہاں بیٹھے۔

۳۹۳- بَابُ الرَّجُلِ يُقِيمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فِيهِ وَمَا يَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

۸۶۰- أَحْبَبْنَا مَا لَكَ أَحَبَّرْنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسُ فِيهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا يَسْعَى الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَنْ تَضَعَ هَذَا بِأَخِيهِ وَيُقِيمَهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ.

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارا یہی مسلک ہے کہ کسی مسلمان مرد کے لیے یہ نامناسب ہے کہ مذکورہ طریقہ اپنے بھائی سے اپنائے اسے اس کی نشست گاہ سے اٹھائے پھر وہاں بیٹھے۔

"مسلم شریف" میں اسی مسئلہ کے بارے میں ایک حدیث پاک مروی ہے۔ جناب نافع بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم ﷺ نے فرمایا: کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے ہاں تم اس کو کشادہ کر لو اور کھول لو۔ (صحیح مسلم ۲/۴۷۱ باب من ان جلسا جعفر بن زید الخ)

اس حدیث پاک کی تشریح میں امام نووی نے لکھا:

هذا النهي للتحريم فمن سبق الى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة او غيره لصلوة او غيرها فهو احق به ومحرم على غيره اقامة بهذا الحديث الا ان اصحابنا استثنوا منه ما اذا الف من المسجد موضعا يقضى او يقرأ القرآن او غيره من العلوم الشرعية فهو احق واذا حضر لم يكن لغيره ان

یہ نبی تحریم کے لیے ہے لہذا جو شخص پہلے کسی مباح جگہ آ کر بیٹھ جائے خواہ مسجد میں بیٹھے یا کہیں اور جمعہ کے دن یا کسی اور نماز کے لیے تو وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے اور اسے وہاں سے کھڑا کر دینا اس حدیث پاک کے ارشاد سے حرام ہے مگر ہمارے اصحاب نے اس سے ایک صورت مستثنیٰ فرمائی وہ یہ کہ اگر کسی نے مسجد میں کوئی مخصوص جگہ نوٹی کے لیے یا قرآن کریم کی قرأت کے لیے یا

بقعد فیہ۔ (نوی شرح مسلم ج ۳ ص ۲۱۷ باب من اتی مجلساً الخ کسی اور علم شرعی کے لیے مقرر کر رکھی ہے تو وہ شخص اس جگہ کا زیادہ مطلوبہ نور محمد کراچی)

درست نہیں۔

قارئین کرام! مذکورہ احادیث اور اس کی تشریح سے معلوم ہوا کہ جس جگہ برخص کو بیٹھنے کی اجازت ہو وہاں اگر پہلے آ کر کوئی بیٹھ جائے تو اسے اٹھا کر خود بیٹھنا حرام ہے کیونکہ پہلے آنے اور بیٹھنے کی وجہ سے وہ شخص اس نشست گاہ کا حقدار ہو گیا اسے وہاں سے اٹھانا دراصل کسی کا حق غصب کرنا ہے۔

امام نووی نے اس عمومی صورت سے ایک صورت مستثنیٰ فرمائی وہ یہ کہ کسی نے مسجد وغیرہ میں کوئی خاص جگہ فتویٰ لوسی یا درس و تدریس کے لیے مخصوص رکھی ہے تو اس جگہ پر اس کے علاوہ دوسرے کا بیٹھنا درست نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ”مسلم شریف“ کے اس مقام و باب میں ایک روایت ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لاتے تو کوئی شخص ان کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیتا پھر بھی آپ وہاں تشریف نہ رکھتے حالانکہ یہاں آپ نے اسے اٹھایا نہیں وہ خود اٹھ گیا اور اس کی ممانعت نہیں لیکن آپ پھر بھی وہاں نہ بیٹھے اس کی وجہ آپ کا تقویٰ تھا اگر کوئی جگہ دے تو اس وقت اس کی جگہ پر بیٹھنا جائز ہے۔

فاعتبروا یا اولی الابصار

دم اور تعویذ کرنے کا باب

یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے جبکہ وہ بیمار تھیں اور ایک یہودیہ عورت انہیں دم جھاڑ کر رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسے کہا اسے قرآن کی تلاوت کے ساتھ دم کرو۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اسی حدیث سے دلیل پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن اور ذکر الہی کے ساتھ دم کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں مگر کسی لایعنی کلام کے ساتھ دم کرنا جائز نہیں۔

سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ انہیں عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ وہاں ایک بچہ مسلسل رورہا تھا۔ عرض کیا گیا کہ اسے نظر بد لگی ہے، آپ نے فرمایا: تو پھر تم اسے نظر بد کا دم کیوں نہیں کرتے؟

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے ذکر سے دم کیا جائے تو اس میں کچھ حرج نہیں۔

۳۹۶۔ بَابُ الرَّفِي

۸۶۱۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا تَيْمِيُّ عُمَرَةُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ تَشْتَكِي وَيَهُودِيَةٌ تَرَفِيهَا فَقَالَ ارْفِيهَا يَكْتَابُ اللَّهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَهَذَا نَأْخُذُ لَأَبَاسٍ بِالرَّفِيِّ بِمَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ وَمَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّمَا كَانَ لَا يُعْرِفُ مِنَ الْكَلَامِ فَلَا يَبْغِي أَنْ يُرَفِيَ بِهِ.

۸۶۲۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ سَلِيمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ وَفِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ يَبْكِي فَلَمْ تَكْرُوا أَنَّ بِهِ الْعَيْنَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَلَا نَسْتَرْفُونَ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهِ نَأْخُذُ لَا تَرَى بِالرَّفِيِّ بَأْسًا إِذَا كَانَتْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى.

حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے آپ کہتے ہیں کہ مجھے شدید درد ہوا ہر تاقریب تھا کہ وہ مجھے ہلاک کر دے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم اپنی درد والی جگہ پر سات مرتبہ اپنا دایاں ہاتھ بچیرا اور ہر بار یہ کہو کہ میں اللہ کی عزت اور قدرت کے ساتھ اپنی اس تکلیف کی شر سے پناہ مانگتا ہوں میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے میری تکلیف فوراً دور کر دی اس کے بعد میں ہمیشہ اپنے گھر والوں اور دوسرے لوگوں کو یہ دم بتلایا کرتا تھا۔

۸۶۳- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ حُصَيْفَةَ أَنَّ عَمْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ كَعْبَةَ التَّمِيمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ أُمَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ عُمَانُ وَبِئْسَ وَجَعٌ حَتَّى كَادَ يُهْلِكُنِي. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَسَحَهُ بِسُؤْمِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَادَّهَبَ اللّٰهُ مَا كَانَ بِي فَلَئِمَ أَزَلٌ بَعْدَ أَمْرٍ بِهِ أَهْلِيٌّ وَغَيْرُهُمْ.

قارئین کرام! ان احادیث صحیحہ سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ رسول کریم ﷺ قرآن کریم اور ذکر الہی کے ساتھ دم فرمایا کرتے تھے اور آپ کے ارشاد کے مطابق سیدنا صدیق اکبرؓ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ کرام بھی آیات قرآنیہ کے ساتھ دم کرتے اور کراتے تھے اور لوگوں کو دم سکھاتے تھے اگر زبان سے پڑھ کر پھونکا جائے تو اسے دم کہتے ہیں اور لکھ کر دیا جائے کہ اسے درد والی جگہ پر باندھو یا پانی میں یہ تحریر ڈال کر وہ بابرکت پانی بیو تو اسے تعویذ کہتے ہیں یہ سب جائز ہے بشرطیکہ وہ قرآنی آیات ہوں یا ذکر الہی ہو شیطانیا کلمات اور یہودہ و سب معنی کلام نہ ہو ورنہ وہ جائز نہیں۔

یہاں یاد رہے کہ اس باب کی پہلی حدیث میں یہ احتمال ہے کہ ممکن ہے اس یہودی عورت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حکم کے بغیر ہی وہ دم کرنا شروع کر دیا ہو اور ممکن ہے وہ تورات و انجیل کی بعض آیات ہی پڑھ رہی ہو مگر چونکہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے انجیل و تورات کی ضرورت نہیں اس لیے سیدنا صدیق اکبرؓ نے فرمایا: اگر دم کرنا ہے تو قرآن سے کرو۔

اسی مسئلہ میں غیر مقلدین کا ایک گروہ سخت انکار کرتا ہے چنانچہ اسی گروہ کے ایک شخص ڈاکٹر عثمانی نے جو کراچی سے تعلق رکھتا ہے اس موضوع پر تعویذات اور شرک کے نام سے ایک رسالہ بھی لکھا ہے ہم اس پورے رسالے کا یہاں پوسٹ مارٹم کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اس مسئلے میں کسی طرح گمراہ نہ کیا جاسکے ہم ڈاکٹر عثمانی کی ایک ایک دلیل کو لے کر اس کا رد کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری یہ سعی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین

تعویذات اور شرک

التمامم والشرك

دلیل اول: تعویذ لکانا شرک ہے

عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ ﷺ يقول ان الرقى والتمايم والتولة شرك. (ابوداؤد مشکوٰۃ: ص ۳۸۹)

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا ہے دم تعویذ اوہ تو لے سب شرک ہیں۔ (تعویذات اور شرک ص ۳)

جواب: ڈاکٹر عثمانی نے نہایت عیاری اور چالاکي سے حدیث پاک کا حوالہ دے کر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دم تعویذ کرنا شرک ہیں لیکن حدیث پاک کو نقل کرتے وقت اسے اکمل نقل کیا اگر کمل حدیث نقل کر دیتا تو اسے بھی نظر آ رہا تھا کہ میرا مقصد اس حدیث سے ثابت نہ ہو سکے گا لہذا ہم پہلے کمل حدیث نقل کرتے ہیں پھر اس کی تشریح میں دو یونہی غیر مقلد اور اہل سنت کی کتب سے عبارات نقل کریں گے جس سے آپ مسئلہ کی حقیقت سے فوراً آگاہ ہو جائیں گے اور ڈاکٹر عثمانی کی بے ایمانی اور مکاری آپ پر روز روشن کی طرح ظاہر و باہر ہو جائے گی۔

حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا: کہ دم، تعویذ اور محبت کا تعویذ شرک ہے۔ حضرت عبداللہ کی بیوی زینب نے کہا: آپ نے یہ کیونکر فرمایا؟ خدا کی قسم! میری آنکھ میں درد ہو گیا تھا میں فلاں یہودی کے پاس دم کرتے جاتی رہی وہ جب مجھے دم کرتا تو آنکھ کو سکون مل جاتا اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے یہ شیطانی عمل ہے شیطان اپنے ہاتھ سے تمہاری آنکھ کو دکھی کرتا ہے پھر جب اس پر یہودی دم کرتا تو وہ اس سے باز آ جاتا تیرے لیے وہی کلمات کہنے کافی ہیں جو رسول اللہ ﷺ کہا کرتے تھے وہ یہ ہیں اذھب البأس اے لوگوں کے رب! اس پریشانی اور دکھ کو دور کر اے شفاء عطا فرما تو ہی شفاء عطا فرمانے والا ہے تیری شفاء کے سوا کوئی شفاء نہیں ایسی شفاء کہ جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ

عن عبداللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقی والتعائم والتولة شرک قالت قلت لم یقول هذا واللہ لقد کانت عینی نقذف فکت اختلف لی فلان الیہودی یرقینی فاذا رقیانی سکنت فقال عبداللہ انما ذالک عمل الشیطان کان ینجسها بیدہ فاذا رقاها کف عنها انما یکفیک ان تقولی کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذھب البأس رب الناس اشف انت الشافی لاشفاء الا شفاء ک شفاء لا یغادر سفما۔ (ابوداؤد ج ۳ ص ۸۶ تعلق التمام کتبہ اداویہ بلتان مشکوٰۃ شریف ص ۳۸۹ کتاب الطب والرقی مطبوعہ آرام باغ کراچی فتح الربانی بالترتیب سند امام احمد بن حنبل ج ۷ ص ۱۷۸ مطبوعہ قاہرہ)

رہے۔

مندرجہ بالا حدیث پاک میں تین چیزیں بیان ہوئیں۔ ۱۔ دم اور تعویذ شرک ہے۔ ۲۔ یہودی کا دم شیطانی دم تھا۔ ۳۔ حضور ﷺ کے ان کلمات کو ذکر کر کے ان سے دم کرنا صحیح قرار دیا گیا۔

قارئین کرام! حدیث ایک ہی ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے کانوں سے حضور ﷺ کی بات ذکر فرما رہے ہیں کہ ”دم“ شرک ہے پھر اپنی بیوی کے جواب میں حضور ﷺ کے وہ کلمات ذکر فرما رہے ہیں جن سے آپ ﷺ دم فرمایا کرتے تھے اب ”دم کرنا“ شرک بھی ہو اور خود حضور ﷺ کا مکمل شریف بھی حدیث پاک ہے بھی صحیح جسے خود شرک بھی قرار دیں اور خود کریں بھی تو یہ دونوں باتیں باہم متناقض ہیں اور حضور ﷺ سے صدر شرک نظر آتا ہے اگر بالفرض آپ ﷺ سے ہی شرک کا صدور تسلیم کر لیا جائے تو پھر آپ کی نبوت و رسالت کہاں جائے گی؟ کیونکہ شرک سرے سے مومن ہی نہیں ہوتا مقام نبوت و رسالت اسے کیسے دیا جاسکتا ہے؟ رسول اللہ ﷺ کے کلام اقدس میں ایسا تناقض ثابت کرنا دراصل آپ کی نبوت بلکہ ایمان سے ہی انکار کرنا ہے اب ذرا عثمانی صاحب ہی بتائیں کہ اس حدیث کے ابتدائی الفاظ جو دم کو شرک بتاتے تھے وہ ذکر کر دیئے اور حدیث پاک کا آخری حصہ جس میں دم کرنے کی اجازت تھی بلکہ سنت رسول انہیں ذکر نہ کر کے منافقت کی یا نہ کی؟ اس منافقت اور مکاری کی وجہ سے براہ راست حضور ﷺ کی ذات مقدسہ پر اعتراض آیا ذرا سی بھی سوچو بوجھ رکھنے والا اس حدیث پاک کو نہ کر یہ سمجھ جاتا ہے کہ ”دم“ کی دو اقسام ہیں ایک وہ دم جو یہودی کرتا تھا اور دوسری طور پر اس سے آرام بھی آ جاتا تھا یہ وہی دم ہے جسے شیطانی عمل سے تعبیر کیا گیا اور دوسرا دم وہ جو رحمانی اور نبوی ”دم“ ہو جس کی صرف اجازت ہی نہیں بلکہ خود حضور ﷺ سے عملی طور پر ثابت بھی ہے۔ اول الذکر دم (شیطانی عمل) چونکہ کفریہ کلمات پر مشتمل تھا لہذا ایسے دم کو ”شرک“ کہا گیا اور مؤخر الذکر قرآنی آیات یا احادیث مقدسہ کے الفاظ کے ساتھ کیا جاتا ہے جس میں شرک و کفر کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ ایسے دم کو ”رحمانی دم“ کہیں گے اور یہ دم بہر صورت جائز ہے۔ عثمانی صاحب اپنے مذموم مقصد میں زور ڈالنے کے لیے ”مشکوٰۃ“ ”ابوداؤد“ اور ”مسند امام احمد بن حنبل“ کا حوالہ دیا ہے تاکہ قارئین ان تین کتب کے نام سے مرعوب ہو کر اس کی گھناؤنی سازش کے جال میں آ جائیں۔

حدیث مذکور کے بارے میں عثمانی کے استدلال کے جواب کے طور پر اسی قدر کافی تھا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس حدیث کی شرح کرنے والی چند کتب کے حوالہ جات بھی درج کر دیئے جائیں جو حدیث پاک کا صحیح مفہوم سمجھنے میں بہت معاون ثابت ہوں گے اور عثمانی کی عیاری واضح کر دیں گے۔

”دم“ میں سے وہ کہ جس سے منع کیا گیا وہ ایسا ہے جو عربی زبان کے سوا کسی اور زبان میں ہو جس کے مفہوم کا پتہ ہی نہ چل سکتا ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کفریہ کلمات یا جادو کے الفاظ شامل ہوں اور اگر ”دم“ ایسے الفاظ سے کیا جائے جن کا معنی سمجھ میں آتا ہو اور وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ذکر پاک پر مشتمل ہوں تو ایسا دم کہنا مستحب ہے اور باعث برکت ہے واللہ اعلم۔ ”تمام“ تمیمہ کی جمع ہے یہ ایسے تعویذات کو کہا جاتا ہے جن میں نہ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کوئی اسم ہو اور نہ ہی ان میں قرآنی آیات ہوں اور نہ ہی ماثورہ دعاؤں میں سے کوئی دعا ہو ایسے تعویذ کو بچے کے گلے میں لٹکایا جائے۔ نہایت میں ہے ”تمام“ تمیمہ کی جمع ہے۔ کوڑیوں کے اس بار کو کہتے ہیں جسے عربی لوگ اپنے بچوں کے گلے میں لٹکایا کرتے تھے تاکہ وہ نظر لگنے سے بچ جائیں یہ ان کا زعم تھا جسے اسلام نے آ کر باطل کر دیا۔ (التولذ) خطابی کا قول ہے کہ یہ جادو کے قریب ایک قسم کا تعویذ ہے۔ اصمعی کہا ہے یہ ایسا تعویذ جو جبر سے مبرا بیوی کے درمیان محبت قائم کرنے کے لیے دھاگہ پر دم کیا جاتا تھا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ ”تولذ“ ایک قسم کا جادو ہے یا دھاگہ کہ جس پر جادو کا منتر کیا جائے یا کاغذ کہ جس پر جادو میں سے کچھ لکھا جائے خواہ محبت کے لیے ہو یا کسی اور کام کے لیے (شُرک) ہے یعنی ان میں سے ہر ایک شرک تک پہنچانے والا عمل ہے یا تو بالکل واضح شریک کلمات کی وجہ سے یا شرک خفی تک پہنچانے والا ہوگا۔ قاضی عیاض نے کہا: کہ ان تینوں کو شرک کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو یہ چیزیں اس دور میں جو متعارف تھیں وہ بالکل وہی جو جاہلیت کے دور میں ہوا کرتی تھیں اور ان میں ایسے الفاظ و کلمات ہوا کرتے تھے جو شرک تھے یا اس وجہ سے انہیں شرک کہا گیا کہ ان کا کاروبار اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ لوگوں کو ان تعویذات وغیرہ کے موثر ہونے کا عقیدہ بن جاتا تھا اور ایسا عقیدہ شرک تک لے جانے کا سبب بنتا ہے۔

اما الرقى فالمنهى عنه هو ما كان منها بغير لسان العرب فلا يدري ما هو ولعله قد يدخله سحرا او كسرا واما اذا كان مفهوما المعنى وكان فيه ذكر الله سبحانه فانه مستحب متبرك به والله اعلم. (والتمام) جمع التسمية وهي التعويذة التي لا يكون فيها اسم الله تعالى وآياته المتلوة والدعوات الماثورة تعلق على الصبي قال في النهاية التمام جمع التسمية وهي حرزات كانت العرب تعلقها على اولادهم يتقون بها العين في زعمهم فابطلها الاسلام (والتولة) قال الخطابي يقال انه ضرب من السحر قال الاصمعي وهو الذي يجب المرأة الي زوجها انتهى. قال القاري التولة بكسر التاء ويضم وفتح الواو نوع من السحر او خيط يقرأ فيه من السحر او قرطاس يكتب فيه شئ من السحر للمحبة او غيرها (شرك) اي كل واحد منها قد يفضى الي الشرك اما جليا واما خفيا قال القاضي واطلق الشرك عليهما لان المتعارف منها في عهده ما كان معهودا في الجاهلية وكان مشتعلا علي ما يتضمن الشرك اولان اتخاذاها يدل علي اعتقاد تأثيرها وهو يفضى الي الشرك.

(عون المسعودي ٤٠٤ من باب تعليق التمام)

”عون العبود“ اگرچہ عثمانی صاحب کا ہم مسلک ہے لیکن اس کی طرح جاہل اور احادیث کے مفہوم سے ناواقف نہیں اور نہ ہی اسے شیطانی توہید کی بدفہمی ہوئی ہے جس طرح عثمانی اس کا شکار ہے۔ حدیث مذکور کی شرح کرتے ہوئے مطلقاً ہر قسم کے تعویذ اور جھاڑ پھونک کو شرک نہیں کہا بلکہ متعدد حوالہ جات سے یہ ثابت کیا ہے کہ ایسے تعویذ اور دم شرک تک پہنچانے والے ہیں جو شرکیہ کلمات پر مشتمل ہوں، جن میں سحر اور جادو ہو ورنہ آیات و احادیث کے الفاظ پر مشتمل تعویذ اور دم جو مستحب قرار دیا ہے اور ایسے تعویذ کو تبرک کہا ہے کہاں احتیاب و تبرک اور کہاں شرک و کفر؟ اسی حدیث پاک کی ایک اور شرح ملاحظہ ہو:

رقی (دم کرنا) یعنی ایسے کلمات کہ جن کا معنی سمجھ میں نہ آتا ہو مگر قرآن کریم اور اس جیسے کلمات سے تعویذ بنانا قابل تعریف اور لائق ستائش ہے۔ ”تمام“ تحمید کی جمع ہے اصل میں یہ وہ تعویذات تھے جو عرب اپنے بچوں کے سر پر لٹکایا کرتے تھے تاکہ نظر لگنے سے وہ محفوظ رہیں پھر اس لفظ کو وسیع تر معنی میں استعمال کیا جانے لگا اور ہر تعویذ کو تحمید کہا جانے لگا ”التولۃ“ وہ جو کوئی عورت اپنے خاندان کو محبت میں گرفتار کرنے کے لیے کرتی ہے اس میں جادو یعنی شرکیہ باتیں ہوتی تھیں اسے شرک اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ دور جاہلیت میں اس قسم کے تعویذات ایسے کلمات پر مشتمل ہوتے تھے جو شرکیہ تھے یا اس لیے انہیں شرک کہا گیا کہ ان کا بنانا اور استعمال کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ لوگ اس کے اثر انداز ہونے کے بڑے معتقد ہوتے ہیں یہی نظریہ شرک تک پہنچاتا ہے..... کیونکہ عربی لوگ ان کی تاثیر کے معتقد تھے اور ان کے ذریعے کبھی ہوئی تقدیر کو دور کرنے کا قصد و ارادہ کرتے تھے لہذا اس طرح وہ غیر اللہ سے اذیت دور کرنے کے طالب بن بیٹھے اسی طرح جاہلیت کے لوگوں کا عقیدہ تھا لہذا ان تعویذات اور جھاڑ پھونک میں وہ داخل نہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء یا اس کے کلام سے ہوں اور نہ ہی وہ کہ جس نے ان کو گلے میں لٹکایا اور اس کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے نام و کلام سے برکت حاصل کرنا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اسے دور کرنے والا اور کوئی نہیں ایسے دم اور تعویذات میں کوئی حرج و گناہ نہیں ہے۔ حاکم اور ابن حبان نے (والتولۃ شرک) کے بعد ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اے ابو عبد اللہ! ہم دم اور تعویذات کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن ”تولۃ“ کیا چیز ہے؟ فرمایا: یہ ایک چیز ہے جسے عورتیں کرتی ہیں تاکہ اپنے خاندانوں کو اپنے اوپر فریفتہ کر سکیں یعنی جادو کی ایک قسم ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ

(الرقی) ای التي لا يفهم معناها الا التعود بالقرآن و نحوه فانه محمود ممدوح (التمائم) جمع تميمة واصلها حرزات تعلقتها العرب على رأس الولد لدفع العين ثم توسعوا فيها فسموا بها كل عوذة (التولة) كعينة ما يجب المرأة الى الرجل من السحر ای من الشرك سماها شركا لانها المتعارف منها في عهد الجاهلية كان مشتلا على ما يتضمن الشرك اولان اتخاذاها يدل على اعتقادها تاثیرها و يفضى الى الشرك..... لان العرب كانت تعتقد تأثيرها و تقصد بها دفع المقادير المكتوبة عليهم فطلبوا دفع الاذى من غير الله تعالى و هكذا كان اعتقاد الجاهلية فلا يدخل في ذلك ما كان من اسماء الله و كلامه ولا من علقها تبركا بالله عالما انه لا كاشف الا الله فلا بأس به وجاء عند الحاكم و ابن حبان بعد قوله (والتولة شرک) قالوا يا ابا عبد الله هذه التمام والرقی قد عرفنا فما التولة؟ قال شئ يصنع النساء يتحین الی ازواجهن یعنی من سحر او قیل ہی خیط یقرأ فیہ من السحر او قرطاس یتکتب فیہ شئی منه یتحب بہ النساء الی قلوب الرجال او الرجال الی قلوب النساء فاما ما تحب بہ المرأة الی زوجها من کلام مباح..... یجلب یجلب حب الرجل و ذالک جائز بل مستحب.

(فتح الربانی ج ۷ ص ۱۸۶-۱۸۷- باب الما یجوز من الرقی و التمام)

ایک قسم کا دھاگہ تھا جس پر جادو کیا جاتا تھا یا کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر جادو کے حروف لکھے جاتے تھے اور جس کے ذریعہ عورتیں اپنے مردوں کو اور مرد اپنی عورتوں کو اپنے اوپر فریفتہ کرتے تھے لیکن وہ تعویذ جسے عورتیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے بناتی ہیں جن کے ذریعہ وہ اپنے خاندانوں کے دل اپنی طرف مائل کرتی ہیں تو یہ جائز بلکہ مستحب ہیں۔

قارئین کرام! ”مسند امام احمد بن حنبل“ کے شارح جناب عبدالرحمن بنی نے صاف صاف لکھا کہ وہ جہاز اور تعویذات وہ حرام ہیں جن میں جادو، سحر اور شرک کے الفاظ ہوں اور دور جاہلیت میں جہاز پھونک اور تعویذ اسی طرح کے الفاظ پر مشتمل ہوتے تھے لیکن وہ تعویذ اور ایسا دم جہاز جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور کلام پر مشتمل ہوں ان کے جواز و استحباب میں کوئی اعتراض نہیں لیکن عثمانی صاحب اندھے کی لاشی کی طرح ہر ایک کو شرک بتا رہے ہیں اور پہلے سے اپنے ذہن کے فاسد و باطل نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے کسی قسم کی شرم و حیاء نہیں آئی اور ایسی واضح تشریحات اور اصل یعنی احادیث جواز کے ہوتے ہوئے ان سے نظر چرا کر تمام اقسام کے تعویذات اور جہاز پھونک کو شرک میں داخل کر دیا اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ شخص احادیث کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے یا پھر بد بختی کی مہر لگ چکی ہے تاکہ لوگوں کو احادیث کا وہ مفہوم بیان کرے جو ان کا بنیادی نہیں اپنی بد عقیدگی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و احادیث تک سے فریب کرنے میں ذرا سی بھی شرم محسوس نہ کی۔ لیجئے مذکورہ حدیث کی شرح ایک حنفی شارح یعنی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی بھی سن لیجئے:

(سمعت رسول اللہ ﷺ يقول ان الرقى)

ای رقیۃ فیہا اسم صنم او شیطان او کلمۃ کفرا وغیرہا مما لایجوز شرعا و منها ما لم یعرف معناہا (والتسمائم) جمع التمیمۃ وہی التعوذۃ التی تعلق علی الصبی اطلقہ الطیبی لکن ینفی ان یقید بان لا یکون فیہا اسماء اللہ تعالیٰ و آیاتہ المتلوۃ والدعوات الماثورۃ و قبل ہی حرزات کانت للعرب تعلق علی الصبی لدفع العین بزعمہم و هو باطل ثم اتسعوا فیہا حتی سماوا بہا کل عودۃ ذکرہ بعض الشراح و هو کلام حسن و تحقیق مستحسن (والتولۃ) بکسر التاء و بضم و فتح الواو نوع من السحر قال الاصمعی ہی ما یجب بہ المرأۃ الی زوجها ذکرہ الطیبی او یخیط یقرء فیہ من السحر او قرطاس ینکتب فیہ شئی من السحر للنمحۃ او غیرہا قبل و اما التولۃ بضم التاء و فتح

(میں نے رسول کریم ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا: کہ رقی (یعنی ایسا دم جس میں کسی بت یا شیطان کا نام ہو کلمہ کفر وغیرہ ہو کہ جواز روئے شرع ناجائز ہو اور اسی قسم کا وہ دم کہ جس کے معنی ہی معلوم نہ ہوں۔ (التسمائم) تحمیر کی جمع ہے یہ وہ تعویذ ہوتا تھا جو بچے پر باندھا جاتا تھا۔ علامہ طیبی نے اسے مطلق رکھا لیکن ہر تعویذ نہیں بلکہ عقیدہ اور مخصوص مراد ہونا چاہیے یعنی ایسا تعویذ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی آیات قرآنیہ اور ماثورہ دعائیں نہ ہوں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے وہ تعویذات مراد ہیں جو اہل عرب بچوں کو باندھا کرتے تھے تاکہ وہ نظر بد سے بچے رہیں یا ان کا زعم تھا اور یہ باطل ہے پھر اس لفظ کے معنی میں وسعت کی گئی حتیٰ کہ ہر قسم کے تعویذ کو (رقیہ) کہا جانے لگا۔ یہ بعض شارحین نے ذکر کیا ہے یہ اچھا کلام اور اچھی تحقیق ہے (التولۃ) تاء مکسورہ اور مضمومہ کے ساتھ اور واؤ مفتوحہ کے ساتھ ایک قسم کا جادو ہے۔ اصمعی کا قول ہے کہ یہ وہ منتر ہے جو بیوی اپنے خاندان کو زیر کرنے کے لیے کیا کرتی تھی۔ اسے طیبی نے ذکر کیا یا دھاگہ کہ جس پر جادو

کے الفاظ پڑھے گئے ہوں یا کاغذ کہ جس میں جادو کے کلمات تحریر کیے گئے ہوں جو کسی مصیبت وغیرہ کے ٹالنے کے لیے ہوں کہا گیا ہے کہ لفظ "تولید" تاء مضمومہ اور واؤ مفتوحہ کے ساتھ کوڑیوں کے ہار کو کہتے ہیں یہ تمام اعمال از روئے شرع باطل ہیں اسی لیے حضور ﷺ نے فرمایا: کہ یہ شرک ہے یعنی ان میں ہر ایک عمل بعض دفعہ شرک تک پہنچا دیتا ہے یا تو واضح طور پر یا خفیہ شرک اس میں ہوتا ہے۔ قاضی عیاض نے کہا ان پر شرک کا اطلاق یا تو اس لیے کیا گیا کہ حضور ﷺ کے عہد مبارک میں جو اس قسم کی باتیں موجود تھیں وہ ایسی باتوں اور ایسے کلمات پر مشتمل تھیں جو شرک کو متضمن تھیں یا اس لیے کہ ان کا رو بار بار اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ لوگوں کو اس قسم کے جھاڑ بھونک اور تعویذات کے بارے میں موثر ہونے کا اعتقاد تھا اور یہ بات بھی شرک کی طرف پہنچاتی ہے۔

قارئین کرام! "ابوداؤد" وغیرہ کی مذکورہ حدیث کی ہم نے تین عدد تشریحات مختلف کتب سے نقل کیں جن میں سب شارحین نے ہر دم اور ہر قسم کے تعویذ کو شرک میں داخل نہیں کیا بلکہ ایسے دم اور تعویذ شرک کی طرف لے جانے والے ہیں جن میں کلمہ کفر جادو کسی بت کا نام وغیرہ ایسے کلمات درج ہوں جو شرعاً باطل اور شرک ہیں۔ اس کے برخلاف ایسے تعویذات اور ایسے کلمات سے دم کرنا جو اسماء البیہ آیات قرآنیہ یا ادعیہ ما ثورہ پر مشتمل ہوں وہ قطعاً جائز اور مستحب ہیں لیکن ڈاکٹر عثمانی تمام اقسام کو شرک کہہ رہے ہیں حالانکہ خود حضور ﷺ سے دم کرنا احادیث سے ثابت ہے جس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے جب خود حضور ﷺ سے یہ عمل ثابت ہے تو پھر شرک کے فتویٰ کا کیا ہے گا؟ عثمانی نے ہر قسم کے دم کو شرک قرار دے کر اتنی بڑی جرأت کی جس سے اپنی آخرت برباد کر لی۔ میں ڈاکٹر عثمانی اور اس کے موجود تمام پیلوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک حدیث ایسی پیش کریں جس میں اسماء البیہ آیات قرآنیہ اور ادعیہ ما ثورہ سے دم کہنے کو شرک و حرام کیا گیا ہو تو میں انہیں منہ مانگا انعام دوں گا فان لم تفعلوه ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين۔ (فاعتبروا یا اولی الابصار)

ڈاکٹر عثمانی کی دوسری دلیل: رسالہ تعویذات اور شرک

عقبة بن عامر الجعفی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کے پاس ایک جماعت آئی نبی پاک ﷺ نے ان میں سے نو سے بیعت لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا لوگوں نے کہا کہ اے اللہ (عزوجل) کے رسول ﷺ! آپ نے نو سے بیعت لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا ارشاد فرمایا کہ اس سے اس لیے بیعت نہیں کی کہ وہ تعویذ پہننے ہوئے ہے یہ سن کر ان صاحب نے ہاتھ اندر ڈال کر تعویذ توڑ ڈالا اب نبی ﷺ نے ان سے بھی

عن دخین الحجری عن عقبہ بن عامر الجعفی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ اقبل الیہ وهط فبايع تسعة وامسك عن واحد فقالوا یا رسول الله ﷺ بايعت تسعة وامسكت عن هذا؟ فقال ان علیه تمیمة فادخل یدہ فقطعها فبايعه وقال من تعلق تمیمة فقد اشرك.

بیعت لے لی اور فرمایا: کہ جس نے تعویذ لکھا یا اس نے شرک کیا۔
 کیا یہ حدیث نہیں بتاتی کہ ہر قسم کا تعویذ ناجائز ہے؟ ورنہ نبی پاک ﷺ کس سے کہ یہ تو ضرور دریافت فرمائیے کہ یہ تعویذ جو تم نے لکھا ہے اس میں قرآن تو نہیں لکھا ہوا ہے؟ اسے البیہ تو نہیں مطلق تعویذ دیکھ کر آپ ﷺ کا بیعت نہ کرنا یہ ثابت نہیں کرتا کہ آج کے فن دین داری کے ماہر اپنے کاروبار کے لیے جو مختلف عذر پیش کرتے ہیں وہ سارے کے سارے عذر ہائے لنگ کے علاوہ کچھ نہیں۔ (تعویذات اور شرک ص ۴ مصنف ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی)

جواب: درج بالا حدیث ڈاکٹر عثمانی نے "مسند امام احمد بن حنبل" سے نقل کی ہے جس میں نو آدمیوں کی بیعت لینے اور ایک کی بیعت نہ لینے کی وجہ بھی بیان کی گئی کہ اس نے تعویذ لکھا تھا پھر جب اس نے تعویذ توڑ ڈالا تو آپ نے اس سے بیعت لے لی پھر آپ ﷺ نے فرمایا: کہ جس نے تمیمة لکھا یا اس نے شرک کیا۔ اس حدیث پاک پر تبصرہ کرتے ہوئے عثمانی نے لکھا کہ حضور ﷺ کا تعویذ کے بارے میں دریافت نہ کرنا کہ اس میں کیا الفاظ ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر قسم کے تعویذ ناجائز ہیں خواہ قرآنی آیات و ادعیہ ماثورہ پر مشتمل ہوں۔ ہم عثمانی کی پہلی دلیل کے جواب میں یہ بات مختلف شروعات کے حوالے سے ثابت کر چکے ہیں کہ حضور ﷺ کے اعلان نبوت سے قبل دور جاہلیت میں عام طور پر دو اقسام کے تعویذات متعارف تھے ایک وہ جو جادو و سحر پر مشتمل ہوتے اور شرک کی کلمات ان میں لکھے ہوتے تھے اور دوسری قسم کے ایسے تعویذ تھے کہ ان کی عبارت سمجھ میں نہ آتی اور غالباً یہ بھی ناجائز کلمات پر ہی مشتمل ہوتے تھے جب آپ کی بعثت مبارکہ سے قبل یہی دو اقسام متعارف تھیں تو انہی دو اقسام میں سے کسی قسم کا تعویذ اس دسویں شخص نے لکھا رکھا ہوا لہذا جب آپ ﷺ کو پہلے سے علم تھا کہ تعویذات شرک کی کلمات پر مشتمل ہوتے ہیں تو پھر دریافت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کا دریافت نہ فرمانا اسے عثمانی نے مطلقاً تعویذ کے شرک ہونے کی دلیل بنایا حالانکہ یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ دور جاہلیت کے تعویذ شرک کی کلمات اور جادو وغیرہ ناجائز الفاظ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے آپ نے اس سے بیعت نہ لی اور تعویذ لنگا کے کو شرک فرمایا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علامہ عبدالرحمن بن سنی نے لکھا: کہ میں نے اس سے پہلی حدیث جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور آپ کی بیوی کا قصہ مذکور تھا میں تشریح کی ہے کہ جناب ابن مسعود نے اپنی بیوی کے گلے میں لٹکے تعویذ کو یا زوری کو توڑا جو بیودی سے بنوایا تھا اس میں چونکہ شرک کی کلمات تھے اس لیے آپ نے اسے کاٹ ڈالا یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے بعد دوسری حدیث ہے اس کی تشریح میں انہوں نے لکھا: "ای قطع تمیمة و تقدم معنی تمیمة فی شرح حدیث زینب المذکور قبل هذا الحدیث تقدم یعنی الشرک فی شرح حدیث زینب المشار الیه۔" یعنی پچھلی حدیث زینب میں تعویذ کا مطلب اور شرک ہونے کا معنی بیان ہو چکا ہے وہی یہاں بھی مراد ہے مطلب یہ کہ اس دسویں آدمی نے ایسا تعویذ لکھا رکھا تھا جو جادو اور شرک کی کلمات پر مشتمل تھا یا اس کے الفاظ کے معانی معلوم نہ تھے کیونکہ ایسے تعویذ ہی اس دور میں کیے جاتے تھے اور ایسے کلمات جو شرک کی طرف لے جاتے ہوں وہ لازماً اجتناب کے قابل ہیں لیکن ایسے دم اور تعویذات جو آیات قرآنیہ ادعیہ ماثورہ اور اسماء البیہ پر مشتمل ہوں وہ جائز اور مستحب ہیں اور باعث برکت ہیں۔

اس لیے ڈاکٹر عثمانی کا اس حدیث پاک پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ استدلال لائینی ہو جاتا ہے کہ حضور ﷺ نے تعویذ کے بارے میں کچھ بھی نہ پوچھا لہذا ہر قسم کے تعویذات شرک ہو گئے اگرچہ عثمانی کے لائینی استدلال کا اسی قدر جواب کافی تھا لیکن ہم حضور ﷺ کی بعثت مبارکہ کے بعد احادیث سے ہی ثابت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے بذات خود صحابہ کرام کو دم اور تعویذات سکھائے پھر صحابہ کرام سے دریافت بھی فرمایا کہ تم جو دم یا تعویذ کرتے ہو مجھے بتاؤ کہ وہ کن الفاظ سے کرتے ہو تاکہ اگر شرک کی کلمات اور جادو وغیرہ پر مشتمل ہوں تو ان سے منع کروں اور اگر آیات قرآنیہ پر مشتمل ہوں تو ان کو روکھوں ایک و احادیث بطور حوالہ اس پر

پیش خدمت ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

دم اور تعویذات کے الفاظ کی تفتیش پر پہلی حدیث

عن عبد الرحمن بن جبیر عن ابیہ عن عوف بن مالک قال کنا نرقی فی الجاهلیۃ فلقلنا یا رسول اللہ ﷺ کیف نری فی ذالک فقال اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقی ما لم تکن شرکا۔ (ابوداؤد ج ۲ ص ۱۸۶ باب ما جاء فی الرقی)

حضرت عوف بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے پس ہم نے رسول کریم ﷺ سے عرض کیا آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اپنا جھاڑ پھونک مجھے بتاؤ؟ جھاڑ پھونک میں کوئی حرج و گناہ نہیں جب تک شرک نہ ہو۔

قارئین کرام! اس حدیث میں آپ غور فرمائیں تو صاف صاف معلوم ہوگا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ہر ایسے تعویذ اور جھاڑ پھونک کرنے کی اجازت عطا فرمائی جو شرکیہ الفاظ پر مشتمل نہ ہو اس میں آپ ﷺ نے قرآنی آیات پر مشتمل ہونے والے تعویذ یا جھاڑ پھونک کی مخصوص اجازت نہ دی بلکہ جو صورت ناجائز تھی وہ ارشاد فرمادی (شرکیہ الفاظ پر مشتمل) اب اگر کسی تعویذ کے الفاظ اور جھاڑ پھونک کے کلمات میں برشرک نہ ہوں تو اسے ”لا بأس“ کے تحت داخل سمجھا جائے گا۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے صاحب عون المعبود رقمطراز ہیں:

(رقا کم) بضم الراء جمع رقیۃ (مالم تکن شرکاً) و هذا وجه للتوفیق بین النهی عن الرقیۃ والاذن فیہا والحديث فیہ دلیل علی جواز الرقی والنطبب بما لا ضرر فیہ ولا منع من جهة الشرع وان کان بغير اسماء الله تعالى وکلامه لکن اذا کان مفهوماً لان مالم یفهم لا یؤمن ان یکون فیہ شئی من الشوک۔ (عون المعبود شرح ابوداؤد ج ۳ ص ۱۳۰ باب تعلق التمام)

”رقا“ مضمومہ کے ساتھ رقیۃ کی جمع ہے۔ ”جب تک شرک نہ ہو“ یہ وجہ توفیق ہے ان احادیث کے درمیان جن میں آپ ﷺ نے تعویذات سے منع فرمایا اور ان میں کہ جن میں اس کی اجازت دی گئی۔ اور اس حدیث پاک میں یہ بھی دلیل ہے کہ ہر وہ جھاڑ پھونک اور علاج معالجہ جائز ہے جس میں کوئی ضرر نہ ہو اور شریعت کی طرف سے منع وارد نہ ہوئی ہو۔ اگرچہ وہ جھاڑ پھونک اللہ تعالیٰ کے کلام اور اسماء گرامی کے سوا سے کیا جائے لیکن اس کا معنی سمجھ میں آنا چاہیے کیونکہ ایسے الفاظ جو سمجھ میں نہ آئیں وہ شرکیہ ہونے کا احتمال رکھتے ہیں۔

قارئین کرام! ڈاکٹر عثمانی نے اپنے اسی قسم کے بے ہودہ اور فاسد عقائد پر مبنی کچھ رسائل مفت تقسیم کیے ان میں اپنے آپ کو ”وفاق المدارس“ کا فاضل اور فارغ التحصیل لکھا ہے جو یو بدنی بدنی مدارس کی مشترکہ باڈی کا نام ہے جس کی سند تمام اراکین کے مدارس سے فارغ ہونے والوں کو دی جاتی ہے یعنی سند کے اعتبار سے عثمانی دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے لیکن خود دیوبندی بھی ان احادیث کا مطلب و مفہوم وہ نہیں بیان کرتے جو عثمانی نے بیان کیا۔ عبد الرحمن بن جبیر دیوبندی اور صاحب عون المعبود بھی اسی کا ہم خیال لیکن دونوں نے مذکورہ احادیث کی شرح کرتے ہوئے جو لکھا وہ عثمانی کے کئے پر پانی پھیر دیتا ہے۔ ان شراہین نے منع اور اجازت والی احادیث کو سامنے رکھ کر ان میں تطبیق دی اور دونوں کو اپنے مقام پر صحیح اور درست قرار دیا جس کا خلاصہ یہ کہ حضور ﷺ نے جس دم یا تعویذ سے منع فرمایا اس سے مراد وہ ہے کہ جس میں شرکیہ کلمات یا جااد و غیرہ کے بے معنی الفاظ ہوں اور اگر ایسے الفاظ و کلمات نہیں تو پھر ایسے دم اور تعویذ کرنے کی اجازت عطا فرمائی اس وضاحت اور تطبیق کے ہوتے ہوئے نہ جانے عثمانی نے ہر قسم کے دم اور تعویذ کا شرک ہونا وفاق المدارس کے کس شیخ الحدیث سے پڑھا ہے؟ عثمانی صاحب قیامت تک ایسے دم اور تعویذ کا

شرک ہونا دلائل سے قطعاً ثابت نہیں کر سکتے جو اساء البیہ کلام باری تعالیٰ اور ادعیہ ماثورہ پر مشتمل ہوں۔ وہ تو مرچکا ہے اس کی ذریت معنوی بھی قیامت تک ایسا نہیں کر سکتی اس لیے انہیں اپنے جھوٹے اور مکار بڑے کی پیروی کی بجائے رسول کریم ﷺ کی اطاعت و پیروی کرنی چاہیے۔

دوسری حدیث

(عن جابر) قال کان خالی یرقی من العقرب فلما نہی رسول اللہ ﷺ عن الرقی اناہ فقال یا رسول اللہ ﷺ انک نہیت عن الرقی وانی ارقی من العقرب فقال من استطاع ان ینفع اخاه فلیفعل (وعنه ایضاً) ان النبی ﷺ قال لاسماء بنت عمیس ما شأن اجسام بنی اخی ضارعة اتصیہم حاجة؟ قالت لا ولکن تسرع الیہم العین انرفیہم؟ قال و بماذا؟ فعرضت علیہ فقال ارقیہم (و عنہ ایضاً) قال لا عت رجلا منا عقرب و نحن جلوس مع النبی فقال رجل یا رسول اللہ ﷺ ارقیہ؟ فقال من استطاع منکم ان ینفع اخاه فلیففعہ (و عنہ ایضاً) ان عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ الامرأة بالمدينة لاعتها حیة لیرقیها فابی فاحبر بالک رسول اللہ ﷺ فدعاہ فقال عمرو انک تزجر عن الرقی فقال اقرأها علی فقرأها علیہ فقال رسول اللہ ﷺ لا بأس انما هی موانیق فسارق بها. (مسند امام احمد بن حنبل مع شرح الربانی ج ۱ ص ۷۷-۷۸ ابواب الرقی مطبوعہ قاہرہ)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے ماموں بچھوڑے کا دم کیا کرتے تھے جب رسول کریم ﷺ نے ہماڑ پھونک سے منع فرمایا تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے ہماڑ پھونک سے منع فرمایا ہے اور میں بچھوڑے کا دم کیا کرتا تھا؟ آپ نے فرمایا جو اپنے بھائی کو نفع پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہو اسے نفع پہنچانا چاہیے انہی سے دوسری روایت ہے کہ حضور ﷺ نے اسماء بنت عمیس کو فرمایا کہ میرے بھائی کی اولاد (جعفر خلیفہ کی اولاد) کے جسم کا کیا حال ہے کیا تم کو کوئی حاجت ہے تو اسماء بنت عمیس نے عرض کیا: نہیں کوئی حاجت نہیں لیکن ان کو نظر بہت جلد لگ جاتی ہے کیا ہم ان پر دم کر لیا کریں؟ آپ نے پوچھا کیا دم ہے؟ میں نے دم کے الفاظ آپ کو سناے آپ نے فرمایا: ہاں ان کو دم کر دیا کرو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی تیسری روایت ہے کہ ہم میں سے ایک شخص کو بچھوڑے ڈس لیا ہم حضور ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! دم کر دوں؟ آپ نے فرمایا تم میں سے جو بھی اپنے بھائی کے نفع پہنچانے کی ہمت رکھتا ہو اسے اپنے بھائی کو نفع پہنچانا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے چوتھی روایت ہے کہ عمرو ابن حزم کو مدینہ منورہ کی ایک عورت کے لیے بلایا گیا جسے سانپ نے کاٹا تھا تاکہ یہ اسے دم کریں انہوں نے انکار کر دیا اس کی حضور ﷺ کو خبر دی گئی تو آپ نے عمرو ابن حزم کو بلوایا حاضر ہوئے وہ الفاظ سناے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا: کوئی گناہ نہیں یہ پختہ اور مضبوط الفاظ ہیں ان سے دم کر دیا کرو۔

(دم اور ہماڑ پھونک سے جو حضور ﷺ نے منع فرمایا۔) علماء نے اس کے مختلف جوابات دیئے ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ آپ کا منع فرمانا ابتداء میں تھا پھر اسے منسوخ کر دیا گیا اور

اجاب العلماء عن هذا النهی باجوبة (احدها)

کان نہی اولاً ثم نسخ ذلك واذن فیہا و فعلہا واستقر الشرع علی الاذن (الثانی) ان النهی عن

دم کرنے کی اجازت دے دی گئی اور شریعت اس کی اجازت پر پکی ہو گئی دوسرا جواب یہ کہ منع ایسے دم سے تھا جو مجہول تھا غیر عربی میں تھے جن کا معنی ہی معلوم نہ تھا تو ایسے دم قابل مذمت ہیں کیونکہ ان کے کلمات میں کفر کے معانی کا احتمال ہو سکتا ہے یا کفر کے قریب اور مکروہ وغیرہ کلمات پر مشتمل ہوں رہا ایسا دم جو قرآنی آیات اور اذکار معروفہ سے کیا جائے تو اس میں نبی وارد نہیں بلکہ ایسا دم سنت ہے تیسرا جواب یہ کہ نبی ان لوگوں کے لیے ہے جو دم اور تعویذات کے مستقل نفع بخش ہونے کے معتقد ہیں اور ان کی تاثیر کے قائل ہیں جیسا کہ جاہلیت میں لوگ بہت سی ایسی چیزوں کے قائل اور معتقد تھے۔

(فتح الربانی شرح منہ امام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۱۷۷-۱۷۸)

قارئین کرام! صاحب فتح الربانی نے حضور ﷺ سے مروی دونوں اقسام کی احادیث کے درمیان تطبیق کے مختلف طریقے بیان کیے جو حضرات علماء کرام نے بیان فرمائے۔ عثمانی کے علاوہ کسی دوسرے نے ان احادیث میں سے منع والی احادیث کو ناخ مخض اور جواز والی احادیث کو مطلقاً منسوخ قرار نہیں دیا بلکہ دونوں اقسام کی احادیث اپنے اپنے محل وقوع کے مطابق قابل عمل ہیں بلکہ علماء میں سے بعض نے منع والی احادیث کو منسوخ قرار دے کر جہاڑ پھونک کے جواز والی احادیث کو ناخ قرار دے کر ازاروئے شرع اس کے جواز کو تاقیامت باقی رکھا بہر حال جہاڑ پھونک سے منع یا تو منسوخ کر دی گئی یا اس سے مراد ایسی جہاڑ پھونک ہے جو ایسے الفاظ و کلمات پر مشتمل ہو جن کا سرے سے معنی ہی معلوم نہ ہو یا شریک کلمات پر مشتمل ہو یا ان کلمات کو مؤثر حقیقی جاننے والوں کے لیے منع ہو اگر یہ باتیں نہ پائی جائیں تو جہاڑ پھونک جائز بلکہ سنت ہے لیکن ڈاکٹر عثمانی کے ذہن میں شیطان نے یہ بات بٹھادی ہے کہ نہ تو حق بیان کرتا ہے اور نہ ہی سنتا بلکہ باطل اور غلط مفہوم کو خود بھی اپناتا ہے اور لوگوں تک ایسے نظریات پھیلا کر میرا کام آسان کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ اس خناس نے اپنے ایک اور رسالے ”وفات ختم رسل“ ص ۱۱ پر لکھا کہ رسول کریم ﷺ کون ان کے وصال کے بعد حیات ماننے والے تمام دیوبندی غیر مقلد اور اہل سنت یہ تینوں فرقے گمراہ ہیں اس پر خدا کی مار صرف یہی اور اس کے چیلے چائے ہی سیدھے راستے پر رہ گئے ہیں ہاں ٹھیک ہے سیدھا جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ان کو نصیب ہوا یہ ان کی ازلی بدبختی کی علامت ہے یہی کہی جاسکتی ہے۔ زیر بحث موضوع پر میں اس کی تمام موجود ذریت کو بار بار چیلنج کرتا ہوں کہ وہ سب مل کر ایک حدیث ایسی دکھادیں جس میں صاف صاف الفاظ میں یہ بات موجود ہو کہ ہر قسم کے تعویذات اور دم شرک ہیں خواہ وہ اسماء الہیہ، کلام باری تعالیٰ یا ماثور دعاؤں کے الفاظ پر مشتمل ہوں تو تفسیر راقم الحروف ایک لاکھ تک فدا انعام دینے کا اعلان کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مصداق بن کر ایسا نہ کر سکیں گے اور تاقیامت نہ کر سکیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے: فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار النی و قودھا الناس والحجارة اعدت للكافرين O فاعتبروا یا اولی الابصار

تیسری دلیل:

عن عیسیٰ بن حمزہ قال دخلت علی عبد اللہ بن حکیم رضی اللہ عنہ وبہ حمرة نقلت الاتعلق نمیمة فقال نعوذ باللہ من ذالک قال رسول اللہ عیسیٰ بن حمزہ کہتے ہیں میں عبد اللہ بن حکیم رضی اللہ عنہ کے پاس عیادت کے لیے گیا وہ سرخ ماہہ کی بیماری میں مبتلا تھے میں نے ان سے کہا آپ حمزہ کے لیے تعویذ کیوں نہیں لگا لیتے؟ انہوں

اللہ تعالیٰ من تعلق شینا و کل الیہ.

نے کہا تعویذ سے اللہ عزوجل کی پناہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے کوئی بھی چیز لکائی وہ اس چیز کے سپرد کر دیا گیا۔

معلوم ہوا کہ بلاؤں سے بچنے، بیماری دور کرنے اور تکلیف اٹھانے کے لیے جو تعویذ استعمال کرے گا اس کا اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مطلب نہ ہوگا اور اس شخص کو اس تعویذ اور بندے کے سپرد کردے گا یہاں بھی وہی بات ہے ایک تابعی بہر حال شرط لگانے کا مشورہ نہیں دے سکتے تھے مگر صحابی رضی اللہ عنہ مطلق تعویذ کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کر کے تعویذ سے اللہ عزوجل کی پناہ مانگتے ہیں۔

(تعویذات اور شریک ص ۳ مصنف ڈاکٹر عثمانی)

جواب: ڈاکٹر عثمانی نے اس حدیث پاک سے بھی اسی طرح استدلال کیا جس طرح گذشتہ احادیث سے کیا تھا لہذا اس کا جواب بھی وہی بعینہ ہے جو ہم پچھلے اوراق میں لکھ چکے ہیں یعنی جب حضور ﷺ سے صریحاً تعویذ اور جھاڑ چھوٹک کی اجازت آ چکی تو منع والی احادیث یا تو منسوخ ہیں یا ان سے مراد ایسا دم ہے جو شریک کلمات پر مشتمل ہو یا ان تعویذات کو نفع و نقصان میں حقیقی موثر سمجھتا ہو یہی معنی اس حدیث پاک سے مراد ہے اور شارحین نے بھی اس کی شرح میں ایسے ہی کہا ہے۔ حوالہ ملاحظہ ہو:

حضور ﷺ نے فرمایا: کہ جس نے کوئی چیز لکائی یعنی جس نے کسی چیز کو اپنی ذات سے معلق کیا اور "نبہایہ" میں سے کسی نے اپنی ذات پر کسی چیز کو لکائی یعنی تعویذات لکائے یا جھاڑ چھوٹک یا ان کے مشابہ اشیاء کو اپنے ساتھ معلق کیا یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ اشیاء نفع کو کھینچ لائیں گی یا نقصان کو بچھا دیں گی (وکل الیہ) واؤ مضمومہ اور کاف مسورہ تنقید کے بغیر (وکل) یعنی اس سے اس چیز پر چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس آدمی اور اس پر لگی چیز کے معاملہ میں لا تعلق ہو جائے گا مظہر وغیرہ نے کہا کہ جس نے کوئی دوائی لی اور عقیدہ یہ ہے کہ شفاء اس دوائی کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ شفاء نہیں دے گا بلکہ اس کی شفاء اس دوائی کے حوالہ کر دی جائے گی اور اس وقت تک اسے شفاء حاصل نہ ہوگی کیونکہ اشیاء اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ نفع دے سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔

(قال رسول اللہ ﷺ من تعلق شینا ای من جعل شینا معلقا علی نفسه و فی النہایہ من علق علی نفسه شینا من التعاویذ و التمانم و اشاہہا معتقدا انہا تجلب نفعها او تدفع عنہ ضررا (وکل الیہ) بضم الواو و تخفیف کاف مکسورۃ ای خلی الی ذالک الشئی و ترک بینہ و بینہ قال المظہر وغیرہ ای من تمسک بشئی من المداواۃ و اعتقد ان الشفاء منہ لا من اللہ تعالیٰ لم یشفہ بل وکل شفاء الی ذالک الشئی و حیثہ لا یحصل شفاء لان الاشیاء لا تنفع و لا تضر الا باذن اللہ تعالیٰ.

(مرقات شرح مشکوٰۃ ج ۸ ص ۳۶۳ کتاب الطب والرقی، فصل

تانی، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ بلقان پاکستان)

قارئین کرام! ڈاکٹر عثمانی کا استدلال بھی آپ نے پڑھا اور اپنے دور کے ممتاز محدث اور فقیہہ جناب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح بھی ملاحظہ فرمائی ایک طرف عربی الفاظ کے معانی جاننے والا لیکن مفہوم و مراد حدیث سے نااہل اور دوسری طرف تابعی روزگار کی تحریر اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس کی بات میں وزن ہے اور کون صحیح مفہوم و مراد حدیث بیان کر رہا ہے اور کون اپنے مذموم مقاصد کی خاطر حدیث پاک کو بھی توڑ سوز کر اور اس کے اصلی و حقیقی مقصد سے دور کی باتیں کر رہا ہے؟ حدیث پاک کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جو شخص تعویذ، گنڈے یا دوائی کے مستقل اور بالذات نافع یا ضار ہونے کا معتقد ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے نفع و نقصان کا قائل و معتقد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے عقیدہ کے مطابق اپنے سے بیگانہ کر کے اسی دوا یا تعویذ گنڈے کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کا

لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نامراد رہتا ہے۔ کون مسلمان ایسا ہے کہ جو دوائی یا تعویذ دم کے بارے میں مؤثر حقیقی ہونے کا معتقد ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف نفع و نقصان سے ناامید ہے حدیث مذکور تو ایسے شخص کے بارے میں تھی لیکن عثمانی صاحب نے اسے ہر ایک کے لیے سمجھا اور شرک کا فتویٰ جزی دیا حالانکہ عقرب ہم ذکر کریں گے کہ جھاڑ پھونک سنت رسول ﷺ اور حضرات صحابہ کرام کا معمول تھا مذکورہ حدیث ”مسند امام احمد بن حنبل“ ہی میں منقول ہے اس کی شرح میں صاحب فتح الربانی رقمطراز ہیں:

من علق علی نفسه شیئا من التعاویذ والتمائم
واشباہا معتقدا انها تجلب الیہ نفعاً او تدفع عنہ
ضراً (وکل الیہ) بضم الواو و تخفیف الکاف
المکسورة ای وکل اللہ شفاء ہ الی ذالک الشی
فلا یحصل شفاء ہ او المراد من علق تمیمة من
تمائم الجاہلیة یظن انها تدفع او تنفع فان ذالک
حرام والحرام لا دواء فیہ.
(فتح الربانی ج ۸ ص ۸۸ باب الما جوز من الرقی الخ)

جس نے تعویذات اور کوڑیوں وغیرہ کی طرح ملتی جلتی اشیاء
میں سے کوئی چیز اپنے جسم پر لٹائی اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ چیز نفع یا
نقصان بالذات اس کی طرف کھینچ لائے گی ”وکسل“ ”واو مضمومہ
اور کاف مکسورہ بغیر تشدید کے یعنی اللہ تعالیٰ اس کی شفاء کو اسی چیز کی
طرف لوٹا دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے شفاء حاصل نہیں
ہوتی یا اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے جاہلیت کے تعویذات میں
سے کوئی تعویذ کسی نے اپنے اوپر باندھا اور اس کا گمان یہ ہے کہ یہ
تعویذ اسے نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت و تاثیر رکھتا ہے تو ایسا
کرنا حرام ہے اور حرام میں دواء نہیں ہوتی۔

قارئین کرام! حدیث مذکور کا جو مفہوم جناب ملا علی قاری نے بیان کیا اس سے ملتا جلتا صاحب فتح الربانی نے بیان کیا دونوں
شراحین میں سے کسی نے بھی ذکر عثمانی کے بیان کردہ مقصد و مراد کی تائید نہیں کی تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن حکیم نے جو مع
فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی اور حضور ﷺ کا ارشاد گرامی پیش کیا یہ سب کچھ ایسے شخص کے بارے میں ہے جو تعویذ کے
بارے میں نافع یا ضار حقیقی ہونے کا معتقد ہو اور جھاڑ پھونک کو ہی مؤثر حقیقی سمجھتا ہو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے سے دور کر دیتا ہے اور
اس سے اپنا تعلق منقطع فرما کر اسی تعویذ یا دوئی کے پیر کر دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا مختصر یہ کہ
اس حدیث میں ان بدعتیہ لوگوں کی تردید ہے جو تعویذات کو ہی حقیقی مؤثر سمجھتا ہو اور اللہ تعالیٰ پر ان کا کبر و سہ نہیں ہوتا۔

قارئین کرام! ذمہ عثمانی کی یہی تین دلیلیں اس کی نگاہ میں بہت بڑی اور مضبوط ترین تھیں جن کے ذریعہ اس نے تعویذ دم
کرنے کو مطلقاً شرک قرار دیا حالانکہ اس کی جیش کردہ احادیث میں اس کا مدعا اور اس کی مراد پوری نہیں ہوتی اب میں اس کے دلائل
کے جواب دینے کے بعد چاہتا ہوں کہ جھاڑ پھونک اور تعویذات کے جواز و استحباب پھر جو احادیث آئی ہیں انہیں نقل کروں اس کے
ساتھ ساتھ جس حدیث پر ذمہ عثمانی کو کوئی اعتراض تھا ان کا جواب بھی انشاء اللہ ساتھ ساتھ ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے جواز کی وہ
حدیث پیش خدمت سے جس پر ذمہ عثمانی نے جرح کی۔ ملاحظہ ہو:

جھاڑ پھونک اور تعویذات کے جواز پر چند احادیث

عن عمرو بن شعيب عن ابیہ عن جدہ ان
رسول اللہ ﷺ قال اذا فرغ احدکم فی النوم
فلیقل اعوذ بکلمات التامات من غضبہ و عقابہ و
شر عبادہ و من همزات الشیاطین وان یحضر و
فانہا لن تضرہ و کان عبد اللہ بن عمرو یعلمہا من
عمرو ابن شعيب اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ
رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو سوتے میں
ڈر لگے تو اسے یہ کلمات (اعوذ بکلمات..... یحضر و)
پڑھنے چاہئیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات سے اس کے غضب و
عتاب اور اس کے بندوں کے شر شیطانوں کے دوسوں اور ان کے

بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم
 علقها في عنقه رواه الداؤد والتر مذی و هذا
 لفظه. (مشکوٰۃ شریف، ص ۲۱۷ باب الاستاذة فصل ثانی نور محمد آرام
 باغ کراچی) ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے
 روایت کیا اور مذکورہ الفاظ ترمذی کے ہیں۔

قارئین کرام! اس روایت کے آخری حصہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ مذکورہ کلمات کا تعویذ بنا کر
 چھوٹے بچوں کے گلے میں ڈال کرتے تھے جس سے تعویذ لکھنے اور گلے میں ڈالنے کا صراحت ثبوت ملتا ہے۔ ڈاکٹر عثمانی نے دم اور جھاڑ
 پھوک کو مطلقاً شرک قرار دے کر تعویذ کے بارے میں بھی علی الاطلاق شرک ہونے کا فتویٰ جڑ دیا جب اس حدیث میں تعویذ لکھنے اور
 بچوں کے گلے میں ڈالنے کا ثبوت دیکھا تو بدباطنی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنے موقف کو غلط قرار دینے کی بجائے روایت مذکورہ پر
 چند وجوہ سے اعتراض کر کے اسے ناقابل عمل قرار دینے کی کوشش کی۔ ذیل میں ہم اس کی گئی جرح درج کر کے پھر اس کا جواب
 لکھیں گے۔

مذکورہ روایت پر ڈاکٹر عثمانی کی جرح

اس ایک روایت کے اندر متعدد غلطیاں ہیں۔

- (۱) یہ پورے سرمایہء روایت میں اپنے طرز کی ایک منفرد روایت ہے اور صحیح ہونا تو دور رہا یہ حسن روایت بھی نہیں ہے۔ امام ترمذی جو
 صحیح روایت میں بہت ہی فراخ دل واقع ہوئے ہیں اس روایت کو حسن بھی شمار نہیں کرتے بلکہ حسن غریب کہتے ہیں۔
 - (۲) دوسری علت اس روایت میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمرو ابن العاص کے متعلق یہ جملہ کہ وہ اس دعا کو نابالغ بچوں کے گلے میں
 لٹکایا کرتے تھے حدیث کے الفاظ نہیں بلکہ راوی کی طرف سے یہ ایک مدرج جملہ ہے۔
 - (۳) تیسری علت عبداللہ بن عمرو ابن العاص جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کم سن بچوں کے گلے میں دعا کا تعویذ
 لٹکاتے تھے خود نبی کریم ﷺ سے تعویذ لٹکانے کی برائی میں صحیح حدیث روایت کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک صحابی
 کسی چیز کی برائی کی حدیث بھی روایت کرے اور دوسری طرف اس چیز میں مبتلا بھی ہو۔ روایت یوں ہے:
- ”عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ ﷺ يقول ما ابالي ما اتيت
 ان انا شربت تريايقا او تعلقت تميمة او قلت الشعر من قبل نفسي. عبد الله بن عمرو ابن العاص“
- (علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ روایت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نہیں بلکہ عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی
 اللہ عنہ سے ہے اور اسی طرح ابو داؤد کے نسخے میں ہے مشکوٰۃ میں غلطی سے عبداللہ بن عمر چھپ گیا ہے) روایت کرتے ہیں کہ میں
 نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اگر میں کہیں یہ تین باتیں کروں اس کے معنی یہ ہیں کہ اب مجھے حق ناحق کی
 کوئی پرواہ نہیں تین باتیں یہ ہیں تریاق استعمال کروں اس میں شراب اور ساقی کا گوشت ہوتا ہے، تعویذ لٹکانا، شاعر کی گردن۔

- (۴) چوتھی علت اس روایت میں یہ ہے کہ اس کے دور راوی محمد بن اسحاق اور عمرو ابن شیبہ ایسے راوی ہیں جن پر ائمہ نے شدید جرح
 کی ہے۔
- (۵) پانچویں علت یہ ہے کہ کسی تابعی نے تمبیرت کو جائز قرار نہیں دیا یہ جو کہا جاتا ہے کہ بعض صحابہ بھی ان تعویذوں کو جائز سمجھتے تھے جن
 میں قرآن یا اسما الہیہ یا اللہ کی صفات لکھی ہوئی ہوتی تھیں صحیح نہیں ہے اور اس سلسلہ میں عرضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمرو ابن

العاص رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام پیش کیا جانا صریح ظلم ہے..... ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق یہ بات کہنا کہ آپ تعویذ کو جائز سمجھتی تھیں یہ صریح بہتان ہے ایسی ایک روایت بھی پورے سرمایہ حدیث میں موجود نہیں ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ وہ شرک کی تمام شکلوں سے بے انتہا بیزار تھیں۔ سچی بات یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے تعویذ کا جواز نہ تو نبی پاک ﷺ اور خلفاء راشدین سے اور نہ دوسرے کسی صحابی سے ثابت ہے۔ رہے تابعین تو ان کے فتوے یہ ہیں کہ وہ تعویذ دھاگے کو بہت برا جانتے تھے اور اس کے کاٹ دینے کو ثواب سمجھتے تھے۔ (تعویذات اور شرک ص ۷۵ تا ۷۶)

ڈاکٹر عثمانی کی جرح کا جواب

جواب سے قبل یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عثمانی نے اس حدیث پاک کو پیش کرنے کے لیے جو موضوع لکھا وہ آپ ملاحظہ فرمائیں ”تعویذ کے بیوپاریوں کا اکلوتا سہارا“ یہ انداز گفتگو کسی دشمن دین کا ہو سکتا ہے اور رسول کریم ﷺ کی حدیث پاک اور ایک صحابی کے عمل کو کس گھنیا طریقہ سے پیش کیا گیا چھوڑیے اس بات کو ہم اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر عثمانی کے موضوع کے الفاظ ”اکلوتا سہارا“ یہ بتاتے ہیں کہ تعویذ اور دم کے جواز و استحباب کے قائلین کے پاس صرف یہی ایک روایت ہے پھر اس پر جرح کر کے اسے ناقابل استدلال بنا کر یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس ایک روایت سے بھی مجوزین تعویذ و دم کا مطلب و مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ اس پر جرح کرتے ہوئے اس کے دورانوی محمد بن اسحاق اور عمرو ابن شعیب کو سخت قسم کا مجروح قرار دیا اور پورا ایک صفحہ اسماء الرجال کی کتب سے ان دونوں پر کی گئی جرح میں لکھ ڈالا اس بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ روایت مذکورہ کسی واجب یا حرام یا امر و نہی کے بارے میں نہیں جس کی وجہ سے تعویذات کو مجروح قرار دیا جائے۔ تعویذات میں اللہ تعالیٰ کے فضائل اس کے کلام کی برکات اور ماثورہ دعاؤں کے اثر انداز ہونے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ عزوجل کے کلام کے فضائل و برکات کے لیے کب ضروری ہے کہ ان کے لیے احادیث صحیحہ ہی ہوں تو فضیلت ثابت ہوگی؟ محمد شین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک قانون ہے کہ ایک ضعیف جب مختلف طرق و اسناد سے روایت ہو تو اس کا ضعف دور ہو جاتا ہے اور وہ حسن بن جاتی ہے مذکورہ روایت کی ایک سند کہ جس میں دو مجروح راوی آئے ہیں ان کی وجہ سے مجروح ہو گئی لیکن اسی روایت کے دوسرے طریقے اور دوسری سند کہ جس میں مذکورہ دونوں راوی نہ ہوں کیا وہ بھی مجروح ہو جائے گی؟ ”مسند امام احمد بن حنبل“ میں یہی روایت ایسی سند سے مروی ہے جس کے تمام رجال صحیح ہیں۔ صاحب مرقات نے اس روایت کو ذکر کیا جس میں مختلف اسناد موجود ہیں۔ ملاحظہ ہوں:

وفيه دليل على ان الفزع انما هو من الشيطان
(وكان عبد الله بن عمرو) بالواو (يعلمها) اى
الكلمات (من بلغ من ولده) اى ليتعوذ به (ومن لم
يبلىغ منهم كتبها فى صك) اى كتاب على ما فى
النهاية والقاموس واغرب ابن حجر لغته و عرفا فى
تفسير الصك بكتف من عظم (ثم علقها) اى علق
كتابها الذى هى فيه (فى عنقه) اى فى رقبة ولده و
هذا اصل فى تعليق التعويذات التى فيها اسماء الله
تعالى (روى احمد ابو داؤد و الترمذى و هذا) اى

اس حدیث پاک میں اس بات کی دلیل ہے کہ رات کو ڈرنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور حضرت عبد اللہ بن عمرو مذکورہ کلمات اپنی اس اولاد کو زبانی یاد کرایا کرتے تھے جو نابالغ ہو چکے ہوں تاکہ وہ ان کلمات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیں اور جو بچے ابھی نابالغ ہوتے ان کے گلے میں کسی کاغذ پر لکھ کر ڈال دیا کرتے تھے۔ ابن حجر نے ”صک“ کا معنی بیان کرنے میں عجیب و غریب معنی کیا وہ یہ کہ کندھے کی ہڈی پر لکھا کرتے تھے پھر کاغذ پر ان کلمات کو لکھ کر حضرت عبد اللہ بن عمرو اس کاغذ کو نابالغ بچوں کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے اور یہ روایت ایسے تعویذات کے لٹکانے

میں اصل ہے جن تعویذات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھے ہوتے ہیں اس روایت کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا اور مذکورہ الفاظ ترمذی کے ہیں۔ ابو داؤد نے اس کے ہم معنی الفاظ سے روایت کیا ہے یونہی سنائی اور حاکم نے بھی ملتے جلتے معانی سے روایت کیا ہے اور امام احمد بن حنبل نے محمد بن یحییٰ بن حبان سے وہ ولید بن ولید سے جو خالد بن ولید کے بھائی ہیں ان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میں وحشت محسوس کرتا ہوں حضور ﷺ نے فرمایا: جب تو سونے کے لیے بستر پر لیجئے تو یوں پڑھ لیا کر پھر آپ نے مذکورہ کلمات ارشاد فرمائے۔ ان کو امام احمد نے ذکر فرمایا۔ ابن السنی کی کتاب میں ہے کہ خالد بن ولید کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے اس کی حضور ﷺ سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ سوتے وقت ان کلمات سے استعاذہ کر لیا کرو بکلمات اللہ التامات الخ۔ طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے کہ جناب خالد بن ولید نے حضور ﷺ کو ڈراؤنے خواب بتائے جو رات کو وہ دیکھا کرتے تھے اور شیطانی خیالات کی شکایت کی جو انہیں نماز پڑھنے میں آڑے آتے تھے حضور ﷺ نے فرمایا: اے خالد بن ولید! کیا میں تمہیں چند ایسے کلمات نہ بتاؤں جو تم تین مرتبہ نہ کہنے پاؤ گے کہ وہ خیالات تم سے دور ہو جائیں گے جناب خالد نے عرض کیا: حضور ضرور بتائیں آپ پر میرے ماں باپ قربان میں نے آپ سے ان خیالات کی شکایت کی ہی اس لیے تھی کہ آپ مجھے ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ طریقہ ارشاد فرمائیں گے آپ نے مزید فرمایا: پڑھو اے سود بکلمات اللہ تعالیٰ التامات من غضبه الخ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ چند راتوں کے بعد حضرت خالد بن ولید حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور ﷺ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا میں نے آپ کے بتلائے ہوئے کلمات ابھی تین مرتبہ پورے نہ پڑھے تھے کہ میری وہ تکلیف ختم ہو گئی اب اگر میں جنگل میں شیر کی کچھار کے پاس سے گزروں تو بھی مجھے کوئی خوف نہیں

المذکور (لفظہ) ای لفظ الترمذی فرواہ ابو داؤد بمعناه و کذا النسائی والحاکم و رواه احمد عن محمد بن یحیی بن حبان عن الولید بن الولید اخی خالد بن الولید انه قال یا رسول اللہ ﷺ انی اجد وحشة قال اذا اخذت مضجعک فقل فذکر مثله و فی کتاب ابن السنی ان خالد بن الولید اصابه أرق فشکا ذالک الی النبی ﷺ فامرہ ان یتعوذ عند منامه بکلمات اللہ التامات الخ و روی الطبرانی فی الاوسط قال حدث خالد بن الولید رسول اللہ ﷺ عن اہاویل براہا باللیل حالت بینہ و بین الصلوة اللیل فقال رسول اللہ ﷺ یا خالد بن ولید الا اعلمک کلمات لا تقولهن ثلاث مرات حتی یدھب اللہ ذالک عنک قال بلی یا رسول اللہ ﷺ بابی انت و امی فانما شکوت هذا الیک رجاء هذا منک قال قل اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه الخ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا فلم البث الا لیالی حتی جاء خالد رحمہ اللہ تعالیٰ فقال بابی انت و امی والذی بعنک بالحق ما اتسمت الکلمات النبی علمتني ثلاث مرات حتی اذهب اللہ عنی ما کان بی انی لو دخلت علی اسد فی حسیئہ بلبل فی القاموس الخیس بالکسر الشجر الملتف موضع الاسر کالخیة۔ (مرقات شرح مشکوٰۃ ج ۵ ص ۲۳۶ باب الاستعاذہ فصل ثانی مکتبہ امدادیہ مئتان)

قارئین کرام! ڈاکٹر عثمانی کی جرح کا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسکت جواب دیا پہلی بات تو یہ فرمائی کہ یہ روایت اللہ تعالیٰ کے اساء پر مشتمل تعویذات کے جائز ہونے پر اصل ہے یعنی ایسے تعویذات کے لیے یہ روایت دلیل ہے کیا اس روایت کے ضعیف ہونے کا ملا علی قاری کو علم نہ تھا اور انہیں اس کے دو راویوں محمد بن اسحاق اور عمرو بن شعیب پر جرح کا علم نہ تھا؟ جب ڈاکٹر عثمانی ایسا بے وقوف ان دونوں پر جرح نقل کر سکتا ہے تو ملا علی قاری لازماً دونوں کے بارے میں تو بہت کچھ جانتے ہوں گے تو ان مجرد راویوں کے ہوتے ہوئے آپ اس روایت کو دلیل اور اصل کہہ رہے ہیں اس سے وہی قاعدہ سامنے آتا ہے کہ حدیث ضعیف بھی فضائل میں مقبول ہوتی ہے علاوہ ازیں ملا علی قاری نے ”مسند امام احمد بن حنبل“ سے اسی روایت کو جن راویوں سے ذکر کیا ان میں وہ دونوں مجرد راوی نہیں ہیں اور یہ بھی کہ عبد اللہ بن عمرو کے علاوہ جناب خالد بن ولید کا واقعہ بھی ذکر کیا جنہیں حضور ﷺ نے بعینہ وہی کلمات سکھائے جو عبد اللہ بن عمرو کو ارشاد فرمائے تھے انہوں نے وہ کلمات پڑھے اور خوف جاتا رہا اور حلقاً جناب خالد بن ولید نے خوف ختم ہونے کا اقرار حضور ﷺ کے سامنے کیا جس کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت فرمایا اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر سے ہم بخوبی جان سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عثمانی کو خطبہ اور دماغ ٹھکانہ نہیں، شرک نے اس کی دماغی صلاحیتوں کو ماؤف کر دیا اور احادیث و روایات سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ ملا علی قاری کی شرح کے بعد ہم اس کے ہم مسلک، ہم مشرب شارح ابوداؤد کی اسی روایت کی شرح کے الفاظ درج کر رہے ہیں۔ ملاحظہ ہوں:

(عبد اللہ بن عمرو و ابن العاص) یعلمنہ ای الکلمات السابقہ من عقل ای من تعیر بالتکلم (کتبہ) ای هذا الدعاء و فی رواية الترمذی و من لم یبلغ منهم کتبہا فی صک ثم علقہا فی عنقہ (فاعلقہ علیہ) قال الجزری الصک کتاب و فیہ دلیل علی جواز تعلیق التعوذ علی الصغار قال المنذری و اخرجه الترمذی و النسائی و قال الترمذی حسن غریب و فی اسنادہ محمد بن اسحاق تقدم الکلام علیہ و علی عمرو بن شعیب انتہی و قال القساری فی حرز الثمین رواہ ابوداؤد و الترمذی و النسائی و الحاکم و رواہ احمد عن محمد بن یحیی بن حبان عن الولید اخی خالد بن الولید انه قال یا رسول اللہ ﷺ انی اجد الخ. (عون المعبود: ج ۳ ص ۱۸) باب فی تلیق التہائم کتاب الطب مطبوعہ بیروت

جناب عبد اللہ بن عمرو و ابن العاص ان سابقہ کلمات کو اپنے ان بچوں کو سکھایا کرتے جو عقل و تیز والے ہوتے اور اس دعا کو لکھتے۔ ترمذی کی روایت میں سے جو بچے نابالغ ہوتے ان کے لیے کاغذ پر یہ کلمات لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے اس روایت میں اس بات کی دلیل ہے کہ چھوٹے بچوں کو تعویذ باندھنا جائز ہیں۔ منذری نے کہا اس روایت کو ترمذی اور نسائی نے بیان کیا اور ترمذی نے اسے حسن غریب کہا ہے اس روایت کی سند میں محمد بن اسحاق اور عمرو بن شعیب ہیں جن کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ اتنی۔ ملا علی قاری نے حرز الثمین میں کہا کہ اس کو ابوداؤد ترمذی، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور امام احمد بن حنبل نے محمد بن یحیی بن حبان سے وہ ولید سے جو خالد بن ولید کے بھائی ہیں ان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! مجھے کچھ خوف آتا ہے الخ۔

قارئین کرام! یہ تو تھا جواب ڈاکٹر عثمانی کی اس جرح کا کہ روایت مذکورہ کے دو راوی سخت مجرد ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ روایت مذکورہ ایسے طرق اور اسناد سے بھی مروی ہے جس میں یہ دو راوی موجود نہیں ہیں اور موجود وہ روایت کو ان دو راویوں کی وجہ سے ناقابل عمل قرار دینا یہ بھی ڈاکٹر عثمانی کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے رہا یہ کہ اس روایت کو امام ترمذی نے ”حسن غریب“ کہا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ روایت بے اصل اور من گھڑت ہو گئی جیسا کہ ڈاکٹر عثمانی نے قارئین کو یہ تاثر دینے کی مذموم کوشش کی ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عثمانی صاحب یا تو محدثین کرام خصوصاً امام ترمذی کی اصطلاحات سے بالکل ناواقف ہے یا پھر فریب دہی اور دھوکہ دہی کو اپنا شعار بنا رکھا ہے حالانکہ حسن کو غریب کہتا ہے غریب کا لفظ تو حدیث صحیح کے ساتھ بھی مستعمل ہے۔ ”مکتوۃ شریف“ کے شروع میں شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ میں احادیث کی اقسام کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے کم از کم ڈاکٹر عثمانی اس کا ہی مطالعہ کر لیتا تو لفظ ”غریب“ سے قارئین کو وہ تاثر نہ دیتا جو اس نے اپنی اس دو (۲) درقی میں دیا ہے۔ اقسام حدیث یعنی صحیح لذات، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ یہ تمام معتبر ہوتی ہیں۔ ایسی احادیث کو من گھڑت نہیں کہا جا سکتا اگرچہ ان کے باہم درجات میں اختلاف ہے۔ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جگہ ص ۶ پر ”غریب“ کے بارے میں یہ وضاحت کی ہے ”غریب“ کا یہ مفہوم بھی ہوتا ہے جسے صرف ایک راوی نے ہی روایت کیا ہو یا یوں کہہ لیجئے کہ جز واحد کے مترادف ہے یہ بھی لکھا ہے: ”انہ اشار بذالک الی اختلاف الطرق بان جاء فی بعض الطرق غریباً و فی بعضها حسناً یعنی امام ترمذی کا کسی روایت کو ”حسن غریب“ کہنا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس روایت کے طریقے مختلف ہیں بعض طریقوں میں غریب اور دوسرے کچھ طریقوں میں حسن آئی ہے لہذا امام ترمذی کی اصطلاح کے مطابق ”حسن غریب“ بمعنی حسن لغیرہ ہو سکتی ہے یا اس سے بھی مضبوط لیکن ضعیف یا من گھڑت ہونا اس کا مفہوم یہ نہیں ہے بہر حال ”خوئے بدر ابہانہ بسیار“ کے مطابق جب ذہن میں پہلے سے ہی ایک بات طے شدہ ہو کہ بر قسم کا تعویذ اور دم شرک ہے تو پھر جواز اور احتیاب کی کوئی دلیل نظر نہ آئے گی اگر کسی نے پیش بھی کی تو اس میں تاویلات و احتمالات بلا دلیل نکال کر بتایا کہ ہمارا موقف درست ہے ورنہ دیکھئے صاحب عون المعبود نے صاف صاف لکھا ہے کہ علماء نے اس روایت کو گلے میں تعویذ ڈالنے کے جواز پر بطور دلیل پیش کیا ہے اور اس جواز کی اصل یہ روایت ہے یہ بھی لکھا کہ امام ترمذی نے جو اسے ”غریب“ کہا وہ انہی دو راویوں کی وجہ سے کہا ہے جن پر جرح کی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ روایت دیکھنا اسے بھی مروی ہے جن میں یہ راوی نہیں آتے۔ امام احمد بن حنبل نے بھی یہ روایت ذکر کی اس میں یہ دونوں راوی موجود نہیں ہیں لہذا امام ترمذی نے جو اسے ”غریب“ کہا وہ جب امام احمد بن حنبل کی روایت میں نہیں اس لیے اس روایت کے محض حسن ہونے میں کوئی شک نہ رہا بھی تو علماء نے اس گلے میں تعویذ لگانے کے جواز پر اصل کہا ہے اب جبکہ اہل سنت و دیوبندی اور غیر مقلد بھی اس روایت کو اصل قرار دے رہے ہیں تو عثمانی صاحب کا اس روایت سے پہلے یہ موضوع باندھنا ”تعویذ کے بیو پار یوں کا اکلوتا سہارا“ آسمان کی طرف تھوکتا ہے اور شقاوت قلبی کا آئینہ دار ہے کیونکہ رسول کریم ﷺ نے ان کلمات میں صحابہ کرام کو تعظیم دی، حضرات صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا اور علماء کرام نے اس روایت کو اصل قرار دیا آج تک کسی عالم دین کو اس روایت پر طنز کرنے کی جرأت نہ ہوئی یہ تعصب صرف ڈاکٹر عثمانی بذنیب کا تھا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ”عالم“ فاضل وغیرہ صرف دھوکہ دینے کے لیے لکھا ہو ورنہ وہ صرف ڈاکٹر ہی ہو۔

اب آئیے اگلی جرح کی طرف کہ ڈاکٹر عثمانی نے حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت اور ان کے عمل کو لیا یعنی ان سے یہ روایت ہے کہ حضور ﷺ نے تین باتوں میں ایک یہ فرمائی کہ تعویذ لگانے کو اگر میں روکا کر لاؤں تو مجھے بھی حق و ناحق کی کوئی پرواہ نہیں دوسری طرف یہی عمرو ابن العاص اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ لگانے دکھائی دے رہے ہیں گویا عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کے قول و فعل میں تناقض بنایا جا رہا ہے تو اس سلسلہ میں ہم کہتے ہیں کہ اگر تعویذ لگانا حضور ﷺ نے بہت برا جانا جس کی وجہ سے تعویذ لگانا کسی کے لیے جائز نہیں تو پھر آپ کی فرمائی ہوئی تیسری چیز کا مطلب بھی یہ ہونا چاہیے کہ کسی کو شعر بھی نہیں کہنا چاہئے ورنہ وہ آزاد ہو جائے گا یعنی کافر ہو جائے گا اب ڈاکٹر عثمانی سے یا اس کے چیلوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ یا شاعر کہنا بھی مطلقاً حرام ہے؟ تمہارے قیاس کے مطابق حرام و کفر ہونے چاہئیں تو پھر رسول اللہ ﷺ نے حسان بن ثابت کو منبر پر بٹھا کر

شعر کیوں ہے؟ سننے کے بعد انہیں دعا دی اے اللہ! احسان کی جبریل کے ذریعہ مدد فرما، تاکہ کفار کے مقابلہ میں اس کے شعر انہیں خاموش کرادیں۔ ڈاکٹر عثمانی اس بارے میں کیا کہیں گے بہر حال ڈاکٹر عثمانی ایسی وہی شاہی باتوں اور تاویلوں سے اپنے چلبوں کو تو مطمئن کر سکتا ہے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور تعویذ و دم کی ممانعت یا شرک ہونے کے بارے میں جو روایات موجود ہیں وہ ہر قسم کے تعویذ اور دم کے لیے نہیں جیسا کہ اس کی تشریح کی جا چکی ہے وہ صرف ایسے تعویذات اور جھاڑ پھونک کے بارے میں ہیں جن میں شریک الفاظ یا جادو وغیرہ کے کفریہ کلمات ہوں یا کوئی ان کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما کے بارے میں روایت مذکورہ کی تشریح میں ایک دوحوالہ جات پیش کر کے ہم قارئین کرام کے سامنے یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ اس روایت کا اصل مفہوم کیا ہے اور ڈاکٹر عثمانی اسے کدھر کھینچ کر لے گیا اس کے بعد تعویذات کے جواز اور احتساب کی طرف ہم پھر انشاء اللہ لوٹیں گے۔

تعویذ سے مراد ایسے تعویذات ہیں جو جاہلیت میں مروج تھے اور دم سے مراد بھی وہی دم جاہلیت ہیں تعویذات و دم کی وہ قسم جو اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی اور اس کے کلام پر مشتمل ہوں وہ ان تعویذات میں شامل نہیں ہیں ”نہایت“ میں ہے کہ ان سے مراد ایسے تعویذات ہیں جو عربی لوگ اپنی اولاد کے گلے میں باندھتے تھے تاکہ وہ نظر لگنے سے بچا رہے یہ ان کا زعم (عقیدہ) تھا لہذا اسلام نے انہیں باطل کر دیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے تعویذات اور جھاڑ پھونک شرک ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے جس نے کسی پر تعویذ لٹکایا اللہ اس کو پورا نہ کرے گویا وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ تعویذات ہی دواء اور شفاء (حقیقہً دیتے) ہیں۔ اسلام نے ان تعویذوں کو اس لیے شرک قرار دیا کہ وہ لوگ ان تعویذوں سے یہ ارادہ کرتے تھے کہ کبھی ہوئی تقدیر کو نال دیں گے اور انہوں نے غیر اللہ سے تکلیف کا دور کرنا طلب کیا حالانکہ تکلیف دور کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اٹھلی۔ علامہ سندھی نے کہا: کہ ان تعویذات سے مراد جاہلیت کے تعویذ ہیں جو مختلف درندوں کے ناخنوں اور ہڈیوں وغیرہ سے بنائے جاتے تھے لیکن ایسے تعویذات جو قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کے ناموں پر مشتمل ہوں وہ اس حکم (شرک) سے خارج ہیں بلکہ وہ جائز ہیں۔

ڈاکٹر عثمانی نے مذکورہ روایت کا دو کتب حدیث سے حوالہ دیا تھا ایک ”ابوداؤد“ اور دوسری ”مشکوٰۃ شریف“ ”ابوداؤد“ میں مذکور روایت کی شرح جو صاحب عون المعبود نے کی وہ آپ نے ملاحظہ فرمائی اب ”مشکوٰۃ شریف“ کی روایت کی ایک شرح پیش خدمت ہے۔

تعویذات سے مراد وہ ہیں جو جاہلیت میں ہوا کرتے تھے اور

المراد من التمیمۃ ما کان من تمنائم الجاہلیۃ

ورقا فان القسم الذى يختص باسما الله تعالى و
 كلماته غير داخل في جملة بل هو مستحب جو
 البركة عرف ذلك من اصل السنة. (مرقات شرح
 مشکوٰۃ ج ۸ ص ۳۶۱ کتاب الطب والرقي فصل اول مکتبہ امدادیہ ملتان)

جھاڑ پھونک سے مراد بھی وہی ہے تعویذات اور دم کی وہ قسم جس
 میں خاص کر اللہ تعالیٰ کے کام و اسماء ہوں وہ ان تمام تعویذات میں
 شامل نہیں (جنہیں شرک وغیرہ کہا گیا) بلکہ یہ تعویذات اور دم
 مستحب ہیں ان سے برکت کی امید ہوتی ہے یہ اہل سنت کی
 معروف و مشہور بات ہے۔

تاریخ کرام! دونوں کتب کی شروعات سے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ تعویذ اور دم دو اقسام کے ہیں ایک وہ جسے شرک و ناجائز کہا
 گیا یہ ایسے ہیں جو شرک کی کلمات، جادو یا نامعلوم الفاظ پر مشتمل ہوں یا ان کے موثر حقیقی کا کوئی معتقد ہو۔ دوسری قسم ان تعویذات و دم کی
 ہے جو قرآنی الفاظ اسماء الہیہ اور دیگر جائز الفاظ پر مشتمل ہوں یہ جائز اور مستحب ہیں اور متبرک ہیں ان دونوں اقسام میں امتیاز نہ کرنا
 اور ہر قسم کے تعویذات کو "شرک" میں داخل کرنا (جیسا کہ ڈاکٹر عثمانی نے کیا ہے) تمام محدثین و شارحین کے خلاف ہے۔ جب الفاظ
 قرآنی اور اسماء الہیہ سے جھاڑ پھونک جائز ہے تو انہیں لکھ کر گلے میں ڈالنا یا بازو پر باندھنا کس طرح ناجائز ہوگا؟ اب ہم ذرا آگے
 بڑھتے ہیں ڈاکٹر عثمانی نے کہا کہ تابعین میں سے تعویذات کے لگانے اور جھاڑ پھونک کا کوئی ایک تابعی بھی قائل نہیں چند تابعین سے
 ہم اس کی تردید پیش کر رہے ہیں جس سے آپ حضرات ڈاکٹر عثمانی کی جہالت اور بہت دھڑی پر مطلع ہو جائیں گے۔

دم اور تعویذات کا تابعین سے ثبوت

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: کہ ایسے تعویذ لگانے میں
 کوئی حرج نہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہوں ان سے
 تبرک حاصل کرنے کی غرض ہو اور لگانے والا ان سے نظر دور
 کرنے کا ارادہ نہ کرے۔ امام مالک کی مراد یہ ہے کہ مصیبت اور
 پریشانی آ جانے کے بعد اسے دور کرنے اور اس سے چھٹکارا
 حاصل کرنے کی غرض سے تعویذ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا
 جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں جن کی بابت نظر لگنے کے بارے
 میں سنت میں آیا ہے لیکن پریشانی اور مصیبت آنے سے قبل تعویذ
 لگانے میں حرج ہے۔ امام مالک کی یہ مراد عجیب و غریب ہے۔
 جناب ابن مسیب کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ہنس
 وغیرہ کی کلمہ پر لکھ کر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جماع اور
 بول و براز کے وقت اسے اتار لیا جائے۔ جناب ابن مسیب نے
 پریشانی اور مصیبت کے بعد یا پہلے کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ امام
 باقر رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے گلے وغیرہ میں تعویذ لگانا مطلقاً جائز
 کہا ہے اور ابن سیرین نے کہا کہ انسان خواہ بالغ ہو یا نابالغ اگر
 قرآن کریم میں سے کچھ لکھ کر لگاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں
 ہے یہ وہ بات ہے جس پر قدم و جدید ہر دور کے لوگ تمام شہروں

و قال مالک لا بأس بتعليق الكتاب التي فيها
 اسماء الله تعالى على اعناق المرضى على وجه
 التبرك بها اذا لم يرد معلقها بذلك و رافعة العين
 و عنى بذلك انه لا بأس بالتعليق بعد نزول البلاء
 رجاء الفرح و الزكاة الرقي التي وردت السنة بها من
 العين و اما قبل النزول فنه مأس و هو غريب و عند
 ابن السبب يجوز تعليق العوذ من كتاب الله في
 قصصه و سجدها و توضع عند الجماع و عند الغائط
 و لم يقيد نقله بعد و رخصنا القدر في العوذ تعلق
 على الصبيان مطبقا و كان ابن سيرين لا يرى بأسا
 بالشمس من الفجر و يعلقه الانسان كبيرا و صغيرا
 مطمئنا و غير الذي علمه الناس قديما و حديثا في
 سائر الامم و انما الحكيم في حده لبعض ساذج لا
 يساعد قلوبه سبحانه و تعالى و انما في ذلك
 و ان القرآن و غيره من كتب الله تعالى
 (مشکوٰۃ ج ۸ ص ۳۶۱)

میں عمل پیرا ہیں لیکن قرآن کریم میں سے بعض کے لکھ کر لکانے کے جواز اور دوسرے کے عدم جواز کا جو ذکر کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول و نازل من القرآن ما هو شفاء الایة اس کا ساتھ نہیں دیتا۔

”تفسیر روح المعانی“ کے درج بالا حوالہ سے چند امور ثابت ہوئے۔

- (۱) امام مالک رضی اللہ عنہ نے اسماء الہدیہ والے لکھے گئے تعویذات مریض کے گلے میں لکانے کو جائز کہا ہے۔
- (۲) امام مالک نے مصیبت اور نظر وغیرہ سے قبل تعویذ لکانے کو جواز سے مستثنیٰ کیا جسے صاحب روح المعانی نے عجیب و غریب فیصلہ قرار دیا۔
- (۳) کانا، پانس وغیرہ کی لکڑی میں لکھ کر اسے گلے میں ڈالنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔
- (۴) چھوٹے بڑے ہر ایک کے لیے تعویذ لکانا جائز ہے۔

(۵) قدیم و جدید دور میں ہر شہر میں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ تعویذ گلے وغیرہ میں ڈالتے چلے آ رہے ہیں۔

(۶) اہلبیت کے عظیم فرد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گلے میں تعویذ ڈالنے کو مطلقاً جائز کہا ہے بچے بوڑھے کا فرق اور بیماری و مصیبت سے قبل و بعد کا فرق یہ نص قرآنی کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کریم کی نص ”و نزل من القرآن هو شفاء“ میں نہ تو بچے کی تخصیص اور بالغ کی استثناء ہے اور نہ ہی مرض و مصیبت کے نزول سے قبل یا بعد کی قید ہے بلکہ قرآن کریم مطلقاً ہر ایک کے لیے ہر وقت شفاء ہے عقل سلیم بھی اسے تسلیم نہیں کرتی کہ مذکورہ پابندیاں لگائی جائیں اگر کسی نے تعویذ لکھ کر قبل از وقت گلے میں ڈال لیا تاکہ اسے کسی کی نظر بد نہ لگے تو وہ تعویذ نظر بد کے لیے ڈھال بن جائے گا اور اس کی برکت سے نظر نہیں لگے گی حفظ مقدم کے طور پر ایسا کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر تعویذ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چھوٹے کو شفاء دے دیتا ہے تو بڑے کو کیوں نہیں دے سکتا؟

”روح المعانی“ میں چار جلیل القدر مجتہد اور فقیہ تابعین کرام کا نام لیا گیا کہ وہ تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ یعنی امام مالک ابن سنیب، ابن سیرین اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ دوسری کتب میں ان کے علاوہ اور بھی تابعین کرام کے نام ملتے ہیں جنہیں ہم طوالت کی وجہ سے ذکر نہیں کر رہے کیونکہ ڈاکٹر عثمانی کا دعویٰ یہ تھا کہ تابعین میں سے ایک بھی تعویذ لکانے کے جواز کا قائل نہیں اس کے جواب میں اگر ایک تابعی بھی پیش کر دیا جاتا تو عثمانی کے منہ پر ٹانچے کے طور پر کانی تھامیں یہاں ایک حوالہ میں چار عظیم المرتبت تابعین کرام کے اسماء گرامی مجوزین کے طور پر مذکور ہیں تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر عثمانی کا دعویٰ محض فریب دینے کے لیے ہے تاکہ لوگ اس کی بات تسلیم کر لیں اور اس کی حدیث و تاریخ دانی کے قائل ہو جائیں لیکن عوام کو حقیقت حال کی کیا خبر؟ ”روح المعانی“ کے حوالہ سے آپ کو حقیقت حال کا علم ہو چکا ہوگا۔ احادیث میں تطبیق دینے کی نہ ان میں اہلیت اور نہ ہی یہ ان کے نظریہ کے موافق ہے۔ ہم عنقریب ایسی صحیح روایات لکھیں گے جو دم کے جواز کی دلیل ہیں ایسی احادیث اور ان احادیث کے جو تعویذات کو شرک کہتی ہیں کے درمیان تضاد نظر آتا ہے آخر اس تضاد کے خاتمہ کا بھی کوئی طریقہ ہوگا۔ طریقہ وہی جسے علماء اور شارحین نے بیان فرمایا کہ ممانعت و شرک بتانے والی روایات سے مراد وہ تعویذات ہیں جو شرک کہلاتی ہیں اور غیر شرعی طریقہ سے لکھے گئے ہوں اور جواز ایسے تعویذات و دم کا ہے جو قرآنی آیات، اسماء الہدیہ اور ماثورہ دعاؤں میں سے کسی پر مشتمل ہوں یہی تطبیق علمائے دیوبند وغیرہ مقلد اور اہل سنت نے دی ہے جو ڈاکٹر عثمانی کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ لیجئے ”تفسیر قرطبی“ کا ایک حوالہ ملاحظہ فرمائیں جس میں مفسرین کا

نظر یہ اور تابعین سے جواز تعویذ کے ساتھ ساتھ لکھ کر لگانے کی بجائے گھول کر پینے کا ثبوت بھی مذکور ہے۔ ملاحظہ ہو:

”نثرہ“ میں علماء کا اختلاف ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام یا قرآن کریم میں سے کچھ لکھا جائے پھر اسے پانی سے دھو کر پانی میں مریض کے جسم پر ملا جائے یا اسے پلایا جائے اس کی جناب سعید بن مسیب نے اجازت دی آپ سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی طرف سے پکڑا جائے یعنی کوئی جاود وغیرہ اس پر کر دے تو کیا اس کے لیے ایسا کرنا حلال ہے؟ فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جس سے بھی اسے نفع ہو سکتا ہے اس سے منع نہیں کیا جائے گا اور امام مجاہد کی رائے یہ کہ قرآن کریم کی کوئی آیت لکھ کر اسے دھو کر مریض کو پلانا درست ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آخری دونوں سورتیں برتن میں پڑے پانی پر تلاوت فرماتیں پھر حکم دیتیں کہ اس پانی کو مریض پر ڈال دیا جائے۔ ابو عبد اللہ مازری نے کہا: ”نثرہ“ ایک جانا بچھانا کام ہے جو عظیم والے لوگ کرتے ہیں اس کا نام نثرہ اس لیے پڑا کہ یہ مریض کی بیماری دور کر دیتا ہے۔ حضرت ابن مسیب سے پوچھا گیا کہ تعویذ لگانا کیسا ہے؟ فرمایا: اگر کسی لکڑی یا کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ اس وقت کہ لکھی گئی تحریر آیات قرآنیہ پر مشتمل ہو اور شحاک کا قول ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی شخص کتاب اللہ میں سے کچھ لکھ کر اپنے گلے وغیرہ میں باندھ لے۔ جبکہ جماع اور پاخانے کے وقت اتار لے اور ابو جعفر محمد بن علی نے بچوں کے لیے تعویذ باندھنے کی رخصت دی ہے اور ابن سیرین قرآن کریم میں سے کسی آیت کے تعویذ بنانے اور اسے کسی انسان کے گلے میں لگانے میں کوئی گناہ نہ سمجھتے تھے۔

و اختلف العلماء في النثره وهي ان يكتب شيئا من اسماء الله او من القرآن ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريض اويسقيه فاجازها سعيد بن المسيب قبل له الرجل يؤخذ عن امرائه ايجل عنه و ينشر قال لا بأس به وما ينفع لم ينه عنه ولم ير مجاهد ان تكتب آيات من القرآن ثم تغسل ثم يسقاه صاحب الفرع و كانت عائشة تقرأ بالمعوذتين في اناء ثم تاملان يصب على المريض و قال الماذري ابو عبد الله النثره امر معروف عند اهل النعظيم و سميت بذلك لانها تنشر عن صاحبها اي تحل و سنل ابن المسيب عن التعويذ المعلق؟ قال اذا كان في قصبه او رقعه يحرز فلا بأس به وهذا على ان المكتوب قرآن و عن الضحاک انه لم يكن يرى بأسا ان يعلق الرجل الشئ من كتاب الله اذا وضع عند الجماع و عند الغائط و رخص ابو جعفر محمد بن علي في التعويذ يعلق على الصبيان و كان ابن سيرين لا يرى بأسا بالشئ من القرآن يعلقه الانسان.

(تخريص قرطبي ج ۱۰ ص ۳۱۸-۳۲۲ سورۃ بنی اسرائیل مطبوعہ قاہرہ)

تاریخین کرام! دم اور تعویذ ایسے کہ جن میں قرآنی آیات، اسماء الہیہ وغیرہ جاز کلمات ہوں خواہ انہیں تعویذ بنا کر گلے میں لکھایا جائے خواہ انہیں پانی میں دھو کر مریض کو شفاء کے لیے پلایا جائے دونوں طریقے جاز ہیں ناجائز وہی ہیں جو شرک کے الفاظ جا دو یا بے معنی الفاظ پر مشتمل ہوں یا پھر انہیں کوئی مؤثر حقیقی جانتا ہو۔ ڈاکٹر عثمانی نے آخر میں ”تفسیر ابن کثیر“ سے اپنے مذموم و مذموم مقصد کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ عبارت ملاحظہ ہو:

عن عمروة قال دخل حديقه علي مريض فرأى في عضده سيرا فقلعه او افتزعه ثم قال وما يؤمن اكثرهم بالساله الا وهم مشركون. (سورۃ يوسف ۱۰۶ ارواه

عروہ روایت کرتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک مریض کی عیادت کو گئے اور ان کے بازو پر انہوں نے ایک دھاگہ باندھا ہوا دیکھا تو اس کو کاٹ کر الگ کر دیا اور قرآن کی یہ آیت

اعوذ بک من شر نفسی و من شر شیطان و شرکہ رواہ ابو داؤد و النسائی و صرحہ و زاد الامام احمد فی روایۃ لہ من حدیث لیث ابن ابی سلیم عن مجاہد عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال امرنی رسول اللہ ﷺ ان اقول و ذکر ہذہ الدعاء۔

تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۹۵ زیر آیت مذکورہ مطبوعہ بیروت)

تاریخ کرام! ابن کثیر نے دو عدد روایات ذکر کیں۔ جن میں حضور ﷺ سے دم سیکھنے اور سکھانے کا واضح ذکر موجود ہے جس سے معلوم ہوا کہ ہر دم شرک نہیں جیسا کہ ڈاکٹر عثمانی فرض کیے بیٹھے۔ ورنہ شرک سیکھنے کی درخواست اور اس کو قبول کرنا حضرات صحابہ کرام اور حضور ﷺ سے کونسا مسلمان اسے تسلیم کرے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تمبیہ وہی نکلتا ہے کہ جب ممانعت کی احادیث بھی واضح اور صریح ہیں اور اجازت کی بھی ایسی ہی منقول ہیں تو دونوں کے درمیان تناقض اسی طرح ختم ہو سکتا ہے جس طرح حدیث کی شرح کرنے والے اور مفسرین کرام نے کیا ہے۔ یعنی ایسے تعویذات اور جہازتوں پر مشتمل ہوں ممانعت ان کے بارے میں ہے کیونکہ جاہلیت کے دور میں تعویذ ایسی ہی عبارات و کلمات پر مشتمل ہوتے تھے اور جواز ان تعویذات اور دم کا ہے جو قرآنی آیات اور اسماء الہیہ پر مشتمل ہوں تناقض کے یوں خاتمہ سے دونوں اقسام کی احادیث معمول بہار ہیں گی ورنہ ڈاکٹر عثمانی کے نظریہ کے مطابق جواز و اجازت والی روایات و احادیث کو بھی شرک میں داخل کیا جائے گا جس سے نہ رسول کریم ﷺ صحیح سکیں گے اور نہ حضرات صحابہ کرام۔ (معاذ اللہ)

تانت اور دھاگے کے شریکے عمل ہونے پر ڈاکٹر عثمانی کا ایک اور دھوکہ اور اس کا جواب

تعویذوں کے ساتھ ساتھ تانت اور دھاگے کی وہاں بھی بری طرح پھیلی ہوئی ہے کہیں باری کے بخار کا دھاگا نظر آتا ہے اور کہیں نظر بد سے بچانے والی تانت اس کے مقابلہ میں حدیث نبی ﷺ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے شرک کے ان مظہرات کو جانوروں تک کے جسم سے کٹوا کر الگ کر دیا۔

عن ابی البشیر الانصاری انه کان مع رسول اللہ ﷺ فی بعض اسفارہ فارس لرسولان لا یقتین فی رقبۃ بغیر فلابدۃ الا قطع۔ (بخاری و مسلم)

ابو البشیر روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ نبی پاک ﷺ نے ایک منادی کو بھیجا جو اعلان کر رہا تھا کہ کسی کے اونٹ کی گردن میں تانت کا پٹہ ہو یا کسی اور چیز کا تو اس کو کاٹ ڈالا جائے ہرگز باقی نہ چھوڑا جائے۔ (رسالہ تعویذات و شرک ص ۸)

دوب: جیسا کہ گزشتہ اعتراض اور جواب میں مختلف احادیث ممانعت اور جواز کے مابین تطبیق بیان ہوئی اس روایت کا جواب بھی وہی ہے۔ حضور ﷺ نے جہاں ممانعت فرمائی اور باندھے یا لٹکائے گئے تعویذات کو اترا دیا وہ درحقیقت دور جاہلیت کے طریقہ کے مطابق شریکے الفاظ پر یا جادو پر مشتمل ہوتے تھے یا پھر انہیں مؤثر حقیقی سمجھ کر استعمال میں لایا جاتا تھا کچھ یہی معاملہ روایت مذکورہ میں بھی ہے اونٹوں کے گلے میں لٹکائے گئے یہ تانت یا تعویذ وہی ممنوع الفاظ وغیرہ پر مشتمل تھے ورنہ مطلقاً اونٹ کے گلے میں صرف قادہ ڈالنے اور دیگر اشیاء کے استعمال کی ممانعت نہیں اسی روایت کی شرح ملاحظہ ہو:

اس روایت میں ممانعت اس شخص کے لیے ہے جو نظر سے بچانے کے لیے اونٹ کے گلے میں بارڈالے اور جو زینت یا کسی اور غرض کے پیش نظر ایسا کرتا ہے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قاضی عیاض نے کہا: کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ اونٹ کی طرح اور حیوانات یا انسانوں کے گلے میں نظر بند سے بچنے کے لیے بارڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ بعض علماء نے حاجت اور ضرورت سے پہلے بارڈالنے کی ممانعت کی ہے دیگر کا کہنا ہے کہ لوگ اونٹوں کے گلے میں بارڈالے ڈالتے تھے کہ نظر نہ لگے بعض علماء وہ بھی ہیں جو مطلقاً جواز کے قائل ہیں یعنی قبل از ضرورت یا بعد از ضرورت جب بھی چاہے ایسا کرنا جائز ہے جیسا کہ مرض سے قبل دوا کا تیار کرنا ہے یہاں تک قاضی عیاض کا قول ہے اور جناب ابو سعید کہتے کہ تانت اونٹوں کے گلے میں اس لیے ڈالتے تھے تاکہ کہیں نظر نہ لگ جائے تو رسول اللہ ﷺ نے اتارنے کا حکم دیا تاکہ واضح ہو جائے کہ مرض کے دور کرنے میں تانت کا بذات کوئی تعلق نہیں ہے بعض نے اس کے منع کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جانور کے گلے میں تانت اتنی سخت کر کے باندھی جائے کہ اس سے جانور کے گلا گھٹ کر مر جانے کا خطرہ ہو۔

قارئین کرام! علامہ نووی نے روایت مذکورہ کی تشریح میں مختلف حضرات کے مختلف اقوال ذکر کیے اور کائنات کے مختلف وجوہات و احتمالات بیان کیے جس طرح سب سے پہلی روایت میں خود ڈاکٹر عثمانی نے احتمالات کی بنیاد پر اسے ناقابل استدلال بنایا تھا اگرچہ وہ احتمالات فاسدہ تھے لہذا اس روایت کے مفہوم میں چونکہ مختلف احتمالات بیان ہوئے جن میں سے تین احتمالات یہ ہیں۔

(۱) جانور کا گلا گھٹنے کا خطرہ

(۲) تانت کا موثر حقیقی سمجھنا

(۳) بلا ضرورت پہلے ہی باندھ لینا بہر حال ان احتمالات تو یہ کے پیش نظر اس حدیث سے تانت اور دھاگہ باندھنے کو شرک میں گھسیت لانا زری حماقت ہے۔ آئیے ایک اور شرح سے اس روایت کا اصل مفہوم دیکھیں۔

قال ابو سعید كانوا في الجاهلية يقدون الابل باوتار رقيهم لئلا تصيبها العين فامر بازاتها اعلاماً بان الاوتار لا ترد شينا و قال عبد الوهاب لان الاوتار تؤدى ابي جنابه اذ يحتقن بها العير او شبه ذلك من حبس شجرة بذالك الوتر كما اتفق في ناقة رسول الله ﷺ فقدت فوجدت قد حبستها شجرة و ظاهر قول مالک تخصيص ذلك بالوتر و لذلك اجازة ابن القاسم بغير الوتر و قال بعض اصحابنا فيمن قلد بعيره شيا ملونا فيه خرز ان كان للحمال فلا بأس. و اختلف العلماء في تقليد البعير وغيره من الحيوان و الانسان على غير التعوذ مخافة العين فمنهم من منعه قبل الحاجة اليه و اجاز عندها و منهم من اجاز مطلقا كما يجوز الصدأ و قبل نزول المرض. (اكمل اكمال العلم ج ۵)

ابو سعید کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں لوگ اونٹوں کے گلے میں جھاڑ بھونک کر کے قلاوہ ڈالتے تھے تاکہ انہیں نظر نہ لگے پس انہیں ایسے ”اوتار“ اتارنے کا حکم دیا گیا کیونکہ اوتار کسی آنے والی مصیبت کو رد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور عبد الوہاب نے کہا کہ مذکورہ ”اوتار“ بعض دفعہ بلاکت کا سبب بن سکتے تھے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت یہ اونٹ کا گلا گھٹنے کا سبب بن جائیں یا کسی اور طریقہ سے اس کے لیے پریشانی بن جائیں وہ یوں کہ کسی درخت سے اڑ جائیں جیسا کہ حضور ﷺ کی گمشدہ اونٹنی کے ساتھ ہوا تھا وہ ایک درخت نے روک رکھی تھی۔ کیونکہ اس کے گلے کی رسی درخت سے انک گئی تھی۔ امام مالک کا ظاہر قول یہ ہے کہ روایت مذکورہ میں ”وتر“ کا نام لے کر خاص کر اس سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا صرف ”وتر“ ہی کا ناجائز ہوگا اسی لیے ابن القاسم نے وتر کے علاوہ کسی چیز کو بطور قلاوہ ڈالنا جائز کہا ہے ہمارے بعض اصحاب کا قول ہے کہ اگر کسی نے اپنے اونٹ کے گلے میں رنگ دار ڈوری

ص ۳۰۱ باب کہلہ الملک والجر فی سفر)

خوبصورتی کے لیے بانجمی تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حیوان یا انسان کے گلے میں تعویذ کے علاوہ کوئی اور چیز نظر بد سے بچانے کے لیے باندھتا ہے تو بعض نے اسے ضرورت سے قبل باندھنے سے منع کیا اور بعض نے بوقت ضرورت اس کی اجازت دی ہے اور بعض نے مطلقاً اجازت دی جیسا کہ بیماری سے قبل دوائی کا استعمال جائز ہے۔

قارئین کرام! صاحب اکمال اکمال المعلم شرح المسلم نے بھی روایت مذکورہ میں چند احتمالات بیان کیے۔ مؤثر حقیقی ہونے کا عقیدہ وجہ ممانعت ہے اس میں کس مسلمان کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے کسی دوسری چیز کو مؤثر حقیقی تسلیم کرنا قطعاً درست نہیں اور اگر مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھتا ہے تو پھر ایسے تعویذات یا کوئی اور چیز استعمال کرنے کی ممانعت نہیں اسی لیے اس کی مثال دوائی دی گئی دوائی کو کوئی مسلمان حقیقی شافی نہیں سمجھتا بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاء کو جانتا ہے جس طرح کوئی اپنے بچوڑے کو نرم کرنے اور اس کا مواد بہانے کے لیے گرم پیاز اس پر باندھ دیتا ہے اس طرح پیاز پھوڑے کو نرم کر کے اس کا گندامواد نکلنے کا ذریعہ ہے جب یہ شرک نہیں تو پھر "اوتار" وغیرہ جب ان سے تجرباتی طور پر فائدہ پہنچتا ہے استعمال میں لانا کب منع ہوگا؟ لیکن ڈاکٹر عثمانی تو اس طرف آتا ہی نہیں یا یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح شیطان یا شیطانی تو تیس گمراہی کا سبب بنتی ہیں لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں جس طرح عثمانی کے پمفلٹ اور چھوٹے چھوٹے رسالے گمراہ کرتے ہیں حالانکہ ہدایت و گمراہی اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہے تو کیا عثمانی نے گمراہ کر کے شرک کیا؟ اور شیطانی کام کر کے شرک نہ ہوا؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ (عثمانی کو اب ناممکن ہے کیونکہ زیر خاک چلا گیا ہے) اب تو اس کے چیلے چانوں کو حق سمجھتے اور پھر اسے قبول کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔

ڈاکٹر عثمانی کا ایک اور دھوکہ "نشرہ عمل شیطانی ہے"

جن اتارنے والے یو پاری کے بارے میں زبان رسول سے نکلی ہوئی بات سن لینا مناسب ہے۔

عن جاسر بن عبد اللہ قال سئل رسول اللہ ﷺ عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان. جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ نشرہ (جن بھوت اتارنے کا عمل) کے بارے

(رداء ابوداؤد ج ۲ ص ۵۳۰) میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا: هو من عمل الشيطان.

جن بھوت بھگانے والے تعویذ اور گندے کے یو پاری اور دھاکے اور کڑے کے پرچار کبھی وہی لوگ ہیں جن کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ (تعویذات اور شرک مصنف ڈاکٹر عثمانی ص ۱۱)

جواب: ڈاکٹر عثمانی نے کس قدر بے باکی بلکہ بے حیائی سے استنباط کیا ہے رسول اللہ ﷺ سے "نشرہ" کی بابت پوچھا گیا جسے آپ نے شیطانی کام کہا لیکن ڈاکٹر نے نشرہ کے ساتھ تعویذ دھاکے اور کڑا وغیرہ کو بھی شیطانی عمل میں داخل کر کے اپنا الوسیدھا کیا ایسا کرتے ہوئے نہ اسے خدا کا خوف آیا نہ قیامت میں جواب دہی کا خیال آیا اور پھر انداز تحریر یوں کہ جیسا کہ وقت کا امام ابوحنیفہ شافعی یا امام مالک اور احمد بن حنبل ہو۔ نت نئے ضابطے اور قاعدے مستطیع کرتا ہے ان حضرات ائمہ مجتہدین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کی بصیرت عطا فرمائی قوت اجتهادی سے سرفراز فرمایا لیکن یہ گندے چھیز کا مینڈک اور ایک کنیا کی چھپکلی کی کامنصب حاصل کرنے کی کوشش میں ہاتھ پاؤں مارتا ہے نہ قرآن و حدیث کا علم نہ قوت اجتهادی لیکن پھر بھی قلم آزاد جس طرح خود مادر پدر آزاد دنیا بھر کے علماء کو جاہل ہی نہیں بلکہ مشرک بنانے پر مہلک ہوا ہے۔ دیوبندی "سنی" غیر مقلد بھی تعویذ کرتے ہیں جھاڑ پھونک کرتے ہیں کیا

انہیں ایسی روایات و احادیث نہیں آتی تھیں اگر وفاق المدارس کے ان استادوں کے ہی عمل کو دیکھ لیتا یا ان سے دریافت کر لیتا کہ اس روایت کا یہی مطلب ہے اور کیا آپ کا عمل بھی اسی پر ہے تو وہ یقیناً اسے سمجھتے۔ بہر حال روایت مذکورہ میں ”نشرہ“ کو شیطانی کام کہا گیا ”نشرہ“ کیا ہے؟ اور اس کے شیطانی عمل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ذرا اس پر بھی غور کیا ہوتا۔ اس کی تشریح میں دو حوالہ جات ذکر کر دینے ہی کافی ہیں جن سے ذکر کی علیت آپ پر آشکارا ہو جائے گی۔

ہی نوع من الرقية عن النشرة قال في النهاية
النشرة بالضم ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من
كان يظن ان به مسا من الجن سميت نشرة لانه
ينشره بها عنه ما خامرہ من الداء ای يكشف و يزال
وقال الحسن النشرة من السحر وقد نشرت عنه
تنشير انتهى و في فتح الودود لعله كان مشتلا
على اسماء الشياطين او كان بلسان غير معلوم
فلذا لك جاء انه سحر سمي نشرة الانتشار الداء
وانكشاف البلاء به هو ومن عمل الشيطان ای من
النوع الذي كان اهل الجاهلية يعالجون به و
يعتقدون فيه واما ما كان من الآيات القرآنية واسماء
والصفات الربانية والدعوات الماثورة النبوية فلا
بأس به وفي النهاية و منه الحديث فلعن طباء اصابه
ثم نشره يقل اعوذ برب الناس ای رقاہ. (عون البعور
شرح ابوداؤد ج ۳ دباب فی النشرة مطبوعہ بیروت لبنان)

واختلف العلماء في النشرة و هي ان يكتب
شيئا من اسماء الله تعالى او عن القرآن ثم يغسله
بالماء ثم يمسح به المريض او يسقيه فاجازها
سعيد بن المسيب وقال الماذري ابو عبد الله
النشرة امر معروف عند اهل التعزيم. وسميت
بذالك لانها تنشر عن صاحبها ای تحمل و منع
الحسن و ابراهيم النخعي اخاف ان يصيبه بلاء و
كانه ذهب الی انه ما محی به القرآن فهو الی ان
يعقب بلاء اقرب منه الی ان يفيد شفاء قال الحسن
سألت انساً فقال ذكروا عن النبي ﷺ انها من
الشیطن و قدروی داؤد من حدیث جابر ابن

”نشرہ“ یہ ایک قسم کا دم ہے ”نہایت“ میں ہے یہ ایک دم اور
علاج ہے جو شخص یہ خیال رکھتا تھا کہ اسے کسی جن نے تنگ کیا ہوا ہے
وہ اس سے اس کا علاج کرتا تھا اس کا نام نشرہ اس لیے پڑا کہ اس کے
ذریعہ اس تکلیف کو دور کیا جاتا تھا۔ جناب حسن نے کہا: نشرہ ایک
جادو کی قسم ہے۔ ”فتح الودود“ میں ہے کہ شاید یہ ایسے کلمات تھے جو
شیطانی ناموں پر مشتمل تھے یا ایسی زبان تھی جو سمجھ نہیں آتی تھی اسی
لیے آیا ہے کہ یہ جادو ہے اس کے ذریعہ بیماری اور مصیبت کو
دور کرتے تھے یہ شیطانی اس وجہ سے ہے کہ یہ دور جاہلیت کے ان
علاجوں میں سے ایک طریقہ علاج تھا جس کے بارے میں ان کا
عقیدہ تھا کہ یہی علاج اس بیماری کی حقیقی شفاء ہے رہا وہ دور جھاڑ
پھونک یا تعویذ جو قرآنی آیات، اسماء باری تعالیٰ، صفات پروردگار
اور دعائے ماثورہ کے الفاظ پر مشتمل ہوتو ان میں کوئی گناہ نہیں ہے
اور ”نہایت“ میں ہے کہ اسی کی تائید میں وہ حدیث ہے جس میں آیا
ہے شاید وہ تکلیف ہو پھر تکلیف والے نے اسے قل اعوذ برب
الناس پڑھ کر دم کیا ہوا اور یوں وہ تکلیف رفع ہو گئی ہو۔

”نشرہ“ کے مفہوم میں علماء کا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ
تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام یا قرآن کی کوئی آیت لکھ کر اسے
پانی سے دھو کر بیمار کے جسم پر وہ پانی ملا جائے یا اس کو پلایا جائے
اس کو جناب سعید بن مسیب نے جائز قرار دیا ہے..... ابو عبد اللہ
ماذری نے کہا کہ ”نشرہ“ جھاڑ پھونک کرنے والوں میں جانا پہچانا
عمل ہے اس کا نام یہ اس لیے رکھا گیا کہ اس سے بیمار کی بیماری دور
ہو جاتی ہے اور حسن بصری و ابراہیم نخعی نے اس سے منع کیا جناب
نخعی نے کہا کہ ایسا کرنے سے مجھے اس شخص کا کسی مصیبت یا بلاء
میں گرفتار ہونے کا اندیشہ ہے تو دراصل جناب نخعی اس طرف گئے
کہ قرآن کریم کے الفاظ لکھ کر پھر پانی سے انہیں مٹانا یہ تو مصیبت
لائے گا اور ایسا ہونا بہ نسبت مصیبت دور کرنے کے زیادہ قریب

عبداللہ قال سئل رسول اللہ ﷺ عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان قال ابن عبدالبر و هذه آثارا لينة ولها وجوه محتملة و قد قيل ان هذا محمول على ما اذا كانت خارجه عما في كتاب الله و سنة رسول الله عليه السلام و عن المداوة المعروفة و النشرة من جنس الطب فهي غساله شني له فضل فهي كوضوء رسول الله ﷺ و قال ﷺ لا باس بالرقمي مالم يكن فيه شرك و من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل.

(تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۳۱۸-۳۱۹ سورۃ بنی اسرائیل مطبوعہ قاہرہ)

ہے۔ جناب حسن نے کہا: کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا انہوں نے فرمایا: بہت سے صحابہ کرام نے حضور ﷺ سے یہ بتایا کہ آپ نے نشرہ کو عمل شیطاں فرمایا۔ ابن البر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی اور حسن بصری کا استدلال بہت کمزور ہے اس روایت کی اور بھی احتمالی وجوہات ہیں۔ کہا گیا ہے کہ نشرہ کو شیطانی عمل کہنا اس پر محمول ہے کہ جب اس میں نہ تو کتاب اللہ سے اور نہ ہی سنت نبویہ سے کوئی چیز ہو اور جانے بیچانے علاج کی باتوں سے خارج ہو اور ”نشرہ“ ایک طرح کا علاج بھی ہے یہ کسی چیز کے دھوٹے سے بچا ہوا پانی ہے تو اس کا حکم ایسے ہی ہوگا جیسا کہ حضور ﷺ کے وضو شریف کا بچا ہوا پانی اور حضور ﷺ نے فرمایا ہے: ایسے جہاز پھونک میں کوئی گناہ نہیں جس میں شرک نہ ہو اور تم میں سے جو اپنے بھائی کا نفع اسے پہنچا سکتا ہے اسے یہ ضرور کرنا چاہیے۔

قارئین کرام! آپ نے ”تفسیر قرطبی“ کے درج بالا حوالہ کو مطالعہ فرمایا۔ لفظ ”نشرہ“ سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں بعض نے جادو اور شیطانی کلمات کے ذریعہ کسی کی بیماری یا مصیبت کو کھول دینا (دور کر دینا) کہا ہے اگر نشرہ ایسی ہی باتوں پر مشتمل ہے تو ممنوع و حرام ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء اور قرآنی کلمات پر مشتمل ہو تو جائز اور مستحب ہے لہذا مطلقاً ”نشرہ“ کو شرک کا معنی پہنانا مراد حدیث نہیں لیکن یہ اسے سمجھ آئے گا جو احادیث مختلف کو سمجھے اور ان میں نظر آنے والے اختلاف کے درمیان تطبیق دینے کی اہلیت رکھتا ہو اور ڈاکٹر عثمانی ان دونوں باتوں سے محروم ہے اصول فقہ کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ جن روایات مختلفہ میں تطبیق ہو سکتی ہو وہاں تطبیق دینا اس سے کہیں بہتر ہے کہ دونوں کو ترک کر دیں تطبیق ہونے کے باوجود جو یہ راستہ اختیار نہیں کرتا وہ بے دین اور جاہل ہے۔ ”تفسیر قرطبی“ میں اس روایات کو جن میں ”نشرہ“ کی نفی یا ممانعت ہے بقول ابن عبدالبر وہ روایات ضعیف ہیں کیونکہ وہ تام حتمہ ہیں اگر اس نشرہ میں کلمات اسماء الہیہ یا آیات قرآنیہ یا اوعیدہ ماثورہ سے لیے گئے تو انہیں ”شیطانی فعل“ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ پھر لفظ ”نشرہ“ جن بھوت وغیرہ نکالنے کے وقت پڑھے جانے والے کلمات پر بھی بولا جاتا ہے اس میں کیا دلیل ہے کہ جن بھوت نکالنے کے لیے صرف شرک اور جادو پر مبنی کلمات ہی مفید ہوتے ہیں کلام الہی اور سارے اسماء الہیہ کا راند نہیں ہو سکتے علاوہ ازیں ”نشرہ“ کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آیات قرآنیہ پڑھ کر یا انہیں لکھ کر تعویذ کی شکل میں مریض کے گلے میں لٹکانے یا دھوکہ پلانے کو بھی نشرہ کہتے ہیں۔ امام قرطبی بحث کو سمیٹتے ہوئے ص ۳۱۹ پر فرماتے ہیں: ”قلست قد ذکرتنا النص فی النشرة مرفوعاً وان ذالک لا یكون الا من کتاب اللہ فلیعتمد علیہ میں کہتا ہوں کہ ہم مرفوع نص ذکر کر چکے ہیں اور اس قسم کا نشرہ صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہی ہو سکتا ہے لہذا اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔“ امام قرطبی نے دونوں طرح کی روایات ذکر کیں جن میں نشرہ کی ممانعت اور اس کے جواز کا ذکر ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ علامہ قرطبی نے جو آخری فیصلہ کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دور میں ”نشرہ“ صرف کلام اللہ سے دم بھاز کرنے کو کہا جاتا تھا۔ لہذا ”نشرہ“ کے جواز پر اعتماد کرنا چاہیے اور منع کی روایات کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ دور جاہلیت کے جہاز پھونک کی ایک صورت تھی جو کبھی کی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن ڈاکٹر عثمانی کی بے بصری کا یہ عالم ہے کہ اسے اکابر امت کی تشریحات اور فیصلہ جات دکھائی نہیں دیتے کتاب کا نام ہی دیکھ لیجئے ”تعویذات اور

شُرک، یعنی کوئی تعویذ جائز نہیں بلکہ ہر قسم کے تعویذات شرک ہیں لیکن اپنے مذموم اور مذموم مقصد کے حق میں اس نے جو روایات پیش کی ہیں وہ بہت سے احتمالات تو یہ کہ محتمل ہیں اور اثبات دم اور تعویذ کے جواز کی روایات صحیحہ کو بس پشت ڈال کر اپنے قارئین کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ میرا مقصد درست ہے اپنا دعویٰ ثابت کرنے میں ہر قسم کی دھوکہ دہی اور فریب کاری سے کام لیا حتیٰ کہ احادیث مبارکہ میں بھی ہیرا پھیری کرنے سے ذرا شرم نہ آئی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسے صرف اپنا مدعا ثابت کرنا پیش نظر ہے نہ تو احادیث میں تطبیق کی اہلیت بلکہ جن حضرات نے تطبیق دی اسے بھی سمجھنے کی اہلیت نہیں ہے اور نہ ہی اصول فقہ میں سے کسی اصل کی حقیقت اور اس کا مال و ماعلیہ اسے معلوم ہے چند احادیث اپنے مطلب کو خواہی نہ خواہی ثابت کرنے کے لیے نوٹ کر رکھی ہیں لیکن ان کے بارے میں اکابرین امت کی تشریحات سے صرف نظر کر کے خود منصب اجتہاد پر فائز ہونے کی شیطانی کوشش کی اور ان تمام اکابر کی تردید کر کے اپنا مذہب کالا کر لیا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

ڈاکٹر عثمانی کا ایک اور دھوکہ ”پانی پر دم کرنے کا کاروبار“

تعویذ اور گنڈے کے ساتھ ساتھ پانی پر دم کرنے کے اسے پلانے کا کام بھی پورے زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے، مسجد کے باہر لوگ برتن لیے کھڑے رہتے ہیں کہ نماز ختم ہو اور وہ اپنے برتن پر دم کرائیں سب سے زیادہ بیگماد رمضان المبارک میں آخری تراویح کی رات کو ہوتا ہے جب قاری کے سامنے پانی کی بوتلوں اور برتنوں کی قطار لگ جاتی ہے اور یہ سب کچھ دینداری کے بھیس میں ہوتا ہے کاش انہیں کوئی بتائے کہ نبی پاک ﷺ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے کسی قسم کی خیر کی امید ایمان کے خلاف ہے چہ جائیکہ ایسے عمل سے شفاء کی توقع کی جائے۔

عن ابی سعید الخدری ان النبی ﷺ
نہی عن النسخ فی الشراب رواہ الترمذی و قال
حدیث حسن صحیح۔

ابوسعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے پینے کی چیز میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان النبی ﷺ
نہی بتنفس فی الاناء او ینفخ فیہ رواہ
الترمذی و قال حدیث حسن صحیح۔ (ترمذی)

ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے برتن میں سانس لینے اور پھونک مارنے سے منع فرمایا۔

یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں اور واضح کرتی ہیں کہ آج جو کام دینداری کے نام پر کیا جاتا ہے وہ حدیث نبوی کے بالکل خلاف ہے۔ (تعویذات اور شرک ص ۱۲)

جواب: ڈاکٹر عثمانی نے ”ترمذی شریف“ سے دو عدد احادیث ذکر کیں اور ان سے ثابت کیا کہ پانی پر دم کرنا دینداری کے نام پر ایک خلاف حدیث کام ہوتا ہے ”پانی پر دم کرنا“ یہ جاہل ان الفاظ میں اور ”پانی میں پھونک مارنا“ میں امتیاز کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا اور ”ترمذی شریف“ نے ان دو احادیث کو جس موضوع یا باب کے تحت ذکر کیا۔ اندھے کی اس پر بھی نظر نہ پڑی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کھانے پینے کے باب کے تحت یہ دو احادیث لائے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے شارحین نے بھی ان سے مراد کھانے پینے کی اشیاء پر پھونک مارنا ہی ہیں نہ کہ پانی پر دم کرنا ان روایات کا مقصد بے کھانے پینے کے آداب کے تحت یہ دونوں احادیث منقول ہوئیں اور پہلی حدیث جو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ڈاکٹر عثمانی نے دھوکہ دینے کی خاطر اسے مکمل ذکر نہ کیا۔ پوری حدیث ملاحظہ ہو:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان

النسی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهی عن النفخ فی الشراب فقال رجل القذاة اراها فی الاناء فقال احرقها فقال فانی لا ادوی من نفس واحد فقال فاین القذح اذا عن فیک هذا حدیث حسن صحیح. (تحفة الاثری شرح ترمذی ج ۳ ص ۸۳ باب ماجاء فی الخمر فی الشراب مطبوع بیروت)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے پینے کی چیز میں پھونکنے سے منع فرمایا ایک شخص نے عرض کیا پانی میں اگر تنکا دیکھوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا: اسے گرا دو (یعنی پانی گرا کر اس تنکا کو نکال دو اور بقیہ پی لو) اس نے پھر عرض کیا میں ایک سانس میں سیراب نہیں ہوتا فرمایا: سانس لینے کے لیے برتن کو منہ سے ہٹالیا کرو (سانس لے کر پھر پینا شروع کر دو) یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

قارئین کرام! پوری حدیث پاک سے آپ نے یہ جان لیا ہوگا کہ ڈاکٹر عثمانی نے اپنا غلط نظریہ ثابت کرنے کے لیے نہ تو پوری حدیث نقل کی اور نہ ہی اس کا صحیح مفہوم و مقصود بیان کیا۔ پانی میں پھونکنے سے منع کرنے پر ایک شخص نے جب حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے عرض کیا کہ تنکا پڑا ہو تو کیا کروں تو آپ نے پانی گرا کر تنکا بہانے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ پھونک مار کر تنکا کو ادھر ادھر کرنے کی بجائے مذکورہ طریقہ ارشاد فرماتا کیام اور جھاڑ پھونک سے تعلق رکھتا ہے تنکا دور کرنا اس کی خاطر پھونک مارنا "دم کرنا" کہلاتا ہے پھر اسی شخص نے عرض کیا میں تو ایک مرتبہ سانس لینے سے جس قدر پانی پی سکتا ہوں اس سے سیراب نہیں ہوتا مقصد یہ تھا کہ پیالہ منہ کے ساتھ لگائے ہوئے دوسرا اور تیسرا سانس لے کر پھر پینا شروع کر دوں پیاس بجھالیا کروں؟ آپ نے فرمایا: پانی میں پھونک اور سانس ڈالنے کی بجائے پیالہ منہ سے ہٹالیا کرو سانس لے کر پھر پینا شروع کر دو کیا یہ سانس بھی "جھاڑ پھونک" کے ضمن میں آتا ہے؟ ان احادیث کا اصل مقصد یہ ہے کہ پانی میں پھونک مارنے سے یا سانس لینے کے بجائے سانس باہر لے کر پانی کو تین مرتبہ پیا جائے یہ پھونک مارنا یا سانس لینا خود پینے والے کی پھونک اور سانس ہے جس میں نہ کچھ پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کو دیا جاتا ہے؛ اکثر عثمانی اس کی ممانعت کے لیے مذاق اڑانے کے رنگ میں لکھتا ہے کہ مسجد کے دروازہ پر خاص آخری تراویح کی شب لوگ حافظ صاحب سے پڑھے گئے قرآن کریم والی زبان سے اپنے پانی پر پھونک مروا کر اسے بطور تبرک لے جاتے ہیں یہ سب کچھ اس حدیث کے خلاف ہے اور شفاء کی بجائے الٹا گناہ لے کر جاتے ہیں کہاں یہ مقصود اور کہاں مذکورہ احادیث کا مضمون؟ ان احادیث کی ایسی تشریح آج تک کسی شارح نے نہ کی اگر کسی محدث یا شارح یا فقیہ نے پانی پر دم کر کے پینے پلانے کی ممانعت ان احادیث کو بطور دلیل پیش کیا ہو تو اس کا نام بتا کر منہ مانگا انعام حاصل کریں۔ اسی حدیث کی شرح ایک غیر مقلد کی زبانی سنئے۔

قولہ هذا حدیث حسن صحیح. واخرجه احمد والدارمی و محمد بن الحسن فی موطاه قولہ نهی ان ینفس لخوف بروز شینا من ریفہ فیقع فی السماء وقد یكون متغیر الفم فتعلق الرائحة بالماء لرقته ولطافته فیکون الحسن فی الادب ان ینفس بعد ابانة الاناء عن فم وان لا ینفس فیہ او ینفخ بصیغة المجهول ایضا لا ینفخ انما یكون لاحد معینین فان کان من حرارة الشراب فلیصبر حتی یبرد وان کان من اجل قذی یصره فلیطمه باصبع او بخلال او نحوه ولا حاجة الی النفخ فیہ بحال فیہ

امام ترمذی کا قول کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے امام احمد داری اور محمد بن حسن نے اپنے موطا میں بھی ذکر کیا ہے۔ حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے مروی ہے کہ آپ نے برتن میں سانس لینے اور پھونک مارنے سے منع فرمایا یہ اس لیے تاکہ پھونک کے مارنے سے پھونک مارنے والے کے تھوک کا کچھ حصہ پانی میں گرا جائے گا اور کبھی منہ سے بدبو پانی میں منتقل ہو جاتی ہے کیونکہ پانی پتلا اور لطیف ہوتا ہے لہذا اچھا اور ادب بھرا طریقہ یہ ہے کہ سانس لینے کے لیے پینے والے برتن کو اپنے منہ سے ہٹالے پھر سانس لے کر دوبارہ پینا شروع کر دے یہ نہیں کہ برتن کو منہ سے لگا کر رکھتے ہوئے وہیں سانس لے لے یا پھونک ماری جائے اسے صیغہ مجہول

سے پڑھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی میں پھونک مارنا دوسری وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ پانی گرم ہو اور اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونکیں ماری جائیں بلکہ چاہیے کہ پھونکیں مارنے کی بجائے ذرا صبر کرے تاکہ وہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے اور دوسری وجہ پھونکنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ پانی میں کوئی تنکا وغیرہ پڑا ہوا ہے جو اسے دکھائی دے رہا ہے تو اسے اٹکی یا چھوٹی سی کٹری کے ذریعہ نکال سکتا ہے جس کے لیے پھونک مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ مسئلہ اور حکم اس برتن کے لیے ہے جس سے پانی پینے کا ارادہ کیا جائے اور برتن سے مراد پینے اور کھانے کا ہر برتن مراد ہے لہذا کھانے پینے کے کسی برتن میں نہ پھونکا جائے تاکہ پھونک کے ذریعہ تنکا وغیرہ نکال باہر کرے کیونکہ پھونک میں غالباً کچھ نہ کچھ تھوک ہوتا ہے جس سے پانی کے گندا ہو جانے کا خطرہ ہے یونہی کھانے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی برتن میں پڑے کھانے کو نہ پھونکے بلکہ اس کے خود بخود ٹھنڈا ہونے تک انتظار کرے اور مہلب کا قول ہے کہ اس حکم کا محل اور مقام یہ ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب کوئی شخص دوسروں کے ساتھ مل کر کھاپی رہا ہو اور اگر تنہا کھاتا پیتا ہے یا اپنے جانے پہچانے دوستوں کے ساتھ کھاپی رہا ہو اور وہ جانتے ہوں کہ اس کے پھونکنے سے پانی میں تھوک وغیرہ نہیں پڑے گا تو پھر پھونک مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

قارئین کرام! مذکورہ روایت کی تشریح کرتے ہوئے کھانے پینے کی اشیاء میں پھونک مارنے کی دو صورتیں بیان کی ہیں ایک تو پھونک مارنا اور دوسرا پانی میں سانس لینا یہ دونوں باتیں آداب اکل و شرب کے خلاف ہیں پہلی صورت میں پھونک مارنے کی ضرورت یا تو پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا اس میں تنکا وغیرہ پڑا ہوا نکلنے کے لیے مارنا پڑتی ہے اور پھونک مارنے میں غالب طور پر تھوک کا کچھ حصہ پانی میں مل جاتا ہے جس سے پانی طبعی طور پر پینے سے آدمی پرہیز کرتا ہے یوں وہ پانی ضائع کرنا پڑے گا لہذا متبادل طریقہ موجود ہوتے ہوئے پانی میں پھونکنا آداب کے خلاف اور ذاکتری قواعد سے نقصان دہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر پانی ایک سانس میں نہ پی سکے اور تین سانس سے پینا چاہے جس کا حکم حضور ﷺ نے دیا تو آپ کے ارشاد گرامی پر عمل کرنے کے لیے سانس لینے کے لیے برتن کو منہ سے ہٹا کر سانس لے یوں تین مرتبہ سانس لے کر پانی پیے اس سے یہ اشکال بھی دور ہو گیا (جیسا کہ تحفۃ الاحوذی نے بھی ذکر کیا ہے) کہ حضور ﷺ نے تین سانس سے پانی پینے کا حکم دیا اور پانی میں سانس لینے سے منع بھی فرمایا آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ سانس لیتے وقت برتن منہ سے جدا کر کے سانس لے پھر پانی پینا شروع کر دے یوں تین مرتبہ پی کر اپنی پیاس بجھالے۔ حدیث مذکورہ کا مفہوم اور مراد آپ نے اس کی شرح سے پڑھا۔ امام ترمذی نے اسے ”آداب شرب المساء“ کے تحت ذکر فرمایا یعنی پانی پینے کے آداب میں سے یہ بھی ایک ادب ہے کہ پانی میں پھونک نہ ماری جائے لیکن ذاکتری عثمانی کے

ای فی الاناء الذی یشرب منه والاناء یشمل اناء الطعام والشراب فلا ینفخ فی الاناء لیدھب ما فی الاناء من قذاة و نحوھا فانہ لا یخلو لنفخ غالباً من براق یتستقذر منه و کذا لا ینفخ فی الاناء لتبرید الطعام الحار بل لیصبر الی ان یرد و قال المہلب و ما محل هذا الحکم اذا اکل و شرب مع غیرہ و اما لو اکل وحده او مع اھلہ او من یعلم انہ لا یتقذر شیئاً مما یتناولہ فلا بأس.

(تحفۃ الاحوذی ج ۳ ص ۱۱۳ باب ماجاء فی کراہیۃ النخ)

زردیک اس پھوک سے مراد "پانی پر دم کرنا" ہے اختراعی معنی بنایا اور پھر حدیث پاک کا مذاق بھی اڑایا اور تمام مکاتب فکر کے علماء جب پانی پر دم کر کے مختلف امراض جسمانی و روحانی کے لیے لوگوں کو دیتے ہیں تو ان کی بھی مخالفت کرتے ہوئے ذرا بھر شرم نہ آئی پانی پر دم کرنے اور دم کیا ہوا پانی پینے اور چمڑے کے بارے میں ایک روایت پیش خدمت ہے۔

پانی پر دم کر کے پینا، پلانا اور چمڑے کا حدیث سے ثابت ہے

وكانت عائشة رضی اللہ عنہا تقرأ بالمعوذتين في اثناء ثم تأمر ان يصب على المريض. سورتیں پڑھ کر دم کیا گیا پانی مریض پر چمڑے کا حکم دیا کرتی تھیں۔ (تفسیر قرطبی ج ۱۰ ص ۳۱۸ بنی اسرائیل ۸۴)

تاریخ کرام! ڈاکٹر عثمانی کا عنوان اور پھر اس کے تحت اس کی تشریح ایک طرف اور دوسری طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بائبلر ایک فعل دونوں باہم متناقض ہیں اس لیے ہم نے لکھا کہ یہ شخص احادیث سے مذاق کرنے سے بھی شرماتا۔

بے حیاباش و ہرچہ خواہی کن

قرآن کریم کی کسی آیت یا سورۃ کو پڑھ کر پانی پر دم کیا جائے اور وہ پانی کسی مریض کو شفاء و برکت کے لیے دے دیا جائے یا کوئی اس پانی کو اپنے ہاتھوں پر ڈال کر اپنے جسم پر لے دونوں طریقے احادیث مقدسہ سے ثابت ہیں خود سرکار ابد قرار ﷺ کا عمل شریف بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے تو پھر اسے "پانی پر دم کرنے کا روبر" کہنا ایمان سے ہاتھ دھوٹا ہے کیونکہ حضور ﷺ کے کسی قول و فعل کا استہزاء کفر ہے آئیے وہ روایت پڑھیں جس میں دم کیا ہوا پانی خود حضور ﷺ نے اپنے جسم اقدس پر ڈالا۔

حدثنا القعنبی عن مالک عن ابن شہاب عن عسرة عن عائشة زوج النسبی ان رسول اللہ ﷺ كان اذا اشتكى یقرأ فی نفسه بلمعوذات و ینفث فلما اشتد وجعه كنت اقرأ علیه و امسح علیه بیدہ رجاء برکتھا. (عون المعبود شرح ابوداؤد: ج ۳ ص ۲۱ باب کیف الرقی مطبوعہ بیروت لبنان)

اس کی برکت کی امید رکھتے ہوئے یعنی آپ کے دست اقدس یا قرأت کی برکت سے۔ صحیح بخاری میں سے جناب معمر نے کہا میں نے جناب زہری سے پوچھا حضور ﷺ کے دم کرنے یا پھونک مارنے کی کیا کیفیت تھی؟ کہنے لگے آپ پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرہ اقدس پر (اور باقی جسم پر) پھیلتے۔ امام قسطلانی نے کہا: اس روایت میں دم کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے لیکن اس کے لیے چند شرطیں ہیں وہ یہ کہ کلام اللہ تعالیٰ یا اس کے اسماء یا صفات یا عربی زبان میں یا ایسے الفاظ سے جس کے معنی معلوم ہوں ان سے دم کیا جائے اور یہ بھی

(رجاء برکتھا) ای برکتہ یدہ او برکتہ القراءۃ و فی صحیح البخاری قال معمر فسألت الزہری کیف ینفث قال کان ینفث علی یدہ ثم یمسح بہما و وجہہ قال القسطلانی و فیہ جواز الرقیۃ لکن بشرط ان تكون بکلام اللہ تعالیٰ او باسمائہ و صفاتہ و باللسان العربی او بما یعرف معناه من غیرہ ان یعتقد ان الرقیۃ غیر مؤثرۃ بنفسہا بل بتقدیر اللہ عزوجل و قال الشافعی لا بأس ان یرقی بکتاب اللہ و بما یعرف من ذکر اللہ قال الربیع

قلت للشافعی ابرقی اهل الكتاب المسلمين قال نعم اذا قوا بما يعرف من كتاب الله و ذکر الله وفي الموطان ابابکر قال لليهودية التي كانت ترفی عائشة ارقبها بكتاب الله .

(عون المعبود ج ۳ ص ۲۱ ماکیف الرقی مطبوعہ بیروت)

کہ دم کرنے والا یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ مؤثر حقیقی جھاڑ چھو تک ہے بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے پیر دکرے۔ قاضی عیاض نے کہا کہ کتاب اللہ سے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہر ایسے کلمات سے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے طور پر معروف ہوں۔ جناب ربیع کہتے ہیں: میں نے امام شافعی سے پوچھا کیا کتابی مسلمان جھاڑ چھو تک کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں جب وہ کتاب اللہ سے ایسا کریں اور موطا میں منقول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی عورت روح کو کہا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دم کیا کرتی تھی (تو کیا پڑھتی ہے؟) اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دم کرتی ہوں۔

قارئین کرام! ”ابوداؤد شریف“ کی مذکورہ روایت اور اس کی شرح صاحب عون المعبود نے کی اس کی روشنی میں یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن کریم کی آیات پڑھ کر نام کرنا سنت نبوی اور سنت صحابہ کرام ہے۔ حضور ﷺ معوذتین پڑھ کر ہاتھ پر پھونکتے اور اسے اپنے چہرہ پر پھیر لیتے۔ مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا ضرورت کے وقت معوذتین پڑھ کر حضور ﷺ کے مبارک ہاتھ پر پھونکتیں اور پھر آپ کا ہاتھ آپ کے چہرہ اقدس پر پھیرتیں تاکہ دو طرح کی برکتیں جمع ہو جائیں ایک برکت تلاوت قرآن کے پڑھنے کی دوسری آپ کے دست اقدس کی پھر یہ بھی ثابت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مریضوں کو دم کر کے پانی دیا کرتی تھیں اور خود بھی دم کرواتی تھیں ان تصریحات کے ہوتے ہوئے ڈاکٹر عثمانی کی علیحدہ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد کھڑی کرنا کون اسے درست قرار دے گا یہاں ایک بات اگر بطور سوال ذہن میں آئے کہ پچھلے گفتگو میں پانی میں پھونکنے اور سانس لینے سے حضور ﷺ نے منع فرمایا اور یہاں اس کے خلاف نظر آ رہا ہے تو احادیث میں مکرر آ گیا اس سوال کا جواب یا احادیث کے مابین تطبیق بہت آسان ہے ہر شخص جانتا ہے کہ پانی میں تنکا وغیرہ یا سانس ختم ہونے کے بعد دوسری مرتبہ سانس لینے کے لیے پیالہ وغیرہ کو منہ سے نہ بنانا اور اس میں سانس لینا دونوں صورتوں میں سانس لینے والے اور چھو تک مارنے والے نے نہ کوئی آیت پڑھی ہوتی ہے اور نہ وہ برکت کے لیے ایسا کرتا ہے لہذا اس صورت میں چھو تک مارنے سے تھوک کا کچھ حصہ جو پانی سے ملے گا وہ بے برکت ہوگا لیکن زیر بحث میں آیات قرآنیہ جس زبان سے پڑھی گئیں اس زبان پر موجود تری بھی بابرکت ہو جائے گی اور اس بابرکتی والی چھو تک کو پانی میں ڈالنے یا اس کے پانی میں پڑنے سے مرض کے بڑھنے کی بجائے کم ہونے کا ظن غالب ہے جس طرح بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنے سے جانور پاک اور جان بوجہ بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑنے والے کا ذبیحہ مردار کہلاتا ہے بہر حال ڈاکٹر عثمانی کو ایسی بہت سی احادیث صحیحہ نظر نہ آئیں یا انہیں لیکن بے ایمانی اور منافقت کی وجہ سے وہ عوام کے سامنے نہ لائی گئیں تاکہ لوگوں کو صرف تصویر کا ایک رخ دکھا کر گمراہ کیا جائے اور اپنی شہرت کو پیش نظر رکھا جائے۔ فاعنبروا یا اولی الابصار

ایک اور دھوکہ تعویذ گنڈے اور جھاڑ چھو تک پر اجرت لینا

کہا جاتا ہے کہ ہم یہ سارے کام امت کی خیر خواہی کے جذبہ سے بے قابو ہو کر کر رہے ہیں ورنہ ہمارا ذاتی فائدہ کوئی نہیں لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے صرف کمائی مقصود ہے اور بس اس لیے ایسی کمائی کو جائز ثابت کرنے کے لیے قرآن وحدیث کی ناروا تاویلات تک سے گریز نہیں کیا جاتا سب سے زیادہ جس روایت پر مشق تم ہے وہ ”بخاری شریف“ میں آئی ہوئی ابوسعید خدری

رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

عن ابی سعید الخدری ان ناسا من اصحاب
النبی ﷺ اتوا علی الحی من احیاء العرب فلم
یقروهم فینماہم کذالک اذا لاغ سید ہؤلاء
فقالوا هل معکم دوآء اراق فقالوا نعم انکم لم
تقرونا ولا نفعل حتی تجعلوا لنا جعلاً فجعلوا لهم
قطیعاً من الشاء فجعل یقرأ بام القرآن و یجمع بذاتہ
و یعل فیرأ فتوا بالشاء فقالوا لاناخذھا حتی نستل
النبی ﷺ فسالوہ فضحک و قال ما ادراک
انہا رقیۃ خذوھا واضربو الی بہم و فی روایۃ
اقیموا فیہم یوالی یکم سہما۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۵۳) و فی روایۃ سلیمان بن قنفذ الینا
باشاء الزول فاکتا الطعام)

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی
ایک جماعت ایک عرب قبیلہ کے پاس پہنچی قبیلہ والوں نے ان کی
مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا اسی دوران اسی قبیلہ کے ایک
سردار کو نہ ہریلے جانور نے ڈس لیا قبیلہ والوں نے صحابہ کرام سے
دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس کانے کی کوئی دوا ہے؟ یا تمہارے
اندرو کوئی ایسا ہے کہ جو کانے کے منتر سے واقف ہو اور دم کر سکتا ہو؟
صحابہ کرام نے جواب دیا یا مگر تم لوگ وہ دو جنتوں نے ہماری
میزبانی کرنے سے انکار کر دیا ہے اس لیے ہم اس وقت تک
تمہارے سردار پر دم نہ کریں گے جب تک تم ہمیں اس کی اجرت
دینے کا وعدہ نہ کرو آخر کار بھیڑوں کی ایک گلڑی پر معاملہ طے ہوا
(تیس بکریاں) ایک صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنا تھوک جمع کیا
اور سردار پر پھینکا کر دیا قبیلہ کا سردار بالکل اچھا ہو گیا حسب وعدہ
قبیلہ والے بھیڑیں لے آئے صحابہ کرام کو تر دو ہوا اور انہوں نے کہا
اس وقت تک ہم ان بھیڑوں کو نہ لیں گے جب تک نبی علیہ السلام
سے دریافت نہ کر لیں پھر جب نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا
تو آپ ہنسنے اور فرمایا: تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ ایک دم ہے۔
بھیڑوں کو لے لو اور میرا بھی حصہ رکھ لو۔ ایک دوسری روایت میں
ہے کہ آپس میں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ رکھ لو۔

سلیمان بن قنفذ کی روایت میں اتنا اضافہ ہے پھر قبیلہ والوں نے ہمارے لیے بھیڑیں بھیجیں اور ضیافت کے لیے کھانا جسے ہم نے
کھلایا یہ حدیث صاف بتلا رہی ہے کہ یہ ایک معمولی واقعہ تھا اور اس موقع پر صحابہ کرام نے ان قبیلہ والوں سے اجرت کا معاملہ صرف
ان کی بے مروتی سے ناراض ہونے کی وجہ سے کیا تھا کیونکہ اس روایت کے علاوہ پورے سرمایہ حدیث میں ایک صحیح بھی ایسی نہیں کہ
جس سے معلوم ہو کہ کبھی کسی صحابی نے ایسی اجرت لی ہو۔ رہی خارجہ بن الصلت کی روایت تو خود خارجہ ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ
ہے کہ ٹھینڈا اجرت کا معاملہ ہے بھی نہیں اگر یہ بھیڑیں اجرت پر دی گئی تھیں تو یہ صرف دم کرنے والے کی اجرت تھی ان کا تقسیم کیا جانا
اور نبی ﷺ کا اپنا حصہ کھانے کے لیے کہنا اجرت کے معاملہ میں تو بہر حال نہیں ہو سکتا اس لیے اس روایت سے اجرت کا جواز
نکالنا صحیح نہیں ہے دراصل نبی علیہ السلام کا ارشاد صحابہ کرام کی تالیف قلبی کے لیے تھا کیونکہ ایسی جگہ پر جہاں کھانے پینے کی چیزیں
دمتیاب نہ ہو رہی ہوں ایک قبیلہ کا مہمان نوازی سے انکار کر دینا سخت خطرناک نتائج کا حامل ہو سکتا ہے ایسے غیر معمولی حالات کی وجہ
سے نبی ﷺ نے یہ بات کہی تاکہ قبیلہ والوں نے جو انہیں کھلایا پلایا تھا اس پر ان کا دل نہ نڈرے ورنہ عام حالات میں قرآن پر
اجرت لینے سے نبی علیہ السلام نے شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے متعدد احادیث نبوی اس پر شاہد ہیں۔

(۱) عن عبدالرحمن بن شبل الانصاری قال عبد الرحمن بن شبل انصاری روایت کرتے ہیں کہ میں نے

سمعت من رسول الله ﷺ يقول اقرأ القرآن ولا تغفلو فيه. (مسند احمد بن حنبل ج ۳ ص ۲۳۳ حدیث عبد الرحمن بن مہل رضی اللہ عنہ بیروت)

رسول اللہ ﷺ کو کہتے سنا کہ قرآن پڑھو مگر اس کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔

(۲) عن بسریرہ قال قال رسول الله ﷺ من قرأ القرآن یتناکل به الناس جاء یوم القیامۃ و وجہہ عظیم لیس علیہ لحم. (رواہ البیہقی مشکوٰۃ ص ۹۳ فصل الآثار فضائل القرآن مطبوعہ نور محمد آرام باغ کراچی)

برہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ جس نے قرآن پڑھ کر لوگوں سے اسے روٹی حاصل کرنے کا وسیلہ بنایا وہ قیامت کے دن اس صورت میں آئے گا کہ اس کے چہرہ پر گوشت نہ ہوگا۔

اس لیے امام بخاری اپنی ”صحیح بخاری“ میں قرآن کو روٹی کمانے کے گناہ کا باب باندھتے ہیں۔

باب انہم من رای بقراءۃ القرآن او تاکل بہ او یعنی باب اس شخص کے گناہ کا جو قرأت قرآن کو ریا کاری یا فحور بہ. (بخاری شریف: ج ۲ ص ۷۶)

روٹی کمانے کا ذریعہ بنائے یا اس کے ذریعہ فسق و فجور کرے۔

(۳) ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ عبادہ بن صامت کو ان کے ایک شاگرد نے جس کو انہوں نے قرآن کی تعلیم دی تھی تحفہ کے طور پر ایک کمان دی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آگ کا طوق ہے اگر پہننے کا ہوتا ہو تو قبول کر لو۔ (ابوداؤد ص ۳۸۵)

ان صاف اور واضح احادیث کی روشنی میں حسن بصری کا فتویٰ بھی پیش نظر رہے تو مناسب ہوگا۔ حسن بصری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: وہ پہلوان جو رسیوں پر چلنے کا کرتب دکھاتا ہے وہ ان علماء سے اچھا ہے جو مال و دولت کی طرف جھک پڑتے ہیں کیونکہ وہ پہلوان دنیا کو دنیا کے لیے کما تا ہے اور یہ لوگ (علماء) دنیا کو دین کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں (مرقات شرح مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۲۵)۔ اب قرآن کو تعویذ کی شکل میں فروخت کرنے والوں اور قرآن کی تعلیم پر لوگوں سے اجرت وصول کرنے والوں اور قرآن کی تفسیر لکھ کر بیچنے والوں کو کچھ تو خوف خدا کرنا چاہیے سن رکھو آج جو سزا اس امت کو مل رہی ہے اسی شرک کی پاداش میں ہے اور اگر اب بھی شرک سے توبہ کر کے توحید خالص کی طرف مٹنے کی کوشش نہ کی جائے تو مکمل بربادی یقینی ہے۔ (تعویذات اور شرک ص ۱۵)

مذکورہ دھوکہ کا جواب

ڈاکٹر عثمانی نے عنوان یہ باندھا تھا۔ تعویذ، گنڈے اور جھاڑ بھونک پر اجرت لینا، لیکن ان چیزوں پر اجرت لینے کے عدم جواز کو ثابت کرتے ہوئے کچھ اور باتیں بھی ذکر کر دیں اس لیے پہلے ہم اس کی تحریر کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور پھر اس میں اٹھائے گئے اعتراضات یا کہے گئے دھوکہ جات کا جواب پیش کریں گے۔ ڈاکٹر عثمانی کی مذکورہ عبارت سے درج ذیل چند امور سامنے آتے ہیں۔

(۱) حضور ﷺ نے دم کرنے پر لگی ہوئی بکریوں کو صحابہ کرام کی دل جوئی کے لیے جائز قرار دیا یعنی فاتحہ کے دم سے اجرت لینا صرف ان صحابہ کرام کے لیے جائز قرار دیا گیا ان کے سوا کسی اور کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں اور دوسری روایت خارجہ بن اہلسنت والی خارجہ کے ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل استدلال ہے ہی نہیں۔

(۲) اگر بکریوں کو سورۃ فاتحہ کے دم کی اجرت بنایا جائے تو یہ صرف دم کرنے والے کو ہی ملنی چاہئیں تھیں دوسروں کی شرکت اور ان میں تقسیم کرنے کا حکم نبوی بلکہ خود حضور ﷺ کا اپنا حصہ رکھنے کے لیے ارشاد فرمایا یہ سب کچھ نہ ہوتا اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہ بکریاں سورۃ فاتحہ کی اجرت نہ تھیں۔

(۳) قرآن کریم کو کھانے پینے کا ذریعہ بنانے سے حضور ﷺ نے منع فرمایا اور فرمایا: کہ قیامت میں ایسے شخص کے منہ پر گوشت نہ ہوگا اور حضرت حسن بصری نے فرمایا: کہ رسی پر چڑھ کر کرتب دکھا کر پیسے کمانے والا ایسے علماء سے بہتر ہے جو قرآن کو

ذریعہ معاش بناتے ہیں۔ اب ہم ان امور غلاش کے بالترتیب جوابات لکھتے ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔

امر اول کا جواب

بکریوں کو صحابہ کرام کی صرف دلجوئی کے لیے حضور ﷺ کا جائز قرار دینا (اور فاتحہ کے دم کی اجرت نہ بنانا) ڈاکٹر عثمانی کا یہ کہنا بہتان ہے اور حدیث سے لاعلمی کا نتیجہ ہے اگر ڈاکٹر صاحب کے پیش نظر حقیقت کا بیان کرنا ہوتا تو یہ من گھڑت نتیجہ اخذ نہ کرتا کیونکہ اسی واقعہ کو ایک اور سند سے جو ذکر کیا گیا اس میں یہ الفاظ (ترجمہ) موجود ہیں جب صحابہ کرام نے وہ بکریاں نہ کھائیں اور رسول کریم ﷺ کے پاس لے آئے اور پوچھا کہ کیا ان کا کھانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا: لوگ تو باطل سے کھاتے ہیں اور تم حق کھا رہے ہو مطلب یہ کہ لوگ شرک کی گھمات اور جادوؤں سے کما کر کھاتے ہیں جو ناجائز اور باطل طریقہ ہے اور تم نے تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر اور دم کر کے یہ بکریاں لیں اس میں کیا حرج ہے یہ طریقہ حق ہے اور حق طریقہ سے کھانے میں کیا قباحت ہے؟ آپ کا یہ فرمانا کہ ”تم تو حق سے کھا رہے ہو“ اسے حضرات فقہاء کرام اور محدثین نے قرآن کریم کی اجرت لینے پر اصل اور دلیل بنایا اسی لیے قرآن کریم کی تعلیم بالا جرت پر تمام فقہاء جواز کے قائل ہیں اگرچہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اس کا انکار کرتے ہیں مگر وہ بھی دم کی اجرت کے جواز پر متفق ہیں گویا چاروں امام دم کی اجرت لینے پر متفق ہیں یہ اجماعی مسئلہ ہوا اس اجماعی مسئلہ کی مخالفت اور اسے شرک و کفر میں داخل کرنا بے علمی اور علماء دشمن بلکہ احادیث نبویہ کے انکار کے مترادف ہے۔ ”بخاری شریف“ سے مذکورہ روایت ذکر کرنے کے بعد ڈاکٹر عثمانی نے دعویٰ کیا کہ سرمایہ حدیث میں صرف یہی ایک حدیث ہے جس سے قرآن کریم پڑھنے کی اجرت بیان ہوئی ہے لیکن یہ کہہ کر پھر غالباً یاد آ گیا ہوگا کہ ایسی ہی روایت حضرت خارجہ بن الصلت رضی اللہ عنہ سے بھی ہے اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے اور کوئی بہانہ نہ بنایا بلکہ جناب خارجہ کو ہی ضعیف کہہ دیا اس سے بظاہر اس کا یہ مطلب تھا کہ دونوں روایات (حضرت ابوسعید خدری اور خارجہ بن الصلت سے مروی) ایک ہی ہیں صرف راویوں کے نام الگ الگ ہیں حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت ابوسعید خدری کی روایت میں ہے کہ قبیلہ کے لوگوں نے سردار کو آرام آجانی پر بکریوں کا ایک قطع (دس سے چالیس تک) اور خارجہ بن الصلت کی روایت میں ہے کہ بیمار کے وارثوں نے خارجہ بن الصلت کو سو (۱۰۰) بکریاں دیں۔ (عون المعبود شرح ابوداؤد ج ۳ ص ۱۹) اور خارجہ بن الصلت نے ایک بیٹوں پر دم کیا تھا جو لوہے سے بکڑا ہوا تھا اس واضح اختلاف سے معلوم ہوا کہ یہ دو مختلف واقعات ہیں ایک نہیں لہذا ڈاکٹر عثمانی کی یہ بڑھ لگانا کہ ذخیرہ حدیث میں صرف ایک ہی حدیث اس موضوع پر ملتی ہے اس کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے ربایہ عامانہ کہ حضرت خارجہ بن الصلت والی روایت سے پیچھا چھڑانے کے لیے ڈاکٹر نے جناب خارجہ کو ہی ضعیف کہہ دیا تو یہ اس کی ایسی بے باکانہ اور بے ایمانہ جرأت ہے جو اسی کے حہد میں آئی ہے جناب خارجہ بن الصلت رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور رسول اللہ ﷺ کو بھی اپنے مذموم مقاصد کی خاطر ضعیف قرار دے دیا (انسا للہ وانا الیہ راجعون۔ خود حضور ﷺ کا ارشاد گرامی کہ ”کسل صحابی عدول میرے تمام صحابہ عادل ہیں“ ایک طرف اور دوسری طرف عثمانی نے ایک صحابی رسول کو ضعیف کہا اس کی کیا وقعت اور حقیقت ہو سکتی ہے؟ ایک عام آدمی بھی ان دونوں باتوں میں سے حضور ﷺ کے ارشاد گرامی پر یقین کرے گا اور آپ کے خلاف کہنے والے ڈاکٹر عثمانی پر لعنتیں بھیجے گا۔ آئیے اسماء الرجال کی کتب سے جناب خارجہ کے بارے میں دیکھ لیں۔

خارجہ بن الصلت روى عن عمه وله صحبته وفي اسمه اختلاف و عن عبد الله بن مسعود و عنه الشعبي و عبد الاعلى بن الحكم الكلبي ذكره ابن حبان في الثقات قلت و قد قال ابن ابى حشيمه اذا

خارجہ بن الصلت اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں۔ یہ صحابی رسول ہیں ان کے نام میں اختلاف ہے اور عبد اللہ بن مسعود سے بھی روایت کرتے ہیں اور ان سے آگے روایت کرنے والوں میں جناب شعبی، عبد اللہ بن یحییٰ ہیں ابن حبان نے انہیں ثقہ راویوں

روی الشعبي عن رجل و سماه فهو ثقة يحنج بحديثه. (تہذیب اجتہاد ج ۳ ص ۷۵ حرف الاء مطبوعہ حیدرآباد دکن)
 میں ذکر کیا میں کہتا ہوں کہ ابن ابی شیبہ نے کہا جب امام شعبی کسی آدمی سے اس کا نام لے کر روایت کریں تو وہ ثقہ ہوتا ہے اور اس کی حدیث قابل احتجاج ہوتی ہے۔

قال المنذرى واخرجه النسائي و عم خارجه
 بن الصلت هو عسلاقه بن صحار بن التميمي
 السليبي وله صحبة و رواية عن رسول الله ﷺ.
 (عون المعجز شرح ابوداؤد ج ۳ ص ۱۹ باب كيف الرقي مطبوعہ بيروت) ہے۔

تاریخ کرام! مذکورہ بالا دونوں حوالہ جات سے جناب خارجہ بن الصلت کا صحابی رسول کریم ﷺ ہونا ثابت ہوا اور حضور ﷺ نے بلا استثناء اپنے تمام صحابہ کو "عادل" فرمایا لیکن ڈاکٹر عثمانی ظاہری باطنی آنکھیں بند کے ایسے شخص کو ضعیف کہنے میں ذرا نہ شرمایا جس کو بارگاہ رسالت سے عادل ہونے کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے پھر عبداللہ بن مسعود سے بھی انہوں نے حدیث بیان کی ان سے بیان کرنے والوں میں امام شعبی ایسے اکابر محدثین میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں جرح و تعدیل کرنے والے متفق ہیں کہ یہ جس شخص کا نام لے کر روایت کرتے ہیں وہ یقیناً ثقہ ہوتا ہے اسی لیے علامہ عسقلانی نے فرمایا: کہ ایسے شخص کی روایت قابل حجت و دلیل ہے تو جن کو صحابی رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ان کی عدالت بارگاہ رسالت سے تصدیق شدہ ہوا اور علمائے فن رجال ان کی روایت کو قابل حجت و دلیل قرار دیں ایسے بزرگ کے بارے میں فوراً منہ پھارت کر کو اس کرنا کہ یہ ضعیف ہیں آسمان کی طرف تھوکتا ہے۔
 فاعتبروا یا اولی الابصار

جواب امر دوم

ڈاکٹر عثمانی نے سورۃ فاتحہ کی اجرت نہ لینے پر یہ من گھڑت دلیل بنائی کہ اگر یہ بکریاں اجرت تھیں تو صرف دم کرنے والے کا حق بنتی ہیں دوسروں میں تقسیم کرنے اور خود حضور ﷺ کا اپنا حصہ الگ کرنے کا کیا مطلب؟ آئیے حدیث کے شارحین سے پوچھتے ہیں کہ یہ بکریاں تالیف قلبی کے لیے تھیں یا دم کی اجرت؟

فكفنا ای امتعنا عن التصرف فيها بنحو ذبح
 او بیع حتی اتینا النبی ﷺ ای لم نعلم عن النبی
 ﷺ شیئا فی حکم الرقیة و اخذ الحجر علیها
 و فی روایة للبخاری من حدیث ابن عباس فکروا
 ذالک و قالوا اخذت علی کتاب اللہ اجرا حتی
 قدموا المدينة فقالوا یا رسول اللہ ﷺ اخذ
 علی کتاب اللہ اجرا فقال رسول اللہ ﷺ ان
 احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ بضم الراء و
 سکون القاف و فیہ تقریر لما نعلہ وان الفاتحة رقیة
 ای اجعلوا لی معکم نصیباً و الاجر بالقسمۃ من باب
 مکارم الاخلاق مالا و الا فالجمع للراقي و انما قال

پس ہم اس میں تصرف کرنے سے یعنی ذبح کرنے یا بیچنے سے رک گئے یہاں تک کہ ہم رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن چونکہ ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہ تھا کہ جہاز بھونک کے بارے میں حضور ﷺ کا کیا حکم ہے اور اس پر اجرت لینے کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ "بخاری شریف" میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اسے ناپسند کیا اور آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے رسول کی کتاب پر اجرت لے لی ہے یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ واپس آئے اور حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہمارے ایک ساتھی نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے (کیا یہ درست کیا ہے؟) آپ نے فرمایا! اللہ تعالیٰ کی کتاب پر جو تم نے اجرت لی

اضرىوا الى الخ تطيبا لقلوبهم و مبالغة فى انه حلال
لاشبهه فيه. (فتح الربانى ج ۵ ص ۱۲۷ باب نبراما جاني الاجرة على
القرب مطبوعه قاہرہ)

ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے (اس اجرت سے جو دوسرے جھاڑ پھونک
والے لیتے ہیں) اس روایت میں اس اجرت کے لینے پر صاف فرماتا
ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سورۃ فاتحہ ایک قسم کا دم بھی ہے اور
آپ کا فرمانا کہ میرا بھی اپنے ساتھ حصہ رکھنا اور اجرت میں سے
مجھے بھی دینا یہ مکارم اخلاق کے ضمن میں آتا ہے ورنہ وہ تمام
اجرت میں ملنے والی بکریاں صرف دم کرنے والے کے لیے ہی ہیں
آپ نے جو فرمایا کہ میرا حصہ بھی نکالنا یہ ان صحابہ کرام کے دلوں کو
خوش کرنے کے لیے اور اس اجرت کے حلال ہونے کو بطور مبالغہ
بیان کرنے کے لیے تھا یعنی وہ ایسی حلال ہے کہ اس کی حلت میں
کوئی شبہ ہرگز نہیں ہے۔

اس روایت میں اس بات کی تصریح ہے کہ سورۃ فاتحہ دم بھی ہے لہذا
مستحب ہے کہ سانپ کاٹنے کسی موزی جانور کی ایذاء اور کسی
مریض پر پڑھ کر اسے دم کیا جائے اور حضور ﷺ کا یہ ارشاد
فرماتا: ”اسے لولا“ یہ تصریح کرتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم پر
اجرت لینا جائز ہے یہ مذہب امام شافعی مالک احمد بن حنبل اسحاق
ابو ثور اور دوسرے سلف صالحین کا ہے اور ان کے بعد والے حضرات
کا بھی یہی مذہب ہے اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے تعلیم قرآن
پر اجرت لینے سے توسع فرمایا لیکن جھاڑ پھونک پر اجرت لینے کی
اجازت دی امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی جس کے لفظ یہ ہیں
وہ تقسیم کرو اور اپنے ساتھ میرا حصہ بھی نکالنا۔ امام نووی نے اس
کے بارے میں کہا: کہ یہ حکم تقسیم باہمی مروث نیکی میں شرکت اور
باہمی انس و محبت کے لیے تھا ورنہ تمام اجرت کا مالک تو وہ تھا جس
نے وہ دم پڑھا اور کیا تھا۔

فيه تصريح بانها رقية فيستحب ان يقرأ بها
على الله يخ والمريض و سائر اصحاب الاستعام
و العاحات و في قوله ﷺ خذوها تصريح
بجواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن و هذا مذهب
الشافعى و مالک و احمد و اسحاق و ابى ثور و
آخرين من السلف و من بعدهم و منعها ابوحنيفه فى
تعليم القرآن و اجاز فى الرقية جاء فى رواية عند
مسلم بلفظ اقسما و اضرىوا الى بسهم معكم قال
النورى فهذه القسمة من باب المروات و التبرعات
و المواسات و الاصحاب و ارقاق و الا فجميع
الاشياء ملك الرقى.

(فتح الربانى ج ۵ ص ۱۸۳-۱۸۵ باب الرقية بالقرآن مطبوعہ

قاہرہ نووی شرح مسلم ج ۴ ص ۲۳۳ مطبوعہ قاہرہ)

قارئین کرام! درج بالا احوال جات سے معلوم ہوا کہ جھاڑ پھونک پر اجرت لینا چاروں ائمہ مجتہدین کے ہاں جائز ہے۔ لہذا یہ
معاملہ اجماع ائمہ کے ضمن میں آ گیا ہاں تعلیم قرآن پر اجرت لینے میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہم عدم جواز کے قائل ہیں لیکن حالات و
زمانہ کے تغیر و تبدل کی وجہ سے فقہائے احناف نے اب تعلیم قرآن پر اجرت کے جواز کا فتویٰ دے دیا ہے کیونکہ بغیر اجرت یہ سلسلہ ختم
ہوتا نظر آ رہا تھا یہاں ایک بات ذہن نشین رہے کہ تعلیم قرآن اور قرأت قرآن دو مختلف امور ہیں۔ احناف تعلیم قرآن کی اجرت
میں تھا وہ بھی متاخرین احناف کے جائز قرار دینے سے متفق علیہ ہو گیا رہا قرأت قرآن پر اجرت لینا یعنی اس کا معاوضہ مال کو بتایا
جائے تو اس کو کچھ جائز اور کچھ ناجائز کہتے ہیں کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت و قرأت صرف ثواب کے لیے ہوتی ہے اور ثواب و عبادت
پر اجرت دینوی بالاستیصال لینا جائز نہیں ہے ہاں اگر کوئی از خود تہماً و تبرکاً قاری صاحب کو پیش کر دیتا ہے جیسا کہ عام طور پر نماز تراویح

میں قرآن سنانے والے کی خدمت کی جاتی ہے، یا کسی محفل میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے حضرات کو حاضرین محفل بطور نذرانہ بغیر مقرر کیے اور بغیر مانگے دے دیتے ہیں اس کے جواز میں کوئی معترض نہیں ہے لیکن ڈاکٹر عثمانی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے جواز اجرت نہ نکلنے کا جوا استدلال کیا وہ بالکل لغو اور باطل ہے اور محض اس نے پہلے سے ذہن میں بھائے گئے نظریہ کی کھینچ تان کر دلیل بنائی ہے ورنہ حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے آگئی ہے۔

امر سوم کا جواب

قرآن پڑھو اور اسے کھانے پینے کا ذریعہ نہ بناؤ، قرآن پڑھ کر مانگنے والا قیامت میں ایسا چہرہ لیے ہوگا جس پر گوشت نہ ہوگا۔ رسی پر کرتب دکھا کر دنیا جمع کرنے والا ان علماء سے کہیں بہتر ہے جو دین کے ذریعہ دنیا کماتے ہیں۔ یہ تین باتیں دراصل حضور ﷺ کی احادیث مختلفہ سے لی گئی ہیں جہاں تک تعلیم قرآن پر اجرت لینے کا معاملہ ہے جسے کھانے پینے کا ذریعہ بتلایا گیا اس کے بارے میں کچھ حوالہ جات اور مذاہب ہم عرض کر چکے ہیں۔ اس پر مزید یہ عرض کیے دیتے ہیں کہ وہ احادیث کہ جن میں اجرت کے لینے کو ناجائز کہا گیا یہ احادیث اجرت کے جواز والی احادیث کے مقابلہ میں ضعیف اور دو قوی ہیں۔

تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو منع کہنے والی تمام احادیث قابل حجت نہیں

قلت الروایات التي تدل علی منع اخذ الاجرة علی تعلیم القرآن ضعف لا تصلح للاحتجاج ولو سلم انها لمجموعها تنتهض للاحتجاج فلاحادیث التي تدل علی الجواز اصح منها و اقوی ثم ان هذه الروایات و قانع احوال محتملة التأویل كما قال الحافظ فلا حاجة الی ما ذكره الشوكانی من وجود الجمع هذا ما عندی واللہ تعالی اعلم۔

میں کہتا ہوں کہ وہ روایات جو تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے منع ہونے پر دلالت کرتی ہیں وہ سب ضعیف ہیں اور احتجاج کی صلاحیت نہیں رکھتیں اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ ان تمام کا مجموعہ احتجاج کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر وہ احادیث جو تعلیم قرآن کی اجرت کے جواز پر دلالت کرتی ہیں وہ ان تمام سے زیادہ صحیح ہیں اور زیادہ مضبوط ہیں پھر یہ روایات منع مختلف واقعات بیان کرتی ہیں جن میں تاویل کا احتمال ہے جیسا کہ حافظ عقیلانی نے کہا لہذا شوکانی کے قول کی یہاں کوئی ضرورت و اہمیت نہیں رہتی جو روایات کے اکٹھا کرنے کے بارے میں ہے یہ میں سمجھتا ہوں۔ واللہ اعلم۔

(تحفة الاحوذی ج ۳ ص ۶۹ باب ماجاء فی اخذ الاجر مطبوعہ بیروت)

قارئین کرام! ”تحفة الاحوذی“ کے حوالہ سے معلوم ہوا کہ ایسی روایات و احادیث جو تعلیم القرآن کی اجرت کے بارے میں ممانعت پر مشتمل ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں اور اس بنا پر قابل حجت نہیں ہیں ان کے مقابلہ میں جواز والی احادیث اقوی اور مضبوط ہیں یہی بات دیگر محققین اور مفسرین کرام نے بھی کہی ہیں جن میں حضور ﷺ کی اس کی تائید میں ان حضرات نے احادیث بھی پیش فرمائیں۔ ملاحظہ ہو:

وقد استدلل بعض اهل العلم بالآیات علی منع جواز اخذ الاجرة علی تعلیم کتاب اللہ تعالی و العلم و روی فی ذالک ایضاً احادیث لاتصح و قد صح انهم قالوا یا رسول اللہ ﷺ اناخذ علی تعلیم اجرا فقال ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ تعالی و قد تظافت اقوال العلماء علی جواز

بعض علماء نے کچھ آیات سے کتاب اللہ اور علم کی تعلیم پر اجرت لینے کے جواز کو منع ثابت کیا ہے اور اس کے بارے میں انہوں نے احادیث بھی روایت کیں جو صحیح نہیں ہیں اور روایت صحیح سے ثابت ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے حضور ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم تعلیم پر اجرت لے لیا کریں؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اجرت تمہاری دیگر تمام لی گئی

ذالک وان نقل عن بعضهم الکراهة ولا دليل فی الآیة علی ما اذعاه هذا المذهب کما لا یخفی والمسألة مبينة فی الفروع. (روح المعانی: ج ۱ ص ۲۳۵ زیز ہے آیت مذکورہ میں ان کے ادعا کی مذہب پر کوئی دلیل نظر نہیں آتی آیت ولا تخریجاً یاتی عننا تکلیماً مطبوعہ بیروت)

صاحب روح المعانی نے تعلیم قرآن پر اجرت لینے پر دلالت کرنے والی احادیث کو "صحیح" قرار دیا اور ممانعت والی کو غیر صحیح اور اکثر بلکہ واضح اکثریت علماء اس کے جواز کی قائل ہے جنہوں نے اس کی کراہت کا قول نقل کیا ہے ان کے پاس نہ کوئی مضبوط آیت اور نہ کوئی صحیح حدیث بطور دلیل ہے۔

تعلیم قرآن پر اجرت لینے کی ممانعت کے سلسلہ میں جو احادیث پیش کی گئی ہیں ان میں سے کوئی حدیث بھی ائمہ حدیث کے نزدیک صحیح نہیں ہے پہلی حدیث جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے اس کی سند میں ایک راوی سعید بن طریف متروک الحدیث ہے۔ دوسری حدیث جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ابو جہم ہیں وہ غیر مجہول اور غیر معروف ہے نیز اس کی سند میں ایک راوی ابو مہذم ہے جو متروک الحدیث ہے اس حدیث کی کوئی اصل نہیں۔ تیسری روایت عبادہ بن صامت سے مروی ہے اس کو امام ابو داؤد نے مغیرہ سے روایت کیا ہے اور مغیرہ مجہول ہے اس کی تمام روایات منکر ہیں اور یہ بھی روایت منکر ہے اور کمان والی حدیث میں ایک راوی منقطع ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ممانعت اجرت کے مسئلہ میں کوئی صریح حدیث نہیں ہے اس سلسلہ میں تمام روایات ضعیف ہیں۔ تیسرے کمان والی حدیث کی تاویل بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے انہوں نے محض تعلیم دینے کا ارادہ کیا ہو اور بعد میں اس تعلیم کے بدلہ میں کمان کا ہدیہ قبول کیا اس لیے آپ نے یہ وعید بیان کی نیز نبی پاک ﷺ سے یہ روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: لوگوں میں سب سے بہتر اور روئے زمین پر چلنے والوں میں سب سے بہتر مفسرین ہیں جب بھی دین بوسیدہ ہو جاتا ہے یہ اس کی تجدید کرتے ہیں ان کو عطا یا دو اور ان کو اجرت پر نہ رکھو اور ان کو تنگی میں نہ ڈالو کیونکہ معلم جب بچے سے کہتا ہے کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بچہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ عزوجل جنم سے ایک بچے کے لیے لکھ دیتا ہے اور ایک برأت معلم کے لیے اور ایک اس کے ماں باپ کے لیے۔ اجرت لے کر نماز پڑھانے والا کے مسئلہ میں بھی اختلاف ہے۔ اشبہ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک سے سوال کیا گیا جو شخص اجرت لے کر رمضان میں تراویح پڑھائے اس کا کیا حکم ہے؟ امام مالک نے کہا: میں امید کرتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں البتہ فرض نماز پڑھانے کی اجرت لینا شہید کر وہ ہے۔ امام شافعی کے اصحاب اور ابو ثور نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں اور نہ ہی اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج ہے۔

(المجامع القرآن: ج ۱ ص ۳۳۵-۳۳۶ مطبوعہ انتشارات ایران)

"جامع القرآن" کی مذکورہ عبارت میں ان روایات پر تفصیلی جرح کی گئی جن میں تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو ناجائز کہا گیا پھر کچھ ائمہ کے اقوال پیش کیے جن میں امام مالک اور امام شافعی ایسے ائمہ کا قول بھی منقول ہوا کہ ان کے نزدیک اجرت لینا جائز ہے۔ مختصر یہ کہ تعلیم قرآن پر اجرت کی ممانعت والی احادیث صحیح نہ ہونے کی وجہ سے قابل استدلال نہیں اور جواز پر دلالت کرنے والی احادیث صحیح اور قابل حجت ہیں۔ ڈاکٹر عثمانی اینڈ کمپنی کے سامنے جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں ان کے کمان لینے کو حضور ﷺ نے آگ کا طوق فرمایا اس کی ایک تاویل اگرچہ ذکر کی جا چکی ہے تاہم ہم اس حدیث پاک کا حقیقی مفہوم بیان کرتے ہیں۔

(حضرت عبادہ بن صامت والی روایت میں موجود ایک

و تکلم فیہ جماعة و قال الامام احمد ضعیف

راوی مغیرہ بن سعید کے بارے میں) ایک جماعت نے اعتراض کیا ہے۔ امام احمد نے اسے ضعیف الحدیث کہا وہ منکر احادیث روایت کرتا ہے اور جس حدیث کو وہ مرفوع بیان کرتا ہے وہ منکر بھی ہوتی ہے۔ ابو ذر رازی نے کہا کہ اس کی احادیث سے حجت درست نہیں۔ خطاب کا قول ہے کہ علماء نے اس حدیث پاک کے معنی میں اختلاف کیا اور اس کی مختلف تاویلات کی ہیں۔ علماء کی ایک جماعت کا یہ مسلک ہے کہ حدیث کا ظاہری مفہوم ہی مراد ہے یعنی قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت اور مال و سامان لینا مباح نہیں ہے یہی مذہب زہری، ابو حنیفہ، اسحاق بن راہویہ کا ہے اور دوسرا گروہ کہتا ہے جب تک اجرت بطور شرط مقرر نہ کی جائے تو اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ امام حسن بصری، ابن سیرین، شعبی کا مذہب ہے اور کچھ دوسرے علماء نے بھی اسے مباح قرار دیا ہے یہی عطاء مالک، شافعی اور ابو ثور کا مذہب ہے اور حضرت عبادہ کی حدیث کی یہ تاویل کی کہ انہوں نے یہ کام نیت ثواب کے لیے شروع کیا تھا اور شروع کرتے وقت ان کا نفع اور اجرت لینے کا کوئی ارادہ نہ تھا لہذا جب انہوں نے کمان کی تو رسول کریم ﷺ نے اس کو باطل قرار دیا اور اس پر وعید سنائی اور حضرت عبادہ کے اس کام کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کی گمشدہ چیز کوئی تلاش کر کے لوٹائے یا کسی کا دریا میں ڈوبا سامان نکال کر محض ثواب کی خاطر مالک کو دے دے لہذا اس عمل پر اسے اجرت لینا درست نہ ہوگا اور اگر وہ اس کام کے سرانجام دینے سے پہلے اجرت ملے کر لیتے تو یہ جائز ہوتا۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا کمان قبول کرنا اور حضور ﷺ کا اس پر وعید فرمانا علماء نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں پہلی بات تو یہ کہ حدیث ہی سرے سے مجروح ہے لہذا قابل حجت و استدلال نہیں ہے دوسرا یہ کہ قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لینے میں علماء کی کثرت جواز پر متفق ہے اور عدم جواز والے حضرات میں امام ابو حنیفہ بھی شامل ہیں لیکن ان کا یہ قول زمانہ نبوی کے قرب اور ”اتقاء“ کی وجہ سے تھا جب حالات تبدیل ہوئے اور علماء حضرات نے محسوس کیا کہ اگر جواز اجرت کی اجازت نہ دی گئی تو تعلیم و تعلم کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا لہذا انہوں نے بھی باوجود حنفی ہونے کے اجرت کی تعلیم قرآن کی اجازت دے دی جس کے ثبوت کے لیے ہم عنقریب کتاب مشہورہ احناف سے حوالہ جات پیش کر رہے ہیں جس سے ثابت ہوگا کہ اجرت لینا مناسب علماء کا متفقہ نظریہ ہے۔ صاحب فتح الربانی نے حضرت عبادہ کی روایت کی تاویل کرتے ہوئے لکھا کہ ان کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو کسی کی گمشدہ چیز تلاش کر کے محض ثواب کی خاطر اسے پہنچا دی یا کسی کا ڈوبا ہوا مال و متاع نکال کر ثواب کی خاطر اسے دے دے اب دیتے

وقت اس کا اجرت مانگنا درست نہیں ہاں اگر پہلے سے طے کر لیتا تو جواز میں کوئی شک نہیں ہونگی حضرت عبادہ نے تعلیم قرآن شروع کرتے وقت ثواب کی نیت کی تھی بعد میں کمان بطور اجرت لی۔ تو حضور ﷺ نے اسے اچھا نہ سمجھا یا درہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ کو تعلیم قرآن دینے کا فریضہ انجام دے رہے تھے اصحاب صفہ نے آپ کو ایک کمان دی وہ لے کر حضور ﷺ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے پوچھا یہ جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا: یہ جنم کی آگ ہے مطلب یہ کہ لینا جائز نہیں ہے۔ قارئین کرام! ڈاکٹر عثمانی نے جس روایت کو بڑے شد و مد سے اپنے باطل استدلال کا سہارا بنایا وہ سخت مجروح اور موول ہے جس کی بناء پر وہ قابل حجت و استدلال نہیں ہے۔

تعلیم قرآن پر اجرت لینے کی تائید میں احادیث و آثار

خالد حذاء سے روایت ہے کہ میں نے ابوقلابہ سے ایسے استاد کے بارے میں پوچھا جو تعلیم پر اجرت لیتا ہوا ہوں نے اس میں کوئی عیب نہ بتایا۔ ابن طاؤس اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے استاد اگر پڑھانے پر اجرت لیتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں اور شرط نہ ٹھہرائے اس کے بغیر اگر کچھ دے دے تو لے لیا کرے۔ جناب شعبی کہتے ہیں کہ استاد اجرت لینے کی شرط پڑ نہ پڑھائے اور اگر خود بخود وہ دے دیں تو قبول کر لیا کرے۔ ابن جریج نے جناب عطاء سے بیان کیا کہ وہ تعلیم پر کچھ لینے میں کوئی حرج نہ دیکھتے جبکہ شرط کے بغیر ہو۔ وضن بن عطاء سے مروی ہے کہ مدینہ منورہ میں تین استاد تھے جو بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو ہر ماہ پندرہ درہم دیتے تھے۔

عن خالد الحذاء قال سألت ابا قلابة عن المعلم يعلم و يأخذ اجرا فلم ير له بأساً..... عن ابي طاؤس عن ابيه انه كان لا يرى بأساً ان يعلم المعلم ولا يشارط فان اعطى شيئا اخذه..... عن عثمان ابن الحارث عن الشعبي قال لا يشترط المعلم وان اعطى شيئا فليقبله..... عن ابن جريج عن عطاء انه كان لا يرى بأساً ان يأخذ الرجل ما اعطى من غير شرطه..... عن صدقة بن موسى عن الدمشقي عن الوضين بن عطاء قال كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان فكان عمر ابن الخطاب يرزق كل واحد منهم خمسة عشر كل شهر.

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۶ ص ۲۲۱-۲۲۰ باب فی اجر المعلم)

کتاب التبیح والاقضية حدیث نمبر ۸۷۲-۸۷۶)

جناب وضین بن عطاء کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں تین استاد بچوں کو پڑھایا کرتے تھے اور حضرت عمر بن خطاب ان میں سے ہر ایک کو پندرہ درہم ماہانہ دیا کرتے تھے پوچھی ابوبکر بن شیبہ نے جناب وکیع سے روایت کیا ہے۔ معاویہ بن قرظ کہتے ہیں کہ معلم کے اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شعبہ نے کہا کہ میں نے جناب حکم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسے کسی کو بھی مکروہ کہتے ہوئے نہ سنا۔ ترجمہ میں امام بخاری نے کہا ہے حکم نے کہا کہ میں نے کسی سے بھی یہ نہیں سنا کہ وہ معلم کی اجرت کو مکروہ کہتا ہو نہ ہی ابن سیرین استاد کی اجرت کو گناہ سمجھتے تھے۔ شیخ نے کہا ہم سے عطاء اور ابوقلابہ دونوں نے روایت کیا کہ وہ دونوں استاد کو

عن الوضين بن عطاء قال ثلاثة معلمون كانوا بالمدينة يعلمون الصبيان وكان عمر ابن الخطاب رضى الله عنه يرزق كل واحد منهم خمسة عشر درهما كل شهر..... وكذا الك رواه ابوبكر بن ابي شيبة عن وكيع.... اخبرنا ابو الفتح الفقيه حدثنا عبدالرحمن الشريحي حدثنا ابو القاسم الغوى حدثنا علي بن الجعد حدثنا شعبه قال سألت معاوية بن قرظ عن اجر المعلم قال ارى له اجرا قال شيبة و سألت الحكم فقال لم اسمع احدا يكرهه. قال البخاري في الترجمة و قال الحكم لم اسمع احد

بچوں کی پڑھائی پر اجرت لینے کو کوئی حرج نہ جانتے۔ ابن عباس نے بھی کہا کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے پاس اپنا فدیہ ادا کرنے کی ہمت و طاقت نہ تھی تو رسول اللہ ﷺ نے ان کا فدیہ ادا ہو جانا یوں بتایا کہ وہ انصار کے چھوٹے بچوں کو لکھنا سکھا دیں۔

اکرہ اجر المعلم قال ولم یر ابن سیرین باجر المعلم بأسا.... قال الشيخ ورونا عن عطاء وبنی قلابة انهما كانا لا یری بان يتعلم العلمان بالاجر بأسا.... عن ابن عباس قال لم یکن لا ناس من اساری بدر فداء فجعل رسول الله ﷺ فداء هم ان یعلموا اولاد الانصار الکتابة. (تہذیب شریف: ج ۶ ص ۱۲۳-۱۲۵ باب اخذ الارجة علی تعلیم القرآن مطبوعہ حیدرآباد دکن)

فیاکل آل ابی بکر یعنی نفسه و من تلزمه نفقة لانه لما اشتغل بامر المسلمین احتاج الی ان یأکل هو واهله من بیت المال و قال ابن التین یقال ان ابابکر یرزق کل یوم شاة وکان شان الخلیفة ان یطعم فی حضرة فصعین کل یوم غدوة و عشیا و روی ابن سعد بأسناد مرسل برجال ثقات قال لما استخلف ابوبکر رضی الله عنه اصبح غادیا الی السوق علی رأسه اثواب یتجر بها فلیقه عمر ابن الخطاب و ابو عبیدہ بن الجراح رضی الله عنهما فقالا کیف تصنع هذا وقد ولت امر المسلمین قال فمن ابن اطعم عیالی قال لا نفرض لک ففرضوا لیکل یوم شطر شاه و فی الطبقات عن حمید بن ہلال لما ولی ابوبکر قالت الصحابة رضی الله عنہم افرضوا للخلیفة ما یغنیہ قالوا نعم... و عن میمون قال لما استخلف ابوبکر رضی الله عنه جعلوا له العین فقال زیدونی فان لی عیالا فزادوه خمس مائة. (عمدة القاری شرح البخاری: ج ۱۱ ص ۸۵ باب کب الرجل مطبوعہ بیروت)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والے خود اور جن کا ان کے ذمہ نان و نفقہ تھا بیت المال سے کھاتے تھے جبکہ آپ مسلمانوں کے معاملات کے لیے خلیفہ منتخب کیے گئے کیونکہ آپ اور آپ کے اہل و عیال اس کے محتاج تھے۔ ابن تین کا قول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا روزانہ خرچہ ایک بکری تھی۔ (ایک بکری کی قیمت کے برابر تھا) اور خلیفہ وقت کو چاہیے بھی کہ جو انہیں ملنے آئیں اور جو موجود ہوں انہیں صبح و شام دو وقت کا کھانا دیا جائے۔ ابن سعد نے اسناد مرسل سے روایت کیا ہے جس کے راوی ثقہ ہیں کہا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ چن لیا گیا تو آپ صبح سویرے بازار گئے آپ کے سر پر کپڑوں کی ٹھٹھی تھی وہ کپڑے برائے فروخت تھے اس دوران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ملے اور ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے دونوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ مسلمانوں کے تمام امور کے خلیفہ بنا دیئے گئے ہیں فرمایا: میں اپنے اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ دونوں نے کہا ہم آپ کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں تو ان کی وجہ سے آپ کے لیے ایک بکری کا کچھ حصہ (کی قیمت کے برابر) خرچہ کے طور پر مقرر کیا گیا۔ حمید بن ہلال سے طبقات میں روایت ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والی مدینہ بنے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا ہم خلیفہ کے لیے اس قدر بیت المال سے خرچہ مقرر نہ کر دیں جو ان کے لیے کافی ہو؟ سب نے کہا ضرور ہونا چاہیے۔ میمون سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ کے لیے دو ہزار درہم سالانہ مقرر کیے گئے

آپ نے کہا: کچھ زیادہ کرو کیونکہ میرے بال بچے بھی ہیں تو پانچ صد اور بڑھادیئے گئے۔

اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت زہد اور تقویٰ نظر آتا ہے اور اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ گورنر یا خلیفہ بیت المال سے اپنے کام اور ضرورت کے مطابق لے سکتا ہے جب کہ اس کے اوپر کوئی اور عامل نہ ہو تو اس کی مقررہ اجرت ہونی چاہیے اور مسلمانوں کے معاملات میں کسی کو بھی اگر کوئی ذمہ داری سونپی جائے اسے بیت المال سے کچھ نہ کچھ وظیفہ دینا چاہیے کیونکہ وہ خود اور اس کے اہل و عیال اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں اور اس لیے بھی کہ اگر اسے کچھ بھی نہ دیا جائے گا تو وہ یہ ذمہ داری قبول کرنے پر راضی نہ ہوگا یوں مسلمانوں کے اجتماعی کام اور انتظامی احوال میں خلل پڑے گا ایسی لے ہمارے اصحاب (احناف) نے کہا کہ قاضی کی تنخواہ اور وظیفہ مقرر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور قاضی شرح رضی اللہ عنہ قضاء پر وظیفہ لیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے اس کا ذکر "باب رزق الحکام والعالمین" میں کیا ہے پھر اگر قاضی واقعی فقیر و ضرورت مند ہے تو افضل بلکہ واجب ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق بیت المال سے وظیفہ لے اور اگر غنی ہے تو پھر افضل چننا ہے تاکہ بیت المال پر بوج نہ پڑے اور کہا گیا ہے کہ غنی قاضی کا لینا زیادہ صحیح ہے اس لیے کہ وہ اپنے عہدہ قضاء میں سستی و کاہلی سے بچا رہے کیونکہ جب وہ کچھ بھی نہ لے گا تو قضاء کی ذمہ داریوں کی طرف مکمل توجہ نہ دے سکے گا کیونکہ اسے اپنی غنا پر اعتماد ہوگا اور جب بیت المال سے کچھ لے گا تو اب اس کے لیے امور قضاء کو سرانجام دینے میں زیادہ توجہ ہوگی اور اسے بدل و جان ادا کرے گا۔

جب حضرت ابو جندبہ رضی اللہ عنہ اذان دے کر فارغ ہوئے تو رسول کریم ﷺ نے انہیں بلایا پھر مجھے حاضر ہونے پر ایک تھیل عنایت فرمائی جس میں کچھ چاندی تھی اور دعا فرمائی اسے اللہ! اس میں برکت ڈال دے اور اس پر برکت اتار دے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ﷺ آپ نے تو مجھے اذان دینے کا حکم دیا تھا؟ فرمایا ہاں یقیناً میں نے تجھے

و فیہ فضیلة ابی بکر و زہدہ و ورعہ غایة الورع و فیہ ان للعامل ان یاخذ من عرض المال الذی یعمل فیہ قدر عمالة اذا لم یکن فوقہ امام یقطع لہ اجرہ معلومة و کل من یتولی امر من اعمال المسلمین یعطى لہ شئی من بیت المال لانه یحتاج الی کفایة و کفایة عیالہ لانه ان لم یعط لہ شئی لا یرضی ان یعمل شیئا فتضع احوال المسلمین و عن ذالک قال اصحابنا و لا بأس برزق القاضی و کان شریح رضی اللہ عنہ یاخذ علی القضاء ذکر البخاری فی باب رزق الحکام و العاملین علیہا ان کان القاضی ثم فقیرا فالافضل بل الواجب اخذ کفایة من بیت المال و ان کان غنیا فالافضل الامتناع رفقا ببیت المال و قبل الاخذ هو الاصح صیانة للقضاء عن المہوان لانه اذا لم یاخذ ینتفت الی امور القضاء کما ینبغی لاعتماده علی غناہ فاذا اخذ یلزمہ حینئذ اقامة امور القضاء۔

(عمدة القاری ج ۱ ص ۱۸۶ مطبوعہ بیروت)

فلما فرغ من التاذین دعانی فاعطانی صرة فیہا شئی من فضة و قال اللهم بارک فیہ و بارک علیہ قال فقلت یا رسول اللہ ﷺ امرنی بالتاذین قال قد امرتک بہ قال فعاد کل شئی من الکراهیة فی القلب الی المحبة فقدمت علی عتاب بن سید عامل رسول اللہ ﷺ فکنت اذن

اسی کا حکم دیا تھا آپ کا یہ حسن سلوک اور انعام پا کر میرے دل میں حضور ﷺ کے بارے میں جو ناپسندیدہ تصورات تھے وہ محبت والفت رسول میں تبدیل ہو گئے میں جناب عتاب بن سعید کے پاس گیا جو حضور ﷺ کی طرف سے مکہ شریف کے عامل مقرر تھے میں نے کہا کہ میں مکہ شریف میں حضور ﷺ کے حکم سے وہاں اذان دیا کروں گا۔ ابن جریج نے کہا کہ مجھے میرے گھر والوں میں سے کئی اہل خبر نے ابن جریج کی یہی حدیث ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت کر کے بتائی ہے۔

بمكة عن امر رسول الله ﷺ قال ابن جریج واخبرني غير واحد من اهل خيبر من اهلي خيبر ابن معجر يز هذا عن ابى محذورة. (صحیح ابن حبان ج ۳ ص ۱۵ باب ذکر الامر بالترج بالاذان الخ، مطبوعه بيروت لبنان)

قارئین کرام! آپ نے محدثین کرام اور ناقدین علم الرجال کے اقوال اور تشریحات ملاحظہ فرمائیں جن میں ان تمام روایات پر جرح کی گئی ہے جو تعلیم القرآن پر اجرت لینے کے بارے میں ممانعت پر دلالت کرتی ہیں مجروح ہونے کی بناء پر وہ سب ضعیف ہی ٹھہریں اور اگر یہاں یہ کہا جائے کہ اصول حدیث کا ایک اصل یہ بھی ہے کہ حدیث ضعیف مختلف طرق و اسناد سے اپنا ضعف ختم کر بیٹھتی ہے اور اس سے احتجاج درست ہو سکتا ہے تو اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بحث فضیلت یا عدم فضیلت کی نہیں ہو رہی بلکہ جواز و عدم جواز بلکہ جواز و شرک کے درمیان ہو رہی ہے۔ احادیث ممانعت ان احادیث کے مقابل نہیں پیش کی جا سکتیں جو اجرت کے جواز پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ وہ صحیح بھی ہیں اور اس کی تائید و توثیق کئی ایک واقعات سے بھی ہوتی ہے رسول کریم ﷺ اس اجرت کو بہترین فرمائیں اور پھر اس کو خوشی سے اپنے لیے بھی رکھنے کا حکم دیں۔ اہل علم حضرات کو اجرت کی ممانعت میں کوئی ایک بھی حدیث صحیح نہیں ملی اس کے برخلاف جواز پر بہت سا مواد موجود ہے۔ ڈاکٹر عثمانی تو ایک حدیث صحیح جواز کی مانگ رہا ہے ہم نے گذشتہ اوراق میں چار عدد احادیث پیش کی ہیں۔ ”مصنف ابن ابی شیبہ“ کی روایت جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھی آپ نے مدینہ منورہ میں تین استاد تنخواہ دار مقرر کر رکھے تھے۔ ”بیہقی شریف“ کی روایت کے مطابق حکم ابن سیرین اور ابوقلابہ ایسے جلیل القدر حضرات اجرت کے جواز پر فتویٰ دے رہے ہیں۔ خود سرکارِ دو عالم ﷺ نے کتابت پر اجرت عطا فرمائی۔ ”ابن حبان“ کی صحیح حدیث کہ جس میں اذان پر چاندی کی تھیلی مؤذن کو خود سرکارِ ابد قرآن ﷺ نے عطا فرمائی ان شواہد کے ہوتے ہوئے اگر حقیقت کی تلاش اور قبولیت پیش نظر ہو تو ہر قاری ڈاکٹر عثمانی کی ضد اور خود غرضی دیکھ سکے گا آج وہ تو نہیں اس کے چیلے جانے بھی اگر تعصب کی عینک اتار کر دیکھیں تو انہیں اپنے بڑے کی بڑی غلطی صاف نظر آ جائے گی۔ گذشتہ اوراق میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے ان کا اس بارے میں موقف ذکر کیا تھا کہ وہ تعلیم قرآن کی اجرت کو جائز نہیں قرار دیتے لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی ذکر کر دیا تھا کہ یہ قرب زمانہ نبوی اور اثناء کے پیش نظر تھا پھر جب حالات نے رخ بدلاتا تو احناف ہی کے اکابر نے اس کی اجازت دے دی اب ہم فقہاء کرام کے چند فتاویٰ نقل کرتے ہیں۔

ہمارے بعض مشائخ کرام نے تعلیم قرآن پر اجرت لینا مستحسن کہا کیونکہ ان دنوں دینی امور میں انتہائی سستی اور لا پرواہی آ گئی ہے لہذا اجرت کے منع کرنے میں قرآن کریم کا حفظ و حفاظت کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے اور فتویٰ اسی جواز و استحسان پر ہے۔

و بعض مشائخنا استحسنوا الاستیجار علی تعلیم القرآن لانه ظہر التوانی فی الامور الدینیة ففی الامتناع یضیع حفظ القرآن و علیہ الفتوی. (ہدایہ اخیرین ص ۳۰۳ باب الاجارۃ الفاسدۃ، مطبوعہ قرآن

محل کراچی)

ہمارے بعض مشائخ سے مراد بلخ کے مشائخ ہیں انہوں نے تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو مستحسن قرار دیا یعنی ہمارے اس دور میں اور ان مشائخ نے پڑھائی کے لیے مدت مقرر کرنا بھی جائز فرمایا اور فتویٰ دیا کہ اجرت مقررہ کا دینا واجب ہے اور اگر اجرت مقرر نہیں کی گئی اور نہ ہی مدت تعلیم مقرر کی گئی تو پھر بھی اجرت مثلی کے وجوب کا فتویٰ دیا ہے کیونکہ اس دور میں دینی امور میں بہت سستی آ چکی ہے لہذا اجرت کے عدم جواز کے فتویٰ سے حفظ قرآن جیسی دولت ضائع ہونے کا خدشہ ہوگا ان مشائخ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے متقدمین احناف نے اجرت کے مکروہ ہونے کا قول بائیں وجہ کیا تھا کہ ان کے دور میں معلمین کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوتا تھا لہذا وہ معاش امور میں ضروریات زندگی سے مطمئن تھے اور اس دور میں لوگوں میں بھی دینی امور کے حصول کی بہت زیادہ رغبت تھی جو اب نظر نہیں آتی ابو عبد اللہ خیر اخذی نے فرمایا: کہ ہمارے اس دور میں امام مؤذن اور معلم کے لیے تجوہ لینا جائز ہے اسے "ذخیرہ" میں ذکر کیا۔

ہمارے بعض مشائخ جن کا تعلق بلخ سے ہے انہوں نے تعلیم قرآن کی اجرت لینا درست قرار دیا کیونکہ اس دور میں لوگوں میں دینی امور میں فتور اور سستی آ چکی ہے لہذا اسے ناجائز قرار دینے سے حفظ قرآن کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے متقدمین حضرات نے اس اجرت کو اس لیے منع قرار دیا تھا کہ ان کے دور کے لوگوں میں دینی علوم کے حصول کا رجحان بہت زیادہ تھا اور پھر شاگرد اپنے اساتذہ کی بخوشی مقرر کیے بغیر خدمت بھی کیا کرتے تھے یوں احسان کے بدلہ احسان کرنے کا معمول تھا یہ بات اس دور میں ناپید ہو گئی ہے لہذا اب اجرت کے مقرر کرنے سے منع کرنے میں حفظ قرآن کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اور زمانے کے حالات مختلف ہونے سے جو اب مسئلہ بھی مختلف ہو جاتا ہے اب اجرت لینا جائز ہے یہاں تک کہ تعلیم کا وقت مقرر کر کے اس کی اجرت مقرر کی جائے تو باپ کو اجرت دینا پڑے گی خواہ اجرت مقرر نہ بھی کی ہے اس صورت میں اجرت مثلی کی ادائیگی پر اسے مجبور کیا جائے گا یونہی اگر اساتذہ نے سارا وقت ہی تعلیم کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔

(و بعض مشائخنا) یوید بہ مشائخ بلخ رحمہ اللہ علیہم (استحسنوا الاستیجار علی تعلیم القرآن) یعنی فی زماننا و جوزوالہ ضرب المدة و افتوا بوجوب المسئمی و عند عدم الاستیجار او عند عدم ضرب المدة افتوا بوجوب اجر المثل لانه ظہر التوائی فی الامور الدینیة ففی الامتناع تضییع حفظ القرآن و قالوا انما کره المتقدمون ذالک لانه کان للمعلمین عطیات من بیت المال فکانوا مستغنین عما لاید لهم من امر معاشهم و قد کان فی الناس رغبة فی التعلیم بطریق الحسبة و لم یبق ذالک و قال ابو عبد اللہ الخیر اخذی یحوز فی زماننا الامام و المؤذن و المعلم اخذ الاجرة ذکرة فی الذخیرہ.

(عنایین فتح القدرین ص ۱۸۰ باب الاجارة الفاسدة مطبوع مصر)

(و بعض مشائخنا) ہم ائمہ بلخ رحمہم اللہ تعالیٰ (استحسنوا الاستیجار علی تعلیم القرآن الیوم لظہور التوائی) ای الفتور و الکسل (فی الامور الدینیة ففی الامتناع یضییع حفظ القرآن) لان المتقدمین متعوا ذالک لرغبة الناس فی التعلیم حسبة و مروة المستعلمین فی مجازاة الاحسان بالاحسان بلا شرط و قد زال ذالک فی هذا الزمان ففی الامتناع منه تضییع حفظ القرآن و قد تغیر الحوایب بتغیر الزمان ففی ذالک اذا ضربوا مدة لذلک حتی یحییز الاب علی دفع الاجر الی المعلم و ان لم تضرب المدة بحسب اجر المثل و یحییز علی دفعه و کذا یحییز علی الخلوۃ الوسونہ و قال الامام الخیر اخذی یحوز فی زماننا للامام و المؤذن و المعلم اخذ الاجر کذا فی الروضة و الذخیرة. (التبایہ فی شرح البدایہ ص ۹۳۲ باب الاجارة الفاسدة)

امام خیر اخذی نے کہا: کہ ہمارے دور میں امام مؤذن اور معلم کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے "روضۃ" اور "ذخیرہ" میں یونہی مذکور ہے۔

مقررہ مدت تک قرآن کریم کی قرأت پر اجرت مقرر کرنے میں علماء نے اختلاف کیا ہے بعض نے ناجائز اور بعض نے جائز کہا ہے مختار میں یہی ہے۔ بہتر تھا کہ قرأت قرآن کی بجائے تعلیم قرآن کہہ کر اختلاف مذکورہ ذکر کیا جاتا۔ حاصل کلام یہ کہ ہمارے زمانہ میں جو یہ رواج چل نکلا ہے کہ قرآن کریم کا کچھ حصہ اجرت پر پڑھنا پڑھانا یا ناجائز ہے کیونکہ اس صورت میں قرأت کی مزدوری ہوئی اور قرأت کا ثواب پڑھانے والے کے لیے ہوگا اور جو قرأت پیسے لے کر کی گئی جب خود قاری کو اس کا ثواب نہیں ملا کیونکہ اس نے نیت ثواب سے پڑھا ہی نہیں تو پیسے دینے والے اور جس کے لیے پڑھا گیا انہیں ثواب کہاں ملے گا..... شیخ خیر الدین ربلی نے اس کا بجز کے حاشیہ میں رد فرمایا "کتاب الوقف" میں لکھا کہ میں کہتا ہوں کہ فتویٰ اس بات پر ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا امر مستحسن ہے نہ کہ قرآن کریم کی قرأت پر جیسا کہ تاتارخانیہ میں مذکور ہے انہوں نے وہاں کہا کہ قاری کی قرأت کا اجر دینا اور اس کی وصیت کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی اجرت ہے اور اجارۃ اس بات میں باطل ہوتا ہے اور یہ بدعت ہے کسی ایک خلیفہ نے ایسا نہ کیا ہم نے قرآن کریم کی تعلیم کا صلہ اور اجرت بوجہ ضرورت جائز قرار دیا ہے اور کسی قاری کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے مزدوری اور تنخواہ پر لینے کی کوئی ضرورت نہیں "زیلعی" اور دیگر بہت سی کتب میں ہے کہ اگر قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لینے کا دروازہ نہ کھولا گیا یعنی اس کے جواز کا فتویٰ نہ دیا گیا تو قرآن کریم کی تعلیم ناپید ہو جائے گی لہذا متاخرین فقہاء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے اور اسے اچھا فیصلہ کہا ہے ربلی کے کلام کو خوب غور سے پڑھو اور اسے سمجھو۔

واختلفوا فی الاستیجار علی قرأۃ القرآن مده معلومة. قال بعضهم لا يجوز و قال بعضهم يجوز وهو المختار والصواب ان یقال علی تعلیم القرآن..... فالحاصل ان ما شاع فی زماننا من قرأۃ الاجزاء بالاجرة لا يجوز لان فيه الاجر بالقراءة. و اعطاء الثواب للامر و القراءة لاجل المال فاذا لم یکن للقاری ثواب لعدم النية الصحيحة فاین یصل الثواب الی المستاجر..... و قدرده الشیخ الرملى فی حاشیة البحر فی کتاب الوقف حیث قال اقول المفتی به جواز الاخذ استحسانا علی تعلیم القرآن لا علی القرأۃ المجردة كما صرح به فی التاتارخانیة حیث قال لامعنی لهذه الوصیة ولصلة القاری بقرأۃه لان هذا بمنزلة الاجرة والاجارة فی ذالک باطلة و هی بدعة ولم یفعلها احد من الخلفاء و قد ذکرنا صلة تعلیم القرآن علی استحسان یعنی للضرورة و لا ضرورة یستجار فی القراءۃ علی القبر و فی الزیلعی و کثیر من الکتب لو لم یفتح لهم باب التعلیم بالاجر لذهب القرآن فافتوا بجوازه وراه حسناً فتنبه کلام الرملى. (رد المحتار المعروف الشای: ۶۷ ص ۶۹ مطب تحریریم فی عدم الجواز الخ مطبوعہ مصر)

مدارس دینیہ سے جو تنخواہ اساتذہ کرام وصول کرتے ہیں وہ نہ تو اجرت کہاں سکتی ہے کیونکہ اس میں اجارۃ کی شرائط نہیں پائی جاتیں اور نہ اسے صدقہ کہا جاسکتا ہے کیونکہ امیر اساتذہ بھی اسے لیتے ہیں بلکہ یہ دراصل ان کی اس پر مدد کرنا ہے جو انہوں نے اس

وما یأخذ الفقهاء عن المدارس لیس باجرة لعدم شروط الاجارة ولا صدقة لان الغنی یأخذها بل اعانة لهم علی حبس انفسهم الاشتغال حتی لو لم یحضرُوا المدرس بسبب اشتغال و تعليق جاز

اخذہم۔ (بخاری، ج ۵، ص ۲۶۹ مطبوعہ مصر)

مصرفیت کے لیے اپنے آپ کو پابند کر رکھا ہے حتیٰ کہ اگر وہ درس میں کسی مصرفیت یا کسی عارضہ کی بناء پر حاضر نہیں ہوتے تو بھی انہیں تنخواہ لینا جائز ہے۔

قارئین کرام! فقہائے احناف کا موقف آپ نے تفصیل سے پڑھا تھا میں احناف نے تعلیم قرآن پر اجرت کو جونا جائز بتلایا تھا اس کی اس وقت مقبول وجوہات تھیں لوگ اچھے تھے دین سیکھنے کا شوق تھا از خود خدمت کرتے تھے بیت المال ان کا کفیل تھا جب یہ ساری باتیں ایک ایک کر کے ختم ہو گئیں تو تعلیم قرآن کو باقی رکھنے کے لیے متاخرین نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا اور تعلیم قرآن ہوا قرآن قرآن اس میں لی گئی رقم کو بطور اس کے معاوضہ کے نہیں بلکہ اپنے وقت کے خرچ کرنے کی اجرت کی نیت سے لینا چاہیے اگر مدرس اور معلم اتنا وقت کسی اور کام میں صرف کرتا تو اس کی ضروریات پورا ہونے کا طریقہ تھا لیکن تعلیم و تدریس قرآن میں صرف ہونے والے وقت میں مدرس صرف یہی نیک کام کر سکتا ہے اس لیے اس وقت کے صرف کرنے پر اسے وقت کا معاوضہ سمجھ کر دیا جائے نہ کہ تعلیم قرآن اور قرآن قرآن کا معاوضہ سمجھ کر پھر علامہ ربلی کے بقول یہ یوں بھی اجرت بنتی ہی نہیں کیونکہ شرائط اجرت اس میں موجود نہیں اور صدقہ و زکوٰۃ اس لیے نہیں کہ لینے والے بعض دفعہ خود صاحب نصاب ہوتے ہیں لہذا یہ مالی اعانت ہے جو پابندی وقت کی بناء پر دی جا رہی ہے سو اگر کسی مدرس کو کوئی مجبوری یا ضرورت پیش آ جائے اور وہ کسی دن نہ آسکے تو اس کی مقررہ تنخواہ کی ٹوٹی نہیں ہوگی معلوم ہوا کہ تمام فقہاء احناف اس پر متفق ہیں کہ تعلیم قرآن کی اجرت لینا اور دینا جائز ہے۔

جنبلی فقہاء کرام بھی تعلیم قرآن کی اجرت لینے پر جواز کے قائل ہیں

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کتاب اللہ پر لیا گیا اجر تمام اجور سے زیادہ حق رکھتا ہے“ صحیح حدیث ہے اور ثابت ہے کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو فاتحہ پڑھ کر دم کیا جس کی آپ نے اجرت مقرر کر لی تھی وہ تندرت ہو گیا ان کے ساتھیوں نے وہ اجرت لی اور حضور ﷺ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے واقعہ سنایا اور اس اجرت لینے کا مسئلہ پوچھا آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے اپنی عمر کی قسم! کچھ وہ ہیں جو باطل جہاز پھوک سے کھاتے ہیں تو نے تو حق جہاز پھوک کی اجرت لی ہے کھاؤ اور اپنے ساتھ میرا حصہ بھی رکھ لینا جب معاوضہ جائز ہے تو اجرت بھی لینا جائز ہوا کیونکہ دونوں ملتی جلتی باتیں ہیں اور اس لیے بھی کہ تعلیم قرآن پر بیت المال سے وظیفہ دینا جائز ہے لہذا تعلیم قرآن کی اجرت بھی لینا جائز ہوئی جس طرح مسجد کی تعمیر پر اجرت لینا جائز ہے اور اس لیے بھی جائز ہے کہ حاجت اور ضرورت اس کی وجہ بنتی ہے جو شخص صاحب استطاعت ہو اور اس پر حج فرض ہو چکا ہو لیکن وہ ادائیگی حج سے عاجز آ جائے تو اس کی طرف سے حج بدل کرانا پڑتا ہے یونہی تعلیم قرآن پر بھی اجرت کا جواز بنتا ہے۔

وقد قال رسول الله ﷺ ”أحق ما أخذتم عليه اجرا كتاب الله“ حديث صحيح وثبت ان ابا سعيد رقى رجلا بفاتحة الكتاب على جعل فبراً واخذ اصحابه الجعل فاتوا به الى رسول الله ﷺ فاخبروه و سألوه فقال لعمرى لمن اكل برقية باطل لقد اكلت برقية حق كلوا واضربوا الى معكم سهم واذا جاز اخذ الجعل جاز اخذ الاجرة لانه فى معناه ولانه يجوز اخذ الرزق عليه من بيت المال فجاز اخذ الاجر عليه كبناء المساجد والقناطير ولان الحاجة تدعو الى ذلك فانه يحتاج الى الاستنابة فى الحج عمن وجب عليه الحج وعجز عن فعله. (المغنى مع شرح الكبير ج ۶، ص ۱۵۶ مسئلہ نمبر ۳۳۳۳ اخذ الاجرة على تعليم القرآن مطبوعہ دار الفکر بيروت)

قارئین کرام! تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے جواز پر صاحب مغنی نے حدیث صحیح سے حضور ﷺ کا زبان اقدس سے اسے ”بہترین اجرت“ قرار دیا اور پھر اس اجرت و معاوضہ میں سے اپنے لیے کچھ نکالنے کا ارشاد فرمایا اگر یہ ناجائز اور حرام ہوتی تو کیا سرکارِ دو عالم ﷺ اسے ”بہترین اجرت“ قرار دیتے اور حرام و ناجائز اپنے لیے نکالنے کو کہتے؟ چونکہ تعلیم قرآن ایک نیک کام ہے اور بہت سے نیک کاموں کو اجرت و معاوضہ لے کر کرنا بلا تفاق جائز ہے جیسا کہ بیت المال سے قاضی اور حاکم وقت یا معلمین کی تنخواہ، مسجد بنانے والے معمار کی اجرت، حج بدل کرنے کے لیے جانے والے کو معاوضہ و اجرت دے کر حج کرانا جب یہ کام اجرت پر کرنے جائز ہیں تو تعلیم قرآن بھی جائز ہے۔

فقہ شافعی بھی تعلیم قرآن کی اجرت لینے کو جائز قرار دیتی ہے

(فرع) يجوز ان ياخذ الاجرة على تعليم القرآن او سورة منه مع تعيينها او قدر منه مع عينه و تحديده كما يجوز ان ياخذ الاجرة على تعليم الفقه والحديث ونحوهما ان كان محتاجا وهو وجه في المذهب ولا يصح الاستيجار على القراءة على الموتى لنصه في الام حيث قال ان القراءة لا تحصل له وقال الشربيني في المغني الاجازة للقرآن على القبر مدة معلومة او قدرا معلوما جائزة لان انتفاع بنزول الرحمة حيث القرآن ويكون الميت كالحى الحاضر سواء اعقب القرآن بالدعاء ام جعل قرانه له ام لا فتعود منفعة القرآن الى الميت في ذلك ولان الدعاء يلحقه وهو بعدها اقرب الى الاجابة واكثر بركة ولانه اذا جعل اجرة الحاصل بقراءة الميت فهو دعاء يحصل الاجر فينتفع به فقول الشافعي رضى الله عنه ان القراءة لا تحصل له محمول على غير ذلك وقد افق الشهاب الرملى بذالك وافاده ولده شمس الدين في نهاية المحتاج. (المجوع شرح المذهب ج ١٥ ص ٣٠-٣١ كتاب الاجارة مطبوع دار الفكر بيروت)

(مسئلہ) تعليم القرآن يا قرآن كريم كى كوى ايك سورة پڑھانے پر اجرت مقرر کرنا جائز ہے جبکہ اس کی تعیین اور حد بندی ہو (یعنی اتنا وقت پڑھاؤں گا اور اتنی آیات پڑھاؤں گا ان کا اتنا معاوضہ یا اجرت لوں گا) جیسا کہ فقہ اور حدیث کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے جبکہ ضرورت ہو اور ہمارے مذہب (شافعیہ) میں اسی کی تصریح ہے اور مردے کے لیے قرآن کریم پڑھنے والے کو اجرت پر پڑھوانا صحیح نہیں کیونکہ ”کتاب الام“ میں اس کا صاف صاف انکار موجود ہے۔ امام شافعی نے ”کتاب الام“ میں فرمایا: ”بے شک قرآءة اسے حاصل نہیں ہوتی“، مغنی میں شربینی نے کہا ہے: قبر پر قرآن کریم پڑھنے کے لیے ایک وقت مقررہ تک اور قرآن کریم کا مقررہ حصہ تلاوت کرنا اس کی اجرت لینا جائز ہے کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے میت پر نزول رحمت ہوگا جس سے اسے نفع حاصل ہوگا اور پھر اس تلاوت کے بعد دعا بھی ہوتی ہے اور تلاوت کے بعد دعا کرنا قبولیت کے بہت نزدیک ہوتا ہے اور اس میں بکثرت برکت ہوتی ہے اور اس لیے جائز ہے کہ جب قرآءة پر اجرت لی گئی جو قرآءة میت کے لیے پڑھی گئی تھی تو وہ بھی اجر و ثواب کے حصول کا ایک طریقہ ہے جس سے میت کو ضرور نفع پہنچتا ہے لہذا امام شافعی رضی اللہ عنہ کے ”کتاب الام“ میں ارشاد ”قرآءة اسے حاصل نہیں ہوتی“ یہ کسی اور صورت پر محمول ہے۔ علامہ شہاب ربلی نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے اور ان کے صاحب زادے شمس الدین نے ”نہایہ المحتاج“ میں اسے بطور افادہ ذکر کیا ہے۔

فقہ مالکی میں تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے جواز پر فتویٰ

معاوضہ کی وہ صورتیں جو دور جاہلیت اور اسلام میں موجود تھیں پھر حضور ﷺ نے ان کے علم ہوتے ہوئے نہیں برقرار رکھا اور کوئی رد بدل نہ فرمایا (وہ صورتیں جائز ہیں) اس میں کوئی فرق و امتیاز نہیں کہ جن کی اجازت ابتداء عطا ہوئی یا جو پہلے سے چلی آ رہی تھیں ان کی اجازت کو برقرار رکھا کیونکہ ضرورت بنسبت فرائض و مساقات کے ان کی زیادہ پڑتی ہے اور ضرورتیں قوانین و اصول سے مستثنیٰ ہوتی ہیں۔ تمام شہروں اور قدیم زمانہ سے یہ معاملہ مسلمانوں میں جاری و ساری چلا آ رہا ہے۔

فان الجعل مما كان موجودا في معاملات الجاهلية واسلاما فاقتر النبي ﷺ على فعله ولم يتعرض لابطاله مع علم بذلك ولا فرق بين ما ابتدا اجازته شروعا و بين ما يقر على اجازته فان الضرورة تدعو الي ذلك اشد مما تدعو الي الفرائض والمساقات والضرورات مستثناة من الاصول وقد مضى امر المسلمين على ذلك في سائر الامصار على قدم الاوقات والاثار. (مقدمات ابن رشد مع معرزة الكبرى: ج ۳ ص ۳۶۵ کتاب الاجارة بيروت)

ابن رشد نے فقہ مالکیہ کا موقف پیش کیا اور اسے ہر دور کے مسلمانوں کا عمل قرار دے کر جواز کی تصریح کی تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لینا یا معاوضہ طے کرنا جائز ہے اور چاروں ائمہ کا اس جواز پر اجماع ہے اور حالات کا تقاضا بھی یہی تھا اور بے لہذا اس گئے گزرے دور میں اسے ناجائز اور شرک کہنا دین کی خدمت نہیں بلکہ لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے جاہل رکھنا سے زمانے کے تغیر و تبدل سے اور ضروریات کے پیش نظر احکام میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اب ضرورت بھی ہے اور جواز کے دیئے ہی دلائل بیشتر ہیں لہذا ڈاکٹر عثمانی کا اس کے خلاف لکھنا کوئی وقعت نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے۔ فاعتبرو یا اولی الابصار نوٹ: ڈاکٹر عثمانی علیہ نے مذکورہ رسالہ کے آخر میں "خلاصہ کلام" لکھا۔ پہلے من و عن اس کے الفاظ نقل کرتے ہیں پھر ان پر تبصرہ ہوگا۔

اب قرآن کو تعویذ کی شکل میں فروخت کرنے والوں، قرآنی تعلیم پر لوگوں سے اجرت وصول کرنے والوں اور قرآن کی تفسیر لکھ کر بیچنے والوں کو کچھ تو خوف خدا کرنا چاہئے من رکھو کہ آج جو سر اس امت کو مل رہی ہے وہ اسی شرک کی پیدائش ہے اور اگر اب بھی ان شرک کی ساری صورتوں سے توبہ کر کے توحید خالص کی طرف پلٹنے کی کوشش نہ کی گئی تو عمل پر بادی یقینی ہے۔ آخر میں ہماری پکار یہ ہے کہ کوئی ایسا ہے جو شرک کو ممانے اور توحید خالص کو پھیلانے کے لیے ہمارا ساتھ دے پرتیار ہو اور کہاں ہیں دو لوگ جو صحابہ کرام کے نفوس قدم کی رہنمائی میں باطل کو مٹا کر حق کے قیام کے لیے ہمارے ہم سفر بنیں۔ شایع کردہ محمد حنیف مسجد توحید روڈ کماڈی کراچی۔ (تعویذات اور شرک ص ۱۵-۱۶)

تبصرہ: ڈاکٹر عثمانی نے اپنے کتابچے کے آخر میں جو روٹا روٹا اس کے الفاظ آپ نے ملاحظہ کیے۔ قرآن کریم کا تعویذ بنا کر بیچنا شرک بتایا لیکن قرآن کی تفسیر لکھ کر بیچنے کو بھی شرک کا نہ فعل قرار دیا بعید نہ تھا کہ وہ خود قرآن کریم کی کتابت طبعات اور اس کے لین دین کو شرک میں لاکھینتا اور جھاڑ پھونک (دم) تو سر سے سے ہی چھوڑ دیا ہو سکتا ہے کہ شاید دماغ درست ہو گیا ہو اور یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ جب دم کرنے کے جواز و اثبات پر بہت سی احادیث صحیحہ وارد ہیں تو اس پر شرک کا فتویٰ جڑنا دور دور تک پہنچے گا چاروں ائمہ مجتہدین اور ان کے پیرو تالبعین اور صحابہ کرام حتیٰ کہ خود حضور ﷺ بھی اس میں آ جائیں گے بہر حال شرک کے الفاظ پر مشتمل جھاڑ پھونک اور تعویذات کے جواز کا کوئی بھی قائل نہیں ہے اور قرآن کریم کے الفاظ اسماء و صفات باری تعالیٰ پر مشتمل جھاڑ پھونک اور تعویذات جائز و مستحب ہیں تو پھر جواز اور مستحب پر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ امت کو جو سزا مل رہی ہے وہ ڈاکٹر عثمانی

جیسے قرآن وحدیث کی من مانی تشریح کرنے والوں اور آقائے نامدار رضی اللہ عنہم کے عمل وقول کی مخالفت اور اجماع ائمہ وامت سے کفر کرا لگ ہونے والوں کی وجہ سے ہو جبکہ اس کے ہم مشرب وہم عقیدہ علماء بھی اس مسئلہ میں اس کا ساتھ دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں بلکہ وہ تو خود تعویذ دیتے دم کرتے ہیں اور اس کے فوائد لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ شرک کی مشین جو عثمانی نے چلائی اس سے صرف وہ یا اس کے اندھے پیروکار ہی بچ سکیں گے وہ بھی مشکل لیکن ساری امت کو مشرک بنا دیا ہے۔ اب آخر میں ہم چند احادیث و آثار دم کرنے کے جواز پر پیش کر کے اپنے مضمون کو ختم کرتے ہیں۔

دم کرنے کے اثبات پر حدیث و آثار صحیحہ

جناب عبداللہ بن کعب بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ ہم بیماریوں کی دواء کرتے ہیں اور جھاڑ پھونک بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی مختلف امور کو سیر انجام اور صل کرنے کے لیے کرتے ہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نال سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا: کعب! بلکہ یہ بھی اللہ کی تقدیر ہی ہے روایت کے راوی عمرو ابن الحارث صحیحی ثقہ ہیں یہ عمرو بن الحارث مصری نہیں۔

حدثنا عمرو بن الحارث حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي محمد بن عبد الله حدثني محمد بن مسلم حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه انه قال يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ارايت دواء نتداوى به ورفقى نسترفقى بها واثيابه نفعلها هل ترد من قدر الله؟ قال يا كعب بل هي من قدر الله.... عمرو بن الحارث حميصي ثقه و ليس عمرو ابن الحارث المصرى.

(صحیح ابن حبان: ج ۷ ص ۲۶۳ حدیث نمبر ۶۰۶۸ ترمذی شریف:

ج ۲ ص ۲۸ باب ما جاء في الرخصة مطبوعه دار وازار دہلی)

ابن حبان اور ترمذی کے حوالہ سے جو روایت مذکور ہوئی اسے امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ دوا لکھانا جھاڑ پھونک کرنا اور ان کے علاوہ تکالیف و پریشانی یا خوشی وغیرہ کے حصول کے لیے کوئی ذریعہ اختیار کرنا تقدیر کے لکھے کے خلاف تو نہیں ہے؟ یعنی ایسا کرنا تقدیر میں مداخلت تو نہیں اس کے جواب میں آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ ان تدابیر کو بروئے کار لانا بھی تو مقدر ہو چکا ہے یعنی تقدیر میں یہ بات موجود ہوگی کہ اگر فلاں شخص نے فلاں بیماری میں فلاں حکیم سے یہ دواء کھائی تو اسے آرام ہو جائے گا یا فلاں عامل سے دم کر لیا تو مشکل رفع ہو جائے گی تو گویا یہ اسباب تقدیر کو نال نہیں بلکہ تقدیر کے مطابق اسے بروئے کار لانے کے لیے ہوتے ہیں لہذا جب علاج کرنا دم کرنا وغیرہ تقدیر کے مطابق ہیں تو انہیں شرک کہنا کیونکر جائز ہو گیا؟ ہاں ڈاکٹر عثمانی کی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ چودہویں صدی کا ایک دماغ پھر ان جائز کاموں کو شرک کہے گا لہذا اس کی تحریرات سے یہ بات نکلنا ہی تھی جو نکل گئی۔

محمد بن حاطب اپنی والدہ ام جمیل سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا میں تجھے جسٹہ کی سرزمین سے لے کر مدینہ منورہ آ رہی تھی جب مدینہ منورہ سے ایک یا دو رات کے فاصلہ پر آن پہنچے تو میں نے تیرے لیے کچھ کھانا پکانا شروع کیا لیکن ایندھن ختم ہو گیا میں ایندھن تلاش کرنے چلی گئی پیچھے تو نے ہنڈیا کو ہاتھ مارا تو اس کا گرم گرم پانی تیرے بازو پر گر گیا (اور بازو جل گیا) میں

(عن محمد بن الحاطب الجمعی) عن امه ام جميل بنت المجمل رضی اللہ عنہا قالت اقبلت بک من ارض الحبشه حتى اذا كنت من المدینة علی لیلۃ او لیلین طبخت لک طبیخا ففنی الحطب فخرجت اطلب فتناولت القدر فافکفأت علی ذراعک فاتیت بک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت

بابی و امی یا رسول اللہ ﷺ هذا محمد بن حاطب ففضل فی فیک و مسح علی راسک و دعالمک و جعل یتفل علی یدیک و یقول اذهب البأس رب الناس و اشف انت الشافی لا شفاء الا لشفاءک لا یغادر سقما فقاتل فما قتت بک من عنده حتی برأت یدک۔ (فتح الربانی ج ۱ ص ۱۸۲ حدیث نمبر ۱۳۶ مطبوعہ قاہرہ)

جب مدینہ منورہ پہنچی تو مجھے حضور ﷺ کی بارگاہ میں لے گئی میں نے آپ سے عرض کیا۔ میرے ماں باپ! یا رسول اللہ ﷺ یہ محمد بن حاطب (میرا بیٹا ہے) آپ نے تیرے منہ میں تھمھکا کر اور تیرے سر پر ہاتھ پھیرا اور تیرے لیے دعا کی اور تیرے ہاتھ بازو پر تھمھکا کر شروع کر دیا اور آپ یہ دم پڑھتے جاتے تھے اذهب البأس الخ۔ اے اللہ! اس کی تکلیف دور کر دے اسے شفاء عطا کر کہ تو ہی شافی ہے تیری شفاء کے بغیر کوئی شفاء نہیں ایسی شفاء عطا فرما کہ کوئی کمزوری اور خرابی باقی نہ رہے فرمائی ہیں میں آپ ﷺ کے پاس سے اس وقت تک تجھے لے کر نہ آئی جب تک تیرے بازو کو آرام نہ آ گیا۔

معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو اس کے مداوا کے لیے جناب رحمہ للعالمین کے حضور حاضر ہوتے یہیں سے انہیں جسمانی اور روحانی شفاء نصیب ہوتی تھی لیکن انفس سے کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر عثمانی کو ایسے واقعات والسی احادیث و روایات ملنے کے باوجود اسے شرک کہنے کی کس طرح جرأت ہوئی؟ وہ تو سرگیا خدایا بہتر جانتا ہے کہ اپنے ان باطل نظریات سے توبہ نصیب ہوئی یا بن توبہ خاک ہو گیا اب اس کا معاملہ اس کے ساتھ لیکن اس کی تحریرات اور رسالہ جات پڑھنے والے اس کے ہم نواؤں سے میری گذارش ہے کہ حقائق سامنے آنے پر انہیں قبول کر لینا ہی بہادری اور بہتری ہوتی ہے مخالف رسول میں سراسر نقصان ہے اس لیے اپنی عاقبت سنوارنا چاہتے ہو تو حق کو قبول کر دو اور باطل کو ٹھکرا دو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

حضور ﷺ حسین کریمین کو جناب ابراہیم علیہ السلام والا دم کیا کرتے تھے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو ان کلمات سے دم کرتے تھے۔ ”میں اللہ تعالیٰ کے کامل اور تمام کلمات کی برکت سے ہر شیطان اور ہر قسم کے دکھ درد اور ہر نقصان پہنچانے والی آنکھ کے شر سے اس کی پناہ میں دیتا ہوں اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ کلمات ہیں جو میرے چدا محمد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزندوں اسماعیل و اسحاق علیہما السلام کو دم کیا کرتے تھے۔

(عن ابن عباس) ان رسول اللہ ﷺ کان یعود حسنا و حسینا یقول اعود بکلمات اللہ التامة من کل شیطان و ہامة من کل عین لامة و کان یقول کان ابراہیم ابی یعود بہا اسماعیل و اسحاق۔ (فتح الربانی ج ۱ ص ۱۸۳ باب الفاظ الواردہ فی الرقی مطبوعہ معز ترمذی مع تحفۃ الاحوذی ج ۳ ص ۱۶۶ کتاب الطب)

نوٹ: اس حدیث کو امام ترمذی نے ”حسن صحیح“ کہا ہے تو معلوم ہوا کہ دم کرنا (جائز الفاظ سے) سنت ابراہیمی اور سنت محمدی ﷺ ہے اس کے جواز کو شرک اور عدم جواز کو توحید کہنا شیطانی توحید تو ہو سکتی ہے لیکن جس توحید کا پرچار حضرات انبیاء نے کیا اس سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں۔

عثمان بن ابی العاص کا اپنے اہل و عیال کو حضور ﷺ کا بتلایا، وادام کرنا

(عن عثمان بن العاص) قال اتانی رسول اللہ

میں ایک دفعہ سرکار ابد قرآن ﷺ کے حضور حاضر ہوا مجھے اتنی تکلیف تھی کہ جس سے میں ہلاک ہو جانے کا خطرہ محسوس کرتا تھا مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنا دایاں ہاتھ بار بار پھیرو اور پڑھتے جاؤ عوذ بعزۃ اللہ الخ۔ میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور اس کی قدرت کے ساتھ اس بیماری کی شرارت سے پناہ چاہتا ہوں (ایک روایت میں ہے کہ ہر مرتبہ ہاتھ پھیرتے وقت) بیان کرتے ہیں کہ میں نے یونہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرا دکھ درد دور فرما دیا میں یہی دم اپنے گھر والوں اور دوسروں کو کرنے کا کہا کرتا تھا۔

ﷺ ویسی جمع قد کاد یهلک فی قال لی رسول اللہ ﷺ مسحہ بیمنک مرات و قل اعوذ بعزۃ اللہ و قدرته من شر ما اجد۔ (وفی روایة فی کل مسحہ) قال ففعلت ذالک فاذهب اللہ ما کان بی فلم ازل امر به اهلی و غیرهم۔
(فتح الربانی: ج ۷ ص ۱۸۳ باب الفاظ الواردة فی الرقیۃ ابوداؤد: ج ۲ ص ۱۸۶ باب کیفیۃ الرقیۃ)

نظر بد کے لیے حضور ﷺ کا دم شریف

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے انہیں فرمایا کہ نظر بد کا دم کیا کرو اور مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے فرماتی ہیں سرکار دو عالم ﷺ تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز آپ کو سنائی دی ارشاد فرمایا: تمہیں کیا ہو گیا ہے بچہ رو رہا ہے اسے نظر بد کا دم کیوں نہیں کرتے؟ اور سیدہ ہی بیان کرتی ہیں کہ میں جناب رسول کریم ﷺ کو نظر کا دم کیا کرتی تھی میں اپنا ہاتھ آپ کے سینہ مبارک پر رکھتی اور ہاتھ پھیرتی اور پڑھتی اے لوگوں کے پالنے والے! تیرے ہی پاس شفاء ہے جس کو صرف تو ہی دے سکتا ہے۔

عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی ﷺ امرها ان تسترقی من العین (وعنها ایضاً) قالت دخل النبی ﷺ فسمع صوت صبی یبکی فقال ما یصیکم هذا یبکی فہلا استرقیتہ لہ من العین۔ (وعنها ایضاً) قالت کنت ارقی رسول اللہ ﷺ من العین فاضع یدی علی صدر امسح البأس رب الناس یدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت۔ فتح الربانی شرح منہ امام احمد بن حنبل: ج ۷ ص ۱۹۲ مطبوعہ قاہرہ موطا امام محمد ص ۳۲۴ باب الرقیۃ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی ترمذی شریف: ج ۲ ص ۱۸۸ میں کہتی ابوداؤد (جلی)

روایت مذکورہ میں بھی روتا ہوا بچہ دیکھ کر آپ نے حاضرین کو نظر کا دم کرنے پر ابھارا لہذا ایسے موقع پر ہمیں بھی قرآنی کلمات یا معوذتین یا دعائے نبویہ میں جو یاد ہو پڑھ کر دم کر دینا چاہیے۔ دم کو شرک کہنے والے دراصل سرکار دو عالم ﷺ کے قول و فعل کے مخالف ہیں جس سے ان کی رسوائی مقدر بن چکی ہے۔

دم جبریل سے حضور ﷺ کا شفاء پانا اور پھر آپ کا وہ دم عبادہ بن صامت کو سکھانا

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آپ کی عبادت کے لیے حاضر ہوا آپ کو اس وقت اس قدر سخت تکلیف تھی جس کی شدت خدا ہی جانتا ہے میں جب شام کو دو بارہ حاضر خدمت ہوا تو آپ اچھی طرح تندرست ہو چکے تھے میں نے عرض کیا حضور! صبح حاضر ہوا تھا تو آپ انتہائی سخت تکلیف میں تھے جس کی شدت خدا ہی جانتا ہے اور اب پچھلے پہر حاضر ہوا تو آپ بالکل تندرست دکھائی دے رہے

عن عبادہ بن الصامت قال دخلت علی رسول اللہ ﷺ اعودہ و بہ من الوجع ما یعلم اللہ تبارک و تعالیٰ بشدته ثم دخلت علیہ من العشی و قد یری احسن برء فقلت لہ دخلت علیک غدوۃ و بک من الوجع ما یعلم اللہ بشدته و دخلت علیک العشیۃ فقد برأت فقال یا ابن الصامت ان جبریل علیہ السلام راقنی بروقیۃ برأت

ہیں۔ فرمانے لگے: اے ابن صامت! جبریل علیہ السلام نے مجھے ایک تم کا دم کیا تھا جس سے میں ٹھیک ہو گیا کیا تمہیں وہ دم بتا دوں؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ فرمایا: کہو۔ بسم اللہ الخ اللہ کے نام سے ہر اس چیز کا آپ کا دم کرتا ہوں جو آپ کو تکلیف دیتی ہے ہر حسد کرنے والے کے حسد سے اور نظر بد سے اللہ کے نام سے وہی آپ کو شفاء دیتا ہے۔

عبدالعزیز بنیان کرتے ہیں کہ میں اور ثابت دونوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے تو جناب ثابت بولے اے ابوہریرہ! مجھے کچھ تکلیف ہے پس حضرت انس نے کہا کیا میں تمہیں وہی دم نہ کروں جو رسول اللہ ﷺ کا دم ہے؟ عرض کی ضرور چنانچہ حضرت انس نے پڑھا اللھم رب الناس الخ اے اللہ! لوگوں کے پالنے والے! تکلیف و پریشانی کو دور کرنے والے! شفاء عطا فرما تو ہی شفاء عطا فرمانے والا ہے تیرے سوا کوئی شافی نہیں ہے ایسی شفاء عطا ہو کہ اس کے بعد کوئی کمزوری اور خرابی نہ رہنے پائے۔

نوٹ: امام بخاری نے ایسی احادیث کے لیے ”باب رقیۃ النبی“ کے نام سے عنوان باندھا ہے جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس باب میں ان احادیث کو ذکر کیا جائے گا جن میں حضور ﷺ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ایسے کلمات درج ہوں گے جن سے آپ دم کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دم کرنا سنت نبوی ﷺ ہے، شرک و بدعت اس کے قریب تک نہیں چنک سکتے۔

موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے ایک دم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی کسی بیمار کے پاس جائے تو یوں کہے اسئال اللہ العظیم اللہ عرش عظیم کے مالک سے سوال کرتا ہوں کہ دو تجھے شفاء یاب فرمائے یہ سات مرتبہ پڑھے اگر موت نہ آئی ہو تو اسے شفاء کامل مل جائے گی۔

عن ابن عباس ان النبی ﷺ قال من دخل علی مریض فقال اسئال اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک سبع مرات الاشفع مالک یحصرہ اجلہ۔

(المجم الصغیر ۹ باب الالف من ام احمد مطبوعہ ہند)

قارئین کرام! حضرت عبادہ بن صامت والی روایت کے مطابق انہیں خود حضور ﷺ نے فرمایا: یہ وہ دم ہے جو جبریل علیہ السلام نے مجھ پر کیا تھا اور مجھے آرام آ گیا تھا پھر وہی دم حضرت عبادہ بن صامت نے بھی آپ ﷺ سے سیکھا اس وقت میں دیکھتا ہے کہ کیا جبریل خود دم کرنے آئے تھے یا انہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا؟ وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے بھیجنے سے حاضر ہوئے اور جن کلمات سے انہوں نے دم کیا اگر دم کرنا ہی شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ شرک کی تعلیم کے لیے یا شرک کرنے کے لیے جبریل کو بھیج رہا ہے اور پھر وہی شرکیہ بات حضور ﷺ جناب عبادہ بن صامت کو سنا رہے ہیں اور عبادہ بن صامت اپنے اہل و عیال اور دیگر افراد کو اس کی تعلیم دے رہے ہیں کیا یہ سب کچھ شرک پھیلا یا جا رہا ہے دم کو شرک کہنے والے ان امور میں سے کسی ایک کا جواب دینے کی

ہمت تو کریں اب جو شخص دم کو مطلقاً خواہ وہ کلمات قرآنیہ یا اسماء و صفات الہیہ پر مشتمل ہو اسے شرک کہتا ہے اس کے بارے میں روایت بالاک روٹی میں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ شرک کہنے والا خود کیا ہے؟ ”طبرانی صغیر“ کی روایت میں موت کے علاوہ ہر مرض کا شافی دم مذکور ہوا یہ حدیث بھی صحیح ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دم نفع دیتا ہے بیماری دور کرتا ہے پریشانی حل کرتا ہے صرف موت ہے جو نہیں سکتی موت کے سوا ہر مرض و تکلیف میں نفع بخش ہونا اس کا علم سرکارِ دو عالم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتایا ہوگا بھی آپ نے اس کے بارے میں واضح اعلان فرمایا اسے شرک کہنے والا رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کرنے والا ہے اور باقی ہے۔ دم کرنا سکھانا اور اس کی تاثیر بامر اللہ کا نظریہ مطابق سنت ہے۔ ڈاکٹر عثمانی اور اس کے متبعین نہ جانے ایسی صریح احادیث کو جھٹلا کر دور جاہلیت کے شرکیہ الفاظ والے دم پر سب قیاس کر کے شرک کہنے میں ذرا بھی شرم و حیا محسوس نہیں کرتے یہ لوگ دراصل احادیث کے منکر ہوتے ہیں لیکن کھل کر یہ کہہ نہیں سکتے اگر قرآن ہی فقط کافی ہے تو گدھے کی حرمت قرآن سے دکھائی جائے۔ حضور ﷺ نے یہ کہہ کر فرمایا: مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے دو گئے علوم عطا فرمائے۔ (بحوالہ مشکوٰۃ)

تبصرہ: ڈاکٹر عثمانی کے رسالہ ”تعویذات اور شرک“ میں دو باتوں پر اس نے بوز اور دے کر شرک ثابت کرنے کی کوشش کی تعویذ اور تعلیم قرآن کی اجرت ہم نے اس کے دلائل اور پیش کردہ احادیث پھر ان کی شروع سے صحیح موقف بیان کر دیا ہے جس سے حقیقت حال سمجھنے میں کوئی دقت نہیں رہ جاتی۔ اس کی کتاب اور اس کے دلائل کذب اور بے ایمانی کا پلندہ ہیں دونوں تحریروں کا موازنہ کرنے پر آپ حق و باطل کے مابین امتیاز کر سکیں گے۔ ڈاکٹر نے اس رسالہ کے علاوہ بھی چند ایسے ہی گمراہ کن رسائل لکھے جن میں ایسے اعمال و افعال کو شرکیہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی جو تمام مکاتب فکر کے علماء کا معمول ہیں ان کا رد بھی کوئی مشکل نہیں لیکن ”موطا امام محمد“ کے الرقیہ کی تشریح میں یہ موضوع آ گیا تھا اس لیے اس موقع کی مناسبت سے یہ چند اوراق حقیقت حال کی وضاحت اور باطل کے بطلان پر تحریر کر دیئے۔ ختم شد۔

۳۹۵۔ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ

الْفَالِ وَالْإِسْمِ الْحَسَنِ

۸۶۴۔ أَحْبَبْنَا مَا لَكَ أَحْسَرَ نَا يُحْسِي بِنُ سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْبَلْحَةِ عِنْدَهُ مَنْ يُحَلِّبُ هَذِهِ النَّاقَةَ فَتَمَّامٌ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ مَا اسْمُكَ فَقَالَ لَهُ مَرَّةٌ قَالَ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ مَنْ يُحَلِّبُ هَذِهِ النَّاقَةَ فَتَمَّامٌ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ مَا اسْمُكَ قَالَ حَرْبٌ قَالَ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ مَنْ يُحَلِّبُ هَذِهِ النَّاقَةَ فَتَمَّامٌ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ مَا اسْمُكَ قَالَ بَعِيْشٌ قَالَ أَحَلِّبُ.

مستحب فال اور اچھے

نام کا بیان

ہمیں امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے خبر دی کہ جناب رسول کریم ﷺ نے ایک دفعہ اپنی اونٹنی کے بارے میں حاضرین سے فرمایا: اسے کون دوے گا؟ ایک شخص نے کڑے ہو کر عرض کیا میں آپ ﷺ سے اس کا نام پوچھا عرض کیا میرا نام مرہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ پھر دوسری مرتبہ پوچھا اس اونٹنی کا دودھ کون نکالے گا؟ پھر ایک آدمی کھڑا ہوا آپ نے اس سے بھی پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ عرض کیا حرب فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ پھر دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون دوے گا؟ تیسرا شخص کھڑا ہوا آپ نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ عرض کیا بعیش فرمایا چلو دو ہو۔

حدیث بالا میں مرہ اور حرب نام والے دو اشخاص کو آپ ﷺ نے اپنی ناقہ کا دودھ نکالنے نہ دیا۔ شارحین کرام نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ان دونوں الفاظ کے معانی حضور ﷺ کو ناپسند گئے اور ناپسندیدہ نام والے سے آپ نے کام نہ لے کر

اس طرف اشارہ فرمایا کہ نام کی برائی یا اچھائی کا شخصیت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور یہ بھی کہ برے نام بدشگونئی کے حامل ہوتے ہیں لہذا ایسے ناموں سے اجتناب برتنا ضروری ہے۔ تیسرے نام والے یعنی بعیش نامی شخص کو آپ نے دودھ دوہنے کی اجازت مرحمت فرمائی جس سے اچھے نام اور ان سے نیک شگون کا مسئلہ سامنے آتا ہے ”مرء“ کا معنی کڑوا اور ”حرب“ کا معنی جنگ ہے گویا جس آدمی کا نام کڑوا یا جنگ و جدل ہے اس سے مٹھاس اور صلح و صفائی کی امید رکھنا اس کے خلاف نظر آتا ہے۔ کتب احادیث میں ہمیں ایسے نام کی مثالیں ملتی ہیں جن کے معانی میں برائی یا بدشگونئی تھی جس کی بناء پر حضور ﷺ نے انہیں تبدیل کر کے ان کی بجائے نیک و اچھے معانی والے اور نیک شگون والے نام تجویز فرمائے۔ چند احادیث ملاحظہ ہوں:

برے اور بدشگونئی پر مشتمل ناموں کو حضور ﷺ نے تبدیل فرمادیا

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اپنے غلام کا نام یسار رباح، کحج اور فلاح ہرگز نہ رکھو۔ کیونکہ تم کسی وقت پوچھو گے کہ یاد وہاں ہے؟ جب وہ نہیں ہوگا تو جواب ملے گا نہیں ہے (مثلاً پہلا نام لے کر مولیٰ پوچھتا ہے یسار ہے؟ جس کا معنی یہ کہ یہاں آرام اور ربولت ہے تو جواب دینے والا جب یسار کو وہاں نہ پائے گا تو کہے گا یسار یہاں نہیں یعنی (اس گھر میں کوئی آرام و عافیت نہیں) اسے مسلم نے روایت کیا۔ ان کی ہی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم اپنے غلام کا نام رباح یسار رباح اور فلاح نہ رکھو۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے یعلیٰ برکت اُفح یسار فاع وغیرہ ان سے ملنے چلتے ناموں سے منع فرمایا میں نے اس کے بعد دیکھا کہ آپ وصال شریف تک اس بارے میں خاموش رہے اور دوبارہ منع نہیں فرمایا اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین نام یہ ہے کہ کوئی ”ملک الاملاک“ نام رکھے اسے بخاری نے روایت کیا اور مسلم کی روایت میں ہے: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی خبیث اور غیظ و غضب کے لائق وہ شخص ہوگا جو ملک الاملاک کہلائے گا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون بادشاہ ہے؟

زینب بنت ابی سلمہ بیان کرتی ہیں: کہ میرا نام برہ رکھا گیا تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اپنے آپ کو بہت سحرانہ کہو خدا تم میں سے سحروں کو خوب جانتا ہے تم اس کا نام زینب رکھو۔

عن سمرۃ بن جندب قال قال رسول اللہ ﷺ لا تسمین غلامک یسار ولا رباحا ولا نجیحاً ولا افلیح فانک تقول اثم هو فلا یکون فیقول لا رواہ مسلم و فی روایة له قال لا تسم غلامک رباحا ولا یساراً ولا افلیح ولا نافعاً.

عن جابر قال اراد النبی ﷺ ان ینهی عن ان یسْمی ببعلی و ببرکة و بافلیح و بیسار و بنافع و بنحو ذالک ثم رأیته سکت بعد عنہا ثم قبض ولم ینہ عن ذالک رواہ مسلم.

عن ابی ہریرة قال قال رسول اللہ ﷺ اخصی الاسماء یوم القیامة عند اللہ رجل یسْمی ملک الاملاک رواہ البخاری و فی روایة مسلم قال اغیظ رجل علی اللہ یوم القیامة و اخبثه رجل کان یسْمی ملک الاملاک لا ملک الا اللہ.

عن زینب بنت ابی سلمی قال سمیت برة فقال رسول اللہ ﷺ لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم باهل البر منکم سموها زینب رواہ مسلم.

ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جویریہ کا پہلا نام برہ تھا جسے تبدیل کر کے حضور ﷺ نے جویریہ رکھا آپ سے ناپسند سمجھتے تھے کہ کوئی یہ کہے کہ مجھ سے نیکی چلی گئی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی ایک بیٹی کا نام عاصیہ تھا حضور ﷺ نے اس کا نام جلیلہ رکھا اسے مسلم نے روایت کیا۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ منذر ابن ابی اسید کو حضور ﷺ کی بارگاہ میں لایا گیا جب وہ بیدا ہوئے تو آپ نے اسے اپنی ران پر بٹھایا پھر پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا فلاں فرمایا: نہیں اس کا نام منذر ہے اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا۔

مختصر یہ کہ حضور ﷺ نے جو نام تبدیل فرمائے کتب احادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے جن میں سے یہ بھی ہیں۔

(۱) اِحرم (کائے والافسادی)

(۲) عزیز (غالب)

(۳) عطشہ (تدمزاج)

(۴) شیطان (بلیس لعین کا اسم صفت یعنی رحمت سے دور)

(۵) الحکم (ہمیشہ رہنے والا)

(۶) غراب (کو اور نہایت مکار)

(۷) حباب (شیطان کا ایک نام)

(۸) شہاب (آگ کا انگار اور شیطان کو مارا جانے والا ستارہ)

بہر حال ان میں سے بعض ناموں میں خود نمائی اور بعض میں معافی کی برائی اور کچھ میں بدفالی پائی جاتی ہے ان اسباب کی وجہ سے ان کو تبدیل کر دیا گیا ان کے مقابلہ میں ایسے نام جن میں تواضع و انکساری، نیکی اور اچھائی اور نیک شگون پایا جاتا ہو ایسے نام رکھنے باعث برکت و سنت نبویہ کے مطابق ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

۳۹۶- بَابُ الشَّرْبِ قَائِمًا

۸۶۵- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَا لَا يَزِيدَانِ بِشُرْبِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ قَائِمٌ بِنَاسِ.

۸۶۶- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْحَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَحَلِيْقُ بْنُ أَبِي ظَلَيْفٍ

کھڑے ہو کر پانی پینے کا بیان ہمیں امام مالک نے خبر دی انہوں نے کہا: ہمیں ابن شہاب نے بتایا کہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما انسان کے کھڑے ہو کر کچھ پینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

ہمیں امام مالک نے بتایا وہ کہتے ہیں: مجھے کسی بتانے والے نے بتایا کہ عمر بن خطاب عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب رضی

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كَانُوا يُشْرَبُونَ قِيَامًا.

اللہ عنہم کھڑے ہو کر پیتے تھے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَهَذَا نَأْخُذُ لِأَنْزَايَ بِالشَّرْبِ قَائِمًا
بِأَسَا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فَهْمَانَا رَحِمَهُمُ
اللَّهُ تَعَالَى۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہی ہمارا مسلک ہے ہم کھڑے ہو کر پینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے اور یہی امام ابوحنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کا قول ہے۔

قارئین کرام! کھڑے ہو کر پینے کے بارے میں مذکورہ بالا اقوال صحابہ و ائمہ اس معنی میں ہیں کہ کھڑے ہو کر پینے میں کوئی حرمت نہیں اور ایسے بھی بیا جاسکتا ہے اور سیدنا عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مولانا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم کے بارے میں جو وارد ہوا کہ وہ کھڑے ہو کر پیتے تھے تو اس کا یہ معنی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر بھی پی لیتے تھے اسے ناجائز و حرام نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ کا فرمانا کہ ہم کھڑے ہو کر پینے میں کوئی حرج نہیں دیکھتے اور یہ کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے تو اس کا بھی یہی معنی ہے کہ اس میں کوئی حرمت و ممانعت نہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ صحابہ کرام کھڑے ہو کر ہی پیتے اور اسی کو بہتر جانتے تھے نہ ہی اس کا یہ مفہوم ہے کہ بیٹھ کر پینے میں کوئی فضیلت نہیں۔

حق یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر ہی پینا چاہیے نبی اکرم ﷺ سے اگرچہ کھڑے ہو کر پینا بھی ثابت ہے جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ شہید خدا رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر بیا اور فرمایا: بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں حالانکہ میں نے خود نبی اکرم ﷺ کو کھڑے ہو کر پیتے دیکھا ہے۔ (صحیح بخاری کتاب الاشراب باب ۱۶) مگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر پیتا ہے تو اس پر حرمت کا فتویٰ نہ لگایا جائے کیونکہ خود رسول اللہ ﷺ نے بھی کھڑے ہو کر بیا تھا آپ یہ ہرگز نہیں کہنا چاہتے کہ کھڑے ہو کر پینے کی عادت بنائی جائے اور بیٹھ کر پینے کی کچھ فضیلت و اہمیت نہ سمجھی جائے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے جہاں بعض اوقات کھڑے ہو کر پیا ہے تاکہ اس کا جواز معلوم ہو جائے وہاں آپ نے بیٹھ کر پینے ہی کو پسند فرمایا ہے بلکہ کھڑے ہو کر پینے کو ناپسند رکھا ہے۔

کھڑے ہو کر پینے کی کراہت پر احادیث

عن انس ان النبي ﷺ زجر عن الشرب

قائما. (صحیح مسلم کتاب الاشراب باب ۱۳)

عن قتادة عن انس ان النبي ﷺ نهى ان

يشرب الرجل قائما قال قتادة فقلنا فلا كل؟ قال

ذاك اشروا اخيث. (صحیح مسلم باب ۱۳ کتاب الاشراب)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ

ﷺ نے کھڑے ہو کر پینے سے ڈانا ہے۔

حضرت قتادہ تابعی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت

کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے آدمی کے کھڑے ہو کر

پینے سے روکا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں ہم نے حضرت انس سے عرض کیا

کہ کھڑے ہو کر کھانے کا کیا حکم ہے؟ فرمایا: وہ اس سے بھی بدتر و

ضیبت تر ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر نہ پے اور جو بھول کر پی

لے وہ تے کر دے۔

عن امی هريرة رضى الله عنه قال قال رسول

الله ﷺ لا يشربن احدكم قائما فمن نسي

فليستقى. (خوالہ مذکورہ)

یہاں یہ یاد رہے کہ ان احادیث میں نبی اکرم ﷺ کا کھڑے ہو کر پینے سے نہی فرمانا نہی تنزیہی ہے نہی تحریمی نہیں

کیونکہ آپ نے بعض اوقات خود کھڑے ہو کر بیا اور بتا دیا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے حرام نہیں۔

چاندی کے برتنوں میں پینا

امام مالک نے ہمیں بتایا وہ کہتے ہیں: ہمیں نافع نے خبر دی، انہیں زید بن عبد اللہ بن عمر نے خبر دی اور انہیں عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کر کے بتایا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں نارنجہم اندھیلتا ہے۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہی ہمارا مسلک ہے کہ چاندی اور سونے کے برتن میں پینا مکروہ (تحریمی ہے)۔ البتہ چاندی کے پان چڑھے برتن میں پینے میں ہم کوئی حرج نہیں دیکھتے اور امام ابوحنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کا یہ قول ہے۔

قارئین کرام! چاندی کے برتن یوں یا سونے کے ان میں کھانا پینا تمام ائمہ کے نزدیک حرام ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اس پر حدیث میں کثیر روایات وارد ہوئی ہیں۔

سیم وزر کے برتنوں میں خورد و نوش کی حرمت پر احادیث

متن میں مذکور حدیث حدیث مشہور ہے۔ اسے بخاری، مسلم، طبرانی، احمد اور قریباً تمام کتب صحاح ستہ نے ذکر کیا ہے۔ علاوہ ازیں بھی اس بارے میں احادیث وارد ہیں مثلاً:

ابن ابی لیلیٰ سے روایت ہے کہ ایک بار ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر پہ نکلے، نبی اکرم ﷺ کا ذکر ہوا تو انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چاندی اور سونے کے برتن میں مت کھاؤ اور ریشم و دیباچ مت پہنو کہ یہ کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں۔

ابن ابی لیلیٰ سے مروی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مدائن میں موجود تھے، آپ نے پینے کو پانی مانگا، ایک دیہاتی چاندی کے پیالہ میں پانی لے آیا، آپ نے اسے دور بھینک دیا۔ اور فرمایا: میں نے اس لیے بھینکا ہے کہ میں نے اسے منع کیا مگر یہ باز نہ آیا جبکہ نبی اکرم ﷺ نے ہمیں ریشم و دیباچ پہننے اور چاندی سونے کے برتن میں پینے سے منع فرمایا ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں۔

یاد رہے سونا چاندی کے تیچے سے کھانا، اس کی سلائی یا سرمہ دانی سے سرمہ لگانا، سنہری و نقرئی قلم سے لکھنا یا ایسے لوٹنے سے وضو کرنا یا ایسی کرسی پر بیٹھنا سب ممنوع ہے۔

۳۹۷- بَابُ الشَّرْبِ فِي آيَةِ الْفِضَّةِ

۸۶۷- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يَجْرُحُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ بِكُرْهُ الشَّرْبِ فِي آيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا فِي الْإِنَاءِ الْمُقْضِصِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فَهْمَانَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

قارئین کرام! چاندی کے برتن یوں یا سونے کے ان میں کھانا پینا تمام ائمہ کے نزدیک حرام ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اس پر حدیث میں کثیر روایات وارد ہوئی ہیں۔

سیم وزر کے برتنوں میں خورد و نوش کی حرمت پر احادیث

متن میں مذکور حدیث حدیث مشہور ہے۔ اسے بخاری، مسلم، طبرانی، احمد اور قریباً تمام کتب صحاح ستہ نے ذکر کیا ہے۔ علاوہ ازیں بھی اس بارے میں احادیث وارد ہیں مثلاً:

عن ابن ابی لیلیٰ قال خرجنا مع حذيفة وذكر النبي ﷺ قال لا تشربوا في اية الفضة والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباچ فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. (صحیح بخاری، کتاب الاثر، باب ۲۷)

عن ابن ابی لیلیٰ قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فاتاه دهقان بقدر فضة فرماه به فقال اني لم ارم به الا اني نهيت فلم ينهه وان النبي ﷺ نهانا عن الحرير والديباچ والشرب في اية الذهب والفضة وقال هن لهم في الدنيا وهن لكم في الاخرة. (حوالہ مذکورہ)

یاد رہے سونا چاندی کے تیچے سے کھانا، اس کی سلائی یا سرمہ دانی سے سرمہ لگانا، سنہری و نقرئی قلم سے لکھنا یا ایسے لوٹنے سے وضو کرنا یا ایسی کرسی پر بیٹھنا سب ممنوع ہے۔

دائیں ہاتھ سے کھانا پینا

ہمیں امام مالک نے خبر دی وہ کہتے ہیں: ہمیں ابن شہاب نے بتلایا انہیں ابو بکر بن عبد اللہ نے بتلایا اور انہیں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور بے تو دائیں ہاتھ سے پئے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔

امام محمد فرماتے ہیں کہ یہی ہمارا مسلک ہے کہ کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھائے نہ پئے سوا اس کے کہ اسے کوئی علت ہو۔

شیطان کا بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا دو معنی رکھتا ہے ایک یہ کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانے پینے پر اپنے ساتھیوں کو اکساتا ہے دوسرا یہ کہ واقعتاً وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے اور یہی معنی درست تر ہے۔ کیونکہ شیطان جنات میں سے ہے اور جنات کھاتے پیتے ہیں وہ بیڈاں اور گور وغیرہ کھاتے ہیں تو ممکن ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوں اور جب حدیث کو حقیقت پر محمول کیا جاتا ہے تو مجازی معنی مراد لینے کی کیا ضرورت ہے؟

ایک شخص کچھ پی کر باقی ماندہ اپنے دائیں طرف بیٹھنے والے کو دے

ہمیں امام مالک نے بتلایا وہ کہتے ہیں: ہمیں ابن شہاب نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس دودھ لایا گیا جو پانی سے ملا ہوا تھا آپ کے دائیں طرف ایک دیہاتی بیٹھا تھا اور بائیں طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے دودھ پی کر باقی ماندہ اعرابی کو دے دیا اور فرمایا جو اس کے بعد دائیں طرف والے ہیں انہیں کیے بعد دیکر دے دیا جائے۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہی ہمارا مسلک ہے۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں: انہیں ابو حازم نے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث لی کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس مشروب لایا گیا آپ نے اس میں سے پیا آپ کے دائیں طرف ایک چھوٹا بچہ بیٹھا تھا اور بائیں طرف بزرگ لوگ آپ نے سچے سے فرمایا: کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ یہ بچا ہو (پہلے) انہیں دوں؟ اس نے کہا: نہیں! بخدا میں آپ کا

۳۹۸- بَابُ الشَّرْبِ وَالْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

۸۶۸- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهِ نَأْخُذُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.

۳۹۹- بَابُ الرَّجُلِ يَشْرَبُ ثُمَّ يَنَاولُ

مَنْ عَنِ يَمِينِهِ

۸۶۹- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَنَسِي بِلَسَانِ قَدْ شِيبَ بِسَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ بَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ ثُمَّ قَالَ الْيَمِينُ فَلَا يَمِينُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهِ نَأْخُذُ.

۸۷۰- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَنَسِي بِشْرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ عَلَامٌ وَعَنْ بَسَارِهِ أَنَسِي فَقَالَ لِسَعْلَامٍ أَنَاذَن لِي فِي أَنْ أُعْطِيَهُ هُوَ لَا؟ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَوْشُرُ بِشِمَالِي مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدِهِ.

بچا ہوا کسی کو نہیں دوں گا' خود ہی بیوں گا' رسول اللہ ﷺ نے
پیالہ سے تمہا دیا۔

آداب محفل کے متعلق سنت نبوی یہ ہے کہ جب کوئی شخص پانی یا کوئی مشروب پی لے اور کچھ بچ جائے اور دوسرے اہل مجلس
بھی اس مشروب کے حصول میں تہمتی ہوں تو اسے اپنا بچا ہوا مشروب اپنی دائیں طرف والے آدمی کو پہلے دینا چاہئے اگر اس سے بھی
بچ جائے تو وہ اپنی دائیں طرف والے کو دے اسی طرح آگے آگے دینا چاہیے۔ اسی لیے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: "الایمن
فلا یمن" کہ دائیں طرف والوں کو یکے بعد دیگرے دیا جائے۔ اور اگر کسی امیر مجلس کے سامنے لوگ بیٹھے ہوں کوئی دائیں بائیں نہ
ہو تو پھر ان میں سے علم و فضل اور سن رسیدگی کے اعتبار سے بڑے شخص کو پہلے دیا جائے پھر اس کے بعد والوں کو۔

اسی طرح جب امیر مجلس کوئی چیز بانٹنے لگے تو دائیں طرف والوں کو پہلے دے اور اگر لوگ سامنے ہوں تو بڑے شخص سے ابتداء
کرے۔

۴۰۰۔ بَابُ فَضْلِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

۸۷۱۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَليْمَةٍ
فَلْيَأْتِهَا.

دعوت قبول کرنے کی فضیلت

امام مالک نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں: ہمیں نافع نے
عبداللہ بن عمر سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
جب تم میں سے کسی کو ولیمہ پر بلایا جائے تو وہ ضرور جائے۔

۸۷۲۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
يَنْسُ الطَّعَامَ طَعَامَ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْيَاءُ
وَيُنْتَرَكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى
اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

ہمیں امام مالک نے بتایا وہ کہتے ہیں: ہمیں ابن شہاب نے
بتایا، انہیں اعرج نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ سب سے برا
کھانا ولیمہ کا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جاتا اور مساکین کو چھوڑ
دیا جاتا ہے اور جو شخص دعوت پر نہ آئے اس نے اللہ اور اس کے
رسول کی نافرمانی کی۔

قارئین کرام! ان دونوں روایات میں دعوت کے قبول کرنے پر زور دیا گیا ہے ظاہری الفاظ اس کے وجوب پر دلالت کرتے
ہیں تاہم اکثر علماء کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ کے حکم میں ہے مگر اس کے لیے شرط ہے کہ دعوت دینے والے کا مقصد اچھا ہو اور اگر
مقصد واہ واہ کروانا یا نمائش دولت ہو جیسا کہ آج کل عموماً شادی یا ہاؤس پر ہوتا ہے یا مجلس دعوت میں ابو و لعب اور غیر اسلامی خرافات
ہوں تو ایسی دعوتوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ولیمہ کو سب سے برا کھانا قرار دیا کہ اس میں غریبوں کو چھوڑ کر امیروں کو بلایا جاتا ہے یہ اس
لیے فرمایا کہ اسلام سے قبل دور جاہلیت کا جہی دستور تھا۔ افسوس! آج مسلمانوں میں دور جاہلیت کا طریقہ پورے زور سے عود کر آیا
ہے۔

۸۷۳۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ خِيَابًا دَعَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى
طَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ

ہمیں امام مالک نے بتایا وہ کہتے ہیں: ہمیں اسحاق بن
عبداللہ بن ابی طلحہ نے بتایا: جو کہتے ہیں میں نے انس بن مالک
رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ ایک درزی نے رسول اللہ
ﷺ کی دعوت کی۔ حضرت انس کہتے تھے: میں آپ کے
پاس اس کھانے پر گیا۔ صاحب خانہ نے رسول اللہ ﷺ کے

ساتنے جو کی روٹی اور شور بار کھا جس میں کدو تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ تمھاری میں سے کدو تلاش کرتے تھے تو اس دن سے میں کدو پسند کرنے لگا۔

ہمیں امام مالک نے بتایا وہ کہتے ہیں: ہمیں اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ نے بتایا وہ کہتے ہیں: میں نے انس بن مالک سے سنا جو کہتے تھے کہ (ان کے سوتیلے باپ) ابو طلحہ نے ام سلمہ سے کہا (جو حضرت انس کی سگی والدہ تھیں) کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی آواز کمزوری سنی ہے جس میں جھوک کا اثر ہے کیا تمہارے پاس کچھ (کھانے کو) ہے؟ اس نے کہا: ہاں! پھر اس نے جو کی روٹی کے کچھ ٹکڑے نکالے پھر اپنا دوپٹہ لے کر اس کے ایک حصہ میں وہ ٹکڑے لپیٹے اور انہیں میری (حضرت انس کی) بغل میں ٹھونس دیا اور دوپٹہ کا باقی حصہ میرے اوپر لپیٹ دیا اور مجھے رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیج دیا میں گیا میں نے آپ کو مسجد میں بیٹھا پایا آپ کے ساتھ بہت سے لوگ تھے میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا نبی ﷺ نے مجھے فرمایا: کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: کیا کھانے کے لیے بھیجا ہے؟ میں نے کہا: ہاں! تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے تمام ساتھیوں سے فرمایا: اٹھو (ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں)۔ حضرت انس کہتے ہیں: میں ان کے آگے آگے دوڑا اور جا کر ابو طلحہ (اپنے سوتیلے باپ) کو خبر دی وہ کہنے لگے: اے ام سلمہ! رسول اللہ ﷺ تو لوگوں کو لے کر ادھر آ رہے ہیں (جب کہ ہم نے تو روٹی آپ کے پاس بھیجی تھی) اور ہمارے پاس تو اتنے لوگوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔

اب کیا کریں؟ وہ کہنے لگیں: اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ کہتے ہیں: ابو طلحہ نے آگے بڑھ کر رسول اللہ ﷺ کا استقبال کیا پھر دونوں اندر آئے آپ نے فرمایا: اے ام سلمہ! تمہارے پاس جو کچھ کھانے میں ہے لے آؤ انہوں نے روٹی کے وہی حصے حاضر کر دیئے نبی ﷺ نے حکم فرمایا کہ ان کے (مزید ٹکڑے کر دو) ادھر ام سلمہ نے ایک ڈبے کو صاف کر کے اس میں سے کچھ لپیٹ نکالی جو بطور رساں آپ کے آگے رکھ دی۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ اس کھانے پر جو کچھ چاہا پڑھا (اس کھانے پر

ﷺ حُبْرًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَّقًا فِيهِ دَبَائِبُ قَالَ أَنَسٌ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْتَبِعُ الدَّبَائِبَ مِنْ حَوْلِ الْقُصْعَةِ فَلَمْ أَزَلْ أَحْبُ الدَّبَائِبَ مِنْذُ يَوْمَئِذٍ.

۸۷۴۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لَأَمْ سَلِمَةَ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَعِيْفًا أَعْرَفَ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَأَلْتِ نَعَمَ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَابًا مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ أَحَدَتْ خِمَارًا لَهَا ثُمَّ لَقِيَ النُّخَيْرَ بِعَضْبِهِ ثُمَّ دَسَنَهُ تَحْتِ بَدَنِي وَرَدَدَنِي بِعَضْبِهِ ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَتْ بِهِ فَوَحَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَكُفْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ قُلْتُ نَعَمَ قَالَ فَقَالَ يَطْعَامٍ؟ قُلْتُ نَعَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ فَوَمُوا قَالَ فَاَنْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سَلِمَةَ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نَطْعِمُهُمْ كَيْفَ نَضَعُ فَقَالَتْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَاَنْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلُمَّ يَا أُمَّ سَلِمَةَ مَا عِنْدَكَ فَجَاءَتْ بِذَلِكَ النُّخَيْرِ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكُفْتُ وَعَصَرْتُ أُمَّ سَلِمَةَ مَعَهُ لَهَا فَأَدَمْتُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ إِيذَنْ لِعَشْرَةٍ فَإِذَنْ لَهُمْ فَآكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ إِيذَنْ لِعَشْرَةٍ فَإِذَنْ لَهُمْ فَآكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ إِيذَنْ لِعَشْرَةٍ فَإِذَنْ لَهُمْ فَآكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ

قَالَ ابْنُ دَعْنَةَ لِعَشْرَةِ فَاذْنُ لَهُمْ فَكَكَلُوا حَتَّى سَمِعُوا نَمَّ
خَرَجُوا نَمَّ قَالَ ابْنُ دَعْنَةَ حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ
وَسَمِعُوا وَهُمْ سَمِعُونَ أَوْ تَمَانُونَ رَجُلًا.

قرآن خوانی کا جواز معلوم ہوتا ہے (پھر فرمایا کہ دس آدمیوں کو اندر
آنے دو تو وہ آئے اور سیر ہو کر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا: دس
مزید اندر لے آؤ تو وہ آئے اور سیر ہو کر چل دیئے۔ پھر دس اور
اندر بلوائے گئے وہ سیر ہو کر چلتے بنے پھر دس اور کو اندر بلوایا گیا
انہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھایا اور رخصت ہو گئے۔ اس طرح سب
سیر ہو کر کھا گئے اور وہ ستر یا اسی افراد تھے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ بِنُعْيَى لِلرَّجُلِ أَنْ
يُحِثَّ الدَّعْوَةَ الْعَامَّةَ وَلَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا لِعِلَّةٍ كَأَنَّ
الدَّعْوَةَ الْخَاصَّةَ فَإِنْ شَاءَ أَحَابَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُحِثَّ.

یاد رہے ولیمہ اور دیگر بڑی دعوتوں میں متعدد افراد کو بلایا جاتا ہے ان کا انعقاد کسی ایک شخص کے آنے پر موقوف نہیں ہوتا۔ ایسی
تقاریب اگر غیر شرعی امور سے پاک ہوں تو ان میں ضرور جانا چاہیے۔ رہی ایسی خصوصی دعوت جو اسی آدمی کے آنے پر موقوف ہو اس
کا مقصد اسی آدمی کو بلا کر اسے خوش کرنا یا اس سے مفاد لینا ہے تو اس کی مرضی ہے اگر فارغ ہو اور بہتر سمجھے تو دعوت قبول کر لے نہ سمجھے
تو نہ کرے۔

۸۷۵- أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَحْبَرَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
طَعَامُ الْإِنْسَانِ كَافٍ لِلثَّلَاةِ وَطَعَامُ الثَّلَاةِ كَافٍ لِلرَّابِعَةِ.

ہمیں امام مالک نے خبر دی وہ کہتے ہیں: ہمیں ابو الزناد نے
بتایا، انیس اعرج نے بتایا، انیس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو آدمیوں کا کھانا تین کو کافی ہوتا
ہے اور تین کا کھانا چار کو۔

اس حدیث میں یہ ترغیب ہے کہ اکٹھے ہو کر کھانا چاہیے کہ اس میں برکت ہوتی ہے اور اگر دو آدمیوں کا کھانا ہو تو انہیں ساتھ میں
کسی محتاج شخص کو ملالینا چاہیے کہ دو کا کھانا تین کو کافی ہو جائے گا۔

۴۰۱- بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ

۸۷۶- أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الْأَعْرَابِيَّ بَاتَعَ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَصَابَهُ وَغَمَّ بِالْمَدِينَةِ
فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَقْلِسْنِي بَعْضِي
فَأَبَى ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَقْلِسْنِي بَعْضِي فَأَبَى ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ
أَقْلِسْنِي بَعْضِي فَأَبَى فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَأَلِكَبْرٍ تَنْفِي خَبْثَتِهَا وَتَنْصَحُ
طِبْهَا.

امام مالک نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں محمد بن منکدر
نے بتایا کہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک دیہاتی
نے رسول اللہ ﷺ سے اسلام پر بیعت کی پھر اسے مدینہ
طیبہ میں بخارا گیا وہ نبی ﷺ کے پاس آ کر کہنے لگا: مجھے
میری بیعت واپس کر دیجئے آپ نے انکار فرمایا: وہ پھر آیا اور
بیعت واپس کرنے کا مطالبہ کرنے لگا آپ نے انکار فرمایا اس
نے ایک بار پھر یہی مطالبہ کیا آپ نے پھر انکار فرمایا تو وہ مدینہ
طیبہ چھوڑ کر چلا گیا نبی ﷺ نے فرمایا: مدینہ بھی کسی طرح
ہے جو اپنے اندر سے خبیثت کو دور کر دیتا اور اچھے کو نکھار دیتا ہے۔

قارئین کرام! اس حدیث کے مطابق اس دیہاتی کا مطالبہ کرنا کہ میری بیعت واپس کر دی جائے اس کا معنی یہ ہے کہ اسے

ہجرت پر پایہ بند نہ رکھا جائے یہ معنی نہیں کہ وہ مرتد ہونا چاہتا تھا۔ ورنہ اس کی سزا اہل اس پر تافذ کی جاتی اور حدیث کے آخر میں نبی اکرم کا ارشاد کہ مدینہ بھی ہے جو غزیت کو نکال دیتی ہے۔ یہ معنی رکھتا ہے کہ کوئی منافق و بدعتیہ شخص ہمیشہ مدینہ طیبہ میں نہیں رہ سکتا، کئی تو فوراً نکل جاتے ہیں، کئی دیر بعد اور کئی کو مرنے کے بعد فرشتے سرزمین مدینہ طیبہ سے نکال کر دوسرے علاقوں میں قبرستانوں میں لے جاتے ہیں اور بدلے میں وہاں سے عشاق و صالحین کو مدینہ طیبہ میں لے آتے ہیں۔ جذب القلوب میں اس کی تحقیق فرمائی گئی ہے اور کئی لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔

مدینہ طیبہ کے کچھ فضائل احادیث سے

عن علی قال ما کتبنا عن رسول اللہ ﷺ الا القرآن وما فی هذه الصحيفة قال رسول اللہ ﷺ المدينة حرام ما بین عائر الی ثور فمن احدث حدثا او اوی محدثا فعليه لعنة الله.

(سنن ابی داؤد کتاب الناسک باب ۹۵)

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ ان الایمان لیأذ الی المدینۃ کما تاذ الی الحیۃ الی جحرھا. (ابن ماجہ کتاب الناسک باب ۱۰۳)

عن ابن عمر قال قال رسول اللہ ﷺ من استطاع منکم ان یموت بالمدينة فلیفعل فانی اشهد لمن مات بها. (حوالہ مذکورہ)

مدینہ طیبہ میں مر سکتے ہیں مراد ہے کہ جس شخص کو مدینہ طیبہ میں رہنے کے اسباب میسر ہوں اُسے وہاں رہنا چاہیے تاکہ اس کی موت وہاں آسکے کیونکہ عموماً انسان وہیں مرتا ہے جہاں رہتا ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ من اراد اهل المدينة بسوء اذا به الله كما يذوب الملح فی الماء. (حوالہ مذکورہ)

۴۰۲۔ باب اِقْتِنَاءِ الْکَلْبِ

۸۷۷۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ حُضَيْفَةَ أَنَّ السَّيِّبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَفْيَانَ بْنَ أَبِي رَافِعٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شُؤْءٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحَدِيثِ أَنَسَ مَعَهُ وَهُوَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي بِهِ زَرْعًا وَلَا حَرَّ عَا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ فَيُرَاطُ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

حضرت علی شہر خدا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ہم نے قرآن کے سوا کچھ نہیں لکھا یا یہ حدیث لکھوائی کہ آپ نے فرمایا: مدینہ طیبہ مقام عائر سے ٹورسک قابل احترام ہے جس نے اس میں کوئی بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک ایمان مدینہ کی طرف یوں لوٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ میں لوٹ آتا ہے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص تم میں سے مدینہ میں مر سکے اسے ایسا کرنا چاہیے کیونکہ جو مدینہ طیبہ میں مرے میں اس کی گواہی دوں گا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اہل مدینہ کو برائی دینا چاہے اللہ اسے یوں پگھلا دے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔

کتا پالنے کی بُرائی

امام مالک نے ہمیں بتایا وہ کہتے ہیں: ہمیں یزید بن خصیفہ نے بتایا انیس سفیان بن ابی زبیر نے خبر دی جو قبیلہ شؤء سے صحابی رسول ﷺ تھے اور دروازہ مسجد نبوی کے پاس بیٹھ کر لوگوں کو درس دے رہے تھے انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس نے کتا پالا اور اس سے کھنٹی یا جانوروں کی حفاظت بھی نہیں لیتا اس کے عمل سے ہر روز ایک قیراط (یعنی ایک بڑا حصہ) ضائع ہو جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے:

ﷺ قَالَ اِنِّي وَرَثَ الْكَلْبَةِ وَرَثَ هَذَا الْمَسْجِدِ۔ میں نے سفیان سے کہا: کیا تم نے رسول اللہ ﷺ کو ایسے ہی کہتے سنا تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں مجھے کعبہ اور اس مسجد کے رب کی قسم!

قَالَ مُحَمَّدٌ بِكْرُهُ اِقْتِنَاءُ الْكَلْبِ لِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ فَاَمَّا كَلْبُ الرَّزْعِ اَوْ الضَّرْعِ اَوْ الضَّبْدِ اَوْ الْحَوْرِيں فَلَا بَأْسَ بِهِ۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کسی منفعت (بہتر مقصد) کے بغیر کتا پالنا مکروہ (تحریمی) ہے؛ جبکہ کھیت یا جانوروں کی حفاظت؛ شکار اور گھر کی حفاظت کے لئے میں کوئی حرج نہیں۔

۸۷۸۔ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ اَبِيهِمُ النَّخَعِيِّ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَآهْلِ النَّبِيتِ الْفَاقِصِيں فِي الْكَلْبِ يَتَّخِذُوْنَهُ۔ امام مالک نے ہمیں خبر دی؛ انہیں عبد الملک بن ميسرة نے ابراہیم نخعی کے واسطے سے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک گھر والوں کو جو ہستی سے دور رہتے تھے کتا رکھنے کی اجازت عطا فرمائی۔

قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا لِلْحَرَسِ۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ کتا حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا۔ گویا حفاظت کے لیے کتا رکھا جاسکتا ہے۔

۸۷۹۔ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مِنْ اَفْتَى كَلْبًا اِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ اَوْ صَارَ بَا نَقْصٍ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ فَيُرَاطَانِ۔ امام مالک نے ہمیں بتایا وہ کہتے ہیں: ہمیں عبد اللہ بن دینار نے بتایا کہ عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں: جس نے کتا پالا سوا جانوروں کی حفاظت اور شکار کے مقصد کے تو اس کے عمل سے روزانہ دو قیراط (یعنی بڑی مقدار میں) ضائع ہو جاتی ہیں۔

پچھلی حدیث میں ایک قیراط عمل کا ضیاع بتایا گیا تھا؛ اس حدیث میں دو قیراط بتائے گئے ہیں۔ ایک قیراط کے ضیاع سے مراد مجموعی طور پر عظیم نقصان ہے اور دو قیراط کا ضیاع یا اس معنی ہے کہ کتا پالنے والے کے فرائض بھی ضائع ہوں گے اور نوافل بھی یا یہ کہ دن کے اعمال بھی ضائع ہوں گے اور رات کے بھی۔

یاد رہے حفاظت اور شکار کے لئے کے سوا محض شوقیہ طور پر کتا پالنا اور اسے ساتھ ساتھ رکھنا جیسا کہ بعض بد عمل لوگوں کا طریقہ ہے۔ تمام فقہاء کے نزدیک بالاجماع ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتنے کا لعاب نجس ہے اور اسے ہر چیز پر منہ مارنے کی عادت ہے اس طرح وہ ہر چیز کو لعاب لگا کر اسے ناپاک کرتا رہتا ہے۔ البتہ شکار اور حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے اور ایسے کتے آدمی کی رہائش سے عموماً دور رکھے جاتے ہیں۔ شکاری کتے کی جنگل میں ضرورت پڑتی ہے اور جانوروں یا گھر کی حفاظت کا کتا بھی رہائش سے باہر ہوتا ہے اور جو لوگ شوقیہ کتا پالتے ہیں وہ ہر وقت اسے ساتھ ساتھ رکھتے اور اس سے پیار کرتے رہتے ہیں اس کے بوسے لیتے اور اسے بوسے دیتے ہیں۔ لفظ افتاء کا معنی ہی کسی چیز کو لازم پکڑ لینا ہے۔ یہ اصل میں غیر اسلامی تہذیب ہے۔ دور حاضر میں ہم انگریزوں کو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر کے پاس ہمد وقت ایک کتا ساتھ ہوتا ہے حتیٰ کہ انگریز عورتیں مرد انہیں اپنے ساتھ بستروں میں بھی سلا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہ مسلمان بھی ان کے پیچھے چل پڑے یہ خسارہ عظیمی ہے۔

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے خود سنا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لا تدخل المملكتة بيتا فيه كلب ولا صورة فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو یا تصویریں ہوں۔ (صحیح بخاری کتاب بدء الخلق باب ۷)

۴۰۳- بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكُذْبِ وَسُوءِ

الظَّنِّ وَالتَّجَسُّسِ وَالتَّمِيمَةِ

۸۸۰- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ سَلِيمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسْرِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُذِبُ إِفْرَأَيْبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا خَيْرَ فِي الْكُذْبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعِدْهَا وَأَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ.

جھوٹ، بدگمانی، تجسس اور غیبت کی برائی

امام مالک نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں: ہمیں صفوان بن سلیم نے عطاء بن یسار کے واسطے سے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ سے ایک شخص نے پوچھا: کیا رسول اللہ! میں اپنی بیوی سے جھوٹ بول لیتا ہوں آپ نے فرمایا: جھوٹ میں کوئی بھلائی نہیں اس نے کہا: یا رسول اللہ! میں اسے وعدہ دیتا ہوں (کہ میں تجھے فلاں فلاں چیزیں لاکر دوں گا) آپ نے فرمایا: اس میں تجھ پر کوئی حرج نہیں۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا خَيْرَ فِي الْكُذْبِ فِي حَيْدٍ وَلَا هَنْوَلٍ فَإِنَّ وَسِعَ الْكُذْبُ فِي شَيْءٍ فَقِيَ حَصَلَةٌ وَاحِدَةٌ أَنْ تَرْتَفِعَ عَنْ نَفْسِكَ أَوْ عَنْ أَحَبِّكَ مَظْلَمَةٌ فَهَذَا تَرْجُوَانُ لَا يَكُونُ بِهِ بَأْسٌ.

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہی ہمارا مسلک ہے کہ جھوٹ میں کوئی چیز نہیں خواہ وہ بنییدگی میں ہو یا مذاق میں البتہ اگر کسی چیز میں جھوٹ کی گنجائش ہے تو وہ صرف ایک ہے کہ تم خود کو یا اپنے مسلم بھائی کو ظلم سے بچانا چاہو۔ اس میں ہمیں امید ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

ذکورہ حدیث میں نبی اکرم ﷺ نے اس شخص کو اپنی بیوی سے جھوٹ بولنے (مثلاً یہ کہ میں نے تمہارے لیے یہ خریدا ہے وہ تیار کیا ہے وغیرہ) کی اجازت نہیں دی البتہ آئندہ کے لیے وعدہ کرنے کی اجازت دی ہے (مثلاً یہ کہ میں تجھے فلاں چیز لاکر دوں گا) کیونکہ وعدہ تو مستقبل کے لیے ہے اس میں تکمیل کی گنجائش اور امکان ہے یا عدم تکمیل کی صورت میں مضدات بھی کی جا سکتی ہے مگر بیوی سے جھوٹ بولنا جائز نہیں کیونکہ اس کا تعلق ماضی سے ہے۔

آگے امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ مثلاً ایک نوجوان اپنے والد سے آکر کہتا ہے کہ آج میں امتحان میں ٹیل ہو گیا ہوں والد پریشان ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ ابا جان مبارک ہو میں امتحان میں کامیاب ہوا ہوں ایسا کرنا بھی جائز نہیں کہ جھوٹ بہر حال جھوٹ ہے۔ چھوٹے جھوٹ سے بڑے جھوٹ کا حوصلہ مٹاتا ہے۔

البتہ ظلم کے مقابلہ میں جھوٹ بولنا جائز ہے، مثلاً ایک شخص کسی کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے اسے کوئی کہتا ہے کہ تمہارا مطلوب شخص یہاں نہیں ہے حالانکہ وہ وہیں تھا یہ جائز ہے کیونکہ مقصد کسی کی جان بچانا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جس نے دو بھائیوں میں صلح کے لیے جھوٹ بولا اسے اس کا کوئی گناہ نہیں۔ (بخاری کتاب الصلح باب ۲)

۸۷۷- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا كُنَّ وَالظَّنُّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ أَحِبًّا.

امام مالک نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں: ہمیں ابو الزناد نے بتایا انیس ابن عمر نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بدگمانی سے بچو کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کسی کا عیب نہ ڈھونڈو ایک دوسرے پر بڑائی نہ کرو، باہمی حسد نہ برتو، بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے خلاف تدبیر نہ کرو

اور اللہ کے بندے بن جاؤ جو باہم بھائی بھائی ہوں۔

۸۸۲- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْوَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهِينِ يَأْتِي هُوَ لَاءً بِوَجْهِ وَهُوَ لَاءٌ بِوَجْهِ.

امام مالک نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں: ہمیں ابو الزناد نے خبر دی انہیں اعرج نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب انسانوں سے بدتر دو چہروں والا شخص ہے جو کچھ لوگوں کے پاس ایک چہرہ لے کر جاتا ہے اور دوسروں کے پاس دوسرا چہرہ لے کر۔

قارئین کرام! پہلی حدیث میں اباحم و الظن میں ظن سے مطلق قیاس مراد نہیں بلکہ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی مراد ہے۔ یعنی اس کے بارے میں بلا دلیل بُری بات ذہن میں بٹھالینا اور اسے سچی حقیقت سمجھ لینا اور دوسروں تک پہنچانا یہ سب امور حرام ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم ﷺ نے اسے بڑا جھوٹ قرار دیا کیونکہ جب کسی کے بارے میں بدگمانی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو انسان اس کے متعلق ہر وقت بُرا سوچتا اور بُری باتیں کہتا ہے اور بدگمانی ہمارے ذہنوں میں اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں اور جب کوئی ایسی بات مل جاتی ہے تو اسے لپک کر سنبھال لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا: "لا تَحْسَبُوا كَعَيْبِ تَلَّاسِ نَدِ كَرُوْا"۔ اور اس میں ہمارا مقصد دوسروں کو گرا کر خود کو ان سے بدتر ثابت کرنا ہوتا ہے اس لیے فرمایا گیا کہ ایک دوسرے پر بڑائی نہ کرو باہمی حسد و بغض نہ رکھو اور باہم مسلمان بھائی بن جاؤ! افسوس! آج یہ سبق ہم بھول گئے ہیں اس لیے دشمن ہم پر غالب آ گیا ہے۔

اور آخری حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے دو چہروں والے شخص کی مذمت فرمائی ہے جس کا چہرہ ایک مجلس میں اور ہوتا ہے اور دوسری مجلس میں اور وہ ایک شخص کے سامنے اس کی تعریف اور بیٹھ بیچھے اس کی برائی کرتا ہے۔ افسوس! یہ مرض آج ہم مسلمانوں میں سے غالب اکثریت میں پایا جاتا ہے پھر ہم پر اللہ کا غضب نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنا فضل فرمائے۔

لوگوں سے مانگنے اور مال صدقہ

سے بچنا

۴۰۴- بَابُ الْإِسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَالصَّدَقَةِ

المسألة والصدقة

۸۸۳- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى أَنْفَدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُنُّ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْخِرَهُ عَنْكُمْ مَنْ يَسْتَعْفِفُ يُعْقِبَهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْنِ بِغِنَاهُ اللَّهُ وَمَنْ يَتَضَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ.

امام مالک نے ہمیں بتایا وہ کہتے ہیں: ہمیں ابن شہاب نے بتایا: انہیں عطاء بن یزید لیش نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے بتایا کہ کچھ انصاری صحابہ نے (اپنی حاجت کے باعث) رسول اللہ ﷺ سے مانگا، آپ نے انہیں دیا، انہوں نے پھر مانگا، آپ نے دیا، انہوں نے تیسری بار مانگا، آپ نے دیا حتیٰ کہ آپ کے پاس (بظاہر) جو تھا وہ ختم ہو گیا، آپ نے فرمایا: میرے پاس جو کچھ ہو وہ میں تم سے کبھی دور نہ رکھوں گا، یاد رکھو جو مانگنے سے بچنا چاہے اللہ اسے بچا لیتا ہے، جو بے نیازی چاہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، جو صبر کرنا سیکھے اللہ اسے صبر دے دیتا ہے اور کسی کو صبر سے بہتر اور وسیع تر چیز نہیں دی گئی۔

۸۸۴- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
 أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 اسْتَعْمَلَ رُجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ عَلَى
 الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ سَأَلَهُ أَبَتُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ
 فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جُحِرَ الْعَضْبُ فِي
 وَجْهِهِ وَكَانَ مِثْلًا يُعْرَفُ بِهِ الْعَضْبُ فِي وَجْهِهِ أَنْ
 يَحْمَرَّ عَيْنَاهُ ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ بَسْأَلْتَنِي مَا لَا يَصْلُحُ لِي
 وَلَا لَهٗ فَإِنْ مَنَعْتَهُ كَرِهْتُ الْمَنَعَ وَإِنْ أَعْطَيْتَهُ أَعْطَيْتَهُ
 مَا لَا يَصْلُحُ لِي وَلَا لَهٗ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا أَسْأَلُكَ مِنْهَا
 حِينَئِذٍ أَبَدًا.

امام مالک نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں: ہمیں عبد اللہ بن ابی
 بکر نے خبر دی وہ کہتے ہیں: انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ رسول
 اللہ ﷺ نے بنی عبد اشہل کے ایک شخص کو مالِ زکوٰۃ وصول
 کرنے پر مقرر کیا۔ جب وہ مال لے کر آیا تو آپ سے زکوٰۃ کے
 چند اونٹ مانگنے لگا (حالانکہ وہ غنی تھا) رسول اللہ ﷺ غصہ
 میں آگئے آپ کے چہرہ مبارک پر غصہ نمودار ہو گیا ایسے میں آپ
 کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں پھر آپ نے فرمایا: ایک آدمی مجھ
 سے ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے حلال ہے نہ میرے
 لیے (اسے لینا جائز نہیں اور مجھے دینا جائز نہیں) اگر میں اسے نہ
 دوں تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا اور اگر دوں تو ایسے چیز دوں گا جو اس
 کے لیے بھی حلال نہیں اور میرے لیے بھی یہ سن کر وہ شخص عرض
 کرنے لگا: آج کے بعد میں آپ سے زکوٰۃ کی کوئی چیز کبھی نہیں
 مانگوں گا۔

قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ عَيْنًا
 وَإِنَّمَا نَزَى أَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِأَنَّ الرَّجُلَ
 كَانَ عَيْنًا وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا لَا عَطَاةَ مِنْهَا.

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مالِ زکوٰۃ سے کسی مال دار کو نہیں
 دینا چاہیے اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اس شخص کو
 اس کے مال دار ہونے کی وجہ سے یہ ارشاد فرمایا: اگر وہ فقیر ہوتا تو
 آپ اسے ضرور عطا فرمادیتے۔

تاریخ کرام! مذکورہ دو روایات پہلی کا خلاصہ یہ ہے کہ حاجت مند کو مانگنے کی اجازت ہے جیسا کہ ان انصار نے مانگا لیکن اگر
 حاجت مند شخص صبر سے کام لے اور لوگوں سے مانگنے کی بجائے اللہ سے فریاد کرے تو اللہ اسے بے نیاز کر دے گا اور اسے مانگنے کی
 حاجت نہیں رہے گی۔

جب کہ دوسری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مال دار شخص کو لوگوں سے مانگنا حرام ہے جس کے پاس اتنا ہے کہ گزر اوقات کر سکے وہ
 نہ مانگے اور ایسے شخص کو دینا بھی گناہ ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے ہمیں اس کی عملی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ آج یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے
 ہر جگہ مانگنے والوں سے واسطہ پڑتا ہے پیشور و بھکاری بسوں ٹریڈوں (صرف ہوائی جہاز ہر گئے ہیں) میں مانگتے پھرتے ہیں 'مسجدوں'
 درگاہوں اور دیگر PUBLIC PLACES پر ان کا جوم ہے اب تو حرمین شریفین میں بھی ان کی بہتات ہو گئی ہے۔ صبح سے شام
 تک مانگ مانگ کر اپنی جھولیاں بھر لے جاتے اور اگلے دن پھر آ بیٹھتے ہیں ایسے لوگوں کو دینا تعلیم نبوی کے خلاف ہے ہاں! جسے آپ
 اپنے محلہ برادری اور معاشرہ میں سب واقعی حاجت مند دیکھتے ہیں اور وہ خاموش بیٹھا ہے اس کی دل کھول کر مدد کریں۔

۴۰۵- بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى

الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِهِ

خط میں لکھتا ہے کہ

امام مالک نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں عبد اللہ بن

۸۸۵- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَّارٍ عَنِ

دینار نے خبر دی کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے امیر المؤمنین حضرت عبد الملک کو خط کے ذریعے اپنی بیعت پیش کی اور یوں لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد! یہ خط اللہ کے بندے امیر المؤمنین عبد الملک کے لیے عبد اللہ بن عمر کی طرف سے ہے، تم پر سلام ہو میں تمہارے سامنے اس اللہ کی حمد کہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں الہی اور سنت رسول ﷺ کے تحت اپنی طاقت کے مطابق تمہاری اطاعت کا عہد کرتا ہوں۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جب کوئی شخص اپنے ساتھی کو خط لکھے اور اس میں اپنے ساتھی کا نام اپنے نام سے قبل لکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

عبد الرحمن بن ابی الزناد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ آگے خارجہ بن زید سے روایت کرتے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یوں خط لکھا: اللہ کے بندے امیر المؤمنین معاویہ کی طرف زید بن ثابت کی طرف سے۔ اس خط سے بھی معلوم ہوا کہ خط میں مکتوب الیہ کا نام اپنے نام سے پہلے لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

قارئین کرام! انبیاء کا طریقہ یہی ہے کہ وہ خط میں اپنا نام پہلے اور مکتوب الیہ کا بعد میں لکھتے تھے جیسے سلیمان علیہ السلام نے یوں لکھا: انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبکہ رسول اللہ ﷺ نے بادشاہوں کو خط لکھتے ہوئے یہ طریقہ اپنایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی النجاشی، الی کسری وغیر ذالک۔ لہذا طریقہ مسنونہ یہی ہے کہ خط لکھنے والا پہلے اپنا نام لکھے پھر مکتوب الیہ کا نام، اس ترتیب کا بدلنا بھی جائز ہے جیسا کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسون فلینہ عبد الملک کے شر سے بچنے کے لیے خط میں اس کا نام پہلے لکھا یا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے احترام میں اس کا نام پہلے لکھا۔

۴۰۶- بَابُ الْإِسْتِئْذَانِ

گھر میں داخل ہونے سے قبل اجازت طلب کرنا امام مالک نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں: ہمیں صفوان بن سلیم نے عطاء بن یسار کی روایت سے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ سے ایک شخص نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا میں اپنی والدہ سے اجازت لے کر اس کے پاس حاضر ہوں؟ فرمایا: ہاں! کہنے لگا: میں ہر وقت گھر میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں آپ نے فرمایا: پھر بھی اجازت لو کہنے لگا: ہر وقت اس کی خدمت میں ہوتا ہوں آپ نے فرمایا: کیا تم چاہتے ہو کہ اپنی والدہ کو برہنہ دیکھو؟ کہتے لگا: نہیں آپ

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدَ الْمَلِكِ يُبَايِعُهُ فَاكْتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَمَا بَعْدُ لَعَدُ اللَّهُ عَبْدَ الْمَلِكِ ابْنِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ أَحْمَدُ الْبَيْتِ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَفْوُوكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا اسْتَطَعْتُ.

قَالَ سَحَمَدٌ لَا بَأْسَ إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى صَاحِبِهِ أَنْ يُبَدَأَ بِصَاحِبِهِ قَبْلَ نَفْسِهِ.

۸۸۶- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَعَدُ اللَّهُ مُعَاوِيَةَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَدَأَ الرَّجُلُ بِصَاحِبِهِ قَبْلَ نَفْسِهِ فِي الْكِتَابِ.

۸۸۷- أَحْبَبْنَا مَا لَيْكَ أَحْبَبْنَا صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ الرَّجُلُ إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ قَالَ اسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا قَالَ إِنِّي أَخْدُمُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَجَّبْتُ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ قَالَ لَا، قَالَ فَاسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.

نے فرمایا: تو پھر اس سے اجازت لے کر ہی اس کے پاس جاؤ۔
امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی ہمارا مسلک ہے کہ اجازت
لینا ہی اچھا ہے اور آدی کو چاہیے کہ ہر اس انسان کے پاس اجازت
لے کر جائے جس کی جائے سزا کو وہ دیکھ نہیں سکتا (یعنی بیوی اور
لوڈی کے سوا ہر انسان)۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَيَهْدَانَا خُذُوا الْإِسْتِذَانَ حَسَنًا
وَيَسْتَعِينِي أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ عَلَيَّ كَيْلَ مَنْ يَحْتَرُمُ عَلَيْهِ
التَّظَنُّ إِلَى عَوْنِهِ وَنَحْوِهَا.

قارئین کرام! مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ اولاد اور والدین کے درمیان بھی اہتمام پروردہ لازم ہے۔ اگر ماں یا جوان بنی الگ
کمرہ میں رہتی ہے تو بیٹے یا والد پر ضروری ہے کہ اس کمرہ میں جانے سے قبل اجازت لے۔ ممکن ہے وہ بے پردہ ہو، بی حکم اللہ نے
قرآن میں یوں ذکر فرمایا:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا
اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. (النور: ۵۹)

جب تمہارے بچے بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ اجازت لے کر
تمہارے پاس آئیں جیسا کہ ان سے پہلے لوگ اجازت لیتے
ہیں۔

یعنی جیسے بچوں کے والدین اور ان کے بڑے بھائی اجازت لے کر اندر آتے ہیں بچے بھی بالغ ہونے کے بعد اجازت ہی سے
اندر آئیں۔ یہ اسلامی تعلیم انتہائی گہری حکمت پر مبنی ہے خود ہم اپنے گھروں میں اس تعلیم سے صرف نظر کرنے کی وجہ سے بسا اوقات
پریشانی سے دوچار ہوتے ہیں مثلاً بیٹی اپنے کمرے میں بیٹھی ہے باپ نے اچانک دروازہ کھول دیا دروازہ کھٹکتا یا نہ سلام کہا۔ ممکن
ہے وہ بیٹو کو نامناسب حالت میں دیکھے اور بعد میں روئے۔

تصویریں بنانے اور گھنگھرو
کی آواز کی کراہت

۴۰۷- بَابُ التَّصَاوِيرِ وَالْجُرْسِ
وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا

امام مالک نے ہمیں خبر دی، وہ کہتے ہیں: ہمیں سالم بن
عبد اللہ نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے غلام جراح نے ام حبیبہ
رضی اللہ عنہا کے واسطے سے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
وہ قافلہ جس میں گھنگھرو کی آواز ہو، فرشتے اس کے ساتھ نہیں چلے۔
امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جانوروں کی گردنوں میں گھنگرو
ڈالنے کا جواز جنگ میں مروی ہے کیونکہ اس کے ذریعے دشمن کو
ڈرایا جاتا ہے۔

۸۸۸- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ عَنِ الْجَوْرَاحِ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ عَنِ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلْعَبْرُ الَّتِي فِيهَا جُرْسٌ لَا
تُصْحَبُهَا الْمَلَائِكَةُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَمَّا رُويَ ذَلِكَ فِي الْحَرْبِ لِأَنَّهُ
يُنذِرُ بِهِ الْعَدُوَّ.

گھنگھرو وغیرہ کی آواز شرعاً ناپسندیدہ ہے اسے شیطانی آواز قرار دیا گیا ہے اس پر کثیر احادیث مروی ہیں۔

گھنگھرو کی آواز کی برائی احادیث سے

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال

الجورس مزامیر الشیطان. (صحیح مسلم کتاب اللباس باب ۲۷)

نے فرمایا: گھنگھرو شیطان کا ساز ہے۔

علی بن اہل کہتے ہیں کہ ایک بچی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لائی گئی اس کے پاؤں میں گھنگھرو تھے آپ نے وہ اتروا

کر پھینک دیئے اور فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے خود سنا، آپ نے فرمایا: ”ان ملع کل جوس شیطانا کہ ہر گھنگھر وکے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے“۔ (ابوداؤد کتاب القربا ۶)

بنا کہ کثیر عبد الرحمان کہتی ہیں کہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے پاس ایک بچی لائی گئی جس کے پاؤں میں گھنگھروں کی پائل چھن چھن کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا: میرے پاس لانے سے قبل اس کے پاؤں سے یہ پائل اتار دو ورنہ اسے میرے پاس مت لاؤ کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے خود سنا آپ نے فرمایا:

لا تدخل الملكة بيتا فيها جرس. (حوالہ مذکورہ)

ہو۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لا تصحب الملكة رفقة فيها كلب ولا

جرس. (صحیح مسلم کتاب الملباس باب ۲۸)

گھنگھر وکے آواز ہو۔

ان احادیث کی روشنی میں معلوم ہوا چھوٹی بچی کے پاؤں میں گھنگھر وغیرہ نہیں ڈالنا چاہیے اور نہ ہی جانور کے گلے میں گھنگھر ڈالے جائیں البتہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجاہدین اپنے اذنوں اور گھوڑوں کی گردنوں یا پاؤں میں گھنگھر ڈالیں جن کی جھنکار سے لشکر کفار پر عیب پڑے تو یہ جائز ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے مجاہد کو سیاہ خضاب لگانے کی اجازت دی گئی۔

۸۸۹۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّادَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يُعَوِّدُهُ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حَنِيفٍ فَدَعَا أَبَا طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ فَقَالَ سَهْلُ بْنُ حَنِيفٍ لِمَ تَنْزِعُهُ؟ قَالَ لِأَن فِيهِ تَصَاوِيرٌ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا مَا قَدْ عَلِمْتُمْ قَالَ سَهْلُ أَوْلَكُمْ يُقَالُ إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي نَوْبٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي.

امام مالک نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں ابونضر غلام عمر بن عبد اللہ بن عبید اللہ نے خبر دی، انہیں عبد اللہ بن عبید بن مسعود نے بتایا کہ وہ حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس عیادت کرنے گئے وہاں سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بھی تھے ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی بلوایا تاکہ وہ ان کے نیچے سے چٹائی کھینچ کر نکال لے، سہل بن حنیف نے کہا: اسے آپ کیوں نکلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا: اس میں تصاویر ہیں اور آپ کو اس بارے میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد معلوم ہی ہے، حضرت سہل نے کہا: مگر آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ کپڑے میں بنی ہوئی تصویر جائز ہے۔ انہوں نے کہا: ہاں فرمایا تو تھا مگر مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے (کہ چٹائی بغیر تصویر ہو)۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ تَصَاوِيرٍ مِنْ بَسَاطٍ مُبْسُطَةٍ أَوْ فَرَاشٍ يُفْرَشُ أَوْ وَسَادَةٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي الْبَشَرِ وَمَا يُنْصَبُ نَصْبًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فَهْمَانَا رَجِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی ہمارا مسلک ہے کہ جو بچھونا (سونے کے لیے) بچھایا جائے یا بیٹھنے کے لیے چٹائی پھیلائی جائے یا تکیہ رکھا جائے تو اس میں تصاویر کا ہونا کچھ حرج نہیں رکھتا، البتہ پردے میں اور لٹکائی جانے والی چیز میں تصویر کا ہونا مکروہ (تحریمی) ہے۔ یہی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور ہمارے عام فقہاء کا قول ہے۔

مذکورہ حدیث کا خلاصہ وہی ہے جو امام محمد رحمہ اللہ نے اخذ کیا کہ دو اصحاب رسول ﷺ ابو طلحہ انصاری اور کھل بن حنیف رضی اللہ عنہما کے مطابق اگر چٹائی میں تصویر ہو جس پر بیٹھایا لیٹا جائے اور تصویر پاؤں تلے روندنی جارہی ہو تو یہ جائز ہے کیونکہ اس میں تصویر کی تریل و تحقیر ہے اور اگر تصویر پردے میں لٹک رہی ہو یا اسے اونچی جگہ سجا کر رکھا گیا ہو تو یہ ناجائز ہے کیونکہ اس میں تصویر کی مکرم و تشریف ہے۔

مگر یاد رکھنا چاہیے کہ چٹائی میں تصویر بنانے والے کو اپنی جگہ گناہ ضرور ہوگا اور اس کی حرمت بہر حال قائم ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے ذی روح کی تصویر مراد ہے درخت پہاڑ یا مکان جیسی بے روح چیزوں کی تصویر مطلقاً جائز ہے۔ اور پردے میں لٹکنے والی تصویر کا اگر سر کاٹ دیا جائے اور اس کا چہرہ غائب ہو جائے تو پھر وہ بھی جائز ہے کہ تصویر کا مرکز کی مقام چہرہ ہی ہے وہ نہ ہو تو تصویر بے کار اور شرعی حرمت سے خارج ہے۔

کیسرے کی تصویر بھی حرام ہے

آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیسرے کی بھوائی ہوئی تصویر تو محض عکس ہے تصویر تو وہ حرام ہے جو ہاتھ سے بنائی جائے مگر یہ غلط نظریہ ہے کیا کیسرے کی تصویر ہاتھ سے نہیں بنائی جاتی؟ کیا کیسرہ پاؤں سے چلایا جاتا ہے؟ کیسرہ کی تصویر بھی ہاتھ ہی سے بنتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ دور رسالت میں تصویر بنانے کے لیے ہاتھ میں قلم اٹھایا جاتا تھا اب قلم کی جگہ کیسرہ ہاتھ میں آ گیا ہے مقصد اور معنی تو ایک ہے جیسے دور رسالت میں جہاد کے لیے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اب تلوار کی جگہ بندوق آ گئی ہے بلکہ معنی و مقصد وہی ہے جو لوگ قلم اور کیسرہ کی تصویر میں فرق کرتے ہیں کیا ان کے نزدیک بندوق سے جہاد حرام ہے؟ اگر بندوق کا حکم تلوار والا ہی ہے تو کیسرہ کا حکم قلم والا کیوں نہیں ہے؟

البتہ پاسپورٹ اور دیگر سفری اور شناختی ضرورت کے لیے بنوانا دور حاضر میں فقہاء و علماء و مفتیان نے جائز قرار دیا ہے کہ یہ ایک ضرورت ہے۔ آج شناختی کارڈ کے بغیر کوئی شخص کسی ملک کا باشندہ تصور نہیں کیا جاسکتا شناخت کے لیے تصویر عالمی سطح پر لازم ہو گئی ہے۔ اگر پاسپورٹ یا شناختی کارڈ بنوانا ناجائز قرار دیا جائے تو عظیم مصائب کھڑے ہو جائیں گے۔

شطرخ سے کھیلنے کا حکم

۴۰۸- بَابُ اللَّعِبِ بِالْتَّرْدِ

۸۹۰- أَخْبَرََنَا مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ

امام مالک نے ہمیں خبر دی انہیں موسیٰ بن میسرہ نے خبر دی انہیں سعید بن ابی ہند نے خبر دی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے زد کے ساتھ کھیل اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔

سَعِيدُ بْنُ أَبِي هَنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ؛

قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فَرَمَاتِي هُنَّ: كَمَا كَانَتْ فِي كِتَابِ أَبِي هَنْدٍ فِي كِتَابِ التَّرْدِ وَالتَّطَرُّجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کسی بھی کھیل میں خیر نہیں نزد ہو شطرخ ہو یا کوئی اور۔

تاریخ کرام! نزد ایک عجیب کھیل ہے جسے زد شیر بھی کہتے ہیں یہ ایک ایرانی بادشاہ اردشیر بن بابک نے ایجاد کیا تھا تو اسی کے نام سے اسے منسوب کیا گیا۔ البتہ بعد میں اردشیر سے زد شیر بولا جانے لگا یہ کاغذ پر چند خانے بنائے جاتے ہیں اور ان پر چند مہرے رکھے جاتے ہیں کسی کی شکل بادشاہ والی ہے کسی کی وزیر والی کسی کی گھوڑے اور کسی کی بیل والی وغیرہ یہ جوئے ہی کی ایک قسم ہے کھیلنے والے مال لگاتے ہیں۔ چونکہ اسلام نے جو احرام کیا تو جس کھیل میں بھی جو ایسا جائے وہ حرام ہے شطرخ بھی زد شیر ہی کی طرح

ہے صرف اس کے کھیلنے میں طریقہ مختلف ہے۔ اس کا حکم بھی نزد شیر والا ہی ہے۔

زرد شیر اور شترج کی برائی پر احادیث

عن سليمان بن بريدة عن ابيه ان النبي ﷺ قال من لعب بالنرد شير فكانما صبع يده في لحم خنزير ودمه. (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۲۰ کتاب الشتر)
سليمان بن بريدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو زرد شیر سے کھیلتا ہے گویا وہ اپنے ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون سے رنگین کرتا ہے۔
خنزیر کے خون سے ہاتھ رنگنے کی مثال اس لیے دی گئی کہ خنزیر کھانا حرام ہے اور جو نے کھائی کھانے والا اسی طرح ہے جیسے اس نے خنزیر کا گوشت کھایا اور اس کا خون پیا۔ دونوں کی حرمت ایک جیسی ہے۔

اس حدیث کے تحت امام نووی فرماتے ہیں: یہ زرد شیر کھیلنے کی تشبیہ خنزیر کے خون اور گوشت سے ہاتھ آلودہ کرنا اس صورت میں ہے جب اس کے ذریعے مال کمایا جائے کہ ایسا مال کھانا خنزیر کھانے کی طرح ہے۔ (شرح مسلم نووی ج ۲ ص ۲۲۰)

عن ابي عبد الرحمن الخطمي قال قال رسول الله ﷺ مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم يصلي مثل الذي يتوضا بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي. (مسند ابن جنبل ج ۵ ص ۳۷۰)
ابو عبد الرحمن خطمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس شخص کی مثال جو زرد سے کھیلتا اور اس کے بعد اٹھ کر نماز پڑھتا ہے یوں ہے جیسے کوئی نج اور خون خنزیر سے وضو کرے اور اٹھ کر نماز پڑھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اصحاب شاہ جنہم میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے شاہ کو مار ڈالا اور شترج کھیلنے والے آواز لگاتے ہیں کہ میں نے شاہ کو مار دیا (بادشاہ کی شکل والے مہرے کو مار دیا)۔ (دینی)

لیکن اگر زرد شیر اور شترج وغیرہ میں جو انہما ہوں صرف تفریح طبع کے لیے کھیلا جائے تو پھر اس کی حرمت پر اتفاق نہیں بعض اسے حرام سمجھتے ہیں اور بعض مکروہ گویا ہر صورت میں ایسے کھیل شرعاً ناپسندیدہ ہیں کیونکہ ان سے باہم جھگڑا، گالی گلوچ، نماز سے غفلت اور دیگر مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہر لہو و لعب کو ممنوع ٹھہرایا گیا ہے اور حدیث میں ہے کہ صرف تین کاموں میں کھیل کھیلنا چاہیے گھڑسواری، تیراندازی اور بیوی سے ملاعت۔ (نسائی کتاب النہل باب: ۸)

کھیل دیکھنا

۴۰۹- بَابُ النَّظَرِ إِلَى اللَّعِبِ

۸۹۱- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ صَوْتَ أَنَاثٍ يَلْعَبُونَ مِنَ الْعَحِشِ وَغَيْرِهِمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَجِيبِينَ أَنْ تَرَى لَعِبَهُمْ قَالَتْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ فَارْسَلِ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهَا وَاقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمَنَاسِفِ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الْبَابِ وَمَدَّ يَدَهُ وَوَضَعَتْ ذَقْنِي عَلَى يَدِهِ فَخَعَلُوا يَلْعَبُونَ وَأَنَا أَنْظُرُ قَالَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حَسْبُكَ قَالَتْ وَأَسْكُتُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ

امام مالک نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں ابونضر نے بتایا کہ اسے ایک شخص نے بتایا جس نے سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے سنا تھا آپ فرماتی ہیں: میں نے ایک بار لوگوں کی آوازیں سنیں عاشرہ کے دن جسٹی اور دوسرے لوگ کھیل رہے تھے رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا: اے عائشہ! کیا تم ان کا کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا: ہاں! نبی ﷺ نے انہیں بلوایا وہ آگے آپ لوگوں میں کھڑے ہو گئے اور اپنا ہاتھ دروازے پر رکھ لیا اور بازو پھیلا دیا میں نے اپنی ٹھوڑی آپ کے بازو پر رکھ دی وہ لوگ کھیلنے لگے اور میں دیکھتی رہی رسول اللہ ﷺ

لِنِي حَسْبِكَ؟ قُلْتُ نَعَمْ فَأَنشَأَ رَأْيَهُمْ فَأَنصَرَ قَوْلًا.

مجھے فرماتے تھے: بس؟ میں دو تین بار تو خاموش رہی پھر جب آپ نے مجھے فرمایا کہ بس؟ میں نے کہا: ہاں! بس! آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ چلے جاؤ تو وہ چلے گئے۔

یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کھینے والے چھوٹے حبشی لڑکے تھے اور بخاری کے مطابق وہ مسجد کے صحن میں چھوٹے چھوٹے نکلوں سے کھیل رہے تھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں نبی ﷺ کے پیچھے چھپ کر یوں دیکھ رہی تھیں کہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسا کھیل کھیلنے اور دیکھنے میں حرج نہیں جس میں کوئی خلاف شرع حرکت نہ ہو اور نہ ہی کسی مکروہ امر کے شامل ہونے کا احتمال ہو۔

عورت کا اپنے بالوں میں دوسرے انسان کے بال لگانا

۴۱۰- بَابُ الْمَرْأَةِ تَصِلُ

شَعْرَهَا بِشَعْرِ غَيْرِهَا

امام مالک نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں: ہمیں ابن شہاب نے خبر دی انہیں حمید بن عبد الرحمان نے بتایا کہ اس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا جب وہ حج پر آئے تھے وہ کہہ رہے تھے: اے اہل مدینہ! تمہارے علماء کدھر ہیں؟ پھر انہوں نے اپنے محافظ کے ہاتھ سے بالوں کا ایک گمہ لے کر فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو سنا آپ اس طرح کے بال لگانے سے منع فرماتے تھے اور فرماتے تھے: جو اسراہیل کی عورتوں نے جب یہ بال اپنے بالوں میں لگائے شروع کیے تو وہ ہلاک ہو گئیں۔

۸۹۲- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجِّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ إِنَّ عُلَمَاءَكُمْ وَتَسْأَلُونَ قِصَّةَ مَنْ شَعَرَ كَانَتْ فِي يَدِ حَوْرِيَّتِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاءَهُمْ.

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عورت کے لیے مکروہ ہے کہ اپنے بالوں میں کوئی دوسرے بال لگائے بالوں کا کچھ بڑھائے۔ تاہم اون کے دھاگے بالوں سے لگانے میں حرج نہیں (یعنی پراندہ) البتہ بالوں میں انسانی بالوں کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے امام فقہاء رحمہم اللہ کا قول ہے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا تَأَخَذُ يَكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصِلُ شَعْرًا لِي شَعْرِهَا أَوْ تَتَّخِذَ قِصَّةَ شَعْرٍ وَلَا نَسْأَلُ بِالنُّوْصِلِ فِي التَّرَائِسِ إِذَا كَانَ حُوقًا قَامًا الشَّعْرُ مِنْ شُعُورِ النَّاسِ فَلَا يَنْبَغِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فَهْمَانَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

یاد رہے بالوں میں انسانی بال لگوا کر انہیں زیادہ اور دراز تر ظاہر کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے اس فعل کی مرتکب عورتوں پر اللہ لعنت فرماتا ہے حدیث میں ہے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بالوں میں بال لگانے اور لگوانے والی اور چہرہ گودنے اور گودانے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال لعن النبی ﷺ الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. (صحیح بخاری کتاب اللباس باب ۸۵)

اسی جگہ بخاری میں دوسری حدیث یہ ہے کہ بالوں میں بال لگانے اور لگوانے والی دونوں عورتوں پر خود اللہ لعنت فرماتا ہے۔

اس لعنت کا سبب یہی ہے کہ اللہ کو جھوٹ پسند نہیں اور بالوں میں بال لگوانا جھوٹے اور مصنوعی حسن کا مظاہرہ ہے۔ البتہ بالوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے ان میں دھاگوں کا پراندہ لگانا جائز ہے اس میں کوئی قباحت نہیں کیونکہ مقصد صرف بالوں کی حفاظت ہے۔

۴۱۱- بَابُ الشَّفَاعَةِ

شفاعت کا بیان

۸۹۳- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ فَأَرَادُنَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَحْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

امام مالک نے ہمیں خبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں ابن شہاب نے خبر دی، انہیں ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حدیث بتائی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر نبی کو ایک خاص دعادی گئی (کہ اسے مانگ لے) اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا روز قیامت اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھ لوں۔

روز قیامت رسول اللہ ﷺ کو خصوصی مقام شفاعت دیا جائے گا جس کے ذریعے آپ اپنی امت کے اہل کبار کی شفاعت فرما کر انہیں جنت بھیجیں گے۔ روز قیامت ہر نبی کو شفاعت سے انکار کر دے گا اور کہے گا: ”اذھبوا الی غیری“ مجھے جھوڑ دوسکی اور کے پاس چلے جاؤ۔“ آخر سب لوگ در رسول ﷺ پر حاضر ہوں گے۔ آپ فرمائیں گے: ”انا لھا انا لھا“ کہ شفاعت کے لیے تو میں ہی ہوں، تب آپ بارگاہِ عزت میں سر رکھ کر گریہ زاری فرمائیں گے۔ آخر در پائے رحمت جوش میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے محمد! (ﷺ) آپ شفاعت فرماتے جائیں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ مانتے جائیں آپ کے ہر سوال کو پورا کیا جائے گا، تب آپ ہر اس شخص کو جس سے نکال لائیں گے جس نے لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ شریف پڑھا تھا۔

۴۱۲- بَابُ الظِّبِّ لِلزَّجْلِ

مردوں کے لیے خوشبو لگانا

۸۹۴- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْطَلِبُ بِالْمَسْكِ الْمَقْتَبِ الْيَاسِينِ.

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ یحییٰ بن سعید نے ہم سے روایت کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خشک کستوری گھس کر خوشبو لگاتے تھے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا بَأْسَ بِالْمَسْكِ لِلْيَحْيَىٰ وَبِالْمَسْكِ أَنْ يَنْطَلِبَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةُ مِنْ فَهْمَانَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اس پر ہمارا عمل ہے زندوں یا مردوں کو مشک لگانے میں کوئی مضائقہ نہیں یہی امام ابوحنیفہ اور ہمارے عام فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔

مذکورہ باب میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خوشبو لگانے کے بارے میں عمل ذکر کیا گیا اور امام محمد رحمہ اللہ علیہ نے عمر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عمل کو اپنا مسلک قرار دیا لیکن ساتھ اضافہ فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عمل سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ خوشبو لگانا صرف زندوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے خوشبو لگانا جائز ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ زندوں اور مردوں کو خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ اور ہمارے علماء و فقہاء کا یہی قول ہے۔

قارئین کرام! یاد رہے خوشبو لگانا صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہی عمل نہیں بلکہ سنت رسول ہے اور ایسی پیاری سنت ہے کہ باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے پورے جسم کو معطر بنا دیا تھا اس کے باوجود آپ پھر بھی خوشبو لگاتے تھے حالانکہ اگر آپ خوشبو نہ لگاتے تو آپ کی ذاتی خوشبو کائنات کی خوشبو سے اعلیٰ و بالا تھی لیکن خوشبو اس لیے لگائی تاکہ امت کے لیے سنت بن

جائے۔ اب میں آپ کا جسم معطر ہونے پر اور آپ کے خوشبو لگانے پر چند روایات نقل کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

نبی پاک ﷺ سے ہمیشہ خوشبو مہکتی تھی اگرچہ وہ خوشبو نڈلگاتے جیسا کہ صحیح روایت میں آچکا ہے اور ابو جرد اس کے (آپ کی ذات سے خوشبو مہکتی تھی) آپ خوشبو لگانے کو پسند فرماتے اچھی خوشبو کی زیادتی کے لیے کیونکہ آپ ملائکہ سے سرگوشی فرماتے اور امت کے لیے احکام شریعہ بیان فرماتے۔ عنقریب باب غلق میں قول انس بن مالک آئے گا میں نے نقلی طور پر عبر اور سفک اور کوئی شے نہیں سونگھی جو رسول اللہ ﷺ کے پسینے سے زیادہ خوشبو والا ہو اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ کبیر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی پاک ﷺ کسی راستے نہیں گزرتے تھے کہ آپ کو کوئی تلاش کرنے والا تلاش کرتا مگر وہ آپ کی خوشبو کی وجہ سے جان جاتا کہ نبی علیہ السلام اس راستے سے چل دیئے۔ آنحن بن راھویہ نے ذکر کیا کہ نبی پاک ﷺ کی یہ خوشبو جو تھی بغیر کسی خوشبو لگانے کے تھی اور نبی پاک ﷺ کسی آدمی سے مصافحہ فرماتے تو وہ آدمی آپ کی خوشبو کو پورا دن پاتا اور جس بیچے کے سر پر آپ ﷺ ہاتھ پھیر دیتے وہ بچوں میں سے بیچانا جاتا آپ کی خوشبو کی وجہ سے۔ ابو یعلیٰ طبرانی نے روایت کی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے اپنے پسینہ شریف کو اس آدمی کے لیے اتارا کہ جس نے اپنی بیٹی کے لیے آپ سے مدد طلب کی۔ نبی پاک ﷺ نے اپنے پسینے کو ایک شیشی میں ڈال دیا اور فرمایا: اس آدمی کو تو اپنی بیٹی کو عجم دے کہ وہ اس خوشبو کو لگائے تو جب وہ بیٹی اس خوشبو کو لگائی تو تمام اہل مدینہ اس خوشبو کو سونگھتے اسی وجہ سے اس کے گھر کا نام بیت المطہین پڑ گیا یعنی خوشبو والوں کا گھر۔ میں کہتا ہوں کہ آپ جس راستے پر سے گزر جاتے بیچانے جاتے اور جس بیچے کے سر پر آپ ہاتھ رکھتے وہ بچوں میں بیچانا جاتا اور جب وہ لڑکی خوشبو لگائی تو پورا مدینہ اسے سونگھتا۔ ان تمام باتوں سے سمجھا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی خوشبو کی مثل کوئی خوشبو نہ تھی۔ اس میں تو غور و فکر کر تجھے یہی سمجھ آئے گا کہ نبی علیہ السلام کی خوشبو کی مثل کائنات کی کوئی خوشبو نہ تھی۔

وكان ﷺ طيب الريح دائما وان لم يمس طيبا كما جاء في الاخبار الصحاح وكان مع ذلك يحب استعمال الصيب استكثارا للروائح الحسنة لئلا ينجس الملائكة وتشريعا لئلا يمتنعوا في باب الخلق قول انس ما شمت عنبراً قط ولا مسكا ولا شيئا طيب من عرق رسول الله ﷺ وذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر رضي الله عنه لم يكن النبي ﷺ يمر في طريق فيستبعه احد الا عرف انه سلكه من طيبه عليه السلام وذكر اسحاق بن راهويه ان تلک كانت رائحة بلا طيب قالوا وكان رسول الله ﷺ يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحها وكان يضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان بطيب الرائحة وفي صحيح مسلم انه نام عند ام سليم فعرق فسلت عرقه في قارورتها فاستيقظ فقال ما هذا الذي تصنعين يا ام سليم فقالت هذا عرقك نجعله لطيبا وهو اطيب الطيب وروى ابو يعلى والطبراني ان النبي ﷺ سلط من عرقه لمن استعان به على تجهيز تبتة وجعله في قارورة وقال مرها فطيب به فكانت اذا تطيبت به ثم اهل المدينة ذلك الطيب فسموا بيت المطيين قلت ويفهم من قوله الا عرف انه سلكه ومن قوله فيعرف من بين الصبيان ومن قول ام سليم هو اطيب الطيب ومن قوله ثم اهل المدينة ذلك المطيب ان طيبه عليه السلام لا يشبه طيب فتنه لذلك..

(شرح الشرائع الحمد یہ معنہ محمد بن قاسم جسوں باب ماجاء فی تحط رسول اللہ ﷺ ج ۲ ص ۷ مطبوعہ بیروت)

یاد رہے کہ نبی علیہ السلام کی خوشبو کے متعلق کثیر کتب احادیث میں ذکر کیا جاتا ہے۔

میں نے شرح الشماک الحمد یہ کی صرف ایک عبارت نقل کی ہے جس سے آپ کی ذاتی خوشبو کا اثبات واضح طور پر پایا جاتا ہے۔

اب اس کے بعد بطور تائید شفاء شریف مصنفہ قاضی عیاض کی ایک عبارت نقل کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی عنبر اور کستوری وغیرہ کو حضور ﷺ کی خوشبو سے زیادہ اچھا نہیں پایا۔ جابر بن سرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے رخسار کو مس کیا تو میں نے آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اور خوشبو کو پایا گویا کہ ابھی آپ نے عطار کے ڈبے سے نکالا ہے اس کے غیر نے کہا کہ آپ ﷺ خوشبو لگائیں نہیں لگائیں آپ جس سے بھی مصافحہ کرتے وہ کسی دن تک آپ کی خوشبو کو پاتا تھا اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ایک بچے کے سر پر رکھا تو وہ خوشبو کی وجہ سے دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں نیند فرمائی تو آپ کو پسینہ آ گیا پس ان کی ماں ایک شیشی لائی اور اس میں آپ کے پسینے کو جمع کرنے لگی تو نبی کریم ﷺ نے پوچھا کیا کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ خوشبو کو جمع کر رہی ہے جو بے سے اچھی خوشبو ہے۔ اور امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں ذکر کیا کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ کسی گلی یا راستے سے نہیں گزرتے تھے مگر یہ کہ آپ سے پیچھے آنے والا آپ کی خوشبو کی وجہ سے آپ کو پہچان لیتا تھا۔ اسحق بن راہویہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ خوشبو بغیر خوشبو کے لگانے سے تھی۔ مزنی اور حرابی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی پاک ﷺ نے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا میں نے آپ کی مہربوت کو اپنے منہ میں لے لیا پس وہ خوشبو کو کھینچنے لگی پس وہ اور بعض معتبر لوگوں نے آپ کے اقوال صفات کی اخبار اور اسماء کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب آپ پیشاب کرنے کا ارادہ فرماتے تو زمین پھٹ جاتی پھر آپ کا فضلہ مبارک اور بول مبارک اس کے اندر چلا جاتا اور اس سے بھینسی بھینسی خوشبو آتی۔ محمد بن سعد کاتب و القدی نے اسناد کے ساتھ اس خبر کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ حضرت

عن ثابت بن انس قال ماشمت عنبر اقط ولا مسکا ولا شینا اطیب من ریح رسول اللہ ﷺ وعن جابر بن سمرة انه ﷺ مسح خده قال فوجدت يده بردا وريحها كانما اخرجها من جوفه عطار قال غيره مسها بطيب اولم يمسها يصافح المصافح فيظل يومه يجرد ريحها ويضع يده على راس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحتها ونام رسول الله ﷺ في دار انس ففرق فجاءت امه بقارورة تجمع فيها عرقه فسالها رسول الله ﷺ عن ذلك فقالت نجعله في طيننا فهو من اطيب الطيب و ذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر لم يكن النبي ﷺ يمسر في طريق فيبعه احد الا عرف انه سلكه من طيبه و ذكر اسحاق بن راهوية ان تلك كانت رائحته بلاطيب ﷺ و روى المزني والحرابي عن جابر اردفني النبي ﷺ خلفه فالتقت خاتم النبوة بغمي فكان ينم على مسكا وقد حكى بعض المعنيين باخياره و شمائله ﷺ انه كان اذا اراد ان يتغوط انشفت الارض فابتلعت غائطه وبوله و فاحت لذالك رائحة طيبة ﷺ واسند محمد بن سعد كاتب الواقدي في هذا خيرا عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا قالت للنبي ﷺ انك تاتي الخلاء فلا نرى منك شيئا من الاذى فقال يا عائشة او ما علمت ان الارض تتلغ ما يخرج من الانبياء فلا يرى منه شيء..... و منه حديث علي رضی اللہ عنہ غسلت النبي ﷺ فذهبت انظر ما يكون من الميت فلم اجد شيئا فقلت طيب حيا و ميتا قال و سطعت

منه ریح طیبہ لم نجد مثلها قط۔

(شفا شریف مصنف قاضی عیاض ج ۳ ص ۳۰-۳۱ فصل واما نظافہ

جسمہ و طیب ریحہ و عرفہ مطبوعہ مصر)

عائشہ نے حضور نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ آپ بے شک بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے ہیں لیکن ہم اس سے اذنی میں سے کوئی چیز نہیں پاتے۔ پس آپ نے فرمایا: اے عائشہ! رضی اللہ عنہا کیا تو نہیں جانتی کہ انبیاء کے جسم سے جو کچھ باہر آتا ہے اسے زمین کھا جاتی ہے پس اس میں کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اس سلسلہ سے متعلق ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ کو غسل دیا اور انتظار کیا کہ کوئی چیز میت سے باہر آئے لیکن میں نے کسی چیز کو نہ پایا پس میں نے عرض کیا آپ زندہ ہونے کی حالت میں اور وصال فرمانے کی حالت میں بھی خوشبو بکھیرنے والے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پاکیزہ خوشبو جو ہر طرف پھیل گئی ہم نے اس جیسی خوشبو کبھی نہیں پائی۔

تاریخ کرام! یہ تو تھے نبی علیہ السلام کی خوشبو کے فضائل و مناقب۔ اب خوشبو کے چند احکام نقل کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کہ تین چیزوں کو رو نہ کیا جائے، تیل، خوشبو اور دودھ۔۔۔۔۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کہ مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو ظاہر ہو اور اس کا رنگ خفی یعنی ہلکا ہو اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور خوشبو خفی ہو۔۔۔۔۔ ابو عثمان السنہدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو خوشبو عطا کی جائے وہ اس کو رو نہ کرے کیونکہ یہ خوشبو جنت سے آئی ہے۔

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ ثلاث لا ترد الوسائد والدهن والطيب واللبن..... عن ابی ہریرة قال قال رسول الله ﷺ طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه..... عن ابی عثمان السنہدی قال قال رسول الله ﷺ اذا اعطى احدكم الريحان فلا يردده فانه خرج من الجنة. (شامک ترمذی شریف (ترمذی کے آخر میں مختصر طبع کی گئی ہے) ج ۱ ص ۱۵ باب العطر وکتاب مطبوعہ میں کہتی اردو بازار دہلی ہند)

تاریخ کرام! شامک ترمذی کی مذکورہ روایت سے ثابت ہوا کہ خوشبو جنت سے آئی ہے اسی لیے اسے رو نہیں کرنا چاہیے اس حکم میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں لہذا دونوں کے لیے خوشبو لگانا اچھا ہے۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ مرد وہ خوشبو لگائے کہ جس کا رنگ خفی ہو اور خوشبو ظاہر ہو، کیونکہ مرد کی خوشبو کے لیے ظاہر ہونے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، بخلاف عورت کے کہ اس کی خوشبو کے ظاہر ہونے میں فتنہ سے اسی لیے اس کا رنگ تو ظاہر ہو کیونکہ وہ گھر میں رہے گی لیکن خوشبو اس کی ظاہر نہیں ہونی چاہیے جو گھر سے باہر نکلے تاکہ کسی فتنے کا باعث نہ ہو۔ فاعسبر وایا اولی الابصار

۴۱۳- بَابُ الدَّعَاءِ

دعائے ہلاکت کے بیان میں

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا اہل حق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ نے اس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ

۸۹۵- أَخْبَرَ نَسَائِكَ أَخْبِرْنَا اسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَى رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بَيْتِ مَعُونَةَ قَبْلَيْنِ
عَدَاةً يَدْعُو عَلَى رَعِيلٍ وَذَكْوَانَ وَحَصْبَةَ
عَصَبِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنَسُ نَزَلَ فِي الَّذِينَ قَتَلُوا
بَيْتِ مَعُونَةَ قُرْآنًا قَرَأَهُ حَتَّى نَسِحَ بَلَّغُوا قَوْمَنَا أَنَا قَدْ
لَقِينَا رَبَّنَا وَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ.

ﷺ نے تیس دن تک لوگوں پر بددعا فرمائی جنہوں نے
اصحاب بئر معونہ کو قتل کیا تھا قبیلہ رعل؛ ذکوان؛ اور عصبہ؛ ان
لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ انس نے کہا وہ
لوگ جو بئر معونہ میں قتل ہوئے تھے ان لوگوں کے حق میں قرآن
مجید میں آیت نازل ہوئی جس کو ہم نے پڑھا پھر مسنون ہو گئی
ہماری قوم کو پیغام پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے وہ ہم سے راضی
ہوا اور ہم اس سے راضی ہوئے۔

مذکورہ بات میں بئر معونہ پر شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قاتلوں کے حق میں رسول اللہ ﷺ کی ہلاکت
دعا کا ذکر کیا گیا جس کے اصل واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ صفر ۳ھ کے مہمیان بئر معونہ سے جو کہ معظمہ اور عسافان اور علاقہ ہذیل کے
درمیان ہے کچھ لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے کہ ہم لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ہمیں علم سکھانے کے
لیے کچھ علماء دیئے جائیں اس علاقہ میں رعل؛ ذکوان؛ عصبہ اور بنی لیحان قبیلے آباد تھے حضور انور ﷺ نے ستر قاری بھیجے جن کا
امیر منذر ابن عمرو کو بنایا جب یہ حضرات بئر معونہ پر پہنچے تو مذکورہ قبائل نے بد عہدی کی اور عامر بن طفیل کی سرکردگی میں ان سب کو شہید
کر دیا گیا صرف کعب بن زید بخاری بچے وہ بھی آخری سانسوں میں جب حضور ﷺ کو اس واقعہ کی اطلاع ملی آپ کو سخت
صدقہ ہوا اور آپ نے ان قبیلوں پر ایک ماہ تک بددعا فرمائی اس طرح کہ فجر کی نماز کی جماعت میں دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھا
کر قوت نازلہ پڑھتے تھے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور قوت نازلہ مسنون فرمائی گئی (بخاری و مسلم وغیرہ تفسیر کبیر و خازن و بیضاوی و
روح المعانی و تفسیر صاوی وغیرہ) مگر ان روایات میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ بئر معونہ کا واقعہ جنگ احد سے صرف چار ماہ بعد ہوا ابھی جنگ
احد کے زخم پھرے تھے کہ بئر معونہ والوں نے یہ چر کے اور لگا دیئے۔ تب نبی کریم ﷺ اور مسلمانوں نے کفار احد اور قبائل
بئر معونہ سب پر ہی بددعا فرمائی کفار احد پر احد کے واقعات کی بناء پر اور ان قبیلوں سے بئر معونہ کے واقعات کی بناء پر غرضیکہ یہ تمام
واقعات ہی اس آیت کے شان نزول کا باعث ہیں۔ یہ تو تھا واقعہ بئر معونہ کا خلاصہ اب میں قدرے تفصیل کے ساتھ دلائل نبوت سے
نقل کرتا ہوں اور صرف ترجمہ پر اکتفا کرتا ہوں۔

بعض اہل علم نے کہا کہ ابوالبراء عامر بن مالک بن جعفر مدینہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا۔ پس نبی علیہ السلام نے
اس پر اسلام پیش کیا اور اس کی طرف دعوت دی پس اس نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ اس کا انکار کیا اور کہا ہے محمد ﷺ اگر آپ
اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے نجد کی طرف بھیج دیں اور وہ ان کو اسلام کی دعوت دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ دعوت قبول کر لیں
گے۔ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: میں اہل نجد سے ڈرتا ہوں۔ ابوالبراء نے کہا میں ان کے لیے ضامن ہوں آپ بھیجیں ان کو
تاکہ وہ لوگوں کو آپ کے حکم کی طرف بلائیں۔ منذر بن عمرو کو حضور ﷺ نے بھیجا تاکہ وہ آپ کے پسندیدہ چالیس صحابہ کرام
کے درمیان شہید ہو۔ اور ان چالیس میں سے حارث بن صمد؛ حرام بن ملحان؛ بنی عدی کے بھائی اور عروہ بن اسامہ بن صلت سلمی اور نافع
ابن ورقاء خزاعی اور ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ یہ لوگ پسندیدہ مسلمانوں میں سے ان میں موجود تھے یہ چل پڑے یہاں تک
کہ بئر معونہ پر اترے اور بئر معونہ بنی عامر اور جبراء بن سلیم دونوں شہروں کے قریب ہے لیکن جبراء بن سلیم زیادہ قریب ہے جب یہ
صحابہ کرام بئر معونہ پر اترے انہوں نے حرام بن ملحان کو حضور کا خط دے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کی طرف بھیجا جب حرام بن
ملحان عامر بن طفیل کی طرف پہنچا تو عامر بن طفیل نے خط کو نہ دیکھا اور حرام بن ملحان پر حملہ کر کے اس کو شہید کر دیا پھر اس نے ان

صحابہ رضی اللہ عنہم پر مدد کے لیے بنی عامر کو بلایا تو انہوں نے اس کی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ابوالبراء کے عہد کو نہیں توڑا جائے گا اور ضمانت اٹھائی ہوئی ہے پھر عامر بن طفیل نے بنو سلیم عصبہ رعل ذکوان قارہ کو پکارا انہوں نے عامر بن طفیل کی پکار کو قبول کیا یہاں تک کہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گھیرے میں لے لیا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کو دیکھا تو انہوں نے بھی ٹکرائیں نکال لیں اور لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ سب شہید ہو گئے سوائے کعب بن زید کے۔ اس کو بھی کفار نے اس حال میں چھوڑا کہ اس میں زندگی کی ایک رزق باقی تھی۔ لیکن وہ بیخ کلاحتی کہ وہ خندق کے روز شہید ہوا۔

(دلائل النبوة ج ۳ ص ۳۲۸ باب فردہ من موطا بعد یرت ابن ہشام ج ۳ ص ۹۸ حدیث بر معوض طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۵۱ مطبوعہ مصر) قارئین کرام! یہ ہے بر معوض کا اصل واقعہ اور بعض روایات میں ستر قراء کا بھی ذکر آیا ہے کہ آپ نے ستر قاریوں کو بھیجا اور ان کے شہید ہونے کے بعد ایک ماہ تک ان کے لیے بد دعا کی اس بد دعا کو توت نازل کہتے ہیں یہ دعائے قوت کے علاوہ ہے دعائے قوت میں و تروں میں پڑھے جانے پر تقریباً اتفاق ہے لیکن اس توت نازل کے بارے میں اختلاف ہے کہ بعض ظاہر یہ یعنی غیر مقلدین کے نزدیک ہر فرض نماز میں توت نازل پڑھنا مستحسن ہے چاہے کوئی معصیت نازل ہوئی یا نہ جب کہ غیر مقلدین کے امام ابن حزم نے اپنی مشہور کتاب المغنی میں توت نازل کے بارے میں اپنا مسلک پورا نقل کیا۔

مسألة والقنوت فعل حسن وهو بعد الرفع من الركوع في اخر ركعة من كل صلاة فرض الصبح وغير الصبح وفي الوتر فمن تركه فلا شيء عليه في ذلك وهو ان يقول بعد قوله ربنا ولك الحمد.

قنوت، فعل حسن ہے ہر فرض نماز کی آخری رکعت کے رکوع کے بعد اس کا پڑھا جائے، صبح، غیر صبح اور تراکاس میں کوئی فرق نہیں، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس پر کوئی گناہ نہیں۔

(المغنی معنفا بن حزم ج ۳ ص ۱۲۸ سلا نمبر ۲۵۹ مطبوعہ قاہرہ مصر)

مذکورہ عبارت سے ثابت ہوا کہ غیر مقلدین کے نزدیک ہر فرض نماز میں توت نازل پڑھنا واجب نہیں، مستحب ہے۔ دوسرا ہر فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھنا مستحب ہے۔ بعض غیر مقلدین ہر نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد اب بھی توت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں صحابہ کرام ہمیشہ توت پڑھتے رہے اگرچہ مسلک ان کا یہی ہے کہ ہر فرض نماز میں توت پڑھنی چاہیے لیکن فجر اور مغرب میں خصوصیت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ توت نازل کا پڑھنا منسوخ ہو چکا ہے لہذا اب کسی نماز میں بھی توت نازل کا پڑھنا جائز نہیں۔ نہ ہی خوف اور نہ ہی عدم خوف میں۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے توت نازل کو ایک ماہ تک پڑھا ہے پھر اس کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توت نازل پڑھنے پر ایس لک من الامر شیء فرما کر منسوخ کر دیا۔ اب ہم توت نازل کے نہ پڑھنے پر چند احادیث ذکر کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

قنوت نازل کا پڑھنا معمول صحابہ نہیں ہے

زہری سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ توت کو لوگوں نے کہاں سے پکڑ لیا اور اس پر تعجب کرتے اور فرماتے کہ نبی پاک ﷺ نے کچھ دن توت پڑھی پھر اس کو چھوڑ دیا۔ زہری سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیا سے تشریف لے گئے اس حال میں کہ وہ توت نہیں پڑھتے تھے۔ علقمہ اور انس سے روایت

عن الزہری قال کان یقول من ابن اخذ الناس القنوت؟ وتعجب ویقول انما قلت رسول اللہ ﷺ ایما ثم ترک ذلك..... عن الزہری قال قبض رسول اللہ ﷺ ابو بکر وعمر وهم لا یقنوتن..... عن علقمة والاسود انهما قالا صلی بسا عمر زمانا لم یقنوت..... عن الاسود بن یزید و

ہے کہ یہ دونوں فرماتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک زمانہ تک نمازیں پڑھائیں لیکن قنوت نہیں پڑھی۔ اسود بن یزید اور عمرو بن میمون سے روایت ہے وہ دونوں کہتے ہیں ہم نے فجر کی نماز عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی انہوں نے قنوت نہیں پڑھی۔ علقمہ ابن قیس سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ یحییٰ بن عثمان بھی کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن میمون سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے قنوت نہیں پڑھی۔ نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فجر میں قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ ابی شعناء سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نماز فجر میں قنوت کے بارے میں سوال کیا تو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں کسی ایک کو بھی نہیں جانتا جو قنوت پڑھتا ہو۔

عمرو بن میمون الدودی قال صلینا خلف عمر بن الخطاب الفجر فلم یقنت.... عن علقمة بن قیس ان ابن مسعود کان لا یقنت فی صلوة الفجر.... عن یحییٰ بن عثمان التیمی قال سمعت عمرو بن میمون یقول صلیت خلف عمر الفجر فلم یقنت فیها.... عن نافع ان ابن عمر کان لا یقنت فی الفجر.... عن ابی الشعناء قال سألت ابن عمر عن القنوت فی الفجر فقال ما شعرت ان احدا یفعله. (مصنف عبدالرزاق ج ۳ ص ۱۰۵-۱۰۷ باب القنوت مطبوع بیروت)

ابو مالک اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے کہا کہ اپنے باپ کے لیے تو نے رسول اللہ ﷺ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں کیا وہ قنوت پڑھتے تھے؟ اے میرے بیٹے! کہا: نہیں پڑھتے تھے یہ ایک نئی ایجاد ہے۔

عن ابی مالک عن ابیہ قال قلت له صلیت خلف رسول اللہ ﷺ وابی بکر و عمرو عثمان ان کانوا یقنتون فقال لا یا بنی ہی محدثہ. (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۰۸ کتاب الصلوات باب من کان لا یقنت فی الفجر مطبوعہ کراچی پاکستان)

مذکورہ روایت سے ثابت ہوا کہ نبی پاک ﷺ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ قنوت نہیں پڑھتے تھے بلکہ امام زہری نے اس بات پر تعجب کیا کہ جم لوگوں نے نمازوں میں قنوت پڑھنا شروع کر دیا اور دوا می عمل بنالیا ہے یہ عمل انہوں نے کہاں سے اخذ کیا ہے؟ نبی پاک ﷺ نے تو چند دن قنوت پڑھی اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں کا دائمی عمل کہاں سے ماخوذ ہے؟ اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں بہت بڑے مجتہد عبد اللہ بن عمر، عمر فاروق اور عبد اللہ بن مسعود میں سے کوئی بھی قنوت کو نہیں پڑھتا تھا بلکہ عبد اللہ بن عمر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں تو کسی ایک صحابی کو بھی نہیں جانتا جس نے فرض نمازوں میں قنوت پڑھنے پر دوام اختیار کیا ہو۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی امام مالک والی روایت نے بالکل واضح کر دیا کہ جب ابو مالک نے اپنے باپ سے پوچھا کہ کیا حضور ﷺ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم میں سے کوئی قنوت پڑھتا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ کوئی نہیں پڑھتا۔ اب لوگوں نے اسے عمل بنا ڈالا یعنی قنوت نازل کرنا اور دوا عالم ﷺ نے کچھ ایام پڑھی ضرور ہے لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا تو آپ نے قنوت پڑھنا چھوڑ دیا۔ گویا کہ قنوت پڑھنے کا احادیث میں جو ذکر آیا ہے وہ چند دن آپ نے پڑھی پھر اس کا عمل منسوخ ہو گیا۔ اب میں چند روایات قنوت نازلہ کے پڑھنے کے منسوخ ہونے پر پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

قنوت نازلہ کے منسوخ ہونے پر چند احادیث و آثار

عن عبد الله قال لم يقنت النبي ﷺ الا شهره لم يقنت قبله ولا بعده.... عن ابن مسعود قال قنت رسول الله ﷺ شهرا يدعو اعلی عصية و ذکوان فلما ظهر عليهم ترک القنوت.... قال ابو جعفر لهذا ابن مسعود رضى الله عنه يخبر ان قنوت رسول الله ﷺ الذى كان انما كان من اجل من كان يدعو عليه وانه قد كان ترک ذلك فصار القنوت منسوخا فلم يكن هو من بعد رسول الله ﷺ يقنت ثم قد اخبرهم ان الله عزوجل نسخ ذلك حين انزل على رسول الله ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون يضار ذلك عند ابن عمر رضى الله عنهما منسوخا ايضا فلم يكن هو يقنت بعد رسول الله ﷺ وكان ينكر على من كان يقنت كما.... عن ابى مجلز قال صليت خلف ابن عمر رضى الله عنه الصبح فلم يقنت فقلت الكبر يمنعك فقال ما احفظه عن احد من اصحابى.... فوجه ما روى عن ابن عمر رضى الله عنه فى هذا الباب انه راي رسول الله ﷺ اذا رفع راسه من الركعة الاخرة قنت حتى انزل الله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون فترک لذلک القنوت الذى كان يقنته و ساله ابو مجلز فقال الكبر يمنعك من القنوت فقال ما احفظه من احد من اصحابى يعنى من اصحاب رسول الله ﷺ اى انهم لم يفعلوه بعد ترك رسول الله ﷺ اياه.... فقد ثبت بما روينا عنه نسخ قنوت رسول الله ﷺ بعد الركوع ونفى القنوت قبل الركوع اصلا ان رسول الله ﷺ لم يكن يفعله ولا خلفاءه من بعده.

عبد اللہ (ابن مسعود رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک ماہ قنوت پڑھی نہ اس سے پہلے پڑھی اور نہ اس کے بعد۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے ایک ماہ قنوت پڑھی عصبہ اور ذکوان پر بدعا کی۔ لہذا جب آپ ان پر غالب آگئے تو آپ نے قنوت کو چھوڑ دیا۔ ابو جعفر نے کہا کہ یہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خبر دیتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی قنوت وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں اس لیے کہ آپ نے ان پر بدعا کی تو جب آپ نے ہی اس کو ترک کر دیا تو قنوت منسوخ ہوگئی اس لیے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کے بعد قنوت نہیں پڑھی۔ پھر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خبر دی کہ قنوت نازل اس وقت منسوخ ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے لیس لک من الامر شیء کو نازل فرمایا یعنی آپ کیسے کسی امر میں اختیار نہیں یا تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں (تو قنوت نازل) ابن عمر رضی اللہ عنہما کے نزدیک منسوخ ہوگئی اس لیے انہوں نے آپ کے بعد قنوت نہیں پڑھی اگر کوئی قنوت پڑھتا تو آپ اس پر بھی انکار فرماتے۔ ابی مجلز سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے حج کی نماز پڑھی تو انہوں نے قنوت نہ پڑھی تو میں نے کہا کہ آپ کو قنوت پڑھنے سے کس نے منع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں قنوت نازلہ کے پڑھنے کو کسی صحابی سے یاد نہیں پاتا۔ اس روایت کی وجہ جو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسی باب میں آئی ہے انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ جب آپ نے آخری رکعت کے رکوع سے سر اٹھایا تو قنوت پڑھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ آپ کے لیے کسی چیز میں اختیار نہیں یا تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہیں اس آیت کی وجہ سے آپ نے قنوت پڑھنا چھوڑ دیا۔ سوال کیا ابوجزول نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ آپ کو قنوت پڑھنے سے تکبر نے منع کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی صحابی کے بارے میں یاد نہیں رکھتا کہ بے شک انہوں نے قنوت کو

(شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۲۳۵-۲۳۶ باب القنوت فی صلوة الفجر)
 وغیرہا مطبوعہ بیروت لبنان)
 نہیں کیا نبی علیہ السلام کے چھوڑنے کے بعد۔ جو ہم نے روایت کیا
 ہے اس سے رکوع کے بعد رسول اللہ ﷺ کا قنوت پڑھنا
 منسوخ ثابت ہوا اور قبل رکوع تو قنوت نازل کی نفی اصل ہے کیونکہ
 نبی پاک ﷺ نے اور آپ کے خلفاء نے آپ کے بعد
 قنوت نہیں پڑھی۔

خلاصہ کلام

طحاوی کی مذکورہ عمارت نے روز روشن کی طرح واضح کر دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے قنوت نازل کو صرف چند روز پڑھا
 ہے نہ اس سے پہلے پڑھا ہے نہ اس کے بعد پڑھا۔ پہلے نہ پڑھا تو واضح ہی ہے کیونکہ بدعہدی سے پہلے بدعا کرتا ہے معنی ہے اور
 اس واقعہ کے بعد بھی صرف چند روز پڑھنے کے بعد نہ آپ نے قنوت نازل پڑھی اور نہ خلفائے راشدین نے پڑھی۔ قنوت کے
 پڑھنے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے قنوت نازل کو پڑھا۔ تو جب کثیر احادیث میں آچکا ہے کہ لیس لک من الامر
 شیء کے نازل ہونے پر آپ نے قنوت نازل کے پڑھنے کو چھوڑ دیا۔ اس کا واضح معنی یہی ہے کہ قنوت نازل کا پڑھنا منسوخ ہو چکا
 ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

اعترض اول: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے قبضے میں کوئی چیز نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اختیار دیا
 ہے۔ نبی علیہ السلام کو مختار کہنا یہ ”لیس لک من الامر شیء“ یعنی آپ کو کسی معاملے میں کوئی اختیار نہیں“ کے خلاف ہے۔ لہذا جو
 آپ کو مختار مانے وہ اس آیت کا منکر ہے یہی وجہ ہے کہ نبی پاک ﷺ نے مذکورہ واقعہ بڑھو نہ میں کفار کے لیے ایک ماہ تک
 بدعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا۔

جواب: جن علماء نے یہ اعتراض کیا ہے ان کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کے سینے عشق رسول ﷺ سے خالی
 ہیں کیونکہ نبی پاک کی حدیث ہے کہ بعمسی و بعمسی یعنی محبت محبوب کا نقص سننے سے بہر اور دیکھنے سے اندھا ہوتا ہے۔ یعنی محبت کو
 محبوب کا کوئی نقص نظر نہیں آتا اور جس کو محبوب میں نقائص نظر آئیں وہ محبت درحقیقت محبت نہیں ہوتا اور یہ جو معترض کی عبارت ہے یہ
 اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہمارے اور نبی کے مجبور ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ ان کا کہنا حدیث قدسیہ کے خلاف ہے نبی پاک
 ﷺ نے فرمایا: بندہ نوافل پڑھتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کان آ نکھٹا تھو اور پاؤں بن
 جاتا ہے یعنی اس بندے کی آنکھ کان ہاتھ وغیرہ میں نور جلای آ جاتا ہے جس سے وہ چلڑتا سنتا اور دیکھتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی
 موجود ہے کہ ایسا مقبول بندہ جب مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔

قارئین کرام! غور فرمائیں کہ جب کامل اولیاء کی یہ حالت ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو وہ انہیں عطا کرتا ہے اور
 نبی علیہ السلام کا مقام تو راء الوراہ ہے۔ ان سے تو اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ ولسوف یعطیک ربک فترضی تو یہ کیسے ہو سکتا
 ہے کہ جب کوئی ولی کوئی چیز مانگے وہ عطا کر دے لیکن جب اس کا محبوب مانگے تو وہ عطا نہ کرے۔ لہذا مذکورہ آیت کا معنی جو معترض
 نے سمجھا ہے وہ نہیں ہے اور جو معنی اس نے مختار کا سمجھا ہے وہ مختار کا معنی بھی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت حنفی پر بلوی کا یہ
 ہے کہ ہر شے کا موثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا موجد اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات اپنے محبوبوں کو عطا فرمائی ہیں۔ جو کہ اللہ
 تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں جیسے سمیع و بصیر اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں لیکن اس نے بندے کو بھی سمیع و بصیر بنایا۔ تو ہم نبی
 علیہ السلام کو بالذات نفع و نقصان دینے والا نہیں سمجھتے نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے میں سے امت کو عطا بھی کرتے

ہیں اور بخشش بھی فرماتے ہیں۔ لہذا ایسے لک من الامر شیء میں اختیار ذاتی کی نفی پائی جاتی ہے نہ عطائی کی۔ ورنہ اس حدیث قدری کا کیا معنی ہوگا کہ مقبول بندہ جب مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں تو یہاں پر نفی کی حکمت یہ ہے کہ اے میرے حبیب! میں سزا بھی ہوں، غفار بھی ہوں، جبار بھی ہوں اور قہار بھی ہوں اور آپ صرف رحمۃ للعالمین ہیں۔ لہذا آپ کی شان رحمۃ للعالمین میں فرق نہ آئے۔ لہذا آپ ان کے حق میں بددعا نہیں فرمائیں یا تو وہ تو بہ کر لیں گے یا ان پر عذاب آجائے گا۔ لہذا ایسے لک الخ میں مطلق ملکیت کی نفی نہیں کہ آپ کے قبضے میں کوئی چیز نہیں بلکہ موافق شان ہونے کی نفی ہے۔ یعنی جو بددعا آپ کی شان کے خلاف ہے۔ یعنی ان کا تو بہ کرنا یا ان پر عذاب آنا آپ کی مخلوق یا آپ کی ذاتی مخلوق نہیں ہے۔ لہذا یہ آیت نبی علیہ السلام کی رحمت کے ثبوت کے لیے ہے نہ کہ نفی اختیارات کے لیے۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام احمد بن محمد صادی مالکی نے لکھا ہے: "ففسفی ذلک من حیث الایجاد والاعلام یعنی نبی علیہ السلام نفع و نقصان کے خلق الایجاد کے مالک نہیں ہیں" اور چونکہ جنگ احد اور غزوہ بدر معو نہ میں صرف چاہ ماہ کا فرق ہے۔ لہذا ان دونوں جنگوں کے کافروں کے لیے نبی علیہ السلام کی مذکورہ دعا نقل کی جاتی ہے اور ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جیسے خالد بن ولید وغیرہ جو بعد میں ایمان لے آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ اے حبیب! ان کے حق میں بددعا نہ کریں کہ ان میں یا ان کی نسلوں میں کچھ لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ لہذا اس بات میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بددعا کرنے سے منع فرمایا اور دوسرا آپ کی شان رحمۃ للعالمین پر دھبہ نہ لگے جائے اور مجھے حیرت ہے کہ اس قسم کی بات سے یہ نبی علیہ السلام کے نقائص تیار کرتے ہیں اور اگر ان میں آپ کے فضائل مضمر ہوں ان کو ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتے حالانکہ یہ لوگ اگر غور کریں تو اسی میدان احد میں جو بر معو نہ کے واقعہ سے چند ماہ قبل پیش آیا جس میں آپ کو شدید تکلیف پہنچی آپ کا چہرہ زخمی ہوا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ کے دانت مبارک میں کسم یعنی چوٹ واقع ہوئی۔ اسی وقت صحابہ کرام نے کہا کہ آپ بددعا فرمائیں تو آپ نے بددعا نہیں فرمائی بلکہ فرمائی کہ میں رحمت بن کر آیا ہوں عذاب بن کر نہیں۔ اور صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا اگر آپ ان کے حق میں بددعا کرتے وہ تباہ ہو جاتے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کے تحت حضرت عرفار قنول کا قول تفسیر قرطبی میں مذکور ہے اس میں واضح طور پر پایا جاتا ہے کہ اگر آپ بددعا فرماتے تو پورے کافر تباہ و برباد ہو جاتے۔

حضرت عمر فاروق نے نبی علیہ السلام کے لیے جو اپنے بعض کلام میں عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ! نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی اور فرمایا اے میرے رب! روئے زمین پر کوئی کافر مت چھوڑ۔ اگر آپ ہم پر بھی اسی قسم کی دعا کرتے تو ہم سب ہلاک ہوتے باوجود اس بات کے کہ آپ کی پشت مبارک کو روندنا گیا اور آپ کے چہرے کو زخمی کیا گیا اور آپ کے سامنے والے چار دانتوں کو توڑا گیا تو آپ نے انکار کیا کہ آپ بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے اور آپ نے (بددعا کے بدلے میں) یہ دعا کی۔ اے اللہ! میری قوم کو معاف کر دے وہ مجھے نہیں جانتے۔

مساقلاہ عمر لہ فی بعض کلامہ بابی انت و امی یارسول اللہ لقد دعا نوح علی قومہ فقال رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا آلائیة ولو دعوت علینا مثلہا لہلکنا من عند آخرنا۔ فقد وطی ظہرک و ادمی و جہک و کسرت رباعیتک فابیت ان تقول الاخیرا فقلت رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون۔

(تفسیر قرطبی معنی محمد بن احمد انصاری قرطبی ج ۳ ص ۲۰۰ زیر آیت

لیس لک من الامر شیء۔ آل عمران: ۱۲۸ مطبوعہ مصر)

یہاں پر یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ احد میں تو آپ نے بددعا نہیں فرمائی تو بر معو نہ کے موقع پر بددعا کیوں فرمائی؟ اس خدشے کا جواب یہ ہے کہ بعد میں رسول اللہ ﷺ کی ذات کو اذیت دینے کا معاملہ تھا لہذا آپ نے صفت رحمۃ للعالمین کے مطابق

معاف فرمادیا کہ جس کے مدعتے بہت سے کفار بڑے جلیل القدر صحابی بن گئے جیسا کہ خالد بن ولید ہیں اور بڑے معونہ میں آپ کی ذات کی اذیت کا معاملہ نہیں تھا بلکہ صحابہ کرام کی اذیت کا معاملہ تھا لہذا آپ نے ان کے حق میں بددعا فرمائی۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے بددعا کرنے سے روک دیا جس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ بددعا کرتے رہے تو وہ ہلاک ہو جاتے۔ بلکہ بعض روایات میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ آپ نے اس وقت بددعا چھوڑ دی جب کہ ازلی بد بخت مغلوب ہو گئے۔ جیسا کہ اسی قریب میں طحاوی میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے گزرا ہے کہ ”قنت رسول اللہ ﷺ شہرا یدعو علی العصیۃ ولذکو ان فلما ظہر علیہم ترک القنوت یعنی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے عصیہ اور ذکو ان پر ایک ماہ تک بددعا فرمائی جب آپ ان پر غالب آ گئے تو آپ نے قنوت کو چھوڑ دیا“۔ (طحاوی ج ۱ ص ۲۸۵ باب القنوت فی صلاۃ النفر)

اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو ایمان نصیب نہیں ہوتا تھا اور گستاخ ہی رہنا تھا وہ ہلاک ہو گئے اور جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ بچ گئے۔ لہذا جب ہلاک ہونے والے ہلاک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب! اب آپ اس دعا کو چھوڑ دیں اور نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب اتنے احتمالات موجود ہیں تو پھر ان کے باوجود رسول اللہ ﷺ کو اپنے جیسا مجبور اور بے اختیار سمجھنا اور لوگوں کو اس کا قائل کرنا یہ کس قدر گندی ضمیر اور ازلی بد بختی کا اظہار ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی بد نصیب کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ نبی علیہ السلام ہماری طرح بے اختیار اور بے بس ہیں اور ہمارے جیسے ہیں تو وہ گمراہ بدین بلکہ بعض مفسرین نے ایسے آدمی کو کافر کہا ہے۔ جیسا کہ اسی آیت کے تحت تفسیر صاوی میں یوں مذکور ہے۔

قولہ لیس لک من الامر شیء یعنی آپ ان کے نفع کے مالک نہیں ہیں تاکہ آپ ان کی اصلاح کریں اور نہ ہی ضرر کے مالک ہیں تاکہ آپ ان کو ہلاک کر دیں جو نفی پائی جاتی ہے وہ ایجاد اور اعلام کے اعتبار سے ہے (کیونکہ کسی چیز کا پیدا کرنا اور اس کو ختم کر دینا اللہ کی شان کے لائق ہے) لہذا دلالت اور شفاعت کی رو سے وہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ شفیع بھی ہیں اور شفیع بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی چابیاں نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دی ہیں اور جو آدمی گمان کرتا ہے کہ نبی ﷺ ہماری مثل کسی چیز کے بالکل مالک نہیں نفع کے نہ ضرر کے نہ ظاہر کے نہ باطن کے تو ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی کافر ہے دنیا و آخرت میں خسارے میں پڑنے والا ہے۔ اور اس کا استدلال (نبی علیہ السلام کے بے اختیار ہونے پر) اس آیت کریمہ کے ساتھ کھلی گمراہی

قولہ لیس لک من الامر شیء ای لا تملک لہم نفعاً فتصلحہم ولا ضراً فتہلکم فنفی ذلک من حیث الایجاد والاعلام واما من حیث الدلالۃ والشفاعۃ فهو الدلیل الشفیع المشفع جعل اللہ مفتاح خزائہ بیدہ فمن زعم ان النبی کا حاد الناس لا یملک شیئاً اصلاً ولا نفع بہ لا ظاہراً ولا باطناً فهو کافر خاسر الدنیا والاخرۃ واستدل بہذہ الایۃ ضلال مبین۔

(تفسیر صاوی مصنف احمد بن محمد صاوی ج ۱ ص ۱۶۷ زیر آیت لیس لک من الامر شیء آل عمران: ۱۶۸ مطبوعہ مصر)

حاصل کلام یہ نکلا کہ مذکورہ واقعہ کو دیکھ کر نبی پاک ﷺ کو بے اختیار کہنا اور اپنے جیسا سمجھنا یہ بہت بُرا عقیدہ ہے جو دنیا و آخرت میں ذلت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور احادیث نبوی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار اعتراض دوم: بعض علمائے دیوبند اور اہل حدیث مذکورہ واقعہ سے اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اگر علم غیب ہوتا تو آپ ان صحابہ کرام کو بڑے معونہ کی طرف نہ بھیجتے اور جب آپ نے بھیجا ہے اور وہ جا کر شہید ہو گئے تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ کو

علم غیب نہ تھا؟

جواب اول: پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ کا علم تدریجی ہے نہ کہ یک بارگی۔ قرآن مجید کے نزول کے ختم ہونے پر آپ کا علم مکمل ہو گیا۔ لہذا علم غیب کا کوئی اعتراض کرنا ہو تو ان دیوبند اور اہل حدیثوں کو قرآن مجید کے نزول کے بعد کا کوئی واقعہ پیش کرنا چاہیے۔

جواب دوم: اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے کلام میں جب لفظ نمن جو کہ بظاہر تردد کا معنی دیتا ہو اس سے مراد علم یقینی ہوتا ہے اور غیر معونہ کے واقعہ میں جب ابوالبراء نے نبی پاک ﷺ سے یہ التجا کی کہ آپ ہمارے ساتھ مبلغین کو بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ کیونکہ یہ دعوت اہل نجد کے لیے دی جا رہی تھی اس لیے حضور ﷺ نے فرمادیا اے احسنی علیہم اہل نجد (دلائل النبوة للبیہقی ج ۳ ص ۳۳۹ باب خزوة ہز معونہ) یعنی نبی پاک ﷺ نے فرمایا: مجھے ان صحابہ کرام کے بارے میں نجدیوں سے خوف ہے تو آپ کا یہ فرمانا کہ مجھے نجدیوں سے خوف ہے کیونکہ یہ نبی کی کلام ہے اس لیے یہ یقین کا معنی دیتا ہے کہ نجدی لوگ غداری اور بدعہدی کریں گے ان صحابہ کرام کو شہید کریں گے۔ لہذا آپ کا ان کو بھیجنا جو ہے تو اس میں علم غیب کی نفی نہیں پائی جاتی بلکہ آپ کو علم تو تھا لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی مخالفت نہیں کی اور یہ قانونی ہے کہ تقدیر مبرم کا چونکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکا ہے۔ "لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون" کہ وہ ایک ساعت بھی تقدیر سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے اس لیے تقدیر مبرم کی مخالفت کی۔ نبی و ولی سے جائز نہیں اور نہ وہ کرتے ہیں جیسا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا واقعہ جراثیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو سنا دیا۔ آپ نے حضرت امام حسین کو گود میں بٹھا کر دعا کی "اللھم اعط الحسین صبواً و اجراً اے الہی بوقت مصیبت میرے اس نواسے کو کمبر کی توفیق عطا فرمانا اور پھر اس پر اجر عطا فرماتا۔" لیکن رسول اللہ ﷺ کو کوفہ کی طرف نہ جانے کے بارے میں وصیت نہیں فرمائی۔ جس سے ثابت ہوا کہ ایسے واقعات انبیاء کے لیے نبی علم پر بطور استدلال پیش نہیں کیے جاسکتے اور پھر جس نے دلائل النبوة کے حوالہ سے اور اسی طرح سیرت ابن ہشام میں بھی یہی عبارت پائی جاتی ہے۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ مجھے صحابہ کرام کے بارے میں نجدیوں کا خوف ہے۔ یہ بطور اشتباہ و تردد نہیں تھا بلکہ علم یقین کے ساتھ تھا کہ یہ نجدی بدعہدی کریں گے اور صحابہ کرام کو شہید کریں گے اور حقیقت یہ ہے کہ نجدیوں کے بارے میں مجھے کوئی خبر نہیں ملی۔ شام کے لیے آپ نے دعا فرمائی "یمن جکے بارے میں دعائے خیر فرمائی لیکن جب نجد کے بارے میں دعا کرنے کا سوال کیا گیا تو آپ نے دعائے خیر نہیں فرمائی اور تین دفعہ شام و یمن کے لیے دعا فرمائی۔ جب تیسری بار کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نجد سے شیطان کا سینگ پیدا ہوگا۔ اور امام شافعی نے اپنی مشہور کتاب رد المحتار میں لکھا ہے کہ وہ شیطان کا سینگ ہمارے زمانے میں محمد بن عبدالوہاب نجدی پیدا ہوا ہے۔ تو خلاصہ جواب یہ ہے کہ عدم قدرت عدم علم کو مستلزم نہیں ہوتی جیسا کہ پھانسی چڑھنے والا جانتا ہے کہ مجھے پھانسی دی جا رہی ہے لیکن علم کے باوجود تجھے پر قادی نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء و اولیاء کے لیے تقدیر مبرم قطعی کی مخالفت کی قدرت نہیں لیکن اس عدم قدرت سے عدم علم کا ثابت کرنا جہالت ہے۔

جواب سوم: نبی پاک ﷺ نے باوجود علم کے کہ صحابہ کرام مبلغین شہید ہو جائیں گے پھر بھی ان کو تبلیغ کے لیے بھیج دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ کل یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں یہ نہ کہہ سکیں۔ ہم نے تو نبی علیہ السلام سے مبلغ مانگے لیکن آپ نے ہمیں ہدایت دینے کے لیے مبلغ نہیں دیئے۔ باوجود اس بات کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا: "یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک است میرے رسول! جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو" تو نبی علیہ السلام نے باوجود اس بات کے کہ آپ کو صحابہ کرام کی شہادت کا علم تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے فریضہ تبلیغ کو پورا کر دیا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

سلام کا جواب دینے کا بیان

امام مالک نے ہمیں خبر دی، ہم سے روایت کیا ابو جعفر قاری نے کہ میں عبد اللہ بن عمر کے ساتھ تھا جب انہیں اسلام علیکم کہا جاتا تو وہ بھی اسی طرح جواب دیتے تھے وہ کہتے تھے جب انہیں کہا جاتا تھا۔ امام محمد کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن رحمۃ اور برکت کے الفاظ کا اضافہ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ نے کہ طفیل بن ابی کعب نے انہیں خبر دی کہ عبد اللہ بن عمر میرے پاس آتے تھے اور ان کے ساتھ بازار جاتے تھے۔ جب ہم بازار جاتے تھے تو عبد اللہ بن عمر رومی سامان فروخت کرنے والے عام تاجر مسکین یا کسی شخص کے بھی قریب سے گزرتے تو انہیں سلام کرتے۔ طفیل بن ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں ایک دن عبد اللہ بن عمر کے پاس آیا وہ مجھے بازار لے چلے میں نے کہا آپ بازار میں کیا کرتے ہیں؟ نہ کسی دکان پر بھرتے ہیں نہ سامان کے بارے میں دریافت کرتے ہیں نہ تول بھاؤ کرتے ہیں اور نہ بازار میں کہیں بیٹھے ہیں۔ آئیے ہم دونوں بیٹھیں بیٹھیں اور باتیں کریں۔ عبد اللہ بن عمر نے فرمایا: اے بڑے پیٹ والے! (روایتی حدیث کا پیٹ بڑا تھا) ہم تو صرف سلام کرنے جاتے ہیں جس سے ملتے ہیں سلام کرتے ہیں۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی ہم سے روایت کیا عبد اللہ بن دینار نے عبد اللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی یہودی تمہیں سلام کرتا ہے وہ السام علیکم (تم پر ہلاکت ہو) کہتا ہے تم علیک (تجھ پر ہو) کہہ دیا کرو۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ابو نعیم وہب بن کيسان نے محمد بن عمرو بن عطاء سے روایت کیا ہے کہ ہم عبد اللہ بن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس ایک یہودی آیا تو اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اور اس میں کچھ اور بھی اضافہ کیا ابن عباس نے پوچھا یہ کون ہے؟ ان دنوں ان کی بیعتی جاتی رہی تھی لوگوں نے بتلایا وہ یہودی ہے جو آپ کے پاس آیا کرتا تھا اس کا نام نشان بتلایا یہاں تک کہ انہوں نے پہچان لیا تو عبد اللہ بن عباس

۱۴۶- بَابُ رَدِّ السَّلَامِ

۸۹۶- أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْقَارِيُّ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَكَانَ يَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقَالُ لَهُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ زَادَ الرَّحْمَةَ وَالْبَرَكَهَ فَهِيَ أَفْضَلُ.

۸۹۷- أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ الطَّفِيلَ بْنَ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَيَعْدُوْهُ مَعَهُ إِلَى السُّوقِ قَالَ وَإِذَا عَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ لَمْ يَسَلِّمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَاطٍ وَلَا صَاحِبِ بَيْعٍ وَلَا مُسْرِكِينَ وَلَا أَحَدٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ الطَّفِيلُ بْنُ أَبِي بِنِ كَعْبٍ فَجِئْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَسَعَيْتُ إِلَى السُّوقِ قَالَ فَقُلْتُ مَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ وَلَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السَّلَامِ وَلَا تَسْأَلُومُ بِهَا وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجْلِسِ السُّوقِ لِجَلِيسٍ يَسَاءُ هُنَا نَحَدُّثُ فَقَالَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَا أَبَا بَطْنٍ وَكَانَ الطَّفِيلُ ذَا بَطْنٍ إِنَّمَا تَعْدُوْهُ لِأَجْلِ السَّلَامِ نَسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِينَا.

۸۹۸- أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقُولُوا عَلَيْهِمْ.

۸۹۹- أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ يَمَسْرِي فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ زَادَ حِينَئِذٍ مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ هَذَا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ قَالَ لَوْ هَذَا الْيَمَسْرِيُّ الَّذِي يَغْتَاكُ فَعَرَفُوهُ أَيَّاهُ حَتَّى عَرَفَهُ قَالَ

نے فرمایا: سلام "ویرکاتہ" پر ختم ہو جاتا ہے۔

امام محمد کہتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے۔ جب السلام علیکم درجہ اللہ ویرکاتہ کے تو رک جائے اس لیے کہ سنت کی پیروی کرنا افضل ہے۔

ابن عثیم: اِنَّ السَّلَامَ اَنْتَهَى اِلَى الْوَرَكَةِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا تَأْخُذُ اِذَا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْنُكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبِرَكَاتِهِ فَلْيَكْفِفْ فَاِنَّ اَيَّامَ الْعُسْفَةِ اَفْضَلُ.

مذکورہ باب میں سلام اور اس کا جواب دینے کے بارے میں چند روایات امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ سلام دینا ایک اتنا افضل عمل ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بازار میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا اور پھر بھی جاتے تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بازار میں جاتے ہیں نہ تو آپ کسی سے سودا خریدتے ہیں اور نہ ہی کسی کے پاس بیٹھے ہیں تو پھر وہاں جانے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں صرف سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں جس کا معنی یہ ہے کہ بازار میں عام لوگ مل جاتے ہیں اس لیے سلام کرنے کا موقع مل جاتا ہے جو گھر بیٹھ کر نہیں ملتا۔ دوسرا اس باب میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ یہودی جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ بجائے السلام علیکم کے السلام علیکم کہتے ہیں سام کا معنی موت ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم ان کے جواب میں سلام کہہ دیا کرو۔ یعنی موت تم پر۔ تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان سے اُٹھنے کی ضرورت نہیں کہ تم نے السلام علیکم کیوں کہا؟ کیونکہ اس میں جھگڑا کی صورت پیدا ہو جائے گی وہ کہے گا نہیں میں نے السلام علیکم کہا ہے اسی لیے ان کو مختصر جواب دینا بہتر ہے کہ سلام۔ اس باب میں تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ سلام اور جواب میں تین جملوں سے زائد کہنا خلاف سنت ہے۔ (۱) اسلام علیکم (۲) ورحمۃ اللہ (۳) ویرکاتہ۔ یہ تین جملے سلام کہنے والے اور جواب دینے والے کے لیے سنت ہیں۔ ان میں سے اگر ایک کلمہ السلام علیکم کہے تو دس نیکیاں ملیں گی۔ اگر اس نے ورحمۃ اللہ کو ساتھ ملا دیا تو بیس نیکیاں ملیں گی۔ اگر ویرکاتہ بھی ساتھ ملا دیا تو تیس نیکیاں ملیں گی۔ یعنی ہر کلمہ کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر سلام دینے والے نے صرف السلام علیکم کہا اور جواب دینے والے نے وعلیکم السلام ورحمۃ ویرکاتہ کہا تو سلام دینے والے کو دس نیکیاں اور جواب دینے والے کو تیس نیکیاں ملیں گی۔

سلام لینے دینے کے آداب اور ان کے احکامات و ثوابات

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سلام کرنے کو یوں بیان فرمایا: "فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّۃً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُسَبِّحًا ذِكْرًا طَيِّبًا (النور: ۶۱)" جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اپنے اوپر سلام کرو اچھی دعا اللہ کی طرف سے برکت والی پاکیزہ اور قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "وَ اِذَا مَخِيتُمْ بِتَحِيَّۃٍ فَتَحِيَّۃٌ اٰیٰ حَسَنًا مِنْهَا اَوْ رَدُّهَا" یعنی جب تمہیں کسی لفظ کے ساتھ سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر (لفظ کے ساتھ اس کو) سلام کرو یا اسی لفظ کے ساتھ جواب دو۔ تو قرآن مجید کی ان دو آیات نے واضح کر دیا کہ ایک تو تم اپنے گھر میں جب داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو السلام علیکم کہا کرو اور دوسرا یہ فرمایا کہ جب تمہیں کسی لفظ کے ساتھ سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں اس کا جواب دو۔ اب اس کے بعد ہم سلام کے آداب و احکامات اور ثوابات کے بارے میں چند احادیث مختلف کتب حدیث سے نقل کرتے ہیں کہ جن سے سلام کا ہر پہلو قارئین کے سامنے آجائے گا۔

عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما
عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ ﷺ ای الاسلام
خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرف
ومن لم تعرف رواه البخاری ومسلم و ابو داؤد
والنسائی وابن ماجہ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ
عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ بہترین اسلام کونسا
ہے؟ آپ نے فرمایا: کہ تو کھانا کھلائے اور تو سلام کرے ہر شخص پر
جسے تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس کو بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور
ابن ماجہ نے روایت کیا ہے..... ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم جنت میں داخل نہیں ہو گے جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے اور تم ایمان نہیں لاؤ گے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو کر لو تو تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو وہ یہ ہے کہ تم آپس میں السلام علیکم کو پھیلا دو۔ اس کو مسلم ابوداؤد ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ طبرانی کی حیدر روایت میں پہلے گزر چکا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ! مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے؟ آپ نے فرمایا: بخشش کے اسباب میں سے کثرت کے ساتھ سلام کہنا اور اچھی کلام کرنا۔ ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کہ تم السلام علیکم کو عام کر دتا کہ درجات اعلیٰ حاصل کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: سوار پیدل کو سلام کرے اور چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے اگر دونوں ہی پیدل چلنے والے ہوں تو جو پہلے سلام کہے وہی افضل ہے۔ عمران بن حصین سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی پاک ﷺ کے پاس حاضر ہوا اس نے کہا السلام علیکم آپ نے اس کے سلام کا وعلیکم السلام سے جواب دیا پھر وہ بیٹھ گیا تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا: تیرے لیے دس نیکیاں ہیں پھر دوسرا آدمی آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ نے اس کا جواب فرمایا اور وہ بیٹھ گیا آپ نے فرمایا تیرے لیے بیس نیکیاں ہیں پھر ایک اور آدمی آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبراکاتہ تو آپ نے اس کا جواب دیا وہ بیٹھ گیا آپ نے فرمایا تیرے لیے تیس نیکیاں ہیں اس کو روایت کیا ابوداؤد نے اور ترمذی نے اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا۔ روایت کیا ہے اس کو نسائی اور بیہقی نے اور بیہقی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ سہل بن معاذ اپنے باپ سے وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو آدمی کسی مجلس میں جائے تو وہ بھی سلام کہے اور اس طرح اس آدمی پر لازم ہے کہ جو مجلس سے اٹھے تو وہ بھی سلام کہے تو ایک آدمی مجلس سے اٹھا تو اس نے سلام کہا کہ آپ کلام فرما رہے تھے سلام کا جواب نہ دیا۔

عنه قال قال رسول الله ﷺ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم رواه مسلم وابوداؤد والترمذی وابن ماجه وتقدم في رواية جيدة للطبرانی قال قلت يا رسول الله دلتني على عمل يدخلني الجنة؟ قال ان من موجبات المغفرة بدل السلام وحسن الكلام وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ افشوا السلام کی تعلقو رواه الطبرانی باسناد حسن وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والماشيان ايهما بدأ فهو افضل رواه الزباز وابن حبان في صحيحه وعن عمران بن الحصين رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي ﷺ فقال فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي ﷺ عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد فجلس فقال ثلاثون رواه ابوداؤد والترمذی وحسنه والنسائي والبيهقي وحسنه ايضا رواه ابو داؤد ايضا من طريق ابی مرحوم واسمه عبدالرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ عن ابیه مرفوعا بنحوه عن سهيل بن معاذ عن ابیه عن رسول الله ﷺ انه قال حق على من قام على جماعة ان يسلم عليهم وحق على من قام من المجلس ان يسلم فقام رجل ورسول الله ﷺ يتكلم فلم يسلم فقال رسول الله ﷺ ما اسرع ما نسى. (الترغيب في افشاء السلام مطبوعه بيروت لبنان) ۳۳۳-۳۳۴۔

چھوٹا بڑے کو سلام کرے اور گزرنے والا بیٹھنے والے پر اور تھوڑے زیادہ پر سلام کریں..... کلام سے پہلے سلام کہنا چاہیے اور یہ عام کی طرف کی دعوت نہ دے یہاں تک کہ سلام کرے اس کو..... جب لوگ کسی قوم کے پاس سے گزریں تو ان لوگوں سے ایک آدم سلام دے جو بیٹھنے والوں پر گزر رہے ہیں اور بیٹھنے والوں میں سے ایک جواب دے تو وہ سب کے لیے کافی ہے..... چھوٹا بڑے کو سلام کرے اور ایک دو پر سلام کرے چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر سلام کرے اور سوار چلنے والے کو سلام دے اور گزرنے والا کھڑے ہونے والے کو سلام دے اور کھڑا ہونے والا بیٹھنے والے پر سلام دے..... نائینا کو سلام نہ دینا خیانت ہے..... جس آدمی نے ہمارے غیر کے ساتھ شبہ قائم کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہود و نصاریٰ کی مشابہت نہ کرو کیونکہ یہودیوں کا سلام انگلیوں کے اشارے سے ہے اور نصاریٰ کا سلام ہاتھ کی پتیلی کے اشارے سے ہے..... قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ آدمی مسجد سے گزرنے گا لیکن مسجد میں دو رکعت نہیں پڑھے گا اور سلام نہیں کہے گا مگر اس آدمی کو جس کو وہ پہچانتا ہو اور نہ ہی بچہ بوڑھے کو سلام کا جواب دے گا۔

یسلم الصغیر علی الکبیر و المار علی القاعد و القلیل علی الکثیر..... السلام قبل الکلام ولا تندعوا احدا الی الطعام حتی یسلم..... اذا مر رجال بقول فسلم رجل من الذین مرو علی الجلوس ورد من هؤلاء واحد اجزا عن هؤلاء وعن هؤلاء..... یسلم الصغیر علی الکبیر ویسلم الواحد علی الاثنین ویسلم القلیل علی الکثیر ویسلم الراكب علی الماشی ویسلم المار علی القائم ویسلم القائم علی القاعد..... ترک السلام علی الضریر خیانة..... لیس منامن تشبه بغيرنا لا تشبه بالیهود ولا النصراری فان تسلیم الیهود الاشارة بالاصابع وتسلیم النصراری الاشارة بالاکف..... من اشرط الساعة ان یمر الرجل فی المسجد لا یصلی فیہ رکعتین وان لا یسلم الرجل الاعلی من یمعرف وان یرد الصبی الشیخ (کنز العمال منصف علامہ علاء الدین علی بن عبدی ج ۹ ص ۱۲۴۔ ۱۲۹) الامام ولا راب حدیث نمبر ۲۵۲۸۹۔ ۲۵۲۸۵ مطبوعہ حلب

عن علی بن ابی طالب قال دخلت المسجد فاذا انا بالنبی ﷺ فی عصابة من اصحابه فقلت السلام علیکم فقال وعلیکم السلام ورحمة الله عشرون لی وعشرون لک قال فدخلت الثانية فقلت السلام علیکم ورحمة الله فقال وعلیک السلام ورحمة الله ورسکاته ثلاثون لی وعشرون لک فدخلت الثالثة فقلت السلام علیکم ورحمة الله ورسکاته فقال وعلیک السلام ورحمة الله ورسکاته ثلاثون لی و ثلاثون لک انا وانت یا علی فی السلام سواء انه یا علی مامن رجل مر علی مجلس فسلم علیهم الاکتب الله له عشر حسنات ومحی عنه عشر سئات ورفع له عشر درجات رواه الزباز..... عن ابی هريرة قال قال رسول الله ﷺ اعجز

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے نبی پاک ﷺ کو صحابہ کی جماعت میں پایا لہذا میں نے کہا: السلام علیکم تو نبی پاک ﷺ نے جواب میں فرمایا: وعلیکم السلام ورحمة اللہ۔ اور فرمایا: میں نیکیاں میرے لیے اور دس نیکیاں تیرے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں دوسری مرتبہ حاضر ہوا اور عرض کیا السلام علیکم ورحمة اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمة اللہ ورسکاتہ آپ نے فرمایا تیس نیکیاں میرے لیے اور بیس نیکیاں تیرے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تیسری مرتبہ حاضر ہوا میں نے عرض کیا السلام علیکم ورحمة اللہ ورسکاتہ۔ آپ نے جواب فرمایا وعلیکم السلام ورحمة اللہ ورسکاتہ اور آپ نے فرمایا تیس نیکیاں تیرے لیے اور تیس نیکیاں میرے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا اے علی! اب میں اور تم دونوں سلام اور جواب میں برابر ہیں

اس کے بعد آپ نے فرمایا اے علی! کوئی آدمی کسی مجلس سے نہیں گزرتا مگر کہتا ہے السلام علیکم تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھ دیتا ہے دس گناہ معاف کر دیتا ہے اور دس درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کو بزاز نے روایت کیا..... ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: سب سے عاجز وہ آدمی ہے جو دعائیں عاجز ہو اور سب لوگوں سے زیادہ بخیل وہ آدمی ہے جو سلام دینے میں بخل کرے (یا جواب دینے میں بخل کرے) اس کو اوسط میں طبرانی نے روایت کیا..... عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ جانے والوں کو سلام کہا جائے گا اور یوں کہا جائے گا کہ فلاں آدمی مجھے جانتا ہے اس لیے اس نے تم میں سے خاص مجھے سلام کیا۔ اس کو روایت کیا طبرانی نے ایک طویل حدیث میں جس میں علامات قیامت کا ذکر ہے..... سلمان سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اس نے کہا السلام علیک تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر دوسرا آدمی آیا اس نے عرض کیا السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر تیسرا آدمی آیا اس نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ نے جواب میں فرمایا وعلیک (یعنی جو تم نے مجھ سے کہا ہے وہی تجھ پر لوئے) اس آدمی نے عرض کیا کہ فلاں فلاں آپ کے پاس آیا تو آپ نے ان دونوں کو ایسا جواب دیا جو بہت افضل ہے اس جواب سے جو آپ نے مجھ کو دیا۔ تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ تو نے ہماری زیادتی کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھے لفظوں میں اس کا جواب دو یا کم از کم اسی کے لفظوں کو لو نا دو۔ تو میں نے تیرے لفظوں کو تجھ پر رد کر دیا اس کو طبرانی نے روایت کیا..... جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کہ سوار پیدل کو سلام کہے اور پیدل بیٹھے والے کو سلام کرے اور دونوں چلنے والوں میں سے جو پہلے سلام کرے وہ افضل ہے۔ اس کو بزاز نے روایت کیا اور اس اسناد

الناس من عجز فی الدعاء وایخل الناس من بخل بالسلام' رواه الطبرانی فی الاوسط..... عن عبد اللہ یعنی ابن مسعود قال سمعت رسول اللہ ﷺ یقول لا تقوم الساعة حتی یكون السلام علی المعرفة وان هذا عرفنی من بینکم فیسلم علی رواه الطبرانی فی حدیث طویل تقدم فی امارات الساعة..... عن سلمان قال جاء رجل الی رسول اللہ ﷺ فقال السلام علیک یا رسول اللہ قال وعلیک السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ ثم جاء آخر فقال اسلام علیک یا رسول اللہ ورحمة اللہ قال وعلیک السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ ثم جاء اخر فقال اسلام علیک یا رسول اللہ ورحمة اللہ وبرکاتہ فقال الرجل یا رسول اللہ اتاک فلان و فلان فحییتهما بافضل مما حییتی فقال رسول اللہ ﷺ انک لن اولم تدع شیئا قال اللہ عزوجل (واذا حییتہ بتحیة فحیوا باحسن منها اور دوها) فرددت علیک التحیة رواه الطبرانی..... عن جابر قال قال رسول اللہ ﷺ یسلم الراكب علی الماشی والماشی علی القاعد والماشیان ایهما بدافهوا افضل رواه البزاز ورجاله رجال الصحیح.

(مجمع الزوائد مضعف علامہ نور الدین علی بن ابی بکر شیبی ج ۸ ص ۳۰۔

۳۶ باب اجر السلام مطبوعہ بیروت لبنان)

کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔

سلام کے بارے میں مذکورہ تین کتب کے حوالہ جات کا خلاصہ چند امور ہیں

(۱) بہترین سلام اس آدمی کا ہے جو کھانا بھی کھلائے اور سلام بھی دے اسے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو (۲) جنت میں ایمان کے بغیر کوئی نہیں جائے گا اور ایمان محبت سے پیدا ہوتا ہے اور محبت سلام سے پیدا ہوتی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جنت میں داخل ہونے کا بہترین سبب جو ہے وہ کثرت سلام ہے (۳) سلام کے آداب میں یہ چیز ہے کہ سوار پیدل کو پیدل بیٹھے والے کو اور بڑا چھوٹے کو چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے (۴) نبی علیہ السلام نے سلام دینے کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے فرمادیا کہ سب سے زیادہ بخیل وہ آدمی ہے جو سلام دینے میں بخل کرے (۵) شرعی قانون یہ ہے کہ کلام کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے اور کسی کو دعوت نہیں دینی چاہیے جب تک کہ سلام نہ کرے (۶) سلام لینا اور دینا سنت مؤکدہ ہے لیکن سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ یعنی گزرنے والی جماعت میں سے کوئی ایک سلام دے دے یا بیٹھے والوں میں سے کوئی ایک سلام دے دے تو سب کے لیے کافی ہوگا (۷) سلام دینے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جس کو سلام دے وہ اسے دیکھ ہی رہا ہو۔ چاہے دیکھے یا نہ دیکھے اس گزرنے والے پر سلام دینا سنت مؤکدہ ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ جو آدمی تاجینے کو سلام نہیں دیتا کہ وہ اسے دیکھ نہیں رہا فرمایا: یہ خیانت ہے (۸) جب کوئی مسلمان مسلمان کو سلام دے تو اس میں یہود و نصاریٰ کی مشابہت اختیار نہ کرے کیونکہ یہودی ہاتھ کی انگلیوں سے سلام کرتے اور سلام کا جواب دیتے ہیں اور عیسائی ہاتھ کی پھٹی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں تو نبی پاک ﷺ نے اس سے منع فرمایا کیونکہ اس میں ایک تو تکبر پایا جاتا ہے اور دوسرا یہ خلاف سنت ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس زمانہ میں ماڈرن آدمی تو کجا ہمارے عام آدمیوں نے بھی سلام دینے کا وہی وطیرہ بنالیا ہے کہ جس سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا تھا۔ فقیر کے خیال میں یہ بات آ رہی ہے کہ مجبوری کے وقت اگر اس طرح سلام دیا جائے تو شاید اس میں گنجائش نکل آئے۔ کیونکہ اس زمانے میں جدید قسم کی سواری آ چکی ہے کہ جس میں ملاقات کے وقت سلام علیکم کا کہنا اور دوسرے کو سن کر علیکم السلام کہنا مشکل ہے۔ اگر کوئی آدمی مندر سے سلام کو کہہ بھی دے دوسرا آدمی اس کے سلام کو نہ تو سنے گا اور نہ جواب دے گا جیسے دیر دل گاڑیاں یا بسیں آٹنے سائنے تیزی سے گزر رہی ہیں اس وقت سلام کہنے والے کا سلام کہنا اور دوسرے کا سنا مشکل ہے۔ لہذا ایسی صورت میں ہاتھ کے اشارے کے بغیر دوسرے کو سلام کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اس لیے ایسی مجبوری کے وقت اگر ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا جائے تو شاید اس میں گنجائش نکل آئے۔ واللہ اعلم بالصواب (۹) سلام کے تین ہی کلمے ہیں اس سے زیادہ کسی کلمے کا اضافہ کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ جیسے کوئی کہنے والا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وغیرتہ۔ کیونکہ نبی پاک ﷺ نے اس آدمی کو جس نے سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تھا تو آپ نے اسی کی مثل جواب دیا تو اس نے آگے سے عرض کیا کہ جس نے ایک کلمہ یا دو کلمے سلام کے کہے تو ان کو تو آپ نے زیادتی کے ساتھ جواب دیا لیکن میں نے تین کلمات سے جواب دیا تو آپ نے بھی جواب میں تین کلمے فرمادئے زیادتی نہیں فرمائی آپ نے فرمایا: تو نے زیادتی کے لیے گنجائش ہی نہیں چھوڑی کیونکہ سلام کے تین ہی کلمات ہیں تم نے ان سب کو کہہ دیا اب میرے لیے زیادتی کی گنجائش نہ رہی کہ میں تجھے زائد کلمہ سے سلام کا جواب دیتا۔

قارئین کرام! یہ تو تھے سلام اور جواب سلام کے آداب و احکام اور اس کے عند اللہ مراتب۔ اب اس کے بعد میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سے ملحق چند مسئلے ایسے ہیں جن میں بعض لوگ بے علمی کی وجہ سے ان کو ناجائز سمجھتے ہیں حالانکہ وہ حق اور حدیث سے ثابت ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ (۱) سلام لینے دینے والے کا آپس میں مصافحہ کرنا (۲) ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت معافتہ کرنا یعنی ایک دوسرے کو گلے لگانا (۳) سلام کے وقت ایک کا دوسرے کے ہاتھوں کو چھونا (۴) کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا۔

سلام کے وقت آپس میں مصافحہ کرنے کے جواز پر چند احادیث

سلام کے بعد مصافحہ کرنے کے جواز پر چند احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

ابو ہذیل الربعی قال لقیۃ ابا داؤد الربعی سے ملاقات کی میں نے ان پر سلام کیا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیرا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ میں نے کہا میں تو یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ نے جو میرا ہاتھ پکڑا ہے خالص اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے آپ نے فرمایا ہاں! اسی طرح ہے لیکن میں نے تیرا ہاتھ اسی طرح پکڑا ہے کہ جیسے براء بن عازب نے میرا ہاتھ پکڑا انہوں نے مجھے اسی طرح کہا جس طرح میں نے تمہیں کہا اور میں نے اس کو کہا جیسے تو نے مجھے کہا۔ پس اس نے کہا اسی طرح ہے۔ لیکن میرا ہاتھ نبی پاک ﷺ نے پکڑا اور فرمایا: دو مومنوں میں سے نہیں ملاقات کرتے لیکن ہر ایک ان میں سے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ خالص اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہاتھ پکڑتا ہے ان کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے یہاں تک کہ ان دونوں کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: نبی ہیں دو مسلمان کہ ملاقات کریں پس مصافحہ کریں مگر ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں..... (براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ) نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں اور مصافحہ کریں اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر بیٹے اور ان کا یہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے سب گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں..... عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ: جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں ان میں سے ایک دوسرے پر سلام کہے ان دونوں میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اپنے ساتھی کو خوش کرے۔ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کی سورتیں نازل ہوتی ہیں ان دونوں میں سے سلام میں پہل کرنے والے کے لیے نوے نیکیاں اور جس نے مصافحہ کیا اس

عن ابی الہذیل الربعی قال لقیۃ ابا داؤد الربعی فسلمت علیہ فاخذ بیدی وقال تدری لم اخذت بیدک؟ فقلت ارجوان لا تکن اخذت بها الا لمودة فی اللہ عزوجل قال اجل ان ذاک کذلک ولكن اخذت بیدک کما اخذ بیدی البراء بن عازب وقال لی کما قلت لک فقلت له کما قلت لی؟ فقال رجل ولكن اخذ بیدی رسول اللہ ﷺ وقال مامن مومنین يلتقيان فیأخذ کل واحد منهما بيد اخيه لا يأخذ الا لمودة فی اللہ تعالیٰ ففتقرق ایدیہما حتی یغفر لہما۔

(کنز العمال مصنف علامہ علاء الدین علی ہندی ج ۹ ص ۲۲۱-۲۲۲۔ باب المصافحہ وتقبل الید حدیث نمبر ۲۷۷۷۸ مطبوعہ حلب)

عن البراء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ مامن مسلمین يلتقيان فيتصافحان الا غفر لہما قبل ان لوی یفترقا..... قال النبی ﷺ ان المسلمین اذا التقيا وتصافحا وضحک کل منهما فی وجہ صاحبه لا یفعلان ذلک الا اللہ لم یفترقا حتی یغفر لہما..... وروی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ اذا التقی الرجلان المسلمان فلم احدهما علی صاحبه فان احبهما الی اللہ احسنهما بشر الصحابه فاذا تصافحا نزلت علیہما مائة رحمة وللبادی منهما تسعون وللمصافح عشرة..... وعن ابن سعود رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال من تمام التحية الاخذ بالید..... وعن قتادة قال قلت لانس بن مالک رضی اللہ عنہ اكانت المصافحة فی اصحاب رسول اللہ ﷺ؟ قال نعم..... وعن ایوب بن بشیر

کے لیے دس نیکیاں..... عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی پاک ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ سلام کے مکمل ہونے میں مصافحہ کرنا شامل ہے۔ قنارہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک سے کہا کہ نبی پاک ﷺ صحابہ کرام سے مصافحہ کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! اس بخاری اور ترمذی نے روایت کیا۔ ایوب بن بشیر عدوی عنہ قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ابوذر غفاری سے کہا جبکہ وہ شام کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ایک حدیث کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ تو ابوذر غفاری نے کہا ہاں میں اس کی خبر آپ کو دوں گا۔ مگر یہ کہ شرکا جواب نہیں دوں گا! میں نے کہا شرکی بات نہیں! کیا رسول اللہ ﷺ مصافحہ کرتے جب تم آپ سے ملاقات کرتے؟ ابوذر غفاری نے کہا میں نے آپ سے کبھی ملاقات نہیں کی مگر نبی علیہ السلام نے مجھ سے مصافحہ کیا۔

جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لازم کر لیتا ہے کہ ان دونوں کی دعا کو قبول کرے گا اور ان دونوں کے ہاتھ آپس میں جدا نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ کوئی قوم نہیں جو آپس میں مل کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور ان کا یہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو آسمان سے منادی کرنے والا کہتا ہے کہ تم اٹھو اس حال میں کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ مسلمان کا مسلمان بھائی کا ہاتھ جو مناصفہ ہے۔

نہیں ہیں کوئی دو مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں جب آپس میں ملاقات کریں تو مصافحہ کریں اور نبی پاک ﷺ پر درود پڑھیں مگر آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان دونوں کے پہلے اور چھٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

العدوی عن رجل من عنزة قال قلت لابی ذر حيث سیر الی الشام انی ارید ان اسألك عن حدیث من حدیث رسول اللہ ﷺ قال اذن اخبرك به الا ان یكون شرًا قلت انه لیس بشر هل كان رسول اللہ ﷺ یصافحكم اذا لقیتموه؟ قال ما لقیته قط الا صافحنی.

(الترغیب والترہیب معنفہ حافظ ذکی الدین الترمذی ج ۳ ص

۳۳۳-۳۳۱ باب الترفیب فی المصافحہ مطبوعہ بیروت لبنان)

ممن مسلمین التقیا فأخذ احدهما بيد صاحبه

الا كان حقاً على الله عز وجل ان يحضر دعاءهما ولا يفرق بين ايديهما حتى يغفر لهما وممن قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك الا وجهه الا ناداهم مناد من السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم بحسنات..... تقبيل المسلم يد اخيه المصافحة.

(کنز العمال معنفہ علاء الدین علی بن ندی ج ۹ ص ۱۳۳-۱۳۴ باب

المصافحہ والعاقبت من الاکمال۔ حدیث نمبر ۲۵۳۶۷-۲۵۳۶۸ مطبوعہ طبع)

ممن عبدین متحابین فی اللہ یتقبل احدهما صاحبه فیصافحه ویصلیان علی النبی ﷺ الا لم یتفرقا حتی يغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منهما وما تاخر. (کنز العمال ج ۹ ص ۱۳۵ باب المصافحہ والعاقبت من الاکمال حدیث نمبر ۲۵۳۶۹ مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۴۷۵ باب فمن سلم علی من عبه نذا الترفیب والترہیب ج ۳ ص ۵۰۳ حدیث نمبر ۶۹ مطبوعہ بیروت)

مذکورہ احادیث کا خلاصہ چند امور ہیں

قارئین کرام! مصنف کے جواز پر تین عدد کتب احادیث سے جو روایات پیش کی گئیں ان کا خلاصہ چند امور ہیں۔ (۱) صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مصنف کرنے کو گناہوں کی بخشش کے لیے سند جانتے تھے اس لیے براء بن عازب نے اپنے مصنف کرنے والے کو اس کا ہاتھ پکڑ کر بخشش کی پیش گوئی فرمائی (۲) جب کوئی مسلمان آپس میں مصنفہ کریں اور اللہ کا ذکر کریں ان کے لیے آسمان سے منادی ہوتی ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیئے گئے اور تمہارے گناہوں کی نیکیاں بنادی گئیں (۳) ملاقات کے وقت جب کوئی آدمی اپنے سے بڑی عزت والے کا ہاتھ چوم لیتا ہے تو یہ مصنفہ میں شمار ہے۔ لہذا ہاتھ چومنے والے کو وہی ثواب ملے گا جو مصنفہ کرنے والے کو ملتا ہے (۴) جب دو مسلمان آپس میں مصنفہ کر کے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر ہنس پڑیں اور ان کا ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر ہنسنا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو ان دونوں کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں (۵) مصنفہ کرتے وقت ان دونوں میں سے جو اپنے دوست کو زیادہ خوش کرے اس کو نوے نیکیاں ملتی ہیں جبکہ دوسرے کو دس ملتی ہیں (۶) سلام مصنفہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

سلام کے بعد آپس میں معانقہ (یعنی گلے ملنا) کرنے کے جواز کے اثبات پر چند احادیث

انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام جب آپس میں ملاقات کرتے تو مصنفہ کرتے اور جب سفر سے آتے تو معانقہ کرتے یعنی ایک دوسرے سے گلے ملتے۔ اس کو طبرانی نے اوسط میں روایت کیا اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔

وعنه كان اصحاب النبي ﷺ اذا تلاقوا تصافحوا واذا قدموا من سفر تعانقوا رواه الطبرانی فی الاوسط ورجاله رجال الصحيح.
(مجمع الزوائد مصنف نور الدین علی بن ابی بکر شمس ج ۸ ص ۳۶ باب المصافح والسلام وحوذک مطبوعہ بیروت لبنان الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۳۳ حدیث نمبر ۵ الترغیب فی المصافح مطبوعہ بیروت)

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ زید بن حارثہ (ایک غزوہ سے) واپس مدینہ میں آئے اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ انہوں نے آکر دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی پاک ﷺ صرف تہ بند شریف باندھے ہوئے چادر شریف کو کھینچتے ہوئے اس کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ ﷺ کو رہنہ نہیں دیکھا نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد نبی پاک ﷺ نے زید بن حارثہ کو گلے لگایا اور ان کو بوسہ دیا..... ایوب بن بشر عزمہ قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت کرتا ہے اس آدمی نے کہا کہ میں نے ابوذر غفاری سے کہا: کیا رسول اللہ ﷺ آپ سے مصافحہ کرتے ہیں جب آپ رسول اللہ ﷺ سے ملاقات کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے کبھی رسول اللہ ﷺ سے ملاقات نہیں کی مگر آپ نے مجھ سے

عن عائشة قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله ﷺ في بيتي فاتاه ففرغ الباب فقام اليه رسول الله ﷺ عربانا يجرتوبه والله ما ايتته عربانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله رواه الترمذی....
عن ايوب بن بشر عن رجل من عنزة انه قال قالت لابي ذر هل كان رسول الله ﷺ يصافحكم اذا القيتموه قال ما لفته قط الا صافحتي وبعث الي ذات يوم ولم اكن في اهلي فلما جئت اخبرت فاسيته وهو على سرير فالنظمني فكانت تلک اجود واجود.... وعن الشعبي ان النبي ﷺ تلقى جعفر بن ابي طالب فالترمه وقبل ما بين عينيه....
وعن جعفر بن ابي طالب في قصة رجوعه من الارض المحبسة قال فخرجنا حتى اتينا المدينة

مصافحہ کیا، ایک دن رسول اللہ ﷺ نے میری طرف آدی بھیجا جب کہ میں اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا، جب میں گھر آیا مجھے آپ کے ٹکانے کی خبر ملی تو میں حضور ﷺ کے پاس اس وقت حاضر ہوا جب آپ تشریف فرما تھے تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے گلے لگایا یہ آپ کے گلے لگانا تمام چیزوں سے میرے لیے اجود اور احسن تھا..... شعشی سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے جعفر بن ابی طالب کی ملاقات کی تو آپ نے ان کو گلے لگایا اور دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا۔ جعفر بن ابی طالب سے روایت ہے کہ ان کے حبشہ سے لوٹنے کے واقعہ میں انہوں نے کہا کہ ہم حبشہ سے نکلے یہاں تک کہ مدینہ پہنچے تو حضور ﷺ مجھے ملے اور مجھے گلے لگایا پھر آپ نے فرمایا: کہ مجھے معلوم نہیں کہ مجھے آج خیر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ کیونکہ جعفر طیار کا آنا خیر فتح ہونے کے وقت ہی پیش آیا۔

فتلقانی رسول اللہ ﷺ فاعتنقی ثم قال مادری انا بفتح خبیر فرح ام بقدم جعفر و وافق ذلك فتح خبیر رواه فی الشرح السنة.
(مشکوٰۃ المصابیح مصنف ولی الدین محمد بن عبد اللہ خطیب تبریزی ص ۳۰۲
فصل الثانی باب المصافحہ والمعانقہ مطبوعہ مکتبہ المصطفائی شمیری بازار لاہور)

ایک دن رسول اللہ ﷺ نے میری طرف ایک آدی بھیجا اور میں گھر میں نہیں تھا، جب میں گھر آیا تو مجھے آپ کے بلانے کی خبر ملی تو میں حضور ﷺ کے پاس اس وقت حاضر ہوا جب آپ چارپائی پر تشریف فرما ہے تھے تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے گلے لگایا، آپ کا گلے لگانا تمام چیزوں سے میرے لیے اجود اور احسن تھا۔

وبعث الی ذات یوم ولم اکن فی اهلی فجئت فاحسرت انه ارسل الی فاتیته وهو علی سریره فالتزمتنی فکانت تلک اجود واجود (الترغیب والترہیب
ن ۳۳ ص ۲۳۳ حدیث نمبر ۱۳ باب المصافحہ والمعانقہ مطبوعہ بیروت)

معانقہ کرنے کے بارے میں مذکورہ احادیث کا خلاصہ چند امور ہیں

(۱) صحابہ کرام کا طریقہ عمل یہ تھا کہ جب کبھی سفر سے آتے تو ایک دوسرے سے معانقہ کرتے یعنی گلے ملتے اور صحابہ کا عمل امت کے لیے محبت ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: "اصحابی کالنجوم باہم اقتدیتم اھتدیتم یعنی میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ستاروں کی مثل ہیں ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے" لہذا ملاقات کے وقت معانقہ کرنا صحابہ کی اقتضا ہے اور یہ وہ اقتضا ہے جو کہ حقیقت میں ہدایت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو یہ عمل پسند ہے (۲) معانقہ کرنا محبت کی علامت ہے اور مسلمانوں کا آپس میں محبت کرنا عین ایمان ہے۔ حضور ﷺ نے زید بن حارثہ سے معانقہ فرمایا اور حضور ﷺ نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے معانقہ فرمایا جس میں معاذ اللہ بناوٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ یہ معانقہ خالص اللہ کی محبت کے لیے تھا لہذا ثابت ہوا کہ معانقہ سنت رسول ہے اور سنت میں مجبوبات سنت ہے (۳) اور خوشی میں معانقہ کے لیے ضروری نہیں کہ گلے میں قبضہ بھی ہو بلکہ سینہ اگر برہنہ بھی ہو تو پھر بھی معانقہ جائز ہے بلکہ سنت رسول ہے۔ کیونکہ جب آپ نے زید بن حارثہ سے معانقہ فرمایا اس وقت جبہ شریف کے بغیر آپ کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا اور بلکہ نبی پاک ﷺ

نے سوائے تہبند کے کوئی کپڑا نہ پہننے کی صورت میں زید بن حارثہ سے معاف نہ بھی کیا اور ان کو بوسہ بھی دیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے معاف کرنا عین محبت ہے اسی طرح چومنا بھی عین محبت ہے۔ لہذا اب میں ہاتھ پاؤں جو سننے کا مسئلہ زیر بحث لاتا ہوں۔

ہاتھ پاؤں چومنے کے جواز پر چند احادیث و آثار

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو ایک جہاد (غزوہ احد) میں بھیجا تو سب لوگ شکست خوردہ ہو کر بھاگ گئے اور ہم مدینہ طیبہ میں (اسی شرمندگی کی وجہ سے) چھپتے ہوئے آئے ہم نے کہا ہم ہلاک ہو گئے پھر ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو ہم نے کہا کہ ہم بھاگنے والے ہیں آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ تم بننے والے ہو اور میں تمہارے لیے پناہ گاہ ہوں۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور ابوداؤد میں بھی یہ روایت اسی طرح ہے اور فرمایا نہیں بلکہ تم لوٹنے والے ہو تو عبد اللہ بن عمر نے کہا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے قریب ہو گئے اور ہم نے آپ ﷺ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔

کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب ان کا عذر قبول ہوا تو حضور ﷺ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے انہوں نے نبی پاک ﷺ کے ہاتھ کو پکڑا اور بوسہ دیا۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا..... یحییٰ بن حارث زماری سے روایت ہے اس نے کہا کہ میں نے واٹلہ بن اسحاق سے ملاقات کی تو میں نے کہا (واٹلہ ابن اسحاق کو) تو نے اس ہاتھ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی بیعت کی ہے؟ میں نے عرض کی ہاں! میں نے کہا تم اپنے ہاتھ کو نکالو کہ میں اس کو بوسہ دوں۔ لہذا انہوں نے ہاتھ کو نکالا اور بوسہ دیا..... عبدالرحمن بن رزین سلمہ بن اوقع سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ کی اس ہاتھ سے بیعت کی تو ہم نے سلمہ بن اوقع کے ہاتھوں کو جو ما اور کسی نے بھی اس کو برانہ جانا اور نہ ہی انکار کیا۔ میں کہتا ہوں حج میں اس سے روایت ہے کہ طبرانی نے اس کو اوسط میں ذکر کیا اور اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اس کو ابو یعلیٰ نے روایت کیا۔

وعن ابن عمر قال بعثنا رسول الله ﷺ في سرية فحاص الناس حيصا واتيها المدينة فاختفينا بها وقلنا هلكتنا ثم اتينا رسول الله ﷺ فقلنا يا رسول الله نحن الفرار دون قال بل انتم العكارون وانا فتكم رواه الترمذي وفي رواية ابي داؤد نحوه و قال لابل انتم العكارون قال فدوننا فقلنا يده. (مشکوٰۃ شریف ص ۳۳۳ باب القتال فی الجہاد فصل دوم اصح المطابع دار م باغ کراچی)

عن كعب بن مالك انه لما نزل عذره اتي النبي ﷺ فاخذ بيده فقبلها رواه الطبراني وعن يحيى بن الحارث الزماري قال لقيت واٹلہ بن الاسقع فقلت بايعت يديك هذه رسول الله ﷺ فقال نعم قلت اعطني يدك اقبلها فاعطانيها فقبلتها رواه الطبراني وعن عبدالرحمن بن رزین عن سلمة بن الاكوع قال بايعت النبي ﷺ بيدي هذه فقبلناها فلم ينكر ذلك قلت في الصحيح منه البيعة رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات وعن ابن عمر انه قبل يد النبي ﷺ رواه ابو يعلى .

(مجمع الزوائد مصنف نور الدین علی بن ابی بکر بیہقی ج ۸ ص ۳۲۳ باب

قبله اليد مطبوعه بيروت لبنان)

صفوان بن عسال سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا اس نبی کے پاس ہمارے ساتھ چل اس کے ساتھی نے کہا اس کو نبی نہ کہو اگر اس نے تیری بات کو سن لیا تو اس کو چار آنکھیں لگ جائیں گی (معاذ اللہ) لہذا وہ دونوں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے۔ تو انہوں نے واضح آیات کے بارے میں سوالات کیے تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کرتم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ نہ چوری کرو نہ زنا کرو اور اس نفس کو قتل کرو کہ جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ اور نہ ہی کسی بڑی آدمی کو بادشاہ کے پاس بھیج کر لے جاؤ کہ وہ اسے قتل کر دے اور نہ چادو کرو اور نہ سود کھاؤ اور نہ ہی پاک و امسہ پر تہمت لگاؤ اور نہ ہی جنگ سے بھاگو اور تم یہود پر خاص حکم یہ ہے کہ تم ہفتے کے دن زیادتی نہ کرو۔ راوی کہتا ہے ان دونوں نے نبی علیہ السلام کے دونوں پاؤں مبارک کو چوما اور انہوں نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ نبی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: میری اتباع کرنے سے تمہیں کوئی چیز روکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دُعا کی کہ ہمیشہ ہمیشہ میری اولاد میں نبی رہے اور ہمیں خوف ہے اگر ہم نے آپ کی اتباع کی تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے۔ اس کو روایت کیا ترمذی ابو داؤد اور نسائی نے۔

عن صفوان بن عسال قال قال يهودى لصاحبه اذهب بنا الى هذا النبي فقال له صاحبه لا تقل نبي انه لو سمعك لكان له اربع اعين فاتي رسول الله ﷺ فسألاه عن آيات بينات فقال رسول الله ﷺ لا تشركو بالله شيئا ولا تسرفوا ولا تنزوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تمشوا ببرئ الى ذي سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تاكلوا الربوا ولا تقدفوا محصنة ولا تولوا للفرار يوم النزع و عليكم خاصة اليهود ان لا تعتدوا في السبت قال فقبلا يديه ورجليه وقال شهيدانك نبي قال فما يمنعكم ان تتبعوني قال ان داؤد عليه السلام دعا ربه ان لا يزال من ذريته نبي وانا نخاف ان تبعنا ان يقتلنا اليهود رواه الترمذى و ابو داؤد والنسائى.

(مشکوٰۃ المصابیح مصنفہ ولی الدین محمد بن عبداللہ خلیب تبریزی ص ۷۱ الفصل الثانی باب الکبائر وعلما مات اتفاق مطبوعہ ناصح الطابع کراچی)

زارع سے روایت ہے جو ذہد عبدالقیس میں تھا کہ جب ہم آئے مدینہ شریف کو تو ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں سواریوں کو دوڑانے لگے تاکہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ شریف اور پاؤں مبارک کو چومیں۔

عن زارع و كان في وفد عبد القيس قال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من وراجلنا فقبل يدر رسول الله ﷺ ورجله رواه ابو داؤد.

(مشکوٰۃ المصابیح مصنفہ ولی الدین محمد بن عبداللہ خلیب تبریزی ص ۳۰۲ فصل الثانی باب المسائفة والعاقبة مطبوعہ مصحفائی لاہور)

مذکورہ تین عدد کتب کی روایات کا خلاصہ چند امور ہیں

(۱) جنگ احد میں بھاگنے والے صحابہ کرام کی دلجوئی فرماتے ہوئے کہا کہ تم بھاگنے والے نہیں بلکہ تم لوٹنے والے ہو۔ ان کلمات کو سن کر ان بھاگنے والوں نے آپ کے ہاتھ چومے اور حضور ﷺ نے منع نہیں فرمایا۔ اگر ہاتھ چومنے خلاف شرع ہوتے تو حضور ﷺ منع فرمادیتے (۲) جن لوگوں کے ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں سے لگ گئے باوجود بہت ہی دفعہ غسل کرنے اور وضو کرنے کے ان ہاتھوں میں جو برکت آئی تو تابعین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاتھ چومے (۳) یہود نے جب آپ سے سوالات کئے اور آپ کے جوابات کو حق پایا تو انہوں نے آپ کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کو چوما اور شہادت دی کہ آپ سچے نبی

ہیں تو نبی پاک ﷺ ان کے فعل کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی جو کہ حدیث تقریری کا مرتبہ رکھتی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہاتھوں کو چومنا حدیث تقریری سے بھی ثابت ہے (۴) وفد عبدالقیس میں حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ کا فرمانا کہ جب ہم مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو ہم رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ اور پاؤں جلدی جا کر چومنے کے لیے سواری ایک دوسرے سے آگے بڑھاتے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کا نبی علیہ السلام کی قدم بوسی کے لیے دوڑنا عادت مسترہ تھی۔ جس سے ثابت ہوتا ہے صحابہ کا یہ عمل امت کے لیے کم از کم درجہ انتخاب ضرور رکھتا ہے۔ اب تو اس زمانے میں ہاتھ پاؤں چومنا اہل سنت و جماعت کا شعار بن چکا ہے۔ اب ہم ہاتھ پاؤں چومنے پر فقہاء کے چند اقوال پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

فقہاء اور شارحین کی نظر میں ہاتھ پاؤں چومنے کا جواز

ان النقیل علی سبیل البر بلا شہوة جائز بالاجماع..... ان رجلا اتی النبی ﷺ فقال یا رسول اللہ ارنی شیاً ازادہ بقینا فقال اذهب الی تلک الشجرۃ فادعہا فذہب الیہا فقال ان رسول اللہ ﷺ یدعوک ففجاءت حتی سلمت علی النبی ﷺ فقال لها رجعی فرجعت قال ثم اذن لہ فقیل رأسہ ورجلیہ.

(رد المحتار المعروف شامی معنیزین العابدین شامی ج ۶ ص ۳۸۳ باب الاستبراء وغیرہ۔ کتاب النظر والابواب مطبوع مصر)

ہاتھ پاؤں کا بلا شہوت چومنا نبی کے طریقے پر بالاجماع جائز ہے..... ایک آدمی نبی پاک ﷺ کے پاس حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! مجھے کوئی ایسی چیز دکھائیں جس کی وجہ سے میرے یقین میں اضافہ ہو جائے آپ نے فرمایا: اس درخت کے پاس جاؤ اور اس کو میری طرف بلائیں وہ اس کی طرف گیا اور اس نے جا کر درخت کو کہا کہ تجھے رسول اللہ ﷺ بلاتے ہیں لہذا وہ درخت آیا اور آپ پر سلام کیا آپ نے اس کو کہا کہ تم واپس لوٹ جاؤ پس وہ درخت واپس لوٹ گیا (اس نے آپ سے اذن طلب کیا ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے) آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ لہذا اس آدمی نے آپ کے سر مبارک اور آپ کے پاؤں مبارک کو چوما۔

ان قبل ید عالم او سلطان عادل لعلمہ وعدلہ لایأس بہ ہکذا ذکرہ فی فتاوی اہل سمرقند وان قبل ید غیر العالم وغیر السلطان العادل ان ارادہ بہ تعظیم المسلم واکرامہ فلا یأس بہ..... تعقیل ید العالم والسلطان العادل جائز ولا رخصۃ فی تعقیل ید غیر ہما. (فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۳۶۹ الباب الثامن والعشرون کتاب اکرامیہ مطبوع مصر)

ان قبل ید عالم او سلطان عادل لعلمہ وعدلہ لایأس بہ ہکذا ذکرہ فی فتاوی اہل سمرقند وان قبل ید غیر العالم وغیر السلطان العادل ان ارادہ بہ تعظیم المسلم واکرامہ فلا یأس بہ..... تعقیل ید العالم والسلطان العادل جائز ولا رخصۃ فی تعقیل ید غیر ہما. (فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۳۶۹ الباب الثامن والعشرون کتاب اکرامیہ مطبوع مصر)

(حجر اسود کے چومنے سے) بعض علماء نے خانہ کعبہ کے ارکان کی تعقیل سے ہر اس آدمی کی تعقیل کو مستحب کیا جو تعظیم کا مستحق ہے چاہے آدمی ہو یا غیر آدمی۔ آدمی کے ہاتھ کو چومنا اس کا ذکر کتاب الآداب میں آیا ہے اور آدمی کے ہاتھ کے علاوہ جو ہے اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل سے نقل کیا گیا کہ آپ سے منبر

استنبط بعضهم من مشروعیۃ تعقیل الارکان جواز تعقیل کمل من یتحقق التعظیم من آدمی وغیرہ فاما تعقیل ید الادمی فباتی فی کتاب الأدب واما غیرہ فنقل عن الامام احمدانہ سنل عن تعقیل لخبیر النبی ﷺ وتعقیل قبرہ فلم یر بہ بأسا.....

ونقل عن ابن ابی الصیف الیمانی احد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف واجزاء الحديث و قبور الصالحين وبالله التوفيق.
(فتح الباری معنہ امام ابن حجر عسقلانی ج ۳ ص ۳۷۳ باب تقبیل الجوز کتاب الحج مطبوع مصر)

مذکورہ فقہی عبارات کا خلاصہ چند امور ہیں

(۱) ہاتھ جوئے میں اگر شہوت کا خطرہ نہ ہو تو بالا جماع جائز ہے۔ کیونکہ نبی پاک ﷺ کے سر مبارک اور پاؤں مبارک کو چوما جس نے آپ سے معجزہ طلب کیا تھا (۲) عالم اور عادل بادشاہ کے ہاتھ جوئے میں کسی قسم کی قاحت نہیں لہذا اساتذہ کرام والدین اور مرشد کے ہاتھ جوئے میں بھی کوئی قاحت نہیں کیونکہ یہ اس عزت کے مستحق ہیں کہ ان کے ہاتھوں کو چوما جائے (۳) امام ابن حجر نے حجر اسود کے چومنے پر مختلف فقہاء کی آراء کو نقل کیا ہے کہ جب حجر اسود کا چومنا جائز ہے تو اس سے نکلتا ہے کہ ہر وہ چیز جو تقسیم کی مستحق ہے چاہے وہ آدی ہو یا غیر اس کا چومنا جائز ہے۔ اس لیے جب امام احمد بن حنبل سے منبر رسول اور قبر رسول جوئے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جائز قرار دیا اسی طرح علمائے مکہ نے قرآن مجید احادیث نبوی اور قبور صالحین کو چومنا جائز کہا..... ہاتھ پاؤں جوئے کے بارے میں دیوبندی اور اہل حدیث عوام تو کجا ان کے علماء بھی اس پر شرک و بدعت کے نوحے دیتے ہیں۔ بلکہ یہ بات اہل سنت بریلوی کے درمیان اور علمائے دیوبند و اہل حدیث کے درمیان مابہ الامتیاز بنی ہوئی ہے کہ دیوبندی وہ ہوتا ہے جو ہاتھ پاؤں جوئے کو شرک و بدعت قرار دیتا ہے اور بریلوی وہ ہوتا ہے جو ہاتھ پاؤں جوئے کو جائز سمجھتا ہے۔ لیکن یہ لوگ اگر شرعی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلہ میں غور و فکر کریں تو میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ آپس میں یہ فعل شرک نظر نہیں آئے گا ورنہ اس کی زد میں ان کے اکابر بھی آئیں گے۔ اہلحدیثوں کے امام وحید الزمان غیر مقلد نے اپنی مشہور کتاب ”ہدیۃ الہدی“ میں یوں لکھا ہے۔

ملاحظہ فرمائیں۔

چومنا کہیے اور حجر اسود کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی پاک ﷺ کے ہاتھ پاؤں جوئے سے رہے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کو چوما۔ نبی پاک ﷺ نے زید بن حارثہ اور عثمان بن مظعون کو چوما ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی پاک ﷺ کی وفات شریف کے بعد آپ کی پیشانی مبارک کو چوما اور عثمان غنی قرآن مجید کو چومتے تھے اور مطاعلی قاری نے اپنے رسالہ مورد الروی میں نقل کیا کہ عز بن جماع اور اس کے غیر نے تمسک پکڑا ہے قبر کو چومنے میں اور اس کو مس کرنے میں احمد بن حنبل کے قول کی وجہ سے انہوں نے فرمایا اس میں کوئی خوف نہیں۔

واما التقبيل فلا يختص بالكعبة ولا بالحجر
بل الصحابة كانوا يقبلون يد النبي ورجله و كانت
فاطمة تقبل النبي و قبل النبي زيد بن حارثة و عثمان
بن مظعون و ابوبكر قبل النبي بعد مامات و كان
عثمان يقبل المصحف و نقل على القاري في رسالته
المورد الروي ان العزبن جماعة و غيره تمسك في
تقبيل القبر و مسه بقول احمد لا بأس به.
(ہدیۃ الہدی معنہ وحید الزمان اہل حدیث ص ۳۳ فصل شدہ بعض
اخواننا الخ مطبوع لاہور پریس ذیلی)

یاد رہے اہل حدیث کے امام وحید الزمان نے مسئلہ کی حقیقت کو حدیث کی روشنی میں پیش کیا۔ کہیے اور حجر اسود کو جب چومنا جائز ہے تو وہ ان کی عظمت کی وجہ سے ہے اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ عظمت و شان دیتا ہے اس کے چومنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ

صحابہ رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پاؤں چوستے تھے۔ عثمان بن مظعون کی وفات کے بعد رسول اللہ نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ مولوی وحید الزمان نے واضح الفاظ میں ہاتھ پاؤں چوسنے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کیونکہ شریعت مصطفیٰ میں صحابہ کا عمل اعلیٰ درجے کی حجت ہے۔ اس لیے وحید الزمان اس کا انکار نہ کر سکا بلکہ اس کا اقرار کرتے ہوئے وہی دلائل لایا جو ہاتھ پاؤں چوسنے پر علمائے بریلوی لاتے ہیں اور فقہائے کرام نے تو اس سے بڑھ کر ان بزرگوں کی قبر کو بوسہ دینا بھی جائز لکھا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی کے خواب کا واقعہ جو حدیث میں مذکور ہے۔ اس کو خواب آئی کہ میں نے دروازہ کی چوکھٹ اور دروازے کے بالائی حصہ کی لکڑی کو چوما ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان فرماتے ہوئے اسے کہا کہ تم جاؤ ماں کے قدم چومو اور باپ کا سر چوما۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ ﷺ اوہ دونوں فوت ہو چکے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جا ماں کی قبر کو پاؤں کی طرف سے چوم اور باپ کی قبر کو سر کی طرف سے چوم۔ تو اس روایت نے واضح کر دیا کہ ماں باپ کے قدموں کو بھی چومنا جائز ہے اور ان کی قبروں کو بھی چومنا جائز ہے۔ دیوبندی علماء کے امام مولوی رشید احمد گنگوہی نے ایک سوال کے جواب میں ہاتھ پاؤں چوسنے کو تو جائز قرار دیا لیکن اپنا خدشہ ظاہر کیا کہ عوام اس سے فتنہ میں پڑ جائیں گے اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مولوی رشید احمد گنگوہی کے اپنے دل اور اپنے عقیدہ کی بات ہے ورنہ قانون شرعی یہی ہے کہ ہاتھ پاؤں چوسنے جائز ہیں تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ اب مولوی رشید احمد گنگوہی کی اصل عبارت پیش کی جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

بزرگوں کے قدموں کو بوسہ دینے کا حکم اور بوسہ دینا بزرگان اہل سنت کے قدم کو اگرچہ درست ہے مگر اس کا کرنا اولیٰ نہیں کہ عوام اس سے فتنہ میں پڑ جاتے ہیں۔ لہذا اس کو ترک کرنا چاہیے۔

(فتاویٰ رشیدیہ، کالم ص ۱۳۶، کتاب البدعات، مطبوعہ محمد سعید ایدنز مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی)

قارئین کرام! بوسہ دینے سے کونسا فتنہ ہے جس میں عوام پڑ جائیں گے؟ یہ فتنہ اندرونی بیماری کی وجہ سے نظر آتا ہے ورنہ بوسہ دینے کو کسی نے سجدہ نہیں قرار دیا کیونکہ اگر بوسہ دینے میں سجدہ کرنے کا حکم پایا جاتا تو رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہاتھ پاؤں چوسنے سے منع کر دیتے بلکہ آپ نے ہاتھ پاؤں چوسنے کا اذن دیا۔ تو پھر صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پاؤں کو چوما۔ جبکہ ابھی مجمع الزوائد کے حوالے سے گزر چکا ہے۔ معجزہ طلب کرنے والے صحابی نے جب دیکھا کہ درخت حضور ﷺ کے ٹکانے سے آیا اور پھر واپس جانے کا حکم پا کر واپس چلا گیا تو اس نے آپ سے اذن طلب کیا کہ وہ آپ کے سر مبارک اور پاؤں مبارک کو بوسہ دے۔ آپ نے اذن دیا اور اس نے آپ کے سر مبارک اور پاؤں مبارک کو بوسہ دیا۔ اگر پاؤں کو بوسہ دینا سجدہ ہوتا تو حضور اس کی کبھی اجازت نہ دیتے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے واضح الفاظ میں فرمادیا جبکہ کسی صحابی نے عرض کیا کہ حضور جیسے دوسرے بادشاہوں کو لوگوں کو بوسہ کرتے ہیں آپ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں ہم بھی آپ کو بوسہ کریں تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا: اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاندان کو سجدہ کرتی۔ اس حدیث نے واضح کر دیا کہ علمائے کرام صوفیائے عظام والدین اور پیر و مرشد کے ہاتھ پاؤں چوسنے جائز ہیں اور یہ سجدہ نہیں کہلاتا ہے۔ کیونکہ ان کا ثبوت حدیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا اور اس چوسنے کو سجدہ قرار دینا اور پھر اس پر کفر و شرک کے فتوے لگانا یہ بہت بڑی زیادتی اور مداخلت فی الدین ہے یا پھر اپنی جہالت کا اظہار ہے۔

اعتراف

علماء اور عظماء کے سامنے زمین کو چومنا حرام ہے۔۔۔۔۔

اور زاہدی میں مذکور ہے کہ سلام میں رکوع کے قریب تک جھکتا یہ

تقبیل الارض بین بد العلماء والعظماء

فحرام..... وفي الزاہدی الايماء في السلام الى

قریب الرکوع کالسجود وفي المحيط انه بکره الانحساء للسلطان وغيره وظاهر کلامهم اطلاق السجود علی هذا التقبيل. (در مختار مع رد المحتار ج ۶ ص ۶۸۳) دیتی ہے۔

کتاب الحضر والابواب الاستراہ مطلوبہ مصر

مذکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ کسی انسان کے آگے جھکتا سجدہ کرنا شرک ہے۔ لہذا کسی کے پاؤں چومنا شرک ہے لہذا بزرگوں کے سامنے زمین کو چومنے والے اور ان کے پاؤں چومنے والے مشرک ہیں۔

جواب: پہلی بات تو یہ ہے کہ کتب فقہ میں کتاب الصلوٰۃ میں سجدہ کی بحث آتی ہے اور وہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سجدہ کی نیت کے بغیر زمین پر اوندھا لیتا گیا تو سجدہ نہ ہوا۔ جیسا کہ بعض لوگ بیماری یا سردی سے چار پائی پر اوندھ پڑ جاتے ہیں اس کو سجدہ نہیں کہتے۔ یاد رہے سجدہ کی دو قسمیں ہیں۔ سجدہ تجرد اور سجدہ عبادت۔ سجدہ تجرد تو یہ ہے کہ کسی کی ملاقات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کرنا اور سجدہ عبادت یہ ہے کہ کسی کو خدا سمجھ کر یا خدا جیسا سمجھ کر سجدہ کرے تو یہ سجدہ غیر کی عبادت کہلانے گا اور یہ شرک ہے اور اس عقیدے کے ساتھ سجدہ کرنے والا مشرک ہے۔ یہ سجدہ کسی دین میں جائز نہیں ہوا کیونکہ ہر نبی کو حید لے کر آیا ہے شرک لے کر نہیں آیا ہاں سجدہ تجرد نبی علیہ السلام سے پہلے دوسرے انبیاء کے دین میں جائز رہا۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تو یہ سجدہ تجرد شریعت محمدیہ میں آ کر حرام ہو گیا۔ اب کوئی کسی کو سجدہ تجرد بھی کرے تو وہ مجرم ہے گنہگار ہے۔ بلکہ بعض نے اسے مرتکب کبیرہ بھی لکھا ہے۔ لیکن اس کو شرک یا کافر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اسی طرح کتب فقہ میں لکھا ہے۔ اس تمہید کے بعد ہم اصل اعتراض کا جواب پیش کرتے ہیں۔ معترض نے اس عبارت کا خلاصہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ علماء کے سامنے زمین چومنے والا رکوع کے قریب تک جھکنے والا مشرک ہے۔ یہ اس کا کہنا فقہائے امت کے فیصلے کے خلاف جرات ہے۔ کیونکہ پاؤں چومنا کثیر احادیث سے ثابت ہے۔ مولوی رشید احمد گنگوہی نے بھی اس کو جائز کہا ہے۔ پھر یہ شرک کیسے ہو گیا اور تمہارے اس فیصلے کی زد میں رشید احمد گنگوہی بھی آتا ہے تو کیا تم اس کو بھی کافر کہو گے اور شامی یا در مختاری جو عبارات معترض نے پیش کی ہے۔ اگر وہی عبارت پوری نقل کرتا اور اس پر غور کرتا تو یہ اعتراض نہ کرتا کیونکہ در مختار میں اسی جگہ موجود ہے "ان کان علی وجہ العبادة کفر وان کان علی وجہ التحية لا۔ (یعنی علماء اور عظماء کے سامنے زمین چومنا) اگر بطریق عبادت ہے تو کفر ہے اور اگر بطریق تحیہ ہے تو کفر نہیں ہے" اور شامی کی یہ عبارت فقہاء کی ظاہری کلام ایسے چومنے کو سجدہ کہتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ کوئی آدمی کسی کامل کے سامنے زمین پر سر سنجو دو ہوا اور اس طرح کار سنجو دو ہونا یہ سجدہ ہی کہلاتا ہے زمین چومنا نہیں کہلاتا یا پھر وہ چومنے کے ساتھ وہ زمین پر پیشانی کو بھی رکھتا ہے۔ اس طرح یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ بہر صورت اگر زمین کو چومنے کو سجدہ قرار دیا جائے تو یہ سجدہ تحیہ ہی ہوگا سجدہ عبادت نہیں کہا جائے گا اور ایسا کرنے والے کو مشرک نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یاد رہے کسی مزار کے سامنے یا کسی ذی عزت کے سامنے زمین چومنا اور پاؤں کے چومنے میں فرق ہے۔ پاؤں چومنے میں کسی کو بھی عبادت کا وہم نہیں ہوتا اس کو ہر ایک تعظیم ہی کہتا ہے۔ بخلاف اس آدمی کے جو زمین کو چومتا ہے تو اس کی شکل و ہیئت سجدہ کے قریب ہو جاتی ہے اس لیے یہ فعل ناجائز ہے اور عقائد اہل سنت کے خلاف ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

قیام تعظیسی کے جواز پر چند روایات، شارحین اور فقہاء کے چند اقوال

وعن محمد بن هلال عن ابيه ان ابی

صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج فمساله حتى يدخل بيته

نبي كريم ﷺ

محمد بن بلال اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک

جب مجلس سے اٹھتے تو ہم آپ کے لیے

کھڑے ہوتے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہو جاتے۔
اس کو بزاز نے روایت کیا اور بزاز کے تمام رجال ثقہ ہیں۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ مشابہہ ہیئت نہ سیرت اور صورت
میں اور ایک روایت ہے کہ کلام و گفتگو میں رسول اللہ ﷺ سے
کسی کو نہیں دیکھا۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس
تشریف لاتیں آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ان کا ہاتھ
پکڑتے پس اسے بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر نہیں بٹھادیتے۔ جب
حضور ﷺ ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ آپ کے
لیے کھڑی ہو جاتیں آپ کے ہاتھ مبارک کو پکڑتیں اور بوسہ دیتیں
اور اپنی جگہ پر نہیں بٹھادیتیں۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا۔

قارئین کرام! ان دو حدیثوں میں واضح الفاظ میں قیام تعظیمی کا ذکر پایا گیا ہے۔ مجمع الزوائد کی روایت جس کو بزاز نے صحیح سند
کے ساتھ روایت کیا ہے اس میں واضح الفاظ میں موجود ہے کہ نبی پاک ﷺ جب مجلس سے اٹھتے تو صحابہ کرام بھی تعظیماً
کھڑے ہو جاتے۔ جب تک نبی علیہ السلام اپنے گھر میں داخل نہ ہوتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھڑے رہتے اور اگر یہ قیام تعظیمی
عبادت ہوتا جیسے کہ علماء یوں بند اور اہلحدیث کہتے ہیں تو حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو منع فرمادیتے بلکہ حرمت کا حکم فرماتے جبکہ ایسا نہیں
ہے۔ تو ثابت ہوا کہ قیام تعظیمی سنت رسول و سنت صحابہ ہے کیونکہ خود حضور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آمد پر کھڑے ہوتے رہے
اور حضرت فاطمہ بھی حضور کی آمد پر کھڑی ہوتی رہیں اور یہ ایک قسم کی نص ہے جو از تعظیمی کے لیے۔

حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ
ﷺ نے معاذ کی طرف حکم بھیجا اور سعد کے اس حکم پر جب
بنو قریظہ اترے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے
قریب ہی تھے۔ پس وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے جب مسجد کے
قریب پہنچے تو حضور ﷺ نے انصار کے لیے فرمایا: کہ اپنے
سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت
کیا۔

عن ابی سعید الخدری قال لما نزلت بنو
قریظہ علی حکم سعد بعث رسول اللہ ﷺ
الیہ وکان قریباً منہ فجاء علی حمار فلما من
المسجد قال رسول اللہ ﷺ لئلا نصار قوموا
الی سیدکم متفق علیہ۔

(مشکوٰۃ الصالح مصنف ولی الدین محمد بن عبداللہ خلیب تمیزی
ص ۲۰۲ باب القیام فصل اول مطبوعہ مصطفائی کشمیری بازار لاہور۔ پاکستان)

قارئین کرام! اس حدیث میں قیام تعظیمی کے لیے امر رسول موجود ہے۔ آپ نے انصار کو فرمایا کہ تم اپنے سردار کے لیے
کھڑے ہو جاؤ۔ بعض لوگوں نے اس میں بہت تاویلیں کی ہیں کہ یہ قیام حضرت سعد کی مدد کے لیے تھا کیونکہ وہ بیمار تھے لیکن محدثین
نے اس قیام کو قیام تعظیمی قرار دیا ہے۔ جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی مشہور کتاب ”اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ“ میں اس
حدیث کے نیچے لکھتے ہیں۔

اکابر علماء نے اس پر اجماع کیا ہے کہ اس حدیث سے اہل
فضل کے اکرام پر اور امام محی السنۃ محی النیۃ نووی رحمۃ اللہ علیہ

اجماع کردہ اند جمہیر علماء باین حدیث
بسا کرام اہل فضل از علم یا صلاح یا شرف بقیام

نے فرمایا کہ یہ قیام خاص کر اہل فضل کے لیے جب وہ تشریف لائیں تو مستحب ہے اور اس بارے میں بہت سی احادیث بھی آچکی ہیں اور اس سے نئی کے بارے میں کوئی صحیح اور صریح حدیث نہیں آئی۔ مطالب المؤمنین کتاب میں قیام سے نقل کیا گیا ہے کہ اہل فضل کی تعظیم کے لیے کسی بیٹے والے کو قیام تعظیمی کرنا مکروہ نہیں ہے۔ یعنی اس کی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے۔

وامام محی السنۃ محی الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ گفتے کہ ابن قیام مر اہل فضل را وقت قدوم آوردن ایشان مستحب است واحادیث درین باب ورود یافتہ و درنہے ازاں صریحا چیزے صحیح نشدہ و در مطالب المؤمنین از قیہ نقل کردہ کہ مکروہ نیست قیام جالس از برائے کسیکہ در آمدہ است بروئے بجهت تعظیم و قیام مکروہ بعینہ نیست۔

(ابجد المدعات ج ۳ ص ۳۰، معنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی

کتاب الآداب باب القیام فصل اول مطبوعہ نول کشور، لکھنؤ)

تو اس حدیث کی شرح سے جو شح نے کی ہے، یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ قیام تعظیمی میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں۔ اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شخص میلااد میں قیام کے بارے میں اپنا عقیدہ نقل کرتے ہوئے یہاں تک لکھ دیا کہ میرے اعمال میں سے سب سے بڑا مفید عمل قیام میلااد ہے۔

اے اللہ! میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جسے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں۔ میرے تمام اعمال میں فسادیت موجود رہتی ہے۔ البتہ مجھ فقیر فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے بہت شاندار ہے اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلااد کے موقع پر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایت ہی عاجزی و انکساری، محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک ﷺ پر درود و سلام بھیجتا رہا ہوں۔ اے اللہ! وہ کونسا مقام ہے جہاں میلااد مبارک سے زیادہ تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے اے ارحم الراحمین! مجھے پاک یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی بیکار نہیں جائے گا۔ بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے دعا کرے وہ کبھی مسترد نہیں ہو سکتی۔

(اخبار الاخبار مصنف شیخ عبدالحق محدث دہلوی ترجمہ مولانا سبحانی محمود صاحب ص ۶۲۳، مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات، مطبوعہ مدینہ پبلشنگ کمپنی ہندو ڈکراچی) شیخ کے مذکورہ کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام تعظیمی جائز اور حق ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، خطہ ہند کے علماء کی اسناد آپ ہی تک پہنچتی ہیں۔ مؤلفین و مخالفین سب کے نزدیک شیخ کی شخصیت مسلّمہ ہے، جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت کے پیش نظر میلااد مصطفیٰ میں قیام کو اپنا بہترین عمل قرار دیا اور اس عمل کی وجہ سے ان کی پر امید نگاہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا اور اس عمل کے صدقے جو بھی میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو بھی رد نہیں فرمائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قیام تعظیمی کے جو اوزار میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بلکہ کلام شیخ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک ایسا عمل ہے جو مردود نہیں ہوگا اور میلااد النبی ﷺ کی مجلس میں آپ کی آمد کے ذکر کے وقت تعظیماً کھڑے ہو جانا یہ ایک ایسا عمل ہے۔ مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی اشرف علی تھانوی کے پیرومرشد حاجی امداد اللہ مبارک جرحی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کو محبوب سمجھا۔ ملاحظہ فرمائیں۔

قیام مولد شریف اگر بوجہ آنے نام آنحضرت کے کوئی شخص تعظیماً قیام کرے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ جب کوئی آتا ہے تو لوگ اس کی تعظیم کے واسطے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اس سرور علم و عالمیوں (روحی فداہ) کے اسم گرامی کی تعظیم کی گئی تو کیا گناہ ہے؟

(خاتم امداد یہ مصنف حاجی امداد اللہ مبارک جرحی حصہ دوم ص ۶۸، مطبوعہ کتب خانہ شرف الرشید شاہ کوٹ شہر پورہ۔ پاکستان)

فرمایا کہ مولد شریف تمامی اہل حریمین کرتے ہیں اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے اور حضرت رسالت پناہ کا ذکر ایسے مزموم ہو سکتا ہے۔ البتہ جو زیادتیاں لوگوں نے اختراع کی ہیں نہ چاہیں اور قیام کے بارے میں کچھ نہیں کہتا بس مجھ کو ایک کیفیت قیام میں حاصل ہوتی ہے۔ (شام امدادی مصنف حاجی امداد اللہ مہاجرکی حصہ دوم ص ۳۷ مطبوعہ مکتب خانہ شرف الرشید شاہ کوٹ شیخوپورہ۔ پاکستان)

مولانا حاجی امداد اللہ مہاجرکی رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ عبارات سے معلوم ہوا ہے کہ ان کے زمانہ میں ہی قیام تعظیمی پر علمائے دیوبند نے اعتراض کرنے شروع کر دیئے تھے جو حاجی امداد اللہ مہاجرکی کو پہنچنے انہوں نے اس کے رد میں فرمایا کہ کچھ لوگ قیام میلاد شریف سے منع کرتے ہیں جو کہ حضور ﷺ کے نام مبارک آنے پر قیام کیا جاتا ہے۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی آتا ہے تو لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں جبکہ یہ عام مسلمانوں کا طریقہ ہے تو پھر رسول اللہ ﷺ کے اسم گرامی کی تعظیم کے لیے اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب کہ حریمین شریفین میں میلاد کیا جاتا ہے۔ ان کا عمل ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے اور اپنے لیے فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس قیام میں ایک کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ حاجی صاحب نے اپنی کتاب ہفت مسئلہ میں کہا ہے کہ مجھے تو قیام میلاد میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ نامعلوم لوگ کیوں انکار کرتے ہیں اور اسی شام امدادی کے ۵۰ پر یوں لکھتے ہیں۔

ہمارے علماء اس زمانہ میں جو کچھ قلم میں آتا ہے بے محابا فتویٰ دے دیتے ہیں علمائے ظاہر کے لیے علم باطن بہت ضروری ہے۔ بدوں اس کہ کوئی کام درست نہیں ہوتا۔ فرمایا ہمارے علماء مولد شریف میں بہت تنازعہ کرتے ہیں تاہم علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں۔ جب صورت جواز کی موجود ہے پھر کیوں ایسا تشدد کرتے ہیں اور ہمارے واسطے اتباع حریمین کافی ہے۔ البتہ وقت قیام کے اعتقاد و تولد کا نہ کرنا چاہیے (یعنی اسی کھڑے رسول اللہ پیدا ہوز ہے ہیں) اگر احتمال تشریف آوری کیا جائے مضا تقہ نہیں کیونکہ عالم خلق عقیدہ زمان و مکان ہے لیکن عالم مردوں سے پاک ہے۔ پس قدم رنجہ فرمانا ذات بابرکات کا بعد نہیں ہے۔

حاجی صاحب نے اس آخری عبارت میں مسئلہ کو بالکل واضح کر دیا کہ نبی پاک ﷺ کے لیے یہ تصور کرنا کہ وہ مفضل میلاد میں تشریف لارہے ہیں ہم ان کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ایسا تصور کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ عالم امر کا ہے اور عالم امر میں قرب و بعد کا کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا رسول اللہ ﷺ ساری کائنات میں بیک وقت موجود ہو سکتے ہیں۔ حاجی صاحب نے ان علماء پر تنقید کی یعنی رشید احمد گنگوہی اور اشرف علی تھانوی کے متعلق ان کی قلم میں جو کچھ آتا ہے بے محابا لکھتے چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ علماء ظاہر میں سے ہیں اور علمائے ظاہر مسائل کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ علوم ظاہر یہ ہے کہ علم باطن بھی ہو۔ اگر ان علماء کو علم باطنی ہوتا تو اس مسئلہ کو عالم امر سے شمار کرتے پھر قرب و بعد کی بناء پر کسی قسم کا تنازعہ نہ کرتے۔ اب قیام تعظیمی پر حاجی امداد اللہ مہاجرکی کی تائید میں چند ایک فقہی عبارات پیش کی جاتی ہیں کہ جن سے مسئلہ کی حقیقت خوب عیاں ہوگی اور قیام تعظیمی کی شرعی حیثیت بھی سامنے آجائے گی۔

قرآن پڑھنے والے کے لیے عالم دین کے آنے پر قرآن چھوڑ کر اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے

وفي الوهبانية يجوز بل يندب القيام تعظيماً
وللقيام كما يجوز القيام والولقاري بين بدى العالم
وسيجئ نظاماً..... (قوله يجوز بل يندب القيام
تعظيماً للقيام الخ) اى ان كان ممن يستحق التعظيم
قال فى القنية قيام الجالس فى المسجد لمن دخل
وہبانہ میں ہے کہ قیام تعظیمی جائز ہے بلکہ مستحب ہے جیسا
کہ قرآن پڑھنے والے کے لیے عالم کے آنے پر تعظیماً کھڑا ہونا
جائز ہے۔ اتنی عبارت در مختار کی ہے۔ اب اس کی توضیح کے لیے
ابن العابدین اس کی وضاحت کے لیے فرماتے ہیں صاحب در مختار
کا (یہ قول بجوز بل يندب القيام للقيام آنے والے کے

لے قیام تعظیسی کرنا مستحب ہے) فرماتے ہیں قیام تعظیسی اس آدمی کے لیے مستحب ہے جو تعظیم کا مستحق ہو اور قیہ میں ہے کہ مسجد میں بیٹھنے والا آنے والے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے تو جائز ہے اور اسی طرح یہ بھی جائز ہے کوئی قاری قرآن پڑھ رہا ہو تو وہ آدمی آجائے جو تعظیم کا مستحق ہے تو قرآن پڑھنے والے کے لیے اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے اور مشکل الا آثار لمادی میں ہے کہ غیر کے لیے قیام مکروہ بعینہ نہیں ہے، مکروہ وہ قیام ہے کہ جس کے لیے قیام کیا گیا ہے وہ اپنے لیے قیام کو پسند کرے اور اگر اس آدمی کے لیے قیام کیا گیا ہے جس کے لیے قیام نہیں کیا جاتا (یعنی ایسا دنیا دار جو بددی یا بادشاہ جو اپنے لیے لوگوں کو کھڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے) وہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے قیام تعظیسی بالکل جائز ہے۔ درمختار اور رد المحتار کی دونوں عبارتوں نے مسئلہ کو الجھن میں نہیں رہنے دیا بلکہ واضح کر دیا کہ قیام تعظیسی مستحب ہے اور اس آدمی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے شرعی شان عطا فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے اوپر سے عالم دین یا وہ آدمی جو مستحق تعظیم ہے آگیا تو قاری کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن بند کر کے اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے۔

علیه تعظیما. و قیام قارئ القرآن لمن یجئ تعظیما لایکروه اذا کان ممن یتستحق التعظیم وفی مشکل الآثار القیام لغیره لیس بمکروه لعینہ انما المکروه محبة القیام لمن یتقام له. فان کان لمن لایقام له لایکروه. قال ابن وهبان اقوال وفی عصرنا ینبغی ان یتستحب ذلک ای القیام لما یورث ترکہ من الحقد والبغضاء والعداوة لاسیما اذا کان فی مکان اعتید فیہ القیام وما ورد من التواعد علیہ فی حق من یجب القیام بین یدیه کما یفعله ترکہ والاعاجم ۵۱. (رد المحتار مع رد مختار ج ۶ ص ۳۸۳ معنفذین العابدین شای کتاب النظر والاباح باب الاستبراء مطبوعہ مصر)

وقال بعض العلماء فی الحدیث اکرام اهل الفضل من علم او صلاح او شرف بالقیام لهم اذا قبلوا هكذا احتج بالحدیث جماہیر العلماء وقال القاضی عیاض القیام المنہی تمنلہم قیام طول جلوسه وقال السنوی هذا القیام للقدام من اهل الفضل مستحب وقد جاءت احادیث ولم یصح فی المنہی عنہ شی صریح وقد جمعت کل ذلک مع کلام العلماء علیہ فی جزء واجبت فیہ عما یوہم المنہی عنہ او تعقبہ ابن الحاج المالکی فی مدخله ورد علیہ ردا بلیغا.

(مرقات شرح مشکوٰۃ معنفذ ماعلی قاری ج ۹ ص ۸۳ باب القیام)

کتاب آداب فضل اول مطبوعہ مکتبہ امدادیہ بلتان - پاکستان)

امام نووی نے فرمایا کہ میں نے ایک پوری کتاب قیام تعظیسی کے بارے میں لکھی ہے۔ اس کتاب میں قیام تعظیسی کے جواز پر دلائل اور مخالفین کے اعتراضات کے جواب دیئے ہیں اور جہاں جہاں سے علماء کو نبی کا وہم ہوا ہے میں نے ان تمام اوصام کا جواب دیا

ہے۔ قیام تعظیسی کے بارے میں ابن الحاج مالکی نے اپنی کتاب مدخل میں عدم جواز پر جو دلائل پیش کیے ہیں میں نے ان کا ردِ یلیغ کیا ہے۔

تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مذکورہ عبارت میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ قیام تعظیسی کا اثبات احادیثِ صریحہ سے ثابت ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی صحیح اور صریح حدیث نہیں ہے اور جن لوگوں نے قیام تعظیسی کے خلاف ادھام پیدا کیے ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں میں نے پوری جلدان کے رد میں لکھی ہے اور ہمارے بعض فقہاء نے جو یہ لکھا ہے کہ قیام تعظیسی کے وقت اتنا احتیاج نہیں چاہیے جو کوع کے قریب تک ہو۔ یہ بھی متفق علیہ نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو تعظیم میں ہی شمار کریں گے اور جہدہ تعظیسی بھی نہیں کہیں گے اور نہ ہی اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں کیونکہ بعض علماء نے اس کے جواب کا صراحتاً فتویٰ دیا ہے۔ جیسا کہ عالمگیری میں موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

تجوز الخدمة لغير الله تعالى بالقيام واخذ
السيدین والانحناء ولا يجوز السجود الا لله تعالى
كذافي الغرائب. (فتاویٰ عالمگیری ج ۳۶۹ ص ۳۶۹ کتاب الکرہیۃ
الباب الثامن والعشرون مطبوع مصر)

جائز ہے خدام کہنے کے وہ غیر اللہ کے لیے قیام کریں اور جھک کر ہاتھ پکڑیں اور جہدہ جائز نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے لیے جیسا کہ غرائب میں موجود ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ جہدہ تعظیسی اگرچہ حرام ہے لیکن کفر اور شرک نہیں ہے اور قیام تعظیسی جائز ہے لیکن دنیا داروں کے لیے قیام کرنا جائز نہیں ہے اور قیام تعظیسی امت مسلمہ کے اجماع سے ثابت ہے اور اس پر اعتراضات کرنا جہالت اور بے علمی ہے۔

تنبیہ

یاد رہے عام لوگ فعل حرام کے مرتکب کو کافر اور مشرک کہہ دیتے ہیں یہ دین سے جہالت اور تو انہیں شرعی سے ناواقفی کی بناء پر ہے اور میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ جہلاء کو کیا علماء میں سے بھی ایسے ہیں جو فعل حرام کے مرتکب کو کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں۔ مولوی احسان الہی ظہیر اہل حدیث کے متقدمین کہ جن کی ہم دم دھاکہ میں موت واقع ہوئی اس واقعہ سے چند ماہ قبل اتفاقاً میں مکہ تہذیبہ اردو بازار لاہور میں گیا کہ جس کے مالک مولوی عبدالخالق بھی موجود تھے تو مولوی احسان الہی ظہیر آ گیا اور اُس نے کھلے لفظوں میں مجھے سنا کر کہا کہ میں نے کتاب "البریلویت" جس طرح بریلویوں کے رد میں لکھی ہے اسی طرح مرزا نیوں اور شیعوں کے بارے میں الگ کتاب لکھی ہے تو میں سنتا رہا اور صبر کے ساتھ تردد کرتا رہا دوسرے روز پھر میں مکہ تہذیبہ میں گیا تو پھر مولوی احسان الہی ظہیر آ گیا پھر اس نے مجھے طنزاً کہا کہ مولوی احمد رضا بریلوی جو تمہارے اعلیٰ حضرت ہیں اس نے فتاویٰ رضویہ کی دسویں جلد میں لکھا ہے کہ جو مولوی اشرف علی تھانوی کی کتابوں کا مطالعہ کرے وہ کافر ہے۔ تو پھر مجبوراً میں بول اٹھا کہ کتاب دکھاؤ اور اعلیٰ حضرت کی عبارت نکالو کہ آپ نے لکھا ہے کہ جو مولوی اشرف علی تھانوی کی کتب کا مطالعہ کرے وہ کافر ہے۔ تو کہنے لگا کہ اب فتاویٰ رضویہ کی دسویں جلد میرے پاس نہیں ہے لیکن میں نے اس عبارت کو اپنی کتاب "البریلویت" میں نقل کیا ہے۔ اگر تم کہو تو وہ کتاب موجود ہے تو میں اس کتاب سے آپ کو عبارت پڑھ کر سنا دیتا ہوں میں نے مولوی احسان الہی ظہیر کو کہا کہ اپنی ہی کتاب "البریلویت" نکالو اور اس سے عبارت پڑھ کر سناؤ جب اس نے عبارت پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مولوی اشرف علی تھانوی کی کتابوں کا مطالعہ کرنا حرام ہے کیونکہ اس کی بعض عبارات گمراہ کن ہیں۔ جب یہ عبارت مولوی احسان الہی ظہیر نے پڑھ کر سنی تو میں نے اس کو کہا کہ تم نے ایسے عبارت پڑھ کر سنا دی ہے جسے تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے جو چاہا وہ کہہ دو۔ آپ کو میرے ساتھ گفتگو کے وقت کچھ اتنا تو خیال ہونا چاہیے تھا میں

اس آدی سے گفتگو کر رہا ہوں جس نے تیس سال تک علوم دینیہ اور حدیث پڑھائی ہے اور تم نے دکھانا تو یہ تھا کہ مولانا احمد رضا بریلوی نے یہ لکھا ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی کی کتب کا مطالعہ کرنے والا کافر ہے۔ لیکن جو تم نے دکھایا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی کی کتابوں کا مطالعہ کرنا حرام ہے تو کیا تمہارے نزدیک حرام اور کفر میں کوئی فرق نہیں ہے؟ تو آگے سے جواب دیا کہ حرام کا مرکب کیا مؤمن ہوتا ہے؟ مجھے اس کی بات سے کچھ غصہ آیا جب کہ اس کو اپنی غلطی کا علم ہو چکا ہے پھر یہ خواہ مخواہ ٹانگ اڑا رہا ہے تو پھر میں نے کہہ دیا کہ کیا میں کھانا حرام ہے یا نہیں؟ اور بچوں کے لواطت کرنا حرام ہے یا نہیں؟ اور یہ بالا جماع نفل حرام ہیں۔ لیکن اس کے باوجود تم اپنی کتابوں سے نکال کر دکھا دو کہ منی کھانے والا اور بچوں کے ساتھ لواطت کرنے والا کافر ہے تو اس پر مولوی عبدالخالق نے جب دیکھا کہ احسان الہی کی پریشانی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ جواب سے عاجز ہو کر ذلت کے کنارے اکھڑا ہوا ہے۔ کہنے لگا: تم دونوں میرے مہمان ہو تم جھگڑا نہ کرو اور بات ہی ختم کر دو۔ بلکہ مولوی عبدالخالق نے پھر مولوی احسان الہی ظہیر کو میرا تعارف کرایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے شیعوں کے خلاف جتنی تحریر کی ہے اس کی کسی زمانہ میں بھی نظر نہیں ملتی۔ علوم دینیہ میں ان کو اچھی مہارت ہے۔ خصوصاً شیعوں کے رد میں تو انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس پر مولوی احسان الہی کچھ شرمندہ بھی ہوا اور شیعوں کے رد میں اور مرزائیوں کے رد میں جو کتابیں لکھی تھیں ان کا ایک ایک نسخہ مجھے پیش کیا۔ بہر حال مجھے یہ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے بلکہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عوام تو کیا بعض علماء بھی احتیاط سے کام نہیں لیتے اور بلا غور و فکر اور بلا روک ٹوک مرکب حرام کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی دیوبندیوں کے پیر و مرشد شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر کی عبارت پیش کر چکا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے ہمارے علماء کی قلم میں جو آتا ہے بے جا مافیہ ذیالی دے دیتے ہیں۔ اس عبارت سے حاجی امداد اللہ مہاجر کی کاجھی اسی طرف اشارہ تھا کہ اعمال مستحبہ کو پہلے حرمت کے ڈھانچے میں بعض علماء ڈال لیتے ہیں اور پھر اس پر کفر و شرک کا حکم لگا دیتے ہیں ان کی اس غلطی کا اصل یہ ہے کہ یہ علم باطنی سے نابلد ہیں۔ اس لیے ایسے فتوے دیتے ہیں۔

تو قارئین کرام! کیونکہ سلام کے باب میں مذکورہ چند بحثیں میں ضروری سمجھتا تھا جن کو میں نے واضح کر دیا ہے اللہ تعالیٰ قارئین کو فقیر کی اس تحریر کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی نظر آئے تو مجھے اطلاع کریں اور اگر صحیح نظر آئے تو میرے حق میں ذمے بخش فرمادیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگر میرے رب نے چاہا تو میری تصانیف کے صدقے اصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے صدقے اپنے حبیب ﷺ کے صدقے میری بخشش فرمادے گا۔ آمین ثم آمین۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

۶۱۵- بَابُ الدُّعَاءِ

۹۰۰- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَقَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَآنَا أَدْعُو فَأُبَشِّرُ بِأَصْبَعِي رَاضِعٍ مِنْ حَلْبِ بَيْتِهَانِي.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَيَقُولُ ابْنُ عُمَرَ نَأْخُذُ بِبَيْتِي أَنْ يُبَشِّرَ بِأَصْبَعٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

۹۰۱- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا بِحَيْسَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمَسْبُوحِ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ بِدُعَاءِ

دُعَا كَابِيَان

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا عبداللہ بن دینار نے کہ عبداللہ بن عمر نے مجھے دعا کرتے ہوئے دیکھا اور میں اپنے دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا تو آپ نے مجھے منع فرمایا۔

امام محمد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے قول پر ہمارا عمل ہے۔ صرف ایک انگلی سے اشارہ کرنا چاہیے یہی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے بیان کیا یحییٰ بن سعید نے کہ انہوں نے سعید بن المسیب سے سنا کہ فوت ہونے کے بعد

وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَقَالَ بِيَدِهِ فَرَفَعَهَا إِلَى السَّمَاءِ.
 بیٹے کی دعا سے باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس بلندی کے اظہار کے لیے آپ نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔

مذکورہ باب میں دو اثر نقل کیے گئے ہیں۔ پہلا اثر تو یہ ہے کہ عبد اللہ بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دعا مانگ رہا تھا اور دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا تو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے اس سے منع فرمایا۔ یہاں دعا سے مراد شہد ہے اور اشارے سے مراد اشدھ ان لا الہ الا اللہ پر انگشت کو اٹھانا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے قدرے اس کی وضاحت کر دی کہ تو اللہ کی توحید کے لیے ایک انگشت سے اشارہ کر، تمام انگشتوں کو اٹھانے فائدہ ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس اثر کا ترجمہ الباب سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا لہذا ترتیب دینے والوں سے شاید لغزش ہوئی ہو۔ کیونکہ دعا کا معنی شہد لینا اور شہد میں انگلیوں کو اٹھانا یہ ایک بعید تاویل ہے۔ ہاں البتہ دوسری حدیث کا ترجمہ الباب سے واضح تعلق ہے کہ سعید بن مسیب کا فرمانا کہ بیٹے کی دعا سے باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس بلندی درجات کے اشارے کے لیے آسمان کی طرف انگشت کو اٹھایا کیونکہ اس میں دعا کا صراحتاً ذکر ہے۔ اس لیے اس کا ترجمہ الباب سے واضح تعلق ہے۔ اس جگہ اس اثر کے ساتھ دو عظیم مسئلے تعلق رکھتے ہیں۔ ان دونوں کو فقیر ترتیب وار بیان کرے گا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے کی دعا سے باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بیٹے کا کام ماں باپ کے لیے صرف دعا کرنا ہی نہیں بلکہ اس کے حقوق میں والدین کے لیے زندگی میں خدمت کرنا ہے اور مرنے کے بعد ایصالِ ثواب صدقات وغیرہ دعا سے کرنا ہے تو خلاصہً دو مسئلے یہ ہوئے۔ (۱) زندگی میں والدین کی خدمت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم حاصل کرنا (۲) مرنے کے بعد ایصالِ ثواب کرنا۔

والدین کی خدمت کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر و ثواب

عن ابن عمر عن النبی ﷺ قال رضا الرب تبارک وتعالی فی رضاء الوالد وسخط الرب تبارک وتعالی فی سخط الوالد رواہ البرزازی... وعن انس بن مالک قال قال رسول اللہ ﷺ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فیسر والدیہ ویصل رحمہ... وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ طاعة اللہ طاعة الوالد ومعصية اللہ معصية الوالد رواہ الطبرانی فی الاوسط... وعن معاذ بن انس ان رسول اللہ ﷺ قال من بر بالدیہ طوبی لہ زاد اللہ فی عمرہ رواہ ابو یعلیٰ والطبرانی... وعن عائشة قالت اتی رسول اللہ ﷺ رجل ومعہ شیخ فقال لہ یا فلان من هذا معک قال ابی قال فلا تمش امامہ ولا تجلس قبلہ ولا تدعہ باسمہ ولا تستب لہ رواہ الطبرانی فی

ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے... انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کا رزق وسیع ہو اسے چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ان کے ساتھ صحیح رحمی کرے... ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ کی اطاعت والد کی اطاعت ہے اور اللہ کی نافرمانی والد کی نافرمانی ہے (یعنی والد کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے اور والد کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے)۔ معاذ بن انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس آدمی نے والدین کے لیے نیکی کی مبارک ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر میں زیادتی کر دی۔ اس کو روایت کیا ابو یعلیٰ اور طبرانی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام

کی خدمت میں ایک آدمی آدی اس حال میں آیا کہ اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا آپ نے فرمایا: یا فلاں! یہ بوڑھا آدمی کون ہے؟ اس نے کہا میرا والد ہے نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا نہ تو اپنے باپ کے آگے چل نہ اس کے آگے بیٹھ اور نہ ہی اس کا نام لے کر پکار اور نہ ہی اس سے بدگلائی کر روایت کیا اس کو طبرانی نے اوسط میں..... انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ! میں جہاد کا شوق رکھتا ہوں لیکن اس کے لیے ساز و سامان کی قدرت نہیں رکھتا آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں! ماں زندہ ہے آپ نے فرمایا: جہاد اس کے ساتھ نیکی کرنے میں ہے جب تم نے یہ کر لیا تو تیرے لیے حج اور عمرہ اور جہاد کا ثواب ہے اور جب تیری ماں تجھ سے راضی ہو جائے اس کے بعد تا فرمانی سے بچ اور نیکی کر۔ روایت کیا اس کو ابو یعلیٰ نے اور طبرانی نے اوسط اور صغیر میں ان دونوں کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ معاویہ بن جابہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ والد نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے جہاد کے بارے میں آپ سے مشورہ طلب کیا آپ نے فرمایا: کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی: ہاں! یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے فرمایا ان کی خدمت کو لازم پکڑا ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس کو روایت کیا طبرانی نے اور اس کے رجال ثقہ ہیں..... ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: اپنے والدین سے نیکی کرو تو تمہاری اولاد تم سے نیکی کرے گی بدکاری سے بچو تمہاری عورتیں بدکاری سے بچی رہیں گی۔

عبداللہ بن ابی اوفیٰ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک آنے والا آیا اس نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! ایک نوجوان دنت نزع میں ہے اور اس کے لیے کہا گیا کہ تو پڑھ لا الہ الا اللہ تو وہ نہ پڑھ سکا۔ نبی پاک ﷺ نے پوچھا نمازی تھا؟ جواب دیا ہاں نمازی تھا نبی پاک ﷺ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھ

الاولیٰ..... وعن انس قال اتى رجل رسول الله ﷺ فقال انى اشتهى الجهاد ولا اقدر عليه قال هل بقى من والديك احد قال امى قال الله فى برها فاذا فعلت ذلك كان لك اجر حاج ومعتمر ومجاهد فاذا وضيت عنك امك فائق وبرها. رواه ابو يعلى والطبرانى فى الصغير والاولىٰ ورجالهما رجال الصحيح..... وعن معاوية بن جاهمة عن ابيه قال اتيت رسول الله ﷺ استشيره فى الجهاد فقال النبى ﷺ الك والدان قال نعم قال الزمهما فان الجنة تحت اقدامهما رواه الطبرانى ورجالہ ثقات..... وعن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ برواياتكم تبركم ابناؤكم وعفو تعف نهارؤكم رواه الطبرانى فى الاولىٰ ورجالہ رجال الصحيح.

(مجمع الزوائد معنف نور الدين ص ۱۳۸-۱۳۸ کتاب البر والصلة باب ما جاء فى البر والدين مطبوعه بيروت)

وعن عبدالله بن ابي اوفى قال كنا عند النبى ﷺ فأتاه آت فقال شاب وجود بنفسه قيل له قل لا اله الا الله فلم يستطيع فقال كان يصلى فقال نعم فنهض رسول الله ﷺ ونهضنا معه فدخل على الشاب فقال له قل لا اله الا الله فقال له استطيع قال لم قال كان يعق والديه فقال النبى ﷺ احية

کھڑے ہوئے پس اس جوان پر داخل ہوئے اور فرمایا: کہ پڑھ لا الہ الا اللہ اس نے جواب دیا کہ مجھے طاقت نہیں میں پڑھوں آپ نے فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ اس کی والدہ زندہ ہے لوگوں نے عرض کی حضور زندہ ہے فرمایا اس کو بلاؤ لوگوں نے اس کو بلا یا تو وہ آگئی نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا: کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے عرض کی حضور میرا بیٹا ہے کیا تیرا خیال ہے کہ بہت بڑی آگ بھڑکاؤں اور تیرے لیے کہا جائے کہ تو اس کی شفاعت کر دے تو ہم اس کو بری کر دیں گے ورنہ ہم اس کو آگ میں جلادیں گے تو کیا اس وقت تو شفاعت کرے گی۔ اس نے عرض کی ہاں شفاعت کروں گی۔ حضور نے فرمایا اللہ کو گواہ بنا کہ تو اس سے راضی ہوگئی اس نے عرض کی: اے اللہ! میں تجھے اور تیرے رسول کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوگئی۔ نبی پاک ﷺ نے اس کے بیٹے کو فرمایا کہ پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و وحدہ لا شریک له و اشہد ان محمدا عبده ورسوله۔ تو پھر اس لڑکے نے کلمہ پڑھا پھر نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اس نوجوان کو میری وجہ سے آگ سے نکالا۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔

مجمع الزوائد کی مذکورہ چند احادیث کا خلاصہ چند امور ہیں۔ (۱) ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے (۲) جس آدمی کی آرزو ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں برکت ہو اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کرے (۳) والد کے آگے چلنا نہیں چاہیے نہ ہی اس کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھنا چاہیے اور نہ ہی اس کو نام لے کر بلانا چاہیے اور نہ ہی اس سے بدکلامی کرنی چاہیے (۴) جو آدمی جہاد کا شوق رکھتا ہو اس کے والدین میں کوئی ایک زندہ ہو اس کو جہاد نہیں جانا چاہیے بلکہ والدین کی خدمت کرنی چاہیے تو اللہ اس کو حج، عمرہ اور جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا (۵) رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ تو جہاد میں نہ جاؤ والدین کے قدم پکڑ لے کیونکہ ان کے قدموں میں جنت ہے۔ یہاں تک وہ حدیثیں منقول ہوئیں کہ جن میں والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والے کے فضائل اور انعامات ذکر کیے گئے۔ اب ہم وہ احادیث لاتے ہیں کہ جن میں والدین کے نافرمان کی سزا اور عتاب کا ذکر ہے۔

والدین کے نافرمان کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سزا

عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نبی پاک ﷺ

سے روایت کرتے ہیں کہ کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا

عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما عن النبی ﷺ قال الکبائر الاشراک

والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو قتل کرنا اور زمانہ گزشتہ پر چھوٹی قسم کھانا تھیں..... حضرت عمرو بن مرہ جتنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا عرض کی یا رسول اللہ! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جو آدمی ان اعمال پر مر جائے وہ قیامت میں انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا اور آپ نے اپنی دو انگلیوں کو کھڑا کیا کہ جب تک والدین کی نافرمانی نہ کرے۔ اس کو روایت کیا احمد اور طبرانی نے دو اسنادوں کے ساتھ ایک ان دونوں کی صحیح ہے اس کو ابن خزیمہ نے روایت کیا اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اختصار کے ساتھ..... معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے دس کلموں کی وصیت فرمائی۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا اگر چہ تو شہید کیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے اور تو والدین کی نافرمانی نہ کر اگر چہ وہ تجھے حکم دیں کہ تو اپنے اہل و عیال سے نکل جا..... اور روایت کی گئی جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ہم سب جمع تھے نبی پاک ﷺ نے فرمایا: اے مسلمانو کی جماعت! اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرؤ صلہ رحمی سے زیادہ اور کوئی ثواب نہیں ہے اور تم اس کی بغاوت سے بچو کیونکہ جنت کی ہوا ایک ہزار سال کے سفر سے سونھی جاتی ہے اللہ کی قسم! اس ہوا کو ماں باپ کا نافرمان نہیں پائے گا..... ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت تک مؤخر کر دیتے ہیں جتنا کہ وہ چاہیں لیکن والدین کی نافرمانی کی سزا کو مؤخر نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ماں باپ کے گستاخ کو موت سے پہلے حیات دیتی ہے ہی سزا دیتا ہے..... عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک قبیلہ میں اترا۔ اس کو ایک جانب میں قبرستان تھا تو جب عصر کے بعد کا وقت آیا اس قبرستان سے ایک قبر بچھی اور اس سے ایک آدمی نکلا جس کے سر گدھے کے سر کی شکل تھا اور جسم اس کا انسان کے جسم کے مثل

باللہ و عقوق الوالدین و قتل النفس و الیمین الغموس رواہ البخاری..... وعن عمرو بن مرة الجهنی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الی النبی ﷺ فقال یا رسول اللہ ﷺ شهدت ان لا اله الا الله وانک رسول الله و صلیت الخمس و ادیت الزکاة مالی و صمت رمضان فقال النبی ﷺ من مات علی هذا. کان مع النبیین و الصدیقین و الشہداء یوم القیامة هكذا و نصب اصبعه مالم یعق و الدیہ رواہ احمد و الطبرانی باسنادین احدهما صحیح رواہ ابن خزیمہ و ابن حبان فی صحیحہما باختصار..... وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال او صانی رسول اللہ ﷺ بعشر کلمات قال لا تشرک باللہ شیاً و ان قتل و حرقت و لاتعفن و الدبک و ان امراک ان تخرج من اهلک و مالک الحدیث رواہ احمد و غیرہ و تقدم فی ترک الصلوة بتمامہ..... وروی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال خرج علینا رسول اللہ ﷺ و نحن مجتمعون فقال یا معشر المسلمین اتقوا الله و صلوا ارحمکم فانه لیس من ثواب اسرع من صلة الرحم و ایاکم و البغی فانه لیس من عقوبة اسرع من عقوبة البغی و ایاکم و عقوق الوالدین فان ریح الحنة توجد من مسیره الف عام و الله لا یجدھا عاق..... وعن ابی بکره رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال کل الذنوب یؤخر الله منها ما شاء الی یوم القیامة الاعقوق الوالدین فان الله یعجله لصاحبه فی الحیاة قبل الممات رواہ الحاکم و الاصبهانی کلاهما من طریق بکار بن عبدالعزیز و قال الحاکم صحیح الاسناد..... وعن العوام بن حوشب رضی اللہ عنہ قال نزلت مرة حیا و الی جانب ذالک النحی مقبرة

تھا اور اس نے تین بیٹئیں لگائیں پھر اس پر قبر بند ہو گئی تو اچانک ایک بوڑھی عورت صوف یا بالوں کا دھاگہ کات رہی تھی تو ایک عورت نے مجھے کہا کہ اس بوڑھی کو جانتا ہے میں نے کہا اس کے لیے کیا واقعہ ہے؟ اس عورت نے کہا کہ یہ قبر میں گدھے کی شکل میں نظر آنے والا اس کا بیٹا ہے میں نے کہا اس کا کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا یہ شراب پیتا تھا تو جب شراب کے نشے سے فارغ ہوتا تو اس کی ماں اسے کہتی کہ تو اللہ سے ڈر کب تک شراب پیتا رہے گا۔ ماں کے لیے کہتا کہ تو بیٹگتی ہے جیسے گدھا پینکتا ہے اس لیے اس کی قبر روزانہ عصر کے بعد پھنتی ہے یہ گدھے کی شکل میں سر نکال کر تین بیٹئیں مارتا ہے اور پھر اس پر قبر بند ہو جاتی ہے۔ اس کو روایت کیا صہبانی وغیرہ نے اور صہبانی نے کہا کہ اس کو بیان کیا ابو العباس اصم نے نیشاپور کے ایک مجمع میں جب وہاں حفاظ بھی موجود تھے کسی نے اس کا انکار نہ کیا۔

فلما كان بعد العصر انشق منها قبر فخرج رجل رأسه رأس الحمار وجسده جسد انسان فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر فاذا عجوز تغزل شعرا اوصوفا فقلت امراة ترى تلك العجوز قلت مالها قالت تلك ام هذا قلت وما كان قصته قال كان يشرب الخمر فاذا راح تقول له امه يابني اتق الله لي متى تشرب هذه الخمر فيقول لها انما انت تهقين كما ينهق الحمار قالت فمات بعد العصر قالت فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم فينهق ثلاث نهقات ثم ينطق عليه القبر رواه الاصبهاني وغيره وقال الاصبهاني حدث به ابو العباس الاصم اولاً بنيشابور بمشهد من الحفاظ فلم ينكروه.

(الترغيب والترهيب مصنفه حافظ ذكي الدين منذري ج 3 ص 326)

۳۳۳ حدیث نمبر ۳-۱۷۱۷ الترہیب بن عثوق الوالدین مطبوعہ بیروت

والدین کے نافرمان کے متعلق احادیث کا خلاصہ چند امور ہیں

(۱) کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے (۲) تمام اسلامی ارکان ادا کرنے والے کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا: اس کو قیامت میں انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ اجر ہوگا بشرطیکہ اس نے والدین کی نافرمانی نہ کی ہو (۳) اگر چہ قتل یا جمل جانے کا خوف ہو تو اس صورت میں بھی والدین کی نافرمانی نہ کرو (۴) ایک ہزار سال کے سفر سے جنت کی خوشبو سونگھی جائے گی لیکن والدین کے نافرمان کو یہ خوشبو ٹھہب نہ ہوگی (۵) ہر جرم کی سزا کو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت تک مؤخر کر دے مگر والدین کے نافرمان کی سزا اللہ مرنے سے پہلے اس کو دے گا (۶) ماں باپ کے نافرمان کو مرنے کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا (۷) والدین کے نافرمان کو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو گدھے کی صورت میں بنا دے اور ماں کی فصیح گو پیٹنگ سے تشبیہ دینے والے کو قبر میں گدھے کی صورت میں برآمد کر کے پھٹنے والا بنا دے جس سے لوگ عبرت حاصل کریں۔

یاد رہے کہ والدین کے حقوق میں ہم نے جو چند احادیث ذکر کیں کچھ تو فرمانبرداری کی رفعت شان کے لیے ہیں اور کچھ نافرمان کی عقوبت اور سزا میں ہیں اور جو عزت و شان کے متعلق ہیں ان میں ایک حدیث یہ بھی گزری ہے کہ والدین کی فرمانبرداری کی وجہ سے عمر میں درازی اور رزق میں فراخی دی جاتی ہے۔ اس حدیث پر بعض لوگوں کو اعتراض ہے۔

اعتراض: قرآن مجید کی نص قطعی یہ کہہ رہی ہے کہ "ولکل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون" (اعراف: ۳۴) ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے تو جب اس کا وعدہ آ جاتا ہے تو ایک ساعت کے لیے نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جس کا واضح معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے موت کا وقت مقرر ہے نہ انسان اُن سے آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ یعنی وقت مقررہ پر فرشتہ آ کر اُن کی جان قبض کر لے گا اور مذکورہ حدیث کہ والدین کی خدمت کی وجہ سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث قرآن پاک کی اس آیت کے خلاف ہے۔ اس لیے نا قابل عمل ہے۔

جواب: تقدیر کی تین قسمیں ہیں۔ (۱) مہرم (۲) شعی بالہرم (۳) معلق

مہرم تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ لوح محفوظ میں کوئی شرط لگی ہوئی ہے اور نہ ہی اللہ کے علم میں وہ شرط ہے جیسے فلاں وقت میں مر جائے گا۔ یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہے اور اللہ کے علم میں بھی یہی ہے۔ یہی وہ تقدیر مہرم ہے جس کا ذکر و لکھلکھ امہ اجل الخ میں مذکور ہے اور درودِ شعی بالہرم وہ ہے کہ لوح محفوظ میں بغیر کسی شرط کے لکھا ہوا کہ فلاں وقت میں فلاں مر جائے گا لہذا فرشتوں کی نظر میں وہ تقدیر مہرم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اگر اس نے فلاں نیک کام کیا یا میرے فلاں بندے نے دعا کی تو میں اس کی موت کو نال کر زندگی میں درازی عطا فرما دوں گا۔ اس کے کثیر واقعات موجود ہیں لیکن میں ایک بطور استشہاد حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے کتابت سے پیش کرتا ہوں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک ﷺ تشریف فرماتے تھے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک صحابی کھڑا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اس صحابی کا کل انتقال ہو جائے گا کیونکہ لوح محفوظ میں یونہی لکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس صحابی سے پوچھا کہ تیری کوئی خواہش ہے جس کو پورا کیا جائے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ: ایک تو شادی کا مجھے شوق ہے اور دوسرا حلوہ کھانے کا شوق ہے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایک صحابی نے اپنی بیٹی کا عقد کر دیا فوراً الوداع ہوئی اور حلوے کا انتظام کیا گیا صبح کو جب دیکھا کہ وہ صحابی خوش باش اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو نبی علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ جس کے وصال کی تم نے خبر دی تھی وہ تو اب زندہ ہے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ: لوح محفوظ میں کل یہی لکھا تھا کہ اس کی آج موت واقع ہو جائے گی لیکن اب لوح محفوظ میں یہ شرط بھی لکھی جا چکی ہے کہ اگر اس نے حلوہ صدقہ کر دیا تو اس کی موت کو مؤخر کر دیا جائے گا۔ لہذا اب اس سے پوچھو کہ وہ حلوہ کس نے کھایا ہے اور اس کی چار پائی کے نیچے بھی دیکھو کیا چیز پڑی ہوئی ہے؟ جب اس کو بلا کر پوچھا کہ حلوہ کس نے کھایا؟ تو اس نے عرض کی حضور ہم کھانے کے لیے تیار ہوئے اتنے میں ایک مسکین نے سوال کیا ہم دونوں نے باہم مشورہ کر کے حلوہ اس کو دے دیا اور خود ویسے ہی رات گزار دی اور جب اس کی چار پائی کے نیچے دیکھا تو وہاں ایک سانپ بڑا سا مرہا ہوا تھا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ سانپ اس کی موت تھا لیکن اس نے جو حلوہ صدقہ کیا تو وہ حلوہ سانپ کے منہ موت بن کر چلا گیا سانپ مر گیا اور یہ بیخ گیا۔ تو تاریخ شعی بالہرم کا خلاصہ ہوا کہ شعی بالہرم کی شکل مہرم سے ملتی جلتی ہے فرشتوں کے علم میں وہ مہرم ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں معلق ہے یہی وہ تقدیر ہے جو والدین کی خدمت کرنے سے نکل جاتی ہے تقدیر کاٹل جانافرشتے کے علم کے مطابق ہے اور اس کے معلق وہ مشہور شعر ہے کہ۔

نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اگر ہوذوقی یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں

اور اس کی کثیر مثالیں احادیث میں بھی موجود ہیں۔ جیسا کہ ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ عالیہ سے نکالا اور اس پر وعیدیں نازل فرمائیں تو اس معلقوں نے عرض کی کہ تو میری زندگی قیامت تک کے لیے دراز کر دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کی زندگی میں اضافہ کر دیا اور اس طرح جب آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی روحوں کو دیکھا تو ایک روح سے بیارہوا عرض کیا اس کا کیا نام ہے؟ فرمایا داؤد۔ عرض کی یا رسول اللہ! اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا ساٹھ سال آپ نے عرض کی یا اللہ! میری عمر تو نے ہزار سال لکھی ہے تو میری اس ہزار سال میں سے چالیس سال میرے اس بیٹے کو دے۔ لہذا آدم علیہ السلام کی عمر جب نو سو ساٹھ سال ہوئی تو عزرائیل جان قبض کرنے کے لیے آئے آپ نے فرمایا ابھی میرے چالیس سال باقی ہیں۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ آپ وہ چالیس سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے چکے ہیں اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے انس بن مالک اور سعد بن معاذ کی عمر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اضافہ کرایا تو یہ سب صورتیں شعی بالہرم کی ہیں اور معلق وہ ہوتی ہیں

جن میں لوح محفوظ میں اس کے ساتھ شرط لکھی ہوتی ہے کہ فلاں کام فلاں وقت پر ہو جائے گا اگر یہ عارضہ پیش نہ آیا۔ بہر صورت حدیث مذکورہ اور قرآن مجید کی آیت کریمہ میں کوئی تعارض اور تناقض نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں جس تقدیر کا ذکر ہے وہ تقدیر بہر مہم ہے۔ وہ نہ کسی کی دعا سے ملتی ہے اور نہ کسی صدقہ دعا سے ملتی ہے اور جس تقدیر کا حدیث میں ذکر ہے کہ وہ مل جاتی ہے یا تو وہ مطلق ہوگی یا وہ شہی بالمہرم ہوگی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

حدیث کے دوسرے حصہ کی وضاحت

وہ یہ ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ بچے کی دعا سے والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں اور دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو سب اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین اعمال کے۔ صدقہ جاریہ اور ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے اور صالح اولاد جو کہ والدین کے لیے دعا کرے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا: کہ بے شک مومن کو اس کی موت کے بعد اس کے اعمال اور اس کی نیکیوں میں سے ملتے رہتے ہیں وہ علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اس کو پھیلایا اور صالح بچہ جو اس نے چھوڑا یا قرآن مجید کا نسخہ جو اس نے وراثت میں چھوڑا یا وہ مسجد جس کو اس نے بنایا یا وہ گھر جو اس نے مسافروں کے لیے بنایا جو ہر اس نے جاری کیا یا وہ صدقہ جو اس نے صحت اور حیات کی حالت میں اپنے مال سے نکالا یا اس کو موت کے بعد بھی ملتے رہتے ہیں اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا حسن اسناد کے ساتھ۔۔۔۔۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین اعمال صدقہ جاریہ یا وہ علم جس کے ساتھ نفع اٹھایا جاتا ہے یا نیک بچہ جو اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ روایت کیا اس کو مسلم وغیرہ نے۔

وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ان مما یلحق المؤمن عملہ و حسناتہ بعد موتہ علما علمہ و نشرہ و لدا صالحا ترکہ او مصحفا ورثہ او مسجدا بناہ او بیتا لابن السبیل بناہ او نہرا اجرأہ او صدقۃ اخر اجھا من مالہ فی صحنہ و حیاتہ تلحقہ من بعد موتہ رواہ ابن ماجہ باسناد حسن..... وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلث صدقۃ جاریۃ او علم ینتفع بہ او ولد صالح یدعولہ رواہ مسلم وغیرہ.

(الترغیب والترہیب معنہ حافظ ذکی الدین منذری ج ۱ ص ۹۹ کتاب العلم حدیث ۲۵۲۳ مطبوعہ بیروت لبنان)

قارئین کرام! مذکورہ دو عدد احادیث سے یہ واضح ہوا کہ مرنے کے بعد اعمال تو منقطع ہو جاتے ہیں مگر چند چیزیں ایسی ہیں جو اس کو پہنچتی رہتی ہیں۔ ایک حدیث میں صرف تین کا ذکر آیا ہے صدقہ جاریہ مثلاً جس نے کواں لگا دیا یا مسجد بنا دی یا مدرسہ بنا دیا دوسرا ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے تیسرا صالح بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے اور دوسری حدیث میں تین چیزوں سے زائد کا ذکر ہے۔ لیکن وہ زائد چیزیں ان تین میں ہی داخل ہیں کیونکہ وہ سب چیزیں صدقہ جاریہ ہیں۔ بہر صورت میں ان دو احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرنے والے کو کوئی شخص اگر ایصالِ ثواب کرے اسے پہنچتا ہے اور ایصالِ ثواب کرنے والا اجرِ عظیم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب بعض لوگ اس زمانہ میں ایصالِ ثواب کا انکار کرتے ہیں کسی کے لیے بخشش کی دعا مانگنا کسی کے لیے صدقہ و خیرات کرنا ناجائز ہے۔ مرنے والے کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کیا ہو پیچھے سے نہ بھیجے جانے والے اعمال کا ثواب اسے نہیں ملے گا اور اس ایصالِ ثواب کے مسئلہ پر میں قریب ہی بحث کر چکا ہوں۔ جس کے دوبارہ ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ البتہ قرآن مجید و

احادیث نبوی سے میں ایصالِ ثواب کے اثبات پر چند قرآنی آیات اور احادیث پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا
وَتَقَبَّلْ دُعَاءَنَا اَعْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ
يَقُومُ الْحِسَابُ (ابراہیم: ۴۰-۴۱)

اے میرے پروردگار! مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور
میری اولاد کو اے پروردگار! ہماری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے
پروردگار! مجھے، میرے والدین اور تمام مؤمنین کو قیامت کے دن
بخشش دے۔

مذکورہ آیت میں جو دعا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے مومن ہونے پر اجماع امت ہے اور وہ دنیا سے تشریف لے جا چکی تھیں جب آپ نے اس کے لیے دعا مانگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرے ہوئے کے لیے دعا مانگنا قرآن مجید سے ثابت ہے۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلِأَخِيهِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي
قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (الحشر: ۱۰)

اور وہ لوگ جو ان کے (یعنی مہاجرین و انصار کے) بعد آئے
در آں حالیکہ وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار! ہمیں اور ہمارے
ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے گزر
گئے اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے پھوٹ نہ

ڈالے اے ہمارے پروردگار! بے شک تو مہربان اور رحم کرنے والا
ہے۔ اس آیت نے ثابت کیا کہ مرنے والوں کے متعلق یہ حکم ہے
کہ ان کے لیے دعائے بخشش کریں اور ان مومنوں کے لیے جو دنیا
سے تشریف لے جا چکے ہیں ان کے بارے میں کھوٹ پیدا نہ
کریں۔

تو جان کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا قول: کہ وہ لوگ جو ان کے
بعد آئے۔ یہ عطف ہے مہاجرین پر اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے
ہجرت کی ان کے بعد کہا گیا ہے کہ وہ احسان کے ساتھ تاعداری
کرنے والے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو مہاجرین و انصار کے بعد
قیامت تک آتے رہیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا
کہ وہ اپنے نفوس کے لیے اور جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ ان
سے سبقت کی دعا کرتے ہیں اور وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ کہتے ہیں
اے ہمارے پروردگار! ہماری بخشش فرما اور ان بھائیوں کی جو ایمان
کے ساتھ ہم سے پہلے گزر گئے اور ایمان لانے والوں کے لیے
ہمارے دلوں میں کھوٹ یعنی بغض و حسد پیدا نہ فرما۔ بے شک یہ
آیات تمام مومنوں کو گھیرنے والی ہیں۔ کیونکہ یا تو وہ مہاجرین ہوں
گے یا انصار یا وہ لوگ جو ان کے بعد آئے اور واضح کر دیا اللہ تعالیٰ
نے اُن لوگوں کی شان کو جو مہاجرین و انصار کے بعد آئیں گے اور

اعلم ان قوله (والذين جاء ومن بعدهم) عطف
ايضا على المهاجرين وهم الذين هجروا من بعد
وقبل التسابعون باحسان وهم الذين يحيئون
بعد المهاجرين والانصار الى يوم القيامة وذكر تعالى
انهم يدعون لانفسهم ولمن سبقهم بالايمن وهو
قوله تعالى (يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين
سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين
آمنوا) اي نمشا وحدوا بغضا واعلم ان هذه الآيات
قد استوعبت جميع المومنين لانهم امالمهاجرون
او الانصار ان يذكر السابقين وهم المهاجرون
والانصار بالدعاء والرحمة فمن لم يكن كذلك
بل ذكرهم بسوء كان خارجا من جملة اقسام
المؤمنين بحسب نص هذه الآية.

(تفسیر کبیر مصنف علامہ فخر الدین رازی ج ۲۹ ص ۲۸۸ آیت نمبر ۱) وہ سابقین یعنی مہاجرین و انصار کا ذکر کریں گے دعا اور رحمت کے ساتھ۔ لہذا وہ آدمی جو اس طرح نہیں کرتا بلکہ ان کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ نص قرآن کے ساتھ جملہ اقسام مؤمنین سے خارج ہے۔

بطور اختصار میں نے دو آیت کریمہ ایصالِ ثواب کے اثبات کے لیے نقل کیں۔ کیونکہ بیانِ قریب میں میں ایصالِ ثواب کی بحث تفصیل کے ساتھ لکھ چکا ہوں اب اس بحث کا اعادہ میں مناسب نہیں سمجھتا۔ البتہ چند احادیث ایصالِ ثواب کے بارے میں پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

عن ابن عباس ان سعد بن عبادۃ توفیت امه وهو غائب عنها فقال يا رسول الله ﷺ ان امي توفيت وانا غائب عنها ايفعها شي ان تصدقت به عنها قال نعم قال فاني اشهدك ان حائطى المخرف صدقة عليها. (صحیح بخاری مصنف ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری ج ۱ ص ۳۸۲ کتاب الجنایہ باب اذ قاتل ارض او بستانى صدقة الخ مطبوعه ارح المطابع کراچی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ فوت ہو گئیں اور وہ موجود نہ تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ! میں غائب تھا اور میری والدہ فوت ہو گئیں اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو نفع پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! انہوں نے کہا میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے بھلوں والا باغ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا۔

عن عائشة ان رجلا قال للنبي ﷺ ان امي افلنت نفسها واطها لوتكلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میری ماں اچانک فوت ہو گئیں اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ کچھ بات کر سکتیں تو صدقہ کرتیں اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں!

عن سعد بن عبادۃ انه قال يا رسول الله ﷺ ان ام سعد ماتت فاي الصدقة افضل قال الماء فحضر بيروا وقال هذه لام سعد.

حضرت سعد بن عبادہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! سعد کی والدہ فوت ہو گئیں۔ پس کس چیز کا صدقہ کرنا سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: پانی کا انہوں نے کتواں کھودا اور کہا یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔

عن جابر بن عبد الله قال ذبح النبي ﷺ يوم الذبح كشين اقرنين املحين موجونين فلما وجههما قال انى وجهت وجهى للذى فطر السموت والارض وعلى ملة ابراهيم حنيفا وما انا من المشركين ان صلوتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك

(ابو داؤد شریف مصنف امام ابو داؤد سليمان بن ابيحف ج ۱ ص ۲۳۶ کتاب الزکوٰۃ باب فی فضل ملى الماء مطبوعه ارح المطابع کراچی)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے دن نبی ﷺ نے دو سینکوں والے سرمی خسی مینڈھے ذبح کیے۔ جب آپ نے ان کو قبلہ کے رخ کرایا تو آپ نے یہ دعا پڑھی انی وجہت وجهی للذی..... الخ اس کے بعد آپ نے ذبح کیا۔

امرت وانا اول المسلمين اللهم منك ولك عن
محمد وامته بسم الله والله اكبر ثم ذبح.

(ابوداؤد شریف معنفا ابوداؤد سلیمان بن جعفر ج ۳ ص ۳۰ کتاب
الخصایا باب ۱۲۲ عن ابي اسيد بن ابي اسيد بن عبيد بن ابیه انه)

قال اخبرني اسيد بن علي بن عبيد عن ابیه انه
سمع ابا اسيد يحدث القوم قال كنا عند النبي
ﷺ فسقال رجل يا رسول الله هل بقي من
برايي شيء بعد موتهما ابرهما قال نعم خصال
اربع الدعاء لهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما
اكرام صديقهما وصله الرحم التي رحم لك من
قبلهما..... عن ابی هريرة قال ترفع للميت بعد موته
درجته فيقول اى رب اى شئى هذه فيقال ولدك
استغفر لك..... عن خالد بن يزيد عن عبدالله بن
دينار عن ابن عمر مر اعرابي في سفر فكان
ابو الاعرابى صديقا بعمر رضى الله عنه فقال ابن
عمر الست ابن فلان قال بلى فامر له ابن عمر
بحمار كان يستعقب ونزع عمامته عن راسه فاعطاه
فقال بعض من معه امايكفيه درهمان فقال قال النبي
ﷺ احفظ وداييك لاتقطععه فيطفى الله
سورك. (الادب المفرد معنفا امام ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بخارى ص ۹
باب بر الوالد بن بعد موتها مطبوع بيروت - لبنان)

مجھے خبر دی اسید بن علی بن عبيد نے اپنے باپ سے انہوں
نے سنا ابا اسید سے وہ بیان کرتے تھے قوم کو ہم نبی پاک
ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی آیا اس نے عرض
کیا یا رسول اللہ! ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی اُن سے نیکی
ہو سکتی ہے کہ میں نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں! چار چیزیں اُن
دونوں کے لیے دُعا اُن دونوں کے لیے استغفار اُن دونوں کے
عہدوں کو پورا کرنا اُن دونوں کے دوستوں کی عزت کرنا اور جو بھی
اُن دونوں کی طرف سے تیرے ساتھ رحم ملتا ہو اس سے ملانا.....
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مرنے کے بعد میت کے لیے درجہ بلند
ہوتا ہے وہ کہتا ہے اے اللہ! یہ درجہ کیسے ملا؟ جواب دیا جاتا ہے کہ
تیرے بیٹے نے تیرے حق میں استغفار کی ہے۔۔۔۔۔ خالد بن
یزید عبد اللہ بن دینار سے اور وہ عبد اللہ بن عمر سے روایت کرتے
ہیں ایک اعرابی سفر میں گزرا اس اعرابی کا والد عمر فاروق رضی اللہ
عزہ کا دوست تھا۔ ابن عمر نے کہا کیا تو فلاں کا بیٹا نہیں ہے؟ اس
نے کہا ہاں! اس کے لیے ابن عمر نے حکم دیا کہ وہ گدھے پر آپ
کے پیچھے سوار ہو جائے آپ نے اپنے سر کا عمامہ اُتار کر اس کو عطاء
کیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بعض ساتھیوں نے کہا کہ اس کو دو درہم
کا فی نہیں تھے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ اپنے باپ کے دوست کو یاد رکھ اور اس سے قطع تعلقی نہ کرورنہ
اللہ تعالیٰ تیرے نور کو بجھا دے گا۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت سعد نبی کریم
ﷺ کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ! ﷺ میری
ماں فوت ہوگئی اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی اگر میں اس کی طرف
سے صدقہ کروں تو کیا اس کو نفع پہنچے گا؟ فرمایا: ہاں! اور تیرے لیے
لازم ہے کہ تو پانی کا صدقہ کرے اس کو طہرائی نے اوسط میں روایت
کیا اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔۔۔۔۔ سہل بن عبادہ

وعن انس ان سعدا اتى النبي ﷺ فقال
يا رسول الله ﷺ ان امي توفيت ولم توص
افينفعها ان اتصدق عليها قال نعم وعليك بالماء
رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح
..... وعن سهل بن عبادة قال جئت رسول الله
ﷺ فقلت توفيت امي ولم توص ولم تصدق

سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور عرض کی کہ میری ماں فوت ہوگئی اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی اور نہ اس نے صدقہ کیا، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو قبول کیا جائے گا اور اس کو نفع ہوگا؟ فرمایا: ہاں! اگرچہ تو بکبری کی جلی ہوئی کھری ہی صدقہ کرے..... حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے سنا آپ فرما رہے تھے کوئی بھی اہل بیت نہیں ان میں سے کوئی مر جائے پس وہ اس کی موت کے بعد صدقہ کریں تو اس صدقہ کو جبرائیل علیہ السلام نور کے طبق میں رکھ کر مردہ کو پیش کرتے ہیں اور پھر گہری قبر کے کنارے کھڑے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے جو تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے لہذا اس کو قبول کر۔ لہذا وہ صدقہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اس کے ساتھ خوش ہوتا ہے اور خوشی مناتا ہے اور اس کے پڑوسی غمگین ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی ہدیہ نہیں پہنچتا۔

(ماں کے مرنے کے بعد ایصالِ ثواب کا سوال کرنے والی حدیث سے) استفاد ہوتا ہے کہ صدقہ میت کی طرف سے جائز ہے اور میت اس کے ساتھ نفع اٹھاتی ہے اور روایت کی احمد نے عبد اللہ بن عمرو سے عاص بن وائل نے جاہلیت کے زمانہ میں نذرمانی کہ وہ سواونٹ ذبح کرے گا۔ عاص کے بیٹے ہشام نے (عاص بن وائل کے مرنے کے بعد) پچاس اونٹ ذبح کیے اور دوسرے بیٹے عمرو نے نبی پاک ﷺ سے سوال کیا (کیا میں اپنے والد عاص بن وائل کی طرف سے پچاس اونٹ ذبح کروں تو اس کو فائدہ ہوگا؟) آپ نے فرمایا: تیرے باپ نے اگرچہ تو حید کا اقرار کیا تھا تو اس کی طرف سے روزے رکھ اور صدقہ دے اس کو نفع پہنچے گا..... انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ ہم اپنے مردوں کے لیے دعا مانگتے ہیں صدقہ دیتے ہیں اور حج کرتے ہیں کیا یہ ان کو پہنچتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کو پہنچتے ہیں اور وہ ان ہدایات سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسا کہ تم ہدایات سے خوش ہوتے ہو۔

فهل يقبل ان تصدقت عنها فهل ينفعها ذالك قال نعم ولو بكرا ع شاة محترق..... وعن انس بن مالک قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ما من اهل بيت يموت منهم ميت فيتصدقون عنه بعد موته الا هداها له جبرائيل عليه السلام على طبق من نور ثم يقف على شفير القبر العميق هذه هدية اهداها اليك اهلك فاقبلها فيدخل عليه فيفرح بها ويستبشر ويحزن جيرانه الذين لا يهدى اليهم شيء. (مجمع الزوائد مصنفه حافظ نور الدین دمشقي ج ۳ ص ۱۳۸-۱۳۹ باب الصدقة على الميت مطبوعه بيروت - لبنان)

(ويستفاد منه) ان الصدقة عن الميت تجوز وانه ينتفع بها وروى احمد عن عبد الله بن عمرو العاص بن وائل نذر في الجاهلية ان ينحر مائة بدنة وان هشام ابن العاص نحر عنه خمسين وان عمر اسأل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال اما ابوك فلواقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك..... وعن انس رضى الله عنه انه قال سالت رسول الله ﷺ فقلت انا لندعو لموتانا ونصدق عنهم ونحج فهل يصل ذلك اليهم فقال انه ليصل اليهم يفرحون به كما يفرح احدكم بالهدية. (عمدة القاري شرح صحيح بخاری مصنفه بدر الدین دمشقي ج ۸ ص ۲۲۲ باب موت النجاة والهدية مطبوعه بيروت - لبنان)

ایصالِ ثواب کے جواز پر گیارہ عدد احادیث کا خلاصہ چند امور ہیں

(۱) بعض صحابہ اور صحابیات نے عرض کی کہ ہمارے والدین جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے صدقہ کریں تو ان کو پہنچے گا؟ آپ

نے فرمایا: ہاں پچھنے گا (۲) نبی پاک ﷺ نے اپنی امت کی طرف سے بکرا دیا اور اس حدیث میں خصوصیت کے ساتھ بکرے کو سانسے رکھتے ہوئے دعا فرمائی اللھم تقبل من محمد و آل محمد و من امة محمد تو گویا بکرے پر آپ کا دعا فرمانا اس سے سانسے طعام رکھ کر دعائے گناہ کا جواز واضح طور پر معلوم ہوتا ہے (۳) نبی پاک ﷺ نے اپنے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ میرے لیے ایصالِ ثواب کریں جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی عمل کیا (۴) والدین کے فوت ہو جانے کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ والدین کے دوستوں سے بیار کیا جائے اور ان کے لیے استغفار کی جائے (۵) لڑکے کی دعا سے اس کے والدین کے درجے بڑھتے ہیں (۶) والد کو خوش کرنے کے لیے والد کے دوست کے بیٹے سے احسان کرنا والد کی خوشنودی میں داخل ہے (۷) اور مرنے والے کو جبکہ اس کے گھر والے ہدیہ بھیجتے ہیں تو وہ ہدیہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو قبر والے کے بڑی نعمتیں ہوتے ہیں کہ کاش کوئی ہمارا بھی ایصالِ ثواب کرنے والا ہوتا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ احادیث و آثار اس قدر ایصالِ ثواب پر موجود ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جب کوئی ہدیہ صدقہ میت کو پیش کرتا ہے تو وہ میت خوش ہوتا ہے اور خوشی مناتا ہے اور واضح خصوصیت سے ثابت ہوا کہ ہم جس چیز کو بھی میت کے لیے ایصالِ ثواب کرتے ہیں وہ اس کو ضرور پہنچتا ہے لیکن کچھ لوگ ایصالِ ثواب کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہدیہ اور صدقہ کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا۔ لیکن علمائے اہل حدیث اور علمائے دیوبند سے بعض منصف المدامغ علماء نے بھی ایصالِ ثواب کے پہنچنے کا اقرار کیا ہے۔ جیسا کہ اہل حدیث کے امام نواب صدیق حسن خان بھوپالی اپنی کتاب "المسک الوہاج" میں یوں لکھتے ہیں۔

بعض علمائے اہل حدیث نے ایصالِ ثواب کو دلائل سے ثابت کیا ہے

زندہ انسان نماز روزہ تلاوت قرآن حج اور دیگر عبادات کا جو ثواب میت کو ہدیہ کرتا ہے وہ میت کو پہنچتا ہے اور زندہ انسان کا اپنے فوت شدہ بھائی کے لیے یہ عمل نیکی احسان اور صلہ رحمی کے قبیل سے ہے اور تمام مخلوقات میں جس کو نیکی اور احسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ میت ہے جو تحت الطری میں رہتا ہے اور نیک اعمال کرنے سے عاجز ہے اور پھر اپنے فوت شدہ بھائی کے لیے عبادات کا ہدیہ پیش کرتا ہے اور ہر نیکی کا دس گنا اجر ملتا ہے۔ سو جو شخص میت کے لیے ایک دن کے روزے یا قرآن مجید کے ایک پارے کی تلاوت کا ہدیہ پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دس روزوں اور دس پاروں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنی عبادات کو دوسروں کے لیے ہدیہ پیش کرنا اس سے بہتر ہے کہ انسان ان عبادات کا ذخیرہ کرے یہی وجہ ہے کہ جس صحابی نے کہا تھا کہ میں اپنی دعا کا تمام وقت آپ پر صلاۃ پڑھنے میں صرف کروں گا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ تمہارے لیے کافی ہے یہ وہ صحابی ہیں جو بعد کے تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ پھر اس قول کا کیا جواز ہے کہ سلف صالحین نے فوت شدہ لوگوں کے لیے ایصالِ ثواب نہیں کیا۔ کیونکہ اس قسم کے ایصالِ ثواب کے لیے لوگوں کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ہم مان بھی لیں کہ سلف صالحین نے ایصالِ ثواب نہیں کیا تھا اس سے ایصالِ ثواب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ یہ مستحب ہے واجب نہیں اور ہمارے لیے ایصالِ ثواب کے جواز کے لیے موجود ہے خواہ ہم سے پہلے کسی نے ایصالِ ثواب کیا ہو یا نہ ہو۔ شیخ ابن قیم نے ایصالِ ثواب کے دلائل میں سے دعائے استغفار اور جنازے کو پیش کیا ہے اور ان تمام کاموں کو سلف صالحین نے کیا ہے اور نبی پاک ﷺ نے حکم دیا ہے کہ آپ کے لیے اذان کے بعد فضیلت وسیلہ اور بلند درجہ کی دعا کی جائے اور آپ پر صلاۃ پڑھی جائے اور یہ قیامت تک شروع ہے اور ہم نے اپنے مشائخ اور قرابت داروں کو دعا تلاوت قرآن اور صدقات کا ثواب پہنچایا اور ہم نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے ہمارا اس پر شکر یہ ادا کیا اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ ان تک ہمارا نفع پہنچتا ہے۔ عبدالحق نے روایت کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کی قبر پر سورۃ بقرہ پڑھی جائے۔ امام احمد بن حنبلہ پہلے ایصالِ ثواب کا انکار کرتے تھے جب انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما

کے اس قول کا علم ہوا تو انہوں نے انکار سے رجوع کر لیا۔ امام ابن ابی شیر نے حجاج بن دینار سے مرفوعاً روایت کیا کہ تم اپنی نمازوں کے ساتھ ماں باپ کی طرف سے نماز پڑھو اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کی طرف سے روزے رکھو اور اپنے صدقہ کے ساتھ ان کی طرف سے صدقہ کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنے مردوں پر بیس پڑھو اس کا ایک احتمال یہ ہے کہ انسان کی موت کے وقت پڑھو اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کی قبر پر پڑھو علامہ سیوطی نے کہا جمہور نے پہلی صورت کو اختیار کیا ہے اور شیخ ابن قیم نے کئی دلائل سے دوسری صورت کو ترجیح دی ہے۔ عبدالواحد مقدسی نے کہا یہ احادیث مرفوعہ اور صالحین کی خواب میں بشارتیں ایصالِ ثواب کے جواز پر اور میت کو اس سے نفع پہنچنے پر دلائل کرتی ہیں۔ شیخ نے کہا ہر چند کہ صرف صالحین کی بشارت دلیل نہیں بن سکتیں لیکن بکثرت بشارت اس کے ثبوت پر دلائل کرتی ہیں اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: تمہارے خوابوں سے اس کی موافقت ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرہ میں ہے۔ (مسک الوابح ج ۲ ص ۵۵ معنی نواب صدق حسن خان بھوپالی مطبوعہ مطبع صدیقی بھوپالی مطبع الاولیٰ)

بعض علمائے دیوبند نے ایصالِ ثواب کو دلائل سے ثابت کیا ہے

شبیر احمد عثمانی نے تو وہ سب احادیث نقل کی ہیں جو ہم نے ایصالِ ثواب کے جواز پر پیش کی ہیں ان کے نزدیک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایصالِ ثواب تو اتار سے ثابت ہے۔

(فتح الملہم شرح مسلم مصنف شبیر احمد عثمانی ج ۳ ص ۳۹ باب وصول ثواب الصدقۃ عن الميت الیٰ مطبوعہ مکتبہ الرشیدیہ کراچی)

باب ما يستحب لمن توفي فجأة ان يتصدقوا
عنه وقضاء النذور عن الميت یعنی ان اداء اللدیون
والتصدق وغیرها، کلہا معتبر عن الميت.
(فیض الباری شرح بخاری مصنفہ انور شاہ کبکشری ج ۳ ص ۲۱۳)

کتاب الوصایا مطبوعہ مجلس علمی ذوالجہیل سورت ہند)

الحاصل: قرآن و حدیث کی رو سے ایصالِ ثواب کے حق میں ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں اور جن لوگوں کو اختلاف ہے ان کے بعض اکابرین نے بھی اتنے دلائل سے ایصالِ ثواب کے جواز کو ثابت کیا ہے کہ گویا یہ ایصالِ ثواب کا جواز اجماع صحابہ اور تواتر سے ثابت ہے۔ فاعتبروا یا اولیٰ الابصار

مسلمان بھائی سے بول چال بند کرنے کا بیان

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا ابن شہاب زہری نے عطاء بن یزید سے، انہوں نے رسول پاک کے صحابی ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ترک ملاقات کر لیں (بول چال بند کر لیں) اور امت میں اسی طرح ہیں کہ ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں ان سے بہتر وہ آدمی ہے جو سلام کے ساتھ ابتدا کرے۔

اور امام محمد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اسی پر عمل کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان تین دن سے زیادہ ترک ملاقات (بول،

۱۶-۴- بَابُ الرَّجُلِ يَهْجُرُ أَخَاهُ

۹۰۲- أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا يَنْبَغِي الْهَجْرَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

جال ہند کرنا) جائز نہیں۔

مذکورہ باب میں ایک اثر حضرت ابویوب انصاری کی طرف سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان بھائی سے ناراضگی اور جدائی تین دن سے زائد رکھنی جائز نہیں کہ جب وہ آپس میں ملاقات کریں تو ان میں ایک ادھر منہ کرے اور دوسرا ادھر منہ کرے۔ ان دونوں میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو سلام کہے۔ اس حدیث سے مسلمان سے مطلقاً جدائی کا حکم معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں یہ حکم مطلق نہیں ہے یہ اس ناراضگی کا حکم ہے جو صرف دنیاوی معاملات سے پیدا ہو اور اگر عذر شرعی کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تین دن سے زیادہ بھی کلام نہیں کرتا تو یہ جائز ہے جس پر کثیر شہادتیں موجود ہیں۔ مسلم شریف میں تو اسی حدیث کا عنوان اور ترجمہ الباب یوں نقل کیا ہے۔ "باب تحريم الهجور فوق ثلثة ايام بلا عذر شرعي يعني تین دن سے زیادہ جدائی حرام ہے جبکہ عذر شرعی کے بغیر ہو"۔ اگر عذر شرعی کی وجہ سے ناراضگی اور جدائی تین دن سے زیادہ بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس ناراضگی کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان بھائی خلاف شرعی حرکت پر مجا ہوا ہے اس کو اس جدائی سے عبرت معلوم ہو اور وہ توبہ کرے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی شرح میں علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خلفہ دشتانی ابی مالکی نے اکمال اکمال المعلم میں اس مسئلہ کی وضاحت کی ہے۔

اور جدائی سے مراد وہ جدائی ہے جو لوگوں کے درمیان کسی عیب یا غصہ یا تقصیر کی وجہ سے ہو جو کہ معاشرے کے حقوق میں سے ہے۔ سوائے اس کے جو جانب شرع سے ہو۔ کیونکہ جدائی اہل بدعت سے ہمیشہ ہمیشہ ہونی چاہیے جب تک ان کی توبہ ظاہر نہ ہو۔ کعب بن مالک اور ان کے ساتھی جب غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تو نبی پاک ﷺ نے ان سے جدائی کا پچاس راتوں کے لیے حکم دیا اور خود نبی پاک ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات سے ایک ماہ کے لیے جدائی اختیار کی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے جدائی اختیار کی یہاں تک کہ انہوں نے توبہ کی اور ایک جماعت صحابہ کی ایک دوسرے سے جدائی میں ہی ان کا وصال ہو گیا۔

والمراد بالهجر فيما يقع بين الناس من عيب او موجلة او تغصير في حقوق العشرة والصحة دون ما كان في جانب الدين فان هجرة اهل البدع دانسة ماله تظهر التوبة. كعب بن مالك واصحابه حين تخلفوا عن غزوة تبوك امر بهجرهم خمسين ليلة وهجر ﷺ نساء ه شهر او هجرت عائشة ابن الزبير مدة ومات جماعة من الصحابة مهاجرين الاخيرين منهم. (اکمال اکمال المعلم ص ۶۶ باب تحریم التماسد والتبغض وادہ ابر مطبوع بیروت)

تو یہ مذکورہ واقعات جو ہیں ان میں جدائی شرعی امور کی وجہ سے بھی جیسا کہ کعب بن مالک سے جدائی عتاب کی وجہ سے تھی کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے کیونکہ اس سے دوسرے صحابہ کرام کے لیے بھی ایک قسم کی تنبیہ ہوگی کہ ایسے جرم کی معافی سخت ہے اور عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جدائی واقع صحاح میں جبکہ بخاری میں بھی موجود ہے اور اس کی وجہ شرعی عذر ہی تھا کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیت حضور ﷺ نے ام عبد اللہ رکھی تھی۔ لہذا مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے عبد اللہ بن زبیر کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور ان کی غلطی حقوق والدین کے قبیلے سے بنتی تھی اس لیے مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے اس سے مہاجرت فرمائی۔ تاکہ آئندہ کے لیے اسے ایسی غلطی کرنے کی جرأت نہ ہو اور یہی مائی صاحبہ کی عبد اللہ بن زبیر سے مہاجرت جو ہے اس کا ذکر صحاح اور غیر صحاح میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے لیکن اختصار کے مد نظر میں اس واقعہ کا خلاصہ بخاری شریف سے پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ عوف بن ظہل سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ خبر دی گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو بیچ کی قمی یا کسی کو کوئی عطیہ دیا تھا اس کے متعلق عبداللہ بن زبیر نے یہ کہا کہ ”باخدا حضرت عائشہ رک جائیں ورنہ میں ان کو تصرف کرنے سے روک دوں گا“۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا واقعی اس نے یہ کہا ہے؟ لوگوں نے کہا: ہاں! انہوں نے یہ کہا ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے لیے میری یہ نذر ہے کہ میں ابن الزبیر سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ جب ترک تعلق کی مدت طویل ہوگئی تو حضرت ابن الزبیر نے اپنے متعلق سفارش کرائی، حضرت عائشہ نے فرمایا: نہیں میں ان کے متعلق کوئی سفارش قبول نہیں کروں گی اور اپنی نذر باطل نہیں کروں گی جب یہ ترک تعلق بہت طویل ہو گیا تو حضرت ابن الزبیر نے حضرت مسور بن مخرمہ اور عبدالرحمن بن اسود بن عبدغوث (یہ دونوں بنو زہرہ سے تھے) رضی اللہ عنہما سے کہا کہ میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم دونوں مجھے حضرت عائشہ کے پاس لے چلو کیونکہ ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مجھ سے قطع تعلق کرنے کی نذر مانیں، حضرت مسور اور حضرت عبدالرحمن اپنی چادروں میں لپٹے ہوئے گئے اور حضرت عائشہ سے آنے کی اجازت طلب کی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا ہم آ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا آ جاؤ انہوں نے پوچھا کیا ہم سب آ جائیں، حضرت عائشہ نے فرمایا ہاں تم سب آ جاؤ حضرت عائشہ کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ابن الزبیر بھی ہیں جب یہ سب داخل ہو گئے تو حضرت ابن الزبیر حجاب کے اندر چلے گئے اور حضرت عائشہ سے لپٹ گئے اور رونے لگے (حضرت ابن الزبیر حضرت عائشہ کے بھانجے تھے) حضرت ابن الزبیر حضرت عائشہ کو قسم دینے لگے اور کہنے لگے کہ آپ جانتی ہیں کہ نبی ﷺ نے ترک تعلق سے منع فرمایا ہے اور یہ کہ تین دن سے زیادہ کسی مسلمان کا اپنے بھائی سے ترک تعلق کرنا جائز نہیں ہے۔ جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت اصرار کیا اور حرج کیا بیان کیا تو حضرت عائشہ رونے لگی اور اپنی نذر کا ذکر کیا اور کہا میں نذر مان چکی ہوں اور نذر کا معاملہ بہت سنگین ہے۔ وہ دونوں پھر اصرار کرنے لگے حتیٰ کہ حضرت عائشہ نے بات کر لی اور اپنی نذر کے کفارے میں چالیس غلام آزاد کر دیئے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ اپنی نذر کو یاد کر کے روتی تھیں حتیٰ کہ آپ کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا۔

(بخاری شریف معنفا ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری کتاب الادب باب الحجۃ ۴۲ ص ۸۹ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی)

یاد رہے اصل حدیث میں جو ذکر ہے وہ مسلمانوں کا آپس میں دوری اختیار کرنا ہے جس سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اور تین دن سے زیادہ ناراضگی اور قطع کلامی سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ لیکن اس میں بھی ایک بحث ہے کہ تین دن تک قطع کلامی جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کیوں؟

تین دن تک آپس میں جدائی کے جواز کی وجہ

قوله ﷺ (لا یحل لمسلم ان یتھجر اخاه فوق ثلث لیال) قال العلماء فی هذا الحدیث وتحریم الھجر بین المسلمین اکثر من ثلث لیال وابتاحتھا فی الثلاث الاول بعض الحدیث والثانی بمفہومہ قالوا وانما عفی عنھا فی الثلث لان لادمی مجہول علی الغضب وسور الخلق ونحو ذلک فعفی عن الھجرة فی الثلاثة لیذهب ذلک العارض وقیل ان الحدیث لا یقتضی اباحتھ الھجرة فی الثلاثة

نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ جدا رہے علماء نے کہا اس حدیث میں تین دن سے زیادہ کی ہجرۃ کو حرام قرار دیا ہے تو تین دن میں ہجرت کی اباحت پائی جاتی ہے مفہوم مخالف کے ساتھ اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ تین دن تک انسان کی ہجرت اپنے بھائی سے جائز ہے کیونکہ انسان پر غصے کا غالب اور بدخلقی وغیرہ طاری رہتی ہے اس لیے تین دن کی ہجرۃ کو معاف کر دیا یہاں تک کہ چلا جائے وہ عارضہ اور ایک مذہب یہ ہے کہ ہجرۃ کی اباحت

اس حدیث سے نہیں نکلی، لیکن یہ وہ کہتا ہے جو مفہوم مخالف کا قائل نہیں (ہجرت کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے) کہ السلام علیکم کہہ جاؤ اور اس کو ختم کر دیتے ہو گناہ کو اٹھا دیتے ہو اور زائل کر دیتے ہو احمد اور ابن قاسم باگئی نے کہا کہ اگر وہ تکلیف دہتا ہے تو السلام علیکم ہجرت کو ختم نہیں کرتا۔ ہمارے اصحاب نے کہا اگر کوئی خط لکھ دے یا آدمی کو بھیج دے اس کے ناموجود ہونے کے وقت کیا ہجرت کا گناہ زائل ہو جائے گا؟ اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہجرت ختم نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس نے اس سے کلام نہیں کی۔ اصح قول یہ ہے کہ خط یا بندہ بھیجتے ہے ہجرت اٹھ جاتی ہے کیونکہ اس سے وحشت ختم ہو جاتی ہے۔

صلہ رحمی اور قطع رحمی کرنے والوں کے ثواب و عتاب کے متعلق چند احادیث

کلید بن منقہ نے حدیث بیان کی اس نے کہا میرے دادا نے عرض کی یا رسول اللہ! میں کس سے نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا: اپنے ماں باپ بہن بھائی اور اپنے اس مولیٰ سے جو اس کا والی ہے۔ حق واجب ہے اور رحم کا ملانا ضروری ہے۔ ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے حضور ﷺ کے ساتھ سفر میں یہ عرض کی کہ مجھے ایسی بات کی خبر دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے نبی علیہ السلام نے فرمایا: تو اللہ کی عبادت اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا نماز قائم کر زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا جب اس سے فارغ ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا بات ہے؟ اس نے عرض کی میں تیرے نام کے ساتھ قطعیت رحم سے پناہ مانگتا ہوں! اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ جو تجھ سے وصلت کرے اور میں اس سے وصلت کروں جو تجھ سے قطع کرے میں اس سے قطع کروں! رحم نے کہا ہاں یا اللہ! اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہی تیرے لیے فیصلہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا (جو اس حدیث کی تصدیق قرآن سے کرنا چاہتا ہے) اس کو پڑھنا چاہیے پس عنقریب تم پھر جاؤ اس طرح کہ تم زمین میں فساد کرو اور اپنے ارحام کو قطع کرو۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور ﷺ کے پاس

ہذا علی مذهب من يقول لا يحتج بالمفهوم..... ان السلام يقطع الهجرة ويرفع الاثم فيها ويزيله وقال احمد وابن القاسم المالكي ان كان يوذيه لم يقطع السلام هجرته قال اصحابنا ولو كاتبه اور اسلہ عند غيبه عنه هل يزول اثم الهجرة فيه وجهان احدهما لا يزول لانه لم يكلمه واصحهما يزول لزوال الوحشة والله اعلم۔ (نودى مع مسلم ص ۳۱۶ باب تحريم الحجر فوق ثلاث ايام بلا عذر شرعي مطبوعه مكتبه خاندان رشيد دہلی)

حدثنا كليب بن منقہ قال قال جدی یارسول اللہ من ابر قال امک وایاک واکتک واکساک ومولاک الذی یلی ذاک حق واجب ورحم موصولہ..... عن ابی ایوب الانصاری ان اعرابیا عرض لنبی ﷺ فی مسیرہ فقال اخبرنی ما یقریبی من الجنة ویاعدنی من النار قال تعبد اللہ ولا تشرک به شیاً وتقیم الصلوۃ وتوتی الزکوۃ وتصل الرحم..... عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال خلق اللہ عزوجل الخلق فلما فرغ منه قالت الرحم فقال ما قالت هذا مقام العائد من بک من القطیعة قال الاترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک قالت بلی یارب قال فذلک لک ثم قال ابو ہریرۃ اقروا ان شتمت فہل عسیت ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم..... عن ابی ہریرۃ قال اتی رجل النبی ﷺ فقال یارسول اللہ ان لی قرابۃ اصلہم ویقطعون واحسن الیہم ویستون الی ویجھلون علی واحلم عنہم قال لئن کان کما تقول کانما تفہم المل ولایزال معک من اللہ ظہیر علیہم

حاضر ہوا اس نے عرض کی یا رسول اللہ! میرے قریبی رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ قطع رحمی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں وہ لڑائی کرتے ہیں وہ جہالت کے ساتھ میرے ساتھ پیش آتے ہیں اور میں ان سے بردباری کرتا ہوں آپ نے فرمایا: اگر ایسا ہی ہے جیسے تو کہتا ہے تو پھر ان کو ان کی بے وقوفی نے پریشان کیا ہے اور تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد رہے گی جب تک کہ تو اس پر قائم رہے..... عبدالرحمن بن عوف سے روایت ہے انہوں نے نبی پاک ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں رحمان ہوں اور میں نے رحم کو پیدا اور میں نے شفق کیا اس رحم کو اپنے نام سے جو اس سے وصلت کرے گا میں اس سے وصلت کروں گا اور جس نے اس کو قطع کیا میں اس سے قطع کروں گا..... سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رحم اللہ تعالیٰ کے نام کا ایک حصہ ہے۔ جس نے اس سے وصل کیا اللہ تعالیٰ اس سے وصل کرے گا جس نے اس کو قطع کیا اللہ اس کو قطع کرے گا..... (ابن شہاب سے روایت ہے) کہ مجھے انس بن مالک نے خبر دی کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جس آدمی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے رزق کو وسیع کیا جائے اور اس کی عمر کو دراز کیا جائے اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے..... ابن عمر سے روایت ہے کہ جو آدمی اپنے رب سے ڈرا اور اس نے صلہ رحمی کی اس کی زندگی دراز کی جائے گی اور اس کے مال میں برکت دی جائے گی اور اس کے اہل اس سے پیار کریں گے..... عبداللہ بن موسیٰ نے ہم سے حدیث بیان کی کہ ہمیں خبر دی سلیمان ابو آدم نے اس نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفیٰ سے سنا وہ نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ اس قوم پر نہیں رہتی کہ جس میں قاطع رحم ہوں..... (ابن شہاب سے روایت ہے) کہ ہمیں خبر دی جبیر بن مطعم نے انہوں نے سنا نبی پاک ﷺ سے آپ فرماتے تھے: کہ جس نے قطع رحمی کی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا..... خبر دی مجھے محمد بن عبدالجبار نے اس نے کہا میں نے سنا محمد بن کعب کو اور انہوں نے سنا ابو ہریرہ سے ابو ہریرہ حضور ﷺ کی حدیث

مادمت علی ذلک..... عن عبدالرحمن بن عوف انه سمع رسول الله ﷺ يقول قال الله جل وعزانا الرحمن وانا خلقت الرحم واشققت لها من اسمي فمن وصلها وصله ومن قطعها بتته..... عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی ﷺ قال الرحم شجعة من الله من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعہ الله..... اخبرنی انس بن مالک ان رسول الله ﷺ قال من احب ان یسط له فی رزقه وان ینسأله فی اثره فلیصل رحمه..... عن ابن عمر قال من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ فی اجله وثری ماله واحبه اهله..... عیبد اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا سلیمان ابو آدم قال سمعت عبداللہ بن ابی اوفیٰ یقول عن النبی ﷺ قال ان الرحمة لا تنزل علی قوم فیهم قاطع رحم..... ان جبیر بن مطعم اخبره انه سمع رسول الله ﷺ یقول لا یدخل الجنة قاطع رحم..... محمد بن عبدالجبار قال سمعت محمد بن کعب انه سمع ابا هريرة یحدث عن رسول الله ﷺ قال ان الرحم شجعة من الرحمن تقول یارب انی ظلمت یارب انی قطعتم انی انی فیجیبها الا ترضین ان اقطع من قطعک وأصل من وصلک..... عن ابی بکرة قال قال رسول الله ﷺ ما من ذنب احمری ان یجعل الله لصاحبه العقوبة فی الدنیا مع ما یدخر له فی الآخرة من قطعة الرحم والبعی.

(الادب المفرد معتضد ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری ص ۱۰-۱۳)

مطبوعہ بیروت۔ لبنان)

بیان کرتے ہیں کہ رحم لفظ رحمان کا حصہ ہے اور یہ رحم کہتا ہے یا اللہ! مجھ پر ظلم کیا جائے گا مجھے کاٹا جائے گا یا اللہ! میرا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ کیا تو اس سے راضی نہیں کہ جو تجھے قطع کر دے میں اسے قطع کر دوں اور جو تجھ سے وصل کرے میں اس سے وصل کروں..... ابو بکرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کوئی ایسا گناہ نہیں کہ جس سے لائق ہو اس کے بجز مومنوں کو دُنیا میں جلدی سزا دی جائے باوجود اس بات کے کہ ذخیرہ بنایا جائے اس کے لیے آخرت میں ذہ قطع رحمی اور بغاوت ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین دن سے زیادہ ترک تعلق جائز نہیں اگر دونوں کی ملاقات ہوئی اور ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا تو دونوں اجر میں شریک ہوں گے۔ اگر دوسرے نے سلام کا جواب دینے سے انکار کر دیا تو پہلا گناہ سے بری ہو گیا دوسرا گنہگار ہوگا اور میرا گناہ ہے کہ اگر دونوں ترک تعلق کی حالت میں مر گئے تو وہ جنت میں جمع نہیں ہوں گے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنے شیخ مقدم بن داؤد سے روایت کیا ہے اور وہ ضعیف ہے اور ابن قتیب العید نے کہا ہے کہ اس کی توثیق کی گئی ہے۔

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ لا يحل الهجر فوق ثلاثة ايام فان التقيا فسلم احدهما على الآخر فرد السلام اشتركا في الاجر وان ابى الآخر ان يرد السلام برئ هذا من الاثم وباء به الآخر وقد حسيت ان ماتا وهما متهاجران لا يجتمعان في الجنة رواه الطبراني في الاوسط عن شيخه مقدم بن داؤد وهو ضعيف وقال ابن دقيق العيد في الامام انه وثق.

(مجمع الزوائد مصنفه حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی ج ۸ ص ۶۷۰ باب ما جانی الحجر ان کتاب الادب مطبوعه بيروت - لبنان)

عن عطاء بن عبد الله خراساني قال رسول الله ﷺ تصافحوا يذهب الغل وتهادوا اتحابوا وتذهب الشحناء..... عن ابی هريرة ان رسول الله ﷺ قال يفتح ابواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا الا رجل كانت بيته وبين اخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصلحوا انظروا هذين حتى يصلحوا..... عن ابی هريرة انه قال يعرض اعمال العباد كمل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن الا عبدا كانت بيته وبين اخيه شحناء فيقال اتركو هذين حتى يفيأوا اركوا هذين حتى يفيأوا. (موطا امام مالك ص ۷۰۶-۷۰۷ باب ما جانی الحجر)

عطاء بن عبد اللہ خراسانی سے روایت ہے اُس نے کہا کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: ایک دوسرے سے مصافحہ کر دوں گے کوٹھ کو نکال دے گا ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجو اور ایک دوسرے سے محبت کر و عداوت کو دور کرے گا..... ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: پیر اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں سوائے مشرک کے ہر مسلمان کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں سوائے ایسے آدمی کے کہ اس کے اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان دشمنی ہو۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ یہاں تک دیکھو کہ یہ دونوں صلح کر لیں اور یہاں تک دیکھو کہ یہ دونوں صلح کر لیں..... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر نینتے میں تمام بندوں کے اعمال دو دفعہ پیش کئے جاتے ہیں یعنی پیر اور جمعرات کے دن تمام مومن بندوں کے گناہ بخش دیئے

کتاب الجامع مطبوعہ میر محمد کتب خانہ آدام باغ کراچی۔ پاکستان) جاتے ہیں مگر ایسا بندہ کہ اس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی ہو لہذا کہا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ آپس میں صلح کے ساتھ رجوع کریں۔

قارئین کرام! قطع تعلق کرنے والوں اور چھوڑنے والوں کے متعلق سولہ ۱۶ احادیث و آثار پیش کیے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صلہ رحمی میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی برکت رکھی ہے اس کے صدقہ اللہ تعالیٰ بندوں کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے اور صلہ رحمی کا یہاں تک حکم دیا گیا یہاں تک کہ وہ لوگ جن سے صلح رحمی کرنی ہے اگرچہ وہ تیرے ساتھ برا سلوک کریں تو پھر بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ اللہ تعالیٰ تیری مدد کرتا رہے گا اور پریشانی میں وہی جتلا ہوتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ رحم کی یہ شان ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں کھڑے ہو کر عرض کی کہ لوگ مجھے قطع کریں گے اور مجھ پر ظلم کریں گے اللہ تعالیٰ نے رحم سے عہد کیا کہ تو رحم ہے اور میں رحیم ہوں۔ میں نے تجھے اپنے نام سے نکالا ہے اس لیے جو تجھ سے تعلق جوڑے گا میں اس سے تعلق جوڑوں گا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ و عا نوالہ نے رحم کی یہ شان بنائی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دوسرے جرم کرنے والے کی عقوبت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک تاخیر رکھی ہے لیکن قطع رحمی کرنے والے کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جائے گی۔ تعلق جوڑنے والے کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت فرماتا ہے لہذا معلوم ہوا کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق رکھنا اور صرف دنیاوی باتوں کی وجہ سے جن میں ان کا کوئی تعلق نہ ہو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر وہ زیادتی بھی کر لیں تو درگزر کرنے میں اجر عظیم ہے اور دین کی وجہ سے اگر ناراضگی کی جائے تو یہ جائز ہے جبکہ ہم نے اس کی دو تین مثالیں پہلے پیش کی ہیں۔ قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق دین کی بناء پر تین دن تو کجا ساری زندگی کے لیے لائق بھی جائز ہے۔ لہذا دین کی وجہ سے قطع تعلق کا ثبوت قرآن اور مفسرین کی کلام اور احادیث سے پیش کیا جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

دین کی وجہ سے قطع تعلق کرنا قرآن مجید اور اس کی تفسیرات سے پیش کیا جاتا ہے

اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب کو نازل کیا تو جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ وقد نزل علیکم فی الكتاب ان اذا سمعتم ایت اللہ یکفر بہا ویستہزا بہا فلا تقعدوا معہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلہم۔ (النساء: ۱۳۰)

اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب کو نازل کیا تو جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان سے استہزا کیا جا رہا ہے تو ان کے پاس نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں اور اگر تم ان کے پاس بیٹھے تو تم بھی ان کی مثل ہو جاؤ گے۔

اس آیت کے تحت تفسیر کبیر میں یوں لکھا ہے:

قال اهل العلم هذا يدل على ان من رضى بالكفر فهو كافر ومن رضى بمنكر يراه وخالط اهله وان لم يباشر كان في الاثم بمنزلة المباشر بدليل انه تعالى ذكر لفظ المثل ههنا. هذا اذا كان الجالس راضيا بذلك الجلوس فاما اذا كان ساخطا لقومهم وانما جلس على سبيل التقيه والخوف فالامر ليس كذلك ولهذا الدقيقة قلنا

اہل علم نے کہا کہ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے اور جو شخص کسی کی برائی کو دیکھ کر راضی ہو اور برائی کرنے والے کے ساتھ مل جل کر رہے تو وہ بھی برائی کرنے والے کے گناہ میں برابر کا شریک ہوگا، خواہ اس نے برائی کا ارتکاب نہ کیا ہو اس کی دلیل یہ ہے۔ یہاں پر لفظ مثل کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کوئی شخص ظالموں اور فاسقوں کے ساتھ حالت غم اور فسق میں بیٹھے پر راضی ہو۔ لیکن وہ اگر ظلم اور فسق

پر ناراض ہو اور کسی اضطراب اور مجبوری کی بناء پر خوف سے بیٹھا ہو اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ اسی شکل کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ منافقین جو یہود کے ساتھ بیٹھے ہیں اس حال میں کہ یہود قرآن اور رسول میں طعن زنی کرتے ہیں تو یہ منافقین یہودی شکل کافر ہیں اور وہ مسلمان جو مدینہ میں رہتے ہیں جب یہ مکہ میں جاتے ہیں تو ان کفار کے ساتھ بیٹھے ہیں جو قرآن میں طعن زنی کرتی ہیں تو وہ مسلمان اپنے ایمان پر باقی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ منافق یہود کے پاس جب بیٹھے ہیں تو اپنے اختیار کے ساتھ اور مسلمان کافروں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو مجبوری کی وجہ سے۔

بان المنافقین الذین کانوا یجالسون الیہود و کانوا یطعنون فی القرآن و الرسول کانوا کافرین مثل اولئک الیہود و المسلمون الذین کانوا بالمدينة کانوا بمکة یجالسون الکفار الذین کانوا یطعنون فی القرآن فانہم کانوا باقین علی الایمان و الفرق ان المنافقین کانوا یجالسون الیہود مع الاختیار و المسلمین کانوا یجالسون الکفار عند الضرورة.

(التیسرے کبیر معتمد امام فخر الدین رازی ج ۱ ص ۸۱ زیر آیت

النساء: ۱۳۰ مطبوعہ مصر)

اور اسی آیت کے تحت تفسیر قرطبی میں یوں لکھا ہے:

وینبغی ان ینکر علیہم اذا تکلموا بالمعصية و عملوا بہا؟ فان لم یقدر علی النکر علیہم فینبغی ان یقوم عنہم حتی لا یكون من اهل هذه الآیة. و قد روی عن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ انہ اخذ قوما یشربون الخمر فقیل لہ عن احد الحاضرين انہ صائم فحمل علیہ الادب وقرأ هذا الآیة انکم اذا مثلتم ای ان الرضا بالمعصية معصية و لهذا یؤخذ الفاعل و الرضا یعقوبة المعاصی حتی یهلکو باجمعہم.

(تفسیر قرطبی ج ۵ ص ۳۱۸ زیر آیت ۱۳۰ سورۃ نساء مطبوعہ مصر)

و استدلال بعضهم بالآیة علی تحريم مجالسة الفساق و المبتدعین من ای جنس کانوا و الیہ ذہب ابن مسعود و ابراہیم و ابوالوال و بہ قال عمر بن عبدالعزیز و روی عنہ هشام بن عروة انہ ضرب رجلاً صائماً کان قاعداً مع قوم یشربون الخمر فقیل لہ فی ذلک فتلا الآیة.

(روح البانی معتمد سید محمود آلوسی ج ۵ ص ۴۱۷ زیر آیت نمبر ۱۳۰

سورۃ نساء مطبوعہ بیروت۔ لبنان)

قارئین کرام! مذکورہ آیت کے تحت تین مفسرین کی کلام نقل کی ہے کہ جس سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ترک تعلق بددینوں سے جائز ہے بلکہ جب تک وہ تو بہ نہ کریں ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک تعلق جائز ہے۔ اسی لیے یہ آیت کریمہ ذکر

کی کہ یہ قرآن و صاحب قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں یہ کافر لوگ ہیں۔ لہذا ان کی مجلس میں بیٹھنا رضائے کفر ہے اور رضائے کفر خود کفر ہے۔ ہاں اگر جان کا خوف ہو پھر ان کی مجلس میں بیٹھنے والے پر کفر کا فتویٰ عائد نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا ابن عمر بن عبدالعزیز نے اس لیے ایک روزے دار کو رسوا دی کہ وہ شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ یہ روزہ دار ہے تو آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی انکم اذا منلہم اور یہی وجہ ہے کہ فساق اور مبتدعین کی مجلس میں بیٹھنا حرام ہے۔

وَاِذَا رَايْتِ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْۤ اٰیٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِہٖ وَاَمَّا نَسِيْبَكَ الْقَبِيْطُنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ (الانعام: ٦٨)

جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں نقص نکالنے میں لگے ہوئے ہیں آپ ان سے اعراض کیجئے۔ یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، اے مخاطب! اگر تجھے شیطان بھلا دے (کہ تو ان کی مجلس میں بیٹھ جائے) تو یاد آنے کے بعد ظالموں کی قوم کے ساتھ مت بیٹھ۔

علامہ ابن العربی نے کہا اسی آیت میں یہ دلیل ہے کہ اہل کبار کی مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ ابن خويز مندانے کہا جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرے اور ان کا مذاق اڑائے اس کی مجلس کو چھوڑنا واجب ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا وہ کافر اور ہمارے اصحاب نے دشمن کے ملک اور ان کی عبادت گاہوں اور کفار اور اہل بدعت کی مجالس میں داخل ہونے سے منع فرمایا ہے۔ ان سے دوستی رکھی جائے نہ ان سے کلام کیا جائے نہ ان سے بحث کی جائے۔ فضیل بن عیاض نے کہا جو کسی بدعتی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور اس کے دل سے ایمان کے نور کو نکال دیتا ہے اور جس شخص نے کسی بدعتی سے اپنی لڑکی کی شادی کی اس نے قطع رحم کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو منہدم کرنے پر معادنت کی (متدرک للحاکم) اس حدیث سے ان لوگوں کا یہ قول باطل ہو گیا کہ اگر انسان خود کو ان کے شر سے محفوظ رکھے تو پھر ان کی مجلس میں بیٹھنا منع ہے۔

قال ابن العربی وهذا دليل على ان المجالسة اهل الكبار لا تحل قال ابن خويز منداد من خاص في آيات الله ترك مجالسة و هجر مومنا كان او كافرا قال وكذلك منع اصحابنا الدخول الى ارض العدو ودخول كنانسهم و البيع و مجالسة الكفار و اهل البدع و الا تعتقد مودتهم و لا يسمع كلامهم و لا مناظرتهم و قد قال بعض اهل البدع لابي عمران النخعي اسمع مني كلمة فاعرض عنه وقال و لا نصف كلمة و مثله عن ايوب السختياني وقال الفضيل بن عياض من احب صاحب بدعة احبط الله عمله و اخرج نور الاسلام من قلبه و من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها و من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة و اذا علم الله عزوجل من رجل انه مبغض بصاحب بدعة رجوت ان يغفر الله له و روى ابو عبد الله الحاكم عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ ﷺ من قرأ صاحب بدعة فقد أغان علي هدم الإسلام فبطل بهذا كله قول من زعم ان مجالستهم جائزة و اذ صانوا اسماعهم. (تفسیر قرطبی مصنف علامہ ابو عبد اللہ محمد بن الصاری

ج ٤ ص ١٣٤ زیر آیت نمبر ٦٨ سورۃ انعام)

یاد رہے اس آیت کریمہ میں اگرچہ خطاب حضور ﷺ کو ہے لیکن درحقیقت یہ خطاب مسلمان امت کو ہے اور جو لوگ

اس آیت کریمہ سے نبی پاک ﷺ کو مخاطب بناتے ہوئے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ کو جب شیطان بخلا دے اور آپ ان کی مجلس میں بیٹھ جائیں ان کو یاد آنے کے بعد نہیں بیٹھنا چاہیے یہ صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ الفاظ میں خطاب آپ کو ہی ہے لیکن خطاب دراصل امت کو ہے۔ جیسا کہ مفسرین نے اس کو واضح کیا ہے۔ امام رازوی نے یوں لکھا ہے۔

وقيل انه خطاب للنبي ﷺ والمراد غيره
وقيل الخطاب لغيره اى اذا رأيت ايها السامع الذين
يخوضون فى آياتنا. (تفسير كبير معناه امام محمد رازى ج ۱۳
ص ۲۲-۲۵ زیر آیت نمبر ۶۸، سورۃ انعام مطبوع مصر)

کہا گیا ہے کہ وہاں آیت میں خطاب نبی پاک ﷺ سے ہے اور مراد آپ کے غیر ہیں اور کہا گیا ہے کہ خطاب بھی آپ کے غیر کے لیے ہے یعنی اسے سامع! جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں مشغول ہیں یعنی طعنہ زنی میں مشغول ہیں۔ اور نہ جھگو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا پس مس کرے گی تم کو آگ اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے اور تم مدد کیے جاؤ گے۔ (مورد: ۱۱۳)

وانها دالة على هجران اهل الكفر والمعاصي
من اهل البدع وغيرهم فان صحبتهم كفر
او معصية اذا الصحبة لا تكون الا عن مودة.....
وصحبة الظالم على التقيد مستثناة من النهي مجال
الاضطرار.
(تفسير قرطبي ج ۹ ص ۱۰۸ زیر آیت نمبر ۱۱۳ سورۃ محمد مطبوع مصر)

”نہ جھگو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا“ اور رکن کا معنی کسی شے کی طرف سکون یا اس کی طرف محبت کے ساتھ میلان ہے اس کی نقیض ہے کسی شے سے نفرت کرنا۔ محققین کے نزدیک ممانعت اس چیز میں ہے کہ ظالموں کے ظلم پر راضی ہو اور ان کے طریقہ کار کی ترمیم و تحسین کرے اور دوسرے علماء کے نزدیک کسی معاہدہ میں بھی ظالموں کے ساتھ شریک ہونا منع ہے۔ البتہ دفع ضرر یا کسی فوری منفعت کے حصول کے لیے ظالموں سے ملنا جتنا ظلم نہیں ہے تو معنی فتمسکم النار کا یہ ہے کہ اگر تم ان کی طرف جھکے تو جھکنے کا انجام یہی ہے (جہنم) اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں یعنی تمہارے لیے کوئی ایسا مددگار نہیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ائیسم لا تنصرون مراد اس واقعہ سے یہ ہے کہ تم انہیں اپنے لیے مددگار نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جو ظالموں کی طرف جھکے اس کو آگ ضرور مس کرے گی تو جب جھکنے والے کا یہ انجام ہے تو

نفسہ۔ (تفسیر کبیر معتمد علامہ فخر الدین رازی ج ۱۸ ص ۷۱-۷۲ زیر آیت پھر ظالم کا انجام کیا ہوگا؟

نمبر ۱۱۳ سورہ حمود مطبوعہ مصر)

مذکورہ تین آیات اور مفسرین کے اقوال کا خلاصہ چند امور ہیں

(۱) کفر پر راضی ہونے والا کافر ہے اور کفار کی مجلس میں کہ جہاں قرآن و نبی کی توہین ہو رہی ہو رضامندی کے ساتھ بیٹھنے والا کافر ہے اور مجبوراً بیٹھنے والا اس حکم سے مستثنیٰ ہے (۲) جب کوئی کسی بڑی مجلس میں بیٹھے اور وہاں کوئی خلاف شرع بات ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا انکار کرے اور ان کا زد کرے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو وہاں سے اٹھ کر چلا جائے اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس روزہ دار کو کوڑے مارے جو شرا بیوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا (۳) اور حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں جو صاحب بدعت (جو دین میں مداخلت کرنے والا ہے) سے پیار و محبت کرنے والے کے تمام اعمال ضائع کر دے گا اور فوراً ایمان اس کے سینے سے نکال دے گا اور صاحب بدعت کی عزت و توقیر کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ وہ اسلام کو نیست و نابود کرنے والا ہے (۴) صاحب قرطبی کا فیصلہ یہ ہے کہ اس بدعت کی محبت کفر ہے کیونکہ اکثر محبت محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔

تو قارئین کرام! مذکورہ چند امور کا خلاصہ یہ ہے کہ بدیہوں سے ترک تعلق کرنا ضروری ہے اور بلکہ جب تک ان کی توبہ ثابت نہ ہو ان کے پاس بیٹھنے سے ایمان کا خطرہ ہے۔ لہذا معلوم ہوا جو احادیث میں آیا ہے کہ تین دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی کو مسلمان بھائی سے قطع تعلق جائز نہیں۔ اس سے مراد وہ قطع تعلق ہے جس کے تعلق ہمارے نفسیات سے ہے۔ لہذا یہ حکم عام نہیں ہے۔ یہ معنی لیا جائے کہ مسلمان ہو کافر بدین ہو اس سے بھی قطع تعلق تین دن سے زیادہ جائز نہیں۔ بدیہوں سے قطع تعلق تادم آخربھی ضروری ہے جبکہ یہ معلوم ہو کہ وہ مداخلت فی الدین میں مصروف ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بدیہوں سے قطع تعلق کے جواز پر چند احادیث پیش کروں تاکہ واضح ہو جائے کہ بدیہوں سے قطع تعلق قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔

بدیہوں سے قطع تعلق کے جواز پر چند احادیث

مجھے خردی مسلم بن یسار نے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: آخر زمانہ میں دجال اور کذاب ہوں گے۔ جو تم سے ایسی احادیث بیان کریں گے جو نہ تو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سو تم ان سے دور رہو وہ تم سے دور ہیں تاکہ وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور تم کو فتنہ میں نہ ڈال دیں۔

اخبرنی مسلم بن یسار انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله ﷺ يكون في آخر الزمان دجالون كذابون ياتونكم من الاحاديث بمالم تسمعوا انتم ولا ابائكم فاياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم.

(مسلم شریف ج ۱ ص ۱۰۱۔ باب انہی عن الحدیث بکل ما مع مطبوعہ

اصح المطابع آرام باغ کراچی۔ پاکستان)

جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: وہ آدمی جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چل رہا ہو۔

عن جابر قال قال رسول الله ﷺ من كان يوم من بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر.

(داري ج ۲ ص ۷۳ باب انہی عن القعود علی مائتہ یار علیہا الخمر

کتاب الاشریہ مطبوعہ مدینہ منورہ (حجاز))

حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله

ﷺ نے فرمایا: کہ تقدیر الہی کا انکار کرنے والے اس امت کے تجوس ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازہ میں نہ جاؤ اور اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو ان کو سلام نہ کرو۔

حماد بن زید ابویب سے روایت کرتے ہیں ابویب کہتے ہیں کہ ابوقلابہ نے کہا بد مذہب لوگوں کے پاس مت بیٹھو اور نہ ان سے بحث کرو کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ تم کو اپنی گمراہی میں مبتلا کریں گے یا تم پر تمہارے مسلک کو مشتبہ کر دیں گے۔

ہشام ابن حسن اور ابن سیرین سے روایت کرتا ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ بد مذہب لوگوں کے پاس مت بیٹھو اور ان سے بحث کرو اور نہ ان سے احادیث سنو۔

نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان کے پاس آ کر کہا کہ فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے، حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ شخص بدعتی ہے (دین میں مداخلت کرنے والا ہے) اگر وہ واقعی بدعتی ہے تو اس کو میرا سلام نہ کہنا۔

قارئین کرام! مذکورہ چھ احادیث نقل کی ہیں کہ جن میں صراحتاً اس بات کا ذکر ہے کہ بد دینوں سے قطع تعلق رکھو اور نہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اور تمہارے مسلک کو تم پر مشتبہ کر دیں گے۔ لہذا ثابت ہوا کہ نبی پاک ﷺ نے جو یہ فرمایا ہے کہ مسلمان کو مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھنا جائز نہیں وہ شرط اور مقید ہے۔ مطلق نہیں، جو بھی مسلمان ہو چاہے وہ گمراہ اور کبیرہ گناہ کرنے کا عادی ہو اس سے بھی قطع تعلق جائز نہیں بلکہ اس کے ساتھ قطع تعلق ضروری ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔

فاعتبروا یا اولی الابصار

دین میں جھگڑا کرنے اور کسی کو کافر

کہنے کے بیان میں

امام مالک نے ہمیں خبر دی، ہم سے روایت کیا یحییٰ بن سعید نے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا جو شخص دین کو جھگڑوں کا نشانہ بنالے وہ کسی دین میں جاڑتا ہے، کبھی کسی دین میں۔

امام محمد کہتے ہیں ابی پر ہمارا عمل ہے کہ دین میں جھگڑنا مناسب نہیں۔

ﷺ ان مجوس هذه الامة المكذبون باقدار الله ان مرضوا فلا تسعودو وهم وان ماتوا فلا تشهدوهم وان لقيتموهم فلا تسلمو عليهم.
(سنن ابن ماجہ، باب فی القدر مطبوعہ نور محمد کارخانہ آرام باغ کراچی)

عن حماد بن زید عن ابویب قال قال ابوقلابہ لا تجالسوا اهل الاهواء ولا تجادو لهم؛ فانی لا آمن ان یغمسوکم فی ضلالتهم؛ او یلبسوا علیکم ما کنتم تعرفون. (داری ج ۱ ص ۹۰ باب اجتناب اهل الاحواء والبدع والخصومة مطبوعہ مکتبہ مدینہ منورہ (حجاز))

عن هشام عن الحسن وابن سیرین انهما قالا لا تجالسوا اصحاب الاهواء ولا تجادو لهم ولا تسمعوا منهم. (داری ج ۱ ص ۹۱ باب اجتناب اهل الاحواء والبدع والخصومة مطبوعہ مکتبہ مدینہ منورہ (حجاز))

عن نافع عن ابن عمر انه جاءه رجل فقال ان فلانا یقرء علیک السلام قال بلغنی انه قد احدث فان کان احدث فلا تقرأ علیه السلام. (داری ج ۱ ص ۹۰-۹۱ باب اجتناب اهل الاحواء والبدع والخصومة مطبوعہ مکتبہ مدینہ منورہ (حجاز))

قارئین کرام! مذکورہ چھ احادیث نقل کی ہیں کہ جن میں صراحتاً اس بات کا ذکر ہے کہ بد دینوں سے قطع تعلق رکھو اور نہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اور تمہارے مسلک کو تم پر مشتبہ کر دیں گے۔ لہذا ثابت ہوا کہ نبی پاک ﷺ نے جو یہ فرمایا ہے کہ مسلمان کو مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھنا جائز نہیں وہ شرط اور مقید ہے۔ مطلق نہیں، جو بھی مسلمان ہو چاہے وہ گمراہ اور کبیرہ گناہ کرنے کا عادی ہو اس سے بھی قطع تعلق جائز نہیں بلکہ اس کے ساتھ قطع تعلق ضروری ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔

۴۱۷- بابُ الْخُصُومَةِ فِي الدِّينِ

وَالرَّجُلُ يَشْهَدُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْكَفْرِ

۹۰۳- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ مَنْ جَعَلَ دِينَهُ عَرَضًا لِلْخُصُومَاتِ أَكْثَرَ النَّفْلِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا يَنْبَغِي الْخُصُومَاتُ فِي الدِّينِ.

۹۰۴۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ حَمْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا أَمْرٍ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٍ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدَهُمَا.
 قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَنْبَغِي لِأَخِي مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَنْ يَتَّهَدَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِذَنْبٍ أَذْنَبَهُ بِكَفَرٍ وَإِنْ عَظُمَ جُزْمُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

امام مالک نے ہمیں خبر دی ہم سے روایت کیا عبد اللہ بن دینار نے عبد اللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے اپنے بھائی کو کافر کہا ان میں سے ایک کافر ہو گیا۔
 امام محمد کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو کافر کہہ دے خواہ اس نے بڑا گناہ کیا ہوگا یہی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے عام فقہاء کا قول ہے۔

مذکورہ باب میں عمر بن عبد العزیز کا ایک اثر اور دوسری نبی پاک ﷺ کی حدیث نقل کی گئی ہے۔ پہلا اثر جو عمر بن عبد العزیز کا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین میں جھگڑنے والے کو دین میں استقامت نصیب نہیں ہے۔ کیونکہ جب وہ لوگوں سے جھگڑے گا جس کی بات ذہن میں بیٹھ جائے گی اس کا مسلک اختیار کر لے گا۔ اسی طرح دین میں وہ تبدیلی کرتا رہے گا۔ اس لیے مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث آئی ہے کہ جس میں دین میں جھگڑنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔

عن ابی امامة قال قال رسول الله ﷺ ما صل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اولوا الجدل ثم قرأ رسول الله ﷺ هذه آلاية ماضيوه لک الاجدلا بل هم قوم خصمون. (مشکوٰۃ شریف ص ۳۱ باب الاعتصام بالنسب فصل دوم مطبوعہ اصح الطابع کراچی)

حضرت ابوامامہ باہلی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کوئی قوم ہدایت پر رہنے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی مگر اس میں جھگڑے پیدا ہو گئے۔ پھر حضور ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وہ لوگ آپ کے لیے مثال نہیں بیان کرتے مگر جھگڑنے کے لیے بلکہ وہ قوم جھگڑالو ہے۔

تو مشکوٰۃ کی اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ ہدایت کے بعد گمراہی کا سبب دین میں جھگڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ سچے دین سے بھٹک جاتے ہیں پھر وہ باطل دین کو پھیلانے کے لیے تعصب، عناد اور جھگڑوں سے کام لیتے ہیں کیونکہ رب کی طرف سے ان کی مدد نہیں ہوتی۔ جیسے اس زمانہ میں کھلے طریقے سے یہ طریقہ کار ہمارے سامنے آ رہا ہے جو کہ بے دینوں کے طرز عمل سے ظاہر ہے وہ قرآن وحدیث کو زبردستی اپنے موافق کرنا چاہتے ہیں خود ان کے موافق نہیں ہوتے اور جو آئیہ کریمہ نبی کریم علیہ السلام نے پڑھی۔ مَا ضَرُّهُمْ لَكَ إِلَّا جِدْلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصْمُونَ۔ یہ اسی بات پر استدلال ہے کہ یہ لوگ حق سمجھنے کے لیے آپ سے گفتگو نہیں کرتے بلکہ دین میں جھگڑنے کے لیے باتیں کرتے ہیں تو یہی ان کی گمراہی کا سبب ہے۔

نوٹ: کیونکہ میں نے یہ حدیث خصوصاً فی الدین کے بارے میں نقل کی ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں اگرچہ میرا مقصود تو پورا ہے لیکن اس حدیث کا پس منظر ایسا ہے جس کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے میں اس آیت کریمہ کا پس منظر پیش کرتا ہوں۔ غور فرمائیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک ﷺ نے کفار اور ان کے بھائیوں کی تردید کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ پڑھی: وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (الانبیاء: ۹۹) جس کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ سب جنہم کا ایندھن ہیں تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ جب مشرکین نے یہ آیت سنی تو انہوں نے اس پر اعتراض کر دیا کہ اگر ہم اور جس کی عبادت کرتے ہیں یہ سب دوزخ کا ایندھن ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو اہل کتاب خدا مانتے ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں تو پھر کیا عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام بھی تمہارے قول کے مطابق دوزخ کا ایندھن ہوں گے؟ یہ اعتراض اگرچہ حقیقت میں بے علمی کی بنا پر تھا کیونکہ تَعْبُدُونَ وَمَا تَعْبُدُونَ میں غیر ذوی العقول کے لیے آیا ہے تو آپ نے تو یہی فرمایا تھا کہ تم اور جس کی تم

عبادت کرتے ہو غیر ذوی العقول وہ ہوت ہیں۔ یہ سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنی بے گنجی اور جہالت کی بناء پر اعتراض کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کو دوزخ کا ایندھن فرمایا ہے۔

اعتراض: کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ مہا کا اگرچہ زیادہ استعمال غیر ذوی العقول کے لیے ہے مگر ذوی العقول میں بھی اس کا استعمال پایا جاتا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے: "لہ صافی السموت وما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے"۔ زمین و آسمان میں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول بھی پائے جاتے ہیں۔ لہذا ماضر بوہ لک الاجدلا اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لیے وہ مثال بیان نہیں کرتے مگر جھگڑنے کے لیے۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے بلکہ مرقات شرح مشکوٰۃ ج اول ص ۲۵۳ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان میں یوں مذکور ہے کہ کفار نے کہا ہمارے خدا فرشتے یعنی الملائکۃ خیر ام عیسیٰ یریدون ان الملائکۃ خیر من عیسیٰ یعنی انہوں نے نبی پاک ﷺ سے سوال کیا کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ فرشتے ہیں اور جس کی اہل کتاب عبادت کرتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو اب ثابت ہوا کہ ما ذوی العقول کے لیے استعمال ہوا ہے اور ان کے اعتراض کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر بت جہنم کا ایندھن ہیں تو معاذ اللہ فرشتے اور عیسیٰ السلام بھی انہیں کے ساتھ ہیں۔

جواب: مرقات شرح مشکوٰۃ میں ان دونوں سوالوں کا بالترتیب یوں جواب دیا گیا ہے۔

واد الجواب عن هذه الشبهة فالوا ان مالغیر ذوی العقول فالاشکال نشاء عن الجهل بالقواعد العربية وثانیان ان عیسیٰ والملائکۃ خصوصا عن هذا بقوله تعالیٰ ان الذین سبقت لهم منا الحسنی اولسک عنہا مبعدون۔ (مرقات شرح مشکوٰۃ ج اول ص ۲۵۳ مضمون ملائی قاری۔ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان)

اس شبہ کا پہلا جواب یہ ہے کہ ما غیر ذوی العقول کے لیے ہے لہذا قواعد عربیہ سے جہالت کی وجہ سے یہ اشکال پیدا ہوا (جو ملائکہ اور عیسیٰ علیہ السلام سے اعتراض کیا جاتا ہے) اس کا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ملائکہ اس عموم میں (انکم وما تبعدون من دون اللہ میں) داخل نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حکم سے خاص کر لیا ہے اس آیت کے ساتھ 'بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے ہماری طرف سے سبقت کر چکی ہے بھلائی یعنی جنت وہ دوزخ سے دور ہیں۔

لہذا معلوم ہوا کہ فرشتے، عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام سب جنتی ہیں اس لیے اگر کوئی ان کی عبادت کرے بھی تو اس کا عذاب ان پر ہوگا ان کی ذات اس سے بری ہوگی۔ کیونکہ یہ اس بات سے راضی نہیں کہ کوئی ہماری عبادت کرے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جو آدمی مر جائے اور وہ زندگی میں ماتم پر خوش ہوا کرتا تھا تو جب لوگ اس کا ماتم کریں گے تو اس کا عذاب اس کو دیا جائے گا اور اگر وہ خود زندگی میں ماتم کو برا جانتا تھا اور لوگوں کو منع کرتا تھا لیکن اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کا ماتم کریں تو اس کا ماتم کرنے کا عذاب اور گناہ اس میت کو نہیں ہوگا بلکہ ماتم کرنے والوں پر ہوگا اسی طرح فرشتے اور عیسیٰ علیہ السلام اس پر راضی نہیں کہ ان کی کوئی عبادت کرے لہذا ان کی عبادت کرنے کا عذاب ان عبادت کرنے والوں پر ہوگا اور ان کی ذات اس سے بری ہوگی اور کفار جو شیطانوں کی بات کرتے ہیں وہ شیطان اس بات سے خوش ہیں کہ ہماری عبادت کی جائے لہذا وہ بتوں کی طرح جہنم کا ایندھن ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ مذکورہ حدیث نے واضح کر دیا کہ دین میں جھگڑا کرتا کہ جس کی بنیاد باطل ہوئی کفر ہے اور کفار نے اس قسم کا جھگڑا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمادیا: یا رسول اللہ! ان کی نیت حق سمجھنے کی نہیں ہے بلکہ آپ سے صرف جھگڑنے کی ہے اور یہ جھگڑنے کے لیے فرشتوں، عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ اسی لیے احادیث میں کثیر جگہ

علماء کی اقسام بیان کی گئی ہیں کہ جن کی علم سیکنے میں مختلف نیتیں تھیں۔

علماء کی اقسام اور ان کے احکام

ابو وائل حضرت عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے علم کو چار چیزوں کے لیے حاصل کیا وہ چہنپی ہے یا اسی قسم کا کوئی اور کلمہ ۱- کہ وہ علم کے ساتھ علماء کے ساتھ مقابلہ کرے ۲- کہ وہ اس علم کے ساتھ جبلاء سے جھگڑا کرے ۳- یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرے ۴- یا امراء سے کچھ مالی مراعات حاصل کرے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس علم کے فضائل آئے ہیں وہ علم ان چار قسموں میں نہیں ہے بلکہ اس کی بھی کچھ اقسام ہیں۔
عن سفیان قال کان يقال العلماء ثلاثة عالم بالله يخشى الله ليس بعالم بامر الله وعالم بالله عالم بامر الله يخشى الله فذاك العالم الكامل وعلم بامر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله فذاك العالم الفاجور. (داری ج ۱ ص ۸۶ باب التوبخ لمن يطلب العلم غير الله مطبوعه مدينه منوره)

یعنی جس آدمی کے پاس یہ علم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ازلی ابدی صفات کا مالک ہے اور اس عقیدے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو احکام نازل فرمائے ہیں ان سے پورا واقف نہیں ہے۔ تو یہ عالم بھی متقی علماء میں شمار ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی کلام کو بھی جانتا ہے اور اس سے ڈرتا بھی ہے تو یہ انتہاء درجے کا متقی عالم ہے اور وہ عالم جو اللہ کے امر کو جانتا ہے اور نہ تو وہ خدا سے ڈرتا ہے اور نہ ہی خدا کی شان کو وہ سمجھتا ہے یہ فاسق عالم ہے اس لیے اس کے ساتھ ہی متصل ایک حدیث یوں منقول ہے۔

حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ الْعِلْمُ عِلْمَانُ فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَلِكَ حِجَّةُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ آدَمَ. (داری ج ۱ ص ۸۶ باب التوبخ لمن يطلب العلم غير الله مطبوعه مدينه منوره)

اس لیے رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث میں فیصلہ ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین وہ آدمی ہے جو متقی عالم ہے اور سب سے شریرا آدمی وہ ہے جو شریر عالم ہے۔

عن الاحوص بن حكيم عن ابيه قال سأل رجل النبي ﷺ عن الشر فقال لا تسألوني عن الشرور واسألوني عن الخير يقولها ثلاثا ثم قال الا ان شر الشر شرار العلماء وان خير الخير خييار العلماء.

عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِأَرْبَعٍ دَخَلَ النَّارَ وَأَنْحُو هَذِهِ الْكَلِمَةَ لِيَأْهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءُ أَوْ لِيَمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءُ أَوْ لِيَصْرِفَ وَجْهَهُ النَّاسَ إِلَيْهِ أَوْ لِيَأْخُذَ بِهِ مِنَ الْأُمَرَاءِ.

(داری ج ۱ ص ۸۶ باب التوبخ لمن يطلب العلم غير الله مطبوعه مدينه منوره)
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس علم کے فضائل آئے ہیں وہ علم ان چار قسموں میں نہیں ہے بلکہ اس کی بھی کچھ اقسام ہیں۔
عن سفیان قال کان يقال العلماء ثلاثة عالم بالله يخشى الله ليس بعالم بامر الله وعالم بالله عالم بامر الله يخشى الله فذاك العالم الكامل وعلم بامر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله فذاك العالم الفاجور. (داری ج ۱ ص ۸۶ باب التوبخ لمن يطلب العلم غير الله مطبوعه مدينه منوره)

(داری ج ۸ ص ۸۷ باب التوبخ لمن طلب العلم غیر اللہ مطبوعہ مدینہ منورہ) تمام شریعوں سے زیادہ بڑا شریعہ شریعہ علماء ہیں بہترین لوگوں میں بہترین لوگ علمائے خیر ہیں۔

تو حاصل کلام یہ نکلا کہ جو علم مقابلی، جھگڑے، ناموسوری یا حصول مال کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں یہ سب جہنم کے سبب ہیں۔ علم وہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا خوف پایا جائے اور اس علم کے ذریعہ وہ اس کی مخلوق کو راہ ہدایت دکھائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا تعلق دل سے ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ علم فی القلب نافع اور علم فی اللسان نقصان ہے اور دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں لیکن اچھوں میں سے اچھا وہی عالم ہے جو متقی و پرہیزگار ہو اور اوامر و نواہی کو جاننے والا ہو اور بروں سے برا عالم وہ ہے جو مذکورہ چار چیزوں کے حصول کے لیے علم سیکھتا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

مذکورہ باب کی دوسری حدیث کی توجیح

حدیث میں یہ آیا ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جب کوئی شخص اپنے دینی بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک طرف حکم کفر ضرور لوٹتا ہے۔ یعنی جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے۔ اس کی دوسو تیس ہیں یا تو اس نے واقعی کفر یہ قول کہا ہے یا کسی شرعی ضروریہ کا انکار کیا ہے۔ تو پھر کہنے والا مسلمان کہلائے گا اور جس کو کافر کیا گیا ہے وہ واقعی کافر ہے اور اگر جس کو کافر کہا گیا ہے نہ تو اس نے کوئی کلمہ کفر یہ کہا ہو اور نہ ہی اس کے عقائد میں کوئی خرابی ہے اور نہ ہی اس نے ضروریات دین کا انکار کیا ہے۔ یعنی اس سے کوئی چیز ایسی صادر نہیں ہوئی جس کی بنیاد پر اسے کافر کہا جائے تو اس صورت میں وہ کہنے والا خود کافر ہو جائے گا اور یہی حدیث کا معنی ہے کہ جب کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں ایک کافر ضرور ہو جائے گا۔ مگر یاد رہے اگر کوئی کسی کو برا بھلا کہتا چاہتا ہے لیکن بغیر ارادے کے کافر کہہ دیا تو یہ گناہ کبیرہ تو ہو سکتا ہے کفر نہیں اور اس لیے بعض نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ ایسے فعل کو تعظیفاً کفر قرار دیا گیا ہے۔ بہر صورت یہ مسئلہ انتہائی خطرناک ہے اور مسلمانوں کو اس سے احتیاط برتنی چاہیے۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی چند عبارات اس امر پر بہت ہی کارآمد ہیں جو قابل نوٹ ہیں۔ ۱۔ لزوم کفر کفر نہیں ہے، التزام کفر کفر ہے۔ یعنی کسی کے کلام سے کفر لازم آتا ہے لیکن وہ کفر کا التزام نہیں کرتا اس کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے بشرطیکہ صریح کلام نہ ہو۔ کیونکہ وہ حکم التزام ہوتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کا طریقہ یہ تھا جب کسی کی عبارات سے کفر کا لزوم سمجھتے تو اس سے خط و کتابت کرتے۔ اگر وہ التزام نہ کرتا تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے مزید کے بارے میں خاموشی اختیار کی اور اسی طرح مولوی اسماعیل دہلوی صاحب تقویۃ الایمان پر آپ نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ حالانکہ یہ امت کا اجتماعی مسئلہ ہے کہ گستاخ رسول کافر ہے اور تقویۃ الایمان کی عبارات بہت ہی گستاخانہ عبارات ہیں۔ تو کفر کا حکم نہ لگانے کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو مشہور تھا کہ مولوی اسماعیل آخر میں تو یہ کر گیا۔ دوسرا اعلیٰ حضرت نے اس کا زمانہ نہیں پایا تاکہ التزام کہا جاسکتا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس عبارت میں ننانوے احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال ایمان کا ہو اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن یہ حکم اس کلام کا ہے جس میں احتمالات پائے جاتے ہوں اور جو کلام صریح ہے اس میں دوسرا احتمال ہی نہیں۔ جیسا کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں وحدہ لا شریک نہیں مانتا یا میں محمد رسول اللہ کو اللہ کا سچا رسول نہیں سمجھتا۔ اس میں کوئی سے احتمالات نکالو گے یا اس کی طرح کسی نبی کو کوئی سب کرتا ہے تو اس کے کافر ہونے میں کیا شک ہے؟ اور ابن تیمیہ نے ”الصارم المسلول عن شاتم الرسول“ کے بہت سے مقامات پر لکھا ہے کہ نبی کی ذات میں نقص نکالنے والا کافر ہے بلکہ اگر کسی نے آدم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کہہ دیا کہ ان کا رنگ کالا ہے وہ کافر ہے جو انبیاء میں سے کسی نبی کی قیص کو سلانہ کہے وہ کافر ہے اور الشہاب الثاقب میں مولوی حسین احمد مدنی و یونہدی نے کہا ہے کہ وہ الفاظ جو موم تحقیر رسول اللہ ﷺ ہوں اگرچہ کافر

والے کی نیت نہ ہو پھر بھی کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ مولوی حسن احمد ٹانڈوی کی کلام کا مفہوم یہ ہے کہ کہنے والا کوئی ایسی کلام کہتا ہو جس میں حضور کی توہین کا وہم پڑتا ہو۔ اگرچہ صراحتاً توہین نہ پائی جاتی ہو اور کہنے والے کی نیت نہ ہو پھر بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر امت کا اتفاق ہے۔ بہر صورت کسی کو کافر و مشرک کہنا یہ بہت بڑی بات ہے اور پھر فروری مسائل میں اختلاف کی بناء پر کسی کو کافر کہنا تو اور زیادہ فتنہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خاں بریلوی رضی اللہ عنہ کی ذات پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوں انہوں نے جو احتیاط سے کام لیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگرچہ بعض لوگ ان کو تشدد سمجھتے ہوئے دجال اور کافر کہتے ہیں جیسا کہ الشہاب الثاقب اور الہند میں بہت سے مقامات پر اعلیٰ حضرت کو غلیظ گالیاں دی گئیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی احتیاط کا یہ عالم ہے کہ باوجود اس بات کہ کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو ماسکان و مایکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ لیکن اس کلی علم غیب کے مسئلہ کے بارے میں جو احادیث ملتی ہیں ان کی اسناد میں ضعف ہے۔ اسی لیے اگر عالم دین بنظر تحقیق علم کلی کا انکار کرتا ہے تو میں اس کو ضال اور مضل بھی نہیں کہتا۔ آپ کا یہ فرمان آپ کی کتاب خالص الاعتقاد میں موجود ہے۔ ہاں مطلق علم غیب جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ قطعاً سے ثابت ہے اس کا منکر کافر ہے۔ لیکن دوسری طرف میں دیکھتا ہوں تو اصول و فروع تو درکنار معمولی باتوں پر مشرک ہونے کا فتویٰ دیا جاتا ہے جو حضور ﷺ کی جالی شریف کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر درود و سلام پڑھتا ہے کہتے ہیں یہ مشرک ہو گیا بلکہ یہاں تک لکھا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کی جالی شریف اور قبر شریف کی چار دیواری یہ بتوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور دیکھا گیا ہے کہ حرمین شریفین میں اگر کوئی کھڑے ہو کر سلام پڑھتا پڑھاتا ہے یعنی حرم مکہ اور حرم مسجد نبوی میں اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ یہ مشرک نہ افعال یہاں کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اب تو کافر و مشرک کا لفظ عام ہو گیا کہ وہ اذان سے پہلے درود پڑھے، میلاد کرے، ختم پڑھے، پڑھائے، مزاروں پر جائے، پارسلو اللہ کہے، گیارہویں دے، ان افعال کے کرنے والوں کو کافر و مشرک کہا جاتا ہے اور الشہاب الثاقب میں مولوی حسین احمد مدنی نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ وہابیہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ کے روضے کی زیارت کرنے کی نیت سے سفر کرنا زنا کرنے کے برابر ہے (معاذ اللہ) اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہابیہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ہم برسوں اللہ کا احسان تھا اب کوئی احسان نہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہابیہ کہتے ہیں کہ ہمیں لاشعی سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ حضور ﷺ میں نہیں۔ ہم اپنی لاشعی سے کتے کو بانگ سکتے ہیں اور یہ بھی رسول اللہ ﷺ سے نہیں ہو سکتا۔ معاذ اللہ! استغفر اللہ۔ میرا مقصد دیوبندی علماء اور اہل حدیث علماء پر کبچہ اچھانا نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ مشرک کا لفظ ایسے ہی نہیں لگانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص خالص الاعتقاد سنی ہے تو کہنے والا اس کو خود کافر ہو جاتا ہے اور پھر فروری مسائل میں انتہاء درجے کی احتیاط چاہیے جو عیسے نور و بشر کا مسئلہ، حاضر و ناظر کا مسئلہ، مختار کل ہونے کا مسئلہ وغیرہ۔ یہ فروری مسائل ہیں ان کے منکر کو اہل سنت کافر نہیں کہتے البتہ جو کچھ بھی اعلیٰ حضرت نے بعض لوگوں پر کفر کے فتوے لگائے ہیں ان کا تعلق توہین رسول سے تھا۔ چونکہ تعظیم رسول اصول دین سے ہے اس لیے آپ کی ادنیٰ سی توہین و گستاخی کرنے والا کافر ہے اور پھر توہین رسالت پر کفر کا فتویٰ ایسا قطعی اور یقینی ہے کہ مولوی مرتضیٰ حسن درہشتی نے اپنی مشہور کتاب "اشد العذاب" کے صفحہ ۱۳ پر یوں لکھا ہے۔

اگر علمائے دیوبند کی عبارات و افہامی مولانا احمد رضا خان کے نزدیک گستاخانہ تھیں تو اگر وہ ان پر کفر کا حکم نہ لگاتے تو خود کافر ہو جاتے۔ (اشد العذاب مصنف مولوی مرتضیٰ حسن درہشتی ص ۱۳)

پھر علماء جو حقائق کو سمجھتے ہیں ان کے درمیان اتنا اختلاف نہیں جتنا جہلانے بنا لیا ہے اور وہ آئے دن ایک دوسرے کو کافر، مشرک کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے اور مسلمان کو کافر، مشرک اور بدعتی کہنے سے بچائے۔ آمین

فاعتبروا یا اولی الابصار

۱۸-۴- بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنْ أَكْلِ التَّوْمِ

۹۰۵- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَفِي زَوْأَةِ الْعَيْبَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا يُؤَذِّنَا بِرُوحِ التَّوْمِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ إِمَّا حِرَّةٌ ذَلِكَ لِوَجْهِهِ فَإِذَا أَمْتَهُ طَبَحَهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَائِةَ رَجَعَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

اہن کھانے کی کراہت کا بیان
امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا ابن شہاب زہری نے سعید بن المسیب سے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے اس درخت سے کھایا (اور ایک دوسری روایت میں درخت کی جگہ لفظ) خیشہ ہے وہ ہماری مسجد میں داخل نہ ہو۔ بسن کی ٹو سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔

امام محمد کہتے ہیں بسن بویکہ سے مکروہ ہے۔ جب پکا کر اس کی بوختم کر دی جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ یہی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے عام فقہاء کا قول ہے۔

مذکورہ باب میں صرف ایک ہی روایت ہے جس میں قوم کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے اور حالانکہ یہ مسئلہ صرف قوم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر وہ چیز جسے کھانے کے بعد منہ سے بدبو آئے اسے کھا کر مسجد میں جانا منع ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف میں ایک حدیث کا عنوان اور ترجمہ الباب یوں ہے۔ باب "نہی من اکل ثوما او بصل او کرانا او نحوھا مما لہ رائحة کربیہة من حضور المسجد حتی یدھب ذالک الريح و اخر اجماعہ من المسجد یعنی منع کیا گیا ہے اس آدی کو جس نے قوم یا بصل یا گندنا (ایک قسم کا ساگ) یا اسی کی مثل جو چیز بدبو دار ہے کھالیا تو وہ مسجد میں حاضر نہ ہو۔ یہاں تک کہ وہ بوختم نہ ہو جائے۔"

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جو شخص اس لہسن کو کھائے (ایک مرتبہ لہسن اور پیاز دونوں کا ذکر فرمایا) وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے ایذا پہنچتی ہے جن سے انسانوں کو ایذا پہنچتی ہے۔

عن جابر بن عبد اللہ عن النبی ﷺ قال من اکل من هذه البقلة التوم وقال مرة من اكل البصل والتوم والكرث فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة يتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.

(مسلم شریف ج ۱ ص ۲۰۹۔ باب من اکل ثوما وبصل)

مسلم شریف کی مذکورہ حدیث نے اصل مقصود کو واضح کر دیا کہ مسجد میں داخل ہونے سے منع جو ہے یہ قوم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر بدبو دار چیز کھا کر مسجد میں داخل ہونا منع ہے کیونکہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا جس طرح تمہیں ان چیزوں سے ایذا پہنچتی ہے فرشتوں کو بھی اسی طرح ایذا پہنچتی ہے۔ اسی حدیث کی وجہ سے علماء نے مٹی کے تیل کو مسجد میں جلانے سے منع فرمایا۔ یعنی پہلے زمانہ میں دیوں میں سرسوں کا تیل ڈالا جاتا تھا اور اس کو جلا کر مسجد میں روشنی کی جاتی اور جب زمین سے مٹی کا تیل نکلا اور لوگوں کے لیے سہولت پیدا ہوگئی تو اس وقت کے لوگوں نے مٹی کے تیل سے مسجد میں دینے جلانے شروع کر دیئے جس پر وقت کے علماء نے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا۔ کیونکہ مٹی کے تیل میں بدبو ہے۔ اسی طرح یاد رہے کہ کئی نسواریں ایسی بدبو دار ہیں کہ کوئی کھا کر جماعت میں شامل ہو جائے تو اس کے دائیں بائیں والے نمازی اس کی بدبو سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ لہذا نسوار کھانے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ نسوار کھانے کے بعد جب تک منہ سے بدبو نہ جائے یا کوئی ایسی چیز نہ کھالی جائے جس سے بدبو ختم ہو جائے۔ مسجد میں نہیں جانا چاہیے اور حقہ اور سگریٹ تو ایسی بدبو دار چیزیں ہیں کہ درمیانی مسجد میں حقہ پی کر صرف کے ایک کنارے میں کھڑا ہو جائے تو پوری صف اس کی بدبو سے تنگ آ جاتی ہے۔ لہذا اس میں دو طرح کی تکلیف پائی گئی۔ ایک تو فرشتوں کو تکلیف ہوئی اور دوسرا نمازیوں کو تکلیف ہوئی۔ تو ان سب فغلوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور لا پر واهی سے کام نہیں لینا چاہیے اور یہی نہیں خیال کرنا چاہیے کہ جیسے مجھے بدبو نہیں

آتی دوسرے بھی کسی کو بدبو نہیں آتی اور فقیر کا اپنا تو یہ حال ہے کہ جس کمرے میں کوئی حقہ پی لے یا سگریٹ پی لے اس میں مجھے نیند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ مسجد کے ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے۔

مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنا اور اپنی ذات کے لیے سوال کرنا منع ہے

میں نے مناسب سمجھا کہ مسجد کے احترام کی بحث شروع ہے ایک دو ضروری مسائل جو اس دور میں درپیش ہیں ان کو بھی واضح کر دینا چاہیے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس دور میں اس قدر رواج پڑ چکا ہے کہ کسی کی بکری بھی گم ہو جائے تو وہ مسجد میں اعلان کر داتا ہے اور اگر وغیرہ اعلان یا شادی کے اعلان تو تمام مساجد میں کئے جاتے ہیں خصوصاً جب کسی کا بچہ گم ہو جائے تو اس کی تلاش کا طریقہ یہ تعین کیا گیا ہے کہ مسجد میں اعلان کر دیا جائے اور کچھ علماء تو ایسے ہیں کہ مسجد کے مسائل کو نہیں جانتے اور کچھ ایسے علماء بھی ہیں جو ان مسائل کے جانتے ہوئے بھی ایسا کرتے ہیں اگر ایسا نہ کیا گیا تو مسجد چھوڑنی پڑے گی۔ یاد رہے گم شدہ چیز کے اعلان کو مسجد میں کرنے سے نبی پاک ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص باآواز بلند کسی شخص کو مسجد میں اپنی گم شدہ چیز تلاش کرتے ہوئے سنے تو کہے: اللہ کرے تیری چیز نہ ملے کیونکہ مساجد اس کے لیے نہیں بنائی گئیں۔

عن ابی عبد اللہ مولیٰ شداد بن الہاد انہ سمع ابا ہریرۃ یقول قال رسول اللہ ﷺ من سمع رجلاً ینشد ضالۃ فی المسجد فلیقل لاردها اللہ علیک فان المساجد لم تبین لہذا۔

(مسلم شریف ج ۱ ص ۲۱۰ باب نبی من اکل ثمار اوصلا)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مسجد میں اعلان کر کے کہا: سرخ اونٹ کون لے گیا ہے؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تجھے نہ ملے مساجد صرف انہیں کاموں کے لیے ہیں جن کے لیے بنائی گئی ہیں۔

عن سلیمان بن بریدہ عن ابیہ ان رجلاً نشد فی المسجد فقال من دعی الی الجمال الاحمر فقال النبی ﷺ لا وجدت انما بنیت المساجد لعا بیت لہ۔ (مسلم شریف ج ۱ ص ۲۱۰ باب نبی من اکل ثمار اوصلا)

مذکورہ دو عدد احادیث سے ثابت ہوا کہ گمشدہ چیز کے لیے مسجد میں اعلان کرنا منع ہے بلکہ نبی پاک ﷺ نے اس کے حق میں بددعا کی ہے کہ خدا تجھے تیری چیز واپس نہ لوٹائے۔ کیونکہ مسجد کی عظمت و شان کے لائق نہیں کہ اس میں سوائے عبادت کے دوسرے کام کیے جائیں۔ ہاں اس کے اعلان کے جواز کی ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ مسجد کے ساتھ مسجد سے خارج کسی جگہ مخزن یعنی اذان کی جگہ بنائی جائے تو اس میں اس قسم کا اعلان کرنا جائز ہے۔ یاد رہے کہ فقہ احناف میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ مسجد میں اذان نہ دی جائے بلکہ مسجد سے الگ جگہ مقرر کی جائے کہ جس کو واقف نے وقف کرتے ہوئے اپنی نیت میں مسجد سے خارج کر دیا ہو چاہے وہ مسجد کے درمیان ہی کیوں نہ ہو تو وہ مسجد نہیں کہلائے گی۔ جیسا کہ بادشاہی مسجد جولاہور میں ہے کیونکہ وہ بہت طویل و عریض ہے اس لیے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے مشورے سے اس کے گھن میں چھوٹے چھوٹے رختے تھوکے کے لیے بنا دیئے تاکہ نمازیوں کو باہر نکل کے تھوکنے کی تکلیف نہ ہو۔ تو جب مسجد میں اذان کہنا منع ہے گمشدہ چیزوں کا اعلان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کیا گیا کہ جب مسجد میں اذان کہنا جائز نہیں اور جمعہ کے دن اذان ثانی کو خطیب کے سامنے کہنا سنت ہے۔ اگر اس مسجد کے باہر خطیب کے سامنے اذان کہنے کی کوئی جگہ نہیں بلکہ دائیں یا بائیں جگہ ہے۔ لیکن دائیں یا بائیں اذان دینے کی صورت میں خطیب کے سامنے اذان دینے کی سنت پر عمل نہیں ہوگا اور اگر مسجد میں اذان کہتے ہیں تو خطیب کے سامنے اذان دینے والی سنت تو پوری ہو جائے گی مگر دوسری حدیث کی مخالفت پائی جائے گی کیونکہ آپ نے مسجد میں اذان دینے سے منع فرمایا ہے تو

اس کا جواب اعلیٰ حضرت نے فتاویٰ رضویہ میں یوں دیا ہے:

اللهم هداية الحق والصواب یہاں دو سنتیں ہیں ایک محاذات خطیب دوسری اذان کا مسجد سے باہر ہونا۔ جب ان میں تعارض ہو اور جمع نامکن ہو تو راجح کو اختیار کیا جائے۔ کما هو المضابطة المستمرة المخرومة یہاں ارجح و اقویٰ سنت ثانیہ بوجہ اذان مسجد میں اذان سے نمی ہے قاضی و خلاصہ و خزائن ائمتین و فتح القدر و بحر الرائق و برجندی و عالمگیری میں ہے لایؤخذ فی المسجد نیز فتح القدر و نظم و لمحاوی علی المراتق و غیرہا میں مسجد کے اندر اذان مکروہ ہونے کی تصریح ہے اور ہر مکروہ منعی عنہ ہے..... ثانیاً محاذات خطیب ایک مصلحت ہے اور مسجد کے اندر اذان کہنا مفدت اور جلب مصلحت سے سلب مفدت اہم ہے اشباہ میں ہے درء المفساد اولیٰ من جلب المصالح۔

(فتاویٰ رضویہ معنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ج ۳ ص ۵۰-۵۱ باب الحجہ مطبوعہ برکاتی پبلشر کھار اور کراچی)

فتاویٰ رضویہ کی مذکورہ عبارت کیونکہ قدرتی ہے اس لیے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ آپ کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اب یہاں پر دو سنتیں ہیں اور دونوں پر عمل نہیں ہو سکتا لہذا وہ دونوں سنتیں آپس میں معارض ہو گئیں۔ تو قانون یہ ہے کہ جب دو احادیث آپس میں ٹکرائیں تو قانون یہ ہے کہ جو راجح ہو اس پر عمل کیا جائے۔ خطیب کے محاذات میں اذان دینا بھی سنت ہے لیکن اس سنت سے وہ سنت اقویٰ اور راجح ہے کہ مسجد میں اذان نہ دی جائے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے راجح ہونے کی دو وجہیں بیان کیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فقہاء نے جیسے قاضی خان خلاصہ الفتاویٰ خزائن ائمتین و فتح القدر و بحر الرائق و برجندی اور عالمگیری ان تمام نے لکھا ہے کہ مسجد میں اذان دینا منع ہے۔ بلکہ فتح القدر و مرآتی الفلاح میں یہاں تک لکھا ہے کہ مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے اور مکروہ وہ ہوتا ہے جس سے روکا جائے اور دوسری دلیل وجہ ترجیح کی اعلیٰ حضرت نے یہ فرمائی کہ خطیب کے سامنے اذان دینا یا نہ دینا یہ ایک مصلحت ہے اور مسجد میں اذان دینا مفدت ہے۔ یعنی مسجد کی عظمت و شان کے خلاف ہے تو یہاں دو چیزیں پائی گئیں ایک ہے جلب مصلحت یعنی مصلحت کو کھینچنا۔ یعنی خطیب کے سامنے اذان دینے میں مصلحت کا کھینچنا پایا جاتا ہے اور مسجد سے باہر اذان دینا یہ سلب مفدت ہے۔ یعنی نساد کا سلب کرنا ہے اور یہ بات مسلمہ ہے کہ جب مصلحت سے سلب مفدت اہم اور راجح ہے۔ اس لیے الاشیاء النظائر میں لکھا ہے کہ فاسق کا درء یعنی مفدت کو دفع کرنا اولیٰ ہوتا ہے جب مصالحت سے یعنی مصالحت کو حاصل کرنے سے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ جہاں مسجد کے باہر خطیب کے سامنے اذان دینے کی کوئی صورت نہ ہے تو پھر مسجد میں خطیب کے سامنے اذان نہیں دینی چاہیے۔ بلکہ مسجد کے باہر اذان دے اگرچہ خطیب کے سامنے نہ ہو سکے۔ لہذا معلوم ہوا کہ مسجد میں اعلانات تو کجا اذان نہیں دینی چاہیے۔

فاعتبر و ایا اولیٰ الایصار

خواب کا بیان

امام مالک نے ہمیں خبر دی ہم سے روایت کیا مجھے ابن سعید نے کہ میں نے ابو سلمہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابو قتادہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اچھی خواب اللہ یاک کی طرف سے ہے اور بری خواب شیطان کی طرف سے جب کوئی شخص بری خواب دیکھے تو جب بیدار ہو وہ بائیں طرف تین بار تھوک دے اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اللہ نے چاہا تو اسے وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا۔

۴۱۹- بَابُ الرُّؤْيَا

۹۰۶- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّ خَبْرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَقُولُ الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَبِأَذَى أَحَدَهُمُ الشَّيْءُ يَكْفُرُهُ فَلْيَفُتْ عَنْ يَسَارِهِ فَلْتِ مَوَاتٍ إِذَا اسْتَيْقَظَ وَلْيَتَوَدَّ مِنْ شَيْءِهَا فَإِنَّهَا كُنْ تَضَرُّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

مذکورہ باب میں ایک حدیث ذکر کی گئی ہے جس میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ اچھی خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بری خواب شیطان کی طرف سے اور فرمایا کہ جب کسی آدمی کو بری خواب آئے تو اسے چاہیے کہ وہ لاجل و لا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم پڑھ کر تین دفعہ بائیں طرف تھو کے۔ تو ان شاء اللہ وہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گا۔

خوابوں کے بارے میں چند اہم اور ضروری باتیں

کسی کو جو بھی خواب آئے اس کو صحیح خواب ہی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بلکہ بسا اوقات پریشان کن خواب بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور میں اب مناسب سمجھتا ہوں کہ کامل تعبیر ہونے کے لیے سیرین جو کہ خوابوں کے امام ہیں ان کی کتاب سے چند ضروری باتیں لکھو کہ جن کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ خوابوں کی تعبیر میں چھ آدمی ایسے ہیں جن کو تعبیر کا امام مانا جاتا ہے۔ (۱) دانیال علیہ السلام (۲) حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ (۳) امام محمد بن سیرین (۴) حضرت امام جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ (۵) حضرت امام ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ (۶) حضرت امام اسطیل بن اشعث رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ان سب میں محمد بن سیرین کو تعبیروں کے معاملے میں ایک خصوصیت حاصل ہے کہ انہوں نے خوابوں کی تعبیر پر ایک مکمل کتاب لکھی جس کا نام کامل التبعیر ہے۔ اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو تعبیروں کے معاملہ میں بہت بڑی رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے اور پھر یاد رہے اگرچہ علم تعبیر کے لیے کافی علوم میں دسترس ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ خصوصی انعام کے طور پر کسی کو منتخب کر لیا جاتا ہے کہ وہ کلام کے کنایات اور اشارات سے خواب کی ایسی تعبیر بیان کرتا ہے کہ جس سے اس کا مفہوم نکلتا ہو اور بسا اوقات کئی خوابیں ایسی انسان معلوم کرتا ہے کہ یہ میرے حق میں بہت ہی بُری ہیں لیکن جب صحیح ممبر کے سامنے اس خواب کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ اسے دین و دنیا کی دولت قرار دیتا ہے۔

واقعہ زبیدہ

جیسے بارون الرشید کی بیوی زبیدہ کا مشہور واقعہ ہے کہ اس کو خواب آئی کہ میرے ساتھ تمام جانور کتے، بٹے، سوزن انسان زنا کرتے ہیں تو اس خواب نے ان کو پریشان کر دیا اور وہ زمانہ تھا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا تو اس نے اپنی لونڈی کو محمد بن سیرین کے پاس بھیجا اور اس کو تاکید کی کہ میری خواب کا میری طرف سے ذکر نہ کرنا اپنی طرف سے ذکر کرنا۔ جب لونڈی نے اپنی خواب کو محمد بن سیرین کے سامنے ذکر کیا تو امام محمد بن سیرین نے اس کو دیکھ کر کہا کہ تیرا منہ اس قابل نہیں کہ تجھے یہ خواب آئے۔ چلی جاؤ تمہیں یہ خواب نہیں آئی۔ لونڈی نے آ کر زبیدہ خاتون کو محمد بن سیرین کا جواب سنایا تو آپ نے فرمایا کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں کہ تو تیرا نام لے کر کہے کہ یہ خواب زبیدہ کو آئی ہے۔ تو جب لونڈی نے جا کر محمد بن سیرین کے پاس جا کر کہا کہ یہ خواب زبیدہ خاتون کو آئی ہے تو اب آپ بیان فرمائیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو امام محمد بن سیرین نے کہا کہ ہاں زبیدہ کو یہ خواب آسکتی ہے اور اسے میری طرف سے مبارک باد ہو اور اسے کہو کہ تیرے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ ایک منہر جاری کرائے گا جس سے کتے، بٹے اور انسان سب فائدہ اٹھائیں گے۔ امام محمد بن سیرین کی یہ خواب ایسی جچی نکلی کہ زبیدہ خاتون نے وہ منہر زمین دوز نکالی اور اسے مکہ شریف پہنچایا اور اب بھی حاجی حضرات عرفات کے میدان میں اس منہر سے کافی تعداد میں پانی پیتے ہیں۔ ۶۷ء میں تو عرفات میں پانی منہر زبیدہ کا ہی ملتا تھا اب حکومت نے اور بھی انتظامات کر لیے ہیں اور مکہ شریف میں اب بھی منہر زبیدہ کا پانی استعمال کیا جاتا ہے۔

واقعہ امام ابوحنیفہ

امام ابوحنیفہ کو خواب آئی کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے جسم پاک کو نوچتے ہیں اس خواب سے آپ پریشان ہوئے۔ لہذا آپ نے کسی شاگرد کو امام محمد بن سیرین کے پاس بھیجا کہ ان سے پوچھو کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ محمد بن سیرین نے آپ کی خواب سن کر آپ

کو مبارک باد کہی اور فرمایا تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے قرآن وحدیث کا علم اس قدر عطا فرمائے گا کہ آپ اس سے لاکھوں مسائل نکالیں گے اور نبی پاک ﷺ کے جسم کو نوپنے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نبی پاک کی حدیث سے لاکھوں مسائل استنباط فرمائیں گے۔

اس واقعہ نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ اگرچہ تعبیر الرؤیا کے لیے کافی علوم کی ضرورت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس واقعہ سے واضح ہوتا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ محمد بن سیرین اگرچہ امام ابوحنیفہ کا مقابلہ نہیں کرتے بلکہ ان کے نزدیک بھی امام ابوحنیفہ کی فقہ سلسلہ تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب خواب کا مسئلہ درپیش آیا تو انہوں نے محمد بن سیرین کی طرف رجوع فرمایا اور ان کی تعبیر ایسی عجیب نکل کر اللہ تعالیٰ نے قرآن وحدیث سے مسائل کے استنباط کا کام جس قدر ابوحنیفہ سے لیا ہے اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر آدمی کو اپنا خواب نہیں سنانا چاہیے بلکہ اس کو سنانا چاہیے کہ جو اس کا مخلص دوست اور محبت ہو اور دوسرا صاحب علم ہو اور تعبیر بتانے والے کو چاہیے کہ جس قدر ہو سکے خواب کی تعبیر اچھی بتائے کیونکہ تعبیر بیان کرنے میں مہجری زبان سے جو نکلتا ہے اکثر اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اب وہ چند باتیں جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے۔ ان کو سن و عن مترجم کامل التعمیر سے نقل کرتا ہوں تاکہ ہر خواب دیکھنے والے کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔

اچھے اور بُرے خواب

گو خواب کی پیدائش و رویت دونوں امور منجانب اللہ سرزد ہوتے ہیں تاہم علماء نے لکھا ہے کہ اچھا خواب حضرت احدیث کی طرف سے بشارت ہوتی ہے تاکہ بندہ اپنے مولا کریم کے ساتھ حسن میں راح الاعتقاد ہو جائے اور یہ بشارت مزید شکر امتنان کا باعث ہو۔ جھوٹا اور مکروہ خواب شیطانی القاء سے ہوتا ہے اس القاء سے شیطان کی غرض مومن کو طویل و مجزون کرنا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ﷺ ہے:

اچھا خواب اللہ کی طرف سے اور برا شیطان کی جانب سے ہے۔ جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اُسے صرف اُس شخص سے بیان کرے جس سے محبت و اعتقاد ہے اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اُس خواب کی شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے اور یہ بھی مناسب ہے کہ بقصد دفاع شیطان تین بار تھکار دے اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے اس حالت میں بُرے خواب کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا۔

الرؤیا الصالحة من الله والحلم من شیطان فاذا رای احدکم مایحسب فلا یحدث به الا من تحب و اذاری مایکفره فلیتعوذ بالله من شرها ومن شر شیطان و لیسقل سلاته و لایحدث بها احدا فانها لن تضیره. (رواہ البخاری و مسلم)

مکروہ خواب کے بعد کروٹ بدلنے کی ضرورت

ایک حدیث صحیح میں برا خواب دیکھنے کے بعد کروٹ بدلنے کا حکم بھی وارد ہے کیونکہ اس کو تغیر حال میں بہت بڑا اثر و دخل ہے۔ عن جابر قال قال رسول الله ﷺ اذا رای احدکم الرویا یبکرها فلیصق عن یساره ثلاثا و یتستعد بالله من شیطان ثلاثا و لیتعول عن جنبه الذی قال علیه. (رواہ مسلم)

بقول جابر حضرت خیر البشر ﷺ نے فرمایا: کہ جب کوئی شخص مکروہ خواب دیکھے تو تین مرتبہ بائیں طرف تھک کر کے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہے اور اس کروٹ کو بدل ڈالے جس پر خواب دیکھنے کے وقت پڑا تھا۔

شیطانی تصرف

احادیث متذکرہ صدر سے معلوم ہوا کہ بہت سے خواب شیطانی القاء سے ہوتے ہیں چنانچہ متوحش قسم کے جملہ خواب مثلاً یہ دیکھنا کہ سرکٹ گیا یا کسی کو قتل کر دیا گیا اسی قبیل سے ہے۔ احتلام بھی شیطانی اثر سے ہوتا ہے اور اس سے جنود ابلیس کی یہ غرض ہوتی ہے کہ مومن کو غسل و طہارت کی زحمت میں ڈالیں یا حاجت غسل کے ذریعے سے نماز صبح کے بردت پڑھنے میں خلل انداز ہو لیکن یاد رہے کہ شیطان متوحش خواب دکھا کر مومن کو ہر طرح سے پریشان کر سکتا ہے مگر یہ بات اس کی قدرت سے باہر ہے کہ حضرت محمد ﷺ کی روح و ہیئت اختیار کر کے کسی مومن کو خواب میں دھوکا دے۔ ارشاد نبوی ہے:

من رانی فی المنام فقد رانی فان الشیطن لا یتمثل فی صورتی۔ (رواہ البخاری و مسلم عن ابی ہریرۃ)

جس نے خواب میں مجھے دیکھا اُس نے نی الواقع مجھ کو ہی دیکھا اور اس کا یہ خواب سچا ہے کیونکہ شیطان کی یہ مجال نہیں کہ کسی کے خواب میں میری شکل میں ظاہر ہو۔

بعض محققین نے فرمایا ہے کہ شیطان خواب میں حق تعالیٰ کی حیثیت سے ظاہر ہو کر افترا پر دازی کر سکتا ہے اور دیکھنے والا دھوکہ کھا سکتا ہے کہ یہ واقعی باری تعالیٰ ہے۔ لیکن سرکارِ مدینہ سرورِ قلب و سینہ ﷺ کی شکل کبھی اختیار نہیں کر سکتا کیونکہ حضور ﷺ مظہر ہدایت اور شیطان مظہر ضلالت ہے اور ہدایت و ضلالت میں ضد ہے اور اللہ تعالیٰ تمام صفات اضلال اور تمام صفات متضادہ کا جاع ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مخلوق کا دعویٰ الوہیت صریح البطلان ہے اس لیے کسی طرح اشتباہ نہیں ہو سکتا۔ بخلاف دعویٰ نبوت کے ہزاروں لاکھوں تہی دستان قسمت خود ساختہ نبیوں کی خانہ ساز نبوت پر ایمان لا کر راہِ حق سے بھٹک جاتے ہیں اسی بنا پر جناب سرورِ کونین ﷺ کی شکل اختیار کر کے اسے لوگوں کو دھوکہ دینے کی قدرت ہی نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مدعی الوہیت سے حواری عادت کا صدور ممکن ہے لیکن اگر کوئی دعویٰ نبوت کرے تو اس کی اعجاز نمائی کی قدرت سلب کر لی جاتی ہے تاکہ خدا کی کمزور مخلوق و خلاق کی وجہ سے اس کے دام تزویر میں نہ پھنس سکے۔

خواب کی اقسام

امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک تو حدیثِ نفس (دلی خیالات کا انکاس) دوسرے تخویف شیطان تیسرے بمشرات خداوندی۔ اس تقسیم سے ظاہر ہے خواب کی تمام اقسام صحیح قابل تعبیر اور درخور التفات نہیں ہوتے بلکہ تعبیر اور اعتبار کے لائق وہی قسم ہوتے ہیں جو حق تعالیٰ کی طرف سے مبشرات و اعلام ہو۔ حدیثِ نفس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص ایک کام یا حرفہ کرتا ہے وہ خواب میں وہی چیزیں دیکھے گا عموماً جن میں سارا دن منہمک رہتا ہے یا کوئی عاشق محروم الوصال جو ہر وقت اپنے محبوب کی یاد اور خیال میں مستغرق رہتا ہے وہ خواب میں بھی عموماً اسی کو ہی دیکھتا ہے۔ سچا خواب اس لیے دکھایا جاتا ہے تاکہ بندہ محفوظ رہے اور طلبِ حق اور محبتِ الہی میں اور زیادہ مرگرم کار ہو یا خواب قابل تعبیر ہے اور اسی پر بڑے بڑے اہم نتائج مرتب ہوتے ہیں۔

خواب پر صدق مقال کا اثر

اکل حلال اور صدق مقال کو سچے خواب میں بڑا دخل ہے اس لیے جو حضرات بڑے متوحش قسم کے خواب دیکھنے کے عادی ہوں انہیں اپنی دینی حالت کا جائزہ لینا چاہیے خصوصاً حرام یا مشتبہ غذا غیبت اور کذب بیانی سے قطعاً اعتبار لازم ہے اسی معنی میں ایک مرفوع حدیث بھی مروی ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ راست گو ہے اس کا خواب بھی سب سے زیادہ سچا ہے۔

برا خواب بیان کرنے کی ممانعت

جب کوئی شخص مکروہ ناپسندیدہ خواب دیکھے تو چاہیے کہ حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور ایسی فتنہ سے پناہ مانگے اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے اس صورت میں اس پر کوئی برا اثر مرتب نہیں ہوگا۔ حضور حبیب خدا ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

الرؤیا علی رجل طائر مالم یحدث بها فاذا
 حدث بها وقعت۔
 جب تک خواب بیان نہ کر دیا جائے اس وقت تک پرندے کے پاؤں پر معلق رہتا ہے (اسے قیام و شبانہ نہیں ہوتا) اور جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو گیا۔

(رواہ ترمذی عن ابی زین العقیلی واخرجه ابوداؤد فی معناه)

برا خواب بیان کرنے کی اس لیے ممانعت کی گئی ہے کہ مبادا کوئی معجز بحسب ظاہر کوئی بری تعبیر دے دے اور عام طور پر مشاہدہ میں آیا ہے کہ جیسی کوئی تعبیر دیتا ہے بعد یرالہی ویسا ہی وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ہر چند کہ تمام واقعات و حوادث قضاء و قدر سے وابستہ ہیں تاہم کتمان خواب سقوٹا شیر میں اس لیے متاثر ہے کہ دعا اور صدقہ کی طرح اس قسم کے اسباب بھی قضاء و قدر ہی سے متعلق ہیں۔

خواب کس سے بیان کیا جائے؟

تعبیر کے لیے اپنا خواب کسی دوست صالح یا عالم یا عامل یا صاحب دل رائے کے سوا کسی سے بیان نہ کیا جائے کیونکہ یہ لوگ خواب حتی الامکان نیکی پر محمول کر کے اس کی اچھی تعبیر دیں گے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

لا تحدث رؤیاک الا حبیبا او لیسا رواہ
 ترمذی وفی روایة ابی داؤد لاتقصھا الا علی واد
 اوذی رای۔
 اپنا خواب دوست یا کسی عالم کے سوا کسی سے نہ کہو اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور ابوداؤد کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اپنا خواب کسی دوست یا ذی رائے کے سوا کسی سے نہ کہو۔

خوابوں کا بیان احادیث سے

عن ابی سلمة قال كنت اری الرؤیا اعری
 منها غیر انی لازمل حتی لقیبت ابا قتادة فذکرت
 ذلك له فقال سمعت رسول الله ﷺ یقول
 الرؤیا من الله والحلم من الشیطان فاذا حلم احدکم
 حلما یکرهه فلینفث عن یساره ثلاثا ولیتعوذ بالله
 من شرها فانها لن تضره۔ (مسلم شریف ج ۲ ص ۳۰۳۔ کتاب
 الرؤیا مطبوعہ مکتب خانہ رشیدیہ دہلی۔ بند)

ابو سلمہ کہتے ہیں کہ بخار دیکھنے سے میری بخاری کی کیفیت ہو جاتی تھی البتہ میں چادر نہیں اوڑھتا تھا حتیٰ کہ میری ابوقتادہ سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے اس واقعہ کا تذکرہ کیا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ سنا ہے کہ روایا (اچھا خواب) اللہ کی طرف سے ہے اور حلم (برا خواب) شیطان کی طرف سے ہے۔ پس تم میں سے جب کوئی ناگوار خواب دیکھے تو وہ بائیں جانب تین بار تھوک دے اور اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے پھر وہ خواب اس کو ضرر نہیں دے گا۔

حضرت ابوقتادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اچھا خواب اللہ کی جانب سے اور برا خواب شیطان کی جانب سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص ناگوار خواب دیکھے تو بائیں جانب تین بار تھوک دے اور اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ

ابا قتادة یقول سمعت رسول الله ﷺ
 یقول الرؤیا من الله والحلم من الشیطان فاذا رای
 احدکم شیئا یکرهه فلینفث عن یساره ثلاث مرات
 ولیتعوذ بالله من شرها فانها لن تضره فقال ان كنت

مانگے پھر اس کو اس خواب سے ضرور نہیں ہوگا۔ ابوسلمہ کہتے ہیں کہ میں بعض اوقات ایسے خواب دیکھا کرتا تھا جو مجھ پر پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوتے تھے اس حدیث کو سننے کے بعد پھر مجھے کسی بُرے خواب کی پرواہ نہیں رہی۔۔۔۔۔ ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات میں ایسے خواب دیکھتا تھا کہ میں اس سے بیمار پڑ جاتا تھا حتیٰ کہ میری حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں بھی بعض اوقات خواب دیکھ کر بیمار پڑ جاتا تھا حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ سنا: کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جب تم میں سے کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو وہ خواب صرف اس شخص سے بیان کرے جو اس سے محبت کرتا ہو اور اگر کوئی بُرا خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب تین بار تھوک دے اور تین بار شیطان اور اس کے شرے اللہ کی پناہ مانگے اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے پھر وہ خواب اس کو ضرور نہیں دے گا۔۔۔۔۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جب زمانہ (قیامت کے) قریب ہو جائے گا تو کسی مسلمان کا خواب جھوٹا نہ ہوگا جو شخص زیادہ سچا ہوگا اس کا خواب بھی زیادہ سچا ہوگا۔ مسلمان کا خواب نبوت کے اجزاء میں سے پینتالیسواں (۱۲۵) حصہ ہے اور خواب کی تین قسمیں ہیں۔ ایک صالح خواب ہے جو اللہ کی طرف سے بشارت ہے دوسرا غمگین کرنے والا خواب ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تیسرا وہ خواب جو انسان کی خواب اور خیالات کا عکس ہوتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور لوگوں سے وہ خواب بیان نہ کرے۔ آپ نے فرمایا میں خواب میں بیڑیاں دیکھنا پسند کرتا ہوں اور طوق دیکھنا پسند کرتا ہوں بیڑیوں سے مراد دین میں ثابت قدمی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان کا خواب خواہ وہ خود دیکھے یا اس کے متعلق کوئی اور دیکھے اور ابن مسہر کی روایت میں ہے صالح خواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جز ہے۔۔۔۔۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ کو ہی دیکھا ہے

لأرى الرؤيا اثقل على من جبل فما هو الا ان سمعت بهذا الحديث فما اباليها..... عن ابى سلمة قال ان كنت لارى الرؤيا تمرضنى قال فليقتل ابا قتاده فقال وانا قلت لأرى الرويا فتمرضنى حتى سمعت رسول الله ﷺ يقول الرويا الصالحة من الله فاذا راى احدكم ما يحب فلا يحدث بها الا من يحب وان راى ما يكره فليقتل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها ولا يحدث بها احدا فانها لن تضره..... عن ابى هريرة عن النبى ﷺ قال اذا اقترب الزمان لم تكذب رؤيا المسلم تكذب وصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا ورؤيا المسلم جزء من خمس واربعين جزء من النبوة والرؤيا ثلاثة فرؤيا الصالحة بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا هما يحدث المرء نفسه فان راى احدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس قال واحب القيد واكره الغل والقيد ثبات فى الدين.

(مسلم شریف ج ۲۲ ص ۲۲۱ کتاب الرؤيا مطبوعہ خانہ رشیدیہ۔ دہلی)

عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ يراها اوترى له وفى حدث ابن مسهر الرؤيا الصالحة جزء من ستة واربعين جزء من النبوة..... عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ من رانى فى المنام فقد رانى فان الشيطان لا يمثل بى.

(مسلم شریف ج ۲۲ ص ۲۲۲ کتاب خاند رشیدیہ دہلی۔ ہند)

کیونکہ شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سرٹک گیا ہے اور میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں نبی ﷺ نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا: کہ شیطان خواب میں تمہارے ساتھ پھیز خوانی کرتا ہے وہ کسی کو نہ بتلایا کرو۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میرے بعد نبوت باقی نہیں رہے گی مگر بشارات صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! بشارات کیا ہیں؟ فرمایا نیک خواب جنہیں بندہ دیکھتا ہے اور تو اس کے لیے دیکھتی ہے..... حضرت عمادہ بن الصامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مومن کا خواب وہ کلام ہے جو وہ نیند میں اپنے رب سے کرتا ہے۔ اس کو کھربانی نے روایت کیا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا: جس نے خواب کے بارے میں عمداً جھوٹ بولا وہ قیامت کے دن جوگی کا ٹھکانہ ہونے کی تکلیف دیا جائے گا۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خواب کو پسند فرماتے تھے اور بسا اوقات آپ فرماتے کہ تم میں کسی نے خواب دیکھا ہے؟ پس جب کسی شخص نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ اس سے پوچھتے، پس اگر اس میں کوئی حرج نہ ہوتا تو آپ اس خواب کو پسند فرماتے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک عورت آئی اس نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں نے دیکھا گویا کہ میں جنت میں داخل ہوگئی ہوں میں نے اس میں ایک آواز سنی جس سے جنت گونج اٹھی۔ پس میں نے دیکھا تو اچانک فلاں فلاں کو لایا گیا۔ یہاں تک کہ میں نے بارہ مرد گئے اور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اس سے پہلے سریہ کے لیے بھیج چکے تھے ان کو لایا گیا ان کو ریشم کے کپڑے پہنائے گئے اور ان کی رگیں خون سے بہ رہی تھیں کہا گیا ان کو وسیع زمین میں یا بہت بڑی نہر کی طرف انہوں نے وہاں

عن جابر عن رسول الله ﷺ انه قال لا عرابي جاءه فقال اني حملت ان راسي قطع فانا اتبعه فزجره النبي ﷺ وقال لا تخبر بطلع الشيطان بك في المنام.

(مسلم شریف ج ۳ ص ۲۳۳ کتاب الریاء مطبوعہ مکتب خانہ رشیدیہ۔ دہلی)

عن عائشة ان النبي ﷺ قال لا يقسى بعدى من النبوة الا المبشرات قالوا يا رسول الله ما لمبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها العبد وتروى له..... وعن عمادہ بن الصامت ان رسول الله ﷺ قال رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام رواه الطبراني.

(مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۵۱-۱۵۳ کتاب التعمير باب الرؤيا الصالحة)

مطبوعہ بیروت۔ لبنان)

وعن علي عن النبي ﷺ انه قال من كذب في الرؤيا متعمدا كلف عقد شعيرة يوم القيامة. (مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۵۳ کتاب التعمير باب من كذب في حلمه مطبوعہ بیروت)

عن انس قال كان رسول الله ﷺ تعجبه الرؤيا الحسنة وربما قال هل رأى احدكم رؤيا قال فاذا رأى الرجل رؤيا سأل عنه فان كان ليس به باس كان اعجب لرؤياه قال فجاءت امرأته فقالت يا رسول الله ﷺ رأيت كاسي دخلت الجنة سمعت فيها وجبة ارتحلت لها الجنة فنظرت فاذا قد جىء بفلان وفلان حتى عدت اثني عشر رجلا وقد بعث رسول الله ﷺ سرية قبل ذلك فجئ بهم عليهم ثياب طلسم تشخب او داجهم فقبل اذهبو بهم الى ارض السدح اوقال نهر السدح فغموا فخرجوا منه وجوههم كالقمر ليلة البدر ثم اتوا بكرة اسي من ذهب ففعدوا عليها واتى بصحفة

غوطہ لگایا اس سے نکلے اس حال میں کہ ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے تھے پھر ان کے لیے سونے کی کرسیاں لائی گئیں تو وہ اس پر بیٹھ گئے ان کے لیے ایک بڑا پیالہ لایا گیا یا سی طرح کا کوئی اور کلمہ کہا اس میں کجوری تھیں انہوں نے کجوروں کا میوہ کھایا۔ جتنا انہوں نے ارادہ کیا اور میں نے بھی ان کے ساتھ کھایا اس لشکر کی طرف سے ایک خوشخبری لانے والا آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ! ہمارا جنگ کا معاملہ ایسے ایسے ہوا فلاں فلاں آدمی شہید ہو گئے یہاں تک کہ اس نے وہ بارہ مرد گئے جن کا ذکر اس عورت نے کیا تھا! نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کو میرے پاس لاؤ تو وہ آگئی آپ نے فرمایا اس آنے والے کو اپنی خواب کا واقعہ سنا تو جب اس عورت نے واقعہ سنایا تو اس آنے والے نے کہا کہ واقعہ اسی طرح ہے جس طرح اس عورت نے حضور ﷺ کو سنایا۔ اس کو روایت کیا احمد نے اور اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔

او کلمة نحوها فيها بسرة فاكلوا منها من فاكهة ما اراوا واكلت معهم فجاء البشير من تلك السرية فقال يا رسول الله كان من امرنا كذا وكذا واصيب فلان وفلان حتى عد الاثنى عشر الذين عدتهم المرأة قال رسول الله ﷺ على المرأة فجاءت فقال قصي على هذا رؤياك فقصدت فقال هو كما قالت لرسول الله ﷺ رواه احمد ورجاله رجال الصحيح. (مجمع الرواكن ص ۱۷۵-۱۷۶)

کتاب التعمیر باب ایل علی مدق الروایا مطبوعہ بیروت

مذکورہ گیارہ عدد احادیث کا خلاصہ چند امور ہیں

(۱) بااوقات پریشان کن خواب کی وجہ سے بخار وغیرہ کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے (۲) اکثر پریشان کن خوابیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں لہذا فوراً تین بار باریک طرف تھوکے اور لاحول و لاقوة الا باللہ العلی العظیم پڑھے اور اس پریشان کن خواب کے بارے میں کچھ نہ سوچئے کوئی نقصان نہیں ہوگا (۳) نیک آدمی کی خوابیں اکثر اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ بد عمل لوگوں کی خوابیں اکثر پریشان کن اور بے تعلق ہوتی ہیں اور پھر کچھ خوابیں ایسی بھی آتی ہیں کہ جن کا کبھی زندگی میں واسطہ بھی نہیں پڑھا یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں (۴) قرب قیامت میں امام مہدی کا زمانہ ہوگا۔ مال کی فراوانی اور دلوں میں ایمان اور نور ہوگا سب آدمی سچے اور عادل ہوں گے اس زمانے کے لوگوں میں سے کسی کی خواب بھی جھوٹی نہیں ہوگی (۵) بری خواب کسی سے بیان نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہی عمل کرنا چاہیے بائیں طرف تھوک کر لاحول و لاقوة پڑھے اور اگر ہو سکے تو کچھ نوافل پڑھے (۶) نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ بیڑیاں (ہاتھ کڑیاں) دیکھنا اچھا ہے اور گلے میں طوق کا دیکھنا برا ہے کیونکہ بیڑیوں سے مراد اسلام میں ثابت قدمی ہے اور طوق سے مراد بددینی کا پھندہ ہے (۷) مسلمان اپنے متعلق خود کوئی خواب دیکھے یا اس کے متعلق کوئی اور دیکھے اور خواب اچھی ہو تو اس کے لیے بہت بہتر ہے کیونکہ اچھی خواب نبوت کی چھالیس اجزاء میں سے ایک جزو ہے (۸) نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جو آدمی مجھے خواب میں دیکھے یہ گمان نہ کرے کہ شیطان خواب ہے کیونکہ میری شکل شیطان نہیں بن سکتا۔ (بعض عبارات ایسی بھی ملی ہیں کہ شیطان اللہ تعالیٰ کی شان کے متعلق ایسے نقشے بناتا ہے کہ خواب دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ رب تعالیٰ میرے ساتھ جو گفتگو ہے) حالانکہ وہ شیطان خواب ہے اور رسول اللہ ﷺ کی شکل اس لیے نہیں بن سکتا کہ جب بری خواب آئے تو شیطان انسان کے ساتھ کھلتا ہے۔ ایسی خواب کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ نبی علیہ السلام نے اس آدمی کو ڈانٹا کہ جس نے عرض کی کہ میں نے خواب دیکھی کہ میرا سر کٹ گیا ہے اور میں اس کے پیچھے چل رہا تھا (۹) ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کے خواب کی تعبیر بیان کرنے کا نبی پاک ﷺ سے اذن طلب کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے اذن سے اس کے

خواب کی تعبیر بیان کی جس کا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کچھ تعبیر صحیح ہے اور کچھ تعبیر میں خطا ہے تو ابو بکر صدیق کے قسم دینے کے باوجود نبی پاک ﷺ نے آپ کی خواب میں خطا اور ثواب کو ذکر نہیں فرمایا۔

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس تعبیر میں کئی ایک چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس انداز سے تعبیر بیان کی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ قوت قدسہ اور علوم ظاہریہ عطاء فرمائے تھے جس کی وجہ سے تمام صحابہ کرام اور حضور ﷺ کی موجودگی میں ایسی تعبیر بیان کی جس کے ایک ایک لفظ سے بھی انسان دنگ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ابر کے کمرے سے اسلام مراد لیا اور اس سے چپکنے والے گھئی اور شہدے سے قرآن مجید اور اس کی حلاوت مراد لی۔ یہ تعبیر آپ نے اس لیے کی کہ اہل جنت اور بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ایک نعمت ابر ہے۔ اسی طرح اسلام بھی دنیا و آخرت میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابر سے اسلام کی تعبیر کی کہ جس طرح ابر اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے اسی طرح اسلام بھی ایک رحمت ہے اور شہد کی تعبیر قرآن مجید سے اس لیے کی کہ شہد کے بارے میں قرآن مجید میں ہے شفاء للناس اور قرآن مجید کے بارے میں بھی خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں وضاحت فرمائی:

كُؤْنَسَلَمِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (الاسراء: ۸۳) یعنی ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا جو مومنوں کے لیے شفاء اور رحمت ہے، دوسری جگہ قرآن مجید میں آیا ہے "قَدْ جَاءَ تَكْوِيمُ مَوْعِظَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ (یونس: ۵۷) یعنی تمہارے پاس اللہ کی کتاب آئی و عظیم بن کر اور دلوں کی شفاء بن کر"۔ یہ جو میں نے خواب کی توضیح لکھی ہے فتح الباری ج ۱۲ ص ۳۶۶ کتاب التعمیر، باب من لم یروی الرؤیا۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کس قدر علم اور قوت قدسی عطا فرمائی ہے اور کس قدر قرآن مجید میں درس عطا فرمایا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خواب کے بارے میں جو فرمایا کہ اس میں کچھ خطا اور کچھ صواب ہے تو اس کے متعلق بھی فتح الباری میں اسی مقام پر محدثین کا اختلاف ذکر کیا گیا ہے۔ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا کہ خطا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ حضور ﷺ کی موجودگی میں ان کی تعبیر بیان نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن آپ نے جو تعبیر بیان فرمائی ہے اس میں کوئی خطا نہیں جیسا کہ فتح الباری میں ہے۔

قال ابن ہبیرة انما كان الخطاء لكونه اقسام
لیعبرنہا بحضور النبی ﷺ ولو كان الخطاء فی
التعبیر لم یقره علیہ۔

(فتح الباری ج ۱۲ ص ۳۶۶ کتاب التعمیر، باب من لم یروی الرؤیا مطبوعہ مصر)

اور بعض نے کہا کہ نبی پاک ﷺ نے جو فرمایا اس میں کچھ خطا ہے تو اس سے مراد یہ ہے:

احتمال ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خطا مذکورہ افراد کی
تعمین کے ترک میں اور اگر نبی پاک ﷺ ابو بکر صدیق رضی
اللہ عنہ کو قسم سے بری کر دیتے تو لازم آتا کہ آپ ان خلفاء کی تعمین
فرماتے (یعنی ابو بکر صدیق بعد عمر فاروق و عثمان غنی و علیؓ
الرضوان) حالانکہ اس کی آپ کو اجازت نہیں دی گئی اگر آپ ان
کی تعمین فرماتے تو پھر ان کی خلافت پر نرس ہو جاتی حالانکہ اللہ تعالیٰ
کی مشیت اس پر سبقت کر چکی ہے کہ خلافت جو ہے وہ معین نہیں

ویحتمل ان یکون خطاؤه فی ترک تعین
الذکورین فلوا بر قسمه للزم ان یعینهم
سم یؤمر بذلك اذ لو عنہم لکان نصا علی
خلافتهم وقد سبقت مشیة الله ان المخلافة تكون
علی هذا الوجه فترک تعینهم خشية ان يقع فی
ذلك مفسدة وقیل هو علم غیب فجاز ان یخص
به ویخفیہ عن غیره وقیل المراد لقوله اخطات

واصب ان تعبير الرويا مرجعه الظن والظن يخطئ
وَيَصِيبُ.

ہوگی تو نبی پاک ﷺ نے اس خوف سے ان کی تعین نہیں فرمائی تاکہ اس میں فساد واقع نہ ہو۔ ایک یہ احتمال بھی ہے کہ یہ بات علم غیب کی ہے اور جائز ہے کہ آپ کی خصوصیات سے ہو اور غیر سے مخفی رکھنا ضروری ہو اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا تو نے خطا بھی کی (تو آپ نے اس لیے یوں فرمایا) کیونکہ خواب کی تعبیر کا مرجع ظن ہے اور ظن جو ہے کہ یہ خطا اور صواب دونوں کا احتمال ہے۔

(فتح الباری ج ۳ ص ۳۶۷ کتاب التعمیر باب من لم یرى الرويا مطبوع مصر)

تو نبی پاک ﷺ نے جو ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ تو نے خطا بھی کی اور صواب بھی پایا اس کے چند احتمال ہم نے ذکر کیے جن میں سے ہر ایک کافی دشانی ہے۔

اشکال: مسلم شریف کی مذکورہ احادیث میں ایک حدیث یہ بھی گزری ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کہ مسلمان کی اچھی خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے۔ یعنی چھیا لیس اجزاء میں سے ایک جزو اچھے خواب ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہر نیک مسلمان میں پایا جاتا ہے کیونکہ اکثر و بیشتر نیک لوگوں کے خواب اچھے ہوتے ہیں۔ لہذا نبوت تقسیم ہو رہی ہے کہ جس کا ایک حصہ نیک امتیوں میں پایا جاتا ہے اور یہ خلاف شرع بلکہ یہ عقیدہ کفر کے قریب ہے۔

جواب اول: اس مذکورہ اشکال کے محققین نے کافی جوابات دیئے ہیں لیکن میں اختصار کے پیش نظر صرف تین جوابات پر اکتفا کرتا ہوں۔ جواب اول یہ ہے کہ جس کو شارع مسلم علامہ ابی مالکی نے یوں نقل کیا ہے۔

نبی پاک ﷺ کو مختلف طریقوں سے علم عطا کیا گیا اور حصول علم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ سچے خواب دکھانا ہے اور باقی طریقوں کے مقابلہ میں خواب چھیا لیسواں حصہ ہے۔ یعنی آپ کو چھیا لیس طریقوں سے علم عطا کیا گیا جن میں سے ایک طریقہ سچے خواب دکھانا تھا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ باقی چھیا لیس طریقے بھی علماء کو معلوم ہو جائیں کیونکہ علماء کے لیے ہر چیز کا اجمالی یا تفصیلی علم لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کے علم کے لیے ایک حد مقرر کی ہے۔ سو بعض چیزوں کا انہیں بالکل علم نہیں ہوتا اور بعض چیزوں کا صرف اجمالی علم ہوتا ہے اور تفصیلی علم نہیں ہوتا۔

(اکمال اکمال المعلم مصنف محمد بن خلف ابی مالکی ج ۶ ص ۳ کتاب الرویا مطبوعہ مکتبہ علیہ لبنان)

جواب ثانی

ويحتمل عندی وجه آخر وهو ان ثمره الرويا
انما هو الاخبار بالغيب تبسيرا انذارا والاخبار بالغيب
احد فوائد النبوة وليس بلازم لها ولا مقصود فيها او
يجوز ان يعث بنى تشریح الاحكام فقط ولا يكون
ذلك قد حافی نبوته وهذا الجزء وهو الاخبار بالغيب
فی جنب فوائدھا المقصودة يسير فينب ﷺ
نسبة ما اطلعه الله عليه من فوائدھا بذلك
القدر لانه يعلم من حقائق نبوته ما لا تعلمه

حضرت امام ابی رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے جواب فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ خوابوں کا ثمرہ وہ اخبار بالغیب ہے۔ خوشخبری کے لیے یا ڈرانے کے لیے اور غیب کی خبریں دینا نبوت کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے۔ لیکن یہ اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ کیونکہ جائز ہے کہ ایک نبی کو فقط احکام تشریح کے لیے بھیجا جائے اور یہ نبی کی شان نبوت میں اعتراض کی بات نہیں ہے اور یہ اخبار بالغیب جو ہیں یہ نبوت کے فوائد مقصد کے لیے ایک جانب تھوڑا سا حصہ ہیں۔ نبی پاک ﷺ نے ان اخبار بالغیب کو نسبت دی ان

علوم کے مقابلہ میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان پر مطلع فرمایا کہ جو حقائق نبوت سے ہیں کہ جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور پھر اخبار بالغیب جو نبوت کے فوائد مقصودہ کی ایک جانب میں واقع ہیں اگرچہ یہ فوائد نبوت کے حقائق سے نہیں پھر بھی جب نبی کی خواب میں کذب کا احتمال نہیں تو یہ نبوت کے ساتھ ایسی شخص ہیں کہ ان جیسی خوابیں غیر کو نہیں آسکتیں کیونکہ ولی غوث اور صحابہ وغیرہ کی خوابیں جو ہیں ان میں کذب کا بھی احتمال ہے اور نفس شیطان کا بھی ان میں دخل ہو سکتا ہے (لہذا مومن کی خواب کو نبوت کا چھپالیسواں حصہ قرار دیا گیا ہے تو یہ بطور مجاز ہے)۔

نحن و الجزء من النبوة وهو الاخبار بالغیب فی جنب فوائدها المقصودة اذا وقع من النبی لایقع الاحقا بخلاف الرؤیا من غیره فانها قد تكون من الشیطان او من حدیث النفس. (اکمال اكمال المعلم معزم بن خلفه ابی ہاشم ج ۶ ص ۲۳ کتاب الرؤیا مطبوعہ مکتبہ علیہ۔ لبنان)

جواب ثالث: وہ یہ ہے کہ نبی پاک ﷺ پر متعدد طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی آپ بلا واسطہ اللہ کا کلام سنتے۔ بعض مرتبہ پردے کی اوٹ سے اللہ کا کلام سنتے تھے کبھی فرشتے کے واسطے سے سنتے، کبھی آپ کے قلب میں کسی حسنیٰ کا القاء کر دیا جاتا۔ کبھی آپ کے پاس فرشتہ اپنی اصل صورت میں آتا، کبھی وہ کسی معروف آدمی کی شکل میں آتا، کبھی اجنبی شخص کی شکل میں آتا، کبھی جبرائیل، کبھی اسرافیل اور کبھی کوئی اور فرشتہ آتا۔ کبھی جنوں کی آواز کی شکل میں وحی آتی، کبھی گھنٹی کی آواز کی شکل میں وحی آتی اور کبھی آپ کو خواب دکھایا جاتا۔ غرض نزول وحی کے متعدد طریقے تھے اور خواب دیکھایا جانا ان میں سے چھپالیسواں طریقہ تھا۔ یعنی نزول وحی کے پینتالیس دیگر طریقے تھے اور ایک طریقہ تھے خواب دکھانے کا تھا۔ (اکمال اكمال المعلم ج ۶ ص ۵۰ کتاب الرؤیا مطبوعہ مکتبہ علیہ۔ لبنان)

مذکورہ تین جوابوں کا خلاصہ

تیس سال تک نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی جس سے پہلے چھ ماہ آپ کو سچی خوابیں آئیں۔ اس طرح خوابیں چھپالیسواں حصہ بن گئیں نزول قرآن کا۔ اور رسول اللہ ﷺ کی خوابیں وہ سچی خوابیں ہیں کہ جن کی مثل کسی کی خوابیں نہیں ہو سکتیں۔ رسول اللہ ﷺ کی ان خوابوں کو چھپالیسواں حصہ نبوت کا قرار دیا گیا تو وہ تعداد کے اعتبار سے ہے اور پھر رسول اللہ ﷺ کی خوابوں کا سچا ہونا جو ہے یہ صفت اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے تو یہ عطائی وصف ہے لہذا اس کو نبوت کی جز قرار نہیں دیا جاسکتا کہ جس کا معنی یہ لیا جائے کہ نبوت کی ایک جز واللہ کے نیک بندوں میں پائی جاتی ہے اور دوسرا اس کو چھپالیسواں حصہ اس لیے قرار دیا گیا کہ خواب میں غیب کی خبریں پائی جاتی ہیں اور غیب کی خبروں کا پایا جانا نبی پاک ﷺ کے کمالات کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے یہ بھی عطائی طور پر نیک امتیوں کو حاصل ہے اور اس کے علاوہ چھپالیسویں حصے سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو علم حاصل ہوا ہے ان طریقوں میں سے ایک سچی خوابوں کا طریقہ بھی ہے۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کو یہ صفت عطا فرمائی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح، بھیسراپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت تقسیم ہو کر بعض بندوں میں داخل ہو گئی ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

نوٹ: مومن کی خواب کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں پینتالیسواں حصہ، بعض میں ستر واں حصہ، بعض میں پچاسواں حصہ، بعض میں چوالیسواں حصہ، بعض میں بیالیسواں حصہ، بعض میں پچیسواں حصہ، بعض میں چھبیسواں حصہ اور بعض میں ستائیسواں حصہ مذکور ہے اور محدثین نے ہر ایک کی تاویل بیان کی ہیں۔ علامہ ابی ہاشم لکھتے ہیں سب روایات میں تاویل کی رو سے اتنی چھپالیسویں حصے والی روایت ہے۔ جیسا کہ انہوں نے لکھا "والاصح عند المحققین من المحدثین من ستة اربعین

یعنی محدثین میں سے جو محققین ہیں ان کے نزدیک چھیا لیسویں حصے والی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے، اور قاضی عیاض نے یہ کہا ہے کہ ان چھیا لیس اجزاء سے نبوت کی چھیا لیس صفات مراد ہیں اور سچا خواب دیکھنا ان صفات میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ميانہ روى آہنگى اور اطمینان سے کام کرنا اور اچھا راستہ اختیار کرنا نبوت کے پچیس اجزاء میں سے ایک جزو ہے اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں علامہ حلیمی کے قول کے مطابق نقل کیا ہے کہ نبوت کے چھیا لیس اجزاء سے مراد نبوت کے چھیا لیس خصائص ہیں اور سچا خواب ان خصائص میں سے ایک ہے اور ان خصائص کی تفصیل یوں بیان کی ہے۔ ملا حفصہ فرماتے ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ کلام کرنا (۲) الہام بلا کلام یعنی حواس اور استدلال کے واسطہ کے بغیر اپنے دل میں کسی چیز کے علم کا حاصل ہونا (۳) فرشتہ کو دیکھ کر اور اس سے ہم کلام ہو کر وحی کا حاصل ہونا (۴) فرشتہ کا آپ کے دل میں وحی القا کرنا (۵) عقل کا کامل ہونا کہ اس کو کوئی عارضہ لاحق نہ ہو (۶) قوت حس کا کمال حتیٰ کہ طویل سورت کو سنتے ہی یاد کر لینا یا اس طور کہ اس کا کوئی حرف بھی بھولنے نہ پائے (۷) اجتہادی خطا سے محفوظ رہنا (۸) عقل و فہم کی غیر معمولی زکاوت جس کی وجہ سے انہیں استنباط مسائل کی مہارت ہوتی ہے (۹) غیر معمولی قوت بصارت جس کی وجہ سے زمین کے کونے میں کھڑے ہو کر دوسرے کونے کی اشیاء دیکھ لیتے ہیں (۱۰) غیر معمولی قوت سامعہ جس کی وجہ سے وہ دُور دراز کی ان آوازوں کو سُن لیتے ہیں جن کو دوسرے نہیں سُن سکتے (۱۱) غیر معمولی قوت شامہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسافت بعیدہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ لی (۱۲) غیر معمولی جسمانی قوت حتیٰ کہ وہ ایک رات میں تیس راتوں کی مسافت طے کر لیتے ہیں (۱۳) آسمان کی طرف عروج کرنا (۱۴) گھنٹی کی آواز کی طرح وحی کا نزول (۱۵) بکریوں کا آپ سے بات کرنا (۱۶) درختوں کا آپ سے بات کرنا (۱۷) ستون کا آپ سے بات کرنا (۱۸) پتھروں کا آپ سے بات کرنا (۱۹) بھڑیا کا آپ سے بات کرنا (۲۰) اونٹ کا آپ سے کلام کرنا (۲۱) شکر کو دیکھے بغیر اس کا کلام سنا (۲۲) جنات کا مشاہدہ کرنا (۲۳) اشیائے غیبیہ کو متحمل کرنا جیسا کہ معراج کے موقع پر بیت المقدس کی مثال آپ کے سامنے حاضر کی گئی (۲۴) کسی حادثے کے اسرار کو جان لینا جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے اونٹنی کے بیٹھنے کی وجہ جان لی (۲۵) کسی کے نام سے کسی چیز پر استدلال کرنا کیونکہ جب سمیل بن عمرو آیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے معاملہ سہل کر دیا (۲۶) کسی آسمانی چیز کو دیکھ کر زمین کے وقوع پر استدلال کرنا جیسا کہ آپ نے فرمایا یہ بادل نبوکعب کی امداد کے لیے برس رہا ہے (۲۷) پس پشت دیکھنا (۲۸) مرنے والے کے متعلق کسی چیز کی خبر دینا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں وہ حالت جنابت میں شہید ہوئے (۲۹) کسی چیز سے مستقبل کی فتح پر استدلال کرنا جیسا کہ یوم خندق میں ہوا (۳۰) دنیا میں دوزخ اور جنت کو دیکھنا (۳۱) فراسٹ کا ملہ (۳۲) درخت کا آپ کی اطاعت کرنا حتیٰ کہ آپ کے حکم سے ایک درخت اپنی جڑوں کو کھینچتا ہوا آیا اور پھر واپس چلا گیا (۳۳) ہرن کا آپ سے شکایت کرنا (۳۴) خواب کی ایسی تعبیر بیان کرنا جس میں خطا کا احتمال نہ ہو (۳۵) انداز سے سے تبا دینا اس درخت پر اتنے وقت کھجور ہوگی (جیسا کہ جنگ تبوک کے موقع پر آپ نے اس طرح اندازہ لگایا جو بالکل صحیح نکلا) (۳۶) احکام کی ہدایت دینا (یعنی آسمانوں سے جو احکام نازل ہوئے) نبی علیہ السلام نے امت کو پہنچائے (۳۷) دین و دنیا کی سیاست کی ہدایت دینا (یعنی آپ نے دین کے حقائق بھی بیان کئے اور ان کے فوائد بھی بیان کیے اور دنیا کے معاملات میں بھی جو بھی آپ نے بتایا صحیح نکلا) اور جو راہ دکھایا اس پر چل کر صحابہ کرام نے کثیر فتوحات حاصل کیں (۳۸) عالم کی ہیئت اور ترکیب کی ہدایت دینا (۳۹) طبی اعتبار سے اصلاح بدن کی ہدایت دینا (۴۰) عبادت کے طریقوں کی ہدایت دینا (۴۱) مفید صنعتوں کی ہدایت دینا (۴۲) آئندہ واقعات پر آپ کا مطلع ہونا (۴۳) گزرے ہوئے زمانے کے واقعات کی خبر دینا جن پر مطلع ہونے کا کوئی معروف ذریعہ نہ تھا (۴۴) لوگوں کے دلوں کی باتوں اور پوشیدہ امور پر مطلع ہونا (۴۵) استدلال

کے طریقوں کی تعلیم دینا (۴۶) حسن معاشرت کے طریقوں پر مطلع ہونا۔

تنبیہ: قارئین کرام! علامہ حلی نے جن چھیالیس خصائص کا ذکر کیا ہے میرے خیال میں اس میں کسی کو اختلاف نہیں اور انہوں نے چھیالیس ذکر کرنے کے ساتھ سچی خوابوں کا ذکر نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ علامہ ابن حجر نے آپ ﷺ کے تمام خصائص کا ذکر نہیں کیا آپ کے خصائص تو بے شمار ہیں جن پر احادیث صحیحہ اور قرآن شاہد ہے۔ جیسے گیارہ بیویاں کرنا آپ کا خاصہ ہے۔ امتی کے لیے جائز نہیں اور کسی چیز حرام کو حلال قرار دینا اور حلال کو حرام قرار دینا۔ جیسا کہ حدیث میں موجود ہے حرم مکہ کے بارے میں جب آپ نے حرام کاموں کا ذکر فرمایا یعنی شکار کرنا حرام ہے درخت کا ناکرنا حرام ہے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کر دی الا الاذخسر یارسول اللہ! یعنی یارسول اللہ ﷺ آپ مکہ کی چیزوں کو ناکرنا حرام قرار دے رہے ہیں آپ اذخر بونی کے کٹنے کو حرام قرار نہ دیں یہ گھروں میں کام آتی ہے لوہاروں اور سناروں کے کام آتی ہے تو آپ نے فرمایا: الا الاذخسر یعنی درخت وغیرہ سب کا ناکرنا حرام ہے مگر اذخر بونی کا ناکرنا حرام نہیں ہے یعنی آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کر دی کہ اسے حرام قرار نہ دیں آپ نے اسے حرام قرار نہ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلت و حرمت کا اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ یہ اور اسی طرح ایک اور واقعہ حدیث مشہور میں مذکور ہے کہ ایک سائل نے عرض کی: ہلکت یارسول اللہ! یارسول اللہ! میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: کیا ہوا؟ عرض کی حضور نفس نے مجبور کیا تو میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا آپ نے اس کے متعلق قرآنی حکم سنایا کہ ۱- غلام آزاد کرو ۲- یا ساٹھ روزے رکھو ۳- یا ساٹھ مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ۔ تو اس نے عرض کی یارسول اللہ! غلام میرے پاس نہیں ساٹھ روزے رکھنا میرے لیے مشکل ہیں میں فریب آدمی ہوں ساٹھ مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا، وہ کھڑا ہو گیا آپ نے فرمایا کھجوروں کا ٹوکرا لے لو اور مدینہ شریف کے کناروں کے درمیان جو غریب ہیں ان میں تقسیم کر دو تو تمہارا گناہ معاف۔ اس نے عرض کی کہ مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں آپ نے فرمایا: ٹوکرا اٹھا لو تم کھاؤ تمہاری اولاد دکھائے اور تمہاری بیوی کھائے تمہارا گناہ معاف۔ یہ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ قانون خداوندی تو یہی ہے کہ جب کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑے اس کا کفارہ دینا ضروری ہے اور جب تک کفارہ ادا نہ کرے اس پر بیوی حلال قرار دی۔ بلکہ ایک ٹوکرا کھجوروں کا بھی ساتھ دے دیا۔ یہ حضور والے کے لیے بغیر دینے کسی ایک چیز کے اس کے لیے بیوی حلال قرار دی۔ بلکہ اب اگر کوئی یہ فتویٰ دے دے کہ ساٹھ روزوں کی جگہ انٹھ روزے رکھ لے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور احادیث میں ایک تیسرا واقعہ آپ کے خصائص سے مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا: جو آدمی قربانی کرنا چاہے وہ نماز عید پڑھے کرے۔ اگر عید سے پہلے قربانی کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی بلکہ کھانے کا گوشت ہی ہوگا۔ غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے مہمانوں کی وجہ سے نماز عید سے پہلے قربانی کر ڈالی اب کیا ہونا چاہیے؟ اور اب میرے پاس دوسری قربانی کا انتظام بھی نہیں ہے البتہ میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے کہ جس کی عمر چھ ماہ ہے۔ حالانکہ قانون شریعی ہے کہ بکرا جب تک سال کا نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں لیکن تیرے لیے میں جائز قرار دیتا ہوں اور یہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو مذکورہ تین واقعات نے ثابت کر دیا کہ نبی علیہ السلام کے خصائص بے شمار ہیں۔ علامہ حلی نے چھیالیس خصائص کا ذکر کرتے ہوئے نبوت کے چھیالیس حصوں کا ذکر کر دیا۔

علامہ حلی نے جو آپ کے چھیالیس خصائص ذکر کیے ہیں وہ عقائد اہل سنت کی پُر زورتائید ہے

نبی پاک ﷺ کے خصائص میں سے ایک چیز ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ قوت عطا فرمائی کہ آپ نہ

کے ایک کونے پر کھڑے ہو کر پوری زمین کے کونوں کو دیکھ لیتے ہیں اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک ﷺ ساری کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہاتھ کی پھٹی ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے جو کہ صحاح میں بھی مذکور ہے کہ جب پروردگار عالم نے معراج کی رات میرے دو شانوں کے درمیان اپنا دست قدرت جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے رکھا تو میں نے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی لہذا "فصلحلی کل شیء یعنی میرے لیے ہر چیز روشن ہوگئی" اور میں ہر چیز کو ایسے دیکھنے لگا جیسے ہاتھ کی پھٹی ہے۔ تو یہی ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خدا کی شانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب نبی پاک ﷺ کے علم میں ہے اسی کا نام وما کان وما یکان ہے اور ان خصائص میں علامہ علی نے ایک خاصہ آپ کا یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ درود راز کی آوازیں سن لیتے تھے اور حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے بند ہونے کی میں آواز سنتا ہوں اور لوح محفوظ پر جو قلم چلتا ہے میں اس کی بھی آواز سنتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی ذات تو دروازے اور ہی ہے۔ حدیث میں یہاں تک موجود ہے کہ مرغ جو پہلی اذان کہتا ہے تو یہ بیت المعمور کے فرشتے کی اذان سن کر کہتا ہے اور مشہور روایت کے مطابق زمین سے لے کر آسمان تک پانچ سو سال کا راستہ ہے اور پانچ سو سال کا راستہ اس کی موٹائی ہے تو اس طرح بیت المعمور ہزار سال کی مسافت سے زمین سے دور ہوا اور پوری زمین کی اتنی مسافت نہیں ہے تو جب مرغ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ ہزار سال کے سفر کی دوری سے فرشتے کی آواز سن لیتا ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا لیکن جب ہم محبت سے رسول اللہ ﷺ کی ذات پر درود پڑھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور ہماری آواز کو سنتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب تو جدید سائنس کا زمانہ ہے۔ ریڈیو ٹی وی پر ایک جگہ بیٹھ کر سب مقامات کی آوازیں سن سکتے ہو تو کیا وجہ ہے کہ حضور ﷺ کے لیے یہ نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں کہ درود راز کی آوازوں کو ایک آلہ کے واسطے سے سنتے ہیں بغیر اس آلہ کے نہیں سن سکتے۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا اگر یہ اسی آلہ جات کی یہ قوت اور طاقت ہے کہ جس کے واسطے سے تم مشرق و مغرب کی آوازیں سنتے ہو تو کیا آلہ نبوت کی بھی کوئی طاقت و قوت ہے اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کہ میری قبر پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو پوری کائنات کے درود شریف سن کر مجھ تک پہنچائے گا اور بڑی تفصیل کے ساتھ بتائے گا کہ فلاں بن فلاں نے یہ درود شریف پڑھا ہے تو کسی کو اس پر اعتراض نہیں بلکہ یوں کہیں کہ نبی علیہ السلام تو نہیں سنتے، فرشتہ آپ کو پہنچاتا ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر کسی کا پوری کائنات کی آوازیں سننے کا عقیدہ رکھنا شرک ہے یا نہیں ہے۔ جب کہ شرک نہیں ہے تو حضور ﷺ کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کائنات سے زیادہ قوت سامعہ عطا فرمائی ہے۔ اس لیے علامہ علی نے اس کو حضور کے خصائص میں شمار کیا ہے۔ تو پھر رسول اللہ ﷺ کے متعلق یہ کہنا کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہا جائے اور رسول اللہ کو حاضر ناظر جان کرے یہ یعنی حضور میری آوازیں سن رہے ہیں یہ کفر ہے جب کہ فداوی رشید نے ص ۶۶ میں لکھا ہوا ہے۔ ان خصائص میں سے علامہ علی نے ایک خلاصہ یہ لکھا ہے کہ لوگوں کی دلوں کی باتوں اور پوشیدہ امور پر مطلع ہونا اور کثیر تعداد میں ایسے واقعات حدیث میں مذکور ہیں نبی پاک ﷺ نے لوگوں کی دلوں کی باتوں کا ظاہر فرمایا۔ جیسا کہ جنگ بدر کے قیدیوں میں آپ کے بچا عباس نے جب عرض کی جو آپ قیدیوں کے رہا کرنے کے لیے لگا رہے ہیں وہ میں ادا نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا جب تم مکے نکلے تو میری چچی سے کیا مشورہ کیا تھا؟ کیا تم نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں جنگ پر جا رہا ہوں اور اگر میری موت واقع ہو جائے تو یہ پونجی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس میں درہم دو دینار اور سونا چاندی موجود ہے اسے تم اپنے صرف میں لے آؤ۔ اسی طرح حبیب یعنی نے جب عرض کی کہ میرے دل میں ایک بات ہے اگر وہ پوری ہو جائے تو میں آپ کی تصدیق کروں گا؟ آپ نے فرمایا: تیری مرضی اگر تو چاہے تو تو یمان کر ورنہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس نے عرض کیا: آپ ہی بیان فرمادیں!

آپ نے فرمایا: تیری ایک بیٹی ہے جو سر سے گنچی ہے آنکھوں سے اگھنی زبان سے گونگی اور ناگوں سے اپانچ ہے دو صحیح ہو جائے۔ حبیب یعنی نے عرض کی کہ یہ بات بالکل صحیح ہے یہی میرے دل میں آئی آپ نے سر کو نیچا کیا اور ایک منٹ کے بعد سر کو اٹھایا اور فرمایا تیری بیٹی صحیح ہو گئی ہے۔

نبی علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت شریف کو چھوڑ کر دوسری صورتوں میں دیکھنے کی تحقیق

نبی علیہ السلام نے فرمایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا اُس نے مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بن سکتا اور دوسری حدیث میں یوں ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ لہذا اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ علاء کا اس میں اگرچہ اختلاف ہے کہ نبی پاک ﷺ کو کسی دوسری شکل میں دیکھنا کہ جیسے کوئی آدمی نبی علیہ السلام کو خواب میں سفید ریش دیکھے یا جو رنگ شریف آپ کا حدیث پاک میں مذکور ہے اس کے خلاف کسی دوسرے رنگ میں آپ کو دیکھے یا جو لباس آپ کا معمول شریف تھا اس کے خلاف لباس کو دیکھے تو بعض کہتے ہیں کہ اس نے نبی پاک ﷺ کو ہی دیکھا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس نے نبی پاک ﷺ کو نہیں دیکھا۔ اس میں شیطان کو بھی دخل نہیں ہے لیکن قوت مقبلہ نے اپنی طرف سے ایک صورت گھڑی ہے کہ جس کو دیکھنے والا دیکھ رہا ہے تو گویا کہ اس نے نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کی۔ اسی لیے فتح الباری میں یوں مذکور ہے۔

ایوب سے روایت ہے کہ امام محمد بن سیرین کے سامنے جب کوئی شخص یہ بیان کرتا کہ اس نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے تو آپ اس سے کہتے کہ مجھے آپ کی صفات بیان کرو۔ اگر وہ شخص آپ کی کوئی ایسی صفت بیان کرتا جو محمد بن سیرین کے علم میں نہ ہو تو آپ فرمادیتے کہ تو نے نبی پاک ﷺ کو نہیں دیکھا۔ اس حدیث کی سند مضبوط اور صحیح ہے۔ اس کی تائید میں حاکم کی ایک یہ روایت ہے کہ جس کو عاصم بن کلیب نے اپنے باپ سے روایت کیا اور ان کے باپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے ابن عباس نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی صفت بیان کرؤ میں نے عرض کی آپ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے مشابہ تھے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم نے واقع ہی حضور ﷺ کو دیکھا ہے اور اس حدیث کی سند بھی جید ہے۔

عن ایوب قال کان یعنی محمد بن سیرین اذا قص علیہ رجل انه رأى النبی ﷺ قال صف لی الذی رأیته فان وصف له صفة لا یعرفها قال لم تره وسنده صحیح ووجدت له ما یؤیدہ فاحرج الحاکم من طریق عاصم بن کلیب حدثنی ابی قال قلت لابن عباس رایت النبی ﷺ فی المنام قال صفة لی قال ذکر الحسن بن علی فشبہتہ به قال قد رأیته وسنده جید۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۳۲۳ کتاب الردی باب من رای النبی ﷺ فی المنام مطبوعہ مصر)

قارئین کرام! محمد بن سیرین اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا معمول جس کا یہاں ذکر ہوا کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کی زیارت کا خواب میں ذکر کرتے تو اگر وہ آپ کی صورت کے مطابق ذکر کرتا تو فرماتے صحیح ہے ورنہ کہہ دیتے کہ تم نے حضور ﷺ کو نہیں دیکھا۔ اس کا دار و مدار وہی حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ لیکن اس حدیث کی تاویل میں ایک لفظ کا اضافہ فرمادیا: جس نے مجھے خواب میں میری صورت میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ یعنی جس نے مجھے میری صورت میں نہیں دیکھا اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ لیکن دوسرے سلف صالحین نے نہ تو یہ تاویل کی ہے کہ جس نے میری صورت میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا بلکہ اس کو مطلق رکھا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا جس کا معنی یہ ہے

کہ اس نے جس صورت میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ ان حضرات میں عبداللہ بن عباس اور محمد بن سیرین کے مقابلہ میں اگرچہ وہ حدیث ضعیف حدیث ہی ہے کیونکہ وہ حدیث کے اطلاق کو قائم رکھتی ہے۔ اس لیے انہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ کو اپنی حقیقت پر محمول کرتے ہوئے اس ضعیف حدیث کے ساتھ اس کی تائید پیش کی۔ ”فتح الباری“ میں یوں منقول ہے:

وبعارضہ ما اخرجه ابن ابی عاصم من وجہ
آخر عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ من
رأنی فی المنام فقد رأنی فانی اری فی کل صورۃ
وفی سندہ صالح مولی التمام وهو ضعیف.
(فتح الباری ج ۱۲ ص ۳۲۳ کتاب الرؤیا باب من رای النبی
ﷺ فی المنام مطبوعہ مصر)

تو اب یہ حدیث پہلی کے خلاف ہے کیونکہ اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ جس صورت میں نبی پاک ﷺ کو خواب میں دیکھنے والا دیکھتا ہے وہ آپ کو ہی دیکھتا ہے۔ کیونکہ اس میں نبی ﷺ کے واضح الفاظ موجود ہیں کہ میں ہر صورت میں نظر آتا ہوں۔ لیکن بعض اکابرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق ممکن ہے۔ جیسا کہ ابن حجر نے قاضی ابن مبارک بن عربی کا قول یوں نقل کیا ہے:

قال القاضی ابوبکر بن العربی رؤیۃ النبی
ﷺ بصفۃ المعلومة ادراک علی الحقیقۃ
ورؤیۃ علی غیر صفۃ ادراک للمثال فان الصواب
ان الانبیاء لا تغیرہم الارض ویكون ادراک الذات
الکریمۃ حقیقۃ وادراک الصفات ادراک المثل
قال وشذ بعض القدیریۃ فقال الرؤیا لاحقیقۃ لها
اصلا وشذ بعض الصالحین فزعم انها تقع بعینی
السرأس حقیقۃ. (فتح الباری ج ۱۲ ص ۳۲۳ کتاب الرؤیا باب من
رأی النبی ﷺ فی المنام مطبوعہ مصر)

قاضی ابوبکر بن عربی نے کہا کہ نبی پاک ﷺ کو صفت معروفہ معلومہ کے ساتھ دیکھنا حقیقت اور ادراک ہے اور آپ کی صفت معروفہ کے علاوہ دوسری صفات میں آپ کو دیکھنا یہ مثل کا ادراک ہے۔ کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی تبدیل نہیں کرتی۔ اس لیے ذات کریمہ کا ادراک حقیقت کا ادراک ہوگا اور صفات کا ادراک مثل کا ادراک ہوگا اور قدریہ نے اس میں بہت کمی کی اور یہاں تک کہہ دیا (جب کوئی آدمی نبی ﷺ کو صفت معروفہ پر نہ دیکھے) تو حقیقت میں وہ خواب ہی نہیں ہے اور بعض صالحین نے اس میں زیادتی کی ہے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو آدمی رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھتا ہے وہ اپنے سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھتا ہے۔

یاد رہے قاضی ابوبکر وغیرہ وہ حضرات جو حدیث کے اطلاق کو قائم رکھتے ہیں وہ مذکورہ سوالوں کی تاویل کرتے ہیں یعنی ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کو سفید ریش دیکھتا ہے اور دوسرا آپ کو سیاہ ریش دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان صفات کا اطلاق جو ہے یہ حقیقت کے خلاف نہیں ہے بلکہ ان میں تطبیق ممکن ہے کہ جس نے آپ کو سیاہ بالوں میں دیکھا اس نے آپ کی زیارت اس زمانے کی ہے جب آپ نے دعوی نبوت فرمایا اور جس آدمی نے آپ کو سفید ریش دیکھا تو اس نے گویا آپ کو اس زمانے کی عمر میں دیکھا جو صلح حدیبیہ کے وقت میں تھی۔ جبکہ آپ ﷺ پر بزحما طاری ہو چکا تھا۔ اس لیے ان حضرات نے خواب میں صورت معروفہ کے علاوہ دوسری صورت میں دیکھنے والے کا یہ جواب بھی دیا ہے کہ خواب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو قابل تاویل نہیں۔ جیسے کہ خواب

دیکھنے والے نے رسول اللہ ﷺ کو صورت معروفہ پر دیکھا اور اگر اس نے غیر معروفہ میں دیکھا تو یہ دوسری قسم ہے اس میں تاویل کی ضرورت ہے۔ بہر صورت ان دونوں نے آپ کو نبی دیکھا ہے۔ فتح الباری میں یوں منقول ہے:

بلکہ صحیح یہی ہے اس نے حقیقتاً آپ کو نبی دیکھا ہے چاہے صفت معروفہ پر دیکھا ہو یا اس کے غیر پر دیکھا ہو (اور امام نووی فرماتے ہیں) کہ قاضی کی کلام سے مجھے کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی جو اس کے منافی ہو بلکہ ظاہر یہی ہے کہ دونوں حالتوں میں اس نے نبی پاک ﷺ کو دیکھا ہے لیکن پہلی صورت کے لیے تعبیر کی محتاجی نہیں ہے اور دوسری میں تعبیر کی محتاجی پڑے گی۔

بل الصحيح انه يراه حقيقة سواء كانت على صفة المعروفة او غيرها انتهى ولم يظهر لي من كلام القاضي ما ينافي ذلك بل ظاهر قوله انه يراه حقيقة في السحالين لكن في الاولى تكون الرؤيا مما لا يحتاج الي تعبير والثانية مما يحتاج الي التعبير. (فتح الباری ج ۱۲ ص ۳۲۳ کتاب الرؤیا باب من رأى النبی ﷺ في المنام مطبوع مصر)

اور امام بدرالدین یعنی رحمۃ اللہ علیہ نے ”عمدة القاری“ میں یوں لکھا ہے:

احادیث میں ہے کہ نبی پاک کا جسم مبارک باقی ہے اور انبیاء علیہم السلام کے اجسام مبارک کو زمین میں تیز کرنا اور خواب میں مختلف صفات نظر آتی ہیں اُن کی دلالت مختلف ہوتی ہیں۔ کیونکہ مذکور ہے اگر آپ کو بڑھاپے میں دیکھا جائے تو صلح کا سال ہے اگر آپ کو جوانی میں دیکھا جائے تو قحط سالی کی طرف اشارہ ہے اور ان احوال کا کوئی اثر نبی ﷺ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا (ترجمہ: اور حدیث کا لفظ فقد رآنی یہ معنی رکھتا ہے گویا کہ اُس نے میری مثال حقیقہ کو دیکھا کیونکہ خواب میں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ مثال ہوتی ہے اور آپ کا قول کہ شیطان میری شکل نہیں بن سکتا یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر اور اسی کے قریب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نبی پاک ﷺ کا فرمان کہ اُس نے مجھ ہی کو دیکھا ہے، کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اُس نے میرے جسم اور میرے بدن کو دیکھا ہے بلکہ اُس نے ایک مثال کو دیکھا اور وہ مثال اُس معنی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے جو میری روح میں ہے بلکہ بیداری میں بھی بدن صرف روح کا آلہ ہوتا ہے۔ اس لیے حتیٰ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا آپ کی روح مقدسہ کی مثال کو دیکھتا ہے جو کہ محل نبوت ہے اور اُس کو جو شکل نظر آتی ہے وہ نہ آپ کی روح ہے نہ آپ کا شخص ہے بلکہ تحقیق یہ ہے کہ صرف وہ آپ کی مثال ہے۔

وجاء ما يدل على بقاء جسمه عليه السلام وان الانبياء لا تغير هم الارض وتكون الصفات المخيلة اثرها وثمرتها اختلاف الدلالات فقد ذكر انه اذا رآه شيخا فهو عام سلم واذا رآه شابا فهو عام جذب وان رآه حسن الهيئة حسن الاقوال والافعال مقبلا على الرائي كان خيرا له وان رآه على خلاف ذلك كان شراله ولا يلحق النبي عليه الصلوة والسلام من ذلك شيء..... قوله (فقد رآني) اي فقد رآني مثالي بالحقيقة لان المرين في المنام مثال وقوله فان الشيطان لا يمثل بي يدل على ذلك ويقرب منه ما قاله الغزالي فانه قال ليس معناه انه رأى جسمي وبدني بل رأى مثالا صار ذلك المثال آلة يدل بتأدي بها المعنى الذي في نفسي اليه بل البدن في اليقظة ايضا ليس الا آلة النفس فالحق ان ما يراه مثال حقيقة روحه المقدسة التي هي محل النبوة فما رآه من الشكل ليس هو روح النبي ﷺ ولا شخصه بل هو مثال له على التحقيق. (عمدة القاری ج ۲ ص ۱۵۵ کتاب الرؤیا باب اثر من كذب على النبي ﷺ مطبوع بيروت)

قارئین کرام! امام بدرالدین یعنی حنفی کی کلام کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک ﷺ اور دوسرے انبیاء کے جسم کو جب مٹی نہیں

کھاتی تو پھر اصل میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا البتہ صفات میں فرق نظر آئے گا کہ بڑھا پے کی عمر میں دیکھا یا جوانی کی عمر میں دیکھنا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو قابل تاویل ہیں تو معنی یہی نکلا کہ جس نے نبی پاک ﷺ کو دیکھا اُس نے آپ کو بھی دیکھا اور امام غزالی نے بھی اس کی تائید فرمائی لیکن ایک دوسرے انداز سے وہ اس طرح کوئی دیکھنے والا نبی علیہ السلام کے جسم اور بدن کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ ایک مثال کو دیکھتا ہے اور وہ مثال معنی مقصودی تک پہنچا دیتی ہے اور وہ معنی جو پہلے وہ میری روح میں ہے بلکہ بیداری میں بھی بدن صرف روح کا آلہ ہوتا ہے۔ یعنی بدن میں عمل کرنے والا روح ہی ہے اس لیے اصل روح ہی ہے اور روح کی کوئی شکل معین نہیں ہے کیونکہ وہ ادراک میں آنے والی چیز نہیں ہے تو گویا کہ دیکھنے والا رسول اللہ کے جسم کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی مثال کو دیکھتا ہے۔ یہ اس روایت کی تائید ہے جس میں آیا ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ میں ہر صورت میں نظر آتا ہوں اس کا معنی یہی ہے کہ ایک شے کی کثیر مثالیں ہو سکتی ہیں۔ لہذا حقیقت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا ثابت ہوا کہ جس نے خواب میں آپ ﷺ کو دیکھا اُس نے آپ ﷺ کو ہی دیکھا ہے۔ فاعبرو یا اولی الابصار

نبی پاک ﷺ کا فرمان: کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا' کی توجیہات

ابن بطال نے کہا آپ کا فرمان فیسرانی فی البقطة سے مراد کہ اس خواب کی تصدیق بیداری میں ہے اور اس کی صحت اور ظاہر ہونا حق پر ہے اور حدیث کی مراد یہ نہیں کہ وہ قیامت میں آپ کی زیارت کرے گا۔ کیونکہ قیامت میں ہر ایک آپ کو دیکھے گا چاہے اس نے خواب میں آپ کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ ابن قین نے کہا فیسرانی فی البقطة سے مراد وہ آدمی ہے کہ جو آپ پر ایمان لایا اور اس نے آپ کو نہیں دیکھا اس لیے کہ وہ غائب تھا یہ حدیث ہر اس آدمی کے لیے جو آپ کے ساتھ ایمان لایا اور آپ کو نہیں دیکھا اس کے لیے خوشخبری دینے والی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے بیداری کی حالت میں آپ کو دیکھے گا۔ اس کو تراز اور مازری نے کہا اگر یہ محفوظ ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا تو اس کا معنی واضح ہے اور اگر محفوظ ہے فیسرانی فی البقطة احتمال اس بات کا مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کے زمانے میں موجود تھے کہ جنہوں نے آپ کی طرف ہجرت نہ کی ایسا آدمی جب آپ کو خواب میں دیکھے تو یہ آپ کو خواب میں دیکھنا اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ عنقریب بیداری میں آپ کو دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ نے وحی کی اس چیز کی آپ کی طرف۔ قاضی نے کہا معنی حدیث کا یہ ہے عنقریب اس خواب کی تعبیر اور اس کی صحت بیداری میں دیکھے گا اور کہا گیا ہے کہ بیداری

وقال ابن بطال قوله فیسرانی فی البقطة برید تصدیق تلك الرؤیا فی البقطة وصحتها وخروجهما على الحق وليس المرآدانه بره فی الاخره لانه مسیرة یوم القیامة فی البقطة فترانه جمیع امة من راة فی النوم ولم یره منهم وقال ابن القین المراد من آمن به فی حیاته ولم یره لكونه حینئذ غائبا عند فیکون بهذا مبشر الكل من آمن به ولم یره انه لابدان یراه فی البقطة قبل موته قاله الفزاز وقال المازری ان كان المحفوظ فكانما رانی فی البقطة فمعناه ظاهر وان كان المحفوظ فیسرانی فی البقطة احتمال ان ینکون اراداهل عصره ممن لم یراه البه فانه اذا راه فی المنام جعل ذالک علامة على انه یراه بعد ذالک فی البقطة وواضح الله بذالک الیه ﷺ وقال القاضی وقیل معناه یرى تاویل تلك الرؤیا فی البقطة وصحتها وقیل معنی الرؤیة فی البقطة انه سیراه فی الاخره وتعقب بانہ فی الاخرة یره جمیع امة من راه فی المنام ومن لم یراه یعنی فلا یبقی مخصوص رؤیته فی المنام مزیة..... وحملة ابن ابی جمرة علی محمل آخر

میں دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ وہ آخرت میں آپ کو دیکھے گا اور پھر اس کا تعاقب کیا کہ آخرت میں تمام آپ کی امت آپ کو دیکھے گی چاہے کسی نے خواب میں آپ کو دیکھا ہو یا نہ تو خواب میں دیکھنے کے لیے کوئی خصوصیت باقی نہ رہی زیادتی میں ابن ابی جرہ نے حمل کیا اس نے اس حدیث کو ایک اور معنی پر لہذا اس نے ابن عباس وغیرہ سے نقل کیا کہ جس آدمی نے نبی پاک ﷺ کو خواب میں دیکھا تو اس کے بعد وہ آپ کو بیداری میں دیکھنے کے لیے اس حدیث کی وجہ سے متشکر رہا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کسی ایک امہات المؤمنین کے پاس تشریف لائے شاید وہ آپ کی خالدہ بیوہ بنت حارث تھیں اس نے ابن عباس کے لیے وہ آئینہ نکالا جو نبی پاک ﷺ کا آئینہ تھا ابن عباس نے جب اس آئینے کو دیکھا تو انہوں نے اس میں نبی پاک ﷺ کی صورت کو دیکھا اور اپنی صورت کو نہ دیکھا۔ سلف صالحین کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی پاک ﷺ کو خواب میں دیکھا تو پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو حالت بیداری میں بھی دیکھا اور حالت بیداری میں انہوں نے ایسی چیزوں کا آپ سے سوال کیا کہ جن سے وہ ڈرتے تھے کہ نبی پاک ﷺ نے ان کو خوشی کے راستے کی ہدایت فرمائی۔ اسی طرح ہوا کہ جس طرح آپ نے فرمایا۔

فذكر عن ابى عباس او غيره انه رأى النبى ﷺ فى النوم فبقى بعد ان استيقظ متفكرا فى هذا الحديث فدخل على بعض امهات المؤمنين ولعلها خالته ميمونة فاخرجت له المرأة التى كانت للنبي ﷺ فنظر فيها فرأى صورة النبى ﷺ ولم يره صورت نفسه ونقل عن جماعة من الصالحين أنهم راؤ النبى ﷺ بعد ذلك فى اليقظة وسالوه عن اشياء كانوا منها متخوفين فأرشدهم الى طريق تفسريها فجاء الأمر كذلك. (تج الباری ج ۱۲ ص ۳۲۳ کتاب الروایاب ابن رابی ﷺ عنہما فی التام)

قال العلماء ان كان الواقع فى نفس الامر فكأنها رأتى فهو كقولہ ﷺ فقد رأتى او فقد رأى الحق كما سبق تفسیره وان كان فى رأتى فى اليقظة اقوال احدها المراد به اهل عصره ومعناه ان من رآه فى النوم ولم يكن هاجر بوقفه الله تعالى لهجره ورؤيته ﷺ فى اليقظة عيانا والثانى معناه انه يرى تصديق تلك الرؤيا فى اليقظة فى اللدار الآخرة لانه يراه فى الآخرة جميع امته من رآه فى الدنيا ومن لم يره والثالث يراه فى الآخرة رؤية خاصة فى القرب منه وحصول شفاعته ونحو ذلك والله اعلم.

علماء نے کہا اگر نفس الامر میں ایسے ہی واقع ہو تو گویا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا جیسا کہ نبی پاک ﷺ کا فرمان ہے: جس نے مجھے دیکھا یا اس نے دیکھا تو مجھے کہ اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ اس حدیث (مترقب یہ وہ مجھے دیکھے گا) میں چند اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کے ہم زمان ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس آدمی نے آپ کو خواب میں دیکھا (مکہ وغیرہ میں) اور اس نے ہجرت نہ کی کہ توفیق دے اللہ تعالیٰ اس کو ہجرت کے لیے اور آپ کو دیکھنے کے لیے بیداری میں واضح طور پر دوسرا قول یہ ہے کہ دیکھے وہ اپنے خواب کی تصدیق بیداری میں دار آخرت میں۔ کیونکہ آپ کو دیکھے گی قیامت میں آپ کی تمام امت چاہے اس نے دنیا میں آپ کو دیکھا ہو یا نہ ہو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ

(نودی مع سلج ص ۲۳۳ کتاب الردیاء مطبوعہ کتب خانہ رشیدیہ۔ دہلی) آخرت میں رویت خاصہ ہوگی حضور کے قرب کی وجہ سے اور حصول شفاعت کے لیے اور اسی قسم کی دوسری چیزیں۔

تاریخ کرام! فتح الباری اور نوادی شرح مسلم کی عبارات میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مغرب مجھے بیداری میں دیکھے گا۔ اس میں چند اقوال ہیں۔ (۱) بیداری میں اس خواب کی تصدیق دیکھے گا وہ حق پر ظاہر ہوگی (۲) وہ آپ کو مغرب دیکھے گا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قیامت میں آپ کو دیکھے گا۔ لیکن ابن حجر نے اس کو رد کر دیا ہے کیونکہ قیامت میں تو ساری امت آپ کو دیکھے گی چاہے دنیا میں کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ لہذا خواب میں دیکھے کی کوئی خصوصیت باقی نہ رہی۔ اس لیے یہ احتمال باطل ہے لیکن امام نوادی نے اس کا رد نہیں کیا بلکہ اس کی تاویل کی ہے کہ جس نے دنیا میں حضور ﷺ کی زیارت کی قیامت میں وہ دوسرے لوگوں کی طرح زیارت نہیں کرے گا بلکہ قرب کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی زیارت کرے گا جس کی وجہ سے وہ دوسری امتوں سے ممتاز ہوگا (۳) جس نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا مغرب وہ آپ کو بیداری کی حالت میں دیکھے گا۔ اس کا ایک مشاہدہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یوں مذکور ہے۔ انہوں نے خواب میں نبی پاک ﷺ کی زیارت کی اس کے بعد انہوں نے اپنی خالہ میمونہ بنت حارث ام المؤمنین سے یہ ذکر کیا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی ہے اب بیداری میں کرنا چاہتا ہوں تو ام المؤمنین میمونہ بنت حارث نے حضور ﷺ کا آئینہ دکھایا تو اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بجائے اپنی صورت کے حضور ﷺ کی صورت مبارک دیکھی۔ لیکن یاد رہے مذکور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث کے کثیر شواہد موجود ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

خواب میں دیکھنے والے کے بیداری میں دیکھنے کے چند شواہد

اور کثیر ان اولیاء سے یہ مشہور ہے کہ جن کا مرتبہ مقام مجتہدین سے یقیناً کم ہے انہوں نے بہت سی دفعہ حضور ﷺ کی زیارت کی ان کے ہم عصر شیوخ نے ان کی اس ملاقات کی تصدیق کی جیسے شیخ عبد الرحیم قوادری اور شیخ ابودین مغربی اور شیخ ابو سعید ابن ابی العشاء شیخ ابراہیم دسوقی شیخ ابوالحسن شاذلی شیخ ابوالعباس مرسی شیخ ابراہیم مٹوبولی شیخ جلال الدین سیوطی شیخ احمد الزاوی ابو لحری اور ایک جماعت جس کا ہم (امام شعرانی) نے ذکر کیا کتاب طبقات الاولیاء میں اور میں نے ایک ورق شیخ جلال الدین سیوطی کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا۔ آپ کے اصحاب میں سے کسی کے ہاتھ میں اور وہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں جو لکھا ہوا تھا ایک شخص کے لیے کہ جس نے آپ سے سوال کیا تھا سفارش کا بادشاہ کے لیے تو اس میں شیخ جلال الدین سیوطی نے (اس آدمی کو فرمایا کہ جو آپ کے واسطے سے بادشاہ کو ملنا چاہتا تھا) آپ نے فرمایا اے میرے بھائی! میں نے آج تک بیداری کی حالت میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی ہے۔ پیچتر دفعہ اور اگر مجھے رسول اللہ ﷺ کی ناراضگی کا خوف نہ ہوتا کہ آپ مجھے فرمائیں گے کہ تو بادشاہوں کے پاس جاتا ہے تو میں بادشاہ کے پاس تیری شفاعت کرتا اور میں ایک ایسا آدمی جو حضور ﷺ کی حدیث کا خادم ہوں جن احادیث کو محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ ان کی تصحیح کرتا ہوں تو میرا یہ نفع اے سائل! تیرے اس نفع سے بہت اچھا ہے جو تو بادشاہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ابوالحسن شاذلی اور ان کے شاگرد ابوالعباس مرسی وغیرہما اور وہ کہتے تھے اگر ہم سے حضور ﷺ کی زیارت ایک بل کے لیے بھی جدا ہو جائے تو ”ما عددنا انفسنا من حمله المسلمین یعنی ہم اپنے نفسوں کو حملہ مسلمین سے شمار نہیں کرتے“ تو جب یہ قول اولیاء اللہ کا ہے تو مجتہدین کا مقام تو ان سے کہیں بڑا ہے۔

(المیزان الکبریٰ معنی عبدالوہاب بن احمد انصاری المعروف شعرانی ج ۱ ص ۳۳ فصل فی بیان استحالة خروج شی من اقوال المجتہدین مطبوعہ بیروت)

تاریخ کرام! شہنشاہ ولایت امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مذکورہ عبارت میں اس بات کو واضح کر دیا کہ مجتہدین

کا مقام اولیاء اللہ سے بہت بلند ہوتا ہے اور اولیاء اللہ کی یہ شان ہے کہ بیداری کی حالت میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کرتے ہیں۔ جن میں سے ایک جماعت کے نام امام شعرانی نے لیے اور پھر اس پر ایک واقعہ بھی ذکر کیا۔ جس میں ان لوگوں کی رسول اللہ ﷺ سے بیداری کی حالت میں ملاقات کا ذکر ہے۔ امام شعرانی فرماتے ہیں امام طہل الدین کا لکھا ہوا ایک خط عبدالقادر شازلی کے پاس میں نے دیکھا کہ جس میں ذکر تھا کہ ایک آدمی نے امام سیوطی سے سفارش طلب کی بادشاہ کے لیے امام سیوطی نے اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں تیری سفارش تو کر دیتا لیکن مجھے خوف ہے کہ نبی علیہ السلام مجھ پر رحمت نہ پکڑیں کہ تو بادشاہوں کے پاس کیوں جاتا ہے اور میں نے بیداری کی حالت میں حضور ﷺ کی پیچتر دفعہ زیارت کی ہے تو ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے پاس میرا شفاعت کرنا اس نعمت عظمیٰ کے لیے مضرت ثابت ہو۔ بہر صورت اس بات کی تصدیق ہوگئی کہ آپ کی امت کے بعض اولیاء بیداری کی حالت میں آپ کی زیارت کرتے ہیں بلکہ بعض ابوالحسن شازلی جیسے اولیاء اللہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ایک پل کے لیے بھی رسول اللہ ﷺ ہم سے مخفی ہو جائیں ہم اپنے آپ کو مسلمان شمار نہیں کرتے تو امام شعرانی مذکورہ صورتحال کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب بیداری کی حالت میں حضور ﷺ کے مشاہدہ کا ان اولیاء کے لیے یہ مرتبہ و مقام ہے تو پھر مجتہدین کی شان تو ان اولیاء اللہ سے کہیں وراہ الوراہ ہے تو پھر ان کی بیداری میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کا کیا عالم ہوگا؟ تو حاصل یہ نکلا کہ بیداری کی حالت میں بہت سے اولیاء اللہ رسول اللہ کو دیکھتے ہیں اور آپ سے مشکل اور پریشان مسائل کو حل بھی کراتے ہیں جیسا کہ ابھی قریب میں گزر چکا ہے اور بیداری کی حالت میں نبی علیہ السلام کی زیارت کرنا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا انکار کرنے والے جو ہیں ان کے شیوخ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے یعنی علمائے دیوبند اور ان کے ماننے والے اس کا انکار کرتے ہیں لیکن انہیں کے شیخ انور شاہ صاحب کشمیری دیوبندی اس مسئلہ کی اپنی طرف سے یوں تصدیق کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

ويمكن عندی رؤيته ﷺ يقظة لمن رزقه الله سبحانه كما نقل عن السيوطي رحمة الله تعالى (وكان زاهدا مشددا في الكلام على بعض معاصريه ممن له شان) انه راه ﷺ اثنين وعشرين مرة وسأله عن احاديث ثم صححها بعد تصحيحه ﷺ وكتب اليه الشاذلي يستشف به ببعض حاجته الي سلطان الوقت وكان يوقره فابى اليسوطي رحمة الله تعالى ان يشفع له وقال اني لا افعل وذلك لان فيه ضرر نفسي وضرر الامة لافي زرته ﷺ غير مرة ولا اعرف في نفسي امرا غير اني لا اذهب الي باب الملوك ولو فعلت امكن ان احرم من زيارته المباركة فانا ارضى بضررك اليسير من ضرر الامة الكثير والشعراني رحمة الله تعالى ايضا كتب انه راه ﷺ وقر اعليه البخاري في ثمانية رفاقة معه ثم سماهم

میرے نزدیک نبی پاک ﷺ کا دیکھنا بیداری کی حالت میں ممکن ہے اس آدمی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمیٰ کا رزق دیا ہوا ہے۔ جیسا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے (وہ زبردست زہد و تقویٰ کے مالک تھے یہ علم کلام میں اپنے ہم عصروں پر تبحر کرنے والے تھے) امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور ﷺ کی بیداری کی حالت میں ایسی زیارت کی ہے کہ جس میں نبی پاک ﷺ سے احادیث کا ذکر کیا اور نبی ﷺ کی صحیح کے بعد ان احادیث کو صحیح قرار دیا اور شازلی نے ایک دفعہ اپنی بعض حاجات کی بادشاہ کی طرف آپ سے سفارش طلب کی حالانکہ امام سیوطی ان کی بڑی عزت کرتے تھے اس کے باوجود آپ نے انکار کر دیا اس بات سے کہ وہ بادشاہ کے پاس ان کی سفارش کریں اور فرمایا کہ میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا کیونکہ اس میں میرا بھی نقصان ہے اور امت کا بھی نقصان ہے کیونکہ میں کثیر دفعہ حضور ﷺ کی زیارت کر چکا ہوں اور میرے اس مرتبہ و مقام کی علت یہی معلوم ہوتی ہے کہ میں بادشاہوں کے دروازوں

پر نہیں جاتا اگر میں نے ایسا کر لیا تو ممکن ہے کہ اس زیارت مبارک سے میں محروم ہو جاؤں۔ لہذا میں امت کے کثیر نقصان کو چھوڑ کر تیرے چھوٹے نقصان کو پسند کرتا ہوں اور نام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ اس نے بیداری کی حالت میں حضور ﷺ کی زیارت کی اور اپنے آٹھ رفقاء کے ساتھ ان پر بخاری پڑھی۔ امام شعرانی نے ان آٹھ طلباء کا نام لیا اور نام لیا کہ ان میں سے ایک خفی ہے۔ امام شعرانی نے اُس دعا کو بھی لکھا جس کو انہوں نے بخاری شریف کے ختم پر پڑھا۔ (مولوی انور شاہ کشمیری دیوبندی لکھتا ہے) کہ بیداری میں حضور ﷺ کی ملاقات محققہ ہے اور اس کا انکار جہالت ہے۔

وكان واحدمنهم حنفيا وكتب الدعاء الذي قرأه عند ختمته، فالرؤية يقظة متحقة وانكارها جهل.

(فيض الباری مصنف مولوی انور شاہ کشمیری دیوبندی ج ۱ ص ۲۰۲ کتاب العلم مطبوعہ مکتبہ مجازی قاہرہ)

حضور کی بیداری میں ملاقات پر ایک واقعہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تفسیر ”روح المعانی“ میں یوں ذکر فرمایا۔

وقيل يجوز ان يكون عيسى عليه السلام قد تلقى من نبينا عليه الصلوة احكام شريعته المخالفة مما كان عليه هو من الشريعتيه حال اجتماعه معه وفاته في الارض لعلمه أنه سينزل ويحتاج الى ذلك واجماعته معه كذا لك جاء في الأخبار. اخرج ابن عدى عن انس بنينان عن رسول الله ﷺ اذ رأينا بردا ويدنا فقلنا يا رسول الله ﷺ ما هذا البرد الذي رأينا واليد؟ قال قد رايتموه قالوا نعم قال عيسى ابن مريم سلم على وفي رواية ابن عساكر عنه كنت اطوف مع النبي ﷺ حول الكعبة اذ رأيت صافح شيئا ولم أراه قلنا يا رسول الله ﷺ صافحت شيئا ولا نراه قال ذلك اخي عيسى ابن مريم انتظرتنا حتى تفي طوافه فسلمت عليه.

کہا گیا ہے جائز ہے یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی پاک ﷺ سے آپ کی شریعت کے احکام سیکھے ہوں جو کہ خلاف ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے جب وہ آپ کے پاس جمع ہوتے ہوں۔ نبی علیہ السلام کے وصال سے پہلے پہلے زمین میں اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ منقریب حضور کی امت میں داخل ہوں گے اور شریعت مصطفیٰ ﷺ کی انہیں ضرورت پڑے گی۔ اس لیے وہ نبی پاک ﷺ کے پاس آتے رہے جیسے کہ احادیث میں آیا ہے ابن عدی نے انس ابن مالک سے روایت کی کہ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے پاس حاضر تھے تو ہم نے اچانک ایک چادر اور ہاتھ دکھا ہم نے عرض کی یا رسول اللہ! یہ چادر اور ہاتھ کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اُس ہاتھ اور چادر کو دیکھا ہے؟ عرض کی: ہاں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے مجھ پر سلام کیا۔ اور ابن عساکر کی ایک روایت انس بن مالک سے ہی ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف رسول اللہ کے ساتھ کر رہا تھا تو میں نے اچانک رسول اللہ کو دیکھا کہ جب کہ آپ نے کسی سے مصافحہ کیا جس سے آپ نے مصافحہ کیا، ہم نے اسے دیکھا نہیں۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ! ﷺ آپ نے مصافحہ کیا کسی شے سے اور ہم نے اُسے دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی عیسیٰ ابن مريم ہیں اور میں نے اُن کی انتظار کی یہاں تک کہ

(تفسیر روح المعانی پارہ ۲۲ ص ۳۹۹ زیر آیت خاتم النبیین ﷺ مطبوعہ بیروت۔ لبنان)

انہوں نے اپنے طواف کو پورا کر لیا تو میں نے ان پر سلام کیا۔

امام ابو محمد بن ابو جرہ نے صحیح بخاری کی منتخب احادیث پر اپنی تعلق میں یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ جس شخص نے نبی پاک ﷺ کی نیند میں زیارت کی تو عقرب آپ کی بیداری میں بھی زیارت کرے گا تو کیا یہ حدیث اپنے عموم پر ہے؟ اپنی حیاتی میں اور اپنے وصال کے بعد یعنی اُن لوگوں کے لیے جو آپ کی حیات میں موجود تھے اور آپ کے وصال کے بعد موجود ہیں یا صرف اُن کے لیے حدیث ہے جو آپ کی حیاتی میں موجود تھے اور پھر کیا یہ حدیث ہر آدمی کے لیے مطلق ہے یا خاص؟ اُن لوگوں کے لیے کہ جن میں اہلیت ہے اور سنت نبی پاک کی اتباع کرنے والے ہیں۔ الفاظ چاہتے ہیں ہم اُن کو اور جو خصوصیت کا دعویٰ کرتا ہے بغیر شخص کے نبی پاک ﷺ کی طرف سے اُن پر افسوس ہے اور امام ابو محمد ابو جرہ نے اس پر بہت لمبی کلام فرمائی پھر فرمایا کہ سلف اور خلف کی طرف سے تمام علماء جن کو خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی وہ سب یہ کہتے ہیں کہ خواب میں زیارت کرنے کے بعد اُن کو بیداری میں بھی زیارت ہوئی اور جن امور میں متوشش تھے انہوں نے اُن امور کے متعلق نبی پاک ﷺ سے سوال کیا اور آپ نے اُن کو خبر دے کر اُن کی تشویش دور کی اور اُن کے لیے ایسی وجوع کی تصریح کی جن سے وہ امور بالکل کشفادہ ہو جائیں جن میں اُن کو تردد تھا۔ تو آیا امور اسی طرح ہوئے کسی زیادتی اور نقصان کے انتہائی مراد اس سے یہی ہے پھر نبی پاک ﷺ کو بیداری میں دیکھنا اُن لوگوں کے نزدیک جو اس کے قائل ہیں اکثر ہیں اُس سے جو قلب کے ساتھ دیکھتے ہیں اور پھر حال میں وہ اس قدر بلند ہوتے ہیں کہ دیکھنے لگے ہیں آنکھوں سے۔

شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ظہر سے پہلے دیکھا آپ نے مجھے فرمایا: اے میرے بیٹے! تو واعظ کیوں نہیں کرتا؟ میں نے عرض کی اے میرے باپ! میں بھی آدمی ہوں کہ کیسے وعظ سناؤں بغداد کے نصیح لوگوں کو؟ آپ نے فرمایا منہ کھول تو میں نے منہ کھول دیا تو آپ نے اس میں

وقال الامام ابو محمد بن ابی جرہ فی تعلیقہ علی الاحادیث النبی انتفاہامن صحیح البخاری۔ هذا الحدیث يدل علی ان من یراه ﷺ فی النوم فسیراه فی البقطة وهل هذا علی عمومہ فی حیاته، وبعد مماتہ علیہ السلام او هذا کان فی حیاته وهل ذالک لکل من راه مطلقا او خاص بمن فیہ الاہلیة والاتباع لسننہ علیہ صلوة السلام اللغظ یعطى العموم ومن یدعی الخصوص فیہ بغیر محص منہ ﷺ فمعف، واطال الکلام فی ذالک ثم قال، وقد ذکر عن السلف والخلف وهلم جرا ممن کانوا رواه ﷺ فی النوم وکان ممن یراه بعد الحدیث فراوه بعد ذالک فی البقطة وسالوه عن اشیاء کانوا عنہا متوششین فاجبرهم بتفریحها ونصر لهم علی وجوه التی منها یکون فرحها فجاء الامر کذلک بلا زیادة ولا نقیص انتہی المراد منہ ثم ان رؤیتہ ﷺ یقله عنہ القائلین بها کثر ما نفع بالقلب ثم ینسرقی الحال الی ان یری بالبصر. (تفسیر روح المعانی پارہ ۲۲ ص ۳۶ زیر آیت ما کان محمد ابانہ۔ مطبوعہ بیروت۔ لبنان)

قال الشیخ عبدالقادر الکیلانی قدس سرہ۔ رأیت رسول اللہ ﷺ قبل الظہر فقال لی، یا بنی لم لا تنکلم؟ قلت یا ابناہ انا رجل اعجم کیف اتکلم علی فصحاء بغداد. افتح فاک ففتحہ ففضل فیہ سبعا وقال تکلم علی الناس وادع الی سبیل

سات دفعہ تھوکا اور فرمایا لوگوں کو وعظ سنان کو حکمت اور اتھے وعظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ عزوجل کے راستے کی طرف بلا تو میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور وعظ کے لیے بیٹھا تو بے شمار لوگ میرے پاس جمع ہو گئے۔ جس کی وجہ سے میں کانپ اٹھا تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ مجلس میں میرے سامنے کھڑے ہیں آپ نے مجھے فرمایا۔ اے میرے بیٹے! تو وعظ کیوں نہیں کرتا؟ میں نے عرض کی: اے میرے باپ! مجھ پر عرب پڑ گیا! آپ نے فرمایا منہ کھول! لہذا میں نے منہ کھولا۔ آپ نے اس میں چھ دفعہ تھوکا میں نے عرض کی: حضور آپ نے سات دفعہ پورا کیوں نہ تھوکا؟ آپ نے فرمایا کہ رسول ﷺ کے ساتھ ادب کی وجہ سے اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے چھپ گئے۔

ایک آدمی نے شیخ ابوالعباس المرسی سے عرض کی اے میرے سردار! اپنے ہاتھ کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیجیے کیوں کہ آپ نے بہت سے کاٹوں کی ملاقات کی ہے اور بہت سے شہر پھرے ہیں۔ شیخ نے کہا اللہ کی قسم! اس ہاتھ کے ساتھ میں نے کسی سے مصافحہ نہیں کیا جب سے لے کر میں نے نبی پاک ﷺ سے مصافحہ کیا! شیخ نے کہا ایک آن کے لیے اگر مجھ سے نبی پاک ﷺ پوشیدہ ہو جائیں تو میں اپنی جان کو مسلمانوں سے شمار نہیں کرتا! قوم کی کتابوں میں اس قسم کی عبارات کثیر تعداد میں موجود ہیں۔

ریبک بالحکمة والموعظة الحسنة فصیلت الظہر وجلست و حضرتنی خلق کثیر فارتج علی فرأیت علیا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فأنما بازانی فی المجلس فقال لی یا بنی لم لا تتکلم؟ قلت یا ابتاہ قد ارتج علی فقال. افتح فاک ففتحتہ ففضل فیہ سنا فقلت لم لا تکلمها سبعا قال ادبا مع رسول اللہ ﷺ ثم تواری عنی. (روح المعانی پارہ نمبر ۲۲ آیت ماکان محمد اباحد)

قال رجل للشيخ أبي العباس المرسي يا سیدی صافحنی بکفک هذه فانک لفتیت رجالا وبلادافقال واللہ ما صافحت بکفی هذه الا رسول اللہ ﷺ قال وقال الشيخ لو حجب عنی رسول اللہ ﷺ طرفة عین مساعدت نفسی من المسلمین ومثل هذه النقول کثیر من کتب القوم جرافة. (روح المعانی پارہ نمبر ۲۲ زیر آیت ماکان محمد اباحد)

روح المعانی کی مذکورہ تین عبارات کا خلاصہ چند امور ہیں

(۱) بیداری کی حالت میں نبی پاک ﷺ کی زیارت کرنا عین ممکن بلکہ محقق ہے جیسے کہ شیخ عباس مرسی نے حالت بیداری میں نبی پاک ﷺ سے مصافحہ کیا اور جس ہاتھ سے آپ کے ساتھ مصافحہ کیا اس ہاتھ کے ساتھ پھر دوسرے سے مصافحہ نہیں کیا (۲) کثیر تعداد میں ایسے لوگ پائے گئے جب انہوں نے خواب میں نبی پاک ﷺ کی زیارت کی تو پھر بیداری کی حالت میں بھی آپ کی زیارت کی یہ اس حدیث کی تصدیق ہوگی جس میں آپ نے فرمایا: کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب دو مجھے بیداری کی حالت میں بھی دیکھے گا (۳) بیداری کی حالت میں بعض اولیاء اللہ نے نبی پاک ﷺ سے فیض حاصل کیا جیسا کہ نوٹ پاک رضی اللہ عنہ نے بیداری کی حالت میں نبی پاک علیہ السلام کا سات دفعہ تھوک شریف اپنے منہ میں لیا اور نگل گئے اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے چھ دفعہ تھوک حاصل کیا اور نگل گئے (۴) انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی اس لیے وہ حج کے لیے بھی جاتے ہیں اور طواف بھی کرتے ہیں جیسا کہ طواف کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مصافحہ فرمایا اور بعض صحابہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی چادر کو دیکھ بھی لیا۔

تنبیہ

بیداری کی حالت میں نبی پاک ﷺ کی زیارت کرنے والے کو صحابی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ صحابی ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ حیات ظاہری میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کر لے یا آپ کے ساتھ رہے۔
ومن "صحاب" النسبی ﷺ اوراھ من المسلمین فهو من "اصحابہ"
میں سے وہ صحابی ہے۔

(بخاری بحار الانوار ج ۳ ص ۲۹۲ لفظ صحب 'مطبوعہ حیدرآباد دکن۔ ہند)

یعنی نبی پاک ﷺ کے ساتھ رہا چاہے آپ کو نہیں دیکھا بشرطیکہ مسلمان ہو وہ صحابی ہے۔ جیسے عبد اللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ تاجیے صحابی تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک ﷺ کی زیارت نہیں کی۔ لیکن ایمان کی حالت میں آپ کے پاس بیٹھنا اٹھنا رہا۔ لہذا وہ طہیل اللہ صحابی ہیں اور اگر روایت صحابیت کے لیے معیار ٹھہرایا جاتا اور پھر جس آدمی نے آپ کے وصال کے بعد دفن ہونے کے بعد ایمان لانے کی حالت میں دیکھا وہ صحابی ہوتا حالانکہ وہ صحابی نہیں ہے کیونکہ اس نے حیات ظاہری میں نبی پاک ﷺ کی زیارت نہیں کی بلکہ آپ کے وصال کے بعد اس نے زیارت کی ہے اس لیے وہ صحابی نہیں ہے اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نخبۃ الفکر میں لکھا ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے۔

والمراد رؤیة فی حال حیاتیہ (الی قولہ) ویقولنا فی حال حیاتیہ خرج من اجتماع بعد موتہ ولو قبل دفنہ ولو شاہدہ فلا یقال لی صحابی کخو یلد بن خالد الہذلی فانہ حضر الصلوۃ علیہ وراہ مسبحی وشاہد دفنہ ﷺ وخرج بہ ایضاً والولیاء الذین اجتمعوا بہ بعد موتہ فلا یقال لہم صحابہ۔
(حاشیہ لفظ الدرر معضد علامہ عبد اللہ بن حسین خاطر اسمین ' مطبوعہ مصطفیٰ الباہلی)

صحابی کی تعریف میں آپ کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو آپ کی حیات میں دیکھا جائے اور اس قید سے وہ لوگ خارج ہو گئے جو آپ کے وصال کے بعد آپ کے ساتھ جمع ہوئے خواہ دفن سے پہلے اگرچہ انہوں نے آپ کا مشاہدہ کیا ہو جیسے خو یلد بن خالد ہذلی وہ آپ کی نماز جنازہ پر حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھا اور وہ نبی ﷺ کے دفن کے موقع پر حاضر ہوئے، سو وہ اس قید سے خارج ہو گئے۔ اسی طرح اس قید سے اولیاء اللہ بھی خارج ہو گئے جو نبی ﷺ کے وصال کے بعد آپ کے ساتھ جمع ہوئے اس لیے ان کو صحابہ نہیں کہا جائے گا۔

لہذا ثابت ہوا کہ خو یلد بن خالد ہذلی کو اس لیے صحابی نہیں کہا گیا کہ اس نے حالت ظاہری نبی پاک ﷺ میں آپ کی زیارت نہیں کی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

۴۲۰- بابُ جَامِعِ الْحَدِيثِ

مختلف مسائل کی جامع حدیث

امام مالک نے ہمیں خبر دی، ہم سے روایت کیا، یحییٰ بن سعید نے محمد رضی اللہ عنہ بن یحییٰ رضی اللہ عنہ بن حبان سے انہوں نے عبد الرحمن ارج رضی اللہ عنہ سے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع کیا دو قسم کی خرید و فروخت سے دو قسم کے لباس سے دو نمازوں سے اور دو روزوں سے دو قسم کی تاجاز خرید و فروخت متاخذہ و ملاسہ سے دو ممنوع لباس استعمال

۹۰۷- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ وَعَنْ صَوْمٍ يَوْمَيْنِ قَامَا الْبَيْعَتَانِ الْمُنَابَذَةُ وَالْمَلَامَسَةُ

الصما اور احتیاء ہیں۔ ایک ایسا کپڑا جس سے شرماگہ کھل جائے دو نمازوں سے مراد ایک ہے عصر کی نماز سے غروب آفتاب تک دوسری نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک دو ممنوع روزے عید قربان اور عید الفطر کے ہیں۔

وَأَمَّا الْبَسْتَانُ فَاصْتِمَالُ الصَّمَاءِ وَالْأَحْيَاءِ بِفَرْجٍ وَاحِدٍ كَمَا شِئْنَا عَنْ فَرْجِهِ وَأَمَّا الصَّلَاتَانِ فَالصَّلَاةُ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَالصَّلَاةُ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ وَأَمَّا الصِّمَامَانِ فَصِيَامُ يَوْمِ الْأَصْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ.

امام محمد فرماتے ہیں کہ اسی پر ہمارا عمل ہے اور یہی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا كُتِبَ نَاخِذٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے ایک بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک شخص کو وصیت فرما رہے تھے کہ اس کام سے لگاؤ نہ رکھو جس میں تمہارا کوئی مقصد نہ ہو اپنے دشمن سے دور رہو اپنے دوست سے ڈرو۔ مگر یہ کہ وہ امین ہو اور امین صرف وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تاجر (بدکار) کی صحبت میں نہ بیٹھنا ایسا نہ ہو کہ اس سے تم بری باتیں سیکھ لو اور اس پر اپنا راز ظاہر نہ کرنا اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ بزرگ و برتر سے ڈرتے ہیں۔

۹۰۸۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ وَهُوَ يُوصِي رَجُلًا لَا تَعْتَرِضْ فِيمَا لَا يُعْنِيكَ وَاعْتَرِضْ عَدُوَّكَ وَاحْذَرْ خَلِيلَكَ الْأَمِيرَ الْأَمَنُ حَيْسَى اللَّهُ وَلَا تَصْحَبْ فَاجِرًا كَتَى تَتَعَلَّمُ مِنْ فُجُورِهِ وَلَا تُفْسِدِ الْيَسِيرَ سَرَّكَ وَأَسْتَسِرْ فِي أَمْرِكَ الدِّينُ يَخْشَوْنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا ابوالبیر رضی اللہ عنہ کی نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا یا میں ہاتھ سے کھانے سے ایک جوتی پہن کر چلنے سے سر پاؤں تک ایک کپڑا لپیٹ لینے سے اور ایک کپڑا لپیٹ کر سرین کے بل اس طرح بیٹھنے سے کہ شرماگہ کھل جائے۔

۹۰۹۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَلَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِصِمَالِهِ وَيَشْمِي فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتِمَلَ الصَّمَاءَ أَوْ يَخْشِي فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ كَمَا شِئْنَا عَنْ فَرْجِهِ.

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یا میں ہاتھ سے کھانا اور اشتمال الصماء مکروہ ہے اور اشتمال الصماء یہ ہے کہ ایک کپڑا پورے جسم پر اس طرح لپیٹ لے کہ کپڑا کسی طرف سے اٹھائے تو شرماگہ کھل جائے اسی طرح ایک کپڑے میں احتیاء ہے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ بِصِمَالِهِ وَأَنْ يَشْتِمَلَ الصَّمَاءَ وَاشْتِمَالُ الصَّمَاءِ أَنْ يَشْتِمَلَ فِي نَوْبٍ فَيَشْتِمَلَ بِهِ فَيَنْكَشِفُ عَوْرَتُهُ مِنَ النَّاجِحَةِ الَّتِي تُرْفَعُ مِنْ نَوْبِهِ وَكَذَلِكَ الْإِحْتِيَاءُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ.

مذکورہ باب میں تین عدد روایات مروی ہیں جن میں سے پہلی کی وضاحت کی جاتی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے دو قسم کی بیج اور دو قسم کا لباس اور دو قسم کی نمازوں سے منع فرمایا۔ دو بیجوں سے مراد ایک بیج مناہذہ اور دوسری ملاسہ بیج۔ مناہذہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے کپڑے کو دوسرے کی طرف پھینک دے اور دوسرا آدمی پہلے کی طرف کپڑے کو پھینک دے یہ زمانہ جاہلیت میں بیج جاری تھی کہ جب دونوں نے ایک دوسرے کی طرف اپنا کپڑا پھینک دیا تو یہ بیج ہوگی چاہے وہ اس پر راضی نہ ہوں اور اس میں یہ بھی شرط نہیں تھی۔ دونوں کی طرف سے جو کپڑا پھینکا گیا ہے انہوں نے اس کو دیکھا بھی نہیں یعنی اُس میں نظر نہیں کی کہ یہ کون سا کپڑا ہے اور کتنے گز ہے؟ اور دوسری قسم کی بیج ملاست ہے اور بیج ملاست یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے کپڑے کو ہاتھ سے مس کرے یا اندھیرے میں ہاتھ

لگادے تو یہ بیخ متفقہ ہو جاتی چاہے وہ اس سے راضی ہو یا نہ ہو۔ تو ان دو قسم کی بیخوں سے نبی پاک ﷺ نے منع فرمایا کہ یہ ایک قسم کا جوا ہے اور دو قسم کے لباسوں سے آپ نے منع فرمایا ایک یہ ہے کہ الشتمال الصماء کی ایک آدی اپنے پورے جسم کو ایک چادر میں لپیٹ لے کر کوئی عضو اس سے باہر نہ رہے اس کی دو خرابی ہیں ایک تو یہ چادر میں ایسا پھنسا ہوا ہے کہ جلدی سے چادر سے نکل نہیں سکتا کسی قسم کی اس کو ٹھوکر لگ جائے تو یہ گر پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ جہاں کہیں سے کپڑا اٹھ جائے تو یہ تنگ ہو جائے گا۔ الشتمال احتیاء اور اس کی صورت یہ ہے کہ انسان سرین پر بیٹھ جائے اور اپنے گھٹنوں کو کھڑا کرے اور اوپر سے چادر لپیٹ لے تو اس میں بھی انسان کے فرج کے نکل جانے کا خطرہ ہے اور تیسرا دو نمازوں سے منع کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد کوئی نفل نہ پڑھا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہ پڑھا جائے اور یہ جو کچھ مذکور ہوا ہے امام محمد فرماتے ہیں یہ تمام احناف کا قول ہے

بیخ امام اعظم ابو یوسف رضی اللہ عنہ اور مذکورہ باب میں دوسری حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی چند تصحیحات کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ ترجمہ سے ہی واضح ہیں اُس میں کسی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ تیسری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے نہ لینا چاہیے نہ دینا چاہیے نہ کھانا چاہیے نہ پینا چاہیے۔ اس کے اثبات ہر چند احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی آدی بائیں ہاتھ سے کھائے یا پائیں ہاتھ سے پئے۔ اس کو روایت کیا بطرانی نے اوسط میں اور اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ جس آدی نے بائیں ہاتھ سے کھایا اس کے ساتھ شیطان نے کھایا اور جس آدی نے بائیں ہاتھ سے پیا اس کے ساتھ شیطان نے پیا۔ اس کو روایت کیا احمد نے اور بطرانی نے اوسط میں۔ عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی کھائے یا پئے تو بائیں ہاتھ سے نہ کھائے یا پئے تو بائیں ہاتھ سے نہ پئے اور جب پکڑے تو بائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اور جب کسی کو عطا کرے تو بائیں ہاتھ سے نہ کرے اس کو روایت کیا احمد نے اور یہ روایت مرسل ہے اور اس کے راوی ہیں۔ حضرت سیدہ حفصہ ام المؤمنین سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ جب اپنے بستر کی طرف تشریف لاتے تو آپ اپنے دائیں ہاتھ پر لیٹتے اور آپ کا دایاں ہاتھ کھانے پینے وضو کرنے کپڑے پہننے اور عطا کرنے کے لیے تھا اور آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو اس کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے تیار کیا تھا۔ میں کہتا ہوں اس حدیث کا کچھ پہلا حصہ ابوداؤد نے روایت کیا اور اس کو روایت کیا احمد نے اور اس روایت کے راوی ثقہ ہیں۔ عبداللہ ابن

عن انس قال نہی رسول اللہ ﷺ ان یاکل الرجل بشماله او یشرب بشماله. رواه احمد والطبرانی فی الاوسط وفيه عبد الله او عبد الله بن دقھان روی عن روح بن هشام بن حسان ولم یضعفه احد وبقیة رجاله رجال الصحیح عن عائشة عن النبی ﷺ انه قال من اكل معه الشیطان ومن شرب بشماله شرب معه الشیطان. رواه احمد والطبرانی فی الاوسط وفي اسناد احمد رشدين بن سعد وهو ضعيف وقد وثق فی الآخر ابن لهیة وحديثه حسن وعن عبدالله بن ابي طلحه رضی اللہ عنہ ان النبی ﷺ قال اذا اكل احدکم فلا یاكل بشماله واذا شرب فلا یشرب بشماله اذا اخذ فلا یأخذ بشماله او اعطی فلا یعطى بشماله رواه احمد وهو مرسل رجاله رجال الصحیح وعن حفصة رضی اللہ عنہا زوج النبی ﷺ قالت كان رسول الله ﷺ اذا اوى الی فراسه اضطجع علی یده الیمنی وکان یمینه لاکله وشرابه ووضوئه وثیابه واخذہ وعطانه وکان یجعل شماله لساوی ذالک قلت روی ابوداؤد طر فامن اوله رواه احمد ورجاله ثقات وعن عبدالله بن

کاجر عمرة رواه احمد والنسائی وابن ماجه واللفظ له والحاکم وقال صحیح الاسناد..... عن ابی امامة بن سهل عن ابیه عن النبی ﷺ بمعناه: وزاد ومن خرج علی طهر لا یرید الا مسجدی هذا یرید مسجد المدينة لیصلی فیہ کانت بمنزلة حجة وروی الطبرانی فی الکبیر عنه قال قال رسول الله ﷺ من توضا فاحسن الوضوء ثم دخل مسجد قباء فیرکع فیہ اربع رکعات کان ذالک عدل رقیة.... وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال: کان النبی ﷺ یروقبأ اویاتی قباء را۱۰ ماشیا زافی روايته: فیصلی فیہ رکعتین رواه البخاری والمسلم..... وعن عامر بن سعد وعائشة بنت سعد سمعا اباهما رضی الله عنه یقول لان اصلی فی مسجد قباء احب الی من ان اصلی فی مسجد بیت المقدس رواه الحاکم وقال: اسنادہ صحیح علی شرطهما. (الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۲۱۸ ما جاء فی فضل مسجد قباء مطبوعہ بیروت۔ لبنان)

اس نے نماز پڑھی اس کے لیے عمرے کی مثل اجر ہے۔ اس کو اجزا نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور حاکم نے کہا صحیح الاسناد ہے۔ ابو امامہ بن سهل اپنے باپ سے وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں اس معنی کے ساتھ لیکن وہ اس میں یوں زیادتی کرتے ہیں کہ جو آدمی وضو کی حالت میں نکلا اور اس کا ارادہ سوائے میری مسجد کے نہیں ہے یعنی ارادہ کرتے ہیں مسجد نبوی کا تاکہ نماز پڑھے تو یہ منزلہ حج ہے۔ روایت کیا طبرانی نے کبیر میں سہل بن حنفیہ سے انہوں نے کہا کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جس نے اچھا وضو کیا پھر مسجد قباء میں تشریف لایا اور وہاں اس نے چار رکعتیں نماز پڑھی تو اس کو غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملے گا..... ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک ﷺ زیارت کرتے قباء کی یا آتے قباء کو سوار ہو کر یا پیدل ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس میں دو رکعت نفل پڑھتے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا..... عامر بن سعد اور عائشہ بن سعد ان دونوں نے اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں نماز پڑھوں مسجد بیت المقدس میں۔ اس کو حاکم نے روایت کیا اور ترمذی کی شرائط پر یہ صحیح ہے۔

تاریخ کرام! یہ چند احادیث مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے بارے میں ذکر کی گئیں اور جو کہ موطا امام محمد نے ذکر کیا کہ نبی پاک ﷺ پیدل اور سوار ہو کر مسجد قباء کو تشریف لاتے تھے۔ لیکن موطا کی حدیث میں اجمال ہے کیونکہ اس میں یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ آپ مسجد قباء میں آکر نفل پڑھتے یا نہیں اور دور اور یہ بیان کیا گیا کہ آپ کے آنے جانے کا مسجد قباء میں کون سے روز زیادہ معمول تھا اور پھر اس بات کی بھی وضاحت نہیں کی گئی کہ جو مسجد قباء میں آتا ہے تو نفل پڑھتا ہے اسے کیا اجر ملتا ہے؟ تو ان احادیث نے واضح کر دیا کہ نبی پاک ﷺ کا اکثر معمول ہفتے کے روز مسجد قباء میں تشریف لانے کا تھا اور جو آدمی آ کر دو رکعت نفل مسجد قباء میں پڑھے تو اسے عمرے کے برابر ثواب ملے گا اور جس نے چار رکعت نفل پڑھے اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور بلکہ یہاں تک مسجد قباء میں تشریف لانے کا ثواب آپ نے ذکر کیا کہ ایک صحابی کہتا ہے کہ میں بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ مسجد قباء میں نماز پڑھوں۔ تو یہ مسجد قباء کے فضائل ہیں اس کے علاوہ بھی مسجد قباء کے فضائل کثیر ہیں جن کو اختصار کی وجہ سے نقل نہیں کیا گیا۔ بہر حال جو لوگ مدینہ طیبہ جائیں تو انہیں چاہیے کہ کم از کم ایک دفعہ ہفتے کے روز مسجد قباء میں پہنچ کر دو رکعت یا چار رکعت نفل پڑھیں تاکہ سنت رسول پر عمل ہو۔

۹۱۱۔ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْأَرْبَعَةَ قَالَ أَنَسٌ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ نے کہ انس بن مالک نے ان سے یہ چار باتیں بیان کیں۔ (۱) جن دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہما راہ المؤمنین تھے

میں نے دیکھا کہ ان کے کرتے میں مونڈھوں کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر تلے تین بیوند لگے ہوئے تھے (۲) انس نے کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک صاع کھجوریں رکھ دی جاتیں تو وہ کھاتے یہاں تک کہ جو ردی ہوتیں وہ بھی کھا لیتے (۳) انس کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلا یہاں تک کہ وہ ایک باغ کے اندر داخل ہو گئے وہ باغ کے اندر تھے میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل تھی میں نے سنا کہ (اپنے آپ کو مخاطب کر کے) کہہ رہے تھے: اے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب! بخدا اے خطاب کے بیٹے! اللہ سے ڈر رہا ہوں وہ تجھے عذاب میں مبتلا کر دے گا (۴) حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دے کر دریافت فرمایا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں آپ کے اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تجھ سے یہی چاہتا تھا۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ (کوئی جانور ذبح کرتے) تو ہم لوگوں کا حصہ سری پائے بھیج دیتے تھے۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا یحییٰ بن سعید نے کہ میں نے قاسم سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام اسلم سے سنا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلا ان کا ارادہ شام کا تھا ہم شام کے قریب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سواری کو بٹھایا اور رقع حاجت کے لیے چلے گئے۔ اسلم کا بیان ہے کہ میں نے اپنی گودڑی اتار کر اپنے کجاہ میں رکھی جب آپ فارغ ہو کر آئے تو میرے اونٹ کی طرف رخ کیا اور اس پر سوار ہو کر میری گودڑی پر بیٹھ گئے اسلم ان کے اونٹ پر سوار ہوئے پھر دونوں روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ ہمیں اُس سرزمین کے لوگ آئے جو آپ کے استقبال کے لیے آئے تھے جب وہ ہمارے قریب آ گئے تو میں نے انہیں

عَنْهُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ رَفَعَ بَيْنَ كَفَيْهِ بِرِقَاعٍ ثَلَاثٍ لَبَدٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ وَقَالَ أَنَسٌ وَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ يُطْرَحُ لَهُ صَاعٌ تَمْرٍ فَيَأْكُلُهُ حَتَّى يَأْكُلَ حَسْفَةً قَالَ أَنَسٌ وَسَمِعْتُ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا وَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْتُ حَائِطًا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَيَبْنِي وَيَبْنِي جِدَارٌ وَهُوَ فِي جَنُوبِ الْحَائِطِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَخٍ بَخٍ وَاللَّهِ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ لَنَتَّقِيَنَّ اللَّهُ أَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ قَالَ أَنَسٌ وَسَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ سَأَلَ عُمَرَ الرَّجُلُ كَيْفَ أَنْتَ قَالَ الرَّجُلُ أَحْمَدُ اللَّهُ إِلَيْكَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذِهِ أَرَدْتُ مِنْكَ.

۹۱۲- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَبْعَثُ إِلَيْنَا بِأَحْطَانِنَا مِنَ الْأَكْرَاعِ وَالرُّؤُوسِ.

۹۱۳- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ يَقُولُ سَمِعْتُ اسْمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُرِيدُ الشَّامَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ الشَّامِ أَنَاخَ عُمَرُ وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ. قَالَ اسْمُ فَطْرَحْتُ فَرَوْتَنِي بَيْنَ شِقْمِي وَرَحْلِي فَلَمَّا فَرَغَ عُمَرُ عَمَدَالِي بَعِيرِي فَرَكِبَهُ عَلَى الْفَرَسِ وَرَكِبَ اسْمُ بَعِيرِي فَخَرَجَا يَسِيرَانِ حَتَّى لَقِيَهُمَا أَهْلُ الْأَرْضِ يَتَلَقُونَ عُمَرَ قَالَ اسْمُ فَلَمَّا دَنَوْنَا أَشْرَتْ لَهُمْ إِلَى عُمَرَ فَجَعَلُوا يَسْتَحَدُّونَ بَيْنَهُمْ قَالَ عُمَرُ تَطْمَعُ أَبْصَارُهُمْ إِلَى مَرَاكِبٍ مَنْ لَأَخْلَقَ لَهُمْ يُرِيدُهُ مَرَاكِبَ الْعَجَمِ.

اشارے سے بتایا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ نہیں وہ آپس میں چہ میگوئیاں کرنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ لوگ ان سواروں کے انتظار میں ہیں جن کا آخرت میں حصہ نہیں۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد عجمی لوگ تھے۔ (استقبال کرنے والوں کا خیال تھا کہ اسلام خلافت کا سربراہ فاروق اعظم دنیا کے بادشاہوں کی طرح شان و شوکت کا مالک ہوگا)۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا گئی، ابن سعید نے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روٹی کھی میں کوٹ کر کھا رہے تھے آپ نے ایک دیہاتی کو کھانے کے لیے بلایا تو وہ لقمہ کے ساتھ بیالے کا میل بھی کھانے لگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تو بھوکا ہے؟ اس نے کہا بخدا ایک طویل مدت سے کھی نہیں دیکھا نہ کھی کھانے والے کو دیکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی کھی نہ کھاؤں گا جب تک لوگ ایسے ہی آسودہ حال نہ ہو جائیں جیسے پہلے تھے۔

۹۱۴۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْكُلُ خُبْزًا مَفْتُوتًا يَسْمِنُ فَذَعَا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَعَمَلَ يَأْكُلُ وَيَبْشِعُ بِاللَّقْمَةِ وَضَرَ الصَّحْفَةَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَأَنَّكَ مُفْقِرٌ قَالَ وَاللَّهِ مَا أُرَيْتُ سَمَنًا وَلَا رَأَيْتُ إِكْلًا بِهِ مُنْذُ كُنَّا وَكَذًا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا أَكُلُ السَّمْنَ حَتَّى يَبْحَثِيَ النَّاسُ مِنْ أَوْلَى مَا أَحْبَبُوا.

مذکورہ باب میں سے چار روایات نقل کی ہیں جو کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زہد و تقویٰ اور پرہیزگاری کے متعلق ہیں کہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ خلافت میں اس قسم کی سادگی کو اپنے لیے لازم پکڑا کہ جس کی وجہ سے پوری حکومت میں کسی کو مجال نہیں تھی کہ وہ زیادہ عیش و عشرت کے ساتھ اور فخر و تکبر کے ساتھ زندگی گزارے۔ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا بھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا اور انہیں خوف خدا کی تلقین کی اور کثیر روایات سے یہ ثابت ہے کہ آپ کی قمیص اور چادر پر کئی کئی بیوند لگے ہوتے تھے بلکہ اس طرح بھی پایا گیا کہ ایک ہی جگہ ایک بیوند کے اوپر اور بیوند لگے ہوئے تھے اور کھانے میں سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے سامنے بھجوریں رکھی جاتیں تو آپ جن کھجوریں نہ کھاتے بلکہ اچھی بھجوروں کے ساتھ ردی بھجوروں کو بھی کھا جاتے اور جب تنہائی کا مقام آتا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ باوجود اس قاعدت اور صبر کے پھر بھی اللہ سے خوف زدہ رہتے جس کی شہادت انس بن مالک یوں دیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باغ کے اندر تھے اور میں باغ کے باہر تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شاید اس باغ میں سے لے کر چند بھجوریں کھائی ہوں یا ویسے ہی ان کو خیال آیا اور رو کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے: اے خطاب کے بیٹے! اللہ سے ڈر و نہ وہ تجھے عذاب دے گا۔ عارضی عقل اور علم سمجھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ عجز و انکساری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر اہم اور مرتبہ رکھتی ہے کہ جس کا ہر آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا باوجود اس بات کے کہ نبی پاک ﷺ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یوں دعا مانگی: "اللهم ابد الاسلام بعمر بن الخطاب یعنی اے اللہ! عمر کے ساتھ اسلام کو مضبوط فرما" اور یوں بھی فرمایا کہ "عمر فی الجنة یعنی عمر رضی اللہ عنہ جنتی ہے"۔ اور یوں بھی فرمایا کہ "ان اللہ ينطق على لسان العمر اللہ تعالیٰ عمر کی زبان پر کلام فرماتا ہے"۔ جس ذات قدسیہ کی یہ شان اور مرتبہ ہے اس کے باوجود وہ اللہ کے خوف سے روتے ہوئے اپنے نفس سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے عمر! تو اللہ تعالیٰ سے ڈر و نہ وہ تجھے عذاب دے گا۔ یہ تقویٰ اور خدا خوفی کی انتہا ہے اور موطا میں اسی جگہ مذکور ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ عمر فاروق

رضی اللہ عنہ جب کبھی ہمیں مذبح گوشت کا حصہ بھیجتے تو سری پائے کا بھیجتے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گوشت میں سے اپنے لیے کونسا حصہ اختیار فرماتے تھے یعنی گوشت میں سے سب سے ہلکا اور بے قیمت گوشت اپنے لیے رکھتے جو اہمات المؤمنین کو عطا فرماتے ہیں۔

اور امام محمد نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سفر کا ایک واقعہ نقل فرمایا جو دوسری کتابوں میں کچھ مختلف الفاظ اور بسط کے ساتھ مذکور ہے یعنی جب بیت المقدس کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اے صحابیو! ہمارے اور آپ کے درمیان کافی عرصے سے جنگ ہو رہی ہے اور ہم نے اپنی کتب میں تمہارے خلیفہ دوم کی ایک صفت پڑھی ہے اگر وہ صفت اس میں پائی جائے ہم بغیر لڑائی کے تمہارا ڈال دیں گے۔ لیکن تم اپنے خلیفہ کو یہاں بلاؤ۔ لہذا ان صحابیوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف خط بھیجا کہ تمہارے آنے کے بغیر بیت المقدس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تیاری فرمائی جبکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے آزاد شدہ غلام بنام اسلم کو ساتھ لیا اور ہر ایک کے پاس سواری تھی تو جب بیت المقدس کے قریب پہنچے آپ کا غلام اسلم کہتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور قضائے حاجت کے لیے چلے گئے اور میں نے بھی اپنی گدڑی اٹھا کر اپنے اونٹ کے کچادے پر رکھ دی تو جب عمر فاروق تشریف لائے تو آپ قصد امیرے اونٹ پر چڑھ کر میری گدڑی پر بیٹھ گئے جس کی وجہ سے نمایاں طور پر نظر آنے لگا کہ گدڑی پر بیٹھنے والا غلام یہ اور دوسرا آقا ہے۔ تو جب بیت المقدس کے لوگ ملاقات کے لیے نکلے تو اسلم کو امیر المؤمنین سبھ کر اس کی طرف بھجوا کر دیں کہ اس امیر المؤمنین کی سواری کا کیا حال ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی گفتگو سن کر فرمایا: یہ ایسے شہنشاہ کا انتظار کر رہے ہیں جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی ان کے ذہنوں میں جو شہنشاہ کی سواری کا اور اس کے زیب و زینت کا نقشہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایسے شہنشاہ ہیں جن کا قیامت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن ان کے صاحب عالم لوگ تھے جنہوں نے اپنی کتاب میں خلیفہ ثانی کی سادگی کا ذکر پڑھا ہوا تھا وہ فوراً جھک گئے اور ہتھیار ڈال دیئے اور اس جگہ موطا میں یہ بھی مذکور ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گھی میں روٹی کو کوٹ کر کھایا تو ایک بدوی جو پاس ہی تھا جس کو آپ نے کھانے میں شریک کر لیا لیکن اس نے پیالے کو اس طرح صاف کیا کہ جیسے پیالے میں گھی لگا ہی نہیں تھا تو جب آپ نے اس کی تکلیف کا یہ عالم دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دل کے ساتھ عہد کر لیا کہ اے عمر! تو نے اس وقت تک گھی نہیں کھانا جب تک کہ لوگ بھی گھی کھانا شروع کر دیں۔ یہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ سادگی ہے جس کو امام محمد رضی اللہ عنہ نے اپنے موطا میں نقل فرمایا۔ اب میں چند روایات دوسری کتابوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زہد و تقویٰ کے بارے میں نقل کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق بن الخطاب رضی اللہ عنہ اسلام اور ہجرت میں تو ہم پر مقدم نہیں تھے لیکن وہ ہم سب سے زیادہ دنیا میں زاہد اور آخرت میں راغب تھے۔ ثابت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پانی مانگا انہیں ایک برتن میں شہد پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس برتن کو ہاتھ پر رکھ کر کہنے لگے! میں اس کو پنی لوں گا تو پینے کے بعد اس کی حلاوت تو ختم ہو جائے گی اور اس کا مواخذہ باقی رہ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ شہد کسی اور شخص کو دے دیا۔ ابن ملائکہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا۔ تو غلام نے آ کر کہا بتیابی فرقہ ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بتیاب کس کام سے آئے ہیں؟ ان کو بلاؤ بتیاب آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے روٹی اور زیتون کا تیل رکھا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اؤ بتیاب کھانا کھاؤ وہ کھانے لگے تو وہ سخت روٹی تھی جو اس کے حلق سے نہیں اترتی تھی۔ انہوں نے کہا امیر المؤمنین! کیا آپ کے ہاں میدے کی نرم روٹیاں نہیں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم پر افسوس ہے کہ تمام مسلمان اس قسم

کا کھانا کھا سکتے ہیں اس نے کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم پر افسوس ہے کہ اسے عندہ کیا میں اچھی اور لذیذ چیزیں دیا میں ہی خرچ کروں۔ ابو عثمان نے کہا میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منیٰ میں شیطان کو ننگریاں مار رہے تھے ان کے جسم پر پیوند لگا ہوا لباس تھا جس میں چیزے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ (اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ ج ۳ ص ۶۰-۶۲ باب امین و اہم مطبوعہ بیروت۔ لبنان)

ثابت سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پانی مانگا تو آپ کو برتن میں شہد پیش کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس برتن کو اپنے ہاتھ پر رکھتے ہوئے اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے: میں اس شہد کو پانی لوں گا اس کی صلاوت تو گزر جائے گی لیکن اس کا حساب باقی رہے گا! آپ نے یہ کلمہ تین دفعہ فرمایا اس کے بعد آپ نے وہ شہد کسی آدمی کو دے دیا اس نے پنی لیا۔

(کنز العمال جلد ۱۲ ص ۶۳۲ حدیث نمبر ۳۹۵۴۲)

قارئین کرام! اس روایت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زہد و تقویٰ اور فراست کا اندازہ کریں۔ اس میں کیا شک ہے کہ جب شہد کو بیا جائے تو پینے کے وقت لذت آتی رہے گی اور جب حلق سے نیچا اتر جائے گا تو وہ لذت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کا حساب و کتاب تو ختم نہیں ہوگا۔ اس میں کس قدر تقویٰ اور پرہیزگاری ہے اور پھر فراست علمی کا بھی کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں بھی سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں بصرہ کی جامع مسجد کی ایک مجلس میں حاضر ہوا وہاں کچھ صحابہ رسول ﷺ بھی موجود تھے جو کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے زہد و تقویٰ کا ذکر فرما رہے تھے اور اسلام میں ان کی فتوحات اور حسن سیرت پر تذکرہ فرما رہے تھے۔ جب میں ان صحابہ کرام کے قریب ہوا ان صحابہ کرام کے ساتھ اخف بن قیس غنیمی بھی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اس سے سنا وہ بیان کر رہے تھے ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹے لشکر میں عراق کی طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر عراق کو فتح کیا اور فارس کے ایک شہر کو فتح کیا۔ تو ہم نے فارس اور خراسان سے سفید کپڑا پایا۔ جس کو ہم نے پہنا اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے ہم سے چہرہ پھیر لیا اور ہم سے کلام نہ فرمایا۔ یہ بات صحابہ کرام پر بڑی گراں گزری وہ عبد اللہ بن عمر کے پاس آئے جب کہ وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ تو ہم نے اس ناراضگی کی شکایت کی جو ہم نے امیر المؤمنین سے پائی تو حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین نے تم پر ایسا لباس دیکھا ہے کہ جیسا انہوں نے رسول اللہ ﷺ اور ان کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ لہذا ہم اپنے گھروں میں آئے اور اسی قسم کا لباس پہنا کہ جیسا ہم پہلے پہنتے تھے تو جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے آپ کھڑے ہوئے اور ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ سلام لیا اور ہر ایک ایک سے معاف فرمایا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا گویا کہ آپ نے ہماری پہلی حالت دیکھی نہیں۔ ہم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاں مال غنیمت پیش کیا تو آپ نے ہمارے درمیان برابری کے ساتھ تقسیم فرمایا اس مال غنیمت میں ایک قسم کا کھانا بھی آیا تھا جس کو آپ پر پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو چکھا اس میں آپ نے خوشبو پایا جو اس کے کھانے میں آ رہی تھی تو آپ ہم پر متوجہ ہو کر فرمانے لگے اے مہاجرین و انصار کی جماعت! تم میں سے بیٹے نے باپ کو قتل کیا، بھائی نے بھائی کو قتل کیا اس رسول اللہ کے زمانہ میں (کہ کفار باپ اور بیٹے کو جو دم مقابل ہوئے قتل کیا)۔ لہذا آپ نے حکم دیا کہ اس طعام کو اٹھایا جائے ان لوگوں کی اولاد کی طرف جو شہید ہوئے رسول اللہ ﷺ کے سامنے مہاجرین و انصار سے اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھ کر چل پڑے اور صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے چل پڑے تو مہاجرین و انصار جو آپ کے پیچھے چل رہے تھے آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے اس امیر المؤمنین کے زہد و تقویٰ کے متعلق؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کے ہاتھ پر قیصر و کسریٰ کے شہروں کو اور مشرق و مغرب کے دونوں کناروں کے درمیان فتح عطا فرمائی لہذا فقاصرت الینا انفسنا تو ہمارے اور عرب و عجم کے

دو عمر فاروق کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ پر اس جذبہ کو دیکھتے ہیں کہ جس کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بارہ بیوند لگائے ہوئے ہیں۔ لہذا اگر تم اصحاب رسول اللہ ﷺ سوال کرو کیونکہ تم بڑے لوگ ہو کہ جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ قیام فرمایا اور حضور ﷺ کا مشاہدہ فرمایا اور وہ اوّل مہاجرین و انصار سے ہیں وہ سب مل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کا یہ جزیہ تبدیل کروائیں اور اس کی جگہ خوبصورت اور نرم جذبہ پہنائیں جس کو دیکھ کر مخالفوں کو آپ کی ہیبت نظر آئے اور دوسرا صبح کے طعام میں ایک بڑا ٹرے پیش کیا جائے کہ جس میں حضرت عمر بھی کھائیں اور مہاجرین و انصار میں سے جو موجود ہو وہ بھی کھائیں ان سب نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ یہ کام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا جائے وہ پورا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ تم کو سب لوگوں سے زیادہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آنے جانے کی جرأت ہے دوسرا عمر فاروق کے وہ سرسبھی لگتے ہیں تیسرا ان کی بیٹی رسول اللہ ﷺ کی زوجہ مطہرہ ہیں نیز علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ چیزیں سب اس بات کا سبب ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بات کی جائے۔ لہذا ان سب نے علی رضی اللہ عنہ سے بات کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن ان کو مشورہ دیا کہ تم رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات کے پاس چلے جاؤ ان کو یہ قوت حاصل ہے اس لیے کہ امہات المؤمنین ہیں۔ انحف بن قیس نے کہا ان سب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کی جبکہ وہ دونوں اکٹھی بیٹھی تھیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین نے فرمایا میں امیر المؤمنین سے بات کرتی ہوں۔ لیکن سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میرا خیال ہے کہ وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے بلکہ تجھ پر کوئی دلیل اور بحث پیش کریں گے۔ لہذا دونوں امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئیں تو آپ نے ان دونوں کو قریب کیا سیدہ عائشہ ام المؤمنین نے فرمایا اے ام المؤمنین! کہ مجھے اجازت ہے کہ آپ سے بات کروں حضرت عمر فاروق نے فرمایا ام المؤمنین فرمائیے نبی پاک ﷺ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اُس کی جنت کی طرف تشریف لے گئے نہ انہوں نے دنیا کا ارادہ کیا اور نہ ہی اس کو رد کیا اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے نقش قدم پر چلے رسول اللہ ﷺ کی سنتوں کو زندہ کرتے کذا میں کو قتل کرتے ہوئے اور بے راہ لوگوں کے دلائل کو توڑتے ہوئے بعد عدل کرنے اس کی رعیت میں اور برابر تقسیم کرنے میں اور اللہ تعالیٰ عزوجل کی زمین میں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اُس کو انہی رحمت اور رضا کے لیے قبض کر لیا اور اُن کو اپنے نبی ﷺ کے ساتھ درجہ اولیٰ میں ملا دیا نہ ارادہ کیا انہوں نے دنیا کا اور نہ رد کیا اس کا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر قیصر و کسریٰ اور اُن کے شہروں کے خزانے فتح کیے۔ اُن کا مال آپ کی طرف پہنچ گیا اور قریب ہے کہ مشرق و مغرب کے دونوں کنارے تیرے ہاتھ میں آئیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے زیادتی کی امید رکھتے ہیں اور اسلام کی تائید کی امید رکھتی ہیں۔ عجمی بادشاہوں کے قاصد آپ کے پاس آئیں گے عرب کے وفد آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور آپ کے اوپر یہ جب جس میں بارہ بیوند لگے ہوئے ہیں اگر اس کو آپ کسی نرم کپڑے کے ساتھ بدل دیں کہ جس میں دیکھنے والوں کے لیے ہیبت ہو اور آپ پر صبح کے وقت اور شام کے وقت ایک بڑا طباق (برتن) پیش کیا جائے جس سے آپ بھی کھائیں اور مہاجر و انصار آپ کے پاس ہوں وہ کھائیں اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور روئے بھی بہت زیادہ۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اے عائشہ ام المؤمنین! میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تم جانتی ہو اس بات کو کہ نبی پاک ﷺ نے اس دن یا پانچ دن یا تین دن یا بیس بیس بھر کر گندم کی روٹی کھائی ہو یا صرف دو وقت کا کھانا ہی پیٹ بھر کے کھایا ہو۔ یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ سیدہ عائشہ ام المؤمنین نے فرمایا نہیں حضرت عمر فاروق دوبارہ حضرت عائشہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آپ جانتیں ہیں کہ آپ کے پاس ایسے دسترخوان پر کھانا لگایا گیا ہو جو زمین سے ایک (ہاتھ) بالشت اونچا ہو۔ نبی پاک ﷺ کھانے کے لیے حکم دیتے تو آپ کھانے کو زمین پر رکھتے اور دسترخوان کو زمین سے اٹھا دیتے اُن دونوں نے کہا آپ نے

سچ کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دونوں کو فرمایا کہ تم دونوں زوجہ رسول ﷺ ہو اور امہات المؤمنین ہو اور تمہارا مومنوں پر حق ہے اور خاص کر مجھ پر حق ہے لیکن تم میرے پاس اس لیے آئی ہوتی کہ تم دونوں مجھے دنیا کی رغبت دو اور میں خوب جانتا ہوں نبی پاک ﷺ نے (صوتی) جب پہننا۔ بسا اوقات اُس نے آپ کی جلد مبارک کو خردلا ہونے کی وجہ سے چھیل دیا، کیا دونوں اس بات کو جانتیں ہو؟ انہوں نے کہا ہم جانتی ہیں۔ کیا تم دونوں اس بات کو جانتی ہو کہ نبی پاک ﷺ اپنے گھر میں بالوں کے بنے ہوئے کبل۔ ایک طرف کبل کے سوجاتے۔ اسے عائشہ المؤمنین! تیرے گھر میں وہ دن کو چٹائی اور رات کو بھی بچھو تا ہوتا اور ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے تو ہم چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر دیکھتے اسے حصہ رضی اللہ عنہا! تو نے یہ بات مجھے بیان کی کہ تو نے آپ کی چٹائی کو ایک رات دوہرا کر دیا تو نبی پاک ﷺ نے اُس پر نیند فرمائی تو آپ بیدار نہ ہوئے یہاں تک کہ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان فرمائی۔ تو آپ نے مجھے فرمایا کہ اے حصہ رضی اللہ عنہا! کہ تو نے بچھوئے کو آج رات دوہرا کر دیا کیوں کیا یہاں تک کہ میری نیند تک پہنچ گئی اور میرے لیے دنیا سے کیا تعلق اور میرے لیے کیا ہے کہ تو نے نرم بچھوئے کی وجہ سے مجھے مشغول کر دیا؟ اے حصہ رضی اللہ عنہا! کیا تو جانتی ہے اس بات کو کہ نبی پاک ﷺ کے پچھلے اور پہلے ترک اولی افعال معاف کر دیئے گئے رات کو بھوکے سوئے اور صبح کو اٹھے کہ آپ سجدہ میں تھے اور ہمیشہ رکوع اور سجدہ کرتے رہے دن اور رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زاری کرتے ہوئے روتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت اور رضا کی طرف بلا لیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اچھی چیز کو نہیں کھائے گا نہ نرم چیز کو پیئے گا اور اُس کے لیے وہی طریقہ پسند ہے جو نبی پاک ﷺ اور حضرت ابوبکر کو ہے اور میں دسترخوان پر سوائے زیتون کے اور تمک کے دو قسم کے سامن جمع نہیں کروں گا اور میں نہیں کھاؤں گا گوشت کو مگر ایک مہینے میں ایک دفعہ یہاں تک کہ گزرے آتا وقت جو گزرے کم سے۔ تو یہ دونوں امہات المؤمنین حضرت عمر فاروق سے پوری گفتگو کرنے کے بعد صحابہ کرام سے آ کر ملیں انہوں نے پوری گفتگو آ کر سنائی جو امیر المؤمنین سے ہوئیں لہذا عمر فاروق ہمیشہ اسی حال پر رہے یہاں تک وہ اللہ سے جا ملے۔ (کنز العمال ج ۱۲ ص ۶۳۱ حدیث نمبر ۳۵۹۵۹)

تقریباً کرام! اس لمبی جوڑی روایت میں حضرت عمر فاروق کے بلند پایہ تقویٰ اور محمد سنت رسول ہونے پر کافی دلائل موجود ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہرگز پسند نہیں تھی اور نہ ہی دنیا کی شوآپ کو پسند تھی۔ پورے صحابہ کرام بمعہ امہات المؤمنین سب کی یہ آرزو رہی کہ عمر فاروق اچھا لباس پہنیں اچھا کھانا کھائیں اور لوگوں کے سامنے جب آئیں تو اچھے لباس کی وجہ سے دبدبہ نظر آئے رعب نظر آئے لیکن حضرت عمر فاروق کی ایک ہی دلیل تھی کہ چاہے آسودگی کا زمانہ آچکا ہے کہ میں لباس بھی وہی پہنوں گا جو نبی پاک ﷺ اور حضرت ابوبکر صدیق نے پہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ حضرت عمر فاروق کی ذات پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے اسلام کے حقائق کو ہمارے سامنے پیش کیا اور پھر انہیں عملی جامہ پہنایا۔ فاعتبرو یا اولی الابصار

۴۲۲- بَابُ الْحَبِّ فِي اللَّهِ

۹۱۵- أَحْبَبْنَا مَا لِكُمْ أَنْتُمْ نَا اسْتَحَقُّ بِنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا اہل حق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُس بن مالک سے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا اُس نے کہا اے اللہ کے رسول! قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا: تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اُس نے عرض کی: کچھ بھی نہیں میں تو تھوڑے روزے اور تھوڑی نمازوں والا ہوں لیکن اللہ

أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَحْمَدَ ابْنَ أَبِي رَسُولٍ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَا أَحَدَدْتُ لَهَا قَالَ لَا شَيْءَ وَاللَّهِ إِنِّي لَنَقْبِلُ الصَّيَامَ وَرَ الْعَلْوَةَ وَإِنِّي لَأُحِبُّ وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

اور اُس کے رسول کو دوست رکھتا ہوں، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تو (قیامت کے دن) اُس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہے۔

مذکورہ حدیث میں ایک چیز واضح طور پر پائی جاتی ہے اگر کسی انسان کے اعمال ناقص بھی ہوں گے بشرطیکہ اُس کو اللہ اور رسول سے محبت ہو تو انشاء اللہ اُس کو آپ کی معیت میں جنت نصیب ہوگی۔ کیونکہ آپ کا یہ جملہ عام ہے کہ جس کے ساتھ تجھے پیار ہے تو قیامت کے دن اُس کے ساتھ ہوگا اس میں اُس دیہانی کی کوئی تخصیص نہ رہی بلکہ فرمانے نبی ﷺ کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو مجھ سے پیار ہے قیامت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اس کی تائید دوسری جگہ حدیث میں یوں آتی ہے۔

وعن انس رضی اللہ عنہ ان رجلاً سأل رسول اللہ ﷺ منى الساعة؟ قال وما اعددت لها؟ قال لاشيء الا انى احب الله ورسوله قال انت مع من احببت قال انس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبى ﷺ انت مع من احببت قال انس فانا احب النبى ﷺ وابا بكر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارجوان اكون معهم یحییٰ اباهم. رواه البخاری ومسلم.

(الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۳۲ حدیث نمبر ۳۲ مطبوعہ بیروت)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اُس نے عرض کی کچھ بھی نہیں مگر میں اللہ اور اُس کے رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہوں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تمہیں محبت ہے، انس ابن مالک نے کہا ہمیں کبھی چیز کی کبھی بھی اتنی خوشی نہ ہوئی کہ جتنی خوشی ہمیں رسول اللہ ﷺ کے اس قول کی ہوئی کہ تو کل قیامت کو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے۔ انس بن مالک نے کہا میں نبی پاک ﷺ اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے محبت رکھتا ہوں اور اُن کے ساتھ محبت کی وجہ سے میں اُمید رکھتا ہوں کہ میں کل قیامت کو انہیں کے ساتھ ہوں گا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔

تو معلوم ہوا کہ بخاری و مسلم کی متفق حدیث نے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ حدیث اسی اعرابی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ عام ہے جس کو کسی سے دُنیا میں پیار ہوگا قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اسی مفہوم کو لے کر انس بن مالک نے فرمایا کہ آپ کے اس جملے سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی جتنی کبھی خوشی نہیں ہوئی۔ کیونکہ جب اعرابی کو آپ کی معیت کا یہ انعام صرف آپ کے ساتھ محبت کامل رہا ہے تو پھر مجھے رسول اللہ ﷺ، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے پیار ہے۔ لہذا میں بھی اس پیار کی وجہ سے قیامت میں اُن کے ساتھ ہوں گا اور اُس حدیث سے ایک اور بات بڑے اعلیٰ درجے کی معلوم ہوئی کہ اعمال جو ہیں یہ فرع ہیں اور محبت رسول تمام اعمال کی اصل اور جان ہے۔ یعنی محبت رسول کے بغیر اعمال بے کار ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کو اپنے والدین بہن بھائی اور بیوی سے زیادہ میں محبوب نہ ہوں وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ماں باپ، اولاد سے زیادہ پیار نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ایمان کے لیے شرط ہے اور اس طرح اعمال کے لیے محبت رسول اصل ہے اور اصل کے بغیر فرع کا تصور ہی نہیں پایا جاتا اور اُس کی تائید اور وضاحت امام ملا علی قاری نے اپنی مشہور کتاب ”مرقات شرح مشکوٰۃ“ میں یوں فرمائی ہے۔

قال ما اعددت لها الا انى احب الله ورسوله اس اعرابی نے کہا میں نے قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں

کی مگر میں اللہ اور اُس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہوں اور اُس نے اس کے علاوہ عبادات قلبیہ اور بدنیہ اور مالہ کا کوئی ذکر نہ کیا۔ کیونکہ یہ سب کے سب محبت کے لیے فرغ ہیں اور محبت رسول ﷺ پر ہی مرتب ہیں۔ کیونکہ طاہرین کے مقامات اور اس شرعی سفر کے چلنے والوں کے منازل کا اعلیٰ درجہ محبت ہی ہے کیونکہ وہ اللہ کی محبت کا سبب اور اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اُن سے محبت کرتا اور وہ اُس سے محبت کرتے ہیں اور فرمایا نبی سے: اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع فرماؤ اللہ تم سے محبت کرے گا اور اُن کے نزدیک یہ واضح طور پر معلوم ہے کہ سوائے اتباع کے خالی محبت زیادہ فائدہ مند نہیں ہے اور نبی پاک ﷺ نے فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے یعنی مل جائے اُس آدمی سے کہ جس کے ساتھ اُسے محبت دوسروں سے زیادہ ہے۔ یعنی جان سے اہل سے مال سے اور وہ اُس کی جماعت میں داخل ہو جائے گا۔

قارئین کرام! ملاحظی قاری نے اس حدیث کی ایسی جامع معنی وضاحت کی ہے کہ جس کو سمجھنے کے بعد ولایت کے منازل اور اعلیٰ درجات کا اصل اور جز معلوم ہو جاتی ہے یعنی نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُس شخص کو فرمایا جس نے اپنی زبان سے کہا کہ میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ میں قلیل عبادت ہوں اور سال کے اس قول کو سننے کے باوجود نبی پاک نے فرمایا: کہ قیامت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تمہیں پیار ہے۔ امام ملاحظی قاری فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تمام عبادات بدنیہ قلبیہ مالہ سب کے لیے محبت رسول اصل ہے باقی سب اعمال اس کی فرغ ہیں اور اس حدیث کا اصل واقعہ اور پھر اس کے حقائق امام غزالی نے اپنی مشہور کتاب ”احیاء العلوم الدین“ میں یوں لکھے ہیں۔

وقد قال اعرابی للنبی ﷺ یا رسول اللہ الرجل یحب القوم ولما یلحق بهم فقال النبی ﷺ المرء مع من احب وقام اعرابی الی رسول اللہ ﷺ وهو یخطب فقال یا رسول اللہ متى الساعة فقال ما اعدت لها قال ما اعدت لها من کثیر صلوٰۃ ولا صیام الا انی احب اللہ ورسوله فقال ﷺ انت مع من احببت قال انس فما فرح المسلمون بعد اسلام مہم کفرہم یومئذ اشارة الی ان اکبر بغیثہم کانت حب اللہ ورسوله قال انس فتنحى رسول اللہ و ابابکر وعمر ولا یعمل مثل

ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر نبی پاک ﷺ سے عرض کی یا رسول اللہ! ﷺ ایک آدمی تو م سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے اعمال نہیں کرتا تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا: آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ نبی پاک ﷺ خطبہ دے رہے تھے تو وہ اعرابی کھڑا ہو گیا عرض کی یا رسول اللہ! ﷺ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا: تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی میں نے اس کے لیے نہ تو زیادہ نمازیں اور نہ زیادہ روزے اختیار کیے ہیں مگر میں اللہ اور اُس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا اسی کے ساتھ ہوگا جسے تو پیار کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جتنے اس

ولم یذکر غیرہ من العبادات القبیۃ والبدنیۃ والمالیۃ لانہا کلہا فروع للمحبۃ مرتبۃ علیہا ولان المحبۃ ہى اعلیٰ منازل السائرین و اعلیٰ مقامات الطائرین فانہا باعشہ لمحبة اللہ و نتیجۃ لها قال تعالیٰ یحبہم ویحبونہ و قال ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ فکان من المعلوم الواضع عندهم ان المحبۃ المجردۃ من غیر المتابعہ لیس لها کثیر فائدۃ ولا کبیر عائدۃ (قال انت مع من احببت) ای ملحق بمن غلب محبۃ علی محبۃ غیرہ من النفس والاہل والمسال ومدخل فی زمرتہ. (الرات ۷۰ ص ۳۵۰ باب الب فی اللہ عن اللہ فضل اول کتبہ امدادیہ بکتابان۔ مغربی پاکستان)

روز مسلمان خوش ہوئے اسلام لانے کے بعد اتنا کبھی خوش نہ ہوئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ سے محبت رکھتے اور عمر ابو بکر صدیق سے محبت رکھتے ہیں اور ان جیسے عمل نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود ہم امید رکھتے ہیں کہ انہیں کے ساتھ ہوں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ ایک آدمی نمازیوں سے محبت رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا اور ایک روزہ داروں سے محبت رکھتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا حتیٰ کہ انہوں نے کئی چیزیں اس قسم کی مثال کے طور پر پیش کیں تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا: آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ ایک آدمی نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تو طاقت رکھتا ہے کہ عالم بن جائے تو عالم بن جا۔ اگر تو عالم کی طاقت نہیں رکھتا تو طالب علم بن جا اور اگر تو طالب علم بننے کی توفیق نہیں رکھتا تو ان سے پیار کر اور اگر تو ان سے پیار نہیں کر سکتا تو ان سے بغض نہ کر۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی سہولت پیدا کر دی۔

مذکورہ روایت جو احیاء العلوم سے میں نے پیش کی ہے اس کی شرح اتحاف السادة المتقين مصنفہ علامہ سید بن محمد حسینی از بیدی نے لکھا ہے ج ۸ ص ۷۳ پر "قال العلائسی والحديث مشهور او متواتر لكثرة طوقه يعني علامه علائی نے فرمایا یہ بات مشہور ہے یا متواتر کیونکہ یہ کثیر ترک سے روایت کی گئی ہے" لہذا معلوم ہوا المرء مع من احب حدیث مشہور یا متواتر ہے۔ جبکہ یہ حدیث اس شان کی حدیث ہے تو پھر اس سے چند چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔

مذکورہ حدیث سے چند چیزیں ثابت ہوئیں

(۱) جس قوم سے کوئی محبت رکھتا ہے وہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا اگرچہ ان جیسے اعمال نہ ہوں (۲) تمام اعمال کی جان محبت رسول ﷺ ہے بلکہ صحابہ کرام کا سب سے بڑا مطلوب اور مقصود اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے (۳) اعمال اگرچہ کم بھی ہوں لیکن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ صحابی نے عرض کر دی تھی نماز روزے میرے زیادہ نہیں ہیں لیکن مجھے آپ اور آپ کے اللہ سے محبت ہے تو آپ نے فرمادیا کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت رکھتا ہے (۴) مضمون مخالف ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز روزے کثیر ہونے کے باوجود اس کے رسول کی معیت ضروری نہیں ہے جبکہ اللہ کے رسول سے محبت نہ ہو باطن اس آدمی کو معیت ضرور نصیب ہوگی جس کسی میں بھی محبت رسول ہے اگرچہ اعمال کم ہی ہوں (۵) یہ حدیث اس اعرابی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہے کہ جو بھی رسول اللہ ﷺ سے محبت رکھتا ہے وہ قیامت میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ کیونکہ اگر یہ حدیث اس اعرابی کے ساتھ ہی خاص ہوتی تو پھر صحابی اپنے لیے خوش نہ مناتے کہ ہم بھی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہوں گے۔ بلکہ انس بن مالک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم کو رسول اللہ ﷺ ابو بکر صدیق عمر فاروق

سے پیار ہے اگرچہ ہمارے اعمال ان جیسے نہیں پھر بھی ہم رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ہوں گے کیونکہ حدیث کے الفاظ "السمرء مع من احب عام ہیں جو کسی سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا" (۶) ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا سوال ہے کہ یا رسول اللہ! ﷺ اگر کوئی نمازیوں سے پیار کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا روزے داروں سے پیار کرتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا وغیرہ وغیرہ کافی سوال کیا آپ نے ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب فرمایا ہوموع من احب (۷) امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی واقعہ کی تائید میں ایک واقعہ نقل کیا کہ عمر ابن عبدالعزیز سے ایک آدمی نے کہا کہ اے کہا گیا ہے کہ اگر تو عالم بن سکتا ہے تو عالم بن نہیں تو محصل بن اگر محصل بھی نہیں بن سکتا تو پھر ان سے پیار کر اور اگر پیار بھی نہیں کر سکتا تو ان سے بغض نہ رکھ تو عمر ابن عبدالعزیز نے اس آدمی کی یہ کلام سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان لوگوں کے ساتھ معیت میں تو صبح فرمادی ہے کہ کہیں ان کے ساتھ دور کا واقعہ بھی ہوسکتی ان سے اگر محبت نہیں تو کم از کم ان سے بغض نہ رکھ اس زمانہ میں بد نصیبی تو یہ ہے بعض لوگ نہ تو خود مقبولوں سے ہیں اور نہ ان سے پیار ہے کاش کہ ان سے بغض ہی نہ ہوتا لیکن ہمارے مشاہدہ میں ہے جب کاٹوں کا ذکر کیا جائے تو بعض لوگوں کے دل میں جلن پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ ان میں نقص نکالنے کے ذریعے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو مذکورہ حدیث سے لفظی لفظی طور پر یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس کی شرح میں اور کثیر فوائد مذکور ہیں۔ اختصار کے پیش نظر انہیں پر اکتفا کرتا ہوں اور میں بھی یقین رکھتا ہوں کہ مجھے محبوب رب العالمین ﷺ سے پیار ہے اور ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پیار ہے اور میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دفاع میں ۱۶ عدد ضخیم جلدیں لکھی ہیں اس لیے میں پر امید ہوں کہ انشاء اللہ تعالیٰ جیسا بھی بد عمل اور سیاہ کار ہوں قیامت میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا۔ آمین ثم آمین۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

اچھی بات کہنے اور صدقہ دینے کی فضیلت

۴۲۳- بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ وَالصَّدَقَةِ

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا ابو الزناد نے اعرج سے انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسکین غریب وہ نہیں جو گھر گھر پھرتا ہو اور اس کو کہیں سے ایک لقمہ دو لقمے یا کہیں سے ایک کھجور اور کہیں سے دو کھجوریں مل جائیں لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول! پھر غریب کون ہے؟ فرمایا: جس کے پاس وہ نہیں جو اس سے بے نیاز کر دے اور نہ ہی لوگ اسے جانتے ہوں کہ صدقہ دے اور نہ ہی لوگوں سے صدقہ مانگتے جاتا ہو۔

۹۱۶- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ الْمُسْكِينُ بِالطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّفْطَمَانِ وَالشَّمْرَةُ وَالشَّمْرَتَانِ قَالُوا فَمَا الْمُسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّذِي مَا عِنْدَهُ مَا يَغْنِيهِ وَلَا يَطْفُنْ لَهُ فَلْيَصَدَّقْ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومَ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا أَحَقُّ بِالْعَطِيَّةِ وَآيُهُمَا عَطِيَّةٌ زَكَاتٌ كَأَحَدٍ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَالْعَامَّةُ مِنْ فُقَهَائِنَا رَجَعَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى -

۹۱۷- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ مَعَاذِ

امام محمد فرماتے ہیں ایسا شخص دے جانے کا زیادہ مستحق ہے ان میں سے کسی آدمی کو اگر تم زکوٰۃ دو تو جائز ہے یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے اکثر فقہاء کا قول ہے۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا زید بن اسلم

نے معاذ بن سعید بن معاذ سے اس نے اپنی وادی سے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: اے مسلمان عورتو! تم میں کوئی اپنی پڑوس کو حقیر نہ سمجھے خواہ بکری کا ایک جلا ہوا کھر ہی تحفہ میں دے (اسے بعد خوشی قبول کر لے)۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی ہم سے روایت کیا زید بن اسلم نے ابو جعد انصاری حارثی سے انہوں نے اپنی وادی سے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کہ مسکین غریب کو دو خواہ بکری کا ایک جلا ہوا کھر ہی نہ ہو۔

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا سی انی صالح ستان سے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کہ ایک آدمی کسی راستہ سے گزر رہا تھا اس کو پیاس لگی اس نے ایک کنواں دیکھا تو اس میں اتر کر پانی پیا پھر باہر نکلا تو دیکھا ایک کتابا پ رہا ہے اور پیاس کے مارے چچڑچاٹ رہا ہے اس نے (دل میں) کہا اس کتے کو کسی ہی پیاس لگی جیسے مجھے لگی تھی چنانچہ وہ کنویں میں اتر آیا اور اپنا موزہ پانی سے بھر لیا اور موزہ کو اپنے منہ سے پڑ کر کنویں سے باہر آیا اور کتے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ نے اس کی (اس ٹنگی کی) قدر کی اور اسے بخش دیا لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ﷺ ہمارے جانور ہیں (ان کو بھی پانی پلانے کا) اجر ہوگا؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اس جاندار میں ثواب ہے جس کا جگر تر ہے۔

مذکورہ عمارت میں چار عدد احادیث صدقہ کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی گئیں۔ جن کا خلاصہ چند امور ہیں۔ (۱) مسکین وہ نہیں ہے جو ایک دولتی یا ایک دو کھجوروں کے لیے دو در پھرتا رہے بلکہ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ اپنی رات گزار سکے اور دوسرا لوگ اسے مانگنے والا نہ سمجھے تاکہ اس کو کچھ عطا کرے اور نہ ہی وہ مانگنے کا عادی ہے (اس سے معلوم ہوا جو لوگ مانگنے کے عادی اگر یہ سوال کریں تو ان کو نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کو دینا زیادہ ثواب ہے جو سفید پوش ہونے کے ساتھ ساتھ مسکین ہو) (۲) کوئی حقیر چیز بھی صدقہ نقلی کے طور پر کسی کو پیش کرے لینے والا اگرچہ امیر ہی ہو اس امیر کو اس غریب کی حقیر چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ برکت سمجھ کر اسے لینا چاہیے (۳) جب کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو خالی نہیں جانے دینا چاہیے اگرچہ چلی ہوئی سری ہی کیوں نہ دے بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مسکین کو ایک انگوڑا کا دانہ یا لیکن خالی نہیں بھیجا (۴) ہرزلی وہ چیز چاہے انسان ہو یا حیوان ہو اس کی بھوک پیاس کو دیکھ کر اس کی بھوک پیاس کو دور کرنا یہ ایسا صدقہ ہے کہ جس کے طفیل ممکن ہے اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دے۔ جیسا کہ مذکورہ باب میں بیان سے کتے کا واقعہ مذکور ہے۔ جب کسی نے دیکھا کہ کنویں کے کنارے پر ایک کتابا پ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کچڑ کو چاٹ رہا ہے اس نے کنویں میں پہنچ کر اپنے موزہ کو پانی سے بھر کر اور منہ سے پڑ کر

بن عمرو بن سعید عن معاذ عن جدته ان رسول الله ﷺ قال يا بنساء المؤمنات لا تحقرن احديكن لبحارتها ولو كراع شاة محرق.

۹۱۸- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي بُجَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْحَارِثِيِّ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رُدُّوا الْمُسْكِينَ وَ لَوْ يَطْلِفُ مُحْرَقًا.

۹۱۹- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا سَمِيُّ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْمَا رَجُلٌ يَمْسِي بِطَرِيقٍ فَاسْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِيْرًا فَسَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ حَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الشَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ بِيْ فَسَزَلَ الْبِيْرَ فَمَلَأَ حَقَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَ الْخُفَّ فِيهِ حَتَّى رَفَى فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَسَّرَ لَهُ فَأَلَوْا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ ذَاتٍ كَيْدٍ زَطْبِيَّةٌ أَجْرٌ.

پانی کو نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس کے سب گناہ معاف فرمادئے ہیں۔ اس لیے یاد رہے کسی حیوان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے بلواجہ مارنا نہیں چاہیے بلکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر جانور جو جگر رکھتا ہے اس پر احسان کرنے سے اجرتا ہے۔

سب سے افضل کون سا صدقہ ہے؟

سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ جس کو تم خود پسند کرو جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے:

لَنْ نَسْأَلَكُمُ الْحَسَنَىٰ تَنْفِقُوا أَمْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۝
یعنی ہرگز نیکی کو تم نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ تم اس چیز کو خرچ
(ال عمران: ۹۲) کرو جس کو تم خود پسند کرتے ہو۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جس چیز کو کوئی خود پسند نہیں کرتا اس کا صدقہ کرنے میں بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے جیسے کہ ہمارے زمانہ میں صدقے کے بکرے کا یہ روانہ پڑ گیا ہے کہ بکرا کالا ہوتا چاہیے اور جت دار ہونا چاہیے حالانکہ اس کا گوشت بالکل بے کار ہوتا ہے اور اس کی کھال میں کیزے ہوتے ہیں جس کو کوئی قصائی اپنی دوکان پر فروخت نہیں کرتا کیونکہ اسے علم ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو آئندہ گوشت لینے والا میری دوکان پر نہیں آئے گا، لیکن لوگ سستا سمجھ کر لے آتے ہیں اور اپنی نذر پوری کر لیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ عزوجل نیت کو جانتا ہے، صدقہ سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، لیکن صدقہ وہ دیا جائے جس میں مسکین کا بھلا ہوا اگر اس جیسے کالے بکرے خریدنے کی بجائے آٹا گھی دال سبزی وغیرہ لے کر کسی مسکین کو دی جائے تو اس میں مسکین کا بھلا ہے۔ بہر صورت خدا کے راستے میں اچھی چیز دینی چاہیے۔ اس لیے صحابہ کرام نے جب یہ آیت کریمہ سنی لَنْ نَسْأَلَكُمُ الْحَسَنَىٰ تَنْفِقُوا أَمْ مِمَّا تُحِبُّونَ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنا صدقہ پیش کرتے ہوئے یہ عرض کی۔

اے ابن مالک کہتے ہیں کہ ابو طلحہ مدینہ میں انصاریوں میں زیادہ مال دار تھے ان کے پاس سب سے زیادہ کھجور کے درخت تھے انہیں تمام باغوں میں سے ایک باغ زیادہ پسند تھا جسے ہر جاہا کہا جاتا تھا یہ باغ مسجد نبوی ﷺ کے سامنے تھا آپ اسی میں آیا جایا کرتے تھے اور وہاں کا یابی جو بہت اچھا تھا پیا کرتے تھے جب آیت لَنْ نَسْأَلَكُمُ الْحَسَنَىٰ تَنْفِقُوا اَمْ مِمَّا تُحِبُّونَ کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جب تک نیک نہ بنو گے تب تک اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے مجھے اپنے مالوں میں ہر جاہا زیادہ پسند ہے۔ اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے اس کی بہتر جزا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے پاس میرا وہ ذخیرہ ہے آپ نے فرمایا بہت اچھا یہ مال تو بڑا اجر لانے والا ہے یہ بڑا نفع لانے والا ہے تم نے اس باغ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے میں نے سنا لیا، میرے خیال میں تم اس مال کو اپنے عزیزوں میں بانٹ دو ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ! میں بانٹ دوں گا چنانچہ ابو طلحہ نے اسے اپنے عزیزوں اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔

(موطا امام مالک ص ۳۳ باب الترغیب فی الصدقہ مطبوعہ میرٹھ مکتب خانہ آرام باغ، کراچی)

اسی طرح ایک اور واقعہ بھی حدیث میں پایا جاتا ہے کہ جس کو امام حافظ نور الدین بیہمی نے اپنی مشہور کتاب ”مجمع الزوائد“ میں یوں نقل کیا ہے۔

وعن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت (من) ذالذی یقرض اللہ قرضا حسنا) قال ابو الدحداح یا رسول اللہ ان اللہ یرید منا القرض قال نعم یا ابا الدحداح قال فانی قد افرضت ربی حانطی حانطاً
عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب آیت نازل ہوئی ”کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسد دیتا ہے“ ابو دحداح نے کہا یا رسول اللہ ﷺ سے شک اللہ ارادہ کرتا ہے ہم سے قرض لینے کا۔ آپ نے فرمایا: ہاں ٹھیک ہے ابو دحداح!

تو اس نے کہا میں نے اپنے رب کو ایسا باغ قرض میں دیا کہ جس میں چھ سو بھجور کے درخت ہیں (اس دینے کا وعدہ کرنے کے بعد) اپنے باغ میں آیا اور اس میں صداح کی ماں بیع عمال کے موجود تھی اس نے آواز دی اے ام صداح! تو اس نے جواب دیا لبیک یعنی حاضر ہوں! ابو صداح نے کہا باغ سے باہر آ جا کیونکہ میں نے یہ باغ اللہ کے قرض حسن میں دیا ہے جس میں چھ سو درخت ہیں۔ اس کو بزار نے روایت کیا۔

قارئین کرام! اس کا ظاہری معنی مراد نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قرض مانگنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کون ہے جو اپنا مال میرے پاس جمع کرانے کہ جس کا بدلہ میں اس کو قیامت میں اس سے کئی گنا زیادہ عطا کروں گا لہذا دونوں مذکورہ آیات سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اچھی چیز دینی چاہیے کیونکہ ان دو صحابہ نے وہی چیز اللہ کے راستے میں پیش کی جو ان کو سب مالوں سے زیادہ پسند تھی۔

سب سے زیادہ ثواب کس کو صدقہ دینے میں ہے؟

سب سے زیادہ ثواب صدقے کا ان لوگوں کو دینے میں ہے جو کہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ ایک تو صدقے کا ثواب ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملے گا اور بلکہ اس سے بھی زیادہ اس قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینے کا زیادہ ثواب ہے جو اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہو۔

و عن حکیم بن حزام ان رجلا سال رسول اللہ ﷺ عن الصدقات ایها افضل قال علی ذی الرحم الکاشع رواه احمد والطبرانی فی الکبیر و اسنادہ حسن و عن ابی طلحة ان رسول اللہ ﷺ قال الصدقة علی المسکین و صدقة علی ذی رحم صدقة و صلة رواه الطبرانی فی الکبیر و الاوسط۔

حکیم بن حزام سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا صدقات کے بارے میں کہ ان میں افضل کون ہے؟ فرمایا: ذی الرحم پر۔ اس کو روایت کیا احمد نے طبرانی نے کبیر میں اور اسناد اس کی اچھی ہے۔ ابو طلحہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے اور قریبی رشتے دار پر صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ اس کو روایت کیا طبرانی نے کبیر میں اور اوسط میں۔

و عن ام کلثوم بنت عقبه ان النبی ﷺ قال افضل الصدقة الصدقة علی ذی الرحم الکاشع رواه الطبرانی فی الکبیر و رجاله رجال الصحیح۔

ام کلثوم بنت عقبہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ فرمایا: سب سے افضل صدقہ وہ صدقہ ہے جو دل میں دشمنی رکھنے والے ذی الرحم پر۔ اس کو روایت کیا طبرانی نے کبیر میں اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔

و عن ابی امامة ان رسول اللہ ﷺ قال ان الصدقة علی ذی قرابة یضعف اجرها مرتین ... رواه الطبرانی فی الکبیر۔

ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ فرمایا: قریبی رشتہ دار پر صدقہ اس کا اجر گنا ہوتا ہے۔ اس کو روایت کیا طبرانی نے کبیر میں۔

و عن ابی هريرة قال قال رسول الله ﷺ والذی بعثنی بالحق لا یعذب الله یوم القیامة من

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے

و عن حکیم بن حزام ان رجلا سال رسول اللہ ﷺ عن الصدقات ایها افضل قال علی ذی الرحم الکاشع رواه احمد والطبرانی فی الکبیر و اسنادہ حسن و عن ابی طلحة ان رسول اللہ ﷺ قال الصدقة علی المسکین و صدقة علی ذی رحم صدقة و صلة رواه الطبرانی فی الکبیر و الاوسط۔

و عن ام کلثوم بنت عقبه ان النبی ﷺ قال افضل الصدقة الصدقة علی ذی الرحم الکاشع رواه الطبرانی فی الکبیر و رجاله رجال الصحیح۔

و عن ابی امامة ان رسول اللہ ﷺ قال ان الصدقة علی ذی قرابة یضعف اجرها مرتین ... رواه الطبرانی فی الکبیر۔

و عن ابی هريرة قال قال رسول الله ﷺ والذی بعثنی بالحق لا یعذب الله یوم القیامة من

رحم الیتیم ولان له فی الکلام ورحم یتیمہ وضعفه ولم يتطاول علی جارہ بفضل ما اتاه الله .

ساتھ بھیجا ہے اللہ قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا اس آدمی کو جس نے یتیم کے ساتھ صلہ رحمی کی اور زنی کی اس کے ساتھ کلام میں اور اس کی یتیمی اور کمزوری پر رحم کیا پڑوسی کے جو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے اس پر دست درازی نہ کی۔

اور فرمایا اے محمد ﷺ کی امت! اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کا صدقہ قبول نہیں کرتا جس کے قریبی رشتہ دار محتاج ہوں اور وہ صدقہ ان کو چھوڑ کر غیروں کو دے! اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت کے دن اس آدمی کی طرف نظر کم نہیں فرمائے گا۔ اس کو طہرائی نے اوسط میں روایت کیا۔

عمرو بن معاذ اشہلی انصاری اپنی دادی سے روایت کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: اے مومن عورتوں! تم میں سے کوئی ایک اپنی ہمسائی کو نہ مانے اگرچہ وہ بکری کا جلا ہوا کھری کیوں نہ بھیجے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کو خبر پہنچی ہے زوجہ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ ایک مسکین نے مجھ سے سوال کیا اس حال میں کہ وہ روزہ دار تھی اور گھر میں بجز ایک روٹی کے اور کچھ نہ تھا! آپ نے اپنی لوٹنی سے کہا کہ یہ روٹی فقیر کو دے دو وہ کہنے لگی آپ کے روزہ انظار کرنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا! آپ نے فرمایا دے دو لوٹنی نے روٹی فقیر کو دے دی! شام کا وقت آیا تو کسی گھروالے یا کسی آدمی سے بکری یا بکری کے کچے ہونے بازو کا گوشت آیا! آپ نے لوٹنی کو بلا کر کہا یہ تیری روٹی سے بھرتے۔

ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے جب کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اس روٹی کے سوا کچھ نہ تھا تو پھر بھی آپ نے وہ روٹی راہِ خدا میں دے دی تو کیا ایسی حالت میں جب اپنی جان خطرے میں ہو پھر بھی اس کا صدقہ کرنا افضل ہے؟ اس کا جواب امام ابو الولید باجی نے اپنی مشہور کتاب "المستفتی شرح موطا امام مالک" میں یوں دیا ہے:

قوله ان عائشہ رضی اللہ عنہا امرتھا ان تعطی للمساكين رغیفا لیس عندها غیرہ وہی صائمة علی معنی الاشارة علی نفسها والنوکل علی اللہ عزوجل ولعلہ قد کان ذلک فی عام الرمادة لما رأته بالمساكين من جهد خافت علیہ واحست فی

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی لوٹنی کو حکم دیا کہ سائل کو روٹی دے دو باوجود اس بات کے کہ ان کے پاس کوئی دوسری روٹی نہ تھی حالانکہ آپ روزہ دار تھیں تو آپ نے اپنے نفس پر قربانی کی اور اللہ پر توکل کیا شاید کہ یہ تنگ دہی کا سال ہو تو سیدہ ام المؤمنین نے اس جہت سے اس سائل کو دیکھا کہ ان کو

نفسها فوة على الصبر والله اعلم واحکم۔
 (السنن شرح موطا امام مالک ج ۲ ص ۳۲۱ باب الترغيب في
 الصلوة مطبوعہ قاہرہ)

تو خلاصہ جواب یہ ہے کہ سال کو یہ دھوکہ ہوا ہے کہ مائی صاحبہ کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ یہ ایسے نہیں ہے بلکہ اس کا الٹ ہے کہ مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے اس مسکین کی تکلیف کو دیکھا اور اس کی جان کا خطرہ محسوس کیا لیکن اس کے مقابلہ میں جب اپنے نفس کو دیکھا تو محسوس کیا کہ میرے نفس میں صبر کی قوت ہے۔ لہذا آپ نے روٹی کو صدقہ دے دیا۔ لہذا قانون شرعی کے مطابق مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا کو روٹی کا صدقہ کر دینا واجب تھا۔ کیونکہ مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا کو جب یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر میں نے روٹی نہ کھائی تو صبر کر سکوں گی اگر سال نے روٹی نہ کھائی تو وہ صبر نہ کر سکے گا۔ لہذا آپ نے جو فیصلہ فرمایا یہ عالمانہ فقہانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے۔

عن يحيى بن سعيد عن ابي الحجاب سعيد بن
 يسار ان رسول الله ﷺ قال من تصدق بصدقة
 من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيبا كان انما
 يضعها في كف الرحمن يربها له كما يربي احدكم
 فلو هو او فصيله حتى يكون مثل الجبل.
 (موطا امام مالک ص ۳۳۳-۳۳۴ باب الترغيب في الصلوة)

سعيد بن ييار سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص حلال مال سے صدقہ دے اللہ تعالیٰ حلال طیب ہی کو قبول فرماتا ہے تو وہ صدقہ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے بچے بچھڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتے ہو یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔
 مطبوعہ محمد مکتب خانہ آرام باغ کراچی۔ پاکستان)

نوٹ: اس حدیث میں نبی پاک ﷺ نے اس صدقہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے جو حلال طیب ہے کیونکہ جو صدقہ حلال نہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ اب رہی یہ بات اگر کوئی آدمی حلال مال کا صدقہ نہیں کرتا بلکہ حرام مال کا صدقہ کرتا ہے۔ اگرچہ اس کو صدقہ کا ثواب نہیں ملتا لیکن اس صدقہ دینے میں وہ گنہگار ہے یا نہیں؟ جس طرح آج کل بعض لوگ سود لے کر آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے وصول کیا ہے کہ تک میں چھوڑ دینے سے بہتر یہ ہے کہ اس رقم کو مساکین پر تقسیم کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان لوگوں کا اس سود کی رقم کو مسکینوں پر تقسیم کرنے سے ان کو ثواب ملے گا۔

قوله ﷺ من تصدق بصدقة من كسب طيب يربد حلالا ولا يقبل الله الا الحلال يربد والله اعلم من تصدق بصدقة من الحرام فانه غير ماجور عليها بل هو مأثوم فيه حين لم يردده الى مستحقه.
 (السنن شرح موطا امام مالک ج ۲ ص ۳۱۹ باب الترغيب في الصلوة مطبوعہ قاہرہ)

اور فقیر کا خیال یہ ہے کہ حرام مال کے صدقہ کرنے کی دو صورتیں ہیں یا تو وہ ثواب سمجھ کر دے گا یا گناہ سمجھ کر یہ بات تو واضح ہے کہ گناہ سمجھ کر کوئی شخص صدقہ نہیں دیتا کیونکہ جب اسے علم ہو کہ میرے دینے میں مجھ پر گناہ ہے تو وہ کیوں صدقہ کرے گا؟ اب صرف دوسری صورت رہ جاتی ہے حرام مال کو اس نیت سے صدقہ کرے کہ اس کو ثواب ملے گا تو وہ بہت بزازم ہے۔ جس کو فقہاء نے اپنی

کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ حرام کا مرتکب ہے لیکن اگر ہم اللہ بڑھ کر زنا کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح جب یہ کسی کا ہے تو اس پر حرام ہے اور حرام کا صدقہ دے کر ثواب کی امید رکھنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے اس صورت میں گناہ ہوگا جیسا کہ امام ابوالولید باجی نے فرمادیا ہے کہ ”بل هو ماثوم فیہ بلکہ وہ اس میں گناہ ہوگا“ کہ اس نے کسی کا مال پکڑا کسی کو دے دیا ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک مسکین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سے طعام مانگا تو آپ کے سامنے انگور پڑے ہوئے تھے تو آپ نے ایک آدی کو فرمایا کہ انگور کے ان دانوں میں سے ایک دانہ اس آدی کو دے دے تو وہ آدی آپ کی طرف دیکھنے لگا اور توجہ کرنے لگا کہ (یعنی سائل نے تو طعام کا سوال کیا اور مائی صاحبہ نے اسے ایک دانہ عطا کرنے کا حکم دیا تو یہ ایک دانہ طعام کی جگہ کیا کرے گا؟) تو مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے اسے جواباً فرمایا اس ایک دانہ میں وزن ہے کتنے وزنی ہے دانوں کا یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ و ہم نوالہ نے فرمایا ”فمن يعمل مثقال ذرة خیر یرہ یعنی جو آدی ایک ذرہ برابر بھی عمل کرے گا تو قیامت میں اس کو پائے گا۔“

مالک قال بلغنی ان مسکینا استطعم عائشة زوج النبی ﷺ و بین یدیهما عنب فقالت لانسان خذ حبة فاعطه اياه فجعل ينظر اليها ويعجب فقالت عائشة اتعجب کم ترى فی هذه الحبة من مثقال ذرة. (موطا امام مالک ص ۳۳ باب الترغیب فی الصدقة مطبوعہ میر محمد کتب خانہ دار باغ م کراچی۔ پاکستان)

یعنی مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مثل اس دانے کے ہے جس نے اگایا سات بالیوں کو ہر بالی میں سودانے ہیں۔

اور دوسری جگہ پروردگار عالم نے فرمایا:
مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائة حبة.

تو گویا کہ مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے اس آدی کو جواب دیتے ہوئے فرمایا جس نے آپ کے ایک دانہ کے صدقہ کو قلیل جانتا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایسے ہے جیسے ایک دانہ بویا جاتا ہے اس سے سات بالیاں اگتی ہے اور ہر بالی میں سودانے ہوتے ہیں۔ گویا کہ میں نے جو ایک دانہ دیا ہے وہ سات سودانے کے برابر ہے لہذا اسے قلیل اور حقوڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب ہم چند احادیث ”مجمع الرواؤد“ سے صدقہ کی فضیلت میں نقل کرتے ہیں جس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہر مشکل کا حل صدقہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

ابوذر غفاری سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! ﷺ نماز کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مسلمان کے لیے عمل تمام ہے ابوذر غفاری کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ! ﷺ صدقہ کی فضیلت کے بارے میں سوال کرتا ہوں؟ آپ نے فرمایا صدقہ بڑی اچھی چیز ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ﷺ میں نے اپنے نفس میں ایسے

عن ابی ذر قال قلت یا رسول اللہ ما تقول فی الصلوٰۃ قال تمام العمل قلت یا رسول اللہ اسالک عن فضل الصدقة قال الصدقة شیء عجب قلت یا رسول اللہ ترک افضل عمل فی نفسی او خیرہ قال ما هو قلت الصوم قال خیر و لیس هناك قال قال یا رسول اللہ وای الصدقة ذکر کلمة قلت فان

لم اقدر افعل قال بفضل طعامك قلت فان لم افعل
قال بشق تمره قلت فان لم افعل قال بكلمة طيبة
قلت فان لم افعل قال دع الناس من الشر فانها
صدقة تصدق بها على نفسك قلت فان لم افعل
قال تريد ان لا تدع فيك من الخير شيئا.

(مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۰۹؛ باب فضل الصدقة مطبوعه بيروت - لبنان)

عمل کو چھوڑ دیا ہے جو افضل اور اس سے بہتر ہے آپ نے فرمایا وہ
کیا ہے؟ میں نے عرض کی روزہ آپ نے فرمایا روزہ اچھا عمل ہے
لیکن صدقہ کی جگہ نہیں پہنچتا اس نے عرض کی یا رسول اللہ! میں کون
ساحدقہ کروں؟ تو آپ نے ایک کلمے کا ذکر فرمایا (غالباً کلمے کے
ذکر سے مراد روٹی کا صدقہ کرنا) میں نے عرض کیا اگر میں اس کے
کرنے پر قادر نہ ہوں؟ آپ نے فرمایا اپنا بچا ہوا طعام صدقہ کر دو
عرض کیا میں اگر ایسا بھی نہ کر سکوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کھجور کا
نصف حصہ صدقہ کر دے، میں نے عرض کیا اگر ایسا بھی نہ کر سکوں؟
آپ نے فرمایا پھر اپنے شر سے لوگوں کو بچا کہ یہ بھی ایک ایسا صدقہ
ہے کہ تو اپنے نفس پر اس کا صدقہ کر، میں نے عرض کیا اگر ایسا بھی نہ
کر سکوں تو؟ آپ نے فرمایا کہ تو ارادہ کرتا ہے کہ اپنے میں کسی قسم
کی بھلائی نہ چھوڑے۔

یاد رہے اس حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ روزے سے صدقہ افضل ہے یعنی روزہ صدقہ کی جگہ میں نہیں پہنچتا تو اس سے مراد روزہ
نفل ہے نہ کہ فرض، فرضی روزہ کو چھوڑ کر صدقہ کرنا منع ہے بلکہ گناہ ہے۔ اور نبی پاک ﷺ نے اس حدیث میں صدقہ کے
درجات بیان فرمادیئے سب سے کم درجہ کا صدقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر مجھے کہ اس کی
ذات میں بھلائی کی کوئی چیز نہیں اور اپنے شر سے لوگوں کو بچانا، اس کو بھی نبی علیہ السلام نے صدقہ قرار دیا۔

عن رافع بن خديج قال قال رسول الله
ﷺ الصدقة تسد سبعين بابا من السوء رواه
الطبراني في الكبير. (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۰۹)

عن ابى هريرة عن رسول الله ﷺ ان
نفرًا مروا على عيسى بن مريم عليه السلام فقال
يموت احدا هولاء اليوم ان شاء الله فمضوا ثم
رجعوا عليه بالعشى ولهم حزم الحطب فقال ضعوا
فقال للذى قال يموت اليوم حل حطبك فحلها فاذا
فيه حية سوداء فقال ما عملت اليوم قال ما عملت
شيئا قال انظر ما عملت قال ما عملت شيئا الا انه
كان نعى فى يدي فلقة من خبز فمر بي مسكين
فسالنى فاعطيته بعضها فقال بها دفع عنك. رواه
الطبراني فى الاوسط. (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۰۹-۱۱۰)

رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک
ﷺ نے فرمایا کہ صدقہ ستر بُرائی کے بابوں کو بند کر دیتا
ہے۔ اس کو طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں
کہ کچھ لوگ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر گزرے آپ نے فرمایا کہ
اس میں سے ایک مر جائے گا اگر اللہ نے چاہا وہ چلے گئے پھر لوٹے
عیسیٰ علیہ السلام کی طرف رات کے وقت اور ان کے پاس کھڑیوں کا
ایک گٹھا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو رکھ لو تو آپ نے اس
آدمی کو فرمایا جس کو آج کے دن موت کی خبر دی تھی کہ تو اپنے گھر
والوں کے گٹھے کو کھول، تو اس نے کھولا تو اس میں سیاہ رنگ کا سانپ
تھا آپ نے فرمایا آج کے دن تو نے کیا عمل کیا؟ عرض کیا میں نے
کوئی عمل نہیں کیا، آپ نے فرمایا غور کیا آج کے دن تو نے کیا عمل
کیا؟ اس نے کہا میں نے کوئی عمل نہیں کیا لیکن یہ عمل کیا کہ میرے
ہاتھ میں روٹی کا ایک حصہ تھا، میرے پاس سے ایک مسکین گزرا میں

نے روٹی کا بعض اس کو دے دیا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مصیبت دور ہوگئی ہے اسی وجہ سے تجھ سے۔ اس کو طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

یاد رہے کہ اس میں دو جزوں کا ذکر آیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صدقہ بہت سی بلاؤں کو نال دیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ تقدیر مہرم کے علاوہ شہی بالمہرم اور معلق دونوں قسم کی تقدیروں کو نال دیتا ہے جیسا کہ اس حدیث میں مذکور ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوح محفوظ میں ہی دیکھا کہ اس آدمی کی موت آج واقع ہو جائے گی بلکہ جو چیز اس کی موت تھی وہ بھی دکھادی کہ یہ کالا سانپ اس کی موت تھا۔ لیکن اس کے صدقہ نے اس کی موت کو نال دیا یہی تقدیر شہی بالمہرم ہے یہی وہ تقدیر ہے جس کے متعلق علامہ اقبال نے لکھا:۔

نگاہِ مہرموں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں
اگر ہو ذوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں

اور یہ مسئلہ بھی باقی قریب میں تفصیل سے گزر چکا ہے اس لیے دوبارہ اس کی بحث کی ضرورت نہیں، یعنی تقدیر کے مسئلہ پر۔

عبد اللہ بن جعفر قال وسمعت رسول اللہ ﷺ يقول الصدقة تطفي غضب الرب رواه الطبرانی فی الاوسط فی حدیث طویل یاتی فی المناقب ان شاء اللہ۔ (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۱۰)

عمر بن عوف قال قال رسول اللہ ﷺ ان صدقة المسلم تزيد فی العمر وتمنع مية السوء ويذهب الله بها الكبر والفقير والفاقر رواه الطبرانی فی الکبیر۔ (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۱۰)

عمر بن عوف سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کہ بے شک صدقہ مومن کی عمر میں زیادتی کرتا ہے اور بُری موت کو روکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کبر فقر اور فقر کو لے جاتا ہے۔ اس کو طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: کہ تنگی کے بہترین بابوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ اس کو طبرانی نے کبیر میں ذکر کیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور کوئی آدمی صدقہ کیے ہاتھ کو لیا نہیں کرتا مگر وہ فقیر کے ہاتھ میں واقع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے اور کوئی غمی آدمی اپنے لیے سوال کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ اس کے لیے تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے اس کو طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کہ بے شک صدقہ اپنے دینے والوں سے قبروں کی حرارت کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا۔ اس کو طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

عن عبد الله بن جعفر قال وسمعت رسول الله ﷺ يقول الصدقة تطفي غضب الرب رواه الطبرانی فی الاوسط فی حدیث طویل یاتی فی المناقب ان شاء اللہ۔ (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۱۰)

عن عمرو بن عوف قال قال رسول الله ﷺ ان صدقة المسلم تزيد فی العمر وتمنع مية السوء ويذهب الله بها الكبر والفقير والفاقر رواه الطبرانی فی الکبیر۔ (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۱۰)

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ خير ابواب البر الصدقة رواه الطبرانی فی الکبیر۔ (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۱۰)

وعن ابن عباس رفعه قال ما نقص صدقة من مال وما مد عبد يده بصدقة الا القيت في يد الله قيل ان تقع في يد السائل ولا فتح عبد باب مسألة له عنهما غنى الا فتح الله عليه باب فقر رواه الطبرانی فی الکبیر۔ (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۱۰)

وعن عقبه بن عامر قال قال رسول الله ﷺ ان الصدقة لتطفي عن اهلها حر القبور وانما يستظل المومن يوم القيامة في ظل صدقته رواه الطبرانی فی الکبیر۔ (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۱۰)

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: کہ بے شک بندہ ایک کلمے کا صدقہ دیتا ہے اللہ عزوجل اسے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ احد کی مش ہوتا ہے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ خطبہ دیا ہمیں رسول اللہ ﷺ نے تو فرمایا: اے لوگو! توبہ کرو اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے، اچھے اعمال کی طرف جلدی کرو اس سے پہلے کہ مشغول ہو جاؤ اور اپنے رب کے درمیان وہ رابطہ پیدا کرو جو اللہ کا زیادہ ذکر کرنے سے اور کثرت کے ساتھ پوشیدہ صدقہ دینے سے اور اعلانیہ صدقہ دینے سے۔ لہذا تم رزق دینے جاؤ گے اور مرد کیے جاؤ گے اور گناہوں کی معافی کی جائے گی۔ اس کو روایت کیا ابن ماجہ نے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے ایک بکری ذبح کی تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا: اس کے گوشت سے کیا بچا؟ عرض کی کچھ نہیں بچا سوائے کندھے کے، آپ نے فرمایا سب کچھ بچ گیا سوائے کندھے کے، اس کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، معنی یہ ہے سوائے کندھے کے انہوں نے سب صدقہ کر دیا۔

اس حدیث کی حقیقت یہ ہے کہ مائی صاحبہ تو یہ فرما رہی ہیں کہ صرف کندھا بچا ہے باقی کچھ نہیں، تو آپ اس کے جواب میں بالکل برعکس فرما رہے ہیں کہ سب کچھ بچ گیا سوائے کندھے کے، تو ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں، معنی یہ ہے جو تم نے گھر میں رکھ لیا وہ ختم ہو گیا اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا باقی رہا یعنی وہ تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ بن گیا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی پاک ﷺ نے فرمایا: بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال اس کے لیے تین مال ہیں ایک تو وہ ہے جو اس نے کھایا تو فنا ہو گیا دوسرا پہنا اور پرانا کر دیا تیسرا عطا کیا اس کو بچ گیا، اس کے سوا کچھ کچھ ہے وہ سب لوگوں کے لیے ہے، یہ سب چھوڑ کر جانے والا ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال کے ساتھ زیادہ محبت رکھے؟ تو

وعن ابی ہریرۃ الاسلمی قال قال رسول اللہ ﷺ ان العبد لیصدق بالکسرة تربو عند اللہ عزوجل حتی تکون مثل احد، رواہ الطبرانی۔
(مجمع الروايات ج ۳ ص ۱۱۰)

وروی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال خطبنا رسول اللہ ﷺ فقال یا ایہا الناس توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا وبادروا بالاعمال الصالحة قبل ان تشغلوا وصلوا الذی بینکم و بین ربکم بکثرة ذکر کم له وکثرة الصدقة فی السر والعلانیۃ ترزقوا وتنصروا وتجبروا رواہ ابن ماجہ، (الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۵۲ حدیث ۹۰ فی الصدقة والحج علیہا مطبوعہ بیروت)

وروی عن عائشۃ صدیقہ رضی اللہ عنہا انہم ذبحوا شاة فقال النبی ﷺ ما بقی منها؟ قالت ما بقی منها الا کفہا قال بقی کلہا غیر کفہا رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح ومعناہ انہم تصدقوا بہا الا کفہا۔

(الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۶۰ حدیث ۱۰۰ مطبوعہ بیروت)

وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ یقول العبد مالی مالی وانما له من مالہ ثلاث ما اکل فافی او لبس فابلی او اعطی فافتنی ما سوی ذلک فهو ذاہب وتارکہ للناس رواہ مسلم۔

(الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۶۰ حدیث ۱۱۰ مطبوعہ بیروت)

وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ

عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہم میں سے تو کوئی نہیں جو اپنے مال کو زیادہ محبوب نہ رکھے آپ نے فرمایا: اس کا مال وہ ہے جو آگے بھیج دیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ وارثوں کا ہے۔ اس کو روایت کیا بخاری اور نسائی نے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی پاک ﷺ نے فرمایا: ایک آدمی جنیل میدان میں تھا اس نے بادل سے آواز سنی کہ تو فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلا بادل مقام حرمہ کی طرف ہٹ کر خوب برساتا تو ایک نالی ان نالیوں میں سے پانی سے بھر کر چلی وہ اس پانی کے پیچھے چل پڑا تو اچانک ایک آدمی باغ میں کھڑا ہوا ہے جو پانی کو کئی کے ساتھ پھیر رہا ہے تو اس آدمی نے اس باغ والے آدمی سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ تو اس نے وہی نام لیا جو اس بادل نے لیا تھا اس باغ والے آدمی نے کہا تو نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے اس بادل سے یہ نام سنا جس کا یہ پانی ہے میرے بادل سے سنا کہ جس کے پانی سے وہ کبہر ہا تھا کہ تو فلاں نام آدمی کے باغ کو پانی دے تو تو کیا کام کرتا ہے اس باغ میں (کہ جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بادل کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ تیرے باغ کو پانی دے) اس باغ والے نے کہا جب تو نے یہ بات سنا دی ہے تو میں تمہیں سناتا ہوں جو اس باغ سے نکلتا ہے میں اس کا اندازہ کر لیتا ہوں تو تیسرا حصہ کھالیتے ہیں اور تیسرا حصہ جو ہے ہوں میں اور میرا عمل تیسرا حصہ کھالیتے ہیں اور تیسرا حصہ جو ہے اس کو دو بارہ میں باغ پر صرف کر دیتا ہوں۔

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نبی پاک ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھا تو آپ نے ایک حدیث سنائی یہاں تک کہ آپ نے فرمایا: کیا تمہیں میں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کو روایت کیا ترمذی نے اور کہا حدیث حسن صحیح ہے۔

ذکورہ میں عدا حدیث و آثار جو فضائل صدقہ میں پیش کیے ہیں ان سے چند امور ثابت ہوئے (۱) نوافل سے صدقہ نقلی افضل ہے (۲) صدقہ برائی کے ستر دروازوں کو بند کرتا ہے (۳) تقدیر معلق اور شعی بالہرم دونوں قسم کی تقدیریں صدقہ سے ٹل سکتی ہیں

قال فان ساله ما قدم وما ل وارثه ما اخر رواه البخارى والنسائى .

(الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۴۸ حدیث: ۱۲ مطبوعہ بیروت)

وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ ينسأ رجل فى فلاة من الارض فسمع صوتا فى سحابة اسق حديقته فلاں فتسقى ذلك السحاب فافرع ماءه فى حرة فاذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كلة فتسقى الماء فاذا رجل قائم فى حديقة يحول الماء بسحابه فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلاں للاسم الذى سمع فى السحابة فقال له يا عبد الله لم سالتنى عن اسمى قال سمعت فى السحاب الذى هذا ماءه يقول اسق حديقة فلاں لا سمك فما تضع فيها قال اما اذ قلت هذا فانى انظر الى ما يخرج منها فاتصدق بثلثه واكل انا و عيالى ثلثة وارد ثلثه رواه مسلم . (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۴۸ حدیث: ۱۳ الصدقة والحظ علیها مطبوعہ بیروت)

وعن معاذ بن جبل قال كنت مع النبى ﷺ فى سفر فذكر الحديث الى ان قال فيه ثم قال يعنى النبى ﷺ الا ادلك على ابواب السخیر؟ قلت بلى یا رسول الله ﷺ قال الصوم جنة والصدقة تطفى الخطیئة كما يطفى الماء النار رواه الترمذى وقال حدیث حسن صحیح .

(الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۱۱ حدیث: ۲۰)

(۴) صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے (۵) صدقہ عمر میں زیادتی اور بُری موت سے محفوظ رکھتا ہے (۶) صدقہ سے کبھی مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے (۷) اور صدقہ قبروں کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے (۸) جو صدقہ مقبول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت میں احد پہاڑ کی مثل ہوگا اگرچہ کسی نے روٹی کا ایک ٹکڑا ہی دیا ہو (۹) اخلاص کے ساتھ صدقہ دینا رزق کو بڑھاتا ہے اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے (۱۰) جو مال انسان اپنے لیے رکھ دیتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ باقی رہتا ہے (۱۱) مال کے تین حصے ہیں کچھ کھالیا، فنا ہو گیا اور کچھ پتہ بنا تو پرانا ہو گیا اور کچھ اللہ کے راستے میں دیا تو وہ اس نے جمع کیا (۱۲) مال کے مصرف دو ہیں یا تو خورد خرچ کرے گا یا اس کے مرنے کے بعد وارث لے جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں خود مصرف کرے تاکہ آخر میں کام آئے (۱۳) بعض لوگوں نے مال کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے مقرر کیا۔ اس کے باغ کے لیے پانی کا انتظام خود پروردگار عالم نے اپنے ذمہ لیا۔ صدقہ کے بارے میں کثیر احادیث عجیب و غریب وارد ہیں لیکن اختصار کے طور پر میں نے چند احادیث پر اکتفا کیا ہے۔

پڑوسی کے حق کا بیان

۴۲۴- بَابُ حَقِّ الْجَارِ

۹۲۰- أَحْبَبْنَا مَا لَكَ أَحْبَبْنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ
أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَمْرٍو بْنُ حَزْمٍ أَنَّ
عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا زَالَ جِيرَانِي يُؤْصِنِي
بِالْجَارِ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ لِي وَرَثَةً.

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا یحییٰ بن سعید نے کہ مجھے خبر دی ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے کہ عمرہ رضی اللہ عنہ نے اس سے بیان کیا کہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ مجھے پڑوسی کے حقوق کی وصیت کرتے تھے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید پڑوسی وارث بنا دیئے جائیں گے۔

پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ ہیں اور اگر نظر دقیق سے دیکھا جائے تو بُرے پڑوسی سے بڑھ کر خدا کی خدائی میں کوئی بلا نہیں ہے۔ کیونکہ جس کا بُرا پڑوسی ہو نہ اس کی جان کی حفاظت ہے نہ اس کے مال کی حفاظت ہے اور نہ اس کی عزت کی حفاظت ہے ہر وقت جان و مال و عزت کا خطرہ ہے اور اس تھوڑی سی زندگی میں فقیر نے کثیر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بُرے پڑوسی کی وجہ سے اپنا ذاتی مکان چھوڑ کر در بدر دھکے کھا رہے ہیں اور جو بُرے لوگ ہیں اللہ نے ان کی رسی کو ڈھیلا کیا ہوا ہے تاکہ جو چاہیں سو کریں اور اپنے انجام کو پہنچ جائیں اور قرآن مجید میں آیا ہے:

فَقَطِّعْ دَائِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ.

پس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی ہے اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔

بُرے پڑوسی جو ظالم ہیں وہ اپنے مسائے کو ٹھک کر کے خوش ہوتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میں اپنے مسایہ کو ٹھک کر سکتا ہوں اور میں اس کی پھیلیاں توڑ سکتا ہوں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے تو شیخ سعدی نے بڑے اچھے انداز میں اس کا جواب یوں دیا ہے:

مکن برضیخان بے چارہ زور
یعنی بے چارے غریب لوگوں پر زور مت لگا اور بے خوف نہ ہو، قبر کی تنگی سے، یعنی اگر تو اس مسکین کی پھیلیاں توڑ سکتا ہے تو پھر قبر بھی تیری پھیلیاں توڑ سکتی ہے۔

سوزا وعلہ در آب وگل

ستم کش گر آہے بر آرد زدل

یعنی اگر مظلوم دل سے آہ نکالتا ہے تو وہ کچھ اور پانی کو بھی جلا دیتی ہے یعنی کچھ اور پانی وہ چیزیں ہیں جن کو آگ نہیں جلاتی لیکن مظلوم کی آہ اس کچھ اور پانی کو بھی جلا دیتی ہے اس لیے نہ بڑی پڑوسی کی وعید اور نہ انی میں احادیث آئی ہیں اور نیک پڑوسی کے بارے میں بھی احادیث آئی ہیں۔

پڑوسی کے حقوق کے بارے میں چند احادیث

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ ﷺ يشكو جاره فقال له اذهب فاصبر فاتاه مرتين او ثلاثا فقال اذهب فاطرح متاعك في الطريق ففعل ' فجعل الناس يجرون و يسئلونه فيخبرهم خيرا جاره فجعلاو يلعنونه فعل الله به و فعل و بعضهم يدعوا عليه ' فجاء اليه جاره فقال ارجع فانك لن تری منى شينا تكرهه ' رواه ابو داؤد و اللفظ له و ابن حبان في صحيحه و الحاكم و قال صحيح على شرط مسلم.

(الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۵۶ الترہیب من اذی الجار مطبوعہ بیروت)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اس نے اپنے پڑوسی کی شکایت کی آپ نے فرمایا: جا مہر اس کے بعد پھر وہ دو تین دفعہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر کا سامان نکال کر راستے میں ڈال دے تو اس نے ایسے کر دیا تو اس کے سامان کے پاس لوگ گزرتے شروع ہوئے وہ اس سے معاملہ پوچھتے تو وہ اسے اپنے پڑوسی کی خبر دیتا تو لوگ اس پر لعنت کرتے تو اللہ نے بھی اس کو لعنتی بنا دیا اور بعض اس پر بددعا کرتے تو وہ تنگ کرنے والا پڑوسی اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ سامان واپس لے چلو اور تو ہرگز میری طرف سے آئندہ کوئی ناچائز چیز نہیں دیکھے گا اس کو روایت کیا ابو داؤد نے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا اور کہا یہ شرط مسلم صحیح ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رجل يا رسول الله ان فلانة تكثر من صلاتها و صدقتها و صيامها غير انها توذی جيرانها بلسانها قال هي في النار قال يا رسول الله فان فلانة يذکر من قلة صيامها و صلوتها و انها تصدق بالانوار من الاقط و لا توذی جيرانها قال هي في الجنة رواه احمد و البزار و ابن حبان في صحيحه و الحاكم و قال صحيح الاسناد و رواه ابو بكر بن ابی شيبة باسناد صحيح ايضا. (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۵۶)

صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ فلاں آدمی دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو نفل پڑھتا ہے اور پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے آپ نے فرمایا: وہ جہنمی ہے صحابہ کرام نے عرض کی کہ فلاں آدمی کبھی بھی نماز پڑھتا ہے اور چیز کے کٹڑوں کا صدقہ کرتا ہے اور اپنے

قالوا يا رسول الله فلانة تصوم النهار و تقوم الليل و توذی جيرانها قال هي في النار قالوا يا رسول الله فلانة تصلي المكتوبات و تصدق بالانوار من الاقط و لا توذی جيرانها قال هي في

پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا، فرمایا وہ جنتی ہے۔

الجنة. (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۵۶)

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے آپ نے فرمایا: جس آدمی نے اپنا دروازہ پڑوسی کے سامنے بند کر دیا اپنے اہل اور مال کا خوف کھاتے ہوئے تو وہ مومن کامل نہیں ہے اور نہ وہ مومن کامل ہے کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ جب وہ تجھ سے مدد مانگے تو تو اس کی مدد کر اور جب وہ تجھ سے قرض مانگے تو اسے قرض دے اور جب وہ بھوکا ہو تو اس کی مدد کر، جب مریض ہو تو اس کی عیادت کر اور جب اس کو کوئی اچھی شے ملے تو اس کو مبارک باد بھیج اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کی دلجوئی کر اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازہ میں شامل ہو اور اپنے مکان کو اتنا بلند نہ بنا کہ پڑوسی سے ہوا رک جائے مگر وہ اجازت دے تو پھر جائز ہے اور اپنے پڑوسی کو اپنی ہڈیا کی خوشبو کے ساتھ تکلیف نہ دے مگر یہ کہ اس سے بھی کچھ اس کو دے دے۔ اور اگر تو پھل کو خریدے تو پڑوسی کو بھی بطور ہدیہ بھیج اور اگر ایسا تو نہ کر سکے تو پوشیدہ طور پر پھل کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہو اور تیرا پچھل بھی پھل کو لے کر باہر نہ نکلے تاکہ پڑوسی کا بچہ اسے دیکھ کر پریشان نہ ہو۔ اس کو روایت کیا خراسی نے مکارم اخلاق سے۔

وروی عن عمرو بن شعیب عن ابيه عن جده عن النبي ﷺ قال من اغلق بابہ دون جارہ مخافة علی اہله وماله فلیس ذلک بمومن و لیس بمومن من لم یامن جارہ بوائقہ اندری ما حق العجار؟ اذا استعانک اعنتہ واذا استقرضک اقرضتہ واذا افتقر عدت علیہ واذا مرض عدتہ واذا اصابہ خیر هناتہ واذا اصابتہ مصیبة عزیزتہ واذا مات اتبعت جنازتہ ولا تستطیل علیہ بالبیان فتحجب عنہ الریح الا باذنتہ ولا تؤذہ لقتار ریح قدرک الا ان تغرف له منها وان اشتریت فاکتہ فاهدله فان لم تفعل فادخلها سرا ولا یخرج بها ولدک لیغیظ بها ولده رواہ الخرائطی من مکارم الاخلاق.

(الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۵۶)

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے جو اپنا پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔

وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه قال رسول اللہ ﷺ لیس المومن الذی یشیع وجارہ جانع رواہ الطبرانی وابو یعلی ورواہ ثقات. (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۵۸ حدیث: ۲۵، مطبوع بیروت)

انصار کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ نبی پاک ﷺ کے پاس گیا تو وہاں آپ کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا جو کہ آپ کی طرف متوجہ تھا مجھے یہ خیال ہوا کہ رسول اللہ ﷺ اور دوسرا آدمی ان کو آپس میں کام ہے لہذا میں بیٹھ گیا تو اللہ کی ہمت سے رسول نے اپنا لہبا قیام کیا یہاں تک کہ حضور ﷺ کے طول قیام سے گرم آنے لگا پھر جب رسول اللہ ﷺ اس سے فارغ ہوئے تو انہوں نے عرض کی

عن رجل من الانصار قال خرجت مع اهل الی النبی ﷺ واذا به قائم واذا رجل مقبل علیہ فظننت ان لها حاجة فجلست فواللہ لقد قام رسول اللہ ﷺ حتی جعلت ارنی له من طول القیام تم انصرف فقلت الیہ فقلت یا رسول اللہ ﷺ لقد قام بک هذا الرجل حتی جعلت ارنی لک من طول القیام قال اندری من هذا قلت لا قال جبریل

یا رسول اللہ ﷺ آپ کے اتنے لمبے قیام کی وجہ سے رم آنے لگا آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ یہ آدی کون تھا؟ میں نے عرض کی حضور مجھے علم نہیں اور آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے جو پڑوسی کے حقوق کے بارے میں بار بار تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے تو آپ نے فرمایا اگر تو سلام کہتا جبریل کو تو وہ تیرے سلام کا جواب دیتے۔ اس کو احمد نے روایت کیا اس سند کے سب راوی صحیح کے راوی ہیں۔

وعن معاوية بن حيدة قال قلت يا رسول الله ﷺ ما حق جاری قال ان مرض عدته وان مات شيعته وان استقرضك اقرضته وان اعوز سترته وان اصابه خیر هنأته وان اصابته مصيبة عزينته ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح ولا تؤذن بريح قدرك الا ان تعرف له منها. (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۶۰ باب حق الجار مطبوع بیروت)

معاویہ بن حیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا: اگر مریض ہو جائے اس کی عیادت کر اور اگر مر جائے اس کے جنازے میں شریک ہو اگر تجھ سے قرض مانگے تو اسے قرض دے اگر برہنہ ہو تو اس کا ستر ڈھانپ اور اس کو کوئی اچھائی ملے تو اس کو مبارک باد دے اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے اس کی عیادت کر اور اس کی دیواروں سے اپنی دیواروں کو بلند نہ کر تا کہ اس کی ہوا کو روکے اور اپنی ہنڈیا کی خوشبو سے بھی پڑوسی کو تکلیف نہ دے ورنہ اس کو بھی اس ہنڈیا سے کچھ دے دے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَخَ أَحَدُكُمْ قَدْرًا فَلْيَكُنْ مَرْقُهَا لِتَالِوَلِ جَارِهِ مَعَهَا. (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۶۵ باب حق الجار مطبوع بیروت)

وحملة حق الجار ان يدها بالسلام ولا يطيل معه الكلام ولا يكثر عن حاله السؤال ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبة ويقوم معه في العزاء وينسئه في الفرح يظهر الشركة في السرور معه ويصفح عن زلالة ولا يطلع من السطح الى عوراته ولا يضايقه في وقع الجذع على جداره ولا في مصب الماء في ميزابه ولا في مطرح التراب في فئانه ولا يضيق طريقه الى الدار ولا يتبعه النظر فيما يسحمله الى داره ويستر ما ينكشف له من عوراته وينعشه من صرعه اذ نابته نابتته ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبة ولا يسمع عليه كلاما

جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی ہنڈیا کو پکائے تو اس میں شور بہ کو زیادہ کرے تا کہ اس میں سے اپنے پڑوسی کو دے سکے۔

پڑوسی کے حقوق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو پہلے سلام کہے اور اس سے زیادہ لمبی کلام نہ کرے اور زیادہ اس کا حال نہ پوچھے: مریض ہو تو اس کی عیادت کرنے مصیبت میں ہو تو اس کی دلجوئی کرے اور اس کے غم میں شریک ہو جب اس کی خوشی کا کوئی وقت ہو تو اسے مبارکباد کہے اور اس کی خوشی میں اس کا شریک ہو اور اس کی کوتاہی سے درگزر کرے اور چھت سے اس کی عورت کی طرف نہ جھانکے اگر وہ اس کی دیوار پر ستون رکھنا چاہے تو اس کو اجازت دے دے تنگ نہ کرے اور اس کا پانی اگر اس کے پرنا لے میں آجائے تو تنگ نہ کرے اگر پڑوسی کی مٹی اڑ کر اس کے گھن میں آجائے تو تنگ نہ ہو اور پڑوسی کے راستے کو تنگ نہ کرے جو اس کے گھر کی طرف آتا ہو اور جو چیز اٹھا کر اپنے گھر کی طرف لائے تو

اس کو دیکھنے کی کوشش نہ کرے اور اس کی عورت سے کوئی چیز کھل جائے تو اس پر پردہ ڈالے جب کسی حادثہ میں گر پڑے تو اس کو اٹھائے اور اس کی لوٹنی کی طرف نگاہ نہ جمائے اور اس کے پیچے کے ساتھ نرمی سے کلام کرے اور دین و دنیا کے معاملے میں جس چیز کو وہ نہ جانتا ہو اسے ہدایت دے یہ جملہ حقوق ہیں جن کو ہم نے عام مسلمانوں کے لیے ذکر کیا ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا کیا پڑوسی کے حقوق کو تم جانتے ہو؟ اگر وہ تجھ سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو اگر تم سے وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دو اگر وہ محتاج ہو جائے تو اس کا خیال کرے اگر مریض ہو تو اس کی عیادت کرے اگر مر جائے تو اس کا جنازہ اٹھائے اگر اس کو کوئی اچھائی پہنچے تو اس کو مبارکباد کہے اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے اس کی تعزیت کرے اور اس کی دیوار سے اپنی دیوار کو زیادہ بلند نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی دیوار کاٹ جائے ہاں اگر وہ اذن دے تو پھر دیوار کو بلند کر لے اور اس کو اپنی ہنڈیا کی خوشبو سے تکلیف نہ دے مگر یہ کہ کچھ تھوڑا سا سالن اس میں سے اس کو بھی دے پھر فرمایا کیا تم پڑوسی کے حقوق کو جانتے ہو؟ (خود ہی نبی پاک ﷺ نے فرمایا:) اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کوئی پڑوسی کے حقوق کو پورا نہیں کر سکتا مگر اللہ کی رحمت سے۔ اس طرح روایت کیا شعیب نے اپنے باپ اور دادا سے۔

جس طرح کہ حدیث میں آیا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا اور لوگ اس کو معمولی شرع سمجھتے ہیں اس لیے میں نے اس کو تفصیل حدیث کے ساتھ اور جمع اصل عربی اور ترجمہ کے ذکر کیا تھا کہ پڑھنے والے اس مسئلے کی اہمیت جانیں اور اس پر عمل کریں۔ فاعتبرو یا اولی الابصار

۴۲۵- بَابُ اِحْتِثَابِ الْعِلْمِ

۹۲۱- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ اَنَّ عَمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ اِلَى اَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو وَبَن حَزْمٍ اَنْ اَنْظُرَ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ اَوْ سُنَّيْهِ اَوْ حَدِيثِ عَمْرٍو اَوْ نَحْوِ هَذَا فَارْتَبَهُ لِي فَاَتَيْتِي فَدَخَفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَوَهَابَ الْعُلَمَاءِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَلَا نَرَى بِكِتَابَةِ الْعِلْمِ نَأْسًا وَهُوَ قَوْلُ اَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيِّهِ.

علم کو قلم بند کرنا

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا یحییٰ بن سعید نے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ابوبکر بن حزم کو لکھا کہ تم رسول اللہ ﷺ کی حدیث یا سنت دیکھو یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے خلفاء کی حدیث ہو تو میرے لیے لکھ لیا کرو مجھے علم کے مٹ جانے اور علماء کے گزر جانے کا ڈر ہے۔

امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ہمارا عمل ہے ہم علم کی کتابت میں کوئی مضاقت نہیں سمجھتے یہی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔

علم دین کی بڑی شان ہے اور علم دین کو حاصل کرنے والا طالب علم اس کی بھی بڑی شان ہے اور جو عالم دین ہے اس کی شانوں کا تو کیا ہی کہتا ہے لیکن یاد رہے جیسے علم حق لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی عظمت اور بلند شان عطا فرماتا ہے اسی طرح بدوین لوگوں کے لیے علم بہت بڑا عذاب اور خدا کا غضب ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے نا امل آدمی کے سامنے علم دین لکھنا ایسا ہے جیسے کہ خنزیر کے گلے میں سونے جو اہر اور موتیوں کا بار ڈالا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم دین عطا فرمائے جس میں اس کی رضا اور حبیب ﷺ کی رضا ہو جو ہمارے لیے بخشش کا سبب بنے (اب میں پہلے علم دین کی شان تحریر کرتا ہوں)۔

علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے طالب علم کے لیے ہر شے بخشش طلب کرنی ہے یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی علم دین کا طلب کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز حج اور جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے۔ ایک گھڑی دین طلب کرنا پوری رات کی کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے افضل ہے اور ایک دن علم کا طلب کرنا تین ماہ کے روزوں سے افضل ہے۔

طلب العلم فریضة علی کل مسلم وان طالب العلم يستغفر له کل شیء حتی الحیتان فی البحر۔
طلب العلم افضل عند الله من الصلوة والصیام والصحیح والجهاد فی سبیل الله تعالی۔ طلب العلم ساعة خیر من قیام لیلة وطلب العلم یوما خیر من صیام ثلاثة اشهر۔

(کنز العمال ج ۱۵ ص ۱۳۱ کتاب العلم مطبوعہ طبع)

مؤمن کا دوست علم ہے اور دلیل اس کی عقل ہے اور عمل اس کا نگہبان ہے بُر باری اس کا دوزیر ہے آنکھ اس کے لشکر کی امیر ہے اور رفاقت اس کا والد ہے اور نرزی اس کا بھائی ہے۔ علم عبادت سے افضل ہے دین کی باشاہی تقویٰ ہے عالم وہ ہے جو علم کے ساتھ عمل کرے اگر چھوڑا سا ہی عمل کرے۔

العلم خلیل المؤمن والعقل دلیلہ والعمل قیمہ والحلم وزیر والبصر امیر جنودہ والرفق والده والین اخوه۔ العلم خیر من العبادۃ وملاک الدین الودع العالم من یعمل بالعلم وان کان قلیلا۔
(کنز العمال ج ۱۰ ص ۱۳۳ کتاب العلم مطبوعہ طبع)

یاد رہے مذکورہ دونوں حدیثوں کی وضاحت یوں ہے کہ سچا دوست وہ ہے جو قبر و حشر تک تیرے ساتھ جائے وہ علم دین ہے اس لیے وہ مؤمن کا بہترین دوست ہے اس کے اس مرتبہ اور شان کو اور اس کے استعمال کو جاننے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے اور یہ علم جب تک نفس اور شیطان کے شر سے نہ بچے یہ انسان کے لیے عذاب ہے۔ لہذا اس کا نگہبان عمل ہے علم کو کھلانے کے لیے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے بروبادی ضروری ہے۔ کیونکہ حاکم دل آدمی علمی گھرانے میں قاصر رہتا ہے اور علم کے لشکر یعنی جن ذرائع سے علم حاصل کیا جاتا ہے ان سب ذرائع کا امیر آنکھ ہے اور علم کے ساتھ ہر وقت رفاقت رکھنا یہ وہ صفت ہے جو بمنزل والد کے ہے یعنی اس کی نگہبانی اس کے ساتھ نگہبانی اور مہربانی ہوگی جو والد کی بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے اور علم دین کے ساتھ نرزی کرنا یہ بھائی ہونے کا کام ملتا ہے جیسے بھائی کا بھائی مددگار ہوتا ہے اس طرح نرزی بھی علم کے لیے بھائی کی طرح مددگار ہوتی ہے۔

علم اور مال ہر عیب کو چھپا لیتے ہیں رنگ دہتی اور جہالت ہر عیب کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ زمین میں اللہ کی طرف سے عالم بادشاہ ہے اور اس میں کوئی خرابی واقع ہوگئی تو بلاکت ہوگئی۔ عالم علم اور عمل جنت میں جائیں گے اگر عالم جس چیز کو وہ جانتا ہے اس کے ساتھ وہ عمل نہ کرے تو وہ علم و عمل تو جنت میں جائیں گے عالم دوزخ میں جائے گا۔

العلم والمال یستران کل عیب والجهل والفقر یکشفان کل عیب... العالم سلطان الله فی الارض فمن وقع فیہ فقد هلك... العالم والعلم والعمل فی الجنة فاذا لم یعمل العالم بما یعلم کان العلم والعمل فی الجنة وکان العالم فی النار۔
(کنز العمال ج ۱۵ ص ۱۳۳ کتاب العلم مطبوعہ طبع)

یاد رہے مذکورہ تین احادیث کی وضاحت یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو علم دیتا ہے تو وہ اس کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے بلکہ ذاتوں تک چھپا دیتا ہے عالم دین چاہے کتنی بھی حقیر قوم کا ہو بڑے بڑے امراء اور وزراء اس کو جھک کر سلام کرتے ہیں اور اس کا ادب کرتے ہیں اللہ کی زمین میں حقیقی بادشاہی عالم دین کی ہے اور جب عالم میں بد دینی آجائے تو ایسے سمجھنے کے زمین تباہ ہوگئی اس لیے آتا ہے ”موت العالم موت العالم یعنی عالم کی موت پورے جہاں کی موت ہے“ جو نیک آدمی صاحب علم ہے وہ خود بھی جنت میں جائے گا اور اس کا عمل بھی جنت میں جائے گا اور اس کا علم بھی جنت میں جائے گا اور جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے تو علم تو برائے علم نہیں تو نور ہے وہ تو جنت میں جائے گا اور اصل امر بھی جنت میں جائے گا لیکن اس کی بد عملی کی وجہ سے یہ دوزخ میں جائے گا۔

اتبعوا العلماء فانهم سراج الدنيا ومصباح
الاخرة.... اذا اجتمع العالم والعايد على الصراط
قيل للعابد ادخل الجنة وتعم بعبادتک وقيل
للعالم قف هنا واشفع لمن احببت فانک لا تشفع
لاحد الا شفعت فقام مقام الانبياء.
(کنز العمال ج 15 ص 135-136 باب کتاب العلم مطبوع بطلب)

علماء کی اتباع کرو دنیا میں یہ دیئے ہیں اور آخرت میں یہ
الائینیں ہیں۔ عالم اور عابد جب بل صراط پر جمع ہوں گے تو عابد کو کہا
جائے گا جنت میں داخل ہو اور اپنی عبادت کے صدقے اللہ کی
نعمتیں کھاؤ اور عالم کو کہا جائے گا کہ تو یہاں صراط پر ہی ٹھہر کہ تو
شفاعت کر اس آدمی کی جس سے تو محبت کرتا تھا اور تو کسی کی
شفاعت نہیں کرے گا مگر تیری شفاعت قبول ہوگی اور عالم دین
انبیاء کے مقام میں کھڑا ہوگا۔

یاد رہے ان دو مذکورہ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم دین بڑی نعمت ہے دنیا اور آخرت میں یہ چراغ اور لائین کا
کام دیتی ہے اور پھر عالم دین اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر شان عطا فرمائی ہے جب ایک ولی اور ایک عالم بل صراط پر جمع ہوں گے اور
ولی کو کہا جائے گا کہ جاؤ تم جنت میں اور نعمتیں کھاؤ لیکن عالم کی یہ شان ہوگی کہ جیسے انبیاء کرام علیہم السلام بل صراط پر کھڑے ہو کر اپنی
استوں کو پار لگائیں گے اسی طرح عالم دین کو اجازت ہوگی جو جو آدمی تجھے پسند ہے اس کی تو سفارش کر تو تیری سفارش کو رد نہیں کیا
جائے گا لہذا ان سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے جا جو تجھ سے پیار کرتے تھے۔

اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه
الحالة مات وهو شهيد.... فان طلب العلم فريضة
على كل مسلم ان الملائكة تضع اجنتها لطالب
العلم رضى بما يطلب.... من سلک طريقا
يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة....
من طلب العلم كان كفارة لما مضى.... من علم
اية من كتاب الله او بابا من علم انمى الله اجره الى
يوم القيامة.... من يرد الله به يفضقه فى
الدين.... وزن حبر العلماء بدم الشهداء فرجع
عليه.... يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم
الشهداء فرجع عليهم مداد العلماء على دم
الشهداء.... تعلموا العلم وتعلموا للعلم الوقار.....

جب طالب علم کو موت آئے اس حال میں کہ وہ طالب علم
ہے تو اس کی موت شہادت ہے۔ علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر
مسلمان پر فرشتے اپنے بڑ بچھاتے ہیں طالب علم کے قدموں کے
نیچے جب تک علم حاصل کرتا ہے۔ جب کوئی آدمی نکلا علم طلب
کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا
ہے۔ جس آدمی نے علم طلب کیا اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف
فرمادیتا ہے۔ جس آدمی نے کتاب اللہ سے ایک آیت سیکھی یا ایک
باب علم کا پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو قیامت میں بڑھا دے گا۔ اللہ
تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فتنی بنا دیتا
ہے۔ قیامت میں شہداء کے خون کو علماء کی سیاہی کے ساتھ وزن کیا
جائے گا تو سیاہی کا وزن بھاری ہوگا۔ قیامت میں علماء کی سیاہی کا
وزن کیا جائے گا اور شہداء کے خون کا وزن کیا جائے گا تو علماء کی

سیاہی شہیدوں کے خون پر غالب آئے گی۔ علم کو سیکھو اور علم کو دقتار کے لیے سیکھو۔ سیکھو جو تم چاہتے ہو اس طرح کہ عمل کرو جس کو تم جانتے ہو۔ سیکھو اس سے جو تم چاہو لیکن اللہ کی قسم تمہیں علم جمع کرنے سے اجڑ نہیں لٹے گا یہاں تک کہ تم عمل کرو۔ ہزار عابد سے زیادہ نفع حاصل کیا جاتا ہے عالم سے۔ علم کا طالب رحمت کا طالب ہے اور علم کا طالب اسلام کا رکن ہے اس کو انبیاء کے ساتھ اجر دیا جائے گا۔

تعلموا ما شئتم ان تعملوا فلن ینفعکم اللہ بالعلم حتی تعملوا بما تعلمون..... تعلموا من العلم ما شئتم فواللہ لا توجروا بجمع العلم حتی تعلموا..... عالم ینتفع بہ خیر من الف عابد..... طلب العلم طالب الرحمة طالب العلم رکن الاسلام ویعطی اجرہ مع النیین.

(کنز العمال ج ۱۰ ص ۱۳۲-۱۳۳ باب کتاب العلم مطبوعہ طبع)

یاد رہے انبیاء کے ساتھ اجر ملنے کا یہ معنی نہیں کہ ان کا مقام انبیاء والا ہوگا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کو جیسے تبلیغ دین کا اجر ملے گا اسی طرح علماء دین کو بھی تبلیغ دین کا بھی اجر ملے گا۔

کنز العمال کی مذکورہ چند احادیث کا خلاصہ چند امور ہیں

(۱) ہر مسلمان پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے یعنی ضروریات دین کا جاننا فرض ہے جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ اور پورے علوم دینیہ کا پڑھنا فرض کفایہ ہے پورے گھر والوں سے یا پورے قبیلہ سے ایک عالم بن جاتا ہے تو تمام کی طرف سے یہ فرض ادا ہو گیا (۲) دین کا طالب علم یعنی قرآن حدیث اور فقہ پڑھنے والے کی یہ شان ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات اس کے لیے بخشش طلب کرتی ہیں یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر کی تہ میں اس کے لیے بخشش طلب کرتی ہیں (۳) طالب علم طالب علمی کے زمانہ میں اگر مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا درجہ عطا فرماتا ہے (۴) قیامت کو وہ عالم بہت زیادہ حسرت میں ہوگا کہ جس کے علم کون کروگوں نے نفع اٹھایا لیکن اس نے خود کوئی نفع نہ اٹھایا یعنی علم پر عمل نہ کیا اور دوسرا وہ آدمی بھی حسرت کھائے گا جس کے لیے علم حاصل کرنا ممکن تھا لیکن اس نے حاصل نہ کیا (۵) طالب علم جب تک طالب علم رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے آگے بڑھتے ہیں (۶) اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس دین میں نقاہت عطا فرماتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دین میں نقاہت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور ایسے فقیرہ دین کے متعلق طعن و تشنیع کرنا آخرت کی خرابی ہے جیسے کہ بعض لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر طرح طرح کے بہتان اور طنز کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک آدمی نے عبد اللہ بن عباس سے نماز وتر کے بارے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شکایت کی کہ وہ وتر کی ایک رکعت پڑھتے ہیں یعنی تیسری رکعت کو پہلی دو رکعتوں سے جدا کر کے پڑھتے ہیں تو آپ نے اس سائل کو جواب دیتے ہوئے فرمایا "دع فسانہ فقیہہ جموز (ان پر اعتراض نہ کرو) وہ فقیرہ ہیں" (۷) حدیث لکھنے والے عالم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھاری ہوتی ہے (۸) جس عالم کے علم سے نفع اٹھایا جائے تو وہ ایک ہزاروں سے افضل ہے۔

فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم

ان اللہ عزوجل ومنکنک واهل السموات والارضین حتی النملة فی حجرها وحی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر..... ان اللہ تعالیٰ لا ینزع العلم منکم بعد ما اعطاکموہ انتزاعا ولكن یقبض العلماء ویبقی الجهال فیسألون فیفتون فیصلون ویصلون.

(کنز العمال ج ۱۰ ص ۱۳۵ باب کتاب العلم مطبوعہ طبع)

(فرمان نبی ﷺ) دلی پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ پر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام فرشتے تمام زمینوں اور آسمانوں کے رہنے والے یہاں تک کہ چوٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں علم دین پڑھانے والے معلم کے لیے رحمت بھیجتی ہیں۔ (قریب قیامت میں علم کو اٹھایا جائے گا) اللہ تعالیٰ نے تم کو جو علم دیا ہوا ہے اس کو تم سے کھینچنے کا نہیں بلکہ علماء کو اٹھائے گا اور جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے ان سے

فتویٰ طلب کیے جائیں گے، وہ بے دریغ سوائے علم کے فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔

یاد رہے مذکورہ دونوں احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ولی پر عالم کی فضیلت جو بیان کی گئی اور نبی پاک ﷺ نے اس کی جو تشبیہ دی ہے کہ عالم، عابد پر اس طرح افضل ہے کہ جس طرح میں تم میں سے ادنیٰ پر افضل ہوں، اس حدیث میں حقیقی فضیلت کا ذکر نہیں ہے کیونکہ نبی پاک ﷺ کی فضیلت غیروں پر وہ ایسی ہے کہ جس کی مخالفت میں بطور مثال بھی کوئی فرد نہیں پایا جاسکتا چاہے کتنا بھی کوئی نیک امتی ہو، وہ نبی کے درجے کو نہیں پاسکتا، بخلاف عالم کی فضیلت تو عابد پر ہے اس میں مخالفت ممکن ہے کہ بعض عابد ایسے ہوں جو کہ عالموں سے افضل ہوں اور یقینی بات ہے کہ عالم بے عمل ہے تو عابد اس سے کہیں اچھا ہے۔ ولی پر عالم کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ مفتی اور پریزگار ہونے کے ساتھ ساتھ علم دین پر عمل بھی کرتا ہے اور اسے آگے پڑھتا پڑھاتا بھی ہے اور دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قرب قیامت میں علم اٹھ جائے گا اس کی وضاحت خود نبی ﷺ نے فرمائی ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ علماء رات کو علم کے ساتھ سوئیں گے اور صبح اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے سینوں سے علم نکال لے گا بلکہ قرب قیامت میں علم کے اٹھ جانے کا معنی یہ ہے کہ علماء دنیا سے چلے جائیں گے، جاہل لوگ رہ جائیں گے، وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کر دیں گے، یاد رہے کہ ابھی وہ زمانہ مکمل تو نہیں آیا مگر اس زمانے کے آثار شروع ہو چکے ہیں اس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روپے میں پندرہ آنے پہلے علماء کو باطل، فقہی اور پریزگار خود علم پر عمل کرتے اور لوگوں کو علم پر عمل کراتے تھے اب روپے میں سے بارہ آنے وہ علماء ہیں جنہوں نے دین کو صرف کمائی کا ذریعہ بنالیا ہے اور وہ خود نہ دین پر عمل کرتے ہیں نہ کراتے ہیں اور حقیقت میں وہ علم کو جانتے نہیں لیکن لوگ ان کو اپنا بہت بڑا خطیب سمجھتے ہیں، ان سے مسائل پوچھتے ہیں اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں، خود گمراہ ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس کی وضاحت دوسری جگہ احادیث میں یوں آئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

حزام بن حکیم بن حزام اپنے باپ سے اور وہ نبی پاک ﷺ سے روایت کرتا ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کہ تم ایسے زمانہ میں ہو جس میں فقہاء کثیر اور خطباء قلیل، دینے والے زیادہ اور سوال کرنے والے کم ہیں۔ اس زمانہ میں علم سے بہتر ہے عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں فقہاء قلیل اور خطباء کثیر، سوال کرنے والے زیادہ، عطا کرنے والے کم، اس میں علم، عمل سے بہتر ہوگا۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کہ تم ایسے زمانہ میں ہو جس کے علماء کثیر، اس کے خطباء قلیل، اس زمانہ میں جو آدمی جانتا ہے اس کے دسویں حصہ پر عمل نہ کیا تو وہ گمراہ ہو جائے گا اور عنقریب لوگوں پر زمانہ آئے گا کہ اس کے علماء قلیل اور خطباء کثیر ہوں گے، اس زمانے میں جس آدمی نے علم کے دسویں حصے کے برابر بھی عمل کر لیا وہ نجات پا جائے گا۔

و عن حزام بن حکیم بن حزام عن ابیہ عن النبی ﷺ قال انکم قد اصبحتم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل خطباء ہ کثیر معطوہ قلیل سوالہ العمل فیہ خیر من العلم وسیاتی زمان قلیل فقہاء ہ خطباء ہ و کثیر سوالہ قلیل معطوہ العلم فیہ خیر من العمل، رواہ الطبرانی۔ وعن ابی ذر ان النبی ﷺ قال انکم فی زمان علماء ہ کثیر خطباء ہ قلیل من ترک فیہ عشیر ما یعلم ہوی وسیاتی علی الناس زمان یقل علماء ہ و یکثر خطباء ہ من تمسک فیہ بعشر ما یعلم نجارواہ احمد۔ (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۷۲) ابی فی فضل العلماء و مجالسہم کے متصل بعد والی فصل میں موجود ہے۔

قارئین کرام! یہ حدیث نبی پاک ﷺ کی بہت بڑی پیشگوئی اور علم غیب کی دلیل ہے کہ جس کا کوئی انسان بھی انکار نہیں

کر سکتا کیونکہ مشاہدہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا صحابو! تمہارا وہ زمانہ ہے کہ جس میں علماء اور فقہاء بہت زیادہ ہیں یعنی قرآن و حدیث کے جاننے والے اور قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کرنے والے بہت زیادہ ہیں اور خلیب حضرات وہ صحابہ کرام جو بغیر فقہت کے اور بغیر علم کے فقط حدیث سنانے والے وہ کم ہیں۔ کیونکہ اس زمانہ میں علم کی کثرت ہے اس لیے علم کے دسویں حصے پر عمل نہ کرنے والا گمراہ ہو جائے گا۔ اور ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں فقہاء اور علماء بہت کم ہوں گے یعنی قرآن و حدیث کے جاننے والے بہت کم ہوں گے اور خطباء حضرات جو فقط احادیث کا نام جانتے ہیں وہ ایسی ایسی من گھڑت بات پیش کریں گے جس سے نبی علیہ السلام کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوگا لیکن پھر واقف قریریں اشعار سے مزین اس طرح تقریریں سناں گے کہ سامعین حضرات ان کو علماء پر ترجیح دیں گے۔ اور یہ خطباء حضرات بغیر علم کے فتویٰ دیں گے خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔

قارئین کرام! آپ دیکھ لیں کہ اس زمانہ میں آپ کی حدیث من و عن پوری ہو رہی ہے۔ اب جملے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے علماء کو بھی اگر دعوت دی جائے بشرطیکہ وہ خطیب نہ ہوں تو کوئی بھی ان کی تقریر سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر جاہل خطباء کا نام آجائے تو پھر لوگ ہزاروں کی تعداد میں بڑی دور دور سے ان کی تقریر سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں کہ جب وہ شہر و اشعار سے موسیقی کا رنگ بناتے ہیں تو پھر لوگ عرش عرش کرتے ہوئے نعرے لگاتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو آج سے پہلے چودہ سو سال نبی پاک ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مجمع میں بیان فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ نبی ﷺ کی ان حدیثوں کے ہم بھی ستم بن جائیں جو توفیق علماء کی شان میں فرمائی گئی ہیں۔ (امین ثم آمین)

رنگنے کے بیان میں

۴۲۶۔ بَابُ الْخَضَابِ

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا صحیحی بن سعید نے کہ ہم سے روایت کیا محمد بن ابراہیم نے سلمہ بن عبد الرحمن سے کہ عبد الرحمن بن اسود بن عبد یحیٰ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے ان کے سر اور ڈاڑھی کے بال سفید تھے ایک دن صبح آئے تو ان کے بال سرخ تھے تو لوگوں نے ان سے کہا یہ اچھا ہے وہ بولے میری ماں حضور ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کل رات اپنی کینز نخیلہ کے ہاتھ مجھے قسم دے کر کہا بیجا کہ میں بالوں میں ضرور خضاب لگاؤں انہوں نے مجھے خبر دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خضاب لگاتے تھے۔

۹۲۲۔ أَحْبَبْنَا مَا لَكَ أَحَبَرْنَا يَحْيَىٰ بْن سَعِيدٍ
أَحْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنَ عَبْدِ يَحْيَى
كَانَ جَلْبَسًا لَنَا وَكَانَ أَيْضًا اللَّحْيَةَ وَالرَّأْسَ فَعَدَا
عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ حَمَرَهَا فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ هَذَا
أَحْسَنُ فَقَالَ إِنَّ أُمَّتِي عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ
أَرْسَلَتْ إِلَيَّ الْبَارِحَةَ جَارِيَتَهَا نَخِيلَةَ فَأَقْسَمَتْ عَلَيَّ
لَأَصْفَعَنَّ فَأَحْبَرْتُنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ
يَصْبُغُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ لَأَسْرَى بِالْخَضَابِ بِأَلْوَسَمَةَ
وَالْحِجَاءِ وَالصَّفْرَةِ نَأْسًا وَإِنْ تَرَكَهُ أَيْضًا فَلَا نَأْسَ
بِذَلِكَ كَمَا ذَكَرَ حَسَنٌ.

امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک وسمہ مہندی اور زرد رنگ سے خضاب کرنے میں کوئی مصلحت نہیں تھی اور اگر بالوں کو سفید ہی چھوڑ دے تمام صورتیں بہتر ہیں۔

امام محمد رحمہ اللہ نے خضاب کے باب میں صرف ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اثر پیش کیا جس میں عبد الرحمن بن اسود کے بارے میں مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ایک پیغام پہنچا کہ جس میں مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے حضرت اسود کو قسم دی کہ وہ سفید بالوں کو ضرور رنگیں اور یہ بھی فرمایا کہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بالوں کو رنگتے تھے۔ اکثر روایات میں یہی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرخ رنگ سے اپنی ڈاڑھی شریف کو رنگتے تھے اگرچہ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ مہندی اور وسمہ کو ملا کر

خضاب لگاتے تھے اس اثر کو نقل کرنے کے بعد امام محمد رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالوں کو رنگا جائے چاہے دسمہ سے ہو مہندی سے ہو یا پیلا ہو تو ان میں کسی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کوئی بالکل سفید رکھے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ سب قسم کا خضاب بہتر ہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ احناف کے نزدیک نبی پاک ﷺ کا یہ فرمان ہے ”بسالحناء والکتم یعنی تم اپنے سفید بالوں کو بدلو مہندی اور دسمہ کے ساتھ“ تو یہ امر دو جہی نہیں بلکہ امر اجتہابی ہے اسی لیے امام محمد رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر رنگ میں ڈاڑھی کے لیے جائز ہے چاہے ڈاڑھی کو رنگے یا نہ رنگے دونوں طرح جائز ہے تو جب رنگے تو جس رنگ میں بھی رنگے جائز ہے چاہے سرخ رنگ میں رنگے پیلے میں رنگے یا سیاہ میں رنگے۔ لیکن بعض احادیث میں واضح آیا ہے کہ یہود کی مخالفت کرو کیونکہ وہ اپنے بالوں کو سفید رکھتے تھے تم اپنے بالوں کو پیلے اور سرخ رنگ سے بدلو اور یہ بدلنا مستحب ہے اور سیاہ رنگ سے بدلنا حرام ہے جیسا کہ مسلم شریف میں یوں موجود ہے۔

بالوں کو رنگنے کے بارے میں چند احادیث

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت ابو قافرضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا ان کے سر اور ڈاڑھی کے بال شگامہ (سفید پھولوں) کی طرح سفید تھے نبی ﷺ نے فرمایا: ان کو کسی چیز سے تبدیل کرو اور سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: یہود و نصاریٰ خضاب نہیں لگاتے (یعنی بال نہیں رنگتے) سو تم ان کی مخالفت کرو۔

تو قارئین کرام! مسلم شریف کی ان دو حدیثوں نے واضح کر دیا کہ نبی پاک کا یہ فرمان ہے کہ ڈاڑھی کو رنگو لیکن سیاہ رنگ سے بچو اور دوسرا فرمایا کہ یہود و نصاریٰ بالوں کو سفید رکھتے ہیں اور رنگتے نہیں لہذا ان کی مخالفت کرو تو ان دو حدیثوں کو جمع کیا جائے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ سفید بالوں سے رنگنا افضل ہے کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا یہود و نصاریٰ کی مخالفت کرو کیونکہ وہ نہیں رنگتے مگر تم اپنی ڈاڑھیوں کو رنگو لیکن رنگو تو سیاہ رنگ نہ رنگو سب سے پہلے میں وہ احادیث نقل کرتا ہوں جس میں رنگنے کا حکم آیا ہے اور وہ کثیر تعداد میں ہیں لیکن میں ان میں سے چند کو نقل کرتا ہوں۔

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ان کو نبی علیہ السلام سے یہ خبر پہنچی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: یہود و نصاریٰ ڈاڑھی کو نہیں رنگتے تم ان کی مخالفت کرو۔ ثابت بن عیید ابو جعفر انصاری سے روایت کرتا ہے ابو جعفر انصاری کہتا ہے کہ میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ ان کا سر اور ڈاڑھی شریف سرخ انارہ کی طرح تھے۔ اسماعیل سے روایت ہے اس نے کہا میں نے انس بن مالک کو دیکھا کہ وہ مہندی کے ساتھ بالوں کو رنگتے تھے۔ خبردی ہمیں اسماعیل نے کہ میں نے دیکھا انس بن مالک کو اور عبد اللہ ابن ابی اوفیٰ کو کہ ان کا خضاب

عن جابر بن عبد اللہ قال اتی بابی قحافة يوم فتح مكة و راسه و لحيته كالنغامة بيضا فقال رسول الله ﷺ غيروا هذا بشيء و اجتنبوا السواد.

(مسلم شریف ج ۲ ص ۱۹۹ باب احتجاب خضاب ابی بھفرۃ و حرۃ و تجربۃ بالسواد مطبوعہ نور محمد آرام باغ، کراچی)

عن ابی ہریرۃ ان النبی ﷺ قال ان اليهود و النصارى لا یصفون فخالقوہم.

(مسلم شریف ج ۲ ص ۱۹۹ مطبوعہ نور محمد آرام باغ، کراچی)

عن ابی ہریرۃ یبلغ بہ النبی ﷺ قال اليهود و النصارى لا یصفون فخالقوہم..... عن ثابت بن عیید عن ابی جعفر الانصارى قال رايت ابا بکر لکان راسه و لحيۃ کانہما جمر العضى..... حدثنا ابو بکر قال حدثنا و کعب عن اسماعیل قال رايت انسدا یخضب بالحناء..... اخبرنا اسماعیل قال رايت انس بن مالک و عبد اللہ بن ابی اوفی و خضابہما احمر.... قال حدثنا عثمان بن حکم قال

سرخ تھا۔ حدیث بیان کی عثمان بن حکم نے اس نے کہا میں نے دیکھا ابی عمیرہ بن عبد اللہ بن زعمہ کے پاس رسول اللہ ﷺ کے بالوں میں سے کچھ بال وہ مہندی سے رنگے ہوئے تھے۔

روایت عند ال ابی عمیرہ بن عبد اللہ بن زعمہ شعرات من شعر رسول اللہ ﷺ مصبوغا بالحناء۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۲۲۵-۲۲۷ مطبوعہ ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی۔ پاکستان)

یاد رہے یہ بطور اختصار میں ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے صرف بالوں کو رنگنے میں چند احادیث بیان کی ہیں باقی دوسری کتب میں بھی کثیر تعداد میں بالوں کو رنگنے کی احادیث موجود ہیں اور اس کے مقابلے میں بالوں کو رنگ نہ رنگنے کی احادیث موجود ہیں کہ جن میں سفید رنگ بلکہ سفید بالوں کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اب میں سفید بالوں کے رنگنے میں جو احادیثیں آئی ہیں وہ ذکر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں۔

سفید بال رکھنے پر چند احادیث

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سفید بالوں کو نہ اکھاڑو جس شخص کے بال بھی اسلام میں سفید ہوں گے وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائیں گے۔ یحییٰ کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ ان بالوں کے عوض میں ایک نیکی لکھ دے گا اور ایک بُرائی مٹا دے گا۔

عن عمرو بن شعیب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ لا تنفوا الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الاسلام قال عن سفیان الا كانت له نور يوم القيامة وقال في حديث يحيى الا كتب الله بها حسنة وحط عنه بها خطيئة.

(ابوداؤد ج ۲ ص ۲۲۲ باب نبت الشيب كتاب الرجل)

حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کے بال اسلام میں سفید ہوئے وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائیں گے۔ اس وقت ایک شخص نے کہا کچھ لوگ سفید بال اکھاڑتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو چاہے اپنے نور کی نفی کرے۔ اس حدیث کو امام بزار اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے اس کی سند میں ایک راوی ابن لہیعہ ہے اس کی روایت حسن تاہم اس میں کچھ ضعف ہے اور اس کے باقی راوی ثقہ ہیں۔

عن فضالة بن عبيد ان رسول الله ﷺ قال من شاب شيبة في الاسلام كانت له نور يوم القيامة فقال له رجل عند ذلك فان رجلا ينتفون الشيب فقال رسول الله ﷺ من شاء فلينتف سورة رواه البزار والطبرانی وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقيّة رجاله ثقات. (مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۵۸ باب ما جاء في الشيب والحناء مطبوعہ بيروت)

بال سفید رکھنے اور رنگنے کے بارے میں اختلاف روایات کی توجیہات

ہاتوں کو رنگنے اور نہ رنگنے کے بارے میں جتنی روایات آچکی ہیں ان کے بارے میں علمائے کرام کا فیصلہ ہے کہ ان میں امر وجوبی نہیں ہے اختلاف صرف استحباب میں ہے۔ اس لیے امام ابن حجر نے فتح الباری میں امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں اور امام یحییٰ بن شرف نے اپنی شرح نووی میں اس کی توجیہات نقل کی ہیں اسی لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کی عربی عبارات چونکہ بہت لمبی چوڑی ہیں ان کے تراجم پر ہی اکتفا کیا جائے اور صرف ان عبارات کے ترجمے ہی نقل کیے جائیں۔ اختلاف حدیث کی توجیہات سامنے آ جائیں گی۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ مرد اور عورت کے لیے زرد اور سرخ رنگ سے بالوں کو رنگنا مستحب ہے اور سیاہ

رنگ سے رنگنا حرام ہے۔ یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے اور مختار قول یہ ہے کہ حرام ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔ یہی ہمارا مذہب ہے۔ قاضی نے کہا صحابہ و تابعین میں سے محدثین اور متاخرین کے بالوں کے رنگنے میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا رنگنے کو ترک کرنا افضل ہے اور انہوں نے نبی پاک ﷺ سے بالوں کے نہ رنگنے کے سلسلہ میں ایک حدیث روایت کی ہے اور یہ کہ آپ نے خود سفید بالوں کو سفید نہیں کیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابی اور دوسروں سے مروی ہے اور دوسرے گروہ نے کہا کہ بالوں کا رنگنا افضل ہے۔ صحابہ اور تابعین کی جماعت اور بعد کے فقہاء ابن عمر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اور دوسرے صحابہ کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اور ایک جماعت نے مہندی اور قن (سیاہ) سے رنگا ہے۔ اور بعض نے زعفران کے ساتھ رنگا ہے ایک جماعت نے زیادہ رنگ کے ساتھ رنگا ہے اور حضرت عثمان حضرت حسن بن علی اور حضرت حسین بن علی اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم ابن سیرین ابی بردہ اور فقہائے تابعین سے یہی مروی ہے۔ قاضی نے کہا ہے کہ امام طبرانی کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ نبی پاک ﷺ سے سفید بالوں کو سفید کرنے اور اس کے منع کرنے دونوں کے متعلق احادیث صحیحہ موجود ہیں اس میں کوئی تناقض اور تضاد نہیں ہے۔ حضرت ابو جعفر کی طرح جس شخص کے سارے بال سفید ہو جائیں اس کو رنگنے کا حکم دیا ہے اور جس کے کچھ کالے اور سفید ہوں اس کو نہ رنگنے کا حکم دیا ہے اور محدثین کا اس میں اختلاف رہا ہے۔ باوجود اس کے کہ احادیث میں رنگنے کا حکم اور رنگنے کی ممانعت و وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس پر عمل کرنے والے دوسرے پر اعتراض نہیں کرتے اور ان حکموں میں سے ایک ناخ اور دوسرے کو منسوخ کہنا صحیح نہیں ہے۔ قاضی نے کہا کہ یہ دونوں فعل عرف اور عادت پر بھی موقوف ہیں جس علاقہ میں رنگنے کا دستور ہو اس علاقہ میں رنگنے کو ترک کرنا مکروہ ہے اور یہ خوبصورتی پر بھی موقوف ہے اگر کسی شخص کو سفید ڈاڑھی اچھی لگتی ہو تو اس کا رنگنا خلاف اولیٰ ہے اگر کسی کو رنگی ہوئی ڈاڑھی اچھی لگتی ہو تو اس کا نہ رنگنا خلاف اولیٰ ہے۔ یہ قاضی عیاض مالکی کی تقریر ہے اور زیادہ صحیح اور احادیث کے مطابق وہی تقریر ہے جس کو ہم نے پہلے اپنے مذہب کے بیان میں ذکر کر دیا تھا۔

(نووی شرح مسلم بعد مسلم ج ۲ ص ۱۹۹ باب استحباب خضاب الشیب بھرقہ و حمرہ و حمرہ بھرقہ یا سواد مطبووعہ کتب خانہ رشیدیہ دہلی)

امام احمد نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے انصار کے بعض بوزحوں سے گذر ہوا جن کی ڈاڑھیاں سفید تھیں تو نبی ﷺ نے فرمایا: اے انصار کی جماعت! سرخ یا زرد رنگ میں بال رنگو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو اور امام طبرانی نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہوں کی مخالفت میں بالوں کو رنگنے کا حکم دیتے تھے۔ بعض نے اس حدیث سے سیاہ خضاب پر استدلال کیا ہے، بعض علماء نے جہاد کے موقع پر سیاہ خضاب کی اجازت دی ہے اور بعض علماء نے مطلقاً سیاہ خضاب کی اجازت دی ہے اور اولیٰ یہ ہے کہ سیاہ خضاب مکروہ ہے۔ اور علامہ نووی نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ سلف صالحین سے حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عقبہ ابن عامر حضرت حسن بن علی حضرت حسین بن علی حضرت جرج رضی اللہ عنہم اور متعدد صحابہ نے سیاہ خضاب کی اجازت دی ہے اور ابو عاصم نے کتاب الخضاب میں اسی کو مختار قرار دیا ہے۔ علامہ طبری نے یہ تطبیق دی ہے کہ جنہوں نے بالوں کو رنگنا ان پر سفید بال اچھے نہیں لگتے تھے اور جنہوں نے بالوں کو نہیں رنگنا ان پر سفید بال اچھے لگتے تھے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس روایت کا بھی یہی حمل ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ کے بال سفید پھولوں کی طرح سفید دیکھے تو فرمایا ان کو سفید کرو اور سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔ جس شخص کے بال حضرت ابو جعفر کے بالوں کی طرح ہوں اس کے لیے رنگنا مستحب ہے اور جس کے بال اس طرح نہ ہوں اس کے لیے رنگنا مستحب نہیں لیکن رنگنا مطلقاً اولیٰ ہے کیونکہ اس میں اس حکم پر عمل ہے جس میں اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض احادیث

میں جس شخص کے بال سفید ہو گئے وہ اس کے لیے نور ہوں گے اور بعض احادیث میں سفید بالوں کو اکھاڑنے سے منع فرمایا، طحاوی کا رجحان یہ ہے کہ یہ احادیث رنگنے کی احادیث سے منسوخ ہیں کیونکہ جب تک نیک پاک شخص صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا آپ اہل کتاب کی موافقت کو پسند کرتے تھے اور جب کوئی حکم نازل ہو جاتا تو آپ ان کی مخالفت کرتے اور ان کی مخالفت پر براہین کرتے تھے اور علامہ ابن طبری نے یہ کہا ہے کہ آپ نے سفید بال اکھاڑنے سے منع نہیں فرمایا کیونکہ بال اکھاڑنے میں خلقت کو بالکل بدلنا ہے اس کے برخلاف رنگنے میں دیکھنے میں خلقت میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی۔

(فتح الباری ج ۱۰ ص ۲۹۲-۲۹۳ باب الخصب)

نووی شرح مسلم اور فتح الباری کی عبارات کا خلاصہ چند امور ہیں

(۱) مذہب شامی میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ سیاہ خضاب حرام ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ سیاہ خضاب مکروہ تتر یہ ہے اور مختار قول یہ ہے کہ یہ حرام ہے (۲) مستخدمین و متاخرین میں بالوں کے رنگنے میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے نہ رنگنے کو افضل کہا یعنی سفید بالوں کا رنگنا افضل ہے اور بعضوں نے رنگنے کو افضل کہا ہے کیونکہ صحابہ کرام اور تابعین کی ایک جماعت نے بالوں کو رنگنا ہے (۳) رنگنے کے رنگ میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ زرد اور سرخ رنگ سے بالوں کو رنگنا جائے اور بعض کہتے ہیں کہ مہندی و دس ملا کر لگانے سے بدلا جائے اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بالوں کو سیاہ رنگ سے رنگنے کو بھی جائز قرار دیا ہے (۴) بعض نے بالوں کو سیاہ رنگ میں رنگنے کے جواز پر اختلاف کیا ہے بعض مطلقاً جائز سمجھتے ہیں جیسے حضرت عثمان، حضرت حسن بن علی اور حضرت حسین بن علی، عقبہ بن عامر، محمد بن سیرین، ابو براء السلمی اور فقہاء تابعین میں سے بعض کا یہی قول ہے کہ مطلقاً سفید بالوں کو سیاہ خضاب سے بدلنا جائز ہے اور بعض حضرات نے سیاہ خضاب سے رنگنے کو بعض مخصوص مواقع کے ساتھ عقید کیا ہے جیسا کہ جہاد کے موقع پر۔

اس اختلاف کی تطبیق بھی انہیں مذکورہ دو عبارات میں مختلف طریقوں سے دی گئی ہے

(۱) جس آدمی کی پوری ڈاڑھی سفید ہو اس کے لیے رنگنا افضل ہے جیسا کہ ابو قافہ کی ڈاڑھی کو رنگنے کا حکم دیا گیا کیونکہ وہ پوری پھولوں کی طرح سفید تھی اور جس کے پورے بال سفید نہ ہوں اس کے لیے نہ رنگنا افضل ہے (۲) رنگنے اور نہ رنگنے کے افضل ہونے کا دار و مدار عرف اور عادت پر ہے جس علاقہ میں رنگنے کا دستور ہو وہاں رنگنا افضل ہے اور جہاں رنگنے کا دستور نہ ہو وہاں نہ رنگنا افضل ہے (۳) جس آدمی کے لیے رنگنے میں خوبصورتی پیدا ہو اس کے رنگنا افضل ہے اور جس کے لیے رنگنا بدصورتی کا باعث ہو اس کے لیے نہ رنگنا افضل ہے اور اس کی تائید میں فتح الباری اور عمدۃ القاری میں بعض صحابہ کا قول کہ ہم اس وقت اپنی ڈاڑھی کو رنگتے تھے سیاہ خضاب کے ساتھ کہ جس وقت تک ہمارا چہرہ اس کے قابل رہتا کہ سیاہ خضاب لگانے سے نوجوان معلوم ہوں اور جب دانت گر جاتے اور چہرہ گوشت کو چھوڑ جاتا اس وقت ہم سیاہ خضاب کا لگانا چھوڑ دیتے (۴) سیاہ خضاب لگانے میں حلت و حرمت کا اختلاف ہے اس لیے اس کو چھوڑ کر سفید بال رنگنے اور زرد اور سرخ رنگ میں رنگنے سے افضل یہی ہے کہ بالوں کو رنگنا جائے کیونکہ اس کی تائید اس حدیث سے ملتی ہے جو آپ نے فرمایا: اہل کتب کی مخالفت کرو کیونکہ وہ ڈاڑھیوں کو سفید رکھتے ہیں لہذا تم اس کو رنگو۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ سفید بالوں کو رنگنا افضل ہے لیکن زرد رنگ اور سرخ رنگ میں اور سیاہ رنگ میں صحابہ کرام کا مختلف عمل ہے بعض اس کو جائز سمجھتے ہیں اور بعض جائز نہیں سمجھتے اور اب میں چند احادیث نقل کرتا ہوں جن میں سیاہ خضاب سے رنگنے کی ممانعت آئی ہے۔

سیاہ خضاب سے سفید بالوں کو رنگنے کی ممانعت پر چند احادیث و آثار

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آخر زمانہ میں ایک قوم کبوتر کے پوٹوں کی طرح سیاہ بالوں کے ساتھ اپنے بالوں کو رنگے گی وہ (میدان حشر میں) جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ يكون قوم ليخصصون في اخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. (ابوداؤد شریف ج ۲ ص ۲۲۲ باب ماجاء في خضاب السواد کتاب الرجل مطبوعہ اچ ایم سعید کینی کراچی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: آخر زمانہ میں ان کی طرف ایک قوم ہوگی جو اپنے بالوں کو سیاہ رنگ کے ساتھ رنگے گی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند عمدہ ہے۔

عن ابن عباس ان النبي ﷺ قال يكون في اخر الزمان قوم يسودون اشعارهم لا ينظر الله اليهم رواه الطبراني في الاوسط و اسناده جيد. (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۱۱ باب ماجاء في اشيب و الخضاب مطبوعہ بیروت)

لیث عامر سے روایت کرتے ہیں عامر اسے مرفوع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا جس نے سیاہ رنگ کے ساتھ ڈاڑھی کو رنگا۔ مجاہد روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا جو سیاہ بالوں والا تھا، تحقیق آپ نے اسے ایک دن پہلے سفید بالوں والا دیکھا تھا آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں فلاں ہوں آپ نے فرمایا تو شیطان ہے۔ ہمیں راشد ابو محمد حماتی نے ایک آدمی سے خبر دی وہ زہری سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جس شخص نے اپنی ڈاڑھی کو سیاہ رنگ کے ساتھ رنگا وہ ملعون ہے۔

عن ليث عن عامر رفعه قال قال رسول الله ﷺ ان الله لا ينظر الي من يخضب بالسواد يوم القيامة. عن مجاهد قال رأى النبي ﷺ رجلا اسود الشعر قد راه بالامس ابض الشعر قال من انت قال انا فلان قال بل انت شيطان. اخبرنا راشد ابو محمد الحماني عن رجل عن الزهري قال مكتوب في التوراة ملعون من غيرها بالسواد يعني اللحية. (طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۲۳۱ ذکر ما قال رسول الله و اصحابہ فی تغییر اشیب و کربیہ الخضاب بالسواد مطبوعہ بیروت)

ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جس نے ڈاڑھی کو سیاہ رنگ سے رنگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو سیاہ کر دے گا۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ و حنین بن عطاء اس کی سند میں ایک راوی ہے امام احمد بن حنبل نے اور ابن عمیر نے اور ابن حبان نے اس کو ثقہ کہا اور اس آدمی نے جو ان سے درجے میں کم ہے اس نے اس کو یعنی و حنین بن عطاء کو ضعیف کہا ہے اور باقی اس کے راوی ثقہ ہیں۔ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے

و عن ابی الدرداء قال قال رسول الله ﷺ من خضب باسواد سوء الله وجهه يوم القيامة رواه طبرانی وفيه الوضين بن عطاء وثقه احمد وابن معين وابن حبان وضعفه من هو وانهم في المنزلة وبقية رجاله ثقات. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول الصفرة خضاب المومنين والحمررة خضاب المسلم والسواد خضاب الكافر.

(مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۶۳ باب ماجاء فی السب والخصاب مطبوعہ بیروت) رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرما رہے تھے: بیلا خضاب مؤمن کا ہے اور سرخ خضاب مسلمان کا ہے اور سیاہ خضاب کافر کا ہے۔

جس آدمی نے سب سے پہلے سیاہی سے رنگا وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا اس کے لیے حکایت ہے جس کا ہم نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے۔

عبد الملک سے روایت ہے اس نے کہا حضرت عطا سے سوال کیا گیا سیاہ خضاب کے بارے میں انہوں نے فرمایا یہ لوگوں نے بدعت نکال لیا ہے اور میں نے کچھ صحابہ کرام کو دیکھا تو میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ پایا جو سیاہ خضاب لگاتا ہو۔ زید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے سوال کیا کہ سیاہ خضاب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا سیاہ خضاب لگانے والا جنت کی بوئیں پائے گا۔

واما اول من صبغ لحيه باسواد ففرعون موسى عليه السلام وله حكاية ذكرناها في تاريخنا. (عمدة القاری ج ۲۲ ص ۵۱۵ باب الخصاب مطبوعہ بیروت)

قال حدثنا ابو اسامة عن عبد الملك قال سئل عطا عن الخضاب بالوسمة فقال هو مما احدث الناس قد رايت نفرا من اصحاب رسول الله ﷺ فما رايت احدا منهم يخضب بالوسمة. زید بن عبد الرحمن قال سالت ابا هريرة ما تری فی الخضاب بالوسمة؟ فقال یجد المختضب بها ریح السجسة. (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۲۵۱ من کره الخصاب باسواد مطبوعہ ادارة القرآن کراچی)

معر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے فرقہ سنی سے سیاہ خضاب کے بارے میں سوال کیا انہوں نے فرمایا ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ سیاہ خضاب لگانے والے کے سر اور ڈاڑھی پر آگ شعلے مارے گی۔

عن معمر ان رجلا سال فرقد السبغی عن الصباغ بالسواد. قال بلغنا انه يشغل فی راسه والحية نار یعنی یوم القيامة. (مصنف عبد الرزاق ج ۱ ص ۱۵۶ باب صباغ وخت الشعر کتبہ اسلامی مطبوعہ بیروت)

مذکورہ ۹ عدد احادیث میں سیاہ خضاب لگانے پر چند سخت وعیدات

(۱) سیاہ خضاب لگانے والے قیامت میں جنت کی خوشبوئیں پائیں گے (۲) سیاہ خضاب لگانے والے کی طرف قیامت میں اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا (۳) نبی پاک ﷺ نے فرمایا: سیاہ خضاب لگانے والا شیطان ہے (۴) سیاہ خضاب لگانے والا ملعون ہے (۵) سیاہ خضاب لگانے والے کا قیامت میں اللہ تعالیٰ چہرہ سیاہ کر دے گا (۶) سیاہ خضاب کافر کا خضاب ہے (۷) سیاہ خضاب سب سے پہلے فرعون نے لگایا (۸) حضرت عطا نے فرمایا: سیاہ خضاب لگانا بدعت ہے جو میں نے کسی صحابی کو لگاتے ہوئے نہیں دیکھا (۹) سیاہ خضاب لگانے والے کے سر اور ڈاڑھی میں قیامت کے دن آگ شعلے مارے گی۔

سیاہ خضاب لگانے کے جواز پر چند احادیث و آثار

ابن عاصم نے کئی سندوں کے ساتھ ذکر کیا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سیاہ خضاب لگاتے تھے اور اسی طرح ابن شہاب سیاہ خضاب لگاتے تھے اور فرماتے تھے ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب خضاب تخت سیاہ خضاب ہے۔ اسی طرح شرییل بن السمط نے بھی کہا عیسیٰ بن سعید کو کہ تیرے بال بمنزل تیرے کپڑوں کے

ذکر ابن ابی العاصم باسنادین حسنا وحسینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یختصبان به ای باسواد و کذلک ابن شہاب وقال احبه الینا احبکم و کذلک شرییل بن السمط وقال عیسیٰ بن سعید انما شعرک بمنزلة ثوبک فاضعة ہای لون شنة

ہیں جس رنگ سے تو چاہے رنگ لے لیکن ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب سیاہ خضاب ہے۔ اسماعیل بن ابی عبد اللہ سیاہ خضاب لگاتے تھے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ خضاب لگانے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے اس میں دو فائدے ہیں ایک تو اس میں بیوی کو تسکین حاصل ہوتی ہے اور دوسرا دشمن پر رعب ہوتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سیاہ خضاب لگاتے تھے۔ عقبہ بن عامر اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم یہ سب سیاہ خضاب لگاتے تھے اور تابعین میں علی بن عبد اللہ بن عباس اور عمرو ابن زبیر اور محمد بن سیرین اور ابو درداء سب سیاہ خضاب لگاتے تھے۔

عامر بن سعد سے روایت ہے کہ سعد سیاہ خضاب لگاتے تھے۔ اس کو روایت کیا طبرانی نے اس میں سلیم بن مسلم ایسا راوی سے کہ جس کو میں نہیں پہچانتا باقی تمام صحیح کے راوی ہیں اور اس نے اس روایت کو ایک دوسری سند کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے جس میں رشد بن سعد راوی ہے جو کہ ضعیف ہے لیکن اس کی توثیق کی گئی ہے۔ عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عمرو بن العاص کو دیکھا کہ انہوں نے کوہے کے پروں کی طرح سیاہ خضاب لگایا ہوا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیسا خضاب ہے؟ اے ابو عبد اللہ! انہوں نے عرض کی اے امیر المؤمنین! کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں اس بات سے کہ مجھ میں دیکھا جائے بقایا میری زندگی میں سیاہ خضاب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہی ان کو منع فرمایا اور نہ ہی ان پر کوئی عیب لگایا۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا اس میں ایک راوی ایسا ہے جس کا نام نہیں لیا گیا۔ سعد بن ابی مریم نے کہا مجھے یہ حدیث بیان کی اس آدی نے جو اس سے زیادہ مضبوط ہے اور عبد الرحمن بن ابی زناد نے اور اس روایت کے باقی راوی ثقہ ہیں۔ ابی عشانہ سے روایت ہے انہوں نے عقبہ بن عامر کو سیاہ خضاب لگاتے ہوئے دیکھا، عقبہ بن عامر کہتے ہیں ہم بالوں کا اوپر والا حصہ سیاہ کر لیتے لیکن ان کی جڑیں سفید رہتی۔ راوی نے کہا وہ شاعر بھی تھے روایت کیا اس کو طبرانی نے، اس کے تمام راوی صحیح راوی ہیں سوائے ابی عشانہ کے

واجبہ الینا احبکم وکان اسماعیل بن ابی عبد اللہ یخضب بالسواد وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه کان یامر بالخصاب بالسواد ویقول هو تسکین للزوجہ واهیب للعدو وعن ابن ابی ملیکہ ان عثمان کان یخضب بہ وعن عقبہ بن عامر والحسن والحسین انہم کانوا یغتصون بہ ومن التابعین علی ابن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وعن عروہ بن الزبیر وابن سیرین و ابو درداء۔

(عمدة القاری ج ۲۲ ص ۵۱ باب الخضب، مطبوعہ بیروت)

وعن عامر بن سعد ان سعدا کان یخضب بالسواد رواہ طبرانی وفيہ سلیم بن مسلم ولم اعرفہ وبقیة رجالہ ورجال الصحیح وقد رواہ من طریق اخر وفيہ رشد بن سعد وهو ضعيف وفيہ توثیق وعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رای عمرو بن العاص وقد سود شیه فهو مثل جناح الغراب فقال ما هذا یا ابا عبد اللہ فقال یا امیر المؤمنین احب ان یری فی بقیة فلم ینہہ عن ذالک ولم یعبہ علیہ رواہ طبرانی وفيہ راو لم سیم قال سعد بن ابی مریم حدثنی من اوثق بہ و عبد الرحمن ابن ابی الزناد وبقیة رجالہ ثقات. وعن ابی عشانہ انه رای عقبہ بن عامر یخضب باسواد ویقول نسود اعلاها وتابی اصولها قال وکان شاعرا رواہ الطبرانی ورجالہ رجال الصحیح فلا ابا عشانہ وهو ثقة. وعن محمد بن علی انه رای الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما مخضوبا بالسواد علی فرس ذنوب رواہ الطبرانی ورجال الصحیح خلا محمد بن اسماعیل بن رجاء وهو ثقة وعن سلیم قال رايت جریر بن عبد اللہ یخضب راسه ولحیته بالسواد رواہ

الطبرانی.

(مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۶۲ باب ماجاء فی الشیب والخصاب مطبوع بیروت)

اور وہ بھی ثقہ ہے۔ محمد بن علی سے روایت ہے انہوں نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کو دیکھا سیاہ خضاب لگائے ہوئے جب کہ آپ اپنے گھوڑے پر سوار تھے جس کے دم کے بال زیادہ تھے۔ روایت کیا اس کو طبرانی نے اور اس کے سب راوی صحیح راوی ہیں سواہ محمد بن اسماعیل بن رجا کے اور وہ ثقہ ہے۔ سلیم سے روایت ہے اس نے کہا میں نے جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے سر اور ڈاڑھی کے بالوں کو سیاہ خضاب سے رنگا ہوا تھا۔ اس کو روایت کیا طبرانی نے۔

امام محمد فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت حماد سے خبر دی کہ انہوں نے ابراہیم نخعی سے سیاہ خضاب کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ وہ ایک پاکیزہ بوٹی ہے وہ اس میں کوئی خوف نہیں سمجھتے۔ امام محمد فرماتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے اور یہی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام محمد نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی امام ابو حنیفہ نے انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حدیث سنائی محمد بن قیس نے محمد بن قیس کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لایا گیا تو میں نے آپ کے سر اور ڈاڑھی مبارک کی طرف غور سے دیکھا تو زیادہ دسمہ لگا ہوا تھا۔

حضرت معمر زہری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے رنگنے کا حکم فرمایا اور ہمیں زیادہ پسندیدہ رنگ سیاہ رنگ لگتا ہے۔ معمر حضرت زہری سے روایت کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سیاہ خضاب لگاتے تھے معمر نے کہا میں نے زہری کو دیکھا وہ سیاہ خضاب لگاتے تھے۔

قیس موٹی خضاب سے روایت ہے کہ میں حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے پاس حاضر ہوا اس حال میں کہ وہ دونوں سیاہ خضاب لگائے ہوئے تھے۔ عمرو بن عثمان سے روایت ہے کہ میں نے موسیٰ بن ظہیر کو دیکھا وہ سیاہ خضاب لگاتے تھے۔ عبد اللہ بن عبد الرحمن بن وہب سے روایت ہے کہ میں نے نافع بن جبیر کو دیکھا وہ سیاہ خضاب لگاتے تھے۔ ابن عون سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ سیاہ خضاب کے بارے میں محمد سے سوال کرتے تھے اور انہوں نے

محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد قال سالت ابراہیم عن الخضاب بالوسمة قال بقلة طيبة ولم ير بذلك باسا قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا محمد بن قیس قال اتی براس حسین بن علی رضی اللہ عنہما فنظرت الی لحيته وراسه فذقت من الوسمة.

(کتاب الآثار ص ۹۸: معنف امام محمد باب الخضاب بالحناء والوسمة مطبوعہ ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی)

عن معمر عن الزهري قال امر النبي ﷺ بالاصباغ فاحللكها احب البنا یعنی اسودھا. عن معمر عن الزهري قال كان كسان الحسين بن علي يخطب بالسواد قال معمر رایت الزهري يغلف بالسواد. (معنف عبد الرزاق ج ۱ ص ۱۵۳-۱۵۴ باب صباغ وخبث اشتر مطبوعہ بیروت۔ لبنان)

عن قيس مولى خباب قال دخلت على الحسن والحسين وهما يخطبان بالسواد. عن عمرو بن عثمان قال رایت موسى بن طلحة يخطب بالوسمة. عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن وهب قال رایت نافع بن جبیر يخطب بالسواد. عن ابن عون قال كانوا يسألون محمدا عن الخضاب بالسواد فقال لا علم به باسا. عن

فرمایا کہ میں اس میں کوئی خوف نہیں سمجھتا۔ سعد بن ابراہیم ابوسلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابوسلمہ سیاہ خضاب لگاتے تھے۔ سفیان حماد سے اور وہ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں ابراہیم فرماتے تھے کہ سیاہ خضاب میں کوئی خوف نہیں اس لیے کہ وہ ایک قسم کی بوٹی ہے۔ اسرائیل، عبد الاعلیٰ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے ابن حنیفہ سے سیاہ خضاب کے بارے میں سوال کیا انہوں نے فرمایا سیاہ خضاب اہل بیت کا خضاب ہے۔ ابو عشانہ معافری نے حدیث بیان کی کہ میں نے دیکھا عقبہ بن عامر کو وہ سیاہ خضاب لگاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم اوپر کے حصے کو خضاب لگاتے ہیں جب اس کی جڑیں سفید ہوتی ہیں۔ عبد الاعلیٰ ابن حنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ سیاہ خضاب لگاتے تھے۔

ہمیں امام یوسف نے حدیث بیان کی اپنے باپ سے انہوں نے امام ابو حنیفہ سے انہوں نے حماد سے اور انہوں نے ابراہیم سے کہ سیاہ خضاب کے بارے میں سوال کیا گیا انہوں نے فرمایا کہ ایک پاکیزہ بوٹی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ بن طلحہ کو دیکھا وہ سیاہ خضاب کے ساتھ ڈازھی کورنگے ہوئے تھے۔ حدیث بیان کی ہمیں حنیفہ بن خیاط نے انہوں نے کہا ابو محمد عبد اللہ بن عمرو بن العاص اور اس کی ماں ریطہ بنت منبہ بن الحجاج بن عامر بن حذیفہ بن سعد بن بہم کا وصال ہوا سن ۶۵ ہجری میں اور وہ سیاہ خضاب لگاتے تھے۔

ابو عبد اللہ امام جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو حضور نے اس کی سفید ڈازھی کو دیکھا اور فرمایا کہ نور اس آدمی کا جو اسلام میں بڑھایے کو پہنچا ہوگا نور اس کے لیے قیامت کے دن بھی۔ امام جعفر فرماتے ہیں: ایک دن مہندی کے ساتھ ڈازھی کورنگ کر آیا نبی علیہ السلام کے پاس جب نبی علیہ السلام نے اس رنگ کو دیکھا تو فرمایا: کہ یہ نور ہے اسلام ہے۔ ایک آدمی نے ڈازھی کو سیاہ خضاب سے رنگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نور ہے اسلام ہے ایمان ہے

سعد بن ابراہیم عن ابی سلمة انه كان يخضب بالسواد. عن سفیان عن حماد عن ابراهيم قال لا باس بالوسمة انما هي بقلة. عن اسرائیل عن عبد الاعلی قال سالت ابن الحنفية عن الخضاب بالوسمة فقال هي خضابنا اهل البيت. حدثنا ابو عشانة المعافری قال رایت عقبه بن عامر يخضب بالسواد ويقول ونسود اعلاها وتابی اصولها. عن عبد الاعلی ان ابی الحنفية قال كان يخضب بالوسمة.

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۲۳۸-۲۵۰ من رخص فی الخضاب بالسواد مطبوعہ ادارة القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی۔ پاکستان)

حدثنا یوسف عن ابیه عن ابی حنیفة عن حماد عن ابراهيم قال سئل عن الخضاب الوسمة فقال بقلة طيبة. وقال ابو حنیفة رایت موسی بن طلحة مخصوب اللحية بالوسمة. (کتاب لا تار امام یوسف ص ۲۳۳ باب فی الخضاب والاخذ من اللحية والشارب مطبوعہ بیروت)

حدثنا حنیفة بن خیاط قال وکانت ابی محمد عبد الله بن عمرو بن العاص واهمه ریطة بنت منبه بن الحجاج بن عامر بن حذیفه بن سعد بن سهم سنة خمس وستین وکان یخضب بالسواد.

(المصدر ک للی کم ج ۳ ص ۵۲۶ ذکر عبد الله بن عمرو بن العاص مطبوعہ بیروت)

عن ابی عبد الله رضی الله عنه قال جاء رجل الى النبی ﷺ فنظر الشيب في لحيته فقال النبی ﷺ نور من شباب شيبه في الاسلام كانت له نور ايوم القيامة قال فحضب الرجل بالحنة ثم جاء الى النبی ﷺ فلما رای الخطاب قال نور و اسلام فحضب الرجل بالسواد فقال النبی ﷺ نور و اسلام و ايمان و محبة الى نسانکم و رهبة في قلوب عدوکم. عن ابی جعفر رضی الله

عورتوں کے لیے محبت ہے اور کافروں کے دلوں میں رعب ہے۔ امام جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک قوم امام زین العابدین کے پاس حاضر ہوئی انہوں نے دیکھا کہ امام زین العابدین سیاہ خضاب لگائے ہوئے تھے تو لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنی ڈاڑھی کی طرف بڑھایا پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ایک غزوہ میں حکم دیا کہ سیاہ خضاب لگاؤ تاکہ مشرکین پر غلبہ حاصل ہو۔ امام جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: کہ جس طرح مرد عورت کو زینت سے بھرپور دیکھنا پسند کرتا ہے اسی طرح عورتیں اپنے مردوں کو دیکھنا پسند کرتی ہیں۔

عنہما قال دخل قوم علی بن الحسین رضی اللہ عنہما فرأوه مختضباً بالسواد فسألوه عن ذلك فمديده الی لحيته ثم قال امر رسول اللہ ﷺ أصحابه فی غزوة غزاها ان یختضبوا بالسواد ليقودا به علی المشرکین۔ عن ابی جعفر رضی اللہ عنہ قال النساء یحببن ان یرین الرجل فی مثل ما یحب الرجل ان یرى فیہ النساء من الزینة۔ (مکارم اخلاق ص ۷۲ الفصل الثانی فی الخضاب بالسواد مطبوعہ معزم حاشیہ الولیة العظمیٰ فی نیکل المصطفیٰ)

مذکورہ حوالہ جات سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین سے کثیر صحابہ اور فقہاء نے سیاہ خضاب اپنی ڈاڑھی پر لگایا اور بطور اختصار میں صحابہ کرام اور تابعین کا ذکر مناسب سمجھتا ہوتا کہ ذہن میں یہ تصور آ جائے کہ کون کون سی شخصیات نے سیاہ خضاب لگایا ہے۔

سیاہ خضاب لگانے والے صحابہ کرام اور تابعین کرام کے اسمائے گرامی

(۱) امام حسن علیہ السلام (۲) امام حسین علیہ السلام (۳) ابن شہاب زہری (۴) شریکل بن سبط (۵) عنبسہ بن سعید (۶) اسماعیل بن ابی عبد اللہ (۷) عمر فاروق رضی اللہ عنہ (۸) عثمان غنی رضی اللہ عنہ (۹) عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ (۱۰) علی ابن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ (۱۱) عروہ بن زبیر (۱۲) محمد ابن سیرین (۱۳) ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیاہ خضاب لگانے کا حکم دیا (۱۴) امام مالک کہ جنہوں نے فرمایا کہ سیاہ خضاب لگانے کے بارے میں مجھے کہیں نبی نظر نہیں آئی (۱۵) حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۱۶) عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ﷺ ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ میں بقیعہ زندگی میں بھی اپنی ڈاڑھی پر سیاہ خضاب کو دیکھنا چاہتا ہوں (۱۷) جریر ابن عبد اللہ (۱۸) اور ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ سیاہ خضاب لگانے میں کوئی خوف نہیں، کیونکہ یہ پاکیزہ بوٹی ہے (مصنف ابن ابی شیبہ ص ۲۳۹) (۱۹) امام محمد نے فرمایا سیاہ خضاب لگانے میں کوئی خوف نہیں (۲۰) امام ابو یوسف (۲۱) حضرت حماد (۲۲) موسیٰ ابن طلحہ (۲۳) نافع بن جبیر (۲۴) ابوسلہ (۲۵) محمد ابن حنفیہ اور انہوں نے فرمایا سیاہ خضاب اہل بیت کا خضاب ہے۔

قارئین کرام! یہ وہ صحابہ کرام اور تابعین کرام حضرات ہیں کہ جن کے اسمائے گرامی کتب احادیث میں مذکور ہیں اور جن کے نام مذکور نہیں وہ بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں اور ان میں سے بعض نے یہاں تک سیاہ خضاب کے لگانے کو بغیر کسی جھجک کے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ سیاہ خضاب لگانے میں کوئی خوف نہیں اور بعض نے کہہ دیا وہ اسماء اور حکم پاکیزہ بوٹی ہے اس کے خضاب سے حرمت لازم نہیں آتی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو صاف خضاب لگانے کا امر دیتے تھے۔

اشکال

سیاہ خضاب لگانے پر وعیدات کی کثیر احادیث آپ نے پڑھ لی اور جن کو جمع کیا جائے تو حاصل یہی نکلتا ہے کہ سیاہ خضاب لگانا حرام ہے جیسے کہ اہل حضرت عظیم المہرکت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ سیاہ خضاب لگانا حرام ہے، لیکن اس کے

باوجود کثیر صحابہ کرام اور مجتہدین عظام نے سیاہ خضاب لگانے کو جائز قرار دیا جیسے کہ امام محمدؒ امام ابوحنیفہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم نخعیؒ تو اب یہ اشکال پیدا ہوا کہ اتنی صریح اور صاف حدیثیں سیاہ خضاب کو حرام قرار دے رہی ہیں اس کے باوجود صحابہ کرام اور تابعین حضرات نے ان احادیث کی مخالفت کی تو انہوں نے مخالفت کیوں کی ہے؟

جواب اشکال

یہ بات ممکن نہیں کہ بغیر کسی تاویل کے انہوں نے سیاہ خضاب لگایا ہو ورنہ قانون یہ ہے کہ احادیث اور آثار میں جب تعارض آجائے تو آثار کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے لیکن پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی ایک صحابی کا عمل نہیں بلکہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام نے سیاہ خضاب لگایا ہے تو اس میں کسی خطا کا یا شک کا احتمال نہیں بلکہ یقینی طور پر ان صحابہ کرام کے پاس کوئی ایسی تاویل ضرور موجود ہے کہ جس کی بناء پر وہ سیاہ خضاب لگاتے تھے اگرچہ مجھے صراحتاً ان کی طرف سے کوئی تاویل نظر نہیں آئی مگر ایک ان کی تاویل میں مجھے حدیث ملی ہے شاید اسی کی بناء پر بعض صحابہ کرام نے سیاہ خضاب لگانے کو جائز قرار دیا ہے حدیث میں یوں آیا ہے:

عن الزہری قال امر النبی ﷺ بالاصباغ
فاهلکھا احب الینا یعنی اسودھا۔ (معنف عبدالرزاق
ص ۵۲۳ حدیث: ۲۰۱۷۶ صباغ وحنف اشعر مطبوعہ بیروت)
ہمیں زیادہ پسند ہے۔

تو قارئین کرام! امام زہری نے سیاہ رنگ لگانے کی یہ توجیہ نکالی، نبی پاک ﷺ نے صرف رنگنے کا حکم دیا آگے عام ہے جس رنگ سے چاہے رنگ لے تو امام زہری نے فرمایا، ہمیں سب رنگوں سے زیادہ محبوب سیاہ رنگ ہے اس لیے ہم سیاہ رنگ سے اپنی ڈاڑھیوں کو رنگتے ہیں۔

عن عائشة قالت قال رسول اللہ ﷺ
غیروا الشیب ولا تشہوا بالیہود۔ عن الزبیر قال
قال رسول اللہ ﷺ غیروا الشیب ولا تشہوا
باهل الکتاب۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ
نبی پاک ﷺ نے فرمایا: سفید بالوں کو بدلو اور یہود کی
مشابہت نہ کرو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں
نے فرمایا کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: سفید بالوں کو بدلو اور
(شرح مشکل الآثار ج ۹ ص ۲۹۸-۲۹۹ حدیث: ۳۶۷۸-۳۶۷۹) اہل کتاب سے مشابہت نہ رکھو۔

قارئین کرام! یہ دو حدیثیں ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سیاہ خضاب لگانے کے لیے اس سے جواز نکالا ہو کیونکہ پہلی حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صرف رنگنے کا حکم دیا اور رنگنے میں سب رنگ آجاتے ہیں اس لیے امام زہری تابعی نے کہا دیا کہ ہمیں سب رنگوں سے زیادہ پسند سیاہ رنگ ہے اس لیے ہم اپنی ڈاڑھیوں کو سیاہ خضاب سے رنگتے ہیں اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے کہ تم سفید بالوں کو بدلو اور یہود کی مشابہت نہ کرو یا اہل کتاب کی مشابہت نہ کرو تو ان دونوں حدیثوں میں سیاہ رنگ کی ممانعت نہیں آئی ہو سکتا ہے صحابہ کرام اور تابعین کرام نے ان ہی حدیثوں سے سیاہ رنگ لگانے کے جواز کو اخذ کیا ہو اس لیے ائمہ اربعہ میں اختلاف ہے کہ سیاہ خضاب لگانا حرام ہے یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل نے تو اس کو مکروہ فرمایا اور امام مالک نے اس کو خلاف اولیٰ کہا اور امام شافعی نے مکروہ تحریمی کہا اور فقہاء احناف میں سے اکثر کا قول یہ ہے کہ سیاہ خضاب لگانا مکروہ ہے اور بعض کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے۔ لیکن حرمت بعینہ کا کوئی بھی قائل نہیں ہے اور خصوصاً مذہب احناف میں ائمہ ثلاثہ سے مطلقاً جواز ملتا ہے۔ جیسا کہ کتاب

الآثار میں موجود ہے۔

امام محمد نے فرمایا کہ خبر دی ابو حنیفہ نے حضرت حماد سے حضرت حماد نے کہا میں نے سوال کیا ابراہیم نخعی سے سیاہ خضاب لگانے کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اچھی بیزی ہے اور وہ سیاہ خضاب لگانے کو کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی برا جانتے تھے۔ امام محمد نے فرمایا اسی کے ساتھ ہمارا عمل ہے اور یہ ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔

محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ من حماد قال سالت ابراہیم عن الخضاب بالوسمة قال بقله طيبة ولم ير بذلك باسا قال محمد وبه ناخذ، وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ.

(کتاب الآثار مصنف امام محمد رحمہ اللہ علیہ ص ۱۹۸ حدیث: ۹۰۳ مطبوعہ دارۃ القرآن کراچی۔ پاکستان)

حدیث بیان کی قاضی امام ابو یوسف نے اپنے باپ انہوں نے امام ابو حنیفہ انہوں نے حماد سے انہوں نے ابراہیم نخعی سے کہ ان سے سوال کیا گیا سیاہ خضاب لگانے کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا: دیا ایک پاکیزہ بیزی ہے۔

قال حدثنا يوسف عن ابيه عن ابي حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال سئل عن خضاب الوسمة فسأل بقله طيبة. (کتاب الآثار مصنف امام قاضی ابو یوسف ص ۲۳۳ حدیث: ۱۰۳۵ باب ۳۸)

نوٹ: اس حدیث کے حاشیہ پر یوں لکھا ہوا ہے کہ اس روایت کو امام محمد نے اپنی کتاب آثار میں حماد سے روایت کیا اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم نخعی سے سیاہ خضاب لگانے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا پاکیزہ بیزی ہے اور وہ سیاہ خضاب لگانے میں کوئی خوف نہیں سمجھتے تھے۔ امام محمد فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا عمل ہے اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔

تو قارئین کرام! جب ائمہ ثلاثہ احناف کا مطلقاً یہ فیصلہ ہے کہ سیاہ خضاب لگانے میں کوئی خوف نہیں اور کثیر تعداد میں صحابہ کرام نے بھی سیاہ خضاب لگایا یا جو وہ اس بات کے کہ سیاہ خضاب لگانے کی ممانعت پر سخت وعیدات آئی ہیں اور وہ احادیث بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہیں جب بعض صحابہ کا سیاہ خضاب لگانا ائمہ احناف کا سیاہ خضاب کو جائز قرار دینا یہ سوائے اس کے نہیں ہو سکتا کہ ان کے پاس سیاہ خضاب لگانے پر کچھ توجیحات ہیں جن کا صراحتاً تو ذکر مجھے نہیں ملا مگر فقیر نے مصنف عبدالرزاق اور مشکل الآثار کی جوابی احادیث نقل کی ہیں وہ ان کے جواز کے لیے توجیح بن سکتی ہیں اگر ان توجیحات کو نظر انداز کیا جائے تو پھر بعض صحابہ ائمہ احناف وغیرہ پر الزام عائد ہوتا ہے کہ انہوں نے صریح اور صحیح حدیثوں کی مخالفت کرتے ہوئے ایک حرام چیز کو کیسے درست قرار دے دیا؟ اور یہ ممکن نہیں کہ ائمہ اعلام کو نبی اور وعیدات والی احادیث یاد نہ ہوں، یہی بات ہے کہ ائمہ اعلام سے یہ احادیث مخفی نہیں تھیں اس کے باوجود حرمت کے خلاف جو انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا تو بغیر توجیحات کے نہیں دیا اور وہ توجیحات فقیر نے مصنف عبدالرزاق اور شرح الآثار سے نقل کی ہیں اب کوئی الزام ان صحابہ پر جو سیاہ خضاب لگاتے تھے نہ رہا اور نہ ہی ائمہ اعلام پر کوئی اعتراض رہا اس لیے یہاں خضاب کو قطعی اور حرام بعینہ کسی نے نہ کہا البتہ اس قانون کے اعتبار سے کہ جب دو حدیث صحیحہ میں تعارض آجائے تو ان میں پہلے تطبیق دینے کی کوشش کرنا ضروری ہے تو اس لیے اب احادیث صحیحہ جو سیاہ خضاب کی وعیدات پر آجکی ہیں اور ان کے مقابلے میں صحابہ کرام کا عمل اور ائمہ احناف وغیرہ کا فتویٰ کے درمیان یوں ہی ہو سکتا ہے کہ سیاہ خضاب لگانے کی وعیدات والی حدیث سے کمزور سمجھا جائے اور بعض صحابہ کے عمل اور ائمہ اعلام کے فیصلے سے حرمت کی نفی کی جائے تو اب دونوں میں تطبیق ہو سکتی ہے یعنی سیاہ خضاب لگانا حرام تو نہیں تاکہ بعض صحابہ اور ائمہ اعلام پر یہ الزام عائد نہ ہو کہ انہوں نے حرمت والی احادیث سے جواز کا فتویٰ دیا ہے اور کمزور اس لیے کہا جائے کہ وعیدات والی احادیث سے معنی نہ ہو جائیں فقیر نے یہ توجیح ذکر کی ہے اس کو امام طحاوی نے اپنی مشہور کتاب شرح مشکل الآثار میں یوں نقل کیا ہے۔

فقہی هذا الحديث ما قد دل على ان نفس الخضب بالسواد انما كره خوفا مما قد ذكرناه من التشبه بالمذمومين لانه في نفسه حرام والله عز وجل فساله التوفيق.

اس حدیث میں وہ چیز جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ نفس خضاب مکروہ ہے تو وہ صرف اس خوف سے ہے کہ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے بُرے لوگوں کی مشابہت کی وجہ سے نہ یہ کہ سیاہ خضاب فی نفسہ حرام ہے۔

(شرح مشکل الآثار ص ۳۱۶ ج ۹ ص ۵۷۸ باب بیان مشکل باروی بن رسول اللہ فی تصفیر اللحية من کرہیہ من باندہ مطبوعہ بیروت)

قارئین کرام! امام طحاوی کی مذکورہ عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم خضاب کو مکروہ اس خوف سے کہتے ہیں تاکہ سیاہ خضاب پر وہ احادیث کہ جن میں سخت قسم کی وعیدات آچکی ہیں ان کی مخالفت لازم نہ آئے ورنہ خضاب بفسہ حرام نہیں ہے تاکہ بعض صحابہ اور ائمہ اعلام پر ان احادیث کی مخالفت کا الزام عائد نہ ہو تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ سیاہ خضاب لگانا مکروہ ہے لیکن اس کو حرام نہیں کہا جاسکتا اور میں نے شرح موطا امام محمد صرف اس غرض سے لکھی ہے کہ مسلک احناف کی تائید از احادیث اور منکرین اور معترضین کے لیے لہذا فقیر کے ذہن میں احادیث و آثار کی روشنی میں یہی نظر آتا ہے جو میں نے تحریر کر دیا۔ اور فقہاء احناف کی عبارات نقل کرنے میں طوالت کے خوف سے صرف در مختار اور رد المحتار کی عبارات نقل کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

يستحب للرجل خضاب شعره ولحية ولو في غير حرب في الاصح والاصح انه عليه الصلوة والسلام لم يفعله ويكره بالسواد وقيل لا مجمع الفتاوى. (رد مختار ج ۶ ص ۳۲۲ کتاب الخضر والابادہ کی بحث کے آخر میں ملاحظہ فرمائیں)

آدمی کے لیے مستحب ہے اپنے بالوں اور ڈاڑھی کو رنگنا اگر حالت جنگ میں نہ ہوں صحیح قول یہی ہے اور نبی پاک ﷺ سے اصح قول یہ ہے کہ آپ نے خضاب نہیں لگایا اور سیاہ خضاب لگانا مکروہ اور کہا گیا ہے کہ مکروہ نہیں ہے جیسا کہ مجمع الفتاویٰ میں ہے۔

اب اس کے تحت ہم صرف رد المحتار کا ترجمہ نقل کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

غير حالت جنگ میں سیاہ خضاب لگانا مکروہ ہے جیسا کہ ذخیرہ میں ہے اور جنگ میں سیاہ خضاب لگانا بالاتفاق مستحسن ہے تاکہ دشمن پر عرب طاری ہو اور اپنے آپ کو ازواج کے لیے مزین کرنا مکروہ ہے کہ عام مشائخ کا یہی مختار ہے اور بعض نے اس کو بلا کر اہت جائز کہا ہے۔ امام یوسف سے منقول ہے کہ جس طرح مجھے بیوی کی زینت اچھی لگتی ہے اسی طرح بیوی کو بھی میری زینت اچھی لگتی ہے۔

(رد المحتار ج ۶ ص ۳۲۲ مصنف امام ابن عابدین حنفی کتاب الخضر والابادہ مطبوعہ مصر)

تو قارئین کرام! در مختار اور رد المحتار کی عبارتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ احناف کے نزدیک سیاہ خضاب لگانا حالت جنگ کے بغیر مکروہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مکروہ نہیں اور امام یوسف کا یہ خیال ہے جیسے مرد چاہتا ہے میری بیوی میری جوانی کی حالت میں نظر آئے اسی طرح بیوی بھی چاہتی ہے کہ مرد مجھے جوان ہی نظر آئے اور امام ابن عابدین کا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ عورت کے لیے سیاہ خضاب سے تزئین کرنا مکروہ ہے۔

دواہم مسئلے

(۱) سفید بال رکھنے افضل اور اعلیٰ ہیں یا ان کو رنگنا افضل و اعلیٰ ہے؟

(۲) سیاہ رنگ کے علاوہ کس رنگ سے ڈاڑھی کو رنگنا افضل ہے؟

توضیح مسئلہ اول: سفید بالوں سے رنگنا افضل ہے کیونکہ نبی پاک ﷺ کی عادت کریمہ اس کی تائید کرتی ہے کیونکہ آپ کا

طریقہ کار یہ تھا جب کسی چیز کے بارے میں حکم لازم نہ ہوتا تو آپ یہود و نصاریٰ کے مطابق عمل کرتے رہتے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ اور ان کی کتاب کے مطابق عمل کرنے کو آپ پسند فرماتے اور پھر اس کے بارے میں جب کوئی دوسرا حکم نازل ہو جاتا تو آپ اس پہلے عمل سے صحابہ کو روک دیتے کیونکہ یہود و نصاریٰ بالوں کو نہیں رنگتے تھے بلکہ سفید بال رکھتے تھے اس لیے رسول اللہ ﷺ نے بھی سفید بالوں کی شان بیان فرمائی کہ سفید بال اللہ تعالیٰ کا نور ہیں وغیرہ وغیرہ اور بعد میں نبی پاک ﷺ نے فرمایا: "غیروا الشیب سفید بالوں کو بدلو" اور ساتھ ہی فرمادیا اور یہود و نصاریٰ کی مخالفت کرو لہذا اس کے بعد صحابہ کرام نے اپنی ڈاڑھیوں کو رنگنا شروع کر دیا لہذا معلوم ہوا سفید بالوں سے یہ افضل ہے کہ وہ اپنی ڈاڑھی کو سیاہ رنگ کے علاوہ کسی دوسرے رنگ سے رنگ لے تاکہ حضور ﷺ کے حکم یعنی سفید بالوں کو بدلو اس پر بھی عمل ہو جائے اور یہود و نصاریٰ کی مخالفت کا جو امر ہے اس پر بھی عمل پایا جائے۔

اس کے علاوہ اس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں خضاب لگانے والی حدیثیں کہ جن میں سفید بالوں کو نور وغیرہ کہا گیا ہے۔ ان روایات کے لیے وہ روایات جو رنگنے کے بارے میں آئی ہیں وہ ناخ ہیں اور جن کا خیال ہے کہ ناخ نہیں ہیں بلکہ دونوں برابر ہیں سفید بال رکھو یا ان کو رنگ لویہ دونوں طریقے جائز ہیں لیکن سیاہ رنگ سے بچو۔ تو جن لوگوں نے کہا ہے کہ رنگنے والی حدیثیں ناخ ہیں ان روایات کے لیے جن میں سفید بالوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے کیونکہ سفید بالوں کی تعریف اس کے تعلق ابتداءً زمانہ نبوت ہے اور رنگنے والی احادیث کا حکم بعد میں آیا جب کہ آپ نے فرمادیا کہ تم ڈاڑھیوں کو رنگو اور یہود و نصاریٰ کی مخالفت کرو اور دوسری بعض روایات پہلی روایات کے لیے ناخ ہیں گیں، اسی کو ترجیح دی امام طحاوی نے کہا دوسری قسم کی روایات پہلی روایات کے لیے ناخ ہیں۔

وجنح الی السخ الطحاوی وتمسک
بالحدیث الا فی قریبا انه کان ﷺ یحب موافقہ
اہل الکتاب فیما لم ینزل علیہ ثم صار یخالفہم
وبحث علی مخالفتہم کما سبائی تقریرہ فی باب
الفرق۔
اور امام طحاوی کا رجحان یہ ہے کہ یہ احادیث رنگنے کی
احادیث سے منسوخ ہیں کیونکہ جب نبی پاک ﷺ پر کوئی
حکم نازل نہیں ہوتا تھا آپ اہل کتاب کی موافقت کو پسند کرتے
تھے اور جب کوئی حکم نازل ہو جاتا تو آپ ان کی مخالفت کرتے اور
ان کی مخالفت پر برا بھلا کہتے تھے۔

توضیح مسئلہ ثانی: یہ بات تو تقریباً مسلم ہے کہ رنگنا نہ رنگنے سے افضل ہے اور سیاہ رنگ سے منع کیا گیا ہے لہذا سیاہ رنگ کے علاوہ وہ
کون سا رنگ ہے کہ جس کو پسندیدہ رنگ کہا گیا ہو وہ مہندی اور وہ سے کوملا کر خضاب کرنا ہے اور اس کے مختار ہونے پر چند احادیث و
آثار ملاحظہ فرمائیں۔

رنگنا نہ رنگنے سے افضل ہے اور افضل رنگ مہندی اور وہ سے ملا کر رنگنا ہے اس پر چند احادیث

وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی
ﷺ قال غیروا الشیب وان احسن ما غیرتم
سہ الشیب الحناء والکتم رواہ البزار وفیہ سعید بن
سبیر وهو ثقہ۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک
ﷺ نے فرمایا: سفید بالوں کو بدلو اور بہتر ہے کہ جس کے
ساتھ تم سفید بالوں کو رنگو مہندی اور کتم ہے اس کو بزار نے ذکر کیا۔
اس میں ایک راوی سعید بن سبیر ہے جو کہ ثقہ ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۶۱ باب ما جاء فی الشیب والخصاب مطبوعہ بیروت)

۱۰. کتم اور وہ سے کا معنی ایک ہی ہے یعنی ایک بوٹی ہے جس کو رگڑا جائے تو اس سے سیاہ رنگ نکلتا ہے اور اس کو جب مہندی کے
ساتھ ملا جائے تو براؤں رنگ یعنی سیاہ رنگ بمثل سرخی معلوم ہوتا ہے۔

ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: کہ بہترین وہ چیز کہ جس کے ساتھ تم سفید بالوں کو بدلو وہ حنا اور کتم ہے اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ افضل وہ چیز کہ جس کے ساتھ تم بالوں کو رنگو وہ حنا اور کتم ہے (یعنی مہندی اور دسمہ کو ملا کو لگاؤ)۔

ابو اسود داکلی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: بہترین وہ چیز جس کے ساتھ تم سفید بالوں کو بدلو وہ حنا اور کتم ہے۔

حضرت اشعث، حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ فرمایا: افضل وہ چیز کہ جس کے ساتھ تم سفید بالوں کو رنگو وہ حنا (یعنی مہندی) اور کتم (یعنی دسمہ ہے)۔

ابو اسود حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ فرمایا: بہترین وہ چیز جس کے ساتھ تم سفید بالوں کو بدلو وہ حنا اور کتم ہے۔

نبی پاک ﷺ کے غلام سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کہ تم پر لازم ہے کہ تم سید الخضاب (یعنی سب سے بہترین خضاب) کے ساتھ بالوں کو رنگو، وہ جماع میں زیادتی کا فائدہ دیتا ہے اور چمڑے کو خوبصورت بناتا ہے، نبی پاک ﷺ نے فرمایا: افضل وہ چیز جس کے ساتھ تم بالوں کو رنگو وہ حنا اور کتم ہے۔

اصحاب سنن اور اس کو صحیح ترمذی نے حدیث ابو ذر سے اور اس کو مرفوع بیان کیا کہ بہترین وہ چیز کہ جس کے ساتھ تم سفید بالوں کو رنگو وہ حنا اور کتم ہیں۔

افضل ہے اور پھر سب رنگوں سے افضل رنگ جو ہے تو وہ مہندی اور دسمہ کے ساتھ رنگتا ہے۔ اب ایک مسئلہ باقی رہا کیا رسول اللہ ﷺ نے خود خضاب لگایا ہے کہ نہیں؟ تو اس کی مستندہ ذیل حقیقت پیش کی جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

عن ابی ذر ان رسول اللہ ﷺ ان احسن ما غیرتم بالشباب الحناء والکتم وفي رواية انه افضل. (عمدة القاری ج ۳ ص ۵۰۸ باب الخضب مطبوع بیروت)

عن ابی الاسود الدنلی عن ابی ذر قال رسول اللہ ﷺ ان احسن ما غیرتم به الشیب الحناء والکتم. (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۲۳۳ حدیث نمبر: ۵۰۵۳ مطبوع ادارۃ القرآن کراچی)

عن الاشعث عن الحسن قال قال النبی ﷺ افضل ما غیرتم به الشیب الحنا والکتم. (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۲۳۵)

عن ابی الاسود عن ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ان احسن ما غیرتم به الشیب الحنا والکتم.

(کتاب الآثار مصنف امام یوسف ص ۲۳۳ مطبوع بیروت کتاب الآثار مصنف امام محمد ص ۱۹۸ مطبوع ادارۃ القرآن کراچی)

عن مولی النبی ﷺ انه قال علیکم بسید الخضاب فانه یزید فی الجماع ویطیب البشرة وقال رسول اللہ ﷺ افضل ما غیرتم به الشیب الحنا والکتم.

(مکارم اخلاق ص ۲۸ الفصل الثالث والخضاب الحنا والکتم مطبوع مصر)

واصحاب السنن وصحیحة الترمذی عن حدیث ابی ذر رفعه ان احسن ما غیرتم به الشیب الحنا والکتم. (فتح الباری ج ۱ ص ۲۹۲ باب الخضب مطبوع مصر)

تو قارئین کرام! مذکورہ احادیث نے ثابت کر دیا کہ سفید بالوں کو رنگنا نہ رنگنے سے افضل ہے اور پھر سب رنگوں سے افضل رنگ جو ہے تو وہ مہندی اور دسمہ کے ساتھ رنگتا ہے۔ اب ایک مسئلہ باقی رہا کیا رسول اللہ ﷺ نے خود خضاب لگایا ہے کہ نہیں؟ تو اس کی مستندہ ذیل حقیقت پیش کی جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

رسول اللہ ﷺ کے خضاب لگانے کی تحقیق

رسول اللہ ﷺ کے رنگنے کی احادیث کثیر تعداد میں منقول ہیں اور نہ رنگنے کی ایک روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے اور پھر انس بن مالک سے ہی دوسری روایت یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے بالوں کو رنگا ہوا دیکھا اس لیے حق یہی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے سیاہ خضاب کے علاوہ مہندی زعفران وغیرہ سے رنگا ہے۔ اب نبی پاک ﷺ کے بالوں کو رنگنے پر چند احادیث۔

رسول اللہ ﷺ کے رنگنے پر چند احادیث

عبد بن جریج سے روایت ہے انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے کہا اے ابو عبد الرحمن! میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو پیلے رنگ کا خضاب کرتا ہے، عبد اللہ بن عمر نے کہا میں نے نبی پاک ﷺ کو دیکھا کہ وہ اسی رنگ سے (ڈاڑھی شریف) کو رنگتے تھے اور مجھے یہی رنگ پسند ہے کہ میں اس سے رنگوں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ بغیر بالوں کے چڑے کی جوتی پینتے تھے اور اپنی ڈاڑھی شریف کو سرخ اور زرد رنگ سے رنگتے تھے۔

ابن مہوب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان کو نبی پاک ﷺ کا سرخ بال دکھایا۔

حضرت ابو رمثہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوا آپ نے فرمایا: یہ تمہارا بیٹا ہے؟ میں نے کہا جی میں اس کی گواہی دیتا ہوں! آپ نے فرمایا یہ تم پر ظلم نہیں کرے گا تم اس پر ظلم نہیں کرو گے میں نے دیکھا آپ کے سفید بال سرخ تھے۔

عثمان بن مہوب کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کیا رسول اللہ ﷺ نے خضاب لگایا؟ انہوں نے کہا ہاں!

یزید کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے پوچھا نبی ﷺ نے خضاب لگایا تھا؟ انہوں نے کہا نبی ﷺ نے مہندی اور دوسرے رنگ لگایا تھا۔

عن عیید بن جریج انه قال لعبد الله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رايتك تصبغ بالصفرة فقال انى رايت رسول الله ﷺ يصبغ بها فانا احب ان اصغ بها. (شرح مشكل الآثار ج ۹ ص ۳۱۰ باب ۵۷۸ مطبوعه بيروت)

عن ابن عمر قال كان النبي ﷺ يلبس السعال السبئية ويصفر لحيته بالورس والزعفران ' وكان ابن عمر يفعل ذلك. (شرح مشكل الآثار ج ۹ ص ۳۱۱ حدیث ۲۹۳ باب ۵۷۸ مطبوعه بيروت بخاری شریف ج ۴ ص ۸۷۵)

عن ابن موهب ان ام سلمة ارته شعر النبي ﷺ احمر. (بخاری شریف ج ۴ ص ۷۵۵ باب ۵۷۸ فی کنی اشیب مطبوعه رومہ کراچی)

عن ابی رمثة قال اتیت رسول الله ﷺ مع ابن لی فقال ابنک هذا فقلت نعم اشهد به قال لا یحسنى علیک ولا تحسنى علیه ورایت الشیب احمر. (شمائل ترمذی ج ۳ باب ۵۷۸ والشیب مطبوعه امین کمپنی اردو بازار دہلی۔ ہند)

عن عثمان بن موهب قال سنل ابو هريرة هل خضب رسول الله ﷺ قال نعم. (شمائل ترمذی ج ۳ باب ۵۷۸ والشیب مطبوعه امین کمپنی اردو بازار دہلی)

عن یزید قال قلت لابی جعفر هل خضب النبي ﷺ قال قومس شینا من الحنا والکرم. (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۲۳۶ حدیث ۵۰۶۰ مطبوعه دار القرآن کراچی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب خضاب لگانے کا ارادہ کرتے تو کچھ مہندی لے کر اس پر زعفران چھڑکتے پھر اس کو اپنی ڈاڑھی پر ملتے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا اور اس میں ابو توبہ بشیر بن عبد اللہ ہے اس کو ابن ابی حاتم نے ذکر کیا اور اس پر جرح نہیں کی اور اس کے بقیہ رجال صحیح کے رجال ہیں۔

عثمان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی ﷺ کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے ہمارے لیے نبی ﷺ کا ایک بال نکالا وہ سرخ رنگ کا تھا اس پر مہندی اور کسم سے خضاب لگا ہوا تھا۔

و عن ابن عباس قال كان رسول الله ﷺ اذا اراد ان يخضب اخذ شيئا من دهن وزعفران فرشه بيده ثم يمرسه على لحية رواه الطبراني وفيه ابو توبة بشير بن عبد الله ذكره ابن ابي حاتم ولم يجرحه وبقية رجاله رجال الصحيح.

(تجمع البرذون ج ۵ ص ۶۲) اباب ماجاء في الريحان واطيب مطبوع بيروت
عن عثمان بن عبد الله بن موهب القرشي قال دخلنا على ام سلمة زوج النبي ﷺ فاخرجت الينا من شعر رسول الله ﷺ فاذا هو احمر مصبوغ بالحناء والكمم. (دلائل النبوة ج ۱ ص ۲۳۶-۲۳۵)
باب ذكر شيب النبي ﷺ واوردني خضاب مطبوع بيروت

اعتراض

محمد بن سيرين کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، کیا نبی ﷺ نے خضاب لگایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نبی ﷺ کے بہت کم بال سفید ہونے کو پہنچتے تھے۔

تقریباً کرام! مذکورہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خضاب نہیں لگایا کیونکہ بقول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک ﷺ کے اتنے بال سفید ہی نہیں ہوئے تھے کہ انہیں رنگنے کی نوبت پہنچے لہذا ثابت ہوا کہ نبی پاک ﷺ نے اپنی ڈاڑھی شریف کو نہیں رنگا۔

جواب اول: نبی پاک ﷺ نے رنگنے کے بارے میں تو آپ نے کثیر تعداد میں حدیثیں پڑھ لیں جو کہ مختلف راویوں سے منقول ہیں اور دوسری طرف انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خضاب لگانے کی نفی فرماتے ہیں حالانکہ انہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رنگنے کی حدیث بھی مروی ہے جیسا کہ شامل ترمذی میں واضح الفاظ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے بالوں کو رنگا ہوا دیکھا۔

عن محمد بن سيرين قال سالت انسا اخضب النبي ﷺ لم يبلغ الشيب الا قليلا.

(بخاری شریف ج ۲ ص ۸۵ مطبوعہ نور مجامع المطابع کراچی)

عن انس قال رايت شعر رسول الله ﷺ مخصوبا، (شامل ترمذی ص ۳) اباب ماجاء في شب رسول الله ﷺ مطبوعہ سعید اچ ایم کینی کراچی)

لہذا ثابت ہوا کہ روایات کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک ﷺ نے اپنی ڈاڑھی شریف کو رنگا ہے اگرچہ صحابہ کرام کے عمل میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض طویل القدر صحابہ نے اپنی ڈاڑھیوں کو سفید رکھا جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ اور اسامہ رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کرام نے اپنی ڈاڑھیوں کو سفید رکھا لیکن کثیر جماعت صحابہ کرام کہ جس میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم شامل ہیں انہوں نے اپنی ڈاڑھیوں کو رنگا ہے۔

جواب دوم: اور علم اصول میں یہ قاعدہ مقرر ہے کہ جب روایات میں اختلاف پایا جائے بعض کسی چیز کو ثابت کریں اور بعض اس کی نفی کریں تو ثبوت والی روایات کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ نفی کرنے والا راوی اصل رجال کے اعتبار سے نفی کر رہا ہے اور ثبوت کرنے

والا ایک وصف زائد کی حکایت کر رہا ہے لہذا اس کی روایت کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ واضح بات ہے مثبت کسی چیز کو اصل پر زائد ثابت کرتا ہے جیسا کہ امام طحاوی نے اپنی مشہور کتاب 'شرح مشکل الآثار' میں اس کو یوں بیان کیا ہے۔

قال ابو جعفر فکان فیما روینا عن ابی رمنۃ ابو جعفر طحاوی نے کہا وہ روایات جو ہم نے ابو رمنہ سے من هذا ما یخالف ما رویناہ فیہ عن انس بن مالک روایت کی ہیں وہ اس کے خلاف ہے جو ہم نے انس بن مالک سے ومن اثبت شیئا کان اولی ممن نفاہ۔ روایت کی ہے (اور قانون یہ ہے) وہ روایت جو کسی چیز کو ثابت (شرح مشکل الآثار ج ۹ ص ۳۰۵ حدیث: ۳۶۸۹ مطبوعہ بیروت) کرے وہ اولیٰ ہوتی ہے جو نئی کرے۔

تو قارئین کرام! انس بن مالک کی وہ روایات جو خضاب کی نفی کرتی ہیں اس پر ترجیح دی جائے گی اس روایت کو کہ جو خضاب رسول اللہ ﷺ ثابت کرتی ہے۔

جواب سوم: تیسرا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات آپ نے خضاب لگایا اور بعض اوقات خضاب نہیں لگایا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک حال دیکھ کر اس کی روایت کی اور دوسرے صحابہ نے دوسرے حال کی روایت بلکہ امام ترمذی نے خود حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی خضاب لگانے کی روایت بیان کی ہے۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں: مختار یہ ہے کہ نبی ﷺ نے بعض اوقات میں بالوں کو رنگا اور اکثر اوقات میں رنگنے کو ترک کر دیا سو ہر شخص نے اپنے مشاہدہ کے مطابق بیان کیا اور یہ تاویل حکماً معین ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بالوں کو زرد رنگ کے ساتھ رنگنے کی جو روایت ہے اس کو ترک کرنا ممکن نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی دلیل ممکن ہے۔ (نووی شرح مسلم مع مسلم ج ۴ ص ۲۵۹ باب الشیبه ﷺ کتاب المغنہ مطبوعہ نور محمد اجماع المطابع کراچی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کا حاصل یہ ہے کہ نبی ﷺ کو خضاب لگانے کی احتیاج نہیں تھی اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت کے منافی نہیں ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ کو زرد رنگ کا خضاب لگاتے ہوئے دیکھا ہے خلاصہ یہ ہے کہ نبی ﷺ نے بعض اوقات اپنے سفید بالوں پر خضاب لگایا اور اکثر اوقات خضاب نہیں لگایا لہذا ہر شخص نے اپنے مشاہدہ کے مطابق روایت کیا اور ہر ایک اپنے قول میں صادق ہے۔

(مرقات شرح مشکوٰۃ ج ۸ ص ۳۰۵ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان۔ باب التزجل فصل دوم)

تو قارئین کرام! اس چیز سے جواب کا خلاصہ بھی یہ ہی نکلتا ہے کہ نبی ﷺ نے اپنی ڈاڑھی مبارک کو رنگا ہے مگر ہمیشہ نہیں رنگا اس لیے اختلاف پیدا ہو گیا۔ جس نے آپ کی ڈاڑھی شریف میں سفید بالوں کو دیکھا اس نے کہہ دیا رسول اللہ ﷺ نے اپنی ڈاڑھی کو رنگا نہیں ہے اور جس نے رنگنے کی حالت میں آپ کو دیکھا اس نے کہہ دیا کہ آپ نے ڈاڑھی شریف کو رنگا ہے۔

۴۲۷ - باب الوصی ینتقرض

لینے کا بیان

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا۔ یحییٰ بن سعید نے کہ میں نے قاسم بن محمد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور ان سے کہا میرے پاس ایک یتیم لڑکا ہے اس کا ایک اونٹ ہے سو میں اس کے اونٹ سے دودھ پیتا ہوں ابن عباس نے اس سے کہا اگر تم اس سے گشودہ اونٹ کو تلاش کرتے ہو اس کی خارش کا علاج کرتے ہو اور اس کا حوش

۹۳۳ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَهُ أَدْرِي لِي يَتِيمًا وَ لَهُ إِبِلٌ فَأَشْرَبْتُ مِنْ لبنِ إِبِلِهِ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ وَ تَهْتَأُ حُرْبَانَهَا وَ تَلْبِطُ حَوْضَهَا وَ تَسْفِيهَا يَوْمَ وَرَدِهَا فَأَشْرَبْتَ غَيْرَ مُضَيَّرٍ بِسَنَلٍ وَلَا نَاهِكٍ فِي

حَلْبِ.

درست کر کے پانی کے دن پانی پلاتے ہو تو تم اس طرح بیوہ کو اونٹ کی نسل کو نقصان نہ پہنچے اور اونٹنی زیادہ دودھ دینے کے باعث ضائع نہ ہو جائے۔

امام محمد کہتے ہیں ہم کو معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یتیم کے متولی کا ذکر کیا اور فرمایا اگر وہ مال دار ہے تو بچتا رہے اور اگر غریب ہے تو معروف طریقہ سے (شریعت کے قاعدے کے مطابق) قرض لے کر کھائے، سعید بن جبیر سے ہم تک پہنچا ہے کہ یہ آپ نے اس آیت کی تفسیر کی ومن كان غنيا فليستعفف الخ۔

سفیان ثوری نے ہمیں خبر دی ابو اسحق رضی اللہ عنہ سے انہوں نے صلہ بن زفر سے کہ ایک شخص عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ مجھے یتیم کے بارے میں وصیت فرمائیے انہوں نے فرمایا اس کے مال میں سے کچھ خریدو نہ اس کے مال میں سے کچھ قرض لو۔

قَالَ مُحَمَّدٌ بَلَّغْنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ذَكَرَ وَإِلَى الْيَتِيمِ فَقَالَ إِنْ اسْتَعْنَى اسْتَعْتَفَ وَإِنْ انْفَقَرَ أَكَلَ بِالْمَعْرُوفِ قَرْضًا بَلَّغْنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَسَرَّ هَذِهِ الْآيَةَ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ قَرْضًا.

۹۲۴۔ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ صَلَةَ بْنِ زَفَرٍ أَنَّ رَجُلًا أتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَوْصِنِي يَا يَتِيمَ فَقَالَ لَا تَشْرِينَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا وَلَهُ تَسْتَفِرُّ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْإِسْتِعْفَافُ عَنْ مَالِهِ عِنْدَنَا أَفْضَلُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةُ مِنْ فَهْمَانَا رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى۔ ہے یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے اکثر فقہاء کا قول ہے۔

اس باب میں امام محمد نے اس مسئلہ کا ذکر کیا کہ مال یتیم کا جس آدمی کو وصی بنایا جائے (یعنی مرنے کے وقت جو کسی آدمی کو وصیت کر جاتا ہے کہ تو میرے مال و اولاد کی حفاظت کرنا) کیا اس وصی کے لیے مال یتیم سے بوقت ضرورت قرض لینا جائز ہے؟ اور اس میں اختلاف ہے وہ وصی جو غریب ہو وہ یتیم اور اس کے مال کی حفاظت کرنے کے معاوضہ میں مال یتیم سے کھا پی سکتا ہے یا کپڑے لے سکتا ہے یا نہیں؟ بعض احادیث میں اس کی زیادت منقول ہے جب کہ درمیانہ کھانا کھائے اور درمیانہ ہی کپڑا پہنے تو اتنا مال یتیم سے لے سکتا ہے بعض نے کہا کہ اگر وصی غنی ہو تو اس کو پرورش کا معاوضہ نہیں لینا چاہیے بلکہ اس معاوضے سے بچنا چاہیے اور اگر غریب ہو تو اس کے مال سے جو بھی کھائے پئے وہ قرض سمجھ کر کھائے پئے وہ بطور قرض کھائے پئے اور جب بھی اس کو فرصت مل جائے تو وہ قرض واپس کر دے اور یہی قول ہے عمر فاروق اور یہی سعید ابن جبیر کا اور عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی تقریباً یہی فتویٰ ہے کہ مال یتیم سے نہ کھائے پئے اور نہ ہی اس کی چیز کو اپنے لیے خریدے اور نہ ہی اس کے مال سے قرض لے۔ امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہا فرماتے ہیں مال یتیم سے بچنا افضل ہے جس کا یہ معنی نکلتا ہے کہ وصی محتاج ہو تو اس کو یتیم کے مال سے ضرورت کے مطابق ہلکے درجے کا کھانا پہننا جائز ہے۔ اور یہ اس کا کھانا پینا اور پہننا بلا تضا ہوگا یعنی تیبوں کو یہ واپس نہیں کرنا ہوگا اصل میں اس باب کی دونوں روایات جو ہیں ان کا ایک واقعہ سے تعلق ہے جیسا کہ پہلی روایت میں اس کا ذکر آچکا ہے کہ ایک آدمی نے ابن عباس سے پوچھا کہ میرے پاس ایک یتیم ہے جس کی ایک اونٹنی ہے تو کیا میں اس کے دودھ سے پی سکتا ہوں؟ تو ابن عباس نے فرمایا اگر تو اس اونٹنی کی خدمت کرتا ہے یعنی گم جائے تو اس کو تلاش کرتا ہے اگر اس کو خارش پڑ جائے تو اس کا علاج کرتا ہے اور جس دن پانی کی باری ہو اس دن تو اس کو پانی کی گھاٹ پر لے جاتا ہے تو اس صورت میں تیرے لیے دودھ پینا جائز ہے لیکن اس کی دو شرطیں ہیں پہلی

شرط یہ ہے کہ تیرے دودھ پینے سے اونٹنی کے بچے کی ہلاکت واقع نہ ہو یعنی تو اس کا سارا ہی دودھ نکال لے اور بچے کے لیے کچھ نہ چھوڑے تو یہ نسل کی ہلاکت ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ تو خود اونٹنی کو ہلاک نہ کر دے یعنی تو اس زور سے اس کا دودھ کھینچے کہ اس کے پستان خشک ہو جائیں اور اس جگہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کا فیصلہ فرمایا تو وہ فیصلہ حقیقت میں قرآنی ایک آیت کا مفہوم تھا وہ آیت کریمہ یوں ہے:

وَمَنْ كَانَ عَرِيضًا فَلَيْسَتْ غِيفٌ وَمَنْ كَانَ فَاقِرًا
فَلَيْسَ كُلُّ الْمَعْرُوفِ

اور جس کو حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے اور جو حاجت مند ہو وہ
بقدر مناسب کھائے۔

اس آیت کریمہ کا شان نزول خازن وغیرہ نے یوں لکھا ہے کہ حضرت رفاعہ کا انتقال ہو گیا ان کا فرزند ثابت بن رفاعہ جو ابھی بچہ تھا چنانچہ یہ بچہ اور رفاعہ کا متروکہ مال رفاعہ کے بھائی کو سپرد ہوئے ثابت کے یہ بچا حضور انور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے ثابت یتیم اور اس کے مال کا متولی بنایا گیا ہے فرمایا جائے کہ میں تجن خدمت اس مال میں سے کچھ کھا سکتا ہوں یا نہیں اور یہ مال اس بچہ کو کب اور کس طرح حوالے کروں؟ ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ان تینوں سوالوں کے جوابات دیئے گئے۔

اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بیان کرنے کے بعد اب اس میں اختلاف ہے کہ کیا جو وصی حاجت مند ہو وہ اتنا ہی اس سے لے کر جس میں اسراف نہ پایا جائے یعنی عام کپڑے پہننے اور عام کھانا کھائے تو کیا ایسی صورت میں اس وصی کو جو اس نے معمولی طریقے سے کھایا ہے وہ بطور قرض استعمال ہوگا یا اس کی خدمت کے صلہ میں اس کے لیے جائز ہوگا؟ تو اس بارے میں بعض کا خیال یہ ہے کہ اس کو بطور قرض لینا چاہیے تو جب توفیق ملے وہ واپس کر دے لیکن بعض کے نزدیک اسی مذکورہ آیت کریمہ سے انہوں نے بالمعروف سے یہ اندھا کیا کہ اگر معروف طریقے سے کھائے یعنی بلا کسی زیادتی کے تو یہ اس کے لیے کھانا بلا معاوضہ جائز ہے جیسا کہ اس کی تفسیر تفسیر مظہری میں یوں موجود ہے۔

عمر و ابن شعبہ وہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں فقیر آدمی ہوں اور ایک یتیم کی پرورش بھی میرے ذمے لگ چکی ہے تو کیا میں اس کے مال سے کھا سکتا ہوں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: سوائے فضول خرچی کے اور مال کو ختم کرنے کے اور اپنے لیے مال کو جمع کرنے کے تیرے لیے جائز ہے (یعنی نہ تیرا ارادہ یہ ہو کہ تو اس کے مال کو اس کے بالغ ہونے سے پہلے ختم کر دے اور نہ ہی تیرا یہ ارادہ ہو کہ یتیم کا مال کھاتا رہوں اور اپنا مال جمع کرتا رہوں اور نہ ہی تو بطور فضول خرچی اس کا مال کھائے بلکہ بقدر ضرورت کھائے تو یہ جائز ہے) اس کو روایت کیا غلابی نے اور مروادوصی کے کھانے سے اس کے امر کی اجرت ہے وہ اسی کے مطابق ہوگی کہ جتنا وصی نے یتیم کا کام کیا ہے اور یہی قول ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کا اور اسی پر بہارِ عمل ہے۔ کہا عطاء اور عمرہ نے کہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے کھائے (یعنی تموز کھائے) اور نہ اسراف کرے اور نہ اس سے کپڑے پہننے اور نام نہنی نے فرمایا نہ مال یتیم سے حطے پہننے اور نہ ہی رشیم کا لباس پہننے اس کے لیے صرف اتنا جائز ہے جس سے وہ اپنی بھوک کو ختم کر سکے اور اپنی عورت کو چھپا سکے اور ان تمام احوال میں تقاضا نہیں ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ اور ایک جماعت نے کہا یتیم کی کھجوروں سے پھل کھائے اور اس کے جانوروں سے دودھ پئے معروف طریقے سے اور یتیم کے مال سے خام ہو یا سواری ہو ان سے معروف طریقے سے خدمت لے اور اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کے مال سے کسی چیز کو کھائے اور بخوشی نے روایت کیا اپنی سند کے ساتھ قاسم ابن محمد سے کہ ایک آدمی ابن عباس کے پاس آیا اور کہا کہ میرے پاس یتیم کا مال ہے تو کیا میں اس کی اونٹنی سے دودھ پلا لوں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا اگر تو اس کی اونٹنی گمشدہ کی تلاش

کرتا ہے اور اونٹ کو خارش پڑ جائے تو اس کا علاج کرتا ہو اور اس کے حوض کو درست کرتا ہو اور پانی پینے کی باری پر تو اسے پانی پلاتا ہو تو تجھے پینے کی اجازت ہے سوائے اس بات کے کہ اس کی نسل کو نقصان پہنچے (کہ اتنا دودھ نکال لے کہ اس اونٹنی کا جو بچہ ہے وہ بھی پیٹ بھر کر نہ پی سکے) اور سوائے اس کے کہ دودھ دوہنے کی وجہ سے اس کی اپنی ہلاکت نہ واقعہ ہو (یعنی اتنا دودھ نکالے کہ جس سے اس کے پستان خشک نہ ہو جائیں) شخصی نے کہا کہ سوائے حالت اضطرار کے مال یتیم سے نہ کھائے اور اضطرار کی حالت میں مردار کھانا جائز ہے اسی طرح مال یتیم کو بھی کھانا جائز ہے۔ قوم نے کہا بالعموم سے مردا قرض ہے یعنی مال یتیم سے بوقت ضرورت قرض حاصل کرے اور جب اس کے حالات کچھ درست ہوں تو وہ اس کو واپس کر دیں یہی قول مجاہد اور سعید ابن جبیر کا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا بیت المال سے لینے کو میں اپنے لیے مال یتیم پر محمول کرتا ہوں یعنی اگر میں مستغنی ہوتا ہوں تو میں اس سے بچتا ہوں لیکن اگر میں محتاج ہوں تو میں معروف طریقے سے کھاتا ہوں اور جب میرے حالات درست ہوتے ہیں تو اس کو واپس کرتا ہوں۔

تو قارئین کرام! احتیاطاً تو اسی میں ہے کہ حضرت عمر فاروق کے قول پر عمل کیا جائے اگر چہ از روئے حدیث ضرورت کے مطابق محتاج وہی کو مال یتیم سے کھانا پینا جائز ہے جب کہ وہ اس کی پوری خدمت کرتا ہو۔

مرد کی شرمگاہ کو مرد کے

دیکھنے کا بیان

۴۲۸- بَابُ الرَّجُلِ يَنْظُرُ

رَالِي عَوْرَةَ الرَّجُلِ

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا یحییٰ بن سعید نے کہ میں نے عبد اللہ بن عامر کو یہ کہتے ہوئے سنا جب کہ میں اور ایک یتیم لڑکا جو میرے والد کی پرورش میں تھا اور ہم دونوں غسل کر رہے تھے اور ایک دوسرے پر پانی ڈال رہے تھے تو عامر ہمارے پاس سے گزرے اور ہم اس حال میں تھے تو عامر نے کہا تم ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ رہے ہو بخدا میں تمہیں اپنی ذات سے بہتر سمجھتا تھا میں کہتا تھا تم اسلام میں پیدا ہوئے ہو ذور جاہلیت میں پیدا نہیں ہوئے ہو بخدا میں تمہیں ناخلف سمجھوں گا۔

امام محمد کہتے ہیں کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی شرمگاہ کو دیکھے مگر یہ کہ علاج وغیرہ کی ضرورت ہو۔

قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لِمُدَاوَاةٍ وَنَحْوِهَا.

مذکورہ باب میں ایک اشرف لکھا گیا ہے کہ جس میں عبد اللہ بن عامر اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں میں اور ایک یتیم جو میرے باپ عامر ابن ربیعہ کی پرورش میں تھا ہم دونوں برہنہ حالت میں کسی مذاق سے ایک دوسرے پر پانی ڈال رہے تھے تو حضرت عبد اللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں میرا والد ابن ربیعہ آ گیا اور اس نے کہا کہ تم دونوں نے اسلام میں پرورش پائی نہ کہ زمانہ جاہلیت میں اس کے باوجود جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو تم کر رہے ہو یعنی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے باوجود اس بات کہ تمہاری پرورش اسلام میں ہے اور تم معذور نہیں سمجھے جاسکتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد اللہ ابن عامر اور یتیم وہ دونوں یا تو بالغ تھے یا قریب البلوغ تھے جس کی وجہ سے حضرت عامر نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اور دوسرا عامر ابن ربیعہ کی کلام سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ میں تم کو اپنے سے زیادہ متقی سمجھتا تھا لیکن تم نے ناخلفوں والا کام کیا ہے یعنی کہ ناہلوں والا کام

کیا۔ تو حضرت عامر کا یہ فرمانا میں تم دونوں کو اپنے سے زیادہ بہتر اور متقی سمجھتا تھا یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ ان پر احکام شریفہ لازم ہو چکے ہوں اب اس کی تائید اور توضیح میں مسلم شریف کی ایک حدیث نقل کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

عن ابی سعید الخدری عن ابیہ ان رسول اللہ ﷺ قال لا یسطر الرجل الی عورة الرجل ولا المرأة الی عورة المرأة ولا یفصی الرجل الی الرجل فی ثوب واحد ولا تفضی المرأة الی المرأة فی الثوب الواحد. (مسلم شریف ج ۱ ص ۱۵۳ باب تحریم النظر الی عورت النساء کتاب النجس)

اس کے تحت نووی شرح مسلم کا خلاصہ درج کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

نووی شرح مسلم کی عبارت سے بطور خلاصہ چند امور درج ذیل ملاحظہ فرمائیں

(۱) مرد کے لیے ستر عورت ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے اور عورت کے لیے چہرہ ہاتھ اور پاؤں کے سوا سارا بدن ستر عورت ہے (۲) مرد مرد کی اور عورت عورت کی شرمگاہ نہ دیکھے تو جب عورت کو عورت کی شرمگاہ دیکھنی منع ہے تو بجز مرد کو عورت کی شرمگاہ دیکھنی بطریق اولیٰ منع اور حرام ہے (۳) عورت کے محارم (یعنی جس سے ہمیشہ نکاح حرام ہوتا ہے) جیسے باپ، بیٹا، بھائی، ماموں، چچا وغیرہ ان کے لیے وہ اجزاء کہ جن کے گھر میں کام کرتے ہوئے عادتاً کھل جانا یا جاتا ہے وہ محارم پر بغیر ثبوت کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں اور انہی کے لیے تو ان اجزاء کا دیکھنا بھی منع ہے ہاں ان اجزاء کا کسی ضرورت کے لیے دیکھنا جائز ہے جیسے کہ بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کا ان اجزاء کا دیکھنا جائز ہے (۴) مرد کو اپنی شرمگاہ دیکھنا یا عورت کو اپنی شرمگاہ دیکھنا مکروہ ہے، خاوند بیوی کو بھی ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنا مکروہ ہے اور مرد کے لیے بیوی کی شرمگاہ کا داخلی حصہ دیکھنا مکروہ تحریمی ہے (۵) برہنہ حالت میں مرد کو مرد کے پاس ایک چادر میں لیٹنا حرام ہے اس طرح عورت کو عورت کے پاس جب کہ وہ دونوں برہنہ ہوں ایک چادر میں لیٹنا حرام ہے (۶) خوبصورت لڑکے کو ثبوت سے دیکھنا اسی طرح حرام ہے جس طرح کہ عورت کو دیکھنا حرام ہے جیسے انہیں عورت سے اجتناب ضروری ہے اسی طرح ان بچوں سے بھی اجتناب ضروری ہے کہ جن کو ابھی تک ڈاڑھی نہیں آئی بلکہ عورتوں سے خوبصورت بچوں سے اجتناب زیادہ ضروری ہے کیونکہ لاجبہ عورت کو ثبوت سے دیکھنے کے بعد حلت کی صورت موجود ہے کہ وہ اس اجنبیہ سے نکاح کر لے تب وہ حرمت ختم ہو جائے گی لیکن اگر کسی نے بچے کو ثبوت سے دیکھا اور ثبوت نہ لگا کر حد کے قریب پہنچ گئی تو اب مرد کا بچے سے ثبوت کے پورے کرنے کی حلت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ نوٹ: ستر کے احکام کی تفصیل عنقریب باب تغیر میں آ رہی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

۴۲۹- بَابُ النَّفْحِ فِي الشَّرْبِ

پانی میں سانس لینے کا بیان

۹۲۶- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ حَبِيبٍ مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِي أَلْمَعْنَى الْمُجَهَّبِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْحِ فِي الشَّرْبِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ایوب بن حبیب نے ابوحنیٰ جہنی سے کہ میں ایک دن مروان کے پاس تھا تو حضرت ابو سعید خدری مروان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے مروان نے ان سے کہا میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پانی میں سانس لینے سے منع فرماتے تھے انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ ﷺ سے

أَرُوِي وَمَنْ نَفَسَ وَاجِدَ قَالَ فَإِنَّ الْقَدْحَ عَنْ فِيكَ ثُمَّ نَفَسَ قَالَ فَإِنِّي أَرَى الْقَدْحَ فِيهِ قَالَ فَاهْرَقْهَا.
ایک شخص نے کہا کہ ہم ایک سانس سے سیراب نہیں ہوتے تو آپ نے فرمایا: اپنے منہ سے برتن جدا کر دو پھر سانس لو اس نے کہا کہ میں اس میں تنگے یا گرد رکھتا ہوں آپ نے فرمایا اسے گرا دو۔

مذکورہ باب میں پانی پیتے وقت اس میں سانس لینے کے بارے میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ ایک آدمی نے نبی پاک ﷺ سے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ایک سانس میں میں سیراب نہیں ہوتا تو آپ نے فرمایا فابسن القدح (یعنی جدا کر پیالے کو منہ سے لفظ بسن اسان بین سے ہے جو کہ عنوت سے بمعنی جدائی کے ہے) لہذا ایک سانس میں پانی پینا ضروری نہیں اگر تو سیراب نہیں ہوتا ایک سانس سے تو کوئی سانس سے پانی پی لے لیکن پانی پینے کے دوران اگر سانس لینا ضروری تھے تو پیالے سے منہ جدا کر کے سانس لے لو اور پھر پینا شروع کر دو اس صحابی نے پھر دوبارہ عرض کی اگر میں باہر سانس لوں تو بسا اوقات پانی میں کوئی تنکا ہوتا ہے تو وہ جدا رہتا ہے اور اگر پیالے سے باہر منہ نکال کر دو بارہ پینا شروع کریں گے تو وہ سامنے آ جائے گا آپ نے فرمایا اگر ایسی صورت ہو تو پیالے سے پانی کو گرا دو اور دیا پانی لے کر پی لو۔ بہر صورت پیالے میں سانس لینا منع ہے بلکہ سنت یہ ہے پانی پینے کے دوران تین دفعہ پیالے سے باہر سانس لے تاکہ ایسا نہ ہو کوئی چیز ناک سے نکل کر پانی میں گر جائے اور دوسرا ہی پاک ﷺ نے فرمایا کہ تم ایک سانس کے ساتھ اونٹ کی طرح پانی نہ پیو بلکہ دو یا تین سانس میں پیو اور بسم اللہ پڑھ کر پیو جیسا کہ ترمذی میں موجود ہے۔

اس اور موطا کی مذکورہ حدیث کی تائید میں کثیر کتب میں مختلف احادیث سے تائید پائی جاتی ہے مسلم شریف میں اس کی تائید میں ایک دو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

عن ابی قتادۃ عن ابیہ ان النبی ﷺ نہی ان یتنفس فی الاناء. عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ کان یتنفس فی الاناء ثلاثا. عن انس قال کان رسول اللہ ﷺ یتنفس فی الشراب ثلاثا ویقول انه اروی و ابراو و امر اقال انس فاننا اتنفس فی الشراب ثلاثا. (مسلم شریف ج ۳ ص ۴۳ باب کتاب الاثریہ مطبوعہ فریدک شال اردو بازار لاہور)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ برتن میں تین مرتبہ سانس لیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ پینے میں تین مرتبہ سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے اس سے خوب سیری ہوتی ہے پیاس بجھتی ہے اور کھانا ہضم ہوتا ہے حضرت انس نے کہا میں پینے میں تین مرتبہ سانس لیتا ہوں۔

تو قارئین کرام! مذکورہ تین عدد احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ (۱) نبی پاک ﷺ برتن میں سانس لینے سے منع فرماتے تھے (۲) نبی پاک ﷺ پانی پیتے وقت برتن سے باہر تین دفعہ سانس لیتے تھے (۳) آپ فرماتے تھے کہ تین دفعہ سانس لینے سے پیاس بھی بجھ جاتی ہے اور سیری بھی خوب ہو جاتی ہے اور کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے اور صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا باقی رہا تین دفعہ پانی پینے میں سیرابی یہ تو واضح ہے لیکن جو آپ نے فرمایا کھانا ہضم ہوتا ہے یہ نورانیہ مصطفیٰ ﷺ کا فیصلہ ہے جس پر ہر شخص کو ایمان لانا چاہیے اور یہی عمل کرنا چاہیے۔

عورتوں سے مصافحہ کرنے کی
کراہیت کا بیان

۴۳۰- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ
مُصَافِحَةِ النِّسَاءِ

۹۲۷- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّبِ
عَنْ أُمِّمَةَ بِنْتِ زَيْفَةَ قَالَتْ قَالَتْ أَيَّتَ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ فِي بَسْوَةِ نُبَيْعَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نُبَيْعَكَ
عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تُسْرِقَ وَلَا تُزْنِيَ
وَلَا تُفْسِدَ وَلَا دَنَا وَلَا نَبَيْتَ بِبُهْتَانٍ نَفَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا
وَأَرْجُلِنَا وَلَا نَعْبُوكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ فَمَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَعْفَقْتُمْ قَالَتْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا هَلَمْ نُبَيْعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِبَيَانَةِ
إِمْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِإِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلَ قَوْلِي لِإِمْرَأَةٍ
وَاحِدَةٍ.

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا سکنہ نے
امید بنت زینبہ رضی اللہ عنہا سے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی
خدمت میں ان بہت سی عورتوں کے ساتھ حاضر ہوئی جو آپ سے
بیعت کرنے کے لیے آئی تھیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ!
ﷺ ہم آپ سے بیعت کرتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو
شریک نہ کریں گی چوری نہ کریں گی زنا نہ کریں گی اپنی اولاد کو قتل
نہ کریں گی اپنی طرف سے کسی پر بہتان نہ باندھیں گی معروف
(احکام شرح) میں نافرمانی نہ کریں گی۔ آنحضرت ﷺ نے
فرمایا: جس قدر تمہارے اندر استطاعت اور قدرت ہو ہم نے کہا
کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہم پر خود ہم سے زیادہ شفیق
ہیں (اپنا ہاتھ لائیں) یا رسول اللہ! ﷺ تاکہ ہم آپ سے
بیعت کریں آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں عورتوں سے
مصافحہ نہیں کرتا ہوں میرا سوغورتوں سے کہہ دینا ایک عورت کو کہہ
دینے کے مانند ہے یا میں فرمایا: ایک عورت کو کہہ دینے کے مثل
ہے۔

مذکورہ باب میں اجنبی عورتوں سے مصافحہ کرنے کے بیان میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ
عورتیں مل کر رسول اللہ ﷺ کی بیعت کرنے کے لیے آئیں۔ تو آپ نے ان پر وہی شرائط پیش کیں کہ جن کا قرآن مجید میں
ذکر ہے یعنی ہم شریک نہیں کریں گی اسی طرح چوری اور زنا نہیں کریں گی اولاد کو قتل نہ کریں گی اور کسی پر بہتان نہ باندھیں گی اور اللہ
اور اس کے رسول کے کسی فرمان کی نافرمانی نہیں کریں گی تو انہوں نے ان شرائط کو قبول کر لیا اس کے بعد آپ نے فرمایا: ان شرائط پر
جس قدر تم میں استطاعت اور قدرت ہو پورا پورا عمل کرو تو اس پر انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہم پر کوئی مہربانی
اور شفقت کرنے والا نہیں ہے لہذا آپ کی کرم نوازی ہوگی تو ہم ضرور عمل کریں گی۔ اس کے بعد عورتوں نے چاہا کہ رسول اللہ
ﷺ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کریں مگر نبی پاک ﷺ نے اس سے انکار کرتے ہوئے فرمایا: کہ میں عورتوں سے
مصافحہ نہیں کرتا تو میرا ایک عورت کو کہنا ایسا ہے جیسے سوغورت کو کہنا ہے یعنی میرے حکم کے وجود میں کوئی فرق نہیں آتا چاہے ایک
عورت کو کہوں یا ہزار عورتوں کو کہوں وجوب سب پر ثابت ہو جاتا ہے۔ اب میں موطا امام محمد کی مذکورہ حدیث کی مختلف کتب حدیث اور
مختلف روایات سے تائید پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

سیدہ عائشہ قالت کان رسول اللہ ﷺ
يسامع الناس بالكلام بهذه الآية (ان لا يشركن بالله
شيئا) وما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط
الا يد امرأة يملكها. عن ابراهيم قال كان رسول
الله ﷺ يصافح النساء وعلى يده ثوب.

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی
پاک ﷺ لوگوں سے بیعت کرتے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو
شریک نہ کرو گے اور کسی عورت کو ہاتھ سے مس نہ فرماتے مگر اس
عورت سے جو آپ کے ملک میں ہوئی۔ ابراہیم سے روایت ہے
کہ نبی پاک ﷺ کسی عورت سے مصافحہ فرماتے تو آپ

(مصنف عبد الرزاق ج ۶ ص ۷۷-۹۷ حدیث: ۹۸۲۵، ۹۸۳۲ کے ہاتھ پر کپڑا ہوتا۔)

باب بیعت النساء مطبوعہ بیروت)

وكان رسول الله ﷺ إذا اقرن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله ﷺ انطلقن فقد بايعتكن ولا والله مامست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط غير انه بايعهن بالكلام قالت عائشة والله ما اخذ رسول الله ﷺ على النساء قط الا بما امره الله عز وجل وما مست كف رسول الله ﷺ كف امرأة قط وكان يقول لهن اذا اخذ عليهن قد بايعتكن كلاما وروى ان عليه الصلوة والسلام بايع النساء وبين يديه وايدهن ثوب' وكان بشرط عليهن. وروى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي ﷺ كان اذا بايع النساء دعا بقدر من ماء فغمس يده فيه ثم امر النساء فغمس ايديهن فيه. (تفسير طبري)

نبی پاک ﷺ جب عورتیں مذکورہ آیت میں شرائط کا اقرار کر لیتی تو آپ ان کو فرماتے: تم جاؤ میں نے تمہاری بیعت لے لی اور اللہ تعالیٰ کی قسم رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ شریف نے کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں فرمایا سوائے اس کے کہ آپ نے ان کی بیعت کی زبانی کلامی سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم نبی پاک ﷺ نے عورتوں سے بیعت کے وقت کوئی شرط ان پر نہیں لگائی مگر وہی شرائط جو قرآن میں مذکور ہیں اور جب آپ ان سے ان شرائط کا عہد لے لیتے تو آپ فرمادیتے ہیں نے تمہاری بیعت لے لی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتا ہے کہ نبی پاک ﷺ جب عورتوں سے بیعت لیتے تو پانی کا ایک پیالہ منگواتے اور اس میں اپنا ہاتھ شریف ڈبو دیتے اور پھر آپ عورتوں کو حکم دیتے تو وہ بھی اپنے ہاتھ اس پیالے میں ڈبو دیتیں (تو اس طرح ان کی بیعت مکمل ہو جاتی)۔

ابن ابی حاتم مقاتل سے روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ ﷺ نے صفا پہاڑی پر مردوں کی بیعت لی اور رسول اللہ ﷺ سے کچھ نیچے کھڑے ہو کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی طرف سے عورتوں کی بیعت لی اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ عورتوں کی بیعت بھی خود نبی ﷺ نے لی۔ ابن مردودہ نے عامر ابن شعیب سے اور وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتا ہے کہ نبی پاک ﷺ نے جب عورتوں کی بیعت لی تو ایک پانی کا پیالہ منگوا یا اس میں اپنا ہاتھ ڈبویا اور پھر عورتوں کا ہاتھ ڈبویا اور یہ بیعت میں مصافحہ کا بدل تھا۔ (تفسیر روح المعانی ج ۲۸ ص ۱۸۱، ۱۸۲ مطبوعہ بیروت)

(باہیا النبی اذا جاءك المومنات يبائعنك) پیر کے روز فتح مکہ کے دن صفا پہاڑی پر نبی پاک ﷺ نے مردوں کی بیعت لی تو جب مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو عمر فاروق آپ کے نیچے کھڑے ہوئے تھے وہ آپ کے حکم سے عورتوں سے بیعت لے رہے تھے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ شریف نے کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو قطعاً مس نہیں کیا۔ اسماء بنت یزید بن مسکن نے کہا کہ میں ان عورتوں میں شامل تھی جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی تو میں نے کہا یا رسول اللہ! ﷺ ہاتھ نکالے تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں تو رسول اللہ ﷺ نے جواب میں فرمایا: میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا اور میں ان پر وہی عہد لیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے۔ (تفسیر بحر المحیط، المصحف: ۱۲، باب ۲۸ مطبوعہ بیروت)

خلاصہ: مذکورہ حوالہ جات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک ﷺ نے عورتوں کی تین طریقوں سے بیعت لی ہے (۱) زبانی کلامی عورتوں سے عہد لیا اور عہد لینے کے بعد فرمایا کہ میں نے تم سے بیعت لے لی ہے (۲) نبی پاک ﷺ نے اپنے ہاتھ مبارک پر کپڑا ڈال لیا تو عورتوں سے مصافحہ کیا اور اس طرح آپ نے ان سے بیعت لی (۳) پانی میں اپنا ہاتھ ڈبویا اور پھر عورتوں کو کہا کہ تم

بھی اس میں ہاتھ ڈوڑو تو اس طرح سے بیعت ہوئی لیکن فقیر کا خیال یہ ہے کہ بیعت دو طرح سے ہوئی ہے ہاتھ پر کپڑا اڑال کر عورتوں سے بیعت لینا مصافحہ کی صورت میں صحیح نہیں ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کے

۴۳۱- بَابُ فَضَائِلِ اصْحَابِ

فضائل کا بیان

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا یحییٰ بن سعید

۹۲۸- أَحْمَرُ نَامَالِكٍ أَحْمَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ

نے کہ انہوں نے سعد بن وقاص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ

سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي

ﷺ نے غزوہ احد کے دن میرے ماں باپ دونوں کو جمع کیا

وَقَاصٍ يَقُولُ لَقَدْ جَمَعْتُ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبُو يَوْمِ

(یعنی فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں)۔

أُحُدٍ.

نوٹ: مذکورہ باب میں مختلف صحابہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہر روایت کی الگ الگ شرح پیش کروں۔

سعد ابن ابی وقاص کی شان

مذکورہ باب کی پہلی روایت میں یہ مذکور ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے احد کے دن اپنے ماں باپ کو میرے لیے جمع کیا یعنی فرمایا: کہ میرے ماں باپ قربان ہوں تم پر اے سعد ابن ابی وقاص تیرا اندازہ کر! اور حافظ ابن کثیر نے اپنی مشہور کتاب "البدایہ والنہایہ" میں اس واقعہ کو یوں نقل کیا ہے:

سعد ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے سعد ابن ابی وقاص سے سنا وہ فرماتے تھے کہ احد کے دن نبی پاک ﷺ نے تیروں کا تھیلا مجھے بڑا دیا صحیح بخاری میں عبد اللہ ابن شداد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ سے نہیں سنا کہ آپ نے سوائے سعد ابن ابی وقاص کے کسی کے لیے اپنے ماں باپ کو جمع کیا ہو حضرت علی فرماتے ہیں عہد کے روز میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ فرماتے تھے: سعد تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں تیرا اندازہ کر صراح بن کیسان سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کی آل میں سے کسی سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے سعد ابن ابی وقاص تیرا اندازہ کر رہے تھے تو سعد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ مجھے تیر پکارتے اور فرماتے تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں اے سعد! تیرا اندازہ کر۔ یہاں تک کہ آپ نے وہ تیر بھی مجھے بڑا دیا جس کے ساتھ بھالا نہیں تھا لہذا میں نے اس کو بھی تیرا اندازہ میں ہی پھینک دیا اور بخاری و مسلم میں سعد ابن ابی وقاص سے روایت فرماتے ہیں میں

عن سعید بن المسيب يقول سمعت سعد بن ابي وقاص يقول قل لي رسول الله ﷺ كنانته يوم احد قال ارم فداك ابي وامى واخو جه البخارى عن عبد الله بن محمد عن مروان وفي صحيح البخارى من حديث عبد الله بن شداد عن علي بن ابي طالب قال ما سمعت النبي ﷺ جمع ابويه لاحد الا لسعد بن مالك فاني سمعته يقول يوم احد يا سعد ارم فداك ابي وامى قال محمد بن اسحاق حدثني صالح بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن ابي وقاص انه رمى يوم احد دون الرسول الله ﷺ قال سعد فلقد رايت رسول الله ﷺ ليما وبني النبل ويقول ارم فداك ابي وامى حتى انه ليما ولنى السهم ليس له نصل فارمى به وثبت في الصحيحين عن ابن ابي وقاص قال رايت يوم احد عن يمين النبي ﷺ وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقانلان اشد القتال ما

رابتھا قبل ذلك ولا بعده. یعنی جبرائیل ومیکائیل نے احد کے دن رسول اللہ ﷺ کے دائیں بائیں، دو آدمیوں کو سخت لڑائی کرتے دیکھا کہ جیسا میں نے کسی کو لاتے نہیں دیکھا اس حال میں کہ وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے یعنی وہ جبرائیل اور میکائیل تھے۔

(الہدایہ والنہیہ ج ۳ ص ۲۷ غزوة ۳۷ مطبوعہ بیروت)

مذکورہ روایت میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا تیر انداز بنایا ہوا تھا کہ جس کی مثال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں نہیں ملتی یہی وجہ ہے کہ علی المرتضیٰ جیسے مجتہد اور ثقہ راوی فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے لیے میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے والدین جمع کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے سعد ابن ابی وقاص کے اور آپ بار بار فرماتے تھے میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں اے سعد ابن ابی وقاص! تیر اندازی کر اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ خود سعد ابن ابی وقاص کو تیر پکڑاتے اور سعد ابن ابی وقاص آگے تیر اندازی کرتے اور اپنا ترکش دان خالی کر دیا یہاں تک کہ وہ تیر بھی پکڑا دیا جو بھالے کے بغیر تھا۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ سعد ابن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ ﷺ نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا اور ۱۹۶۸ء میں نے حضرت ابویوب انصاری کے مکان میں تین چیزوں کی زیارت کی ایک تو دور عثمانی کا قرآن مجید دوسرا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا لکڑی کا تالہ تیسرا سعد ابن ابی وقاص کی وہ مکان کہ جس کے ساتھ آپ تیر اندازی کرتے تھے۔

اسامہ بن زید کی شان

۹۲۹۔ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَسَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثًا فَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَسْمَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ النَّاسَ فِي أَمْرِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ إِنَّ تَطَعَنُوا فِي أَمْرِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطَعَنُونَ فِي أَمْرِهِ أَبِيهِمْ قَبْلَ وَأَيْمُ السُّلَوانِ كَانَ لَخَلِيفًا لِلْأَمْرَةِ وَإِنَّ كَمَا لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسَ إِلَيْهِمْ بَعْدَهُ.

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا عبد اللہ بن دینار رضی اللہ عنہ نے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر بھیجا اس کا سردار اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا لوگوں نے ان کی سرداری پر اعتراض کیا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر تم اس کی سرداری پر اعتراض کرتے ہو تو تم نے اس سے قبل اس کے والد کی سربراہی پر اعتراض کیا تھا! بخدا وہ سرداری کے لائق تھا اور اس کے بعد (زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بعد) اسامہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔

اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام نے اپنے لشکر کا امیر بنایا کہ جن میں بڑے بڑے صحابہ کرام داخل تھے جیسے عمر فاروق ابو بکر صدیق عبیدہ ابن جراح سعد ابن ابی وقاص اس جنگ میں شامل تھے تو بعض لوگوں نے عربی عصیت کی وجہ سے اسامہ ابن زید کی سرداری کو اچھا نہ سمجھا اس لیے کہ وہ غلام تھے حالانکہ اس سے پہلے ان کے والد ماجد زید بن حارثہ کو بھی جب نبی پاک ﷺ نے سپہ سالار بنایا تو بعض لوگوں نے خوشی سے قبول نہ کیا حالانکہ کتب تاریخ اور بعض احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام کو ان دونوں باپ بیٹے سے بہت ہی پیار تھا اس لیے جب لوگوں نے اسامہ ابن زید کی سرداری پر خوشی کا اظہار نہ کیا تو نبی پاک ﷺ ناراض ہو کر نکلے حالانکہ اس دن بدھ کا دن تھا اور حضور ﷺ کی بیماری شریف کا آغاز تھا کہ جس سے آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ سر مبارک پر پٹی باندھے ہوئے نکلے اور فرمانے لگے اگر تم نے اسامہ کی

سردراری پر اعتراض کیا ہے تو اس سے پہلے تم نے اس کے باپ کی سردراری پر بھی اعتراض کیا حالانکہ وہ بھی سردراری کے قابل تھا اور یہ اسامہ بھی سردراری کے قابل ہے اور مجھے عام لوگوں میں سے یہ دونوں زیادہ پسند ہیں۔ اس کی تائید کتب شیعہ سے بھی ملتی ہے کہ آپ کے مناقب میں سے ایک منقبت کا ذکر مناقب ابن شہر آشوب میں لکھا ہے کہ مال غنیمت آیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بغیر حساب کے اسامہ کی جمبولی بھردی اور عبد اللہ ابن عمر نے جب سوال کیا کہ ہم غازی ہیں ہم سے زیادہ اس کو حصہ ملا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا نہ تو اسامہ جیسا ہے اور نہ ہی تیرا باپ اسامہ کے باپ جیسا ہے اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام میں اسامہ اور اس کے والد کی بہت بڑی شان تھی۔

شان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ عمر بن عبد اللہ بن معمر کے آزاد کردہ غلام ابوالفضل رضی اللہ عنہ سے انہوں نے عبید رضی اللہ عنہ یعنی ابن حنین سے انہوں نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ ﷺ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ایک بندہ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کر لے یا وہ جو اللہ کے پاس ہے بندہ نے وہ اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں رادای کہتے ہیں ہم کو اس پر تعجب ہوا لوگ کہتے گئے اس بوڑھے کو دیکھو رسول اللہ ﷺ ایک بندہ کی خبر دے رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اسے اختیار دیا اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں (حالانکہ) مجھے اختیار دیا گیا وہ خود رسول اللہ ﷺ تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کو ہم سے زیادہ جانتے تھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابوبکر مال و دولت اور رفاقت کے اعتبار سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں اگر میں کسی کو ظلیل منتخب کرتا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بنانا لیکن اخوت اسلام کی اخوت ہے اور مسجد میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کی کھڑکی کھلی نہ رہے (تمام دوسری کھڑکیاں جو مسجد میں کھلتی ہیں بند کر دی جائیں)۔

۹۳۰۔ أَحْبَبْنَا مَا لَكَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ يَعْنَى ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنَّ عَزْدًا خَيْرُهُ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَهُ فَسَكَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِينَاكَ يَا بَانِيْنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَقَالَ فَعَجَبْنَا لَهُ وَقَالَ النَّاسُ أَنْظِرُوا إِلَيَّ هَذَا الصَّبْحَ مِخْبَرٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَجْبَرٍ عِنْدَ خَيْرِهِ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ يَقُولُ قَدِينَاكَ يَا بَانِيْنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الْمُخْبِرُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْلَمْنَا بِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَقْسَمَ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُمْتَحِنًا خَلِيلًا لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ أَحْوَجُ الْإِسْلَامَ وَلَا يُبْقِيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْعَةً إِلَّا خَوْعَةَ أَبِي بَكْرٍ.

بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آیہ کریمہ "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَتُ عَلَيْكُمْ بِمِغِيثِي" الی اخروہ آیت نازل ہوئی کہ جس کا معنی تھا "آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا" اور میں نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا تو یہ آیہ کریمہ سر کر ابوبکر صدیق رونے لگے اور یہاں موطا امام محمد میں صدیق اکبر کے رونے کا واقعہ یوں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا میں رہنا چاہے تو رہے اگر میرے پاس آنا چاہے تو آجائے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کیا اس پر ابوبکر صدیق رونے لگے اور فرمانے لگے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کیونکہ

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رازدان رسول ﷺ تھے اور صحابہ کرام میں بہت بڑے عالم تھے انہوں نے فوراً اس بات کو پہچان لیا اس مختار بندہ سے مراد نبی پاک ﷺ کی ذات کریمہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا۔ لہذا آپ رونے لگے جو صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ دیکھو اس شیخ کو کیا ہوا کہ یہ رونے لگ گئے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے کوئی رونے والی بات نہیں کی آپ نے تو صرف یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے اور اس نے اللہ کو اختیار کر لیا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لیکن بعد میں صحابہ کرام نے خود اقرار کیا کہ واقع ہم میں سب سے زیادہ عالم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور رسول اللہ ﷺ کے رازدان تھے اس لیے جو انہوں نے سمجھا وہ ہماری سمجھ میں نہ آیا اور ایسے ہی ہوا کہ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اسی روایت میں ایک دوسری فضیلت بیان کی کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا کیونکہ خلت اب نہیں ہو سکتی البتہ اسلام کا بھائی چارہ ہو سکتا ہے خلیل کی نفی اس لیے فرمائی کہ خلیل کا معنی یہ ہے کہ خلیل کے بغیر اس کے دل میں غیر کے لیے گنجائش نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اسی لیے فرمایا کہ ان کے دل میں اپنے سوا کسی کی گنجائش نہ چھوڑی۔

وقیل الخلیل من لا یسع قلبہ بغیر خلیلہ
ومعنی الحدیث ان حب اللہ تعالیٰ لم ینقی فی قلب
موضوعا لغیرہ۔

(نوییح مسلم ج ۲ ص ۲۷۲ باب فضائل ابو بکر صدیق)

اس لیے رسول اللہ ﷺ کا کوئی خلیل نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور تیسرا اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ مسجد نبوی میں بہت سے صحابہ کرام کے دروازے کھلتے تھے لیکن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ صحابہ کرام کے دروازے بند کر دیئے جائیں اور اپنے گھروں کے دروازے دوسری طرف نکالیں سوائے ابو بکر صدیق کے کہ آپ کے دروازے کو بند نہ کیا جائے اگرچہ بعض کتب میں یہ بھی آیا ہے سوائے حضرت علی کے سب دروازے بند کیے گئے لیکن حق یہ ہے کہ صدیق اکبر کے سوائے سب کے دروازے بند کر دیئے گئے اور اس کی دلیل طبقات ابن سعد میں یوں مذکور ہے۔

قال العباس ابن عبد المطلب یا رسول اللہ
مالک فتحت ابواب رجال فی المسجد وما بالک
سدت ابواب رجال فی المسجد؟ فقال رسول اللہ
ﷺ یا عباس ما فتحت عن امری ولا سدت
عن امری۔ (طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۲۸ ذکر سدا ابواب غیر باب
ابن بکر رضی اللہ عنہ مطبوعہ بیروت)

اس حدیث نے سئلے کو واضح کر دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو بکر صدیق کے دروازے کو مسجد میں کھلا رکھا اور دھروں کے دروازے کو بند کر دیا تو اس پر جب حضرت عباس نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا میں تو مومن من اللہ ہوں نہ میں کسی کے دروازے کو خود بند کرتا ہوں اور نہ ہی کسی کے دروازے کو کھولتا ہوں بلکہ جو حکم مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جاتا ہے اس پر میں عمل کرتا ہوں۔ اس حدیث میں خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کیونکہ آپ کو اس بات کا علم تھا کہ میرے بعد میری امت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائے گی تو اگر ان کا دروازہ مسجد میں سے بند کر دیا گیا تو ان کو جماعت کرانے اور عدالت لگانے

کے لیے آنے جانے میں تکلیف ہوگی تو اس لیے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے کو کھلا رکھا باقی سب صحابہ کے دروازوں کو بند کر دیا۔

ثابت ابن قیس کی شان

۹۳۱- أَحْبَبْتُ نَمَائِكَ أَحَبَّ نَسَائِكُمْ أَهْلُ شَهَابٍ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ
قَيْسِ بْنِ شِمَارَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ قَدْ هَلَكْتُ قَالَ لِمَ
قَالَ نَهَانَا اللَّهُ أَنْ نُحِبَّ أَنْ نُحَمَّدَ بِمَا لَمْ نَفْعَلْ وَأَنَا
إِمْرٌ أُحِبُّ الْحَمْدَ وَنَهَانَا عَنِ الْغِيَاءِ وَأَنَا إِمْرٌ أُحِبُّ
الْحِمَامَ وَنَهَانَا اللَّهُ أَنْ نُرْفَعَ أَصْوَاتَنَا فَوْقَ صَوْتِكَ
وَأَنَا رَجُلٌ جَيِّهُ الصَّوْتِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَا ثَابِتُ أَمَا تَرْضَى أَنْ يُعْبِثَ حَيْدًا وَتُقْتَلَ شَهِيدًا
وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ.

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا ابن شہاب زہری نے اسماعیل بن محمد بن ثابت انصاری سے کہ ثابت بن قیس بن شماس انصاری نے کہا یا رسول اللہ ﷺ مجھے ڈر ہے میں ہلاک نہ ہو جاؤں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم اس کام پر تعریف کو پسند نہ کریں جو ہم نے نہ کیا ہو اور میں ایک ایسا انسان ہوں جسے تعریف پسند ہے اور اللہ نے ہمیں نخر کرنے سے روکا ہے اور مجھے حسن پسند ہے اور اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ آپ کی مبارک آواز سے اپنی آواز بلند نہ کریں اور میں ایک ایسا آدمی ہوں جس کی آواز بلند ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسے ثابت! کیا تو پسند نہیں کرتا کہ تو اس طرح زندہ رہے کہ تیری تعریف ہو اور تو قتل کیا جائے تو شہادت کا درجہ پائے اور جنت میں داخل ہو (اور ایسا ہی ہوا)۔

مذکورہ روایت میں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی گئی ہے کہ وہ ایسے آدمی تھے کہ وہ جمہیر الصوت یعنی بلند آواز تھے ان کا اصل واقعہ ابھی تقابیر سے پیش کروں گا۔ لیکن موطا امام محمد کی عبارت کی وضاحت یوں ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ سے اپنی بلاکت کا ذکر کیا نبی پاک ﷺ نے پوچھا تیری بلاکت کس وجہ سے ہے؟ عرض کی: میرے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے مجھے دوزخ کا ڈر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا کہ جو تم نے عمل نہ کیا ہو اس پر تعریف کو پسند نہ کرو حالانکہ میں ایک ایسا آدمی ہوں جس کو تعریف پسند ہے دوسرا اللہ تعالیٰ نے تکبر سے منع فرمایا حالانکہ مجھے جمال پسند ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز پر بلند نہ کرو اور میری آواز قدرتی ہی بلند ہے اس لیے میں ان تین چیزوں کی وجہ سے اپنے پر خوف کرتا ہوں کہ میں جہنمی نہ ہو جاؤں ان تمام چیزوں کے جواب میں نبی پاک ﷺ نے فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تو اس طرح زندگی گزارے کہ تیری تعریف ہو اور تو قتل کیا جائے شہادت کی موت تو نبی پاک ﷺ کے اس جواب میں اس کے تمام خدشات کا رفع ہو جاتا ہے کیونکہ جب رسول اللہ ﷺ نے اسے جنتی قرار دے دیا تو اب جہنمی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب رہا اس کی باتیں اس کا تخیل کہ وہ کام جو میں نے نہیں کیا اس پر میری تعریف کی جائے اگرچہ یہ چیز منع ہے لیکن ثابت ابن قیس کا خوش ہونا وہ اس لیے نہیں تھا کہ کام تو کوئی کرے اور خوشی یہ منائے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان اچھے کام کرے اور دوسرا اس پر خوشی منائے تو اس پر کوئی قباحت نہیں اور دوسرا انہوں نے فرمایا مجھے جمال پسند ہے تو اس کا حکم خود قرآن نے دیا ہے خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْعَظِيمِ یعنی اپنے آپ کو سنوارنا یہ منع نہیں ہے بلکہ صرف تکبر یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے تکبر کے لیے تو یہ جائز نہیں مطلقاً یہ منع نہیں بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے: "اللہ جمیل یحب

الجھال کہ اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لہذا مطلقاً جمال مع نہیں ہے اور تیسری چیز جو انہوں نے عرض کی کہ میں جبر الصوت ہوں اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر آواز بلند کرنے کو منع فرمایا ہے اور میری آواز آپ کی آواز پر بلند ہوتی رہتی ہے تو آپ نے فرمایا اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے پہلے جو تم نے اپنی آواز کو میری آواز پر بلند کیا وہ تو ویسے ہی معاف ہے اور آئندہ کے لیے جو منافقت کی وجہ سے میری آواز پر آواز بلند کرے گا وہ کافر اور جہنمی ہے کیونکہ اس نے اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز پر توہین کے لیے بلند کیا اور نبی علیہ السلام کی توہین کفر ہے۔ اب میں یا ایہا الذین امنوا لا ترفعوا کاشان نزول تقاسیر سے نقل کرتا ہوں۔

“یا ایہا الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم” کا شان نزول اور اس کا حکم

بخاری اور مسلم نے انس ابن مالک سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ثابت ابن قیس اپنے گھر میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں جنیوں سے ہوں یہ کہہ کر بند ہو گیا، نبی پاک ﷺ نے سعد بن معاذ سے پوچھا اے ابوعمر! ثابت کا کیا مسئلہ ہے؟ سعد نے فرمایا کہ میں اس کا بڑوسی ہوں لیکن میں اس کے حاضر ہونے کی وجہ نہیں جانتا تو سعد بن معاذ اس کے پاس پہنچے (تو پوچھا تو مسجد میں کیوں نہیں آتا؟) اور ثابت ابن قیس نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی ہے یا ایہا الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم اور تم سب میں سے میں ہی بلند آواز تھا رسول اللہ ﷺ کی ذات پر اس لیے میں اہل جہنم سے ہوں اور سعد ابن معاذ نے اس کی ساری کلام سن کر نبی پاک ﷺ کو اطلاع دی نبی علیہ السلام نے فرمایا ثابت ابن قیس جنتی ہے اور ایک روایت میں آتا ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ثابت ابن قیس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور دروازہ شروع کر دیا تو رسول اللہ ﷺ نے جب اس کو گم پایا تو آپ نے فرمایا ثابت کا کیا مسئلہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! ﷺ اس کے مسئلے کو ہم نہیں جانتے سوائے اس کے کہ اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا ہوا ہے اور دروازہ ہٹا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے کسی صحابی کو بھیج کر بلالیا تو رسول اللہ ﷺ نے اس سے پوچھا تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ! ﷺ کیا آپ پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے؟ (کہ تم اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز پر بلند نہ کرو) تو آپ کو معلوم ہے کہ میں شدید الصوت یعنی سخت آواز ہوں اور مجھے خوف ہے اس بات کا کہ عمل ضبط کر لیے گئے، نبی پاک ﷺ نے فرمایا ت

وروی البخاری و مسلم عن انس رضی اللہ عنہما لما نزلت هذه الآية جلس ثابت بن قيس في بيته وقال انما من اهل النار واحتبس فسأل النبي ﷺ سعد بن معاذ فقال يا ابا عمرو ما شان ثابت اشتكى؟ قال سعد انه جارى وما علمت له بشكوى فاشاه سعد فقال انزلت هذه الآية ولقد علمتم اني ارفعكم صوتا على رسول الله ﷺ فانما من اهل النار فلذكر ذلك سعد للنبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ بل هو من اهل الجنة وفي رواية انه لما نزلت دخل بيته واغلق عليه باب وطلق بيكي فافتقده رسول الله ﷺ فقال ما شان ثابت؟ قالوا يا رسول الله ﷺ ما ندرى ما شان غير انه اغلق باب بيته فهو بيكي فيه فارسل رسول الله ﷺ اليه فساله ما شانك؟ قال يا رسول الله انزل الله عليك هذه الآية وانا شديد الصوت فاخاف ان اكون قد حبط عملي فقال ﷺ لست منهم بل تعيش بخير وتموت بخير والظاهر ان ذلك منه رضی اللہ عنہ کان من غلبة الخوف عليه والافلا حرمه قبل النهي، وهو ايضا اجل من ان يكون ممن كان يقصد الاستهانة والايذ لرسول الله ﷺ برفع الصوت وهم المنافقون الذين نزلت فيهم الآية على ما روى عن الحسن وانما كان الرفع منه طبيعة لما انه كان في اذنه صمم وعادة كثير ممن به ذلك رفع الصوت والظاهر انه

لوگوں میں سے نہیں ہے (کہ جو میری توہین کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں) بلکہ تو اچھی زندگی گزارے گا اور اچھی موت سے مرے گا اور اس میں کوئی تنگ نہیں کہ ثابت بن قیس کا یہ فعل اللہ کے خوف اور غلبہ سے تھا اور نہ نبی سے پہلے حرمت نہیں ہوتی اور وہ بھی اس صورت میں جب کہ اللہ کے رسول کی توہین اور ایذا کے ارادے سے اپنی آواز کو بلند کرے جیسے منافق لوگ کرتے ہیں یہ منافقوں کے حق میں آیت نازل ہوئی ہے۔ حسن سے روایت ہے کہ ثابت ابن قیس اللہ بلند آواز اس لیے تھے کہ ان میں بہرہ پنی آجکی تھی (اس لیے ان کی بلند آواز تھی نہ کہ توہین کی نیت سے) اور بہرے لوگوں کی طبعی طور پر آواز بلند ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ثابت ابن قیس نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اپنی عادت کو ترک کر دیا۔ اور طبرانی نے روایت کی ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اس لیے کہ عاصم بن عدی بن العجمان نے نبی پاک ﷺ کو خبر دی ثابت ابن قیس کے حال کی تو نبی پاک ﷺ نے اس کی طرف آدمی بھیج کر منگوا لیا تو جب آیا تو آپ نے فرمایا: اے ثابت! اس چیز نے تجھے دکھ دیا کہ تو روتا ہے؟ اس نے عرض کی حضور میں بلند آواز ہوں اور مجھے خوف ہے کہ یہ آیت کریمہ میرے حق میں نازل ہوئی ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو زندگی اچھی گزارے اور شہید ہو کر جنت میں داخل ہو جائے اس نے کہا میں راضی ہوں اور میں کبھی بھی اپنی آواز کو رسول اللہ ﷺ کی آواز پر بلند نہیں کروں گا۔ علماء کرام نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے اس بات پر کہ اب نبی پاک ﷺ کی قبر شریف کے پاس بھی بلند آواز سے نہیں بولنا چاہیے اور نہ ہی آپ کی حدیث پڑھتے وقت کیونکہ نبی پاک ﷺ کی حرمت حیات و ممات میں برابر ہے ابو حیان نے بلند آواز کی مکر وہ کہا نبی علیہ السلام کے پاس اور حرمت جو ہے تو وہ ایذا اور توہین کی نیت سے ہے لیکن حرمت کے مختلف مراتب ہیں جیسے کہ مخفی نہیں۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس کے حق میں نازل ہوئی اس کے کانوں میں بوجھ تھا اور وہ اونچا بولتا تھا اسی سبب سے اس کے کئی دنوں تک گھر میں

بعد نزل و لہا ترک هذه العادة' فقد اخرج الطبرانی والحاکم وصححة ان عاصم بن عدی ابن العجمان اخبر النبی ﷺ بحاله فارسله الیه فلما جاء قال ما یبیک یا ثابت؟ فقال اناصیت واتخوف ان تکون هذه الایة نزلت فی فقال له علیہ الصلوٰة والسلام اما ترضی ان تعیش حمیدا وتقتل شهیدا وتدخل الجنة؟ قال رضیت ولا ارفع صوتی ابدا صوت رسول اللہ ﷺ واستدل العلماء بالایة علی المنع من رفع الصوت عند قبره الشریف ﷺ وعند قراة حدیثه علیہ الصلوٰة والسلام لان حرمتہ میثا کحرمتہ حیاً. و ذکر ابو حیان کراهة الرفع ایضا بحضرة العالم وغیر بعید حرمتہ بقصد الایذاء والاستهانة لمن یحرم ایذاؤه والاستهانة به مطلقا لکن للمحرمة مراتب متفاوتة کما لا یخفی. (روح المعانی ج ۳۶ ص ۱۳۷ از آیت یا ایہا الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم سورة الحجرات مطبوعہ بیروت)

وعن ابن عباس نزلت فی ثابت بن قیس بن شماس وکان فی اذنه وقر وکان جھیر الصوت و حدیثه فی انقطاعه فی بیتہ ایا ما بسبب ذلك

بیٹھے رہنے کی حدیث مشہور ہے۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جب یہ آیت نازل ہوئی تو مجھے ڈر ہوا کہ میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے نبی ﷺ نے اسے فرمایا: تو جنتی ہے اور ایک بار اسے یہ فرمایا: کیا تو نہیں چاہتا تو قابل ستائش زندگی گزارے اور شہادت کی موت پائے، چنانچہ وہ ایسی ہی زندگی گزار کر میلہ کذاب کے ساتھ جنگ میں میدان یمامہ میں شہید ہوا۔

مشہور وانہ قال یا رسول اللہ لما انزلت خفت ان یحبط عملی، فقال له رسول اللہ ﷺ انک من اهل الجنة وقال له مرة اما ترضی ان تعیش حمیدا وتموت شهیدا فعاش کذلک، تم قتل بالیمامة رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم میلہ۔

(تفسیر بحر الحیاء، مصنف ابویان، ج ۹ ص ۵۰۸ زیر آیت یا ایہا

الذین امنوا لاترغوا سورة الحجرات، مطبوعہ بیروت)

ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے چند امور واضح ہوئے (۱) نبی کی ذات کی توہین کرنا تو کجا نبی علیہ السلام کی آواز پر آواز کو توہین کی نیت سے بلند کرنا کفر ہے (۲) اللہ تعالیٰ نے نبی پاک ﷺ کو اپنی امت کے حال سے آگاہ فرمایا ہے کیونکہ جب ثابت ابن قیس نے کہا کہ میں اہل جہنم سے ہوں تو آپ نے فرمایا تو اہل جنت سے ہے (۳) نبی علیہ السلام کو اپنی امت کے افراد کی موت کی حیثیت کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے زید ابن ثابت کو کہا تیری زندگی بھی اچھی نرے گی اور جب تمہاری موت آئے گی تو موت شہادت ہوگی (۴) جیسے نبی پاک ﷺ کی زندگی میں آپ کی آواز پر آواز کو بلند کرنا حرام تھا اور توہین کی نیت سے کرنے والا کافر تھا اسی طرح نبی پاک ﷺ کی قبر شریف کے پاس بھی آواز کو بلند کرنا حرام اور کفر ہے کیونکہ نبی پاک ﷺ کے وصال شریف کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا اور نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

۴۳۲- بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ

۹۳۲- أَحْبَبَ نَأْمَالِكُ أَخْبَرَ نَا رَبِيعَةَ بِنَ أَبِي عَبْدِ التَّرْحُضِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بِالْقَلْبِ بِلِ الْبَانِ وَلَا بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِيِّ وَلَيْسَ بِالْأَدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْفَقَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ نَعَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عَشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

نبی پاک ﷺ کے حلیہ مبارک کا بیان

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا رابعہ بن ابی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نہ تو بہت دراز قد تھے نہ پست قامت نہ چونے کی طرح سفید رنگ تھا نہ بالکل گندی رنگ نہ آپ کے بال گھٹکھرو دار تھے نہ بالکل سیدھے کھروے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چالیس برس کی عمر میں مبعوث فرمایا (نبوت کا اعلان کیا) آپ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں دس سال رہے اللہ تعالیٰ نے ساٹھ سال کی عمر میں آپ کو انھارا لیا اور آپ کے مبارک سراور ڈاڑھی میں بیس بال بھی سفید نہ تھے۔

چند مسائل کی وضاحت: مسئلہ اول: نبی علیہ السلام کی عمر شریف کتنی ہوئی؟

پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی عمر شریف کتنی ہوئی ہے؟ مذکورہ باب میں ایک روایت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی جس میں انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا قد شریف نہ زیادہ دراز تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا اور نہ ہی چونے کی طرح سفید تھا اور نہ ہی بالکل گندی تھا اور نہ ہی زیادہ گھٹکھرو دار بال تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے بلکہ جب لنگھی شریف پھیرے تو وہ خم دار ہو کر گردن شریف پر پہنچ کر کندل مارتے جو نمائے شریف کے نیچے سے انتہائی خوبصورت معلوم ہوتے دوسرا نبی کریم ﷺ کی عمر شریف کا

ذکر فرمایا کہ چالیس سال پر آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور چالیس سال کے بعد دس سال تک آپ مکہ شریف میں رہے اس کے بعد مدینہ شریف تشریف لائے اور دس سال ہی مدینہ شریف میں رہے اس حساب سے نبی علیہ السلام کی عمر شریف ساٹھ سال بنتی ہے۔ یاد رہے نبی علیہ السلام کی عمر شریف کے بارے میں تین روایات ہیں ساٹھ سال، تریسٹھ سال اور پینسٹھ سال مدنی زندگی میں کسی کو اختلاف نہیں کہ وہ دس سال ہی ہے، بخت کے بعد کسی زندگی میں اختلاف ہے، بعض نے دس سال لکھے، بعض نے تیرہ اور بعض نے پندرہ لہذا ان مختلف روایات کی وجہ سے ساٹھ، تریسٹھ اور پینسٹھ سال آپ کی عمر شریف بنتی ہے لیکن یاد رہے ساٹھ سال اور پینسٹھ سال کی دونوں روایات زیادہ مشہور نہیں ہیں اس لیے صحیح اور ثقہ روایات یہی ہے کہ آپ نے بخت کے بعد مکہ شریف میں تیرہ سال گزارے اس کے بعد مدینہ شریف میں دس سال گزارے لہذا اس حساب سے آپ کی عمر شریف تریسٹھ سال ہوئی اور یہی جمہور کا قول ہے اور ساٹھ سال اور پینسٹھ سال والی بہت کم روایات ہیں اور تریسٹھ سال والی روایات بہت زیادہ اور کثیر تعداد میں بہت صحیح اور قوی ہیں تریسٹھ سال والی روایات درج ذیل ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

ابن شہاب زہری عروہ سے اور وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سے روایت کرتے ہیں کہ مائی صاحب فرماتے ہیں نبی پاک ﷺ کا وصال ہوا اس وقت آپ کی عمر تریسٹھ سال تھی۔ جریر سے روایت ہے کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتے تھے رسول اللہ ﷺ کا وصال ہوا عمر تریسٹھ سال، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا عمر تریسٹھ سال، عمر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا عمر تریسٹھ سال اور امیر معاویہ فرماتے ہیں آج کے دن میری عمر بھی تریسٹھ سال ہے۔

عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشة ان رسول اللہ ﷺ توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة. عن جرير انه سمع معاوية يقول مات رسول الله ﷺ وهو ابن ثلاث وستين ومات ابو بكر وهو ابن ثلاث وستين وعمر وهو ابن ثلاث وستين. وانا اليوم ابن ثلاث وستين. (شرح مشکل الآثار ص ۲۰۷ ج ۵ حدیث: ۱۹۲۸-۱۹۵۰ مطبوعہ بیروت)

نوٹ: مذکورہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں پہلی حدیث کے متعلق حاشیہ پر لکھا ہے ”حدیث صحیح اسنادہ علی شرط البخاری یعنی یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا اسناد شرط بخاری کے مطابق ہے“ اور دوسری حدیث کے حاشیہ پر لکھا ہے ”اسناد صحیح علی شرط مسلم رجال نقاہة رجال الشیخین یعنی اس حدیث کا اسناد صحیح ہے مسلم کی شرط پر اور اس کے تمام راوی مسلم و بخاری کے ہیں اور سب کے سب ثقہ ہیں۔“

محمد بن عمرو نے ہمیں خبر دی اور حدیث بیان کی سلیمان بن بلال نے عتبہ بن مسلم سے علی ابن حسین سے یعنی امام زین العابدین سے اور ان تمام نے کہا کہ نبی پاک ﷺ کا وصال شریف تریسٹھ سال کی عمر میں ہوا۔

اخبرنا محمد بن عمرو وحدثني سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن علي بن حسين قالوا جميعا توفي رسول الله ﷺ وهو بن ثلاث وستين سنة. (طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۳۰۹ باب ذكر رسول الله ﷺ يوم قبض مطبوعہ بیروت)

سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر تریسٹھ سال تھی اور ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ ہمیں ابن المسیب نے بھی خبر دی ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے صحیح میں بھی ابن کبیر سے اور امام

عن عائشة زوج النبي ﷺ ان رسول الله ﷺ توفي وهو بن ثلاث وستين سنة قال ابن شهاب واخبرنا بن المسيب بذلك رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير واخرجه مسلم من

مسلم نے اس کو ایک اور سند سے بھی نقل کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ (بعثت کے بعد) تیرہ سال تک میں ٹھہرے اور آپ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر تریسٹھ سال تھی۔

جبر نے کہا نبی پاک ﷺ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر شریف تریسٹھ سال تھی اور حضرت عمر شہید ہوئے تو آپ کی عمر تریسٹھ سال تھی۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ کا وصال ہوا تو ان کی عمر شریف تریسٹھ سال تھی۔

وجه اخر عن الیث. عن ابن عباس ان رسول اللہ ﷺ مکت بمکة ثلاث عشرة و توفی وهو ابن ثلاث وستین. (دلائل النبوة للبیہقی ص ۲۳۸ ج ۲ باب ماجاء فی مبلغ من رسول اللہ ﷺ یوم توفی مطبوعہ بیروت)

فقال جریر قبض رسول اللہ ﷺ وهو ابن ثلاث وستین سنة و قتل عمر وهو ابن ثلاث وستین سنة. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال توفی رسول اللہ ﷺ وهو ابن ثلاث وستین سنة.

(شرح مشکل الآثار ج ۵ ص ۲۰۹ حدیث نمبر ۱۹۵۲۔۱۹۵۳ مطبوعہ بیروت) تریسٹھ سال کی ترجیح اور توثیق ملاحظہ فرمائیں۔

ابن عباس سے ایک جماعت نے روایت کی ہے تریسٹھ سال کی جو کہ سب سے صحیح ہے وہ بہت زیادہ مضبوط اور کثرت سے واقع ہوئی ہے اور اس جماعت کی روایت جو انہوں نے ابن عباس سے کی ہے یہ روایت صحیحہ کے موافق ہے جب کہ عروہ حضرت عائشہ صدیقہ اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہم کی روایتوں سے ایک روایت اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت جو کہ سعید ابن المسیب کا قول ہے اور وہ قول سعید ابن المسیب عامر شعی اور ابو جعفر محمد بن علی یعنی امام باقر کی روایت کے موافق ہے۔

ورواية الجماعة عن ابن عباس في ثلاث وستين اصح فهم اوثق واكثر وروايهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة عن عائشة واحدى الروایتین عن انس، و الرواية الصحيحة عن معاوية وهو قول سعيد بن المسيب وعامر الشعبي وابي جعفر محمد بن علي رضی اللہ عنہ.

(دلائل النبوة ج ۲ ص ۲۳۱ باب ماجاء فی مبلغ من رسول اللہ ﷺ یوم توفی مطبوعہ بیروت)

حاصل کلام یہ نکلا کہ سب سے زیادہ صحیح مضبوط ترین روایت وہی ہے کہ جو رسول اللہ ﷺ کی تریسٹھ سالہ عمر ثابت کرتی ہے لہذا یہی معتبر اور اسی کو صحیح سمجھنا چاہیے۔

مسئلہ دوم: نبی علیہ السلام کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی؟

عام مشہور یہ ہے کہ ولادت باسعادت بارہ ربیع الاول کو ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی ولادت کی تاریخیں دو ربیع الاول اور نو بھی کتب میں پائی جاتی ہیں لیکن ہمارا مسلک اور ہمارا معمول یہی ہے کہ ولادت النبی ﷺ پیر کے روز ۱۲ ربیع الاول کو ہوئی یہی صحیح ہے۔

اعتراض: بعض لوگ کہتے ہیں کہ کتب احادیث میں نو کی ہی روایتیں آتی ہیں بارہ ربیع الاول کو ولادت باسعادت کے متعلق کوئی حدیث نہیں ملتی اس لیے بارہ ربیع الاول کی ولادت کو خوشی منانا کسی طرح جائز نہیں ہے۔

جواب: اس میں کوئی شک نہیں کہ بارہ ربیع الاول کے ولادت باسعادت کے متعلق بھی روایات آئی ہیں لیکن یہ کہنا کہ بارہ ربیع الاول کے دن ولادت باسعادت کے متعلق کوئی روایت نہیں آئی یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہتان ہے اور یہ صرف اس لیے گھڑا گیا ہے کہ اہل سنت والجماعت ۱۲ ربیع الاول کو ولادت باسعادت کی خوشی منانے کہیں۔

بارہ ربیع الاول کے دن نبی پاک ﷺ کی ولادت باسعادت کے متعلق چند روایات

روایت اول

اور کہا گیا ہے کہ آپ کی ولادت شریف بارہ ربیع الاول کو ہوئی جس پر ابن اسحاق نے نص قائم کی اور اس کو ابن ابی شیبہ نے بھی اپنی مصنف میں ذکر کیا۔ عفاں سے اور انہوں نے سعید بن مینا سے انہوں نے جابر اور ابن عباس سے حضرت جابر اور عبد اللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی پاک ﷺ کی ولادت عام قبل (یعنی ابرہہ کے مکہ پر چڑھائی کرنے کے سال) ہجیر کے دن اٹھارہ ربیع الاول کے دن اور آپ کی ولادت شریف ہجیر کے دن ہوئی اور ہجیر کے دن ہی معراج ہوئی اور ہجیر کے دن ہی آپ نے ہجرت فرمائی اور ہجیر کے دن ہی آپ کا وصال ہوا۔

وقيل لئنسى عشرة خلعت منه نص عليه ابن اسحاق ورواه ابن ابى شيبه فى مصنفه عن عفان عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس انهما قالا ولد رسول الله ﷺ عام الفيل يوم الاثنين الثامن عشر من شهر ربيع الاول وفيه بعث وفيه عرج به الى السماء وفيه هاجر وفيه مات وهذا هو المشهور عند الجمهور. (البدية والنهاية ص ۲۶۰ باب مولد رسول الله ﷺ مطبوع بيروت)

نوٹ: البدایہ کی عبارت میں اٹھارہ عشر کا لفظ ہے یہ کاتب کی غلطی سے لکھا گیا ہے جیسے کہ اس کی اصل پر لکھا گیا ہے اصل میں لفظ الثانی کاتب نے غلطی سے اٹھارہ لکھ دیا لہذا حدیث کا معنی یہ ہوا کہ جابر ابن عبد اللہ اور ابن عباس دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی ولادت بارہ ربیع الاول ہجیر کے دن ہوئی۔

روایت دوم

ابن اسحاق نے کہا ہجیر کے دن بارہ ربیع الاول کو رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئے اور آپ کی ولادت باسعادت اس حویلی میں ہوئی جو ابن یوسف کے نام سے مشہور ہے۔

قال ابن اسحاق: ولد رسول الله ﷺ يوم الاثنين لائنتى عشرة ليلة مضت من ربيع الاول وكان مولده بالدار التي تعرف بدار ابن يوسف. (الکامل فی التاريخ ص ۳۵۸ باب ذکر مولد رسول الله ﷺ مطبوع بيروت)

روایت سوم

محمد بن اسحاق مطبلی سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ بارہ ربیع الاول ہجیر کے روز عام الفیل میں پیدا ہوئے۔

عن محمد بن اسحاق المطبلي قال ولد رسول الله ﷺ يوم الاثنين لائنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول عام الفيل. (سيرت النبیہ المعروفہ سیرت ابن ہشام ج ۵ ص ۵۷۱ باب ولادة رسول الله ﷺ مطبوع مکتبۃ الکرم)

روایت چہارم

ہجیر پیدا ہوئے رسول اللہ ﷺ بارہ ربیع الاول کو سن قبل میں۔

ثم ولد رسول الله ﷺ عام الفيل لائنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الاول. (ابن خلدون ج ۲)

ص ۳۰۷ باب المولد اکرم و بدو الوجہ مطبوعہ بیروت

روایت پنجم

عن ابی جعفر محمد بن علی قال ولد رسول اللہ ﷺ یوم الاثنين لعشر لیل خلون من شهر ربیع الاول وکان قدوم اصحاب الفیل قبل ذلک للنصف من المحرم فبین الفیل و بین مولد رسول اللہ ﷺ خمس و خمسون لیلۃ.

(طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۰۰-۱۰۱ باب ذکر مولد رسول اللہ

ﷺ مطبوعہ بیروت)

روایت ششم

(وقیل) ولد (لانیسی عشر) من ربیع الاول (وعلیہ عمل اهل مکة) فدیما و حدیثا فی (زیادتہم) موضع مولدہ فی هذا الوقت) فتحصل فی تعیین الیوم سبعة اقوال (والمشہور انه) ﷺ (ولد یوم الاثنين ثانی عشر ربیع) الاول وهو القول الثالث فی کلام المصنف (وهو قول) محمد (بن اسحق) بن یسار امام المغازی (و) قول (غیرہ) قال ابن کثیر وهو المشہور عند الجمهور وبالغ ابن الجوزی وابن الجزار فسقلا فیہ الاجماع وهو الذی علیہ العمل. (شرح زرقانی) المواہب اللدنیہ ج ۱ ص ۱۳۳ ذکر تروج عبد

الذمۃ مطبوعہ بیروت۔ لبنان)

امام باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کی ولادت باسعادت بارہ ربیع الاول کو ہوئی اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر ابراہیم نصف محرم کو مکہ شریف پہنچا لہذا رسول اللہ ﷺ کی ولادت باسعادت اور ابراہیم کے لشکر لانے کے درمیان پچیس راتوں کا فاصلہ ہے۔

پیدا ہوئے نبی پاک ﷺ بارہ ربیع الاول شریف کو اسی پر عمل ہے پرانے اور نئے اہل مکہ کا اس بات میں کہ وہ زیارت کرتے ہیں اس وقت نبی پاک ﷺ کی جائے ولادت کی یعنی بارہ ربیع الاول کو۔ لہذا تاریخ ولادت کے بارے میں سات قول ہیں سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ نبی پاک پیر کے روز بارہ ربیع الاول کو پیدا ہوئے مصنف کی کلام میں یہ تیسرا قول ہے اور یہ قول محمد بن اسحاق بن یسار امام المغازی کا اور اس کے علاوہ دوسرے علماء کا ابن کثیر نے کہا جمہور کے نزدیک یہی مشہور ہے اور ابن جوزی اور ابن جزار نے یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے اس میں اجماع کو نقل کیا اور وہ وہی ہے کہ جس پر لوگوں کا عمل ہے۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ کی ولادت باسعادت کا ذکر بارہ ربیع الاول کو کسی حدیث میں نہیں ملتا یہ ان کی کم علمی ہے یا وہ حسد، بغض اور بد عقیدگی کی وجہ سے اس پر زور دیتے ہیں تاکہ بارہ ربیع الاول کو آپ کی ولادت باسعادت کی خوش منائی نہ جا سکے ورنہ آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے بطور اختصار چھ عدد روایات پر اختصار کیا ورنہ کثیر کتب احادیث بارہ ربیع الاول کا ولادت باسعادت کے لیے ذکر ملتا ہے اور آپ نے آخر میں امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بھی پڑھ لی کہ جس میں انہوں نے اپنا مشاہدہ بھی پیش کیا اور جمہور کا فتویٰ بھی نقل کیا۔ اہل مکہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ قرون اولیٰ سے لے کر آج تک اہل مکہ بارہ ربیع الاول کو اپنے گھروں سے نکلتے اس مقام مبارک کی زیارت کے لیے کہ جہاں رسول اللہ ﷺ کی ولادت شریف ہوئی تھی۔ اور امام جوزی اور امام ابن جزار نے بارہ ربیع الاول نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر امت کا اجماع نقل کیا اسی پر آج اس زمانے میں امر جاری اور ساری ہے اور میں کہتا ہوں جب قرون اولیٰ سے لے کر آج تک مکہ مکرمہ میں بارہ ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوش منائی جاری ہے کیا اتنے دراز عرصہ میں مکہ شریف میں علماء حقانی اور ربانی نہ آئے ضرور آئے لیکن کسی نے بھی اس

عمل کو غلط قرار دے کر بند کرنے کا حکم نہ دیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہمیشہ ہمیشہ سے لے کر اہل کلمہ کا معمول رہیں ایک تو بارہ ربیع الاول کو ہی ولادت باسعادت کا دن سمجھتے رہے، دوسرا ولادت باسعادت کی خوشی مناتے رہے اس نجدی دور سے پہلے بالکل قریب زمانہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”شائم امدادیہ“ میں نقل کیا کہ اہل حرمین شریفین کا یہ عمل ہے کہ نبی پاک ﷺ کی ولادت باسعادت کی خوشی میں محفل میلاد مناتے ہیں تو جب ولادت باسعادت کا ذکر کرتے ہوئے عین ولادت باسعادت کی گھڑی کا ذکر آتا ہے تو سب محفل والے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس قیام میں بڑا سرور اور لذت معلوم ہوتی ہے نامعلوم لوگ اس کا کیوں انکار کرتے ہیں۔ بہر صورت یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی پاک ﷺ کی ولادت باسعادت بارہ ربیع الاول ہیر کے روز ہوئی اور یہی اہل اسلام کا ہمیشہ سے عقیدہ رہا اور اس تاریخ کو وہ مولد النبی ﷺ کی زیارت کرتے رہے اور خوشیاں مناتے رہے۔ فاعترہو یا اولی الابصار

مسئلہ سوم: نبی پاک ﷺ کا وصال شریف ربیع الاول کی کس تاریخ کو ہوا؟

بعض لوگ جو کہ میلاد النبی ﷺ کی خوشی کے منکر ہیں وہ اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ کا وصال شریف بارہ ربیع الاول کو ہوا ہے لہذا جو لوگ بارہ ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی مناتے ہیں وہ معاذ اللہ نبی پاک ﷺ کے وصال کی خوشی مناتے ہیں۔ جو کہ حب رسول کے خلاف ہے بلکہ یہ بغض رسول ہے تو اس قسم کے دھوکے دے کر نبی پاک ﷺ کی ولادت باسعادت کی خوشی سے لوگوں کو روکنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی سب اس قسم کی کوششوں کے باوجود پوری دنیا میں اور خصوصاً ملک پاکستان میں بارہ ربیع الاول کو ہی ولادت باسعادت کی خوشی منائی جاتی ہے۔ پاکستان میں تو بارہ ربیع الاول کو پاکستان کے ہر شہر کو اہل شہر دہن کی طرح شہر کو بناتے ہیں جلوس نکالتے ہیں، دگیں پکاتے ہیں، محافل مناتے ہیں کہ جن میں نعت خوانی اور تقاریر کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور بلکہ اس وقت تو ملک پاکستان میں حکومت کی طرف سے بارہ ربیع الاول شریف کو ولادت باسعادت کی خوشی منائی جاتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بارہ ربیع الاول کو ہی آپ کی ولادت ہے اور بارہ ربیع الاول کو ہی آپ کا وصال ہے اس لیے بارہ ربیع الاول کو سوگ اور غم منانا چاہیے۔ ان سے فقیر سوال کرتا ہے کہ تم بتاؤ سوگ اور غم منانا زیادہ سے زیادہ کتنے روز کے لیے شرح میں مذکور ہے تو وہ تین دن یا زیادہ سے زیادہ چار ماہ دس دن اس عورت کے لیے ہے کہ جس کا خاوند مر جائے اس سے زیادہ سوگ اور غم منانے کا شرح میں ثبوت نہیں ملتا۔ تو اب ان سوگ منانے کے دعویٰ داروں سے میں پوچھتا ہوں کہ تم چودہ سو سال کے بعد کس سوگ اور غم منانے کا لوگوں کو تار دیتے ہو اور لوگوں کو خوشی منانے سے روکتے ہو اور اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ غمی کی حد تو شرح نے مقرر کی اب خوشی کی حد تم شرح سے بیان کرو اور تم اس کی حد گمی نہ بیان کر سکو گے کیونکہ قرآن مجید میں نص صریح ہے اعلان فرمایا۔ ”قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا یعنی اے محبوب ﷺ! آپ فرمادیں اللہ کے فضل اور رحمت ملنے کے وقت تم خوشیاں منانا“ اور اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا اللہ کا فضل اور رحمت کون ہے تو وہ رسول اکرم ﷺ کی ذات مبارکہ ہے تو جب چھوٹا فضل اور رحمت ملنے پر خوشی منانے کا حکم دیا گیا تو سب سے بڑے فضل اور رحمت ملنے پر خوشی منانے کا بطریق اولیٰ حکم دیا گیا لہذا قرآن کی اس آیت سے ثابت کر دیا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ ﷺ کی ذات پاک اللہ کا بہت بڑا فضل اور رحمت ہے لہذا آیت نازل ہونے سے لے کر قیامت تک مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ نبی پاک ﷺ کی ذات مبارکہ جو آپ کو اللہ کے فضل اور رحمت سے ملی ہے اس کی ہمیشہ ہمیشہ خوشی مناتے رہو لہذا رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارکہ کے لیے بارہ ربیع الاول کو غم منانا ان لوگوں کا کام ہے کہ جن کا قانون شریعت سے کوئی تعلق نہیں اور حقیقت یہ ہے جیسے ان لوگوں کو رسول اللہ ﷺ کی آمد کی خوشی نہیں ہے اسی

طرح آپ ﷺ کے وصال شریف کی بھی ان کو ٹہنی نہیں ہے اور صرف اور صرف یہ ٹہنی کا جو نام لیتے ہیں تو اس لیے کہ بارہ ربیع الاول کو لوگ رسول اللہ ﷺ کی آمد کی خوشی نہ منائیں۔

اور یاد رہے یہ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا وصال مبارک بارہ ربیع الاول کو ہوا یہ بھی متفق علیہ نہیں ہے اگرچہ بعض روایات میں یہ مذکور ہے کہ آپ کا وصال شریف بارہ ربیع الاول کو ہے لیکن محققین نے اس کو تسلیم نہیں کیا بلکہ وہ کہتے ہیں آپ کا وصال شریف دور ربیع الاول کو ہوا ہے اب رہی یہ بات کہ دور ربیع الاول کی کوئی روایت دکھائیں تو پھر مانتے ہیں۔

دور ربیع الاول کو آپ کے وصال شریف پر چند روایات

روایت اول

محمد ابن قیس سے روایت ہے کہ بدھ کے روز انیس صفر کو رسول اللہ ﷺ کی بیماری کا آغاز ہوا سن ہجری اھ میں لہذا آپ تیرہ دن بیمار رہے اس کے بعد پیر کے روز دور ربیع الاول اھ کو آپ کا وصال شریف ہوا۔

عن محمد بن قیس ان رسول الله ﷺ اشتكى يوم الاربعاء لاحدى عشرة ليلة بقيت من صفر سنة احدى عشرة فاشتكى ثلاث عشرة ليلة ' وتوفى ﷺ يوم الاثنين لليلتين مضتامن شهر ربيع الاول سنة احدى عشرة. (طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۷۲ باب ذكر مرض رسول الله ﷺ الذي توفي فيه مطبوع بيروت)

روایت دوم

نبی ﷺ کا وصال شریف ہوا اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے سینے پر تھا پیر کے روز سورج ڈھلنے کے وقت بارہ ربیع الاول کو آپ کا وصال شریف ہوا جیسے کہ بعض نے ذکر کیا اور امام سمیل کہتا ہے (بارہ ربیع الاول کو وصال شریف کا قول) صحیح نہیں ہے اس طرح کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وفات تریف آپ کی پیر کے روز ہو مگر تیرہ یا چودہ ہو سکتی ہے اس لیے کہ مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ نبی علیہ السلام کا توقف عرفد نو ذوالحجہ جمعہ کے روز ہوا تو اس حساب سے حکم تحریم یا جمعہ کو یا ہفتہ کو ہوگا اگر ہو ہفتہ تو پہلی صفر کی یا اتوار کو ہوگی یا پیر کو اس حساب کے اعتبار سے نبی پاک ﷺ کا وصال شریف بارہ ربیع الاول کو کسی طرح بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ امام کلینی نے فرمایا نبی پاک ﷺ کا وصال شریف دور ربیع الاول کو ہوا۔

توفی رسول الله ﷺ وهو في صدر عائشة وذلك يوم الاثنين حين زاغت الشمس لائنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الاول هكذا ذكر بعضهم وقال السهيلي لا يصح ان يكون وفاته يوم الاثنين الا في ثالث عشرة او رابع عشرة لاجماع المسلمين على ان وقفة عرفة كانت يوم الجمعة وهو تاسع ذى الحجة وكان المحرم اما بالجمعة واما بالسبت فان كان السبت فيكون اول صفر اما الاحد او الاثنين فعلى هذا لا يكون الثاني عشر من شهر ربيع الاول بوجه وقال الكلبي انه توفي في الثاني من شهر ربيع الاول. (سيرة اهل البيت ج ۳ ص ۲۷۳ باب يذكر فيه مرة مرضه وما وقع فيه وفاته ﷺ التي هي مصيبة الاولين والآخرين من المسلمين مطبوع بيروت۔ لبنان)

روایت سوم

حدیث بیان کی ہمیں صقعب بن زہیر نے فقہاء اہل حجاز

حدثنا الصقعب بن زهير عن فقهاء اهل

سے انہوں نے کہا نبی پاک ﷺ کا وصال شریف دور رنج
الاول کو بارہ بجے کے قریب ہوا۔

الحجاز قالوا قبض رسول الله ﷺ في
النهار يوم الاثنين ليلتين مضتا من شهر ربيع الاول.
(تاريخ طبري ج ۳ ص ۱۹۷ ثم دخلت سنة احدى عشرة ذكر الاحداث

التي كانت فيها مطبوعه بيروت - لبنان)

روایت چہارم

اہل علم نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا کہ جس میں
آپ کا وصال ہوا بعض اس کے کہ انہوں نے اتقفا کیا اس بات پر
کہ نبی پاک ﷺ کا وصال شریف پیر کے روز رنج الاول
میں ہوا برابر ہے (نور ذوان سے لے کر رنج الاول تک) سب مینے
تیس کے شمار کریں یا ایتیس کے شمار کریں یا بعض ایتیس کے اور
بعض تیس کے شمار کریں تو کسی طرح بھی بارہ رنج الاول کو پیر کے
دن نبی پاک ﷺ کا وصال شریف ثابت نہیں ہو سکتا (بلکہ
تیرہ رنج الاول یا چودہ رنج الاول بروز پیر کو بن سکتا ہے کہ جس کا کوئی
تاکل نہیں) لہذا طبری نے کہا آپ کا وصال شریف دور رنج الاول
پیر کے دن بن سکتا ہے۔

اختلف اهل العلم في اليوم الذي توفي فيه
بعض اتفاقهم على انه يوم الاثنين في شهر ربيع
الاول فذكر الواقدي وجمهور الناس انه الثاني
عشر قال ابو الربيع بن سالم وهذا لا يصح وقد
جرى فيه على العلماء من الغلط ما علينا بيانه وقد
تقدمه السهيلي الى بيانه بان حجة الوداع كانت
وفيقها يوم الجمعة فلا يسقهم ان يكون يوم الاثنين
ثاني عشر ربيع الاول سوا تمت الاشهر كلها او
نقصت كلها او اتم بعضها ونقص بعضها وقال
الطبري يوم الاثنين ليلتين مضتا من شهر ربيع
الاول (شرح شامل محمد بن ح ۲۱۳ باب ما جاء في وفاة رسول الله
ﷺ مطبوعه بيروت)

یاد رہے کہ تاریخ طبری اور شرح شامل محمدیہ اور سیرۃ الخلدیہ کی عبارت اگر سمجھ میں آجائے تو پھر اہل فیصلہ ہے کہ نبی پاک
ﷺ کا وصال شریف پیر کے روز دور رنج الاول کو ہی بن سکتا ہے پیر کے روز بارہ رنج الاول کو نہیں بن سکتا کیونکہ مذکورہ کتب
میں حضرت امام ابو الرنج بن سالم نے شرح شامل محمدیہ میں اور امام مقعب بن زبیر جو اہل حجاز کے امام ہیں انہوں نے امام سبیل سے
سیرۃ خلدیہ میں ان سب نے متفق علیہ یہ بات کہی کہ پیر کے روز بارہ رنج الاول کو نبی پاک ﷺ کا وصال شریف نہیں بن سکتا۔
اور جن علماء نے لکھا ہے پیر کے روز بارہ رنج الاول کو نبی پاک ﷺ کا وصال شریف ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ ابو الرنج بن سالم
نے تو یہاں تک کہہ دیا ان علماء سے غلطی ہوئی اور ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کو بیان کریں پیر کے روز بارہ رنج الاول کو نبی علیہ السلام
کے وصال ہونے کا قول یہ اجماع کے خلاف ہے کیونکہ دو چیزوں پر اجماع ہے کہ جس کی کسی نے مخالفت نہیں کی ایک تو یہ ہے کہ جمعہ
کے روز نور ذوان کو نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کیا ہے یعنی سب سلف و خلف کا اس پر اعتقاد ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے
حج کیا تو ذوان جمعہ کا دن تھا دوسرا اس بات پر اجماع ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کا وصال ہوا تو پیر کا روز تھا یعنی اس میں بھی
کسی کو اختلاف نہیں کہ نبی پاک ﷺ کا وصال بروز پیر کے علاوہ کسی اور دن میں ہوا ہو۔ ان دو دعوہ اجماع کو سامنے رکھ کر دونوں
کی گنتی کر لو اور بار بار حساب لگا لو تو پیر کے روز بارہ رنج الاول ہرگز نہیں بن سکتا چاہے ذوان محرم صفر ان تینوں مہینوں کو تیس دن کے
بنا لیا تینوں کو تیس کے مینے شمار کر لیا بعض کو ایتیس اور بعض کو تیس کے بنا لو تو پیر کے دن رنج الاول کی بارہ تاریخ ہرگز نہیں بن
سکتی۔ امام سبیل نے فرمایا تیرہ چودہ رنج الاول تو بن سکتی ہے مگر بارہ رنج الاول پیر کے روز ہرگز نہیں بن سکتی بہر صورت ائمہ کا یہ دعویٰ

ہے کہ بارہ ربیع الاول کو پیر کا دن ہرگز نہیں بنتا حالانکہ پیر کے دن نبی علیہ السلام کے وصال پر اجماع ہے اس کی مخالفت اجماع کی مخالفت ہے جو کہ صرف روایت پرستی پر موقوف ہے حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے دو ربیع الاول کو پیر کے دن نبی پاک ﷺ کا وصال ہوا ہو کیونکہ ذوالحجہ محرم اور صفر تینوں کو اگر اتیس کے مہینے شمار کیے جائیں تو ربیع الاول کی دو تاریخ کو پیر کا دن آتا ہے اور اس کا آسان حساب ہے ذی الحجہ کی اتیس تاریخ جمعرات ہوگی اور یکم محرم جمعہ کا دن ہوگا اور اسی طرح محرم کی اتیس تاریخ جمعہ کا دن ہوگا اور ہفتہ کو یکم صفر ہوگا اور اتیس صفر کو ہفتہ ہوگا اور اتوار کو یکم ربیع الاول کی ہوگی اور پیر کے دن دو ربیع الاول ہوگی۔ یہی حق اور تحقیق کے مطابق ہے اس لیے مذکورہ ائمہ نے دو ربیع الاول پیر کے روز نبی پاک ﷺ کا وصال شریف نقل کیا ہے اور بارہ ربیع الاول کو نبی پاک ﷺ کے وصال شریف کا انکار کیا ہے اور کہا ہے جن علماء نے بارہ ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کا وصال لکھا ہے یہ ان سے غلطی ہوئی ہے جس کا ازالہ ہم نے کیا ہے۔

تو قارئین کرام! جو لوگ منکر میلاد مصطفیٰ ﷺ ہیں وہ اسی روایت کو لے کر کہتے ہیں کہ بارہ ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کا وصال ہے لہذا بارہ ربیع الاول کو میلاد مصطفیٰ ﷺ کی خوشی منانا منع ہے لیکن یہ ان کا اعتراض ان کی زبان تک محدود ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اب ہم نے علماء متحققین کی جو تحقیق پیش کی ہے یہ پورا زور لگا کر اس کی تردید کریں تو نہیں کر سکیں گے تو لہذا جب ربیع الاول کی دو تاریخ کو نبی علیہ السلام کا وصال مبارک محقق اور تصدیق شدہ ہے اب تو ان لوگوں کے لیے یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ بارہ ربیع الاول کو نبی ﷺ کے وصال کا دن ہے لہذا اس دن خوشی نہیں منانی چاہیے تو جب ان کا اعتراض ختم ہو گیا تو اب ان کو بارہ ربیع الاول کو میلاد مصطفیٰ ﷺ کی خوشی منانی چاہیے جیسا کہ میں نے نبی پاک ﷺ کے میلاد پاک کو بارہ ربیع الاول کو کئی روایات سے ثابت کیا ہے اور پھر امام زرقانی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ قدیم زمانے سے لے کر اہل مکہ بارہ ربیع الاول کو ہی اس بقعہ مبارک کی زیارت کے لیے نکلتے ہیں کہ جس بقعہ مبارک میں نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور کثیر کتب میں یہ ماما ہے کہ مولد النبی ﷺ کا مقام اہل حریمین کے نزدیک بہت ہی عرفہ اور اعلیٰ اور معظم رہا بلکہ ایک روایت میں 'میں نے پڑھا جس کا نام حیران تھا اس نے اس جگہ مسجد بنوائی تھی تاکہ جگہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے کوئی ایسا زمانہ نہ آجائے کہ کچھ بددین لوگ اس کو گرا دیں اور اس یادگار کو ضائع کر دیں لیکن بد نصیبی سے ان نجدیوں کا دور آیا تو انہوں نے پہلے تمام آثار کو مٹا کر ایک لائبریری بنادی جس میں کس و ناکس جو تیاں پہنے ہوئے بے ادبی کے ساتھ بھرتا نظر آتا ہے اور میں نے ۱۹۷۰ء میں اس لائبریری میں داخل ہو کر یاد مصطفیٰ ﷺ میں آنسو بہائے اور اب کئی سالوں سے جب بھی گیا ہوں تو لائبریری کو بندھی پایا ہے نامعلوم وہ کس وقت کھلتی ہوگی مگر اکثر اوقات بند رہتی ہے مگر اکثر عاشق لوگ جاتے اس لائبریری کی دیواروں سے چٹ کر رو کر واپس آ جاتے ہیں بہر صورت بات یہی ہوگی مقصود یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ربیع الاول کی بارہ تاریخ کو ہوئی ہے اب ان علماء کو جو منکر میلاد ہیں بارہ ربیع الاول کو نبی پاک ﷺ کے وصال شریف کی خوشی منانی چاہیے۔ فاعترضوا یا اولی الابصار

۴۳۳- بَابُ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا

حاضری کا بیان

يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ

۹۳۳- أَحْضَرْنَا مَالِكَ أَحْضَرْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارَ أَنَّ
ابْنَ عَمْرٍو كَانَ إِذَا ارَادَ سَفَرًا أَوْ قَدِيمًا مِنْ سَفَرٍ جَاءَ قَبْرَ
النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا نَمَّ أَنْصَرَفَ.
امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا عبد اللہ بن
دینار نے کہ عبد اللہ بن عمر جب سفر کا ارادہ کرتے یا سفر سے واپس
آتے تو نبی کریم ﷺ کی قبر مبارک کے قریب درود پڑھتے
دعا کرتے پھر واپس ہوتے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَهُ إِذَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ يَأْتِي قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ. امام محمد کہتے ہیں کہ جب کوئی مدینہ منورہ آئے تو اسے رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک پر حاضر ہونا چاہیے۔

نبی پاک ﷺ کی قبر مبارک کے متعلق امام محمد نے ایک روایت نقل کی کہ عبد اللہ ابن عمر جب بھی سفر کا ارادہ کرتے تو رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک پر حاضری دیتے اور جب سفر سے آتے تو پھر بھی آپ کی قبر انور کی حاضری دیتے اور پھر گھر آتے اور احناف کے امام امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو عبد اللہ ابن عمر نے عمل کیا، یہی ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب سفر سے واپسی فرماتے تو ان کی یہی نیت ہوتی کہ میں سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ کی قبر شریف پر حاضر ہوں گا اور پھر گھر جاؤں گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا سنت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے متعلق چند مسائل ہیں۔

نبی علیہ السلام کی قبر شریف اور روضہ شریف کے متعلق چند معلومات مسئلہ اول: نبی علیہ السلام کی قبر شریف میں لحد موجود ہے یا نہیں؟

نبی علیہ السلام کی قبر شریف بنانے کے وقت اختلاف ہوا بعض کہنے لگے اس میں لحد ہونی چاہیے بعض کہتے تھے اس میں لحد نہیں ہونی چاہیے مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام میں سے جو طویل القدر صحابہ قبر نکالتے تھے ایک حضرت ابوطولح اور دوسرے عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہما تھے تو یہ بات طے پائی ان دونوں کی طرف آدمی بھیج دیتے جو پہلے آ جائے وہ اپنے طریقے پر عمل کرے حضرت ابوطولح رضی اللہ عنہ قبر میں لحد تیار کرتے تھے اور عبیدہ ابن جراح لحد نہیں بناتے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کی طرف آدمی بھیج دیئے لیکن حضرت ابوطولح عبیدہ ابن جراح سے پہلے پہنچ گئے لہذا انہوں نے نبی علیہ السلام کی قبر شریف میں لحد کو تیار کیا اس لیے نقباء کرام کا یہی فتویٰ ہے اگر قبر کو کوئی خطرہ نہ ہو تو لحد والی قبر بنانا افضل ہے۔

عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال لما اردوا ان يحفروا لرسول الله ﷺ كان بالمدينة رجلان ابو عبيدة بن الجراح يفرح حفر اهل مكة وكان ابو طلحة الانصاري هو الذي يحفر لاهل المدينة وكان يلحد فدعا العباس رجلين فقال لاحدهما اذهب الي ابي عبيدة وقال للاخر اذهب الي ابي طلحة اللهم خير لرسولك فوجد صاحب ابي طلحة ابا طلحة فجهاء به فالحد له. (طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۹۸) ذکر قبر رسول اللہ ﷺ مطبوعہ بیروت

داود ابن حصین حضرت عکرمہ سے وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب صحابہ نے نبی پاک ﷺ کی قبر کھودنے کا ارادہ کیا تو مدینہ طیبہ میں دو آدمی قبر کھودتے تھے۔ حضرت عبیدہ ابن جراح اہل مکہ کی قبریں بغیر لحد کے بناتے تھے حضرت ابوطولح انصاری رضی اللہ عنہ اہل مدینہ کی قبریں کھودتے اور لحد بناتے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دو آدمیوں کو بلایا ایک کو کہا تو عبیدہ ابن جراح کی طرف جا اور دوسرے کو کہا کہ تو ابوطولح کی طرف جا (جب وہ دونوں چلے گئے) تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی اپنے رسول کے لیے جیسی تو قبر پسند کرتا ہے اسی قسم کے بنانے والے کو پسند فرماتا جو آدمی ابوطولح کی طرف گیا تھا اس نے ابوطولح کو پایا تو وہ اس کو لے کر آ گیا لہذا ابوطولح نے نبی پاک ﷺ کی قبر تیار فرمائی اور اس میں لحد بنائی۔

لحد والی قبر بنانے کے متعلق فرمان رسول ﷺ

عن جریر بن عبد اللہ ان رسول اللہ ﷺ قال الحدوا ولا تشقروا فان اللحد لنا والشق لغیرنا۔
 عن عامر بن سعد (بن ابی وقاص عن سعد بن حنین حضرتہ الوفاة قال) الحدوا لی لحدوا وانصبوا علی اللبین نصباً کما صنع برسول اللہ ﷺ انفراداً باخراجه مسلم۔ (الوفاء بحوال المصنفی ذکر لحدہ ج ۲ ص ۹۸ مطبوعہ المکتبہ نوریہ رضویہ لاہل پور پاکستان)

جریر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا قبروں میں لحد بناؤ اور چرویں قبر نہ بناؤ کیونکہ لحد ہمارے لیے ہیں اور چرویں ہمارے غیر کے لیے ہے۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص کا جب نزع کا وقت آیا تو انہوں نے فرمایا میری قبر میں لحد بناؤ لہذا انہوں نے لحد بنائی دوسری وصیت فرمائی میری قبر پر کچی ایشیں کھڑی کر دینا جیسے رسول اللہ ﷺ کی قبر پر کچی ایشیں کھڑی کی گئیں۔

تاریخ کرام! یہ بات مسلمہ ہے کہ نبی پاک ﷺ کی قبر شریف کو اونچا کیا گیا اور اسی لیے صحابہ کرام نے بھی وصیت کی کہ میری قبر کو بھی اونچا کیا جائے جیسے نبی پاک ﷺ کی قبر کو اونچا کیا گیا۔ نامعلوم نجدیوں نے کہاں سے یہ عمل فرض اور واجب سمجھا ہے زیادہ سے زیادہ وہی حدیث ہے جس میں نبی کریم ﷺ نے مشرکین کی قبروں کو مٹا دینے کے لیے کہا تو وہ حکم تو مشرکین کی قبروں کے لیے ہے نہ کہ مسلمانوں کی قبروں کے لیے اور اب ہم جب جنت البقیع میں جاتے ہیں تو یہ تیز بھی نہیں کر سکتے کہ امہات المؤمنین میں سے یہ کس ماں کی قبر ہے؟ یا کس صحابی کی قبر ہے اور نجدی حکومت آنے سے پہلے جنت البقیع کے پرانے نقشے اٹھا کر دیکھو تو اس میں قبہ جات اور نمبروں کے مناظر نظر آتے ہیں لیکن سب ان کو مٹا کر ان امہات المؤمنین کی قبروں کے لیے ایک چھوٹا سا تھڑا بنایا ہوا ہے جس میں تین قبروں سے زیادہ چوٹی قبر کی گنجائش نہیں اور کس قدر قوی عمل ہے اس قسم کے نفوس قدسیہ کی قبروں تک کو مٹا دیا گیا ہے اور صریح حدیث میں آتا ہے عثمان ابن مظعون کی قبر تیار ہونے کے بعد نبی پاک ﷺ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ایک بہت بڑا پتھر ان کے سر کے پاس گاڑ دیا اور فرمایا کہ یہ میرے بھائی کی یادگار ہے گی صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جوانی کے عالم میں چھلانگ لگاتے تو عثمان ابن مظعون کے سر کے پاس گاڑے ہوئے پتھر کے اوپر سے کوئی بھی چھلانگ نہ لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور جلیل القدر صحابہ کرام عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عثمان ابن مظعون جیسے صحابہ کرام کی قبروں کو پہلی شکل پر تعمیر کریں۔

مسئلہ دوم: رسول اللہ ﷺ کی قبر کی شکل مسنم تھی

یعنی رسول اللہ ﷺ کی قبر شریف کی شکل ایسی تھی جیسی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے یعنی جو لوگ اپنی قبروں کو چورس سطح پر بناتے ہیں اور ایک تھڑا سا بنا دیتے ہیں یہ خلاف سنت ہے جیسا کہ طبقات ابن سعد میں اس کے متعلق روایت یوں موجود ہے:

حفص بن عمر بن سعد قال کان قبر النبی ﷺ وابی بکر و عمر مسنم علیہا نقل۔
 حفص بن عمر بن سعد سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں نبی پاک ﷺ، عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کی قبریں کوہان کی طرح تھیں اور ان پر لکھا ہوا تھا (یعنی ان کے نام لکھے ہوئے تھے)۔

مسئلہ سوم: نشانی کے لیے قبر پر لکھنا جائز ہے
 فان ائمة المسلمین من المشرق الی

مشرق و مغرب کے تمام مسلمانوں کا عمل ہے کہ قبروں پر لکھتے

ہیں اور یہ ایسا عمل ہے کہ خلف نے سلف سے پکڑا ہے اور اس کی تقویت ابو داؤد کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جس کی سند مضبوط ہے کہ نبی پاک ﷺ نے ایک پتھر کو اٹھا کر عثمان ابن مظعون کی قبر کے سر کے پاس رکھ دیا آپ نے فرمایا: کیا اس کے ساتھ میرے بھائی کی قبر پہچانی جائے گی یعنی پہچانی جائے گی۔

المغرب مکتوب علی قبورهم وهو عمل اخذ به الخلف عن السلف ويتقوى بما اخرجه ابو داود باسناد جيد ان رسول الله ﷺ حمل حجرا فوضعا عند راس عثمان بن مظعون وقال اتعلم بها قبر احى.

(رد المحتار ج ۲ ص ۲۳۸ باب مطلب فی ذن لیت مطبوع مصر)

اس سے ثابت ہوا کہ قبروں کے سر کے پاس تختی لکھ کر لگانا یا کوئی بھاری پتھر رکھنا تاکہ اس آئے والے کی قبر پہچانی جاسکے جائز ہے۔

فاعتبروا یا اولی الابصار

مسئلہ چہارم

قبروں پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا اور نکر ڈالنا یہ سنت صحابہ ہے اگرچہ اب بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔

محمد بن عمرو بن حزم سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ کی قبر شریف پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ جابر ابن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔

محمد بن عمرو بن حزم ان النبی ﷺ رش علی قبره الماء. عن جابر بن عبد الله قال رش علی قبر النبی ﷺ بالماء. (طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۳۰۶ ذکر رسل اللہ ﷺ مطبوع بیروت)

عمرو بن عثمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے قاسم ابن محمد سے سنا وہ کہتے تھے میں نے (تینوں قبور) کی زیارت کی باوجود اس بات کے کہ میں چھوٹا تھا تو میں نے ان قبروں پر سرخ قسم کے نکر بڑے ہوئے دیکھے۔

عن عمرو بن عثمان قال سمعت القاسم بن محمد يقول اطلعت وانا صغير علی القبور فوايت علیها حصباء حمراء. (طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۳۰۷ ذکر نسیم قبر رسول اللہ ﷺ مطبوع بیروت)

یاد رہے مشکوٰۃ شریف میں بھی حدیث ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی نبی علیہ السلام کی قبر پر پانی کی مشک کو لے کر چھڑکاؤ کیا اور قبر شریف پر نکر ڈالے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قبروں پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا قبروں پر نکر ڈالنا یہ سنت صحابہ ہے لہذا اس کو بدعت کہنے والے احادیث سے ناواقف ہیں۔

مسئلہ پنجم

قبر شریف کے ارد گرد حجر و شریف کی تبدیلی اور اس پر گندہ خضریٰ کی تعمیر کی تاریخ اور اصل واقعہ یہ ہے:

حجرہ مبارک کے بیان میں جو قبور شریف پر مشتمل ہے

پہلے یہ حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر مبارک میں شامل تھا یہ کھجور کی شاخوں سے بنا ہوا تھا اور یہ حضرت سید عالم ﷺ کے دوسرے حجروں کی مانند تھا جس طرح معلوم ہو چکا ہے۔ سرور عالم ﷺ کو حکم اپنی مجلس شانہ اسی میں دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں رہتی تھیں ان کے گھر اور قبر شریف کے درمیان کوئی پردہ نہ تھا۔ آخر حسب جرات اور لوگوں کے بے تحاشا آنے جانے اور اس جگہ سے خاک پاک اٹھا کر لے جانے سے بی صلحہ نے مکان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور درمیان میں ایک دیوار چھینچوائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دفن ہونے کی مدت تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ

عنها جس طرح بھی ہو سکتا، آنحضرت ﷺ کی قبر مبارک اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قبر پر جاتی تھیں اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں دفن ہوئے پھر وہ بغیر مہل پردہ اور کمال حجاب کے قبور شریف کی زیارت کو نہ آئیں؛ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کی توسیع کی، حجرہ شریف کو چکی اینٹوں سے بنوایا اور وہ حجرہ زمانہ عمارت ولید بن عبد المالک تک ظاہر رہا، عمر بن عبدالعزیز نے ولید کے حکم سے اس کو گرا دیا اور منقش پتھروں سے پھر بنایا اور اس کے باہر ایک خلیفہ دوسرا بنایا اور ان دونوں خلیفوں میں سے کسی ایک میں دروازہ نہ رکھا، بعض کہتے ہیں کہ سمت شمال میں ایک دروازہ تھا لیکن مسدود اور پہلا قول محقق ہے، عروہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ حجرہ شریف کو اپنی حالت پر چھوڑ کر اس کے گرد عمارت بنوائی جائے تو بہتر ہے، عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ امیر المؤمنین نے بھی مجھے اسی طرح حکم دیا ہے مجھے سوائے انتقال کے چارہ نہیں، محمد بن عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں کہ حجرہ مبارک کی بنیاد کھودتے وقت ایک قدم ظاہر ہوا اور تحقیق کے بعد معلوم ہوا یہ قدم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تھا جو تنگی جگہ کی وجہ سے حجرہ شریف کی بنیاد میں آ گیا کیونکہ اصحہ قول سے ثابت ہے کہ قبور شریف کی وضع اس طریق پر ہے کہ پیر مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا محاذی سینہ پاک جناب سرور کائنات ﷺ اور سر مبارک حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کا محاذی سینہ مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس شکل صفت و روضہ مطہرہ حضرت رسول اللہ ﷺ ہے۔ پس اس طرح سے اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قدم مبارک دیوار حجرہ شریف کی بنیاد میں آ جائیں تو امر تعجب نہیں ہے اور عمر بن عبدالعزیز کی تعمیر کے بعد سے آج تک قبور شریف میں کوئی حجرہ داخل نہیں بنایا گیا سوائے اس کے کہ مشہور ہے کہ ۵۲۸ھ میں حجرہ شریف سے ایک آواز سنی گئی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ شاید کچھ عمارت گر پڑی ہے۔ اس وقت مشائخ صوفیہ میں سے ایک بزرگ تھے جو طہارت و نظافت و مجاہدت ریاضت میں موصوف تھے انہوں نے چند اور مزید خاص برائے حاضری زیادہ طہارت و نظافت اور ریاضت کی انہیں رسیوں سے باندھ کر کھڑکی کی طرف سے جو چھت کی ایک طرف سے تھی کے ذریعہ اندر بھیجا گیا تو معلوم ہوا کہ کچھ خاک چھت سے گری تھی انہوں نے اس کو اپنی محاسن سے جاروب آستانہ ملک آستانہ کیا اسی طرح ان ہی ایام میں کسی مصلحت کے پیش نظر جو طہارت مکان مقدس سے تعلق رکھتی تھی ایک خود کو جو حجرہ شریف کی خدمت پر مقرر تھا متولی عمارت کے ساتھ اندر اتارا گیا انہوں نے مکان قدس کی تنظیف (صفائی) کی۔ ۵۵ھ میں جمال الدین اصفہانی جو ایک ماثر جلیلہ مجاہد جلیلہ کے مالک ہیں جن کی مدینہ طیبہ میں خیرات مبرات کی دھوم ہے اور مسجد شریف کے خطیبوں کی زبانوں پر جن کی تعریفیں جاری تھیں حضور علیہ السلام کی بمسائگی مشرقی شباک کو جس کو آج کل باب جبرائیل کہتے ہیں اس کی غریب جانب ایک چھوٹی رباط جس کو رباط نجم کے نام سے موسوم کرتے ہیں اس نے ایک صندوق کی جالی روضہ شریف کے گرد چھٹی ان ہی دنوں میں ابن ابی البھار شریف نے جو بلوک مضر کے ذرا، سے تھا جس کا نام مسجد فتح کی طرف بعض مساجد پر لکھا ہے، نے ایک غلاف سفید دیباے کا بنا کر بھیجا جس کے اوپر سرخ ریشمی پھول بنے تھے اور اس پر سورت یسین لکھی تھی، حجرہ شریف پڑا لٹنے کے لیے بھیجی اس کے بعد اس نے خلیفہ مستغنی باللہ سے اجازت لے کر حجرہ شریف پر پہنایا، اس وقت سے بادشاہوں کی عادت بن گئی کہ ابتدائے جلوس میں ایک غلاف حجرہ مبارک کے واسطے بھیجتے رہے ہیں چنانچہ اب تک سلاطین روم کا یہی طریقہ ہے۔ ۶۷۸ھ میں قلاؤن صالحنی کی سلطنت میں قبہ سبز جو خلیفہ شریف کے اوپر سے مسجد شریف کی چھت سے بھی زیادہ بلند ہے جس کی طرز اب بھی موجود ہے تانبے کی جالیوں سمیت بنایا اور اس سے پہلے قبور شریف مسجد کی چھت سے آدھے قدم سے زیادہ اونچا نہ تھا۔ (جذب القلوب ص ۱۷۷-۱۸۱ حجرہ شریف کا بیان، مطبوعہ نوری کتب خانہ بازار دارالاصحاب لاہور)

حیا کا بیان

۴۳۴- بَابُ فَضْلِ الْحَيَاءِ

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا ابن شہاب

۹۳۴- أَحَبُّوْا نَامًا لِكَيْ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ

حَسْبِنَ نَزَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَسِنَ
إِسْلَامَ الْمَرْءِ نَزَعَهُ مَا لَا يَبْعِيهِ.

زہری نے علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے وہ اس روایت کا سلسلہ
رسول اللہ ﷺ تک پہنچاتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ
نے فرمایا: کسی شخص کے اسلام کی خوبی اس میں ہے کہ وہ لائینی
باتوں کو چھوڑ دے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ هَكَذَا يَبْعِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ
يَكُونَ تَارِكًا لِمَا لَا يَبْعِيهِ.

امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی طرح ہر مسلمان کے لیے یہی
مناسب ہے کہ وہ ہر لائینی (غیر مفید) بات کو ترک کر دے۔

۹۳۵- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا سَلْمَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ
الزَّرْقِيَّةِ عَنْ بَزِيدِ بْنِ طَلْحَةَ الْوُكَّابِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ حَلْفًا وَحَلْفُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ.

امام مالک نے ہمیں ہم سے روایت کیا کہ سلمہ بن صفوان
زرقي نے يزيد بن طلحة رکانی سے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
ہر دین کا کوئی خاص خلق ہوتا ہے اسلام کا خلق حیا ہے۔

۹۳۶- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ
يَعِطُّ آخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا
فِي الْحَيَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ.

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا ایک روایت
کرنے والے نے سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے
عبد اللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ ﷺ ایک شخص کے پاس سے
گزرے وہ اپنے بھائی کو تعظیم دے رہا تھا تو آنحضرت ﷺ
نے فرمایا: اسے چھوڑ واس لیے کہ حیا اسلام کا حصہ ہے۔

امام محمد نے اس باب میں تین روایات نقل کیں پہلی کا معنی یہ ہے کہ جس شخص میں حیا ہوتی ہے فضول باتوں سے اس کو حیا آتی
ہے امام محمد اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے جس بات سے غرض نہ ہو وہ نہ کرے اور دوسری روایت میں
بردین میں خلق رہا ہے لیکن اسلام کا خلق حیا ہے جس کا معنی یہ ہے جو چیز خلاف اسلام ہے اس سے حیا کرنی چاہیے اور تیسری روایت
میں یہ بتایا کہ ایک آدمی اپنے بھائی کو یہ کہہ رہا تھا زیادہ حیا نہیں کرنی چاہیے تو یہ جملے رسول اللہ ﷺ نے سن لیے آپ نے اس
نسیحت کرنے والے کو کہا اس کو چھوڑ دے، کیونکہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے اور مسلم شریف میں حیا کے بارے میں
یوں مذکور ہے۔

عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ قال الایمان
بضع وسبعون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان کی
ستر سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔

(مسلم شریف ج ۲ بیان عدد شعب الایمان و تعالیا مطبوعہ
نور محمد آرام باغ کراچی)

مسلم شریف کی مذکورہ حدیث سے ثابت ہوا کہ ایمان کے کئی شعبے ہیں یعنی ایمان کی کئی شاخیں ہیں جن میں سے ایک شاخ حیا
بھی ہے لیکن کیونکہ امام شافعی ایمان کو مرکب جانتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں ایمان کے کئی حصے ہیں ان حصوں میں سے ایک حصہ حیا
ہے اس کے برخلاف امام ابوحنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ ایمان بسیط سے مرکب نہیں اور مذکورہ حدیث کا امام ابوحنیفہ یہ جواب دیتے ہیں کہ
یہاں ایمان سے مراد کامل ایمان ہے یا در ہے امام ابوحنیفہ کے نزدیک نفس ایمان بسیط ہے اور ایمان کامل مرکب ہے اور یہاں بات
ایمان کامل کی ہو رہی ہے ایمان کامل تب ہوتا ہے کہ جب ایمان کے تمام شعبے پائے جائیں اور ان شعبوں میں سے ایک شعبہ حیا بھی
ہے تو لہذا یہ حدیث امام ابوحنیفہ کے مسلک کے خلاف نہیں یہ سن و سن اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے تمام انبیاء بیع ہمارے

نبی پاک ﷺ کے نفس رسالت میں برابر ہیں اگر ان میں فرق ہے تو وہ مراتب کے اعتبار سے ہے۔ حیا کی یہ تعریف عام کتابوں سے ملتی ہے لیکن حیا کے مکمل احکام کہ جس میں بے شمار فوائد ہیں ان کو امام سید بن قاسم جسوں نے اپنی مشہور کتاب ”شرح شمائل محمدیہ“ میں یوں نقل کیا ہے: مع عربی کے نقل کرتا ہوں۔

حیا لغت میں تہذیبی اور انکساری جو انسان کو عارض ہوتی ہے جس آدمی نے چھوڑ دیا یا کیا اس کا کام کہ جس پر عیب لگایا جاتا ہے شرح میں ایک ایسی عادت ہے جو بڑی باتوں سے بچنے پر ابھارتی ہے اور اچھی باتوں کے کرنے پر ابھارتی کرتی ہے اور حق میں تقصیر سے بچاتی ہے یہ جملہ اچھے خلق سے ہے مصنف نے اس کو علیحدہ عنوان سے ذکر کیا تنبیہ کرتے ہوئے اس بات پر کہ اس کی بہت بڑی شان ہے حق کے تمام اچھے معاملے اسی سے قائم ہوتے ہیں اور مخلوقات کا معاشرہ بھی اسی سے درست ہوتا ہے اسی لیے نبی پاک ﷺ نے فرمایا: حیاہ کی جتنی قسمیں ہیں سب کی سب اچھی ہیں حیاہ کی اقسام میں سے ایک حیاہ کرم ہے جیسے کہ نبی پاک ﷺ نے اس آدمی سے حیاہ کیا جس نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے کیرے کے طعام کو کھا کر بہت لمبا اسی جگہ قیام کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آبیہ کریمہ نازل فرمادی دعوت کھانے کے بعد باتوں میں مشغول نہ ہوں۔ اور ان اقسام میں سے محبت کا محبوب سے حیاہ ہے جب کوئی بات محبت کے دل میں کھٹکتی ہے (محبوب کے بارے میں) تو فوراً اس سے حیاہ اٹھتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا میرے اس شرمندہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اور ان اقسام میں سے حیاہ عبودیت ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کا خوف اور ندامت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ حیاہ کی اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے حیاہ آدمی کا اپنے نفس سے اس طرح کہ توجہ کرتا ہے اپنی ہمت کی طرف اور جن احکام کو نفس نے توڑا ہے اس نفس کی رضا سے حیاہ کرتا ہے تو وہ آدمی پاتا ہے اپنے نفس کو کیونکہ وہ اپنے نفس سے حیاہ کرنے والا ہے یہاں تک کہ ایک آدمی کے لیے دو نفس ہو گئے ایک نفس دوسرے نفس سے حیاہ کرتا ہے حیاہ کی سب اقسام میں سے سب سے اعلیٰ درجے کا یہ حیاہ ہے۔ کیونکہ حیاہ کرنا اپنے نفس سے یہ غیر کے نفس سے حیاہ کرنا بہت اچھا ہے۔ اس بات میں شک نہیں جو آدمی احسان کو دیکھتا ہے (یعنی کسی نے اس پر احسان کیا ہے) اور یقین رکھتا ہے تقصیر کے ساتھ تو لائق ہے کہ صادر

الحیاء وهو فی اللغة تغیر وانکساری یعتری الانسان من ترک او فعل ما یعاب علیہ وفي الشرع خلق یبعث علی اجتناب القبیح وبعث علی ارتکاب الحسن ومجانبة التقصیر فی الحق وهو من جملة الخلق الحسن فافردہ بالترجمة للتنبیہ علی عظم شانہ لان بہ میلاک الامر کله فی حسن معاملۃ الحق ومعاشرۃ الخلق ومن ثم قال ﷺ الحیا کله خیر وهو اقسام منها حیاء الکرم کاستحیائه ﷺ ممن طول القیام فی ولیمۃ زینب حتی نزل ولا مستانسن لحدیث الایۃ وحیا المحب من محبوبہ حتی اذا خطر بقلبه حاج الحیاہ منه فیجعل من غیر ان یدری ما سببه وحیا العبود یہ ان یشهد تقصیرہ فیہا فیزداد خوفہ وخجلہ وحیاء المرء من نفسه بان تشرع ہمتہ فیستحیی من رضا نفسه بالنقص فیجد نفسه مستحیا من نفسه حتی کان له نفسین تستحی احداہما من الاخری وهذا اکمل انواع الحیاہ اذا لمستحیی من نفسه اجدر بالاستحیا ممن غیرہ ولا شک ان من رای المنة وایقن بالتقصیر حقیق ان تصدر منه الحالة التی ہی ثمرتها او ہی الحیا من الیہ حق الحیا وقد دل الحسن البصری علی رجل لم یرقط جالسا مع الناس فقال له یا عبد اللہ ما یمنعک من مجالسة الناس فقال امر شغلی عن الحسن وعن الناس فقال له الحسن وما ذلک اشغل یرحمک اللہ فقال انی اصبح وامسی بین ذنب ونعمة فرایت ان اشغل نفسی بالاستغفار ولذنبی وبالشکر علی نعم ربی فقال له الحسن یا عبد اللہ انت افقه عندی من الحسن فالزم ما انت علیہ.

(شرح ثمال محمد بن ۱۹۳-۱۹۴ باب ماجاء فی حياء
رسول اللہ ﷺ مطبوعہ بیروت)

ہو اس سے وہ حالت کہ اس کا ثمرہ حياء ہے۔ وہ حياء حقیقت میں اللہ سے حياء ہے۔ حضرت خولبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ ایسا آدمی ہے اس کو لوگوں کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھا ہوا نہیں دیکھا گیا (تو خولبہ حسن بصری خود چل کر اس کے پاس گئے) آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے! تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو لوگوں کی مجالس میں نہ بیٹھ؟ اس نے کہا مجھے ایک امر نے مشغول کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتا تو خولبہ حسن بصری فرمانے لگے تجھے کس چیز نے منع کیا کہ اس آدمی کی مجلس میں تو نہ جائے کہ جس کو خولبہ حسن بصری کہا جاتا ہے اور تو اس کے پاس جا کر بیٹھے اس نے کہا مجھے ایک امر نے مشغول کیا ہے جس کی وجہ میں خولبہ حسن بصری کی مجلس میں نہیں جاتا۔ تو خولبہ حسن بصری نے کہا اللہ تم پر رحم کرے کہ وہ کون سا عمل ہے جس نے تجھے منع کیا ہے اس نے جواب دیا میں صبح کرتا ہوں پھر شام کرتا ہوں نعمتوں اور گناہوں کے درمیان تو میں اپنے نفس کو مشغول کر لیتا ہوں اپنے گناہوں کے استغفار کے لیے اور اپنے رب کی نعمتوں کے شکر کے لیے (خولبہ حسن بصری چٹو بھر کر روئے) اور فرمایا اے اللہ کے بندے! میرے نزدیک تو خولبہ حسن بصری سے بہت زیادہ فقیہ ہے تو اس امر کو لازم پکڑ جس پر تو ہے۔

قال المناوی واستشكل بان الحياء قد يفطر
صاحبه حتى يمنعه من القيام بحق الله تعالى
ومعلوم ان هذا لاخير فيه واجاب ابن الصلاح بان
هذا ليس بحياء حقيقة وانما هو خور ومهانة اه
والخوران يستحیی من كل شيء وهو مذموم لانه
يودي الى ترك الواجب وعدم الامر بالمعروف
والنهي عن المنكر ويمنع من كثير من الخير كما
قال ﷺ نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن
السياء ان يتفقهن في الدين وهذا الحديث يقتضى
ان ذلك حياء حقيقة. (شرح ثمال محمد بن ۱۹۳-۱۹۴ باب ما
جاء فی حياء رسول اللہ ﷺ مطبوعہ بیروت)

مناوی نے کہا یہاں پر اشکال ہے بسا اوقات حياء بڑھ جاتا ہے جو صاحب حياء کو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے قیام سے بھی روک دیتا ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ اس میں کوئی اچھائی نہیں اس کا جواب ابن صلاح نے یوں دیا کہ حقیقت یہ حياء نہیں ہے بلکہ یہ ذلت اور خواری ہے اور ہر شے سے حياء کرنا یہ بُرا ہے کہ یہ پہنچا دیتا ہے واجب کے ترک کرنے تک اور روک دیتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اور خیر کثیر سے روک دیتا ہے جیسے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: انصار کی عورتیں بہترین عورتیں ہیں کہ دین سیکھنے میں ان کو حياء منع نہیں کرتا۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حقیقت میں حياء یہی ہے (یعنی حق کی بات سے نہ شرمانا یہ حياء ہے)۔

حاصل کا یہ ہے کہ حياء سے مراد ہر اس فعل سے بچنا ہے جس پر عیب لگایا جائے یعنی بری بات سے اس کو حياء آنا چاہیے یہ تو لغوی

معنی ہے حیا کا شرعی معنی یہ ہے کہ انسان کی عادت میں جو چیز آ جائے کہ بڑی باتوں سے اجتناب کرے اور اچھی چیزوں کو پانے اور امام خوایہ حسن بصری کا واقعہ اس بات پر واضح دلالت کرتا ہے کہ گناہوں سے استغفار اور نعمتوں کا شکر یہ ادا کرنا یہ بھی حیا ہے کیونکہ گناہوں سے اس وقت استغفار کرے گا جب اسے حیا آئے گی بُرے کاموں سے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ادا کرنا بھی حیا ہے کہ اسے شرم آئی کہ جس کی نعمتیں میں کھاتا ہوں اس کا شکر یہ کیوں نہ ادا کروں اس لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمادیا: کہ حیا ایک ایسی عظیم الشان چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے تمام معاملے اچھے ہو جاتے ہیں اور مخلوقات کا معاشرہ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔

فاعتبروا یا اولی الابصار

شوہر کا بیوی پر حق کا بیان

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا۔ یحییٰ بن سعید نے کہ مجھے خبر دی بشیر بن یسار نے حصین بن مہسن سے ان کی پھوپھی نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں انہوں نے خیال کیا کہ آنحضرت ﷺ نے ان سے دریافت فرمایا ہے کیا تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں! پھر خیال کیا کہ حضور ﷺ دریافت کرتے ہیں خاندان سے کیا سلوک کرتی ہو؟ عرض کیا جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے اس میں کوتاہی نہیں کرتی سوائے اس کے جو کچھ نہ کر سکوں، حضور ﷺ نے فرمایا: تمہارا خیال کس طرف ہے؟ دیکھو اطاعت کی صورت میں وہ تیری جنت ہے نافرمانی کی صورت میں تیرا جہنم ہے۔

مذکورہ باب میں امام محمد نے ایک حدیث نقل کی جس کا خلاصہ یہ ہے حصین بن مہسن کی پھوپھی اس حدیث کو بیان کرتی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئی تو حضور ﷺ نے کہا تو شادی شدہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں! تو اس کے دل میں خود ہی یہ بات پیدا ہوئی رسول اللہ ﷺ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ وہ شادی شدہ عورت سے پوچھتے ہیں کہ تیرا خاندان کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ تو اس نے خود ہی عرض کر دیا کہ جو کچھ میں اس کی خدمت کر سکتی ہوں اس کی کوتاہی نہیں کرتی اور جو نہیں کر سکتی ہوں وہ نہیں کرتی تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا: خاندان کی اطاعت کے لیے تیرے لیے جنت اور نافرمانی کی صورت میں تیرے لیے جہنم ہے تو اس حدیث میں کیونکہ اس بات کا ذکر ہے خاندان کی اتباع کرنے والی عورت صحتی اور نافرمانی کرنے والی دوزخی ہے اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کا عنوان دیا "مرد کا بیوی پر حق"۔ اب میں چاہتا ہوں اس حدیث کے چند متعلقات ذکر کروں کیونکہ اس کے متعلقات میں سے ہے کہ شرع شریف میں بیوی کا خاندان پر کیا حق ہے اس لیے میں پہلے وہ حقوق بیان کرتا ہوں کہ مرد کے حقوق عورت پر کیا ہیں اور میں چاہتا ہوں مرد کے حقوق عورت پر جو ہیں یہ احادیث سے پیش کروں تاکہ تمام کے لیے حجت ثابت ہو۔

بیوی پر خاندان کے حقوق کے بارے میں چند احادیث

حدیثنا ابن ابی عمر قال نامروان عن یزید
 یعنی ابن کيسان عن ابی حازم عن ابی هريرة رضى
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری

جان ہے جس شخص کی بیوی اپنے شوہر کے بلائے پر انکار کرتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔

اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امراته الى فراشها فتأبى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. (صحیح مسلم شریف ج ۱ ص ۲۶۳ باب تزیم ائتماع ما من فراش رجباً مطبوعہ نور محمد آرام باغ، کراچی)

عن ابن عباس قال قال النبي ﷺ اريت النار فاذا اكثر اهلنا النساء يكفرن قيل ايكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو احسنت الي احدهن الدهر ثم رات منك شيئا قالت ما اريت منك خيرا قط. (بخاری شریف ج ۱ ص ۹۰ باب كفران العشير مطبوعہ نور محمد آرام باغ، کراچی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: مجھے جہنم کی آگ دکھائی گئی جہنم میں ان عورتوں کی تعداد زیادہ تھی جو ناشکری کرتی ہیں پوچھا گیا: کیا اللہ تعالیٰ عزوجل کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا خاندان کی ناشکری کرتی ہیں اور اس کے احسانات کا شکر ادا نہیں کرتیں اگر تم ساری عمران کے ساتھ احسان کرتے رہو اور صرف ایک دن وہ تم سے ناپسندیدہ چیز دیکھیں تو کہتی ہیں مجھے تم سے کبھی بھلائی نہیں پہنچی۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان امرأة من خنعم اتت رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله اخبرني ما حق الزوج على الزوجة فاني امرأة ايم فان استطعت والا جلست ايما قال فان حق الزوج على زوجته ان سالها نفسها ومن حق الزوج على الزوجة ان سالها نفسها وهي على ظهر بعيران لا تمنعه نفسها ومن حق الزوج على زوجة ان لا تصوم تطوعا الا باذنه فان فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها ولا تخرج من بيتها الا باذنه فان فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع الحديث رواه البزار فيه حسين بن قيس وهو ضعيف وقد وثقه حصين بن نمير وبة رجاله ثقات. (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۰۶-۳۰۷ باب تزيم علي المرأة مطبوعہ نور محمد آرام باغ، کراچی)

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت خنعم قبیلہ کی رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئی اس نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ مجھے اس بات کی خبر دیجئے خاندان کے بیوی پر کیا حقوق ہیں میں بیوہ عورت ہوں اگر طاقت رکھوں تو نکاح کر لوں ورنہ بیوہ ہی رہوں؟ فرمایا: بیوی پر خاندان کا حق یہ ہے جب خاندان اسے ہم بستری کے لیے بلائے تو وہ فوراً آ جائے خواہ اس وقت وہ سفر کے لیے اونٹ کی پشت پر ہی کیوں نہ ہو اور بیوی پر خاندان کا حق یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نطفی روزے نہ رکھے اور اگر وہ رکھے گی تو قبول نہیں ہوں گے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ نہیں ہوگا گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلے اگر نکلی تو آسمان کے فرشتے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے سب اس پر لعنت کریں گے کہ جب تک وہ لوٹ کر خاندان کے پاس دوبارہ نہ آئی۔ اس کو بزار نے روایت کیا ہے اس حدیث کی سند میں حصین ابن نمیر کی شہادت میں اختلاف ہے اور باقی تمام راوی ثقہ ہیں۔

جس عورت کو اس کا خاندان ہم بستری کے لیے بلائے وہ انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہوگا جب تک کہ خاندان اس پر راضی نہ ہو دوسرا نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کہ اکثر عورتیں جہنم میں جائیں گی صرف اس بات پر کہ وہ خاندان کی ناشکری کرتی ہیں اور عورت کی عادت میں یہ بات ہے کہ ساری زندگی خاندان اس پر احسانات کرے اور ایک دن نہ کرے تو وہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے تم سے کبھی بھلائی نہیں ملی یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اس زمانے میں عورتوں نے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا ہے بلکہ ان کی انتہائی آرزو یہ ہوتی

ہے کہ خاوند ہمارا غلام رہے اور جو ہم کہیں وہی کرے ان احادیث سے عورتوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے خاوند کی فرمانبرداری میں جنت ہے اس کی مخالفت میں دوزخ ہے اور اسی لیے نبی پاک ﷺ نے فرمایا نہ تو عورت کو خاوند کی اجازت کے بغیر باہر نکلنا چاہیے اور نہ ہی کسی شخص کو اندر داخل ہونے دے کہ جس کو خاوند ناپسند کرے یہاں تک کہ اگر نفل روزے خاوند کی اجازت کے بغیر رکھے تو قبول نہیں ہوں گے۔

عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ ﷺ حق الزوج علی زوجته لو كانت به قرحة فلسها او انتشر منخراہ صديدا او دما ثم ابتلعته ما ادت حقه رواه البزار ورجاله رجال الصحيح .
(مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۰۷)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خاوند کا حق بیوی پر یہ ہے کہ اگر خاوند کے چھالا ہو اور بیوی اس کو چاٹ لے یا اس کے تھنوں سے خون یا پیپ بہہ رہا ہو اور وہ اس کو نگل لے پھر بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوا۔

حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خاوند کا بیوی پر حق یہ ہے کہ بیوی خاوند کے بسز کو نہ چھوڑے خاوند کی قسم پوری کرے اس کا حکم مانے اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے اور جس کو خاوند ناپسند کرتا ہو اس کو گھر میں نہ آنے دے۔

عن تمیم الداری عن النبی ﷺ قال حق الزوج علی الزوجة ان لا تسجر فراشه وان تبر قسمه وان تطيع امره وان لا تخرج الاباذنه وان لا تدخل عليه من بكرة رواه الطبرانی .
(مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۱۳ باب حق الزوج المرأة مطبوع بیروت)

ہم نے بطور اختصار چار عدد روایات خاوند کے بیوی پر حقوق کے بیان میں نقل کیں اور آخری دو عدد روایات میں یہ بتایا گیا ہے کہ خاوند کے جسم پر چھوڑا نکل آئے اور اس میں پیپ پڑ جائے اور عورت اس پیپ کو اپنی زبان سے صاف کرے تو تب بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا اور عورت پر لازم ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے اور نہ کسی آدمی کو اندر آنے دے کہ جس کو خاوند پسند نہیں کرتا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

خاوند پر بیوی کے حقوق کے بارے میں چند احادیث

عن عائشة قالت كانت امرأة عثمان بن مظعون تخضب وتطيب لغيره فدخلت علی فقلت لها امشاه امغيب فقلت مشهد كمغيب فقلت لها مالک فقلت عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء قالت عائشة فدخل علی رسول اللہ ﷺ فاخبرته بذلك فلقى عثمان فقال يا عثمان التزم بما نؤمن به قال نعم يا رسول اللہ قال فأسوة مالک بنا واسئد احمد ووصلها البزار بطريق ان اخشاكم اسئد احمد ووصلها البزار برجال ثقات . (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۰۱ باب حق المرأة على الزوج مطبوع بیروت)

سیدہ عائشہ ام المؤمنین سے روایت ہے کہ عثمان بن مظعون کی بیوی ہاتھوں کو رنگتی اور خوشبو لگاتی تھی پھر اس نے چھوڑ دیا تو میرے پاس آئی تو میں نے اس کو کہا: کیا تم خاوند گھر میں موجود ہے یا کہیں گیا ہوا ہے؟ اس نے کہا موجود تو گھر میں ہے لیکن غائب کی طرح ہی ہے تو میں نے اس کو کہا: کیا بات کہی تو نے اس نے کہا عثمان نہ دنیا کا ارادہ رکھتا ہے نہ عورتوں کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو میں نے ان کو اس واقعہ کی خبر دی ابتدا نبی پاک ﷺ نے عثمان ابن مظعون سے طے فرمایا: اے عثمان! کیا تو اس چیز کے ساتھ ایمان رکھتا ہے جس کے ساتھ ہم ایمان رکھتے ہیں اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ! تو آپ نے فرمایا: کیا تم سے لیے جارہی سیرت نہیں

ہے؟ امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو کئی اسناد سے ذکر کیا ہے اور سب کے راوی ثقہ ہیں مگر اسناد کہ جس میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ اس کو احمد نے مسند میں بیان کیا اور اس کو صرف فرغ کیا بزار نے اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ فرمایا نبی پاک ﷺ نے تمام مؤمنوں میں ایمان کی روئے مؤمنوں میں سب سے کامل الامان آدمی وہ ہے جو ان سے خلق میں اچھا ہو اور اپنی عورتوں کے لیے پسندیدہ ہو۔ ابی کبش سے روایت ہے کہ میں نے سنا نبی پاک ﷺ نے فرمایا: تم میں سے پسندیدہ آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے انہوں نے کہا فرمایا: نبی پاک ﷺ نے تم سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک رکھتا ہوں۔

سلیمان بن عمرو بن احوص کہتے ہیں مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی کہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور وعظ و نصیحت کی پھر فرمایا عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو وہ تمہارے ہاتھوں میں مفید ہیں تم سوا اس کے اور کسی بات کا حق نہیں رکھتے البتہ اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں تو انہیں ان کی خواب گاہوں میں علیحدہ کرو اور ان کو معمولی طور پر مار بھی سکتے ہو پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان پر الزام تراشی مت کرو عورتوں کا تم پر اور تمہارا عورتوں پر حق ہے عورتوں کا تم پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو دوسروں سے پامال نہ کرائیں جنہیں تم پائیند کرتے ہو اور تمہارے گھروں میں ان کو نہ آنے دیں جن کو تم پسند کرتے ہو اور سنو! تمہاری بیویوں کا تم پر حق یہ ہے کہ تم انہیں اچھا کھانا اور اچھے کپڑے مہیا کرو۔

قارئین کرام! پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں ایک معاشرے کی درستگی کے لیے حکم فرمایا پہلی بات تو یہ فرمانی کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں اس حکم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مرد و عورت سے قوی بنایا اور پھر اس کو مرد کے ہاتھ میں مقید فرمادیا کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے بھی نہیں نکل سکتی اس لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمادیا اگر تمہیں شریعت نے بہت سے اختیارات دیئے ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ جس طرح تم چاہو ان پر ظلم

وعن ابی ہریرة قال قال رسول اللہ ﷺ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارہم لئسانہم رواہ احمد۔ وعن ابی کبشہ قال سمعت رسول اللہ ﷺ یقول خیارکم خیرکم لاہلہ۔ وعن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول اللہ ﷺ خیرکم خیرکم لاہلہ وانا خیرکم لاہلی رواہ البزار۔ (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۰۳ باب حق المرأة علی الزوج مطبوعہ بیروت)

عن سلیمان بن عمرو بن احوص حدیثی ابی انہ شہر حجۃ الوداع مع رسول اللہ ﷺ فحمد اللہ واثی علیہ و ذکر وعظ ثم قال استوصوا بالنساء خیرا فانہن عندکم عوان لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک الا ان یاتین بفاحشة مبینة فان فعلن فاحجر وھن فی المضاجع واضربوھن ضربا غیر مبدج فان اطعنکم فلا تبغوا علیھن سیلا ان لکم من نساءکم علیکم حقا ونساءکم علیکم حقا فلما حقکم علی نساءکم فلا یوطنن فرشکم من تکرھون ولا یاذن فی بیوتکم لمن تکرھون الا وحققن علیکم ان تحسنوا الیھن فی کسوتھن وطعامھن۔ (ابن ماجہ ج ۳ ص ۱۳۳ باب حق المرأة علی الزوج مطبوعہ دار احیاء السنۃ النبویہ بیروت کراچیا)

کرتے رہو اور ان کی کوئی بات نہ سنانو بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا: بیوی کے سامنے اس کے سینے کا بر اذ کر نہ کرو کہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور دوسرا فرمایا گا ہے بگا ہے اس کے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ ملاقات کراتے رہو اور پھر اس سے بڑھ کر جو گھریلو معاملات میں معاشرے سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے جب زوج خود بے احتیاطی سے ہر ایک کو اپنے گھر میں کھلی چھٹی دے دیتا ہے تو اس سے پھر کئی شبہات پیدا ہوتے ہیں لہذا اس پر سختی سے عمل کرو اور ہر کس و ناکس کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دو اور اس کے باوجود بھی اگر تمہیں اپنی بیوی پر کوئی شک گزرے تو اس کا یہ علاج نہیں کہ اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دے بلکہ حدیث میں تو یہاں تک گنجائش دی گئی کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کر دیں تو پھر بھی طلاق نہ دو تو اس کی اصلاح یوں کرو ان کو اپنے بستروں کے پاس نہ آنے دو اگر اس سے بھی باز نہ آئیں پھر ان کو ہلکی پھلکی سزا دو اگر اس پر وہ سمجھ جائیں تو پھر نہ تو ان پر الزام تراشی دو اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو۔ جیسے کہ سورۃ النساء آیت نمبر ۳۴ میں اس مسئلے کو پروردگار عالم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ جن عورتوں سے تم کو خوف ہوتا فرمائی کا ”فعضوھن تو ان کو وعظ و نصیحت کرو“ اللہ کا خوف دلاؤ اگر اس سے وہ باز نہ آئیں ”واھجروھن فی المضامع تو ان کو اپنے بستر کے قریب نہ آنے دو“ اگر اس سے بھی باز نہ آئیں تو ”واضربوھن ان کو مارو“ تفسیر مظہری میں اس کی تفسیر میں یوں لکھا ہے ”ضربا غیر شاق یعنی ان کو شمشید نہ مارو اور نہ منہ پر مارو“ ”فان اطعتم اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں“ ”فلا تبغوا علیھن سببلا تو پھر ان کے خلاف کسی قسم کی تکلیف دینے کا ارادہ نہ کرو“ ”ان اللہ کان علیا کبیرا لے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بلند و بالا ہے“ تفسیر مظہری نے اس جملے کے ماتحت لکھا ہے ”فلا تظلموا من تحت ایدیکم واتقوا اللہ العلیٰ الکبیر فانہ اقدر علیکم منکم علی من تحت ایدیکم اپنے نیچے والوں پر ظلم نہ کرو اس اللہ سے ڈرو کہ جو علی کبیر ہے اور وہ اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے تم پر کہ جو تم قدرت رکھتے ہو اپنے ماتحت پر“ یعنی مطلب یہ ہے اگر تم نے ان پر بلا وجہ ظلم کیا مارا پٹیا“ ذلیل کیا اور یہ سمجھا کہ ہم ان کی پسلیاں توڑ دیں“ ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو پسلیاں توڑ دے تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تو پھر میں بھی تمہیں نیست و نابود کر دوں مجھے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے“ اس کی ترجمانی میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے:-

بیندیش آ خر زنجی گور

مکن برضیفاں بے چارہ زور

”یعنی بے چارے مسکینوں، غریبوں پر زور نہ لگاؤ اور قبر کی تنگی سے بے خوف نہ ہو جا“ یعنی جیسے تو مسکین غریب کی پسلیاں توڑ سکتا ہے تو پھر قبر کی تنگی تیری پسلیاں بھی توڑ سکتی ہے۔ یاد رہے جیسے تم میں روح ہے ہر دکھ کچھ کا تمہیں احساس ہوتا اسی طرح عورت کو بھی ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ آیت نمبر ۲۲۱ میں فرمایا ”ولھن مثل الذی علیھن بالمعروف وللرجال علیھن درجۃ اور عورتوں کے مردوں پر وہی حقوق ہیں جو دستور کے مطابق مردوں کے عورتوں پر ہیں البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے“ تو اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا مرد کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے سب میرے ہی عورت پر حقوق ہیں عورت کا کوئی حق میرے ذمے نہیں ہے۔

فقیر کی نظر سے حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک واقعہ گزرا کہ ایک آدمی کی بیوی اس سے لڑ پڑی تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر شکایت لے کر آیا تو جب دروازے کے پاس کھڑا تھا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی حضرت عمر فاروق کے ساتھ جھگڑ رہی تھی تو اس نے سمجھا میں نے جو دروازے کو دستک دی ہے اس کا میرے لیے کوئی فائدہ نہیں لہذا وہ واپس چل پڑا اور جب چند قدم چلا تو پیچھے سے حضرت عمر بھی گھر سے نکلے اور اس کو آواز دی اور بلا کر کہا کہ تم نے میرے دروازے کو دستک دی اور پھر بغیر بات کیے واپس جا رہے ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے عرض کی میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا کہ وہ مجھ

سے جھگڑتی ہے تو آپ کے دروازے پر بھی مجھے یہی آواز آئی کہ تمہاری بیوی تم سے جھگڑ رہی ہے اس لیے میں واپس جا رہا تھا' حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو بڑی حکمت علیہ سے جواب دیا کہ میرے بھائی سنو! میری اولاد کی وہ پرورش کرتی ہے اور مجھے کھانا پکا کر دیتی ہے، کپڑے دھو کر دیتی ہے، میرے مہمان آ جائیں تو ان کی عزت کرتی ہے انہیں خوش کرتی ہے اور مجھے نفس و شیطان سے محفوظ رکھتی ہے اس لیے جب اتنے اس کے مجھ پر احسانات ہیں تو اگر وہ کسی وقت میں میرے سے جھگڑا کر لے تو اسے حق حاصل ہے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ وعظ سنا تو اپنے ارادے سے توبہ کر کے اپنے معاشرے کو درست کر لیا۔

فاعتبروا یا اولی الابصار

خاوند کی اتباع کرنے میں بیوی کو کیا ثواب اور مرتبہ ملتا ہے؟

انس ابن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس عورتیں تشریف لائیں تو عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! جہاد کی سبیل میں مرد فضیلت لے جاتے ہیں تو ہمارے لیے کون سا عمل ہے کہ ہم اس مرتبے کو حاصل کریں؟ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کا اپنے گھر میں محنت کرنا (یعنی بال بچوں کو پالنا، نمازیں پابندی سے پڑھنا، خاوند کی اتباع کرنا وغیرہ) تو مجاہدین فی سبیل اللہ کے مرتبہ کو پالیں گی، اس کو ابو یعلیٰ اور ہزار نے روایت کیا۔

عن انس قال اتت النساء رسول اللہ ﷺ فقلن یا رسول اللہ ﷺ ذهب الرجال بالفضل بالجہاد فی سبیل اللہ فمالنا عمل ندرک بہ عمل الجہاد فی سبیل اللہ فقال مہنة احدا کن فی بیتھا تدرک عمل المجاہدین فی سبیل اللہ رواہ ابو یعلیٰ والبزار. (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۰۳ باب ثواب المرأة علی طاعتھا لزوجھا وقیامھا علی مالہ وعلی ما وضعھا مطبوعہ بیروت)

عن انس ان سلامة حاضنة ابراهيم بن النبي ﷺ قالت یا رسول اللہ ﷺ تبشر الرجال بکل خیر ولا تبشر النساء قال قال اصو یحانک دسنک لہذا قالت اجل هن امرنی قال اما ترضی احدا کن انھا اذا کانت حاملًا من زوجھا وهو عنھا راض ان لہا مثل اجر الصائم القائم فی سبیل اللہ فاذا اصیھا الطلق لم یعلم اهل السماء واهل الارض ما احفی لہا من قرة اعین فاذا وضعت لم یخرج منیھا جرعة من لبنھا ولم یمص مصة الا کان لہا بکل جرعة وبکل مصة حسنة فان اسهرھا لیلۃ کان لہا مثل اجر سبعین رقبۃ تعتقن فی سبیل اللہ سلامة یعنی لمن اعنی بہذا المستعمعات الصالحات المطیعات اللاتی لا ینکفرن العشریر رواہ الطبرانی فی الاوسط.

(مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۰۳-۳۰۵ باب ثواب المرأة علی طاعتھا)

انس ابن مالک سے روایت ہے سیدہ سلامہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کے بیٹے ابراہیم کو پالنے والی نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ ہر خیر اور خوشخبری مردوں کو ہی سناتے ہیں، عورتوں کو نہیں سناتے، نبی پاک ﷺ نے فرمایا: تیری سہیلیاں تمہیں میری باتیں نہیں سنائیں، اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ! وہ مجھے کئی باتوں کا حکم دیتی ہیں، نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی ایک اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ وہ اپنے خاوند سے حاملہ ہو اس حال میں کہ وہ اس سے راضی ہو اس کے لیے ثواب ہے روزہ دار مجاہد کا اور جب اس کے پیٹ میں خون کا لوتھڑا بن جائے کہ جس کو زمین و آسمان کے رہنے والے نہیں جانتے کہ اس کے پیٹ میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو کسی چیز چھپی ہوئی ہے اور جب اس نے جتا تو اس کا پچھ اس سے گھونٹ دو، وہ کا یا پستان سے چوستی نہیں لے گا مگر اس کے لیے ہر گھونٹ اور ہر چوستی کے بدلے ایک نیکی ملے گی اگر اس بچے نے عورت کو پوری رات بیدار رکھا تو اسے اتنا ثواب ملے گا کہ گویا

لزوجها وقيامها على ما زوجها ووضعا مطبوعه بيروت)

اس نے صحیح سالم ستر غلام آزاد کے لیکن یہ اس عورت کے لیے نعمتیں ہیں جو پاک دامنہ ہیں اور خاوند کی مطیع ہیں اور خاوند کے لیے کفرانِ نعمت نہیں کرتیں۔

سعید ابن جبیر ابن عمر سے روایت کرتے ہیں میں گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے حدیث کو مرفوع کیا ابن عمر نے فرمایا عورت حمل کے زمانے سے لے کر وضع حمل تک ایسے ہے جیسے کہ اس نے جہاد کے لیے اپنے گھر میں گھوڑا باندھا ہے اگر وہ عورت اس عرصہ کے درمیان مرگئی اس کے لیے شہید کا اجر ہے اس کو طبرانی نے روایت کیا۔

وعن سعید بن جبیر عن ابن عمر احسبه رفعه قال المرأة في حملها الى وضعها الى قضائها كالمرابط في سبيل الله فان ماتت فيما بين ذلك فلها اجر شهيد رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبه والثوري. (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۰۵ باب ثواب المرأة على طاعتها لزوجها وقيامها على ما زوجها ووضعا مطبوعه بيروت)

وعن ابن عباس قال جاءت امرأة الى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله انا وافدة النساء اليك هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فان يصيوا اجر واران قتلوا كانوا احياء عند ربهم يرزقون ونحن معشر النساء نقوم عليهم فماننا من ذلك قال فقال رسول الله ﷺ ابلغني من لقيت من النساء ان طاعة الزوج و اعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله.

(مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۰۵ باب ثواب المرأة على طاعتها لزوجها وقيامها على ما زوجها ووضعا مطبوعه بيروت لبنان)

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں ایک عورتوں کا وفد لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں اس لیے جہاد کو اللہ تعالیٰ نے مردوں پر فرض کیا اگر وہ زخمی ہو جاتے ہیں تو ان کو نمازیوں کا اجر ملتا ہے اگر شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نزدیک زندہ ہو کر پاکیزہ رزق کھاتے ہیں اور ہم عورتوں کی جماعت ان پر کھڑی رہتی ہیں (ان کو یانی پلانے وغیرہ کے لیے) تو ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ نبی پاک ﷺ نے اس عورت کو فرمایا: عورتوں میں سے جو عورت تم کو طے اس کو میرا پیغام پہنچا دے کہ زوج کی اطاعت کرنا اور اس کے حق کا اعتراف کرنا یہ مردوں کے برابر ہے (یعنی غازی اور شہید ہونے میں)۔

(امام غزالی فرماتے ہیں) خاوند کی تعظیم کے حق میں بہت روایات آئی ہیں (ان میں سے ایک یہ ہے) جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا خاوند اس پر راضی ہے وہ جنتی ہے۔ ایک آدمی سفر کے لیے نکلا اور اس نے اپنی بیوی سے عہد لیا کہ تو اپنی اور بوالی منزل سے نیچے والی منزل میں نہیں جائے گی حالانکہ نیچے والی منزل میں اس کا باپ رہتا تھا تو اس کا باپ بیمار ہو گیا تو اس نے رسول اللہ ﷺ کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں نیچے جا کر والد کی عیادت کروں تو نبی پاک ﷺ نے جواب فرمایا کہ تو اپنے خاوند کے عہد کی اطاعت کر اور اس کا باپ مر گیا پھر اس عورت نے نبی پاک ﷺ کی طرف آدمی بھیج کر

وقد ورد في تعظيم حق الزوج عليها اخبار كثيرة قال ﷺ ايما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة وكان رجل قد خرج الى سفر وعهد الى امراته ان لا تنزل من العلو الى السفلى وكان ابوها في الاسفل فمرض فارسلت المرأة الى رسول الله ﷺ ساذن في النزول الى ابوها فقال اطيعي زوجك فماتت فاستامرته فقال اطيعي زوجك فدفن ابوها فارسل رسول الله ﷺ اليها يخبرها ان الله قد غفر لابيها بطاعتها لزوجها. (احياء العلوم ج ۳ ص ۵۲ باب القسم الثاني من هذا الباب انظرني)

اجازت طلب کی آپ نے پھر فرمایا کہ اپنے خاوند کے عہد کی اتباع کر اس کے بعد اس کے باپ کو دفن کیا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے اس عورت کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ اس کو خبر دے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو بخش دیا اس وجہ سے کہ تو نے اپنے خاوند کی اطاعت کی ہے۔

مذکورہ احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو عورت اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز روزہ یعنی اللہ کے احکامات کی پابندی کرے اور اپنے زوج کی اتباع کرے اس کو اللہ تعالیٰ جہاد کا مرتبہ عطا فرماتا ہے اور حدیث کا جو واقعہ امام غزالی نے ذکر کیا وہ بہت ہی نصیحت آموز ہے کہ زوج کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس سے عہد کرنے کے بعد عورت نے سچے والی منزل میں رہنے والے والد پر انتہائی تکلیف بھی آئی اور وہ فوت ہوا لیکن وہ اپنے خاوند سے عہد کر چکی تھی میں اپنی منزل سے پیچھے نہیں اتروں گی تو نبی علیہ السلام نے اس عہد کو قائم رکھا اور عورت کے اس سوال کو ہر دفعہ مسترد فرمایا اور اس کے عوض میں اس کے والد کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرمائی بہر حال اس زمانے کی مائیں بہنیں بیٹیوں سے میں عرض کروں گا کہ مذکورہ احادیث کو پڑھیں تو اللہ کے رسول کی طرف سے جنت کو ضرور پائیں گی۔ لیکن انہوں نے اس وقت اس معاشرے میں ان حقوق میں ایک فیصد بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

۴۳۶- بَابُ حَقِّ الصِّيَاةِ

مہمان نوازی کا بیان

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا سعید مقبری نے ابی شرح لعمری سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی خاطر مدارات ایک رات دن کرے اور مہمان داری تین دن ہے اس کے بعد صدقہ اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ میربان کے پاس اتنے دن ٹھہرے کہ اسے تکلیف ہو۔

۹۳۸- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ الْمَقْبَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي سُرَيْجٍ الْكَلْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيِّفَةً جَائِزَتَهُ يَوْمَ وَلَيْلَةَ وَالصِّيَاةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَغْلُومَ عِنْدَهُ حَتَّى يُمْتَحَرَّ جَدًّا.

مذکورہ باب میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مہمان نوازی کے بارے میں ایک حدیث لائے جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ مہمان نوازی تین دن ہے اس کے بعد عطیہ ہے جو ایک دن رات کا خرچ بن سکے اس کے بعد اگر کوئی مہمان کی خدمت کرے یعنی روٹی وغیرہ کا اہتمام کرے تو اچھا ہے اگر نہ کرے تو گنہگار نہیں ہے لیکن مہمان کو زیادہ سے زیادہ مہمان نواز کے پاس تین دن تک ٹھہرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اور بعض شارحین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مہمان نواز مہمان کی پہلے دن اچھی طرح سے تو اسے کرے اور دوسرے اور تیسرے دن عام گھر میں جو پکتا ہے وہی مہمان کو دے اور اس کے بعد اگر اس نے آگے سفر پر جانا ہوا تو آخر چہ اسے دے دے جو ایک دن اور ایک رات اس کے لیے کافی ہو سکے اسی کو جائزہ کہتے ہیں یہ تفصیل مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۸ مکتبہ امدادی ملتان سے نقل کی ہے۔

عن عقبۃ بن عامر قال قلت للنبی ﷺ انک تبعنا فنزل بقوم لا یقروننا فما تری فقال لنا ان نزلتم بقوم فامروا لکم بما ینبغی للضيف فاقبلوا

حضرت عقبہ ابن عامر سے روایت ہے کہ میں نے نبی ﷺ سے عرض کیا ہم کو بھیجتے ہیں تو ہم ایسی قوم پر اترتے ہیں جو ہماری مہمان نوازی نہیں کرتی تو حضور کیا حکم دیتے ہیں؟ تب ہم

وصلت علیکم الملائکة و افطر عنکم الصائمون
رواہ فی شرح السنة (شرح مشکوٰۃ شریف ص ۳۶۹ باب
الغیاثۃ الفصل دوم 'مطبوعہ اصح المطابع آرام باغ' کراچی)
پیش کی نبی ﷺ نے کھائی پھر جب فارغ ہوئے تو فرمایا:
تمہارا کھانا نیکوں نے کھایا تم پر فرشتوں نے دعائے رحمت کی
اور تمہارے پاس روزہ داروں نے انظار کی۔ اس کو شرح السنہ
میں روایت کیا۔

مذکورہ حدیث میں اگرچہ مہمان نوازی کا ذکر ہے لیکن سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل جو ہے اس کو دیکھا جائے تو اس سے
کئی عظیم الشان نعمتوں کا پایا جانا نکلتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا تین کلمات سے سلام کرنا اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی
تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں اور نعمتیں نازل ہوں اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جس کے حق میں رسول اللہ ﷺ
یہ الفاظ کہہ دیں تو وہ سلامتی میں آ گیا اور برکتوں کی بھی اس پر بارش ہوگی یہ کلمات بار بار سننے کے لیے سعد ابن عبادہ نے آہستہ جواب
دیا دوسرا یہ ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ واپس لوٹے تو سعد ابن عبادہ نے دوڑ کر رسول اللہ ﷺ کے سامنے پورا ذکر کر دیا
کہ میں نے تین دفعہ آپ کا سلام سنا جواب بھی دیا اور آپ کو نہیں بتایا نبی علیہ السلام نے نہ تو ان کو ڈانٹا اور نہ ہی ناراض ہوئے بلکہ
واپس لوٹ کر ان کے گھر میں داخل ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ اس کے فعل شریف نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ایسے امر عظیم
کے حاصل کرنے کے لیے ایسا حیلہ کرنا جائز ہے اسی حدیث کے ساتھ امام مطہری قاری مرقاۃ شرح مشکوٰۃ امام طہری کے قول کو نقل کرتے
ہیں کہ ایسا حیلہ کرنا یہ جائز ہے لیکن یاد رہے کوئی بد نصیب یہ اعتراض نہ کر دے۔ اگر نبی پاک ﷺ کو علم غیب ہوتا کہ آپ
اس کی آواز کو سنتے پھر واپس کیوں لوٹتے؟ اس کا جواب یہ ہے حدیث کے الفاظ لہم یسمعہ یعنی سعد نے نبی علیہ السلام کو سنا یا نہیں
اس کی نفی نہیں کہ آپ نے سنا نہیں آپ نے سنا ضرور ہے لیکن واپس اس لیے لوٹے کہ احکام شرح کا تعلق ظاہر ہے ہے باطن سے
نہیں اور پھر نبی پاک ﷺ نے ناراضگی تو کجا اس قدر عظیم الشان انعام فرمایا آپ نے فرمایا تیرے کھانے کو اور ابرائے کھایا اور
تجھ پر فرشتوں نے رحمت بھیجی اور تمہارے پاس روزے داروں نے روزہ انظار کیا اس سے ثابت ہوا جس گھر میں اللہ کا رسول چلا
جائے وہاں اللہ کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عقیدت کے اس قسم کے اتنے کثیر واقعات موجود
ہیں کہ ان کو جمع کیا جائے تو کئی دفتر بن جائیں۔ ایک صحابی نے پانی سے روزہ رکھا ہوا تھا اور نبی علیہ السلام نے پچھا ہوا پانی یعنی خود
پانی پی کر پچھا ہوا پانی اس کو دیا تو اس نے روزہ توڑ دیا اور پانی پی لیا اس کا معنی یہ ہی نکلتا ہے کہ روزے کی تقاضا تو ہو جائے گی مگر اس
نعمت عظیمہ کی تقاضا نہیں ہوگی۔ اور مرآۃ شرح مشکوٰۃ میں نصر بن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی میراث کی تقسیم کا واقعہ یوں
نقل کیا۔

جس پیالہ سے نبی علیہ السلام نے پانی پیا اس کی قیمت آٹھ لاکھ دینار پڑی

وجاء فی روایۃ عن انس رضی اللہ عنہ انہ قال
لقد سمیت رسول اللہ ﷺ من هذا القدر ک اکثر
من کذا و کذا و عن البخاری انہ راہ بالبصرۃ و شرب
منہ قال ابن حجر رحمہ اللہ فاشتری هذا القدر من
میراث النضر بن انس بشمانمۃ ألف.
(مرآۃ شرح مشکوٰۃ ج ۸ ص ۳۶۶ باب التبع والایۃ الفصل الاوّل
مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان (مغربی پاکستان)

ایک روایت میں انس ابن مالک سے آیا ہے وہ فرماتے
جس میں نے اس پیالہ سے بے شمار دفعہ رسول اللہ ﷺ کو
پانی پلایا۔ حضرت امام بخاری سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں
نے اس کی بھرہ میں زیارت کی اور اس سے پانی پیا امام ابن حجر
رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نصر ابن انس کی میراث میں یہ پیالہ آٹھ
لاکھ کافروخت ہوا۔

۴۳۷- بَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ

چھینک کا جواب دینے کے بیان میں

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا عبد اللہ بن ابوبکر بن عمرو ابن حزم نے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے جب کسی کو چھینک آئے تو اس کا جواب دے (یعنی الحمد للہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہے) پھر چھینک آئے تو جواب دے پھر اگر چھینک آئے تو کہہ دے تمہیں زکام ہے۔ عبد اللہ بن ابی بکر کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ نے تیسری مرتبہ کے بعد فرمایا یا چوتھی مرتبہ کے بعد۔

۹۳۹- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بْنَ عَمْرٍو بْنَ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَنْ عَاطَسَ فَشَمِيتُهُ ثُمَّ إِنْ عَاطَسَ فَشَمِيتُهُ ثُمَّ إِنْ عَاطَسَ فَشَمِيتُهُ ثُمَّ إِنْ عَاطَسَ فَقُلْ لِمَا أَنْتَ مُصَنِّوٌّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ لَا أَذْرِي بَعْدَ الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ.

امام محمد کہتے ہیں جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس کا جواب دے پھر چھینک آئے تو جواب دے اگر دو یا تین مرتبہ چھینک آئے تو اس کا جواب نہ دینا بھی جائز ہے بشرطیکہ ایک مرتبہ دے چکا ہو۔

قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا عَاطَسَ أَحَدُكُمْ فَشَمِيتُهُ ثُمَّ إِنْ عَاطَسَ فَشَمِيتُهُ فَإِنْ لَمْ تَشَمِيتُهُ حَتَّى يَعْطِسَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَجْرَاكَ أَنْ تَشَمِيتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً.

چھینک کا جواب دینے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ باب میں ایک حدیث لائے اگر کسی نے چھینک لی تو سننے والے پر تشریح ضروری ہے (یعنی یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے) یہ چھینک کا جواب ہوتا ہے اور نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کوئی آدمی چھینک لے تو تین دفعہ سننے والا جواب دے اگر چوتھی دفعہ چھینک لے تو جواب نہ دے کیونکہ یہ زکام ہے۔ عبد اللہ ابن ابی بکر کہتے ہیں کہ مجھے اس بات میں شک ہے تین دفعہ جواب دینے کے بعد یا چوتھی دفعہ جواب دینے کے بعد چھینک کا جواب دینے سے منع کیا گیا۔ بہر صورت مشہور ہے کہ تین دفعہ چھینک کا جواب دے لے تو پھر چوتھی دفعہ چھینک کا جواب دینا ضروری نہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک گنجائش نکالی کہ کسی نے تین دفعہ چھینک لی تو سننے والے نے کسی ایک کا جواب دے دیا تو یہ سب کا جواب شمار کیا جائے گا اب چھینک کے بارے میں کتب احادیث سے چند روایتیں نقل کی جاتی ہیں تاکہ چھینک کا مسئلہ پوری طرح واضح ہو جائے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ جب چھینک لیتے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا اور چھینک کے وقت اپنی آواز آہستہ نکالتے۔ اس کو طبرانی نے اوسط میں ذکر کیا..... عبد اللہ ابن مسعود سے روایت ہے نبی پاک ﷺ ہم کو سکھلاتے جب ہمارا کوئی ایک چھینک لے ہم اس کی تشریح کریں (یعنی چھینک کا جواب یرحمک اللہ دیں) اس کو طبرانی نے جید اسناد کے ساتھ روایت کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ کے پاس چھینک لی اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے اب کیا کہنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تو کہہ الحمد للہ۔ پاس بیٹھے والوں نے کہا ہم اس کے لیے کیا کہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تم کہو

عن ابن عمر قال كان رسول الله ﷺ إذا عطس احمر وجهه وحفض صوته رواه الطبرانی فی الاوسط..... وعن عبد الله یعنی ابن مسعود قال كان رسول الله ﷺ يعلمنا اذا عطس احدنا ان نشمته. رواه الطبرانی واسناده جيد. وعن عائشة قالت عطس رجل عند رسول الله ﷺ وقال ما قول يارسول الله قال قل الحمد لله قالوا ما قول له يارسول الله قال قولوا یرحمک اللہ قال ما قول لهم يارسول الله قال قل لهم يهدیکم اللہ ویصلح بالکم رواه احمد وابویعلی وفيه ابو معشر نجیح وهد لسن الحدیث وبقیة رجاله ثقات وعن عبد الله بن

یرحمک اللہ اس چھینک لینے والے نے عرض کی ان کے جواب میں میں کیا کہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تو ان کے لیے کہو۔ بھدیکم اللہ ویصلح بالکم اور اس کو امام احمد بن حنبل اور ابو یعلیٰ نے بھی روایت کیا۔ اس روایت کی اسناد میں ایک راوی ابو مشریح ہے وہ حدیث میں تھوڑا سا نرم ہے باقی تمام راوی ثقہ ہیں۔ عبد اللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ ہمیں سکھاتے جب تم میں سے کوئی چھینک لے تو اس چھینک لینے والے کو کہنا چاہیے الحمد للہ رب العالمین جب وہ یہ کہہ لے تو وہ لوگ جو اس کے پاس ہیں تو وہ کہیں یا رسول اللہ ان لوگوں کے جواب دینے کے بعد چھینک لینے والا کہے۔ یعفر اللہ لی ولکم (یعنی میرے لیے اور تمہارے لیے اللہ بخش فرمائے) طبرانی نے اسے کبیر اور اوسط میں ذکر کیا۔

انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ کے پاس دو آدمیوں نے چھینک لی تو آپ نے ان میں سے ایک کو جواب دیا (یا رسول اللہ) اور دوسرے کو جواب نہ دیا جس کو جواب نہیں دیا اس نے کہا فلاں نے چھینک لی تو آپ نے اس کو جواب دیا اور میں نے چھینک لی آپ نے مجھے جواب نہیں فرمایا نبی پاک ﷺ نے فرمایا: اس نے چھینک لینے کے بعد الحمد للہ کہا اور تو نے نہیں کہا۔

مذکورہ چند حدیثوں سے درج ذیل مسائل معلوم ہوئے (۱) جب بھی چھینک لے تو آواز کو پست رکھنا سنت رسول ﷺ ہے (۲) نبی پاک ﷺ نے خود سکھایا کہ چھینک لینے والا پہلے الحمد للہ رب العالمین کہے اور سننے والا یہ حکم اللہ کہے اور اس کے جواب میں چھینک لینے والا بھدیکم اللہ کہے (۳) چھینک لینے والا اگر الحمد للہ رب العالمین نہ کہے تو سننے والے پر ضروری نہیں کہ جواب دے بلکہ خود رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تو نے اللہ کے نام کو بھلا دیا اس لیے میں نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ یعنی ایک چھینک لینے والے کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ تو نے چھینک لینے کے بعد الحمد للہ رب العالمین نہ کہا تو اس لیے میں نے یا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تو دوسرے نے کیونکہ چھینک لینے کے بعد الحمد للہ رب العالمین کہا تو میں نے اس کا جواب دیا۔

عبدالرحمن بن زیاد بن انعم الافرقی قال حدثنی ابی انعم کانوا غزاة فی البحر زمن معاویہ فانضم مرکبا الی مرکب ابی ایوب الانصاری فلما حضر غداؤنا ارسلنا الیہ فاتانا فقال

عن انس بن مالک قال قال عطس عند النبی ﷺ رجلان فثمت احدهما ولم یثمت الاخر فقال الذی لم یثمت عطس فلان فثمتا و عطست انا فلم تثمتی قال ان هذا حمد الله وانک لم تحمد الله.

عن انس بن مالک قال قال عطس عند النبی ﷺ رجلان فثمت احدهما ولم یثمت الاخر فقال الذی لم یثمت عطس فلان فثمتا و عطست انا فلم تثمتی قال ان هذا حمد الله وانک لم تحمد الله.

(مسلم شریف ج ۳ ص ۳۱۲ باب تحمیت العاطس وکریۃ الثأب مطبوعہ نور محمد اصح الطابع کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی)

عن عبدالرحمن بن زیاد بن انعم الافرقی قال حدثنی ابی انعم کانوا غزاة فی البحر زمن معاویہ فانضم مرکبا الی مرکب ابی ایوب الانصاری فلما حضر غداؤنا ارسلنا الیہ فاتانا فقال

سواری سے ملی ہوئی تھی جب صبح کے کھانے کا وقت آیا تو ہم نے ایوب انصاری کی طرف آدمی بھیجا تو وہ ہمارے پاس تشریف لے آئے آپ نے فرمایا تم نے مجھے دعوت دی حالانکہ میں روزہ دار ہوں تو میرے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا کہ میں تمہاری دعوت کو قبول کروں کیونکہ میں نے نبی پاک ﷺ سے سنا ہے آپ نے فرمایا: مسلمان کے لیے اپنے بھائی پر چھ چیزیں واجب ہیں جب ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو اس نے اپنے بھائی کے حق واجب کو چھوڑ دیا (۱) جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو اسے سلام کہے (۲) جب کوئی دعوت کرے تو اس کو قبول کرو (۳) جب کوئی چھینک لے (اور چھینک والا الحمد للہ رب العالمین کہے) تو سننے والا یرحمک اللہ کہے (۴) اور جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے (۵) جب کوئی مسلمان مرجائے تو اس کے پاس حاضر ہو جائے (۶) جب کوئی مسلمان نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت دے۔

دعوت مونی وانا صائم فلم یکن لی بدمن ان اجیبکم لانی سمعت رسول اللہ ﷺ یقول ان للمسلم علی اخیہ ست خصال واجبة ان ترک منها شیئا فقد ترک حقا واجبا لایخہ علیہ یسلم علیہ اذا لقیہ ویجیبہ اذا دعاء یشمتہ اذا عطس ویعوده اذا مرض ویحضرہ اذا مات ویبصحه اذا استنصحه۔
(الادب المفروض ۳۳ باب تسمیت العاطس مطبوعہ بیروت)

چھینک لینے والے کے جواب دینے کے فوائد

عن علی رضی اللہ عنہ قال من قال عند عطسة سمعها الحمد لله رب العالمین علی کل حال ما کان لم یجد وجع الضرس ولا اذن ابدا۔
(الادب المفروض ۳۵ باب من سمع العطسة یقول الحمد لله مطبوعہ بیروت)

عن علی قال قال رسول اللہ ﷺ من بادر لعاطس بالحمد عوفی من وجع الحاصرة ولم یشتک ضرسه ابدا۔ (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۵۸ باب نہیں بادر العاطس بالحمد مطبوعہ بیروت)

عن حذیفة قال قال رسول اللہ ﷺ اذا عطس العاطس فشمته ولو من خلف سبعة ابحروم من شممت عاطسا ذهب عند ذات الجنب ووجع الضرس والاذنین رواه الطبرانی فی الاوسط۔
(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۵۸ باب انش علی تسمیت العاطس مطبوعہ بیروت)

علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس آدمی نے چھینک لینے والے سے سنا کہ اس نے کہا تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہر حال میں اور اس نے اس کا جواب دیا تو نہ پائے گا داڑھ کی درد کو اور نہ کان کی درد کو ہمیشہ کے لیے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: چھینک لینے والے نے الحمد للہ کے ساتھ جلدی کی اس کو کمر کی درد سے معافی مل گئی اور اس کے دانت کو درد نہیں ہوگی کبھی بھی۔

حضرت حذیفة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جب کوئی آدمی چھینک لے تو اس کا جواب ضرور دے اگرچہ تو سات دریاؤں کے پیچھے ہو اور جس آدمی نے چھینک مارنے والے کو جواب دیا اللہ تعالیٰ اس سے نمونیا کی درد کو دور کر دے گا اور دانت اور کانوں کی درد کو بھی دور کر دے گا۔ اس کو طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

یاد رہے مذکورہ احادیث سے ہر صورت وہ فائدہ پہنچے گا جو کہ احادیث میں مذکور ہے بشرطیکہ عمل کرنے والا یقین سے کرے اور

ایسے محکم یقین سے کرے کہ جو نبی پاک ﷺ نے فرمایا یہ حق ہے اور مجھے ضرور فائدہ پہنچے گا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

طاغون سے بھاگنے کے بیان میں

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا محمد بن منکدر رضی اللہ عنہ نے کہ عامر بن وقاص رضی اللہ عنہ نے ہمیں خبر دی کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے اسے بتلایا کہ طاغون ایک عذاب ہے جو تم سے پہلی امت پر بھیجا گیا یا نبی اسرائیل پر ابن منکدر کو شہد ہوا کہ ان دونوں میں سے آپ نے کیا فرمایا تھا۔ جب تم کسی جگہ کے متعلق سنو کہ وہاں طاغون پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ اور اگر کسی جگہ پھیل جائے تو وہاں سے بھاگ نہ لکو۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ایک مشہور حدیث ہے جو ایک سے زیادہ راویوں نے بیان کی ہے لہذا اس میں کوئی حرج نہیں کہ کسی جگہ طاغون ہو تو پرہیز کی خاطر وہاں نہ جائے۔

مذکورہ باب میں امام محمد ایک حدیث لائے طاغون کے بارے میں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس مقام پر کوئی رہتا ہو وہاں طاغون کی بیماری اگر پھیل جائے تو وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے اور اگر کوئی ایسی جگہ پر رہتا ہے کہ وہاں طاغون کی بیماری نہیں پھیلی ہوئی تو اس کو وہاں نہیں جانا چاہیے جہاں طاغون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ یہ طاغون کی بیماری پہلی امتوں میں بھی آئی اور صحابہ کرام کے زمانہ میں بھی ملک شام میں بھی آئی اور اس خطہ پنجاب میں بھی چودھویں ہجری کی ابتداء میں زبردست آئی اور لوگ ہر وقت قبریں ہی کھودتے رہتے اس بیماری کی علامت یہ ہے کہ اکثر طور پر بغل کے نیچے پھوڑا نکلتا تو جس آدمی کے نکل آتا وہ تین دن سے زائد زندہ نہ رہتا کیونکہ میرے والد ماجد کے زمانہ میں آئی وہ قبر نکالنا جانتے تھے اور وہ فرماتے تھے کہ مجھے قبروں کو کھودنے سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ نبی پاک ﷺ نے اس بیماری کو اللہ تعالیٰ کا عذاب قرار دیا۔ مسلم شریف میں یوں آیا۔

عن حبيب بيان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے تو ہم کو یہ خبر پہنچی کہ طاغون کوفہ میں پھیلنا ہوا ہے۔ عطاء بن یسار اور دوسرے لوگوں نے مجھ سے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم کسی علاقہ میں ہو اور وہاں طاغون آجائے تو تم اس علاقہ سے نہ نکلو اور جب تم کو یہ خبر پہنچے کہ کسی علاقہ میں طاغون پھیل گیا ہے تو تم اس علاقہ میں مت داخل ہونا۔ میں نے کہا تم نے یہ کس سے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا عامر بن سعد اس حدیث کو بیان کرتے تھے میں ان کے پاس گیا لوگوں نے کہا وہ موجود نہیں ہیں میں ان کے بھائی ابراہیم بن سعد سے ملا اور ان کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا جس وقت حضرت اسامہ نے حضرت سعد کو یہ حدیث بیان کی تھی تو اس وقت میں موجود تھا۔ حضرت اسامہ نے کہا میں نے رسول اللہ

۴۳۸- بَابُ الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ

۹۴۰- أَحْبَبْنَا مَا لَكَ أَحْسَبَنَا مَحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ رَجُلٌ أُرْسِلَ عَلَيَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَوْ أُرْسِلَ عَلَيَّ نَبِيُّ إِسْرَائِيلَ شَكَدَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ فِيهِ أَيُّهَا قَالَ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بَارِضٌ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِنْ وَقَعَ فِي أَرْضٍ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا حَدِيثٌ مَعْرُوفٌ قَدْ رَوَى عَنْ عَيْرٍ وَاجِدٍ فَلَا بَسَاسَ إِذَا وَقَعَ بَارِضٌ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا إِجْتِنَابًا لَكِ.

عن حبيب قال كنا بالمدينة فلغني ان الطاعون قد وقع بالكوفة فقال لي عطاء ابن يسار وغيره ان رسول الله ﷺ قال اذا كنت بارض فواقع بها فلا تخرج منها واذا بلغك انه بارض فلا تدخلها قال قلت عممن قالوا عن عامر بن سعد يحدث به قال فاتيته فقالوا غاب قال فليقت اخاه ابراهيم بن سعد فسالته قال شهدت اسامة يحدث سعد قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ان هذا الوجود رجوا عذاب او بيقية عذاب عذب به اناس من قبلكم فاذا كان بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها واذا بلغكم انه بارض فلا تدخلوها

ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے یہ درد ایک عذاب ہے یا عذاب کا بقیہ ہے جس کے ساتھ تم سے پہلے لوگوں کو عذاب دیا گیا سوا اگر تمہارے علاقہ میں طاعون آجائے تو وہاں سے نہ نکلو اور اگر تم کو یہ خبر پہنچے کہ کسی علاقہ میں طاعون آ گیا ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ حبیب کہتے ہیں میں نے ابراہیم سے کہا کیا تم نے خود سنا ہے کہ حضرت اسامہ حضرت سعد کو یہ حدیث بیان کر رہے تھے اور انہوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں!

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کی طرف گئے جب سرغ پر پہنچے تو اجناد کے لوگوں میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے اصحاب نے آپ سے ملاقات کی اور یہ بتایا کہ شام میں وباء پھیل گئی ہے۔ حضرت ابن عباس نے بتایا کہ عمر نے فرمایا مہاجرین اولین کو بلاؤ میں نے ان کو بلایا آپ نے ان سے مشورہ کیا اور ان کو یہ بتلایا کہ شام میں وباء پھیل گئی ہے اس مسئلہ میں ان کا اختلاف ہوا بعض نے کہا آپ ایک کام کے لیے آئے ہیں اور ہمارے خیال میں اب آپ کا واپس جانا درست نہیں۔ بعض نے کہا آپ کے پاس بعض حقیقین اور اصحاب رسول ﷺ موجود ہیں اور ہمارے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ان کو وبائی علاقہ میں لے جائیں۔ حضرت عمر نے کہا اچھا اب آپ جائیں۔ پھر فرمایا میرے لیے انصار کو بلاؤ میں نے انصار کو بلایا پھر آپ نے ان سے مشورہ کیا انہوں نے بھی مہاجرین کی طرح اپنی رائے کا اظہار کیا اور اسی طرح مختلف آراء بیان کیں حضرت عمر نے کہا آپ لوگ بھی تشریف لے جائیں پھر فرمایا قریش کے ان بزرگوں کو بلاؤ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے تھے ان میں سے دو شخصوں نے بھی اختلاف رائے نہیں کیا اور سب نے یہ کہا کہ ہماری رائے میں آپ واپس لوٹ جائیں اور لوگوں کو وبائی علاقہ میں نہ لے جائیں بالآخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں صبح کو سوار ہو جاؤں گا سولوگ بھی سوار ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کاش یہ بات آپ کے سوا کسی اور نے کبھی ہوئی اور حضرت عمران

قال حبيب فقلت لابراهيم انت سمعت اسامة يحدث سعدا وهو لا ينكر قال نعم.
(مسلم شریف ج ۳ ص ۲۲۸ باب الطاعون مطبوعہ نور محمد آرام باغ کراچی)

یحییٰ بن یحییٰ التمیمی قال فرأت علی مالک عن ابن شهاب عن عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس ان عمر بن الخطاب خرج الى الشام حتى اذا كان بسرغ لقيه اهل الاجناد ابو عبیدة بن الجراح واصحابه فاخبروه ان الوباء قد وقع بالشام قال ابن عباس فقال عمر ادع لي المهاجرين الاولين فدعوتهم فاستشارهم واخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لامر ولا نرى ان ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس واصحاب رسول الله ﷺ ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عنى ثم قال ادع لي الانصار فدعوتهم له فاستشارهم فسلکوا سبيل المهاجرين واختلفوا كماختلفهم فقال ارتفعوا عنى ثم قال ادع لي من كان ههنا من مشيخة قریش من مهاجرة الفتح فدعوتهم سلم يخلف عليه رجلا فقلوا نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس اني مصيب على ظهر فاصبحوا عليه فقال ابو عبیدة بن الجراح افرار من قدر الله فقال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبیدة وكان عمر يكره خلافه نعم نفر من قدر الله الى قدر الله ارایت لو كانت لك ابل مهبط واديا له عدوتان

سے اختلاف کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ہاں ہم اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں مجھے یہ بتلاؤ اگر آپ کے پاس اونٹ ہوں اور تم کسی ایسی وادی میں جاؤ جس کے دو کنارے ہوں ایک سرسبز و شاداب اور دوسرا بخر اور ویران ہوا ہے اگر تم سرسبز کنارے پر اپنے اونٹ چراؤ تو وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے اور اگر خشک کنارے پر چراؤ تو وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ اتنے میں حضرت عبدالرحمن بن عوف آگے جو پہلے کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے اس مسئلہ کا علم ہے میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب تم کسی علاقہ میں وباء کی خبر سنو تو وہاں نہ جاؤ اور اگر تمہارا علاقہ میں وباء پھیل جائے تو اس وباء سے بچنے کے لیے وہاں سے نہ نکلو۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس لوٹ گئے۔

طاعون سے اور کافروں کے نیزوں سے موت شہادت واقع ہوتی ہے

حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: میری امت فانیں ہوگی مگر تیروں اور طاعون سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ تیروں کو تو ہم جانتے ہیں طاعون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ایک پھوڑا ہے جو اونٹ کے پھوڑے کی طرح ہے اور اس میں ثابت قدم رہنے والا شہید کی مثل ہے اور اس سے بھاگنے والا جگ سے بھاگنے والے کی مثل ہے۔ اس کو احمد نے روایت کیا۔ ابو یعلیٰ کے نزدیک بھی یوں آیا ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کہ سینے کی درد جو میری امت کو ان کے دشمن جنوں کی طرف سے پھینچی وہ ایک پھوڑا ہے اونٹ کے پھوڑے کی مثل جو اس میں ثابت قدم رہا وہ ایسا ہے جیسے کسی نے جہاد کے لیے گھوڑے کو باندھا ہو اور جو آدمی اس سے مر جائے شہید ہے جو اس سے بھاگ جائے وہ جگ سے بھاگنے والے کی مثل ہے۔ اس کو روایت کیا طبرانی نے اوسط میں اسی کی مثل عمر اتنا زیادہ یاد لوگ جو اس پر صبر کرنے والے ہیں وہ لوگ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے کی نسبت ہیں اور اس کے لیے ہزار کے پاس بھی روایت ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ!

احداہما خصبة والاخری جذبة یس ان رعیت الخصبة رعیتہا بہ بقدر اللہ وان رعیت الجذبة رعیتہا بقدر اللہ قال فجماع عبدالرحمن بن عوف وکان متغیبا فی بعض حاجتہ فقال ان عندی من هذا علما سمعت رسول اللہ ﷺ یقول اذا سمعتم بہ بارض فلا تقدموا علیہ واذا وقع بارض وانتم بہا فلا تخرجوا ضرا رانہ قال فحمد اللہ عمر بن الخطاب ثم انصرف۔ (مسلم شریف ج ۳ ص ۲۲۹ باب الطاعون مطبوعہ نور محمد آرم باغ کراچی)

عن عائشہ قالت قال رسول اللہ ﷺ لا تفسی امتی الا بالطنع والطاعون قلت یا رسول اللہ هذا لطنع قد عرفناه فما الطاعون قال غدة كغدة البعیر المقیم بہا كالشہید والفارمنہا كالفارمن الزحف رواہ احمد۔ عند ابی یعلیٰ ایضا ان النبی ﷺ قال وخزرة تصیب امتی من اعدائهم الجن غدة كغدة الابل من اقام علیہا كان مرابطا ومن اصیب بہ كان شهيدا ومن فرمنہ كالفارمن الزحف زرازہ الطبرانی فی الاوسط بنحوہ الا انه قال والصابر علیہ كالمجاهد فی سبیل اللہ ولہا عند السزار قلت یا رسول اللہ هذا لطنع قد عرفناه فما الطاعون قال یشبہ الرمل یشخ فی الآباط والحراق وفیہ تزکیة اعمالہم وهو لكل مسلم شہادة ورجال احمد ثقات وبقیة الاسانید حسان۔ (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۱۳-۳۱۵ باب فی الطاعون والاشات فیہ الفارمن مطبوعہ بیروت)

ﷺ یہ نیزے ان کو تو ہم بچانے ہیں طاعون کسی ہے؟ آپ نے فرمایا: پھوڑے کی مثل ہے جو بغل وغیرہ کے نیچے نکلتا ہے اور اس میں ان کے اعمال تزکیہ ہے اور وہ ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ اور احمد کے سب راوی ثقہ اور باقی سندیں بھی حسن ہیں۔

ابن مسیب رسول اللہ ﷺ کے غلام سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی پاک ﷺ نے فرمایا بخار اور طاعون کو جزائیل علیہ السلام میرے پاس لے کر آئے۔ بخار کو تو مدینہ طیبہ میں روک دیا گیا اور طاعون کو شام کی طرف بھیج دیا گیا اور طاعون میری امت کے لیے شہادت اور رحمت ہے اور کافروں پر عذاب ہے۔ اس کو روایت کیا احمد اور طبرانی نے کبیر میں اور احمد کے سب رجال ثقہ ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں غار ثور میں نبی پاک ﷺ کے ساتھ تھا تو آپ نے دعا مانگی۔ اے اللہ! ہمیں نیزوں اور طاعون کی موت عطا فرما، میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں جانتا ہوں کہ آپ نے اپنی امت کی موت کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ تو نیزے کی موت کو ہم جانتے ہیں طاعون کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ایک سرخ رنگ کا پھوڑا ہے اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو تو اس کو دیکھ لے گا۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: میری امت کی فتنائیں نیزوں اور طاعون میں ہے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ! نیزوں کو تو ہم جانتے ہیں طاعون کیا چیز ہے؟ فرمایا تمہارے دشمنوں کا بزولی سے نیزہ مارنا (جو دوسری طرف نہ نکلے) ہر ایک میں شہادت ہے۔

عن ابی عسیب مولی رسول اللہ ﷺ قال قال رسول اللہ ﷺ اتانی جبرائیل علیہ السلام بالحمی والطاعون فامسکت الحمی بالمدينة وارسلت الطاعون الی الشام فالطاعون شهادة لامتی ورحمة لهم ورض علی الکافر رواہ احمد والطبرانی فی الکبیر ورجال احمد ثقات وعن ابی بکر الصدیق قال کنت مع النبی ﷺ فی الغار فقال اللهم طعننا وطاعونا قلت یا رسول اللہ ﷺ انی اعلم انک قد سألت منایا امتک فہذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال ذرب کالرمل ان طالت بک حیاه ستراه. (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۱۰-۳۱۱ باب فی الطاعون وما تحصل بہ الشہادۃ مطبوعہ بیروت)

عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ فساہ امتی فی الطعن والطاعون قلنا قد عرفنا الطعن فما الطاعون؟ قال وخذ اعوانکم من العجین وفی کل شہادۃ. (مجمع البحرین ج ۲ ص ۳۱۶ باب فی الطاعون مطبوعہ مکتبۃ الرشد الریاض حکومت سعودیہ۔ حدیث ۱۱۹۷)

مذکورہ احادیث سے چند امور ثابت ہوئے

(۱) جہاں طاعون کی وبا پھیلی ہو وہاں نہیں جانا چاہیے اور اگر طاعون آجائے کہ جہاں وہ رہتا ہے اسے وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے۔

(۲) شام میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی کہ پیچھے سے حضرت عمر فاروق تشریف لے گئے ماجرین اور انصار نے اس میں اختلاف کیا کہ وہاں جانا چاہیے یا نہیں۔ یہاں تک کہ عبیدہ ابن جراح سے عمر فاروق کا مکالمہ بھی ہوا کہ آپ تقدیر کو دیکھ کر واپس لوٹ رہے ہیں۔ بہر صورت حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہہ دیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے خود سنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہو وہاں نہ جانا چاہیے اور اس پر فیصلہ ہو گیا۔ لہذا عمر فاروق واپس لوٹ آئے اور صحابہ کرام

بھی آپ کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔

(۳) بخار اور طاعون کو جراثیل علیہ السلام لے کر آئے تو بخار کو مدینہ طیبہ روک لیا گیا اور طاعون کو شام کی طرف بھیج دیا گیا۔ یعنی رسول اللہ ﷺ نے مدینہ طیبہ کے لیے بخار کو اختیار کیا کیونکہ مدینہ طیبہ میں اکثر مسلمان تھے تاکہ وہ بخار کا ثواب حاصل کریں اور اس وقت شام میں مسلمان کم تھے اس لیے طاعون سے اگرچہ موت شہادت نصیب ہے لیکن کفار کے لیے عذاب ہے اس لیے اس کو شام کی طرف بھیج دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو بخار اور طاعون جیسی چیزوں میں بھی اختیار دیا ہے۔

(۴) نبی علیہ السلام نے فرمایا: میری امت کا خاتمہ دو چیزوں میں ہے طاعون اور جنگ (یعنی میری امت کے لیے دونوں شہادتیں ہیں)۔ فاعبروا یا اولی الابصار

۴۳۹- بَابُ الْعِيبَةِ وَالْبُهْتَانِ

غیبت اور بہتان کے بیان میں

۹۴۱- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَبَّاحٍ أَنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَطَّابِ بْنِ حَنْظَلَةَ الْمَخْزُومِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا الْعِيبَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَذْكُرَ مِنَ الشَّرِّ مَا يَكْفُرُهُ أَنْ يَسْمَعَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ حَقًّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَاطِلًا فَذَلِكَ الْبُهْتَانُ.

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا ولید بن عبد اللہ بن صباد رضی اللہ عنہ نے کہ انہیں خبر دی مطلب بن عبد اللہ بن خطاب بن حطب مخزومی نے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ تم کسی شخص کے متعلق ایسی بات کہو کہ وہ سن لے تو اسے ناگوار ہو۔ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ﷺ خواہ وہ سچی بات ہو؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر تم نے جھوٹ کہا تو وہ بہتان ہے (جو بجائے خود ایک بہت بڑا گناہ ہے)۔

امام محمد کہتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے مناسب نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی ایسی لغزشوں کو بیان کرے جو اسے ناگوار ہوں لیکن خواہشات کا بندہ جو اپنی خواہشات کے باعث مشہور ہو اور وہ بدکار جو امانیہ بدی کرتا ہوں تو ان دونوں کے افعال بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات بیان کرو جو اس میں نہیں تو یہ بہتان اور جھوٹ ہے۔

ذکورہ باب میں غیبت کے بارے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی کہ جس حدیث کے الفاظ میں غیبت کی تعریف بھی پائی جاتی ہے کیونکہ نبی پاک ﷺ نے غیبت کا بیان فرمایا کہ غیبت وہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اگر وہ اس کو سنے تو اسے ناگوار گزرے یعنی کسی کی پشت کے پیچھے کوئی ایسی بات کہنا کہ اگر اس کو پتا چل جائے تو اسے دکھ ہوا اگرچہ وہ سچی ہی کیوں نہ ہو جیسے کوئی آدمی چھپ کر کوئی بُرا کام کرتا ہے اور دوسرا آدمی اس کو جانتا ہے وہ اس کی پشت کے پیچھے اس کے حقیقی عیب کا کسی کے سامنے ذکر کرتا ہے جو حقیقت میں سچا ہے لیکن اس کو نبی پاک ﷺ نے غیبت قرار دیا۔ اگر وہ اس میں عیب نہیں جو یہ اس کی پشت کے پیچھے ذکر کر رہا ہے تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔ اس حدیث کے ذکر کرنے کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چند چیزوں کو مستثنیٰ

قراردیتے ہیں ایک تو وہ آدمی جو اعلانیہ بدکاری کرتا ہے اس کی پشت کے پیچھے اس کی بدکاری کا ذکر کرنا یہ گناہ اور غیبت نہیں ہے تو جب اعلانیہ گناہ کرتا ہے اب پوشیدہ رہنے کی صورت باقی ندرہی اب تو اس کے ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہ رہا۔ سوائے ان کے کہ اس نیت سے ذکر کرے کہ وہ اعلان بدکاری کرنے والا شاید اس فعل سے باز آجائے اور اسی طرح جو اپنی خواہشات میں مشہور ہو تو وہ شریعت کا پاس نہیں رکھتا اپنی من مانی کرتا ہے تو اس کی عدم موجودگی میں اس کے ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس کی گمراہی سے بچ جائیں گے۔ لہذا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دو قسم کی غیبت جائز ہے۔ تو یہ تعریف جو غیبت کی حدیث میں آئی ہے یہی تعریف لغات عرب میں پائی جاتی ہے۔

غیبت کی اقسام

غیبت کی تعریف یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر کرے ایسی چیز کے ساتھ اگر وہ اس کو پہنچ جائے تو وہ اس کو ناپسند کرے عام اس سے کہ تو ذکر کرے نقص کا بدن میں، نسب میں، خلق میں، فعل میں، قول میں، دین میں اور اس کی دنیا میں حتیٰ کہ اس کے پڑے میں اور اس کے گھر میں اور اس کی سواری میں اور اس کے بدن کی غیبت یہ ہے کہ تو اس کے نابینا ہونے، بھینگا ہونے، گنجا ہونے، چھوٹا لہبا، کالا پیلا ہونے کا اس کی عدم موجودگی میں ذکر کرنے اس کے علاوہ جو متصور ہو سکے اس کو ایسی وصف سے ذکر کیا جائے کہ جو اس کو ناپسند ہو اور نسب میں غیبت یہ ہے کہ تو اس کو بدوی یا کاشکار کہے، فاقن یا ذلیل کہے اور موچی یا جولا ہا کہے یا ایسی قسم کا کوئی لفظ کہے جو اس کو ناپسند ہو اور خلق میں غیبت یہ ہے کہ تو کہے برے خلق والا، بخیل، متکبر، شید الغضب، بزدل، عاجز، ضعیف القلب اور شجاعت رکھنے والا کہ آگ میں چھلانا لگا دے اور اس کے فعل میں غیبت کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جو دین سے تعلق رکھتی ہے جیسے تو کہے چور، جھوٹا شراب خور، خیانتی، ظالم، نماز اور زکوٰۃ میں سختی کرنے والا اور رکوع، وجود اچھا نہیں کرتا، نجاسات سے نہیں بچتا، ماں باپ سے بھلا نہیں کرتا، مستحقین کو زکوٰۃ نہیں دیتا یا اس کی اچھی تقسیم نہیں کرتا یا روزہ کی حالت میں جماع سے پرہیز نہیں کرتا اور غیبت کا معنی یہ بھی ہے لوگوں کی عزت میں ہاتھ ڈالے اور غیبت ان فعلوں میں جو دنیا سے تعلق رکھتے ہیں جیسے کہ تو کہے ادب کرنے والا اور لوگوں کی توہین کرنے والا یا کسی کا اپنے نفس پر حق نہیں سمجھتا اور سب لوگوں پر اپنا ہی حق سمجھتا ہے یا وہ کثیر الکلام یعنی باتونی بے بہت کھانے والا بہت زیادہ بے وقت سونے والا اور اپنی لائق جگہ کو چھوڑ

اعلم ان حد الغيبة ان تذكر اخاك بما يكرهه لوبلغه سواء ذكرته بنقص في بدنه او نسيه او في خلقه او في فعله او في قوله او دينه او في دنياه حتى في ثوبه به وداره ودينه واما البدن فكذلك العمش والحول والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة وجميع ما يتصور ان يوصف به مما يكرهه كيفما كان واما النسب فبان نقول ابو نبطي او هندي او فاسق او خسيس او اسكاف او زبال او شني مما يكرهه كيفما كان واما الخلق فبان نقول هوسبي، الخلق بخيل مكبر مرء الشديد الغضب جبان عاجز ضعيف القلب متهور وما يجرى مجراه واما في افعاله المتعلقة بالدين فكقولك هوسارق او كذاب او شارب خمر او خائن او ظالم او متهاون بالصلوة او الزكوة او لا يحسن الركوع او السجود او لا يجتزم من النجاسات او ليس بار الوالديه او لا يضع الزكوة موضعها او لا يحسن قسمتها او لا يحرس صومعه عن الرفث والغيبة والتعرض لاعراض الناس واما فعله المتعلقة بالدنيا فكقولك انه قليل الادب متهاون بالناس او لا يرى لاحد على نفسه حقا او يرى لنفسه الحق على الناس او انه كثير الكلام كثير الاكل نوم ينام في غير وقت النوم ويسجل في غير موضعه واما في ثوبه فكقولك انه واسع الكم طويل الذيل وسخ الثياب. (احياء العلوم

کرے گل جگہ پر بیٹھنے والا اور کپڑے میں نغیبت یہ ہے کہ تو کہے
کشادہ آستین اور لمبے دامن والا ہے اور اس کے کپڑے میلے ہیں۔

ج ۳ ص ۱۲۵ باب بیان منی الغیبة وهدودها مطبوعہ دمشق درودیه

غیبت کے بارے میں فرمان خداوندی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ
يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ
خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللِّقَابِ
يُنْسَى الْإِسْمَ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يُبْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا
كثيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا
يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مِمَّا فَكَرَ هَتْمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
رَّحِيمٌ (الجمرات ۱۱-۱۲)

اے ایمان والو! مردوں کا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ
اڑائے بعد نہیں کہ وہ (ان مذاق اڑانے والوں) سے بہتر ہوں اور
نہ عورتیں عورتوں کا (مذاق اڑایا کریں) ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے
بہتر ہوں اور ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو
برے القاب سے پکارو! ایمان کے بعد فاسق کہلاتا یا کتنا برا نام ہے
اور جو لوگ توبہ نہ کریں تو وہی ظلم کرنے والے ہیں! اے ایمان والو!
بہت سے گمانوں سے بچو بے شک بعض گمان گناہ ہیں اور (کسی
کے عیبوں کی) جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی نغیبت نہ کرو کیا تم میں
سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت نہائے تو
تم اس سے انتہائی کراہت محسوس کرتے ہو اور اللہ سے ڈرتے ہو
بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو بہت قبول کرنے والا ہے حدیث فرماتے وار
ہے۔

یاد رہے غیبت کے بارے میں ہم نے آیت کریمہ نقل کی اب میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کے متعلق وہ تفسیر نقل کروں جو مستند
مفسرین نے لکھی ہے۔

انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نبی پاک ﷺ سے
روایت کرتے ہیں جب انہیں معراج پر لے جایا گیا تو میں اسکی قوم
کے پاس سے گزرا کہ جن کے ناخن تانے کے تھے وہ اپنے چہروں
اور گوشت کو خراش رہے تھے میں نے جبرائیل سے کہا یہ کون کون
ہیں؟ جبرائیل نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو کھاتے ہیں لوگوں کے
گوشت کو اور ان کی عزتوں میں واقع ہوتے ہیں۔ اس کو بغوی نے
روایت کیا امام میمون کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا تو میں ایک وحشی
مردار کے پاس پہنچا کہنے والے نے کہا کھا! میں نے کہا: اے اللہ
کے بندے! میں کیسے کھاؤں اس نے کہا بچہ اس کے جو تونے فلاں
بندے کی نغیبت کی ہے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم نہ میں نے اس
کی کوئی خیر بیان کی اور نہ میں نے اس کی برائی بیان کی اس نے کہا
ٹھیک ہے تو نے کوئی برائی بیان نہیں کی لیکن تو نے اس کی برائی سنی
اور خوشی ہوئی میمون نے اس کے بعد کسی کی نغیبت نہیں کی اور نہ ہی

عن انس بن مالک عن رسول الله ﷺ
قال لما خرج بي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس
يخمشون وجوههم ولحومهم قلت من هؤلاء فقال
هوؤلاء الذين ياكلون لحرم الناس ويقعون في
اعراضهم رواه البغوي قال ميمون بينا انا نائم اذا
انا بحيفة زنجي و قائل يقول كل قلت يا عبد الله
ولم اكل قال بما اغتبت عبد فلان قلت والله ما
ذكرت فيه خيرا ولا شرا قال لكنك اسمعت
ورضيت وكان ميمون لا يغتاب احدا ولا يدع احدا
ان يغتاب عنده عن عائشة رضی اللہ عنہا قلت
للسی ﷺ حسبك من صفة كذا وكذا یعنی
قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر
لمزجه رواه احمد والترمذي وابوداود عن ابی

سعید وجابر قالوا قال رسول الله ﷺ الغيبة اشد من الزنا قالوا يا رسول الله وكيف الغيبة اشد من الزنا قال ان الرجل يزني فيتوب الله فيغفر له وان صاحب الغيبة لا يغفر له صاحبه فانه في كفارة الغيبة عن انس رضى الله عنه ان رسول الله ﷺ قال ان من كفارة لغيت ان يستغفر لمن اغتبه تقول اللهم اغفر لنا وله رواه البيهقي. (تفسیر منطری ج ۷ ص ۵۵-۵۶ تفسیر جمرات مطبوعہ مدوۃ المصنفین، دہلی۔ ہند)

کسی غیبت کرنے والے کو چھوڑا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے میں نے نبی پاک ﷺ سے کہا کہ آپ کے لیے صفیہ کا چھوٹا کافی ہے (یعنی اس کے عیوب میں یہ ایک عیب ہی کافی ہے) تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ تو نے ایسا کلمہ کہا ہے اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو تمام پانی کا ذائقہ بدل جائے۔ اس کو روایت کیا احمد نے ترمذی میں اور ابو داؤد نے ابوسعید اور جابر سے ان دونوں نے کہا نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کہ غیبت زنا سے سخت ترین ہے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ! ﷺ زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اس کے مقابلے میں غیبت کرنے والا جو ہے اس کا گناہ نہیں بخشا جائے گا یہاں تک کہ وہ آدمی نہ بخشے کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے (اس جگہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ایک فائدے کا ذکر کرتے ہیں) غیبت کے کفارے کے بارے میں انس ابن مالک سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا استغفار کرے اس آدمی کے لیے جس کی اس نے غیبت کی یوں کہے: اے اللہ! ہمارے اور اس کے گناہ معاف کر دے۔ یعنی نے اس کو روایت کیا۔

منع کیا اللہ جل شانہ نے غیبت سے اور غیب یہ ہے کہ تو پس پشت کسی آدمی کا عیب بیان کرے جو عیب اس میں موجود ہے اور اگر تو وہ عیب بیان کرے جو اس میں نہیں ہے تو وہ بہتان ہے۔ اس کا معنی صحیح مسلم میں ثابت ہے ابو ہریرہ کی روایت سے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کا پس پشت ذکر کرے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو آپ سے عرض کی گئی آپ کیا حکم فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس میں واقع ہو موجود ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے تو آپ نے فرمایا اگر وہ نہ ہو جو تو نے ذکر کیا ہے تو یہ بہتان ہے۔ اعتنا بہ اعتنا بابا یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی آدمی کسی کی عزت میں واقع ہو جاتا ہے۔ شعبہ نے کہا میں نے اس کا ذکر ابواسحاق کے لیے کیا تو اس نے اس کی تصدیق کر دی۔ پس پشت کسی عیب کا ذکر کرنا غیبت ہے۔ حضرت حسن بصری نے کہا غیبت کی تین قسمیں ہیں اور ان تینوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے (۱) غیبت: اپنے بھائی کے متعلق تم وہ عیب بیان کرو جو اس میں ہے (۲) الکف: اپنے بھائی کے متعلق تم سنی سنائی بات بیان کرو (۳) بہتان: اپنے بھائی کے متعلق تم وہ عیب بیان کرو جو اس میں نہیں۔ شعبہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے معاویہ بن قرق نے بیان کیا کہ اگر تمہارے پاس سے کوئی ہاتھ کٹا شخص گزرے اور تم کہو کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے تو یہ بھی غیبت ہے شعبہ نے کہا میں نے اس کا ابواسحاق کے سامنے ذکر کیا ہے تو اس نے اس کی تصدیق کی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کے پاس آئے اور چار مرتبہ اپنے

زنا کرنے کا اقرار کیا نبی علیہ السلام نے ان کو رجم کر دیا پھر دو صحابہ کو نبی نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا ایک نے دوسرے سے کہا اس شخص کو دیکھو اللہ نے اس کا پردہ رکھا تھا لیکن اس نے اسے آپ کو نہیں چھوڑا حتیٰ کہ اسے کتے کی طرح سنگسار کر دیا گیا آپ کچھ دیکر خاموش چلے رہے پھر آپ کا ایک مردہ گدھے کے پاس سے گزر ہوا آپ نے فرمایا فلاں فلاں شخص کہاں ہیں؟ ان دونوں نے کہا ہم یہاں ہیں یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے فرمایا چلو اس مردار گدھے کو کھاؤ انہوں نے کہا یا نبی اللہ! اس کو کون کھائے گا؟ فرمایا تم جو ابھی ابھی اپنے بھائی کی عزت خراب کر رہے تھے وہ اس مردار گدھے کو کھانے سے زیادہ بُری بات سنی ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ اس وقت جنت کی نہروں میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں کیا تمہارا کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے کو مردار کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے کیونکہ جب مردار کا گوشت کھایا جائے تو اس کو اپنے گوشت کے کھائے جانے کا علم نہیں ہوتا اسی طرح زندہ آدمی کو پتائی نہیں چلا کہ اس کے پس پشت کون اس کی غیبت کر رہا ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے غیبت کی یہ مثال اس لیے بیان کی ہے کہ جس مردار کا گوشت گھناؤنا اور حرام ہے اسی طرح غیبت دین میں حرام ہے اور دل اس سے گھن کھاتے ہیں، قنادہ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم مردار بھائی کا گوشت کھانے کو بُرا جانتے ہو اور اس سے اجتناب کرتے ہو اسی طرح غیبت کو بھی بُرا جانو اور اس سے اجتناب کرو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتا رہا وہ روزہ دار نہیں ہے سو جو شخص کسی مسلمان کی تنقیح کرے یا اس کی ہتک عزت کرے وہ گویا اس زندہ آدمی کا گوشت کھا رہا ہے اور جو شخص غیبت کرے وہ اس مردہ آدمی کا گشت کھا رہا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو آدمی جتنا کسی مسلمان آدمی کا گوشت کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی جہنم کی آگ کھلائے گا اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے اے وہ لوگو! جو زبان سے مسلمان ہوئے ہو اور جس کا دل مؤمن نہیں ہوا مسلمان کی غیبت نہ کرو ابو قلابہ رقاشی نے کہا ابو عامر کہتے ہیں جب سے مجھے علم ہوا کہ غیب کا اس قدر گناہ ہے اس کے بعد میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ یحییٰ بن سبیر نے کہا ابوغامر کہتے تھے ان کے سامنے اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا تو وہ اس کو منع فرماتے تھے اگر وہ رک جاتا تو نہ ہنساؤ نہ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے تھے، ثعلبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ذکر کی کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس سے ایک شخص انہما اس کے اٹھنے میں کچھ ٹنگ تھا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! یہ شخص اٹھنے سے کس قدر عاجز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا اور اس کی غیبت کی سفیان ثوری سے روایت ہے انہوں نے کہا ادنیٰ غیبت یہ ہے کہ تو کہے کہ فلاں آدمی کے بال (جھینوں کی طرح) گھنگھرا لے ہیں اور جس کے متعلق کہہ رہا ہے وہ اس بات کو پسند نہ کرے تو یہ غیبت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں کے ذکر سے اجتناب کرو کیونکہ یہ بیماری ہے اور اللہ کا ذکر کرو کیونکہ اس میں شفا ہے، علی ابن حسین رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا وہ دوسرے کی غیبت کر رہا تھا آپ نے فرمایا یہ لوگوں کے کتوں کا گوشت ہے۔ عمر بن عبید سے کسی نے کہا فلاں شخص آپ کی اس قدر برائی بیان کرتا ہے کہ ہمیں آپ پر رحم آتا ہے انہوں نے کہا قابل رحم تو وہ شخص ہے۔ ایک شخص نے سُن بصری سے کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ میری غیبت کرتے ہیں بصری نے کہا میرے نزدیک تم اتنے رتبہ کے نہیں ہو کہ میں اپنی نیکیوں پر تمہیں حاکم بنا دوں ایک قوم کا نظریہ یہ ہے کہ غیبت کا تعلق صرف امور دینیہ سے ہے (مثلاً فلاں شخص بے نماز ہے) اور امور خلقیہ (مثلاً فلاں شخص بھینکا ہے) اور توبہ (مثلاً فلاں شخص موحی ہے) بیان کرنے میں غیبت نہیں ہے اور انہوں نے کہا یہ اس کے ساتھ اللہ کا نفل ہے ایک قوم نے اس کے برعکس یہ کہا کہ غیبت کا تعلق صرف خلق (جسمانی عیوب) خالق (فطری عیوب مثلاً بخل اور بزدلی) اور حسب (پیشہ کے عیوب مثلاً جلابا اور موحی) سے ہے اور جسمانی عیوب کا بیان کرنا زیادہ سخت گناہ ہے کیونکہ صنعت کی مذمت کرنا صنایع کی مذمت کے مترادف ہے یہ تمام نظریات مردود ہیں (اور جہنم کی غیبت کرنا گناہ اور حرام ہے) جسمانی بناوٹ کی

غیبت کے حرام ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے متعلق یہ کہا کہ وہ کوتاہ قد ہیں تو آپ نے فرمایا تم نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو تمام پانی کا ذائقہ بدل جائے۔ اس کی حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے اور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جس وصف کو بطور عیب بیان کیا جائے وہ غیبت ہے اور دوسرے نظر یہ کے ابطال پر دلیل یہ ہے کہ تمام صحابہ اور تابعین کے نزدیک بدترین غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کی دینی وصف کی مذمت کی جائے کیونکہ دین میں عیب نکالنا سب سے بڑا عیب ہے اور ہر مومن بدنی عیب کی یہ نسبت دینی عیب کو زیادہ ناپسند کرتا ہے اور نبی ﷺ کا ارشاد ہے کہ تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں اور یہ حدیث دین اور دنیا دونوں کو شامل ہے اور نبی ﷺ کا یہ ارشاد ہے: جس شخص نے اپنے بھائی کے مال یا اس کی عزت میں کوئی زیادتی کی ہو وہ اس کو معاف کرا لے۔ یہ حدیث ہر قسم کی عزت کو شامل ہے اور جو شخص دینی اوصاف میں غیبت کو جائز کہتا ہے وہ ان احادیث سے معارضہ کرتا ہے۔ (تفسیر قرطبی سورۃ الحجرات پارہ ۲۶ ص ۳۳۳-۳۳۴ مطبوعہ قاہرہ)

غیبت کرنے اور سننے والے کے متعلق چند احادیث

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک دن روزہ رکھیں اور جب تک میں اجازت نہ دوں اس وقت تک کوئی روزہ افطار نہ کرے لوگوں نے روزہ رکھا جب شام ہوئی تو ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور فرمایا میں سارا دن روزہ سے رہا ہوں آپ مجھے افطار کی اجازت دیں آپ نے اس کو افطار کی اجازت دی پھر ایک شخص آیا اور اس نے کہا آپ کے گھر کی دو کتیزیں روزے سے ہیں آپ انہیں افطار کی اجازت دیں آپ نے اس شخص سے اعراض کیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ان کا روزہ نہیں ہے ان لوگوں کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے جو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتے رہے ہوں جاؤ انہیں جا کر کہو اگر وہ روزہ دار ہیں تو تھے کریں انہوں نے تھے کی تو ہر ایک سے جما ہوا خون نکلا پھر اس نے جا کر نبی ﷺ کو خبر دی نبی ﷺ نے فرمایا: اگر وہ جمائے ہوئے ہوں جاؤ انہوں نے اس میں باقی رہ جاتا تو ان دونوں کو دوزخ کی آگ کھا جاتی۔

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے تو ایک سخت بد بو دار ہوا انھی نبی پاک ﷺ نے فرمایا کیا تم اس ہوا کو جانتے ہو یہ ہوا ان لوگوں کی ہے جو مومنوں کی غیبت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کیا احمد نے اور اس کے راوی ثقہ ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے غیبت کرنے اور سننے سے منع فرمایا۔ حضرت

عن انس ان النبی ﷺ امر الناس ان یصوموا یوما ولا یفطرن احد حتی یدخل فی صفا من الناس فلما امسوا جعل الرجل یجئی الی رسول اللہ ﷺ ظلت منذ الیوم صائما فاذن لی فلا فطر فی اذن له حتی جاء رجل فقال یا رسول اللہ ان فائتین من اهلک ظلتا منذ الیوم صائمین فاذن لہما فلتفطر افعرض عنہ فقال رسول اللہ ﷺ ما صامتا وکیف صام من ظل یا کل لحوم الناس اذهب فمرھا ان کانتا صائمین ان یستقیما ففعلتا فقاءت کل واحدہ منها علقۃ علقته فاتی النبی ﷺ فاحبرہ فقال النبی ﷺ لو ماتتا او بقیا فیہما لا کلتما السنار۔ (شعب الایمان ج ۵ ص ۳۰۱ باب فی تحریم اعراض الناس الرابع والاربعون من شعب الایمان)

عن جابر بن عبد اللہ قال کنا مع النبی ﷺ فارتفعت ریح منتنة فقال رسول اللہ ﷺ اتدرون ما هذه الريح هذه ریح الذین یغتابون المومنین رواہ احمد ورجاله ثقات وعن ابن عمر قال نہی رسول اللہ ﷺ عن الغیبة وعن الاستماع الی الغیبة وعن الاستماع الی الغیبة وعن

علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے حیائی کی باتیں کرنے والا سننے والا دونوں برابر ہیں۔ اس کو ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں سوائے حسان بن کریب کے۔

علی انہ کان یقول القائل الفاحشة والذی یسمع فی الاثم سوا رواہ ابو یعلیٰ ورجاله رجال الصحیح غیر حسان بن کریب وهو ثقة. (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۹۱ باب ما جاء فی الغیبة والیمیة مطبوع بیروت)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جس آدمی نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا دنیا میں اُس کا بھائی قیامت میں اس کے سامنے لایا جائے گا کہا جائے گا کھا اس زندہ کا گوشت جیسے کہ تو نے دنیا میں مردہ کا گوشت کھایا اور تیوری چڑھاتے ہوئے پیچیں مارتے ہوئے کھائے گا۔ اس کو روایت کیا طبرانی نے اوسط میں۔ ابن عباس سے روایت ہے معراج کی رات نبی پاک ﷺ نے ایک قوم کو دیکھا وہ جہنم میں مردار کھا رہی تھی آپ نے فرمایا جبرئیل یہ کون قوم ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے (یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور غیبت کرنا اپنے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے)۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا: کہ تم جانتے ہو سب سے بڑا زنا کرنے والا کون ہے اللہ کے نزدیک؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے آپ نے فرمایا سب سے بڑا زانی اللہ کے نزدیک کسی مسلمان کی عزت میں دخل اندازی کرنے والا ہے (یعنی غیبت کرنے والا ہے) اس کے بعد آپ نے پڑھا وہ لوگ جو مؤمن مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بلا وجہ روایت کیا اس کو ابو یعلیٰ نے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔

عن ابی ہریرة قال قال رسول اللہ ﷺ من اكل لحم اخيه في الدنيا قرب اليه يوم القيامة فيقال له كله حيا كما اكلته ميتا فيا كله ويكلمح ويصيح رواه الطبراني في الاوسط. وعن ابن عباس قال ليلة اسرى بنی اللہ ﷺ ونظر فی النار فاذا قوم یاكلون العجيف قال من هولاء یا جبرئیل قال هولاء الذین یاكلون لحوم الناس. وعن عائشة قالت قال رسول اللہ ﷺ لاصحابه تدرن اذنی الزنا عند الله قالوا الله ورسوله اعلم قال فان اذنی الزنا عند الله استحلال عرض امری مسلم ثم قراء (والذین یوذون المومنین والمؤمنات بغير ما اکتسبوا) رواه ابو یعلیٰ ورجاله رجال الصحیح. (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۹۲ باب ما جاء فی الغیبة والیمیة مطبوع بیروت)

عن خالد الربيعی قال كنت فی مجلس لنا فذکروا رجلا فنالوا منه فهينهم فكفوا قال ثم عادوا فی ذكروه فكانی یعنی وافقتهم قال فقمننا من ذلك المجلس فسمت فاتانی فی المنام اسود جسم علی كفه طبق من خللاب فيه بضعة من لحم خنزیر خضراء فقال كل فابيت عليه فقال كل فابيت عليه فاحسب انه انتهرنی واكرهنی عليه قال فجعلت

خالد ربیع سے روایت ہے اس نے کہا میں اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو لوگوں نے ایک آدمی کی غیبت شروع کی میں نے ان کو منع کیا وہ رک گئے پھر دوبارہ انہوں نے اس کی غیبت شروع کی ان سب میں زیادہ میں ہی دینی مسائل کو جاننے والا تھا تو وہ کہتا ہے کہ اس مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے تو میں سو گیا خواب میں میرے پاس ایک بہت بڑے جسم والا سیاہ آدمی آیا کہ جس کے ہاتھ میں ایک کچھڑا کا ضباغ تھا کہ جس میں سبز رنگ کے خنزیر کا کچھ گوشت پڑا

الو کھا وانا اعلم انه لحم خنزیر فانتهت فمازلت اجد
ریحها فی فی فحوا من شهرین۔ (شعب الایمان ج ۵ ص ۲۹۹)
باب فی تحریم امر ارض الناس حدیث: ۶۷۱۳ مطبوعہ بیروت
ہوا تھا اس آدمی نے کہا تو اس کو کھا میں نے انکار کیا اس نے پھر کہا
میں نے انکار کیا میں نے گمان کیا وہ مجھے ڈانٹ رہا ہے اور مجھے مجبور
کرتا ہے اس پر کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے ایک لوتھڑا کھا لیا
اور میں جانتا تھا کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے، پس میں رک گیا تو میں دو
ماہ تک خنزیر کی بو کو اپنے منہ میں پاتا رہا۔

قارئین کرام! یہ چند احادیث جو میں نے ذکر کی ہیں ان میں غیبت کرنے والے اور سننے والے کے متعلق ایک ہی حکم بیان کیا
گیا ہے اور جو شدید وعیدیں اس میں موجود ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے
محفوظ رکھے۔

غیبت سننے کی صورتیں اور ان کا حکم

جس طرح متکلم پر غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح سامع پر
غیبت سننا اور اس کو برقرار رکھنا حرام ہے اس لیے جب کوئی شخص یہ
سنے کہ کوئی آدمی غیبت کرنے کی ابتدا کر رہا ہے تو اس کو غیبت
کرنے سے منع کرے بشرطیکہ اس میں کسی ظاہر نقصان کا خدشہ نہ ہو
اور اگر اس کو کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ غیبت
کودل سے بُرا جانے اور اگر اس وقت اس کو مجلس سے اٹھنے میں کوئی
ضرر نہ ہو تو اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے اور اگر اس کو غیبت سے منع
کرنے پر قدرت ہو تو منع کرے یا اس شخص کی بات کاٹ کر اور
بات شروع کرے اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو گنہگار ہوگا۔ اور
اگر اس نے بظاہر زبان سے کہا چپ ہو جاؤ اور اس کا دل اس بات کو
سننے کے لیے مشتاق تھا اور سلسلہ کلام جاری رکھنا چاہتا تھا تو امام
ابو حامد غزالی نے یہ کہا ہے یہ نفاق ہے اور زبانی روکنے سے اس کا
گناہ ساقط نہیں ہوگا اس لیے زبان سے منع کرنے کے علاوہ دل
سے بھی غیبت کو بُرا جانا ضروری ہے اگر کوئی ایسی مجلس ہو کہ وہاں
غیبت کو منع کرنے سے یا اس مجلس سے اٹھ کر چلے جانے سے اس کو
ضرر کا اندیشہ ہو تو کان لگا کر توجہ سے غیبت نہ سنے بلکہ اس طرف
سے توجہ ہٹا کر امور آخرت کی طرف ذہن کو متوجہ کرے اور چپکے
چپکے زبان اور دل سے اللہ کا ذکر شروع کر دے اس طریقہ پر عمل
کرنے کے باوجود اگر کوئی بات اس کے کان میں پڑ جائے تو پھر
اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔

اعلم ان الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها
يحرم على السامع استماعها و اقرارها فيجب على
من سمع انسانا يتدبى بغيبة محرمة ان ينهها ان لم
يسخف ضررا ظاهرا فان خافه و جب عليه الانكار
بقلبه و مفارقة ذلك المجلس ان تمكن من مفارقته
فان قدر على الانكار بلسانه او على قطع الغيبة
بكلام اخر لزمه ذلك فان لم يفعل عصي فان قال
بلسانه اسكت و هو يشتهي بقلبه استمراره فقال ابو
حامد الغزالي ذلك نفاق لا يخرج عن الاثم ولا
بد من كراهته بقلبه ومتى اضطر الى المقام في
ذلك المجلس الذي فيه الغيبة و عجز عن الانكار
او انكر فلم يقبل منه و ثم يمكنه المفارقة بطريق
حرم عليه الاستماع و الاصغاء للغيبة بل طريقه ان
يذكر الله تعالى بلسانه و قلبه او بقلبه او يفكر في
امر اخر يشتغل عن استماعها و لا يضره بعد ذلك
السماع من غير استماع و اصغاء في هذه الحالة
المذكورة فان تمكن بعد ذلك من المفارقة و هم
مستمرون في الغيبة و نحوها و جب عليه المفارقة
قال الله تعالى و اذا رايت الذين يخوضون في اياتنا
فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره و اما
ينزغتك الشيطان فلا تقعد بعد الذكري مع القوم

الظالمین. (الاذکار ص ۳۸-۳۸۱ مصنف امام نووی باب بہمت
تعلق بحد الغیبة، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

قارئین کرام! امام نووی کی مذکورہ کلام میں سننے والے کے اختیارات کے مطابق اس کے گنہگار ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے یعنی اگر روکنے کی طاقت ہے اس کے باوجود وہ نہیں روکتا تو وہ گنہگار ہے اور اگر زبانی یا ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اس کی غیبت کو دل سے بُرا جانے اور اس کی مجلس سے اٹھ کر چلا جائے تو پھر وہ گنہگار نہیں ہوگا اور اگر زبانی کلامی تو روکتا ہے لیکن دل سے غیبت کو پسند کرتا ہے وہ پورا گنہگار ہے ہاں اگر اس کو روکنے کی صورت میں یا محفل سے اٹھ کر جانے کی وجہ سے اس کو نقصان کا خطرہ ہو تو پھر بھی اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ غیبت کی طرف کان نہ لگائے بلکہ درود شریف پڑھتا رہے یا کوئی اور درود وظیفہ کرتا رہے اس طرح پھر بھی اگر اس کے کان میں کوئی غیبت کا لفظ پڑ جاتا ہے تو اس سے وہ گنہگار نہیں ہوگا اور نہ ہی قیامت میں اس سے مؤاخذہ ہوگا۔ بہر صورت امام نووی کے نزدیک غیبت کرنا حرام ہے اور جس قدر ہو سکے اس سے بچے۔ فاعتبر وایا اولی الابصار

غیبت سے روکنے والے کا اجر اللہ تعالیٰ کے نزدیک

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے اپنے بھائی کی عزت سے تہمت کو دور کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے آگ کو دور کر دے گا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس جگہ پر کسی مسلمان شخص کی بے عزتی اور آبروریزی کی جارہی ہو وہاں جو شخص اس مسلمان کو رسوا کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ رسوا کر دے گا جہاں وہ اپنی عزت کا خواہش مند ہوگا اور جس جگہ پر کسی مسلمان کی بے عزتی اور توہین کی جارہی ہو وہاں پر جو شخص اس مسلمان کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کی اس جگہ مدد کرے گا جہاں وہ اپنی مدد کا خواہش مند ہوگا۔

عن ابی الدرداء عن النبی ﷺ قال من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. (ترمذی شریف ج ۴ ص ۱۵۵ طرف الغدی باب ماجاء فی الذب عن المسلم، سعید ابن کثیر کراچی)

عن جابر بن عبد الله وابی طلحة بن سهل انصاری یقولان قال رسول الله ﷺ ما من امرئ یبخذل امرأ مسلما فی موضع ینتھک فیہ حرمتہ وینتقص فیہ من اعرضه الاخذ له فی موطن یحب فیہ نصرته وما من امرئ یبصر مسلما فی موضع ینتقص فیہ من عرضہ ینتھک فیہ من حرمتہ الا نصره الله فی موطن یحب نصرته.

(ابوداؤد شریف ج ۳ ص ۳۱۳ باب ذی الیمن والغیبة، مطبوعہ

سعید کثیر، اب منزل، کراچی)

لہذا مذکورہ دو احادیث نے ثابت کر دیا جو غیبت کرنے والے کو روکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو غیبت سے روکے۔ فاعتبر وایا اولی الابصار

غیبت کرنے کے بعد اس سے توبہ کرنے یا کفارہ دینے کی کیا صورت ہے؟

اجعلم ان کل من ارتكب معصية لزمه المبادرة الى التوبة منها والتوبة من حقوق الله تعالى يشترط فيها ثلاثة اشياء ان يقلع عن المعصية في الحال وان يسندم على فعلها، وان يعزم على التوبة من

جب کوئی شخص کوئی گناہ کرے تو اس پر لازم ہے کہ فوراً اس گناہ سے توبہ کر لے یہ توبہ اللہ کے حقوق سے ہے اور اس کی تین شرطیں ہیں (۱) علی الفور گناہ کو ترک کر دے (۲) اس گناہ پر نام ہو (۳) آئندہ کے لیے اس گناہ کو بالکل ترک کرنے کا عزم کرے۔

غیبت کرنے کے جواز کی چند صورتیں احادیث سے پیش کی جاتی ہیں

صورت اول: مسئلہ پوچھنے کے ضمن میں غیبت

عن عائشة ان هند بنت عتبہ قالت یا رسول اللہ ان ابی سفیان رجل شحیح و لیس یعطینی ما یکفیننی و ولدی الا ما اخذت و هو لا یعلم فقل اخذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف.

(بخاری شریف ج ۱ ص ۳۲۲-۳۲۳ باب قصاص المظلوم)

مطبوعہ نو محمد آرام باغ کراچی)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ! ابی سفیان نے مجھے اتنی رقم نہیں دیتے جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو لایکہ میں ان کی لاعلمی میں کچھ رقم لے لوں؟ آپ نے فرمایا اتنی رقم لے لیا کرو جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے دستور کے مطابق کافی ہو۔

صورت دوم: کسی کی اصلاح کے لیے اس کی غیبت جائز ہے

عن ابی الدرداء قال کنت جالسا عند النبی ﷺ اذا قبل ابو بکر اخذا بطرف ثوبه حتی ابدی عن رکتیه فقال النبی ﷺ و اما صاحبکم فقد غامر فسلم فقال انما کان بنی و بین ابن الخطاب شیء فاسرعت الیه ثم دامت فسالته ان یغفر لی فابی علی ذلک فاقبلت الیک فقال یغفر اللہ لک یا ابا بکر ثلثا ثم ان عمر ندم فانی منزل ابی بکر فسال انم ابا بکر قالوا لافاتی النبی ﷺ فجععل وجہ النبی ﷺ یسمع حتی اشفق ابو بکر فجننا علی رکتیه فقال یا رسول اللہ واللہ اننا کنت اعظم مرتین فقال النبی ﷺ ان اللہ یعنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدق و اسانی بنفسه و مالہ فهل انتم تارکوا لی صاحبی مرتین فما اوذی بعدها. (صحیح بخاری شریف ج ۱ ص ۷۵۱ باب فضائل صحابہ مطبوعہ نو محمد آرام باغ کراچی)

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر اپنی چادر کا پلو اٹھائے ہوئے آئے حتیٰ کہ ان کے گھٹنے ظاہر ہوئے نبی ﷺ نے فرمایا: تمہارا صاحب غصہ میں بھرا ہوا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سلام کر کے عرض کیا میرے اور عمر بن الخطاب کے درمیان کچھ رنجش ہو گئی میں نے جلد میں کچھ کہا سنا پھر میں تادم ہوا اور میں نے عمر سے کہا مجھے معاف کر دیں عمر نے اس کا انکار کیا پھر میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ نے تین بار فرمایا اے ابو بکر! اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے پھر حضرت عمر تادم ہوئے اور حضرت ابو بکر کے گھر گئے اور پوچھا کہ یہاں ابو بکر ہیں؟ گھر والوں نے کہا نہیں پھر وہ نبی ﷺ کے پاس گئے نبی ﷺ کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا حضرت ابو بکر ڈر گئے اور انہوں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دوبارہ کہا یا رسول اللہ! ﷺ زیادتی میری ہی تھی نبی پاک ﷺ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بیجا تو تم لوگوں نے میری تکذیب کی اور ابو بکر نے میری تصدیق کی اور اپنے مال اور جان سے میری غم خواری کی آپ نے دوبارہ فرمایا تو کیا تم میری خاطر میرے صاحب کو (ایذا رسانی سے) چھوڑ دو گے اس کے بعد حضرت ابو بکر کو ایذا نہیں دی گئی۔

صورت سوم: کسی کے فائدہ کے لیے غیبت جائز ہے

عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فارس لاليها وكيهه بشعير فسخطه فقال والله مالک علينا من شيء فجات رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فامرها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امراة يغشاها اصحابي اعتدى عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فاذا حللت فاذا نيسني قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان و ابا جهم خطباني فقال رسول الله ﷺ اما بوجهم فلا يضع عشاءه عن عاتقه واما معاوية فصعلوك لا مال له انكحى اسامة بن زيد ففكرهته ثم قال انكحى اسامة فنكحة فجعل الله فيه خيرا واغتنط. (مسلم شريف ص ۳۸۲-۳۸۳؛ باب المطلقة البائن اللقطة؛ مطبوعه نور محمد كراچي)

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ابو عمرو بن حفص نے ان کو طلاق مغلظ دے دی درآں حالیکہ وہ اس وقت غائب تھے حضرت ابو عمرو نے اپنے وکیل کے ہاتھ حضرت فاطمہ کے لیے کچھ جو بھیجے حضرت فاطمہ بنت قیس اس پر ناراض ہوئیں اس وکیل نے کہا یہ خدا آپ کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے حضرت فاطمہ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس جا کر یہ واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا تمہارا اتفاق اس پر واجب نہیں ہے اس کو ام شریک کے گھر مدت گزارنے کا حکم دیا پھر فرمایا اس عورت کے ہاں میرے اصحاب جمع رہتے ہیں تم ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزارو وہ ایک تاجینا آدی ہے تم اپنے (قاتو) کپڑے اتار سکتی ہو جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے بتا دینا حضرت فاطمہ بنت قیس نے کہا جب میری عدت پوری ہو گئی تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت ابو جہم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رہے ابو جہم تو وہ اپنے کندھے سے لاشی نہیں اتارتے رہے معاویہ تو وہ مفلس شخص ہیں ان کے پاس مال نہیں ہے تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو میں نے حضرت اسامہ کو ناپسند کیا آپ نے فرمایا اسامہ سے نکاح کر لو میں نے حضرت اسامہ سے نکاح کر لیا اور پھر مجھ پر رشک کیا جاتا تھا۔

مذکورہ تین روایات میں غیبت کرنے کا ثبوت ملتا ہے پہلی روایت میں تو ہندہ نے ابو سفیان کا گلہ کیا اور اس کو بطور مسئلہ پوچھنے کے نبی علیہ السلام سے ذکر کیا تو آپ نے فرمادیا کہ جتنے میں تیرا گزارہ ہو سکے تو اس کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہے کیونکہ وہ بخیل ہونے کی وجہ سے تمہیں پورا خرچ نہیں دیتا تو یہاں غیبت تو پائی گئی مگر بطور توثیق اور جواز کے۔ دوسری حدیث میں بھی غیبت کا جواز ملتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عمر فاروق کی عدم موجودگی میں عرض کیا کہ میں نے عمر فاروق سے معافی مانگی اور اس نے مجھے معافی نہیں دی اور حضرت ابو بکر صدیق کی یہ غیبت حقیقت میں حضرت عمر کی اصلاح کے لیے تھی اس لیے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کی پہلی وجہ ہے کہ آپ بار بار نبی علیہ السلام سے عرض کرتے رہے عمر کی زیادتی نہیں میری زیادتی ہے۔ تیسری حدیث میں نبی علیہ السلام کی کلام میں بظاہر غیبت پائی جاتی ہے کہ آپ نے ابن ام مکتوم اور امیر معاویہ اور ابو جہم کے خلاف ان کی عدم موجودگی میں فاطمہ بنت قیس کو کہا یہ حقیقت میں فاطمہ بنت قیس کے فائدہ کے لیے تھا اور آپ کا مقصود ان صحابہ کے عیوب بیان کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ فاطمہ بنت قیس کے لیے وہ فائدہ جس کو آپ نور نبوت سے جانتے تھے اس کا مشورہ دیا کہ جس پر حدیث کے آخری الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ حضرت اسامہ کے ساتھ میری جو زندگی گزری اس پر لوگ رشک کھاتے تھے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

۴۴۰۔ بَابُ التَّوَادِرِ

نادر امور کا بیان

۹۴۲۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَغْلِقُوا الْبَابَ وَأَوْكُوا السَّقَاءَ وَأَخْفُوا الْإِنَاءَ أَوْ حَمِيمُوا الْإِنَاءَ وَأَطْفُوا الِیْمِصْبَاحَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ عَلْفًا وَلَا يَجِلُّ رِكَاءَ وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءَ وَإِنَّ الْقَوِيسِقَةَ تَضْرِبُ عَلَيَّ النَّاسِ بِيُوتِهِمْ.

امام مالک نے ہمیں ابو الزبیر کی سے اور وہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: (سوتے وقت) دروازہ بند کر لیا کرو، مشکیزہ کا منہ (ری وغیرہ سے) باندھ دیا کرو، برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان بند دروازہ نہیں کھولتا، مشکیزہ کے منہ پر بندھی گره نہیں کھولتا، برتن کو نہیں کھولتا اور بے شک چوہے (چراغ جلتے رہنے کی صورت میں) لوگوں کے گھروں کو بھسم کر دیتے ہیں۔

حدیث بالا میں سرکارِ دو عالم ﷺ نے رات سونے کے وقت چار باتوں کا حکم دیا ہے اور ان پر عمل کرنے کی صورت میں شیطان کی شرارت سے محفوظ رہنے کی خوشخبری سنائی چونکہ ان چیزوں کا تعلق ”علم نبوت“ سے ہے لہذا ایک مومن کو یہ مانتی چاہئیں شیطان کی تخلیق قرآنی آیات کے مطابق آگ سے ہے اور ان کی سرعت رفتار اور قوت پر ثقہ روایات مطلق ہیں ان کی یہ طاقت و پھرتی عام انسانوں کے اعتبار سے ہے ورنہ وہ مسلمان جو روحانی قوتوں کے مالک ہیں ان کے سامنے بے بس ہوتے ہیں حضور ﷺ نور نبوت ہے چونکہ رات سونے کے بعد ان شیاطین کی شرارتوں سے کماحقہ آگے تھے اس لیے آپ نے اس سے بچنے کی حفاظتی تدبیر ذکر فرمادیں۔ انہی باتوں کی وضاحت ”مسلم شریف“ کی احادیث سے ملاحظہ ہو:

عن جابر عن رسول الله ﷺ انه قال غطوا الاناء السقاء و اوكوا السقاء و اغلقوا الباب و اطفوا السراج فان الشيطان لا يجل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف اناء فان لم يجد احدكم الا ان يعرض على انائه عودا و يذكر اسم الله فليقل فان العويسقة تضرم على اهل البيت بيهم ولم يذكر قتيبة في حديثه و اغلقوا الباب. (صحیح مسلم ص ۷۰ باب احتجاب تغیر الاناء الخ مطبوعہ رام باغ کراچی)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: (رات سوتے وقت) برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، مشکیزوں کے منہ بند کر دیا کرو، دروازہ بند کر دیا کرو اور چراغ بجھا دیا کرو بے شک شیطان مشکیزہ کی گره نہیں کھولتا، دروازہ نہیں کھولتا، برتنوں سے کپڑا نہیں ہٹاتا سوا اگر تم میں سے کوئی اور کچھ نہ سہی برتنوں پر صرف کلمہ کہہ کر اللہ کا نام لے لے تو یہی کر لیا کرے کیونکہ جو بے گھر والوں کا گھر (چراغ جلتے رہنے کی صورت میں) جلا کر رکھ کر دیں گے۔ حدیث تھیہ میں (اغلقوا الباب) نہیں آیا ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جب رات کا اندھیرا چھائے یا شام کا وقت ہو جائے تو تم اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دیا کرو کیونکہ اس وقت شیطان ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ اور جب رات کا ایک پہر ہو جائے تو اب بچوں کو باہر جانے کی اجازت دے سکتے ہو اور سوتے وقت دروازوں کو بند کر لیا کرو۔ اور اللہ کا نام لیا کرو بے شک شیطان بند دروازہ نہیں کھولتا اور اپنی مشکوں کا منہ بند کر لیا کرو اور

جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله ﷺ اذا كان جنح الليل او امسىم فكفوا صيانكم فان الشيطان ينتشر حينئذ فاذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم و اغلقوا الابواب و اذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا و اوكوا قريكم و اذكروا اسم الله و خمروا آيتكم و اذكروا اسم الله و لو ان تعرضوا عنها شيا و اطفوا

مصاحیح حکم۔
(صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۷۰ مطبوعہ کتب خانہ رشیدیہ دہلی ہند)
اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو اور اپنے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو۔ اگرچہ تم برتنوں پر کوئی چیز ہی رکھ دو اور چراغوں کو بجھا دیا کرو۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جب سورج غروب ہو تو اپنے مویشی اور بچوں کو باہر نہ پھرنے دو یہاں تک کہ عشاء کا اندھیرا اچھ نہ ہو جائے کیونکہ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی شیطان اندھرا دھریا پھیل جاتا ہے جس کا عشاء کی سیاہی ختم ہو جائے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول کریم ﷺ کو فرماتے سنا: (رات کے وقت) برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو؛ مشکیزوں کے منہ بند کر دیا کرو کیونکہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں بیماریاں اترتی ہیں جب وہ کسی ایسے برتن پر سے گزرتی ہیں جن کو ڈھانپا نہیں گیا ہوتا ان بیماریوں میں سے کچھ بیماریاں ان برتنوں میں رہ جاتی ہیں اسی طرح جس مشکیزہ کا منہ بند نہیں ہوتا اس میں بھی بیماریاں ڈیرا جماتی ہیں۔

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے برتن ڈھانکنے کے فوائد بیان کرتے ہوئے مذکورہ دو عددوں کو (یعنی شیطان سے بچاؤ اور بیماریوں سے حفاظت) کے علاوہ کچھ اور فوائد کا ذکر فرمایا فرماتے ہیں: تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ڈھانکے ہوئے برتن نجاست و غلاظت سے بچ جاتے ہیں چوتھا یہ کہ ان میں کیڑے مکوڑے داخل نہیں ہوتے، کھلا رہنے کی صورت میں ممکن ہے کہ رات کو کتا، بلی وغیرہ اس برتن میں پیشاب کر دے اور اسے ناپاک کر دے اور نبی کوئی زہریلا کیڑا اس میں آجائے اور برتن میں پانی ہونے کی صورت میں رات اٹھ کر یا صبح جب اہل خانہ میں سے کوئی پانی پئے تو اس زہریلے کیڑے کے زہر سے وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ حضور ﷺ کے ارشادات عالیہ پر عمل پیرا ہو کر خطرات سے بچیں۔

۹۴۳- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُ بَاتَ مَحْلُوفًا فِي مَعَا وَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءَ.
امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں ابوزناد سے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں: کہ جناب رسول کریم ﷺ نے فرمایا: مسلمان ایک انتڑی میں کھاتا ہے اور کافر سات انتڑیوں میں کھاتا ہے۔

ایک انتڑی اور سات انتڑیوں میں کھانے کے بارے میں علماء کرام نے کافی گفتگو فرمائی ہے اکثر محدثین و شارحین کرام نے یہاں حقیقی مفہوم مراد نہیں لیا انہوں نے اس اور اس جیسی دیگر احادیث کو ”مولود“ کہا ہے مطلب یہ کہ حدیث پاک کے بظاہر الفاظ کے مطابق کافر کی کھانے کی انتڑیاں سات اور مومن کی صرف ایک ہو یہ بات نہیں چونکہ یہ حدیث کتب صحاح میں موجود ہے اور ”مشکوٰۃ شریف“ و ”موطا امام مالک“ میں بھی ہے اس لیے اس کی تشریح و توضیح میں جو باتیں بڑے فقہاء اور جدید علماء نے لکھیں ان میں سے چند عبارات ذیل میں درج کی جا رہی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

اعلم انه ليس للكافر زيادة امعاء بالنسبة الى المؤمن فلا بد من تأويل الحديث فقال القاضي اراد به ان المؤمن يقل حرصه و شرهه على الطعام و يبارك له في ما اكله و مشربه فيشبع من قليل و الكافر يكون كثير الحرص شديد الشره لا مطمع البصره الا الى المطاعم و المشارب كالانعام فمثل ما بينهما من تفاوت في الشره بما بين ما ياكل في معى واحد و بين من ياكل في سبعة امعاء و هذا باعتبار الاعم و الاغلب و قال النووي فيه و جوه احداه ان قيل في رجل بعينه..... و ثانيها ان المؤمن سمي الله تعالى عند طعامه فلا بشره فيه الشيطان و الكافر لا يسميه فيشركه الشيطان..... و اختار السيوطي في معناه ان المؤمن يبارك له في طعامه ببركة التسمية حتى تقع النسبة بينه و بين الكافر كنسبة من ياكل في سبعة امعاء..... او المراد ان المؤمن لا ياكل الا من جهة واحدة و هي مجرد الحلال و الكافر ياكل من جهات مختلفة مشوبة و هه سبع الغارة و الغصب و السرقة و البيع الفاسد و الربوا و الخيانة و الحلال و قيل هذا عبارة عن كثرة الاكل و قلته اى خلق المؤمن قلة الاكل و خلق الكافر كثرة الاكل يعني ان المراد بالسبعة التنكيسر. (مرقات شرح مشکو: ج 8 ص 166-167 اكتب الاطهر مطبوعه مکتبه امداد يهتقان پاکستان)

جاننا چاہیے کہ کافر میں مومن کی بہ نسبت انتزیاں زیادہ نہیں ہوتیں لہذا اس حدیث کی تاویل ضروری ہے۔ قاضی عیاض نے کہا: کہ اس سے یہ مراد ہے کہ مومن کھانے پینے کی حرص اور خواہش کم رکھتا ہے اس کی اشیائے خوردنی اور نوشیدنی میں برکت ڈال دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑی مقدار سے ہی سیر ہو جاتا ہے لیکن کافر چونکہ حرص و خواہش زیادہ رکھتا ہے ان کا مطمع نظر صرف کھانے پینے کی اشیاء ہی ہوتی ہیں جیسا کہ چار پائے تو ان دونوں کی حرص و خواہش کے فرق کو انتزی اور سات انتزیوں کی مثال دے کر بتایا گیا اور یہ غالب اور عام اعتبار کے پیش نظر ہے۔ امام نووی نے کہا: کہ اس حدیث پاک کی کئی تاویلات ہیں ایک یہ کہ آپ ﷺ نے یہ کسی مخصوص کافر کے لیے کہا..... دوسری تاویل یہ کہ مومن جب کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان شرکت نہیں کرتا اور کافر چونکہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نہیں کھاتا اس لیے شیطان اس کا ہمواہ بن جاتا ہے۔ علامہ السیوطی نے اس حدیث کا یہ معنی پسند فرمایا کہ مومن کے کھانے میں بسم اللہ کی وجہ سے برکت آ جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے متبرک کھانے کی نسبت کافر کے کھانے کے ساتھ ایسی ہو جاتی ہے جیسا کہ ایک انتزی اور سات انتزیوں سے کھانے والے کے درمیان ہوتی ہے یا اس حدیث پاک سے یہ مراد ہے کہ مسلمان صرف ایک جہت سے یعنی حلال طریقہ سے ہی کھاتا ہے اور کافر مختلف طریقوں سے خوراک حاصل کرتا اور کھاتا ہے وہ سات طریقے ہیں لوٹ مار، غصب، چوری، بیع فاسد، سود، خیانت اور حلال اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک انتزی سے مراد تھوڑا کھانا اور سات سے مراد زیادہ کھانا ہے یعنی مومن کا خلق اور عبادت یہ ہے کہ وہ کم کھاتا ہے اور کافر کی عادت بسیار خوری ہوتی ہے یعنی سات انتزیوں سے مراد "بکثرت کھانا" ہے۔

قارئین کرام! مذکورہ حدیث کی مختلف تاویلات آپ نے ملاحظہ فرمائیں صاحب المنہج ابوالولید حاجی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت مختلف احتمالات ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان زیادہ کھانے کا عادی ہو تو کیا بسیار خوری کی بناء پر اسے ایمان سے خارج قرار دینا جائز ہے؟ فرماتے ہیں:

سفيان بن عيينة نے حضرت عمرو بن دينار سے روایت کیا

وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار

ہے کہ جناب ابو نھیک رضی اللہ عنہ بسیار خور تھے ایک مرتبہ انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جناب رسول کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ کافرسات امتزیوں میں کھاتا ہے (یعنی بسیار خور ہوتا ہے) تو ابو نھیک رضی اللہ عنہ نے اس بات سے انکار فرمایا کہ بسیار خوری ایمان کے منافی عمل ہے اگرچہ یہ کافروں کی عادات و اخلاق میں سے ہے جیسا کہ بخل، ڈرپوکی، ڈانٹ ڈپٹ اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ حضور ﷺ کا ارشاد ایک خاص شخص کے لیے تھا۔

قال كان ابو نھیک رجلا اכולا فقال له عبد الله بن عمرو ان رسول الله ﷺ قال ان الكافر ياكل في سبعة امعاء قال فانا اؤمن بالله ورسوله ﷺ فممنع ابو نھیک ان تكون كثرة الاكل تنافي الايمان وان كان خلقاً من اخلاق اهل الكفر كالبعث والجبين والضجر واعتقد ان هذا انما قاله رسول الله ﷺ لرجل بعينه.

(اشعری ج ۷ ص ۲۳۵ امامانی معنی الکافر مطبوعہ قاہرہ)

مختصر یہ کہ کھانا ہر اعتبار سے مفید اور بسیار خوری نقصان دہ ہے بسیار خوری بہت سی بیماریوں کا سبب بنتی ہے اس سے سستی اور کاہلی جنم لیتی ہے اور عبادات کی ادائیگی میں خلل انداز ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کے اولیاء و علماء کرام کم کھانے کے عادی تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔

۹۴۴۔ اَخْبَرَنَا مَالِكُ اَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ يَزِيدُهُ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْاَوْسَلَةِ وَالْمُسْكِينِ كَالَّذِي يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ.

امام مالک نے ہمیں صفوان بن سلیم سے خبر دی وہ اس کو حضور ﷺ تک رفع کرتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا فی سبیل اللہ مجاہد کی طرح ہے یا اس شخص کی طرح ہے جو دن کا روزہ رکھے اور ہر رات کو قیام کرے۔

”ارملہ“ جس کی جمع ارامل آتی ہے ارمل کا لغوی معنی ریگستان آیا ہے چونکہ ریگستان ہر قسم کے باغات اور بہریوں سے خالی ہوتا ہے اس لیے اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے ”بیوہ“ کو بھی ارمل کہتے ہیں کیونکہ اس کا خاندان بھی نہیں ہوتا اور کنوارے یا رنڈوے کو ارمل کہتے ہیں یہ حدیث پاک صحیحین میں بھی موجود ہے ”مشکوٰۃ شریف“ میں بھی اسے درج کیا گیا ہے بیوہ اور مسکین کے لیے اخراجات مہیا کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا جہاد فی سبیل اللہ کا سادہ درجہ رکھتا ہے اور متواتر روزے اور قیام ایس جیسا ثواب پاتا ہے ان دونوں کی مماثلت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنئے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ارملہ کے لیے ساعی اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا فی سبیل اللہ مجاہد کی طرح ہے ”ارملہ“ میم کی فتح کے ساتھ وہ عورت جس کا خاندان نہ ہو کہا گیا ہے کہ یہ عورت خواہ غنی ہو یا فقیر لیکن اسے عام مفہوم سے دوری نہیں ہے اگرچہ حدیث کا ظاہری اطلاق ان دونوں قسم کی بیواؤں پر ہوتا ہے اور مسکین کے معنی میں فقیر بھی شامل ہے بلکہ بعض نے تو فقیر کی شمولیت اولیٰ قرار دی ہے ان کی خاطر دوڑ دھوپ کرنے والا ثواب کے اعتبار سے اس شخص کی طرح ہے جو فی سبیل سستی کرنے والا ہو یعنی ان کے

(وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ الساعی علی الارملہ بفتح الميم التي لا زوج لها قيل سواء كانت غنية او فقيرة وفيه بعد وان كان ظاهر اطلاق الحديث بعمهما (والمسکین) وفي معناه الفقير بل بالاولی عند بعضهم (كالساعی فی سبیل اللہ) ای ثواب القائم بأمرهما واصلح شأنهما والانفاق علیہما کتاب الغازی فی جہادہ فان المال شقیق الروح وفي بزلہ مخالفة النفس ومطالبة رضا الرب قال النووی

المراد بالساعي الكاسب لهما العامل لمؤنتهما.
(مرقات شرح مشکوٰۃ ج ۹ ص ۲۱۲ باب المقتضی والرجوع علی الخلق)
مطبوعہ مکتبہ امدادیہ لہمان

معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا ان کے حالات کو سنوارنے والا اور ان پر خرچ کرنے والا فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کا ثواب پائے گا کیونکہ مال و دولت دل و نفس کو اچھا لگتا ہے اور اس کے خرچ کرنے میں نفس کی مخالفت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہوتی ہے (اور یہی باتیں مجاہد فی سبیل اللہ میں ہوتی ہیں) امام نووی نے کہا: کہ سماعی سے مراد ان دونوں کے لیے کسب کرنے والا اور ان کی مشقت کو اٹھانے والا ہے۔

قارئین کرام! حدیث مذکور سے بیواؤں، مساکین اور فقراء کی دیکھ بھال کرنا ان کی ضروریات مہیا کرنے کے لیے دوز دھوپ کرنا کس قدر اجر عظیم اور ثواب جزیل کا کام ہے؟ میدان جنگ میں مجاہد کا جہاد کرنا اور ان کے لیے دوز دھوپ کرنا ثواب میں برابر قرار دیئے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

۹۴۵۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنِي نُورُ بْنُ زَيْدٍ الدَّقْنِيُّ
عَنْ أَبِي الْعَيْثِ مَوْلَى أَبِي مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ.
امام مالک نے ہمیں نور بن زید دقنی سے وہ ابو العیث سے جو ابو مطیع کے آزاد کردہ غلام تھے اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے اور وہ رسول کریم ﷺ سے پچھلی حدیث جیسی ہی حدیث روایت کرتے ہیں۔

چونکہ یہ حدیث پاک اور اس سے متصل تیسری حدیث ایک ہی مضمون رکھتی ہیں صرف سند میں اختلاف کی وجہ سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذکر فرمایا لہذا اس کی شرح کی ضرورت نہیں۔

۹۴۶۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
صَعْقَةَ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ يَسَارَ أَبَا الْعَيْثَابِ يَقُولُ
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ
بُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا مُبْتَضًا مِنْهُ.
امام مالک نے ہمیں محمد بن عبد اللہ بن صعصعہ سے خبر دی کہ انہوں نے ابو العیثاب سعید بن یسار سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا فرمایا: کہ رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے: جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔

اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو خیر و بھلائی عطا فرمانا چاہتا ہے تو اس پر کوئی مصیبت آجاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی پریشانی اور مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرتا ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے چنانچہ بموجب حدیث پاک اس تکلیف کی وجہ سے اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں یعنی اولیاء کرام میں شامل فرماتا ہے اگر اعمال صالحہ سے وہ کوشش کر کے اس مرتبہ کو حاصل کرنا چاہتا تو نہ حاصل کر سکتا۔ ایسا ہی مضمون حدیث پاک کے ان الفاظ میں بھی ہے 'اذا حب الله عبدا ابتلاءه بيللا لادعى له جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے کسی ابتلاء و آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے تاکہ وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرے' اس کی تفصیل و تشریح میں چند احادیث ملاحظہ ہوں:

مالک عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان
رسول الله ﷺ قال اذا مرض العبد بعث الله
عطاء بن يسار بيان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو

فرشتے بھیجتا ہے اور انہیں فرماتا ہے جاؤ جا کر دیکھو کہ وہ بندہ اپنی عیادت کرنے والوں کو کیا کہتا ہے؟ جب وہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے یہ خبر لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند ہو جاتے ہیں وہ خوب جانتا ہے پھر وہ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ اگر اسے اس مرض میں فوت کر دوں تو اسے جنت میں داخل کروں گا اور اگر اسے شفاء دوں تو اسے گوشت کے بدلہ بہتر گوشت اور خون کے بدلہ بہتر خون تبدیل کر کے دوں گا اور یہ کہ اس کی خطا میں معاف کر دوں گا..... عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا فرماتی تھیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کسی مومن کو کوئی مصیبت نہیں چھوٹی حتیٰ کہ کاٹا چھینے کی تکلیف مگر میں اس کا بدلہ دیتا ہوں یا اس کی خطا میں معاف کر دیتا ہوں۔ راوی یزید نہیں جانے کہ حضرت عروہ نے ان دونوں میں سے کیا کہا؟..... جناب سعید بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں گرفتار کرتا ہے..... یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کے زمانہ میں ایک شخص کو موت آئی تو ایک شخص نے کہا اس مرنے والے کو خوشخبری ہو کہ مر گیا اور کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوا یہ سن کر حضور ﷺ نے فرمایا: تجھے ہلاکت ہو تجھے کیا خبر اگر اللہ تعالیٰ اسے کسی بیماری میں مبتلا کرتا تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا۔

قارئین کرام! ”موطا امام مالک“ سے ذکر کردہ احادیث سے آپ نے بخوبی جان لیا کہ بیماری مومن کے لیے نعمت ہے اس سے گناہوں کی معافی ملتی ہے، جنت عطا ہوتی ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں لیکن ان تمام فوائد کا حصول ایسے بیمار کے لیے ہے جو بیماری کے دوران بے صبری کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور ذکر خدا میں رہتا ہے یوں تو ہر وقت ہر آدمی کے ساتھ اچھے برے اعمال لکھنے کے لیے کرانا کا تین مقرر ہیں لیکن صابر و شاکر مریض کی عیادت کرتے وقت اس کی زبان سے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نکلتی ہے اس کی ساعت کے لیے مخصوص دو فرشتے ان کے علاوہ آتے ہیں اور وہ واپس اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر اس مریض صابر و شاکر کے عیادت کرنے والوں کے سامنے کہے گئے کلمات عرض کرتے ہیں لہذا بندہ مومن کو بیماری کے دوران ناز یا اور بے صبری کے الفاظ زبان پر نہیں لانے چاہئیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اچانک موت جسے عام طور پر اچھا کہا جاتا ہے اچھی نہیں کیونکہ حضور ﷺ نے اسے اچھا نہیں فرمایا اور حقیقت بھی یہی ہے کیونکہ بیمار آدمی بیماری کے دوران جس قدر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور جس خلوص سے یاد کرتا

ہے وہ صحت کے دنوں میں میسر نہیں ہوتی پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے بیماری کی بیماری کی وجہ سے گناہ بھی معاف فرماتا ہے اور جنت کا یہ راز بھی عطا کر دیتا ہے فقیر نے دونوں قسم کے مریض دیکھے کچھ وہ جو بیماری کے دوران ہر طرح سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرتے ہیں کچھ وہ جو بے مبری اور شکایت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مری والدہ مرحومہ کا معمول تھا کہ روزانہ ایک ہزار اٹھ کھڑے ہو کر ادا کرتی تھیں جو کچھ پاس ہو تا وہ غرباء و مساکین پر صرف کر دیتیں آخری وقت جب آیا میں ان کے پاس موجود تھا فرمائے لگیں پیسے طالب علموں میں تقسیم کر دو چنانچہ میں یہ حکم بجالایا انہوں نے میرے سامنے نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سینہ پر باندھے پھر اس وقت ان کی روح قفسِ عصری سے پرواز کر گئی ایسے لوگ بظاہر غریب و مسکین ہوتے ہیں لیکن آخرت کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ فقیر اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا خاتمہ بالخیر فرمائے ہمارا بھی آخری وقت ایمان کے ساتھ آئے اور ان احادیث مقدسہ کے صدقے ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرمائے۔ اور ہم سے وہ سلوک فرمائے جو اس کی شایان شان ہے نہ وہ کہ جس کے ہم مستحق ہیں۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ارحم علینا بجاہ سید المرسلین ﷺ۔

۹۴۷۔ أَحْبَبْنَا مَا لَكَ أَحَبَّرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ حَمْرَةَ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الشُّومَ فِي الْمَرْأَةِ وَالذَّارِ وَالْفَرْسِ.

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں ابن شہاب سے وہ عبد اللہ بن عمر کے دو صاحبزادوں سالم اور حمزہ سے اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ بدفالی اور بدشگونی عورت مکان اور گھوڑے میں ہے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ سے ہمیں یہ حدیث پہنچی آپ نے فرمایا: اگر بدشگونی اور بدفالی ہوتی تو عورت مکان اور گھوڑے میں ہوتی۔

حدیث پاک میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ تین اشیاء میں بدشگونی اور نحوست ہے اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کہ حضور ﷺ کے ارشاد عالیہ کے مطابق ان میں نحوست اور بدشگونی نہیں ہے لہذا اس حدیث سے یہی مراد لی جانی چاہیے جب ان تین چیزوں میں نحوست نہیں تو معلوم ہوا کہ کسی چیز میں بھی نحوست نہیں ہے۔ اس کی تائید درج ذیل حدیث سے ہوتی ہے۔

عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا هَامَةَ وَلَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَإِنْ تَكُنِ الطَّيْرَةُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْفَرْسِ وَالْمَرْأَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (مشکوٰۃ شریف ص ۳۹۲ باب الفال والظہر وفضل اول مطبوخہ نور محمد کراچی)

حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم ﷺ نے فرمایا: نہ اویں کوئی بدشگونی نہ مرض میں تعدیہ اور نہ کسی چیز میں بدشگونی ہے اگر نحوست و بدشگونی کی محبتاںش ہوتی تو مکان گھوڑے اور عورت میں ہوتی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

صاحبِ مراتقِ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت لکھا: اس حدیث پاک میں لفظ طیرہ سے مراد نحوست ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی چیز منحوس ہوتی تو یہ تین چیزیں ہوتیں لیکن ان میں تو بے نہیں لہذا کسی چیز میں بھی نحوست نہیں دوسرا معنی یا احتمال یہ کہ طیرہ کا معنی ناپسندیدگی کیا جائے تو اس معنی کے پیش نظر مراد کلام یہ ہوگی کہ مذکورہ تین اشیاء بھی دل کو ناپسندیدگی میں ان کی نحوست یہ ہے کہ یہ عورت یا بچہ ہو، خاندان کی نافرمان ہو، گھر میں ہر وقت دھجکا ہشتی رہنا اور گھوڑے کا سر کش اور بے فائدہ ہونے اس کی نحوست ہے اسی طرح مکان کا مسجد سے دور ہونا یا اس کا اذان تک کی آواز سنائی نہ دے سکے اور ایک نحوست یہ کہ گھر میں ذکر اللہ

نہ ہوتا ہو گھر عورت اور گھوڑے میں یہ نحوستیں ہو سکتی ہیں۔ انہیں ملا علی قاری اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا گویا ان تین اشیاء میں نحوست مشروط ہوئی یعنی اگر کسی چیز میں ہوتی تو ان میں سے کسی ایک میں ہوتی جب ان میں یقینی نہیں تو ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کسی چیز میں نحوست نہیں مختلف اشیاء میں بدشگونئی اور انہیں منحوس قرار دینا من گھڑت نظر یہ ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

۹۴۸۔ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِالسُّوقِ عِنْدَ ذَاكِرِ خَلْدِ بْنِ عَقْبَةَ فَجَاءَ رَجُلٌ بِرِيْدٍ أَنْ يُنَاجِيَهُ وَ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي وَ غَيْرَ الرَّجُلِ الَّذِي بِرِيْدٍ أَنْ يُنَاجِيَهُ فَذَعَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَجُلًا آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً قَالَ فَقَالَ لِي وَ لِلرَّجُلِ الَّذِي رَأَيْتَ حَتَّى نَأْتِيَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يُنَاجِي الْإِنْسَانَ دُونَ وَاحِدٍ.

ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن دینار سے خبر دی انہوں نے کہا: کہ میں عبد اللہ بن عمر کے ساتھ بازار میں خالد بن عقبہ کے گھر کے قریب تھا اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے میرے کان میں کچھ کہنا چاہا اور وہاں میرے ساتھ اس سرگوشی کرنے والے اور میری اپنی ذات کے علاوہ اور کوئی نہ تھا تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک اور شخص کو بلایا حتیٰ کہ ہم چار ہو گئے پھر آپ (عبد اللہ بن عمر) نے مجھے اور جو تھے شخص کو فرمایا: کہ تم دونوں دور ہٹ جاؤ کیونکہ میں نے رسول کریم ﷺ سے سنا ہے کہ دو آدمی ایک شخص کو تنہا چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں۔

حدیث مذکور میں یہ بات بیان کی گئی کہ جب کسی جگہ تین آدمی ہوں تو ان میں دو آپس میں سرگوشی کریں اور تیسرے کو ایسا کھڑا رہنے دیں ایسا کرنا درست نہیں اس مسئلہ کی تائید میں دیگر کتب حدیث میں بھی احادیث وارد ہیں۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے اپنی صحیح میں اس موضوع پر تین عدد احادیث ذکر فرمائیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تین آدمی ہوں تو ان میں دو سرگوشی نہ کریں تیسرے کو چھوڑ کر..... عبد اللہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم تین آدمی ہو تو ان میں سے ایک کو الگ کر کے دو آدمی باہم سرگوشی نہ کریں یہاں تک کہ لوگوں میں گھل مل جاؤ کیونکہ ایسا کرنے سے اس تیسرے کو رنج ہوگا..... عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جب تم تین آدمی ہو تو اپنے تیسرے ساتھی کو الگ کر کے دونوں باہم سرگوشی نہ کرو کیونکہ ایسا کرنے سے اسے رنج ہوگا۔

عن ابن عمر ان رسول الله ﷺ قال اذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد..... عن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان يحزنه..... عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبيهما فان ذالك يحزنه. (مسلم شریف ج ۲ ص ۲۱۹ باب تحريم مناجاة الاثنتين دون الثالث الخ مطبوعہ نور محمد کراچی۔)

عبد اللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں اور ابن عمر جناب خالد بن عقبہ کے گھر کے قریب کھڑے تھے جو بازار میں تھا اتنے میں ان کے پاس ایک شخص نے اس سے سرگوشی کرنا چاہی ابن عمر کے ساتھ میرے اور اس سرگوشی کے خواہش مند کے علاوہ کوئی اور نہ تھا ابن عمر نے ایک اور جو تھے شخص کو بلایا پھر مجھے اور جو تھے کو فرمایا تم ذرا ہٹ جاؤ (ہم سرگوشی کر لیں) کیونکہ میں نے حضور ﷺ سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ دو شخص تیسرے کو تنہا چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے اس تیسرے کو رنج پہنچتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما

سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تین آدمی ہوں تو ان میں سے دو ایک کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں۔

(موطا امام مالک: ص ۴۳۲ باب ماجاء فی مناجات الثمین دون واحد مطبوعہ نور محمد کراچی)

ذکورہ مسئلہ میں حضرات ائمہ کرام کے مابین اختلاف ہے جسے امام نووی نے ان الفاظ سے بیان فرمایا:

ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسرے شخص کی موجودگی میں دو آدمیوں کا سرگوشی کرنا ممنوع ہے یہ ممانعت تحریمی ہے لہذا ایک شخص کو تنہا چھوڑ کر باقی جماعت کا سرگوشی کرنا مکروہ تحریمی ہے ہاں اگر وہ شخص اس کی اجازت دے دے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابن عمر امام مالک فقہاء شافعیہ اور جمہور علماء کرام مسلک یہ ہے کہ یہ ممانعت ہر زمانہ میں اور سفر و حضر ہر حالت میں عام ہے لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ ممانعت صرف سفر میں ہے حضر و اقامت میں منع نہیں کیونکہ سفر میں سرگوشی میں شریک نہ ہونے والے کے رنجیدہ ہونے کا احتمال موجود ہے بعض علماء نے اس مضمون کی احادیث کو منسوخ کہا ہے اور کہا کہ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا جب اسلام پھیل گیا اور لوگ ماسون ہو گئے تو یہ ممانعت ساقط ہو گئی کیونکہ مسلمانوں کی موجودگی میں مناقق آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو رنج ہو اور جب چار آدمی ہوں اور دو کو چھوڑ کر دوسرے دو آپس میں سرگوشی کریں تو حرج نہیں ہے۔

(نووی: مع شرح مسلم: ج ۲ ص ۲۱۹ باب تحریم مناجات الثمین الخ مطبوعہ رشیدیہ دہلی ہند)

ہیں امام مالک نے عبد اللہ بن دینار سے اور وہ ابن عمر رضی

اللہ عنہما سے خبر دیتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایک مرتبہ

فرمایا: کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں

گرتے اور وہ مسلمان کی مثال ہے پس تم مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا

درخت ہے؟ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ لوگوں

نے جنگلی درختوں میں سے کسی کو ایسا ہونے والا تلاش کرنا شروع کیا

اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے لیکن

میں نے شرم کے مارے نہ بتایا موجود حاضرین نے رسول کریم

ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! آپ ہی بتا

دیجئے کہ وہ کونسا درخت ہے؟ فرمایا: وہ کھجور کا درخت ہے جناب

عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بعد میں اپنے والد گرامی حضرت

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنا دلی خیال عرض کیا پس انہوں نے

فرمایا: خدا کی قسم! اگر تو اسے اسی وقت کہہ دیتا تو میرے نزدیک یہ

بھاری خزانے سے زیادہ محبوب ہوتا۔

۹۴۹- أَحْبَبْنَا مَا لِكُ أَحْبَبْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرَةِ
شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ زَرْفُهَا وَرَأْفُهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ فَحَدَّثَنِي
مَا هِيَ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ
الْبُؤَادِيِّ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا الشَّخْلَةُ فَانْتَحَيْتُ
فَقَالُوا حَدَّثْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا هِيَ قَالَ
الشَّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَحَدَّثْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
بِالَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لَأَنْ
تَكُونَ قَلْبَهَا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا.

اس حدیث پاک میں ”مسلم کی مثل“ درخت کے بارے میں حضور ﷺ کا استشعار ہے ایک اور روایت میں مطلقاً انسان کی مثال کا ذکر ہے کہ کوئی ایسا درخت بتاؤ جو انسان کی طرح ہے جس طرح انسان کا سر کاٹ کر تن سے جدا کر دیا جائے تو وہ مر جاتا ہے اسی طرح وہ درخت بھی ہے اگر اس کا اوپر کا حصہ کاٹ ڈالا جائے تو مردہ ہو جاتا ہے باقی دونوں درست ہیں وہ اس طرح کہ کھجور کے درخت کا اوپر والا حصہ جہاں شاخیں نکلی ہوتی ہیں اگر اسے کاٹ ڈالا جائے تو ایک سوکھا ہوا تانیاقی نظر آئے گا جس میں کوئی ہریالی یا زندگی نظر نہیں آئے گی اور مسلمان کی مثال یوں کہ مسلمان کا دین کسی وقت اور کسی حالت میں اس سے جدا نہیں ہوتا اسی

طرح کہ جس طرح بھجور کے درخت کی ٹہنیوں کی ہریالی کسی موسم میں ختم نہیں ہوتی بہار ہو یا خزاں سردی ہو یا گرمی وہ ہر وقت سرسبز رہتی ہے اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ استاد و مرشد اپنے شاگردوں اور مریدین کا جب چاہے امتحان لے سکتا ہے آپ ﷺ کے اس سوال مخاطبین میں حضرت عمرؓ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما اور دیگر اہل جملہ صحابہ کرام موجود تھے لیکن کسی نے جواب نہ دیا پھر ان حضرات نے حضور ﷺ سے عرض کیا حضور ﷺ آپ ہی ارشاد فرمائیں تو آپ نے ”بھجور کا درخت“ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بقول اگر چہ ان کے ذہن میں یہی جواب آیا تھا لیکن شرم کے باعث اظہار نہ کر سکے وہ یہ کہ جب اتنے عظیم اور بزرگ صحابہ کرام تشریف فرما ہیں اور وہ جواب نہیں دے پارہے ہیں تو میں کم سن ان کے درمیان کیسے بولوں؟ لیکن جواب درست تھا اور اگر عرض کر دیتے تو حضور ﷺ کی بارگاہ عالیہ سے نہ جانے کیا انعام پاتے؟ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے یہ بات اپنے والد گرامی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتائی تو آپ نے اس پر فرسوس کیا اور فرمایا: کہ اگر تم شرماتے نہ اور عرض کر دیتے تو تمہارا باپ ہونے کے ناطہ سے میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور میرے لیے بہت بڑے خزانے یا سرخ اونٹوں کے غلہ ملنے سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی یا فقیر کہتا ہے کہ اس جواب کو سن کر بارگاہ رسالت سے ایسا انعام ملتا کہ جس سے ہم باپ بیٹا دونوں کی دنیا و آخرت روشن ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ وہ ہمیں ایسا ذہن اور ایسی بصیرت عطا فرمائے جس سے اس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو نوازا اور حضور ﷺ کے کلام مبارک کو سمجھنے کی ایسی ہی توفیق عطا فرمائے اور پھر اسی فیض نبوی کو دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

۹۵۰۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَمْرٍو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَفَرُ غَفَرُ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمَ سَأَلَهَا اللَّهُ وَعَصِيَةَ عَصِيَةَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

امام مالک نے ہمیں عبداللہ بن دینار سے اور وہ جناب ابن عمر رضی اللہ عنہما سے خبر دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات ﷺ نے فرمایا: قبیلہ بنی غفار کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور بنی اسلم کو سلاستی عطا فرمائی اور بنوعصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔

اس حدیث مبارک میں عرب کے تین مشہور قبائل کا ذکر ہے اور قبیلہ بنو غفار اور بنو اسلم کے لیے خوش خبری اور نیک دعا اور قبیلہ بنوعصیہ کی نافرمانی کو بیان کیا گیا اول الذکر دونوں قبائل مشرف باسلام ہوئے اور تیسرا قبیلہ دشمن اسلام تھا پہلا قبیلہ بنو غفار کے لیے آپ ﷺ کا ”غفر اللہ لہا“ فرمانا ایک تو ان کے نام کی مناسبت سے ہے ”غفار“ غفر سے بنا ہے جس کا معنی بخشش ہے اور حضور ﷺ نے اس نام کی نیک شگونی کی بناء پر ان کی مغفرت کی بشارت دی یا یوں بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض شارحین نے بھی لکھا ہے کہ قبیلہ بنو غفار حجاج کرام کی چوریاں کرتا تھا جو گناہ کبیرہ ہے ایک طرف ان کا یہ گناہ اور دوسری طرف ان کا نام ”غفار“ دونوں میں کوئی مناسبت نظر نہیں آتی لیکن حضور ﷺ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ”جوامع الکلم“ بنایا تھا یعنی مختصر لیکن مطالب و مفہوم سے بھرا ہوا جامع مانع کلام آپ کی خصوصیت تھی اس کا نمونہ آپ کے اس کلام ”غفر اللہ لہا“ میں بھی ہے وہ یوں کہ ان کے نام سے آپ ﷺ نے ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کی لہذا معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ! بنو غفار نے جب اپنا نام غفار تیرے نام پر رکھا ہے تو اس نام کی برکت سے انہیں مغفرت عطا فرما آپ کی دعا کی برکت سے یہ قبیلہ مشرف باسلام ہوا اور اسلام سابقہ گناہوں کی مغفرت بن جاتا ہے اسی قبیلہ سے مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں بنو اسلم کے بارے میں شارحین نے لکھا کہ اس قبیلہ نے بغیر جنگ و جدال اسلام قبول کیا جب اسلام قبول کرنے میں انہوں نے شور شرابہ اور دنگ فساد کی بجائے سلاستی کی راہ اپنائی تو اس بناء پر ان کے لیے حضور ﷺ نے ”سالمھا اللہ“ ارشاد فرمایا: یعنی اے اللہ! قبیلہ بنی اسلم کو

ان کے نام کی طرح سلامتی میں رکھنا تیسرا قبیلہ بنو عصبہ تھا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضور ﷺ کے پیچھے ہوئے ستر (۷۰) قرآن کرام کو شہید کر دیا تھا یہ واقعہ تقیلاً اسی موطا میں گزر چکا ہے یہاں صرف ان کے لیے کہے گئے کلمات کے ضمن میں بطور اختصار کچھ عرض کرنا ہے "عصبہ" عصبان سے ماخوذ ہے جس کا معنی نافرمان ہے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو بزم خویش دھوکے دے کر ستر صحابہ کو شہید کر دیا اس دھوکے کا اصل وہابی عامر بن طفیل نامی شخص ہے اس نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارے قبیلہ میں بھی کچھ مغنین بھیجے جائیں ہو سکتا ہے کہ دیگر قبائل (لحيان، ذکوان، زمل) وغیرہ کے ساتھ یہ قبیلہ بھی مسلمان ہو جائے اس واقعہ کے ضمن میں ابتدائی گفتگو کے دوران حضرات صحابہ کرام کی جاثاری اور بارگاہ رسالت کے ادب کا ایک عظیم واقعہ کتب احادیث و سیرت میں موجود ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے:

عن سهل بن سعد ان عامر بن الطفيل قدم على النبي ﷺ بالمدينة فراجع النبي ﷺ وارفع صوته و ثابت بن قيس قائم بسيفه على النبي ﷺ فقال يا عامر غض من صوتك النبي ﷺ فقال امانت و ذاك فقال ثابت اما والله اكرمه لولا ان يكروه رسول الله ﷺ لضربت بهذا السيف رأسك. (مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۳۵ باب فزوه بئر معونه كتاب المغازي مطبوعه بيروت)

سهل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ عامر بن طفیل مدینہ منورہ میں حضور ﷺ کی بارگاہ میں آیا اور آپ سے گفتگو کی دوران گفتگو اونچی آواز سے بولنے لگا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ تلوار لیے سرکارِ دو عالم کے پاس کھڑے تھے کہنے لگے اوائے عامر! نبی پاک ﷺ کے ساتھ گفتگو کرنے میں آواز کو پست رکھو اس نے کہا اے ثابت! تو اور تیری یہ جرات؟ (سر دار قوم کے ہوتے ہوئے مجھے سمجھا رہا ہے اور خود تیری کوئی حیثیت نہیں) اس پر جناب ثابت رضی اللہ عنہ بولے خدا کی قسم! تو میرے آقا ﷺ کی عزت و اکرام بجالا اگر حضور ناپسند نہ فرماتے تو میں تیری اس تلوار سے گردن اڑا دیتا۔

مختصر یہ کہ اس واقعہ سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور ﷺ کے ادب و احترام کے مقابلہ میں کسی بڑے سے بڑے جابر حاکم کی پروا تک نہ کرتے اور گستاخ و بے ادب کا سر قلم کرنے پر تیار ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی جاثاری اور محبت رسول سے سزنا فرمائے۔ آمین

۹۵۱- أَحْسَبُ نَا مَسَالِكُ أَحْسَبُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَسَمٍ كَمَا جِئْتُ نَبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ

امام مالک نے ہمیں عبد اللہ بن دینار سے اور وہ حضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کی بیعت مبارکہ کرتے وقت یوں کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کی ہر بات خوش دلی سے سن کر اس پر خوشی سے عمل کریں گے تو آپ ﷺ فرماتے: اس میں جو تمہاری استطاعت میں ہو۔

صح اور طاعت پر بیعت کرنے کا مطلب یہ کہ یا رسول اللہ! ﷺ آپ کے تمام ارشادات عالیہ کو ہم بخوشی قبول کریں گے اور ان پر عمل کریں گے جب بوقت بیعت صحابہ کرام ان الفاظ کو ذکر کرتے تو سرکارِ دو عالم ﷺ فرماتے: "فيسما استطعتم" یعنی تم پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ تمہاری طاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ امت محمدیہ کے امتیازات اور خاصہ جات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہیں آسان شریعت عطا ہوئی گذشتہ امتوں پر بعض ایسے احکام بھی نافذ تھے جو انتہائی مشکل تھے مثلاً جسم پر یا کپڑے پر نجاست لگ جاتی تو اتنے حصہ کو کاٹنے کا حکم تھا تو یہ کہ لیے اپنی جان دینا پڑتی، نماز صرف مسجد میں ہی ادا ہو سکتی تھی لیکن

امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کے صدقہ بہت نرم احکام دیئے، نجاست کو پانی سے دھوئیں تو طہارت حاصل ہو جاتی ہے، صدق دل سے توبہ کریں تو گناہ چل جاتے ہیں نماز کے وقت جہاں چاہیں پاک جگہ پر نماز ادا کر لیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تکلیف شری کے بارے میں ”لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا الْاَوْ سَعَهَا“ فرمادیا اگر ان آسان احکام کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے تو بارگاہ عالیہ میں یوں دعا کرنی چاہیے:

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا الْاَوْ سَعَهَا. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهِمَا مَا كَتَبَتْ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ تَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِضْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَيَّ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحِثْ عَلَيْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ. (البقرہ: ۲۸۶)

اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہر شخص کے لیے وہی جو اس نے کسب کیا اور ہر شخص پر اسی چیز کا بوجھ جو اس نے اپنے اوپر لادی۔ اے ہمارے پروردگار! اگر ہم بھول جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ فرماتا یا ہم خطا کر بیٹھیں اے ہمارے پروردگار! ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے ہمارے پروردگار! اور ہم کو ہماری طاقت سے زائد کے اٹھوانے کا نہ فرماتا اور ہم سے درگزر فرما اور ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم کر! تو ہی ہمارا مولیٰ ہے پس کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔

اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ﷺ کی امت پر کس قدر مہربان ہے؟ اول تو اسے ایسے احکام ہی عطا نہیں فرمائے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہوں اور پھر مزید جو احکام ہمیں دیئے گئے ان میں ہم سے کوتاہی، غلطی اور نسیان کے پیش نظر معافی کا خود ہی طریقہ بھی بتا دیا وہ علیم بذات الصدور ذات جانتی تھی کہ ان نرم احکام میں بھی میرے محبوب کے اتنی سستی برتیں گے لہذا اس نے دوسری کمال مہربانی یہ فرمائی کہ نرم احکام کی ادائیگی میں کوتاہی کی وجہ سے جو تا فرمائی سرزد ہوتی ہے اس کی معافی کا طریقہ بھی خود ارشاد فرمادیا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کے صدقے ہم پر کس قدر مہربان ہے ایک شخص زندگی بھر نافرمان رہتا ہے لیکن موت سے پہلے اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کی تمام برائیاں مٹادی جاتی ہیں۔

۹۵۲۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا صَحَابَ السَّجِرِ لَا تَدْخُلُوا عَلَيَّ هُوَ لَا وَالْقَوْمِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَنِيكُمْ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَنِيكُمْ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ.

ہمیں امام مالک نے عبد اللہ بن دینار سے اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ رسول کریم ﷺ نے ”اصحاب الحجر“ کے متعلق فرمایا: اس عذاب کردہ قوم پر روتے ہوئے داخل ہوا کرو اگر تم رو نہیں سکتے تو ان پر داخل نہ ہوا کرو (ایسا نہ ہو کہ) تمہیں بھی وہی آفت آن گھیرے جس نے انہیں گھیرا تھا۔

”اصحاب الحجر“ سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے جسے ثمود بھی کہا گیا ہے ”حجر“ ایک جگہ یا ایک علاقہ کا نام ہے جو شام اور حجاز کے درمیان واقع ہے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا لیکن اس نے آپ کو جھٹلایا ”ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين“ اصحاب حجر نے صالح علیہ السلام کی تکذیب کر کے گویا تمام پیغمبروں کو جھٹلایا سورۃ حجر ۱۳ آیت نمبر ۸۰ کے تحت تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارا گداز غزوہ تبوک کے موقع پر اس مقام سے ہوا جسے ”حجر“ کہا جاتا تھا ہم وہاں اترے وہاں کے کنوؤں سے لوگوں نے پانی بھرا اور اس کے ساتھ آگ لگوا کر حضور ﷺ نے اس پانی کو اٹھل دینے کا حکم دیا اور آنے کے بارے میں فرمایا: کہ اس پانی سے گوندھا ہوا آگ لگھلا دو اور فرمایا

کہ پانی اس کنوئیں سے لوجس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی چینی تھی حضرت عمر مزید فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ جب تم ظالموں کے مکانوں میں داخل ہو تو روتے ہوئے داخل ہونا ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی ان جیسا عذاب دیکھنا پڑے۔ امام قرظلی اس مقام پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے آثار و نشانات کو ناپسند کرنا چاہیے اور نیک و صالح بندوں کے آثار کو متبرک کرنا چاہیے۔ امام قرظلی کے الفاظ یہ ہیں:

فيه دليل على تبرك بآثار الانبياء
والمصالحين وان تقادمت اعصارهم وخفيت آثارهم .
اس میں انبیاء کرام اور صالحین کے آثار سے برکت حاصل کرنے کی دلیل ملتی ہے اگرچہ ان کا زمانہ بہت پہلے کا ہو اور ان کے آثار نظر نہ آتے ہوں۔
(قرظلی ج ۱ ص ۲۷۷ پ ۱۳ آیت ۸۰)

قوم ثمود یا اصحاب الحجر پر عذاب کیوں آیا؟ اس کی تفصیل جانا ہو تو سورۃ حمود کے چھنے کوغ کی تفسیر میں دیکھی جا سکتی ہے یہاں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ حضور ﷺ کے ارشاد کے مطابق اگر کسی ایسی قوم کی تباہ و برباد ہستی سے گزرنے کا اتفاق ہو جس پر اللہ کا عذاب آیا تھا تو گزرنے والے کو روتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے توبہ گزنا چاہیے اور اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اگر بے اعتنائی برتی گئی تو ممکن ہے کہ گزرنے والا عذاب خداوندی کا نشانہ بن جائے۔ ابن جریر نے لکھا ہے:

عن ابن شہاب و هو يذکر الحجر مساکن و
ثمود قال قال سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر
قال مررنا مع النبي ﷺ على الحجر فقال لنا
رسول الله ﷺ لا تدخلوا مساكن الذين
ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين حذرا ان
يصيكم مثل ما اصابهم ثم زجر فاسرع حتى
خلفها..... عن عبد الله ان رسول الله ﷺ قال و
هو بالحجر هؤلاء قوم صالح اهلكهم الله الارجلا
كان في حرم الله متعه حرم الله من عذاب الله قيل
يا رسول الله ﷺ من هو قال ابورغال. (تفسیر
ابن جریر ج ۱ ص ۳۳ سورۃ الحجر پ ۱۳ ص ۸۰ مطبوعہ بیروت)

گیا یا رسول اللہ! اس کا نام کیا تھا؟ فرمایا: ابورغال۔

موطا میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے "اصحاب الحجر" کی ہستی پر گزرنے والے صحابہ کرام کو حضور ﷺ نے جو ارشاد فرمایا اس کا تذکرہ کیا اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی تھیں حالانکہ انہیں پہلے سے آپ نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم نے اس "نافقہ اللہ" کو تنگ کیا تو اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ امام قرظلی نے اس حدیث پاک سے یہ استدلال فرمایا کہ صالحین کے مقامات سے برکت حاصل کرنا جائز ہے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے مقام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے حضور ﷺ نے صحابہ کرام کو اس قوم کے کنوئیں سے لیا گیا پانی گرا دینے کا حکم دیا اور اس سے گونہ کا حیا آنا اونٹوں کو کھلانے کا ارشاد فرمایا اور فرمایا: اگر پانی استعمال کرنا چاہتے ہو تو اس کنوئیں کا استعمال کرو جس سے صالح علیہ السلام کو وہی اونٹنی بیا کرتی تھی تو معلوم ہوا کہ اگر اونٹنی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہونے کی وجہ سے اس کے پانی پینے والے کنوئیں میں برکت آ جاتی ہے تو جس پر گزیدہ آدمی کا تعلق اللہ تعالیٰ

سے ہو جائے اس کے آثار سے برکت حاصل کرنا بطریقہ اولیٰ جائز ہوگا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

۹۵۳- أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَحْبُوبٍ قَالَ أَدْرَكْتُ نَسَائِمَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْمَعْلُومَةِ الْمَعْرُوفَةِ أَنْ تَرَى الرَّجُلَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ لَا يَشْكُ مَنْ رَأَاهُ أَنْ يَدْخُلَهُ لِسَوْءِ عَيْزٍ أَوْ الْجُدْرِ تَوَارِيهِ

امام مالک نے ہمیں عبد اللہ بن عبد الرحمن بن معمر سے خبر دی وہ ابو محرز سے روایت کرتے ہیں فرمایا: میں نے رسول کریم ﷺ کے بہت سے صحابہ کرام کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے بارے میں مشہور و معلوم علامت یہ ہے کہ تم کسی شخص کو گھر میں داخل ہوتے دیکھو اس کے بارے میں دیکھنے والا یہ شک نہ کرتا ہو کہ وہ کسی برے ارادے سے داخل ہوا سوائے اس کے دیواریں اس کو چھپا رہی ہیں (اس قدر بے اعتبار ہو جائے)۔

مذکورہ روایت کے مفہوم میں دو احتمال ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ قیامت کے قریب بے حیائی اور بے شرمی اتنی عام ہو جائے گی جسے صحابہ کرام بخوبی جانتے تھے وہ یہ کہ ایک شخص جب کسی دوسرے شخص کے گھر میں داخل ہوگا اور اس داخل ہونے والے کی نیت برائی کی ہوگی لیکن اسے دیکھنے والا براندہ سمجھے گا نہ ہی برائی کا شک کرے گا صرف اس قدر احساس ہوگا کہ دیوار کے پردے میں وہ چلا گیا یعنی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے اس بے حیائی کا یورپی ممالک میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے میرے احباب نے وہاں کی بے حیائی کے بہت سے واقعات مجھے سنائے خود میرے صاحبزادے مولوی محمد طیب نے بتایا کہ ماچنٹر میں ایک بزرگ آدمی ہمیں اپنے گھر لے گیا وہاں ہم نے اس کے گھر میں ایک نوجوان لڑکی کو ادھر ادھر پھرتے دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ یہ میرے بیٹے کی دوست ہے اور بہت اچھی دوست ہے۔ حدیث پاک میں اس عام بے حیائی کی نشاندہی کی گئی ہے دوسرا احتمال یہ کہ جب کوئی کسی شخص کو گھر میں داخل ہوتے دیکھے گا تو اس کے بارے میں وہ برائی کا شک نہ کرے گا بلکہ یقیناً وہ جانتا ہوگا کہ یہ شخص برائی کے ارادے سے داخل ہوا ہے یعنی قرب قیامت اس قدر بے اعتباری بڑھ جائے گی کہ باہم ایک دوسرے پر اعتبار اٹھ جائے گا مختصر یہ کہ قرب قیامت دین داری اور شرم و حیا برائے نام رہیں گی ان کی جگہ بے دینی بے غیرتی اور عیاشی نے گھر کو لیا ہوگا اللہ تعالیٰ بظلیل اپنے حبیب ﷺ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آمین

۹۵۴- أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا عَمِي أَبُو سُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ النَّاسُ عَلَيْهِ إِلَّا الْبِدَاءَ بِالصَّلَاةِ

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اپنے چچا ابوسہیل سے خبر دی فرمایا کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے سنا کہ نماز کی اذان کے بغیر مجھے گذشتہ مسلمانوں کی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی۔

ابوسہیل کے والد جناب مالک بن عامر نے روتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے جن باتوں کو حضور ﷺ کے دور اقدس میں معمول یہ پایا آج ان باتوں میں وہ کیفیت و حالت باقی نہ رہی لوگوں نے ان میں کمی بیشی کر دی ہے اور صرف اذان ایسی چیز ہے جو آج بھی وہی ہے جو دور رسالت میں تھی۔ انفس بھرے یہ کلمات اور رد و کر بیان کی گئی یہ گفتگو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی ہے جنہوں نے زمانہ رسالت میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اعمال و افعال دیکھے وہ ان کے خلوص و استقامت سے بخوبی واقف تھے وہ ان کے اہتمام و نیک نیتی کے یقینی شاہد ہیں پھر دور رسالت کے بعد کے حالات میں کچھ فرق محسوس کیا حالانکہ اس دور کو بھی رسول کریم ﷺ نے بہترین زمانہ قرار دیا فرمایا: ”خیر القرون قونی ثم الذین یلونہم سب سے بہتر زمانہ میرا اور پھر اس کے بعد بہتر میرے بعد والوں کا“ جب اس دور میں اور دور رسالت میں فرق آچکا تھا تو اب چکا تھا تو اب چودہ صدیاں گزرنے کے بعد کیا حال ہوگا؟ بہر حال اس گئے گزرے دور میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سرکارِ دو عالم کی کامل اتباع و بجالائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں

شریعت مطہرہ پر خلوص و استقامت کے ساتھ قائم رکھے۔ آمین
۹۵۵- أَحْزَبْنَا مَا لَكَ أَحْزَبْنِي مُخِيبٌ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ إِنْ أُتِيَ نَسِيٌّ لَأَسَنَّ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں خبر دی کہ مجھے ایک بتانے والے نے بتایا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: مجھے بھلایا جاتا ہے تاکہ میں (تمہارے لیے) سنت قائم کروں۔

اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور خصوصاً سرکارِ دو عالم ﷺ کی بھول عام انسانوں کی بھول چوک سے ممتاز ہوتی ہے۔ ہمارا بھولنا غفلت کی بناء پر اور شیطان کی طرف سے ہوتا ہے لیکن حضرات انبیاء کرام کا نسیان من جانب خدا ہوتا ہے ان کا بھولنا بے شمار حکمتوں کا حامل ہوتا ہے اور ان کی بھول سے امت کے لیے کوئی ضابطہ یا قانون وجود میں آتا ہے۔ صاحب نسیم الریاض نے یہ حدیث مندرجہ ذیل الفاظ سے نقل فرمائی ہے۔

حضور ﷺ کا نسیان دوسرے لوگوں کے نسیان کے مانند نہیں ہے اس لیے کہ آپ کی بھول پر بہت سے عظیم فوائد مرتب ہوتے ہیں۔ اور ظاہری حالت کے اعتبار سے لوگوں کی نسیانوں وغیرہ میں مماثلت کی بنا پر نسیان واقع ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے مصنف کے اس قول کا یعنی حضور ﷺ کو جو نسیان عارض ہوتا ہے وہ اس لیے تاکہ امت کے لیے کئی بات کو مسنون قرار دیا جا سکے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ”شرح شفاء“ میں اس کی تشریح یوں فرمائی۔

بان نسیانہ ﷺ لیس کنسیان غیرہ لما ینرتب علیہ من الفوائد الجلیلة و تسویة بہم فی الحدیث باعتبار ظاہر الحال والیہ اشار بقولہ (و ہذہ الحالۃ ما یعرض لہ ﷺ من النسیان یسن۔ نسیم الریاض ج ۳ ص ۱۵۵ اصل ہذا کم ہا کمون الخلفۃ فی سن الاعمال عن تقدم مطبوعہ بیروت)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ ﷺ بھولتے نہیں مگر جو اللہ چاہے وہ آپ کو بھلا دیتا ہے۔ میں بھلایا جاتا ہوں۔ یعنی مجھے اللہ تعالیٰ بھول میں ڈال دیتا ہے تاکہ میں تمہارے لیے یہ صاف صاف واضح کر دوں کہ حالت نسیان میں جو تم سے کوئی بات سرزد ہو اس کا کیا حکم ہے تاکہ تم مجھ سے موافقت و موافقت کرو اور حالت نسیان میں میرے فعل کی اقتداء کرو بلکہ مروی ہے کہ میں بھولتا نہیں ہوں یعنی حقیقتاً بھول کا مجھ سے وقوع نہیں ہوتا لیکن بھول میں ڈالا جاتا ہوں تاکہ میری سنت بن جائے اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے اے محبوب! جب آپ نے ننگریاں ماریں تو آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے ماریں۔ مختلف روایات کا اجماع اور ان میں تطبیق اسی مفہوم و مطلب کے مطابق ہو سکتی ہے۔

قال تعالیٰ فلا تنسی الا ما شاء اللہ انساک اباءہ (واونسی) بصیغۃ المفعول مشددا و یجوز محففا ای ینسینی اللہ تعالیٰ (لاسن) بفتح الهمزة وضمة السین و تشدید النون ای لا ینسینکم ما یفعلہ احد منکم نسیانا لتانسوا بی و تقتدوا بفعلی (بل قد روی لست انسی) ای حقیقۃ (ولکن انسی) لصیغۃ المسجھول کما مر (لاسن) و ہذا نظیر قولہ تعالیٰ و مارمیت اذ رمیت ولكن اللہ رمی اباء الی مقام الجمع. (شرح شفاء ملا علی قاری مع نسیم الریاض ج ۳ ص ۱۵۵)

پیغمبر کے نسیان اور سہو کی حقیقت

حضرات انبیاء کرام کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ امور تبلیغیہ اور اعتقادیہ میں انبیاء کرام نسیان سے محفوظ ہوتے ہیں کیونکہ ان امور میں بھی نسیان تسلیم کر لی جائے تو ثابت ہوگا کہ آپ ﷺ پر جو وحی آتی۔ قرآن کریم اترا نسیان کی

جسے اس کے بیان میں اور اس کے حفظ میں اعتبار نہ رہا اور بھول کر آپ نے وہی غلط بیان کر دی حالانکہ یہ عقیدہ بلکہ اس کا احتمال رکھنا بھی کفر ہے ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لہذا نسیان کا مقام مکمل امور دنیوی اور اعمال ہیں وہ بھی اس لیے تاکہ امت کے لیے مکمل کاراستہ بن جائے۔ امام نووی فرماتے ہیں:

واما السهو فی الاقوال البلاغیۃ فاجمعوا علی منعه کما اجمعوا علی امتناع تعددہ واما السهو فی الاقوال الدنیویۃ و فیما لیس سبیلہ البلاغ من الکلام الذی لا یتعلق بالاحکام ولا اخبار القیامۃ و ما یتعلق بہا ولا یضاف الی الوحی فجوزہ قوم اذلا مفسدۃ فیہ قال التناضی رحمہ اللہ تعالیٰ والحق الذی لا شک فیہ ترجیح قول من منع ذالک علی الانبیاء فی کل خیر من الاخبار لما لو یجوز علیہم خلف فی خیر لا عمدا ولا سهوا لافی صحۃ ولا فی مرض ولا رضا ولا غضبا۔ (نووی شرح مسلم ج ۳ ص ۲۱۲ باب ائسی اتشدوا لفضلا فی السجد و ما یقولہ من مع اناشد مطبوعہ نور محمد کراچی)

میں ہو یا دوران بیماری اور خواہ غصہ کی حالت میں ہو یا پائی خوشی کے وقت۔

خلاصہ یہ کہ حضرات انبیاء کرام سے نسیان و سہو کی نفی کرتا ہی قول راجح ہے بالخصوص ان امور میں جو تبلیغ و وحی احکام شرعیہ اخبار قیامت اور ان کے متعلقات کی اخبار ہیں ان میں نسیان و سہو بالاتفاق والاجماع ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی نظر پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین

۹۵۶۔ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَيْبَةَ عُمَةَ أَنَّ زَايَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَإِضْعًا إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.

مالک بن انس نے ہمیں ابن شہاب زہری سے اور وہ عبادہ بن تمیم سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے بیچا تبتہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب رسالت ﷺ کو مسجد میں پشت پر اسی طرح لیٹے دیکھا کہ آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا ہوا تھا۔

۹۵۷۔ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی کہ حضرت عمر بن خطاب اور عثمان غنی رضی اللہ عنہما بھی اسی طرح (جس طرح مسجد میں حضور ﷺ کا آرام فرمانا گزرا) کیا کرتے تھے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ لَا تَرَى يَهْدَأُ بَأْسًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ.

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے میں ہمارے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی

قول ہے۔

اس حدیث پاک میں جناب عبد نے حضور ﷺ کا مسجد شریف میں آرام فرمانے کی جس کیفیت کا ذکر کیا ہے اس میں ایک ہاتھ دوسرے پر رکھنے کا ذکر ہے۔ ”صحیح مسلم“ میں انہی سے ایک روایت میں ہاتھ کی بجائے ایک پاؤں کا دوسرے پر رکھنا مذکور ہے۔ الفاظ حدیث یہ ہیں:

عن عبادة بن تميم عن عمه انه رأى رسول الله ﷺ مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجله على الأخرى. (صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۹۸ باب الثی الشمال الصماء الخ مطبوعہ نور محمد کراچی)

صحیح مسلم میں ہی اس سے قبل ایک حدیث پاک سیدنا عبد اللہ بن جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے چت لیٹ کر پاؤں پر پاؤں رکھنے سے منع فرمایا ہے بظاہر ان دونوں احادیث میں تعارض دکھائی دیتا ہے کیونکہ آپ نے منع بھی فرمایا اور خود ایسا لینا آپ سے مروی بھی ہے۔ اس تعارض کو امام نووی نے دور فرمایا۔ فرماتے ہیں:

قال العلماء احادیث النبی ﷺ النهی عن الاستلقاء رافعا إحدى رجله على الأخرى محمولة على حالة تطهر فيها العورة او شنى منها واما فعله ﷺ فكان على وجه لا يظهر منها شنى وهذا لا بأس به ولا كراهية فيه على هذه الصفت.

(نووی شرح مسلم ج ۲ ص ۱۹۸ باب الثی الشمال مطبوعہ نور محمد) کراہیت۔

صاحب فتح الباری ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہ بعض حضرات نے اس حدیث کو منسوخ کیا اور دیگر کچھ حضرات نے اس فعل کو رسول کریم ﷺ کے ساتھ مخصوص کیا لیکن تخصیص کی بات بھی درست نہیں کیونکہ سیدنا عمر و عثمان رضی اللہ عنہما کا اس طرح کرنا روایات میں موجود ہے (جیسا کہ موطا کی حدیث میں بھی ہے) اور اسے منسوخ قرار دینے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ کراہت ایسے لینے میں ہے جس میں چت لیٹتے وقت پاؤں پر پاؤں رکھنے کی صورت میں بے پردگی ہوتی ہو اگر کوئی شخص احتیاط کرتا ہے اور برہنہ نہیں ہوتا تو اس کی اجازت ہے اسی کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے فرمایا: چت لیٹ کر پاؤں پر پاؤں رکھنے میں کوئی حرج نہیں اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔

(فتح الباری: ج ۱ ص ۵۶۳ باب مطبوعہ دار النشر الکتب الاسلامیہ شیش محل لاہور)

۹۵۸۔ أَحْبَبْنَا مَا لَيْكَ أَحْبَبْنَا بِحَسْبِي مِنْ سَعِيدٍ قَالَ قَبِلَ لِعَائِشَةَ لَوْ دَفِنَتْ مَعَهُمْ قَالَ قَالَتْ رَبِّي إِذَا لَأَنَا الْمُتَبَدِّلَةَ بِعَمَلِي.

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی بیان کرتے ہیں: کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا گیا کیا اچھا ہوتا کہ آپ وصیت کر دیں کہ مجھے حضور ﷺ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کیا جائے یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے اس کے نواب میں فرمایا

اگر ایسی وصیت کرتی ہوں تو اس کام میں میں پہل کرنے والی ہوں گی۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حجہ مبارکہ میں دفنانے کی وصیت کرنے کے بارے میں کہنے والے کو ارشاد فرمایا: کہ اس وصیت کرنے کی وجہ سے میں ابتداء کرنے والی بن جاؤں گی آپ نے ایسا جواب کیوں دیا؟ تفصیل اس کی یہ ہے کہ مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا بہت بڑی عالمہ فاضلہ تھیں اور شریعت مطہرہ کے خلاف کبھی قدم اٹھانا پسند نہ فرماتیں خوف خدا اس قدر ہوتا کہ بارہا آپ کی زبان اقدس سے یہ کلمات نکلے:

یا لیتنی کنت شجرًا یا لیتنی حجرًا یا لیتنی کنت مذرًا. (طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۷۴ ذکر سیدہ عائشہ) کاش! میں مٹی کا ڈھیلا ہوتی۔ آپ کے یہ الفاظ انتہائی انکساری و تواضع کا مظہر ہیں اور قبر و حشر و نشر کے خوف کا پتہ دیتے ہیں ورنہ یہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ جب منافقین نے واقعہ فک میں آپ پر تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی برأت کے ساتھ ساتھ آپ کے جنتی ہونے کی بشارت پہلے دے دی تھی:

اولئک مبرؤن مما یقولون لہم مغفرۃ و اجر کوریم۔ (یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ) ان کی باتوں سے بڑی کوریم۔

یہ معاملہ کہ اگر میں وصیت کروں تو یہ نئی بات ہوگی۔ کیونکہ امہات المؤمنین میں سے کسی نے ایسی وصیت نہیں کی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ آپ کے آخری وقت حضرت حسان اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ملاقات کی اجازت طلب کی جس پر آپ نے فرمایا: حسان بہت بڑا شاعر ہے ہو سکتا ہے کہ وہ میری شان میں کوئی شعر کہہ دے اور عبداللہ بہت بڑے حافظ الحدیث ہیں ممکن ہے کہ وہ میری فضیلت و بزرگی کے بارے میں کوئی حدیث پڑھ سنا لیں جس کی وجہ سے آخری وقت مجھ میں خود پسندی کا معاملہ نظر آئے میں نہیں چاہتی کہ آخری لمحات میں بھی میں اپنی تعریف سنوں میں خاموشی سے رخصت ہونا چاہتی ہوں اس لیے میری وصیت یہ ہے کہ ”فادفنونی مع ازواج النبی ﷺ مجھے دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ ہی دفنایا جائے۔“

(طبقات ابن سعد: ج ۸ ص ۷۵ ذکر عائشہ رضی اللہ عنہا مطبوعہ بیروت) ابن عباس رضی اللہ عنہما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی موت سے کچھ لمحات پہلے تعریف لائے اور آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: اے نبی کریم ﷺ کی زوجہ تمہیں خوشخبری ہو کہ حضور ﷺ نے تمہارے سوا کسی کنواری سے شادی نہیں کی (اور تہمت لگنے پر) تمہارا عذر آسمانوں سے نازل ہوا۔ اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن زبیر مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حاضر ہوئے تو فرمانے لگیں: (اے بیٹا! عبداللہ بن زبیر) ابن عباس نے میری تعریف کی لیکن میں آج کے دن کسی سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتی، میں چاہتی ہوں کہ میں بھولی بسری ہوتی۔

یاد رہے کہ ”تاریخ حبیب اللہ“ کے حوالے سے بعض شیعہ یہ کہتے ہیں کہ مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا کو امیر معاویہ نے گڑھا کھود کر اس میں گرا کر مروایا تھا اور اوپر سے اسے بند کر دیا تھا آپ وہیں انتقال کر گئیں یہ بہت بڑا الزام و اتہام ہے۔ اس کا تفصیلی رد ہم نے ”تخفہ جعفریہ“ ج ۴ میں کر دیا ہے وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔ مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ۵۸ھ میں ہوا نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور قبر میں عبداللہ بن زبیر عروہ بن زبیر عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن اور عبدالرحمن یعنی آپ کے بھتیجوں نے اتارا۔ عثمان بن ابی عقیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جس رات مائی صاحبہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا تو عید کی طرح روشنی

تھی آپ کے جنازے میں اس قدر لوگ آئے کہ مدینہ منورہ کی تاریخ میں اس سے قبل اتنے آدمی کسی اور کی نماز جنازہ میں جمع نہ ہوئے رمضان شریف کی سترہ تاریخ آپ نے وصال فرمایا لہذا شیعوں کا آپ کے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مذکورہ

بات کہنا بہت بڑا اتہام و الزام ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

۹۵۹۔ اَخْبَرَنَا مَا مَالِكُ قَالَ قَالَ مَسْلَمَةُ لِعُمَرَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ مَا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ عَفَّانَ لَمْ يَدْفِنْ مَعَهُمْ
فَسَكَتَ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ قَالَ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤْمِنُونَ
مُتَشَاغِلِينَ۔

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں خبر دی کہ سلمہ نے حضرت
عبداللہ کو کہا کہ حضرت عثمان بن عفان کو حضور ﷺ اور ابو بکر
صدیق کے ساتھ حجرہ مقدسہ میں کیوں دفن نہ کیا گیا؟ حضرت عبد
اللہ بن عبد اللہ بن عمر بن کرمش رے کوئی جواب نہ دیا سلمہ نے پھر
یہی کہا۔ تو انہوں نے فرمایا: کہ اس دن لوگ فتنہ میں پڑے ہوئے
تھے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت جن حالات میں ہوئی اس کی تفصیل فقیر نے ”تختہ جعفریہ“ ج ۳ میں لکھی ہے یہاں
بالاختصار اس کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں شک نہیں کہ باغیوں کا مدینہ منورہ پر غلبہ تھا لیکن ان کے غلبہ کی صرف اور صرف یہی ایک وجہ تھی
کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ نہ چاہتے تھے کہ رسول کریم ﷺ کا شہر خون کی ندی بن جائے ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے
آپ سے باغیوں کے ساتھ تہر آرزو ماہوئی کی اجازت طلب کی تھی لیکن آپ نے اجازت نہ دی اگر آپ صحابہ کرام کو باغیوں کی
سرکوبی کی اجازت دے دیتے تو باغی قطعاً غلبہ نہ پاسکتے اس بارے میں دوحوالہ جات ایک شیعہ کتاب اور دوسرا سنی کتاب سے پیش کیا
جاتا ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ باغی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے درپے ہیں تو آپ نے
اپنے دونوں بیٹوں اور کچھ غلاموں کو اسلحہ دے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہرہ دینے کے لیے بھیجا تاکہ ان کی مدد کی
جائے اور باغیوں کو روکا جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے جناب عبداللہ اور حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے محمد کو اور ان کے
علاوہ بہت سے دوسرے صحابہ کرام نے اپنے اپنے فرزند ان کو اسی مقصد کی خاطر حضرت عثمان کا پہرہ دینے کے لیے متعین فرمایا۔ باغی
سہائیوں نے تیرا انداز شروع کر دی اس سے لوگ ادھر ادھر بکھر گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے قہر کا سر پھٹ گیا محمد بن طلحہ اور
کچھ لوگ بھی زخمی ہو گئے (اس سے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ کہیں بنی امیہ اور بنی ہاشم میں تعصب پیدا نہ ہو جائے) اس لیے انہوں نے
مذکورہ اشخاص کو دروازے پر متعین رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے تو لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ادھر
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے آپ بہت غمزدہ اور پریشان تھے اپنے دونوں بیٹوں کو پوچھا تم دونوں جب دروازے
پر مامور تھے تو پھر تمہاری موجودگی میں حضرت عثمان شہید کیونکر ہو گئے؟ امام حسن کے منہ پر طمانچہ مارا حسین کے سینے پر زور سے ہاتھ
مارا ادھر محمد بن طلحہ کو برا بھلا کہا گیا اور عبداللہ بن زبیر کو بھی ملامت کی گئی۔ (مروج الذهب)

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاں تقریباً سات سو انصار دو مہاجرین موجود رہے یعنی ۳۵ھ میں ذوالقعدہ کی آخری تاریخوں
سے لے کر ذوالحجہ آٹھ روز جمعہ المبارک تک ان حضرات میں حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر حسن حسین مروان ابو ہریرہ اور
ان کے بہت سے غلام تھے (رضی اللہ عنہم) اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو اپنے دفاع کی اجازت دیتے تو یہ سہائی بلوائیوں کا اچھی
طرح دفاع کر سکتے تھے لیکن حضرت عثمان نے انہیں اپنے حق کی قسم دلا کر فرمایا: کہ تم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا اور یہ کہ ہر شخص اپنے
اپنے گھر چلا جائے اس وقت آپ کے ہاں اکابر صحابہ اور ان کے فرزند ان کا اجتماع تھا آپ نے اپنے غلاموں سے بھی فرمادیا کہ تم

میں سے جو اپنی تلوار بنام میں ڈال لے گا اور باغیوں سے لڑائی کرنے سے باز رہے گا وہ آزاد ہے۔ حضرت عثمان غنی کے اس فرمان کی وجہ اور سبب اصلی یہ تھا کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس سے انہیں اپنی موت کے قریب ہونے کی نشان دہی ملتی تھی لہذا انہوں نے تمام معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کو اولیٰ سمجھا تا کہ جو وعدہ دیا گیا وہ مل جائے اور اس کے ساتھ ساتھ رسول کریم ﷺ کی ملاقات سے بھی بہرہ مند ہوا جائے۔ حضرت عثمان کے پاس جناب کثیر بن الصلت آئے عرض کیا اے امیر المؤمنین! باہر کھلے میدان میں تشریف لائیں تاکہ لوگ آپ کے نورانی چہرہ کی زیارت سے مشرف ہوں آپ نے اگر میری درخواست قبول فرمائی اور سرعام دیدار کرادیا تو باہر کھڑے تمام باغی لوٹ جائیں گے یہ سن کر حضرت عثمان مسکرا دینے فرمایا: اے ابن الصلت! میں نے گذشتہ رات سرکارِ دو عالم ﷺ کی زیارت کی آپ کے پاس ابوبکر اور عمر بیٹھے تھے آپ نے مجھے ارشاد فرمایا: عثمان! واپس چلے جاؤ کل تمہاری نظاری ہمارے پاس ہوگی پھر عثمان غنی نے ابن الصلت سے فرمایا: خدا عزوجل کی قسم! میں کل غروب آفتاب سے قبل ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا (شہید ہو جاؤں گا)۔ (البدایہ والنہایہ: ج ۷ ص ۱۸۱ ذکر حضرت امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ)

۹۶۰۔ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَقِيَ عَطَاءَ ابْنِ بَسَارٍ أَنْ الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَقِيَ شَرَّ النَّسِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَقِيَ شَرَّ النَّسِيِّ وَلَجَّ الْجَنَّةَ وَأَعَادَ ذَلِكَ فَلَتْ مَوَاتٍ مَنْ وَقِيَ شَرَّ النَّسِيِّ وَلَجَّ الْجَنَّةَ مَا بَيْنَ بَيْتَيْهِ وَمَا بَيْنَ رَجُلَيْهِ.

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں زید بن اسلم سے وہ عطا بن بشار سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو دو چیزوں کی شرارت سے محفوظ رہا وہ جنت میں گیا آپ ﷺ نے یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص دو چیزوں کی شرارت سے محفوظ رہا وہ جنت میں گیا ایک چیز وہ جو آدمی کے دونوں جڑوں کے درمیان ہے (زبان) اور دوسری وہ جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے (شرم گاہ)۔

زبان و شرم گاہ کی حفاظت کے متعلق اس حدیث پاک کی تفصیل و تشریح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں:

قال سهل بن سعد الساعدي قال رسول الله ﷺ من يتكفل لي بما بين لحييه ورجليه اتكفل له بالجنة. وقال رسول الله ﷺ من وقى شر قبضه وذنبه وتعلقه فقد وقى الشر كله القبقب هو البطن والذنب والفرج واللقلق اللسان فهذه الشهوات الثلاث بها يهلك أكثر الخلق وكذا كاشتغلنا بذكر آفات اللسان لما فرغنا من ذكر آفة الشهوتين البطن والفرج وقد سنل رسول الله ﷺ عن أكبر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكبر ما يدخل النار فقال الاجوفان الفم والفرج فيحتمل ان يكون المراد بالفم آفات اللسان لانه محله ويحتمل ان يكون المراد به البطن لانه منفذ فقد قال معاذ بن

جناب سهل بن سعد ساعدي بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص مجھ سے اس چیز کی نگہداشت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے جو دونوں جڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے (زبان اور شرم گاہ) میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ اور رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص قبضہ، ذنب اور تعلق کی شرارت سے محفوظ رہا وہ ہر قسم کی شرارت سے بچ گیا۔ قبضہ سے مراد پیٹ، ذنب سے مراد شرم گاہ اور تعلق سے زبان ہے یہ تین شہوات ہیں کہ جن کی وجہ سے اکثر لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں ہم بھی اسی لیے زبان کی آفات بیان کرنے لگے ہیں جبکہ ہم پیٹ اور شرم گاہ کی آفات لکھنے سے فارغ ہو گئے۔ حضور ﷺ سے پوچھا گیا کہ جنت میں داخل کرانے والی سب سے بڑی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور اچھا اخلاق اور آپ سے پوچھا گیا کہ دوزخ میں داخل

کرانے والی سب سے بڑی بات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: اندر سے خالی دو چیزیں یعنی منہ اور شرمگاہ آپ ﷺ کے اس ارشاد گرامی میں منہ سے مراد ہو سکتا ہے کہ زبان کی آفات ہوں کیونکہ ”منہ“ زبان کا محل ہے اور اس سے پیٹ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ کیونکہ منہ اور پیٹ کی طرف جانے والی غذا کا سوراخ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور سرور کائنات ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم انہی باتوں سے پکڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا: تیری ماں تجھے گم پائے اے ابن جبل! دوزخ کی آگ میں تاک کے بل گرانے والی زبان کی لگائی ضربیں ہی تو ہیں اور عبداللہ ثقفی نے کہا: کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ! ﷺ مجھے ایسی بات بتائیے کہ میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں؟ آپ نے فرمایا: یہ کہو کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! آپ میرے بارے میں زیادہ خوف کس چیز کا کھاتے ہیں؟ آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا: اس سے اور مروی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے پوچھا کون سا عمل سب سے بہتر و افضل ہے؟ تو حضور ﷺ نے اپنی زبان نکال کر اس پر ہاتھ کی انگلی رکھی (فرمایا: اس کی حفاظت) حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا: آدمی کا ایمان اس وقت تک مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل مستقیم نہ ہو اور دل کی استقامت زبان کی استقامت کے بغیر ناممکن ہے اور جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کا پردوی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو اور حضور ﷺ نے فرمایا: جو سلاحتی میں بخوشی رہنا پسند کرتا ہے اسے خاموش رہنا چاہیے۔ سعید بن جبیر سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب آدمی صبح کے وقت بیدار ہوتا ہے تو تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں یعنی اسے کہتے ہیں کہ ہم بر خدا کا خوف کھانا کیونکہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہوگئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے زبان کو

جیل قلت یا رسول اللہ اتواخذ بما نقول فقال نکلتک امک یا ابن جبل و هل یکب الناس فی النار علی مناخرهم الا حصائد السنتهم و قال عبد اللہ الثقفی قلت یا رسول اللہ حدثنی بامر اعتمصم به فقال قل ربی اللہ ثم استقم قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تحاف علی فاخذ بلسانہ فقال هذا و روی ان معاذاً قال یا رسول اللہ ﷺ ای الاعمال افضل فاخرج رسول اللہ ﷺ لسانہ ثم وضع علیہ اصبعه و قال انس بن مالک قال رسول اللہ ﷺ لا یستقیم ایمان العبد حتی یمس قلبه ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه ولا یدخل الجنة رجل لا یامن جاره یوانقه و قال ﷺ من سره ان یسلم فلیزم الصمت و عن سعید بن جبیر مرفوعاً الی رسول اللہ ﷺ انه قال اذا اصبح ابن ادم اصبحت الاعضاء کلها تذکر اللسان ای تقول اتق اللہ فینا فانک ان استقممت استقمنا وان اعوجت اعوجنا و روی ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رأى ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ و هو یمد لسانه بیده فقال له ما تصنع یا خلیفة رسول اللہ ﷺ قال هذا اور دنی الموارد ان رسول اللہ ﷺ قال لیس شی من الجسد الا یشکو الی اللہ اللسان علی حدته۔ و عن ابن مسعود انه کان علی الصفا یلی و یقول یا لسان قل خیرا تغنم و اسکت عن شر تسلم من قبل ان تندم فقیل له یا ابا عبد الرحمن اهذا شی تقوله او شی سمعته فقال لا بل سمعت رسول اللہ ﷺ یقول ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانه و قال ابن عمر قال رسول اللہ ﷺ من کف لسانه ستر اللہ عورته و من ملک غضبه و قاه اللہ عذابه و من اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذره۔

(احیاء العلوم: ج ۳ ص ۹۳-۹۴ باب عظیم خطر اللسان کتاب آفات اللسان مطبوعہ دمشق)

کھینچ رہے ہیں ان سے پوچھا گیا اے خلیفہ رسول! یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے یہ ہے وہ کہ جس نے مجھے مختلف مصیبتوں میں ڈالا ہے حضور ﷺ نے فرمایا: جسم کی ہر شے زبان کی تیزی کی اللہ تعالیٰ کے حضور شکایت کرتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ صفا پر تلبیہ میں مشغول تھے اور کہہ رہے تھے اے زبان! اچھی بات کر غنیمت پائے گی شرارت سے چپ رہ سلاستی پائے گی قبل اس کے تجھے ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ ان سے پوچھا گیا اے ابو عبد الرحمن! کیا یہ باتیں تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یا ان کو سن رکھا ہے؟ فرمایا: جس نے زبان کو قابو میں رکھا اللہ اس کی شرم گاہ کو محفوظ رکھے گا اور جس نے اپنے غصہ پر قابو پایا اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے بچائے گا اور جس نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی کوتاہی اور عذر کو پیش کیا اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں خبر دی کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ لوگو! اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں نہ کیا کرو۔ کہیں تمہارے دل نہ سخت ہو جائیں سخت دل یقیناً اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے لیکن تمہیں علم نہیں ہے اور دیکھو لوگوں کے گناہوں میں یوں نہ دیکھا کرو کہ گویا تم ان کے مالک ہو بے شک لوگ گنہگار بھی ہیں اور معاف کر دیئے گئے بھی ہیں لہذا مصائب اور گناہوں میں گرفتار لوگوں پر ترس کھاؤ اور عافیت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر بجالادو۔

سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحت آمیز گفتگو میں سے چند باتیں اس روایت میں مذکور ہوئیں کثرت کلام سے دل سخت ہوتے ہیں لہذا اگر بکثرت گفتگو کرنی ہو تو اللہ کے ذکر کی کرو۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ لوگوں کے گناہوں کو اس طرح نہ دیکھو کہ ان کی سزا کا تمہیں اختیار ہے بلکہ اپنے گناہوں کو مد نظر رکھ کر ایک مجرم کی طرح دیکھو گناہ گار پر ترس کھاؤ اور حمت و عافیت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس حدیث پاک کی تشریح میں امام ابو الولید باجی فرماتے ہیں:

قول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فنفسوا قلوبکم برید واللہ اعلم ان کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ عز و جل تکون لغو وان کان منہ المباح فقد یكون منہ المحظور فالغالب علیہ ما تقسوبہ القلوب و قوله فان القلب

حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کا ارشاد "اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کرو کہ کہیں تمہارے دل سخت نہ ہو جائیں" آپ کی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر اکثر لغو گفتگو ہوتی ہے اگرچہ اس میں کچھ باتیں مباح بھی ہوتی ہیں لیکن ممنوع بھی لازماً ہوتی ہیں لہذا غالب گفتگو ایسی ہوتی ہے جو سخت دلی کا باعث

نبی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ”سخت دل اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے“ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے اور آپ کا قول ”لوگوں کے عیب نہ دیکھو ایسے کہ تم اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہو“ اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ بندہ کسی دوسرے کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ ہی کسی کی نیکی پر اسے ثواب دے سکتا ہے اور نہ ہی اس کی برائی پر اسے عذاب میں ڈال سکتا ہے اس کے گناہوں کی طرف اس کا رب ہی دیکھتا ہے جس نے اسے امر و نہی کا حکم دیا ہے لہذا وہی نیکی پر ثواب اور بدی پر عذاب دیتا ہے رہا بندہ تو اسے عیب دیکھ کر خود ان میں سے برے اعمال کو چھوڑنا اور اچھے اعمال کی مزید اصلاح کرنا چاہیے اور زیادتی پر توبہ کرنی چاہیے۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رات کے وقت اپنے بعض اہل خانہ کی طرف کسی کو روانہ فرماتیں وہ جا کر انہیں مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا کا یہ پیغام دیتا کیوں تم نے فرشتوں کو خوش کر کے نہیں بھیجا؟

(موطا امام مالک ص ۴۳ باب ما یکرہ من الکلام کتاب الجامع مطبوعہ میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی)

خلاصہ کلام یہ کہ باتونی آدمی کی زیادہ باتیں نفوذ قبول ہوتی ہیں اور وہ ایسی باتیں بھی کہہ دتا ہے جو ممنوع ہوتی ہیں اور کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں لہذا ایسی باتوں سے قسوت قلبی کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے لہذا زیادہ گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے اور دوسرے کے گناہوں کو دیکھنے کی بجائے اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کی طرف ہر وقت متوجہ ہونا چاہیے۔

۹۶۲۔ أَحْبَبْنَا مَا لَكَ حَدَّثَنِي سُمِّيَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ السُّفْرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قُضِيَ أَحَدُكُمْ نَهْمَتَا هُنَّ وَجْهَهُ فَلْيَعَجِّلْ إِلَيْنَا أَهْلِيهِ.

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں کسی مولیٰ ابی بکر سے خبر دی وہ ابوصالح سمان سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ (ایک قسم کا عذاب ہے) تم میں سے کسی کی نیند روک دیتا ہے اس کا کھانا چننا روک دیتا ہے لہذا جب تم میں سے کوئی شخص اپنا مقصد حاصل کر لے جو سفر کی وجہ بنا تو اسے جلد اپنے اہل و عیال میں واپس آ جانا چاہیے۔

صاحب السنن سفر کے عذاب ہونے اور اس کے بارے میں چند باتیں ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

سفر میں تکلیف، گرمی، سردی اور بارش کی وجہ سے ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف و اذیت میں ہو اور سفر کا نیند اور کھانے پینے سے روکنا اس طرح ہے کہ عام عادت کے

القاسی بعید من اللہ یرید من رحمة اللہ و قوله لا تنظروا فی عیوب الناس کانکم ارباب یرید ان العبد لا ینظر فی ذنوب غیرہ لانه لا یشب علی حسنہا ولا یعاقب علی سینہا وانما ینظر فیہا ربہ الذی امرہ و نہاہ فیہیہ علی حسنہما و یعاقبہ علی سینہا واما العبد فانه ینظر فی عیوب نفسه لیصلح منها ما فسد و یتوب منها ما فرط.

(السنن ج ۷ ص ۳۱۱ بحرہ من الکلام بغیر ذکر اللہ مطبوعہ قاہرہ)

حدثنی مالک ان بلغہ انه عائشة زوج النبی ﷺ کانت ترسل الی بعض اهلہا عبد العتمة فتقول الا تریحون الکتاب.

(موطا امام مالک ص ۴۳ باب ما یکرہ من الکلام کتاب الجامع مطبوعہ میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی)

عز و جل ان کان بکم اذى من مطر و منع ما یمنع من النوم و الطعام و الشراب علی وجه المعتاد و هذا

بقتضی ان استجاوتہ و اصلاحہ لیس بمحذور لان ذالک هو الذی یمنع منہ السفر و اما وجودہ فلا یمنعہ السفر لانه لا بد منه و الله اعلم۔
(المثنی: ج ۲ ص ۳۰۵ یومیر بہ العمل فی السفر، مطبوعہ القاہرہ)

مطابق حالت سفر میں یہ کام نہیں ہو سکتے۔ یہ کیفیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دوران سفر کھانے پینے اور سونے کا عمدہ بندوبست کرنا ممنوع نہیں کیونکہ سفر جس نیند اور کھانے پینے سے منع کرتا ہے وہ بطور عادت یہ کام تھے رہا ان تکالیف کا ہونا تو ان کی وجہ سے سفر ممنوع نہیں کیونکہ بعض دفعہ سفر لازمی ہوتا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ سفر میں بعض دفعہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض دفعہ سفر باعث تسکین جسم و جان بھی ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص حج و عمرہ کے لیے یا صالحین و علماء کی زیارت کے لیے سفر کرتا ہے خصوصاً سرکار اہد قرآن ﷺ کے روضہ مقدسہ کی زیارت کی غرض سے سفر کرتا ہے تو ایسے سفر میں روحانی تسکین و اطمینان قلبی میسر ہوتا ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص میری زیارت کی غرض سے سفر کرتا ہے کہ اسے اس کے سوا اور کوئی غرض نہیں ہوتی تو اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جاتی ہے یہ حدیث صحیح ہے اس کی مزید گفتگو باب زیارت میں ”وفاء الوفاء“ کے حوالہ سے گذر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سفر میں شریفین کا سفر بنائے اور بار بار بنائے۔ آمین

۹۶۳۔ أَحْبَبْنَا مَا لَيْكُ أَحْبَبْنَا يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَن سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا أَقْوَىٰ عَلَيَّ هَذَا الْأَمْرِ مِتُّ لَكَانَ أَنَّ أَدْنَمَ فَيَضْرِبُ عُنُقِي أَهْوَنَ عَلَيَّ فَمَنْ وَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ بَعْدِي فَلْيَعْلَمْ أَنَّ سَيَرِدُهُ عَنْهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ وَأَيُّمَ اللُّوَانِ مَنَّتْ لِأَقَابِلِ النَّاسِ عَن نَفْسِي.

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے وہ سالم بن عبد اللہ سے خبر دیتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر میں جانتا کہ کوئی اور شخص اس امر خلافت کے معاملہ میں مجھ سے زیادہ قوی ہے پھر اس کے ہوتے ہوئے مجھے آگے کیا جاتا تو میرے لیے یہ آسان ہوتا کہ کوئی میری گردن اڑا دیتا (اور خلافت کا بوجھ میری گردن پر نہ ڈالا جاتا) لہذا تم میں سے جسے میرے بعد یہ (خلافت کی) ذمہ داری سونپی جائے اسے جان لینا چاہیے کہ اسے دور و نزدیک کے الزامات و اعترافات دور کرنا پڑیں گے خدا کی قسم! اگر میں ہوتا تو اپنے اوپر الزامات کو دور کرنے کے لیے میں لوگوں سے لڑائی کرتا۔

سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نامزدگی سے ہوئی تھی آپ نے خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد مذکورہ بات فرمائی کہ اگر مجھ سے خلافت کا بوجھ اٹھانے میں کوئی دوسرا زیادہ مضبوط اور اہل ہوتا تو میں خلافت قبول کرنے پر اپنی موت کو ترجیح دیتا آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب جہی بر حقیقت تھا اسی میں رسول کریم ﷺ اور اللہ رب العزت کی خوشنودی تھی اگر ابوبکر صدیق کو کوئی دوسرا مجھ سے بہتر ملتا تو کبھی میری خلافت کا اعلان نہ کرتے اور بات بھی حقیقتاً یہی ہے جن حالات میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار خلافت اٹھایا ان کا مقابلہ نہ صرف عمر بن خطاب کے بس کی بات تھی لہذا میں نے اپنے انتخاب کو من جانب اللہ سمجھ کر قبول کر لیا اب میں ان لوگوں کو وصیت کرتا ہوں جو میرے بعد منصب خلافت سنبھالیں گے کہ وہ اپنے اوپر ڈالی گئی ذمہ داریوں کو باحسن طریقہ سرانجام دیں اور حالات کا مردانہ وار مقابلہ کریں اور اپنے اوپر لگائے گئے اعترافات کا نہایت صبر و تحمل سے جواب دیں۔ موطا کی عبارت میں ”اپنے دور و نزدیک کے الزام دور کریں“ کا مطلب یہ کہ وہ لوگ جو ان کے قریبی ہوں یا قرابت دار نہ ہوں اور وہ لوگ جو ان کے شہر

کے ہوں یا باہر کسی آبادی سے تعلق رکھتے ہوں سب کے شکوک و شبہات کو دور کرنا آپ کا یہ فرمانا کہ ”میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرتا جب تک میں اپنے نفس کو بری الذمہ نہ کر لیتا“ اس سے مراد لڑائی اور جنگ و جدال نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ میں لوگوں کے اپنے اوپر کئے گئے اعتراضات جن کا تعلق میری دنیا و آخرت سے ہوگا ان کا بھرپور جواب دوں گا۔

مذکورہ روایت سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں اول یہ کہ جو شخص خلافت کا مستحق نہ ہو اسے خلافت قبول کرنے سے انکار کر دینا چاہیے اور اگر غیر مستحق ہوتے ہوئے اسے قبول کر لیتا ہے تو یہ خودکشی سے بھی بڑا جرم ہے۔ دوسرا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو خلافت و امارت عطا فرمائے تو اسے نہایت بردبار اور مہربان ہونا چاہیے، جائز اور ناجائز باتوں کی چھان بین کر کے فیصلہ کرنے جس شخص میں اہلیت اور بردباری دونوں باتیں نہ ہوں اسے ہرگز خلافت و امارت طلب نہیں کرنی چاہیے۔

۹۶۴۔ أَحْبَبْنَا مَسَالِكِ أَحْسَبَ زَيْ مَسْجِدٍ عَنْ أَبِي
الذَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ وَرَقًا لَا
شَوْكَ فِيهِ وَهُمْ الْيَوْمَ شَوْكٌ لَا وَرَقَ فِيهِ إِنْ
تَرَكْتَهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا وَ إِنْ نَفَذْتَهُمْ نَفَذُوا.
امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک خبر دیے والے سے خبر دی اور وہ ابوالدرداء سے بیان کرتے ہیں فرمایا: لوگ پتہ (کی مانند) تھے کہ جس میں کوئی کاٹنا تھا اور وہ اس دور میں ایسا کاٹنا نہیں جس میں کوئی پتہ نہیں ہے اگر تو انہیں چھوڑے گا تو وہ تجھے نہیں چھوڑیں گے اور اگر تو انہیں کھرا کرنا چاہے (ان سے درستی کرے) تو وہ تجھے کھرا کریں گے۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول کریم ﷺ ہیں آپ نے جو زمانہ دیکھا وہ واقعی تمام زمانوں سے بہتر تھا اسے خود حضور ﷺ نے ”خیر القرون“ فرمایا ہے ان کے قول سے مراد وہ حضرات ہیں جو اس آیت کے مصداق تھے:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ مِنْهُمُ الْمُتَّقُونَ وَالْآخِرُونَ
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا
عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
مہاجرین و انصار میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے اور وہ لوگ جو ان احسان کے ساتھ ان کے پیچ ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے راضی وہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن میں نہریں جاری ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔

اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں کی مثال کائناتوں سے دی کہ ان کے ساتھ کوئی پتہ نہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں کوتاہیاں آگئی تھیں اور یہ بھی ان حضرات کے مقابلہ میں کہ جو حضور ﷺ کے دور اقدس میں تھے اور اگر ان حضرات کی ہم اپنے دور کے مسلمانوں کے ساتھ نسبت کریں تو وہ ہزاروں درجے ہم سے بہتر تھے۔ جب ابوالدرداء رضی اللہ عنہ یہ فرق محسوس کرتے ہیں تو ہم ذرا خیال کریں کہ ان حضرات اور ہم میں کس قدر فرق آچکا ہوگا اور ہم کس زمرے میں شمار ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان پاک نفوس کی سی زندگی ہمیں بھی گزارنا نصیب فرمائے۔ آمین

۹۶۵۔ أَحْبَبْنَا مَسَالِكِ أَحْسَبَ زَيْ مَسْجِدٍ عَنْ أَبِي
سَمِيعٍ سَمِعْتُ بَنِي الْمُسَيَّبِ يَقُولُ كَانَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ أَوَّلَ النَّبِيِّ صَافٍ الصَّافِ وَأَوَّلِ
النَّبِيِّ إِحْسَنَ وَأَوَّلِ النَّبِيِّ هَضَّ شَارِبًا وَأَوَّلِ النَّبِيِّ
رَأَى الشَّيْبَ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هَذَا فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَارًا
ہمیں امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے خبر دی کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے مہمان نوازی اختیار فرمائی آپ نے ہی سب سے پہلے ختہ کرایا آپ نے ہی سب سے پہلے موٹھیں کاٹیں اور آپ نے ہی سب سے پہلے

يَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ يَا رَبِّ زِدْنِي وَقَارًا.

بڑھا پا (سفید بال) دیکھے پوچھا یا اللہ! یہ (سفید بال اور بڑھا پا) کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ابراہیم! یہ عزت و وقار ہے عرض کی اے پروردگار! میرے وقار میں اضافہ فرما دے۔

سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولیات کہ جن کا ذکر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے کیا ان کی کچھ تفصیل دیگر احادیث میں بھی ملتی ہے۔ مثلاً:

وكان قد وسع عليه في المال والخدم وهو اول من اصاب الضيف و اول من ثرو الثريد. واول من رأى الشيب..... عن سلمان قال سال ابراهيم ربه خيرا فاصبح ثلثا راسه ابيض فقال ما هذا؟ فقبل له عبرة في الدنيا ونور في الآخرة..... عن عكرمة قال كان ابراهيم خليل الرحمن ﷺ يكنى ابا الاضياف..... عن ابي هريرة قال واختن ابراهيم بالقدم وهو ابن عشرين و مائه سنة ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة. (طبقات ابن سعد: ج ۱ ص ۴۷ ذکر ابراہیم خلیل الرحمن مطبوعہ بیروت)

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مال و غلاموں کی وسعت عطا فرمائی تھی اور آپ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی ابتداء فرمائی اور جنہوں نے سب سے پہلے پتلا جلوہ تیار کیا اور جنہوں نے سب سے پہلے سفید بال دیکھے..... سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے بھلائی مانگی تو آپ کے سر انور کے دو تہائی بال سفید ہو گئے عرض کی باری تعالیٰ! یہ کیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ دنیا میں عبرت اور آخرت کا نور ہے..... حضرت عکرمہ بیان کرتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کنیت ”ابوالاضیاف“ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سو بیس (۱۳۰) سال کی عمر شریف ہونے پر تیشہ سے اپنا ختنہ کیا پھر اس کے بعد اسی (۸۰) برس زندہ رہے۔

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث پاک کی شرح میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی باتوں سے آزما یا جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ”وَاذْ اٰتٰنٰسِ اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهُ يَكْلِمٰتِ فَاتَمَتَتْ اٰوْرَادُهُ وَجَبْ اِبْرٰهِيْمَ كُوْنَانَ كَرَبِّ نَعْتِدْ بَاتُوْنَ سَے آزما ئش میں ڈالا“ ان آزمائشی باتوں میں سے ایک ختنہ بھی تھا آپ کی عمر ایک سو بیس برس کی تھی کہ ختنہ کا حکم دیا گیا آپ نے فوراً تیشہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کر دکھایا یہاں ایک مسئلہ کی وضاحت ضروری ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص بالغ ہونے کے بعد مسلمان ہوتا ہے اور اس کا ختنہ ابھی نہیں ہوا تو اس سنت ابراہیمی کے مطابق وہ کیا کرے؟ ختنہ چونکہ سنت مؤکدہ ہے فرض نہیں لہذا اگر وہ شخص خود ختنہ کرنا چاہتا ہو تو اسے اور اگر نہیں جانتا تو پھر ایک اور صورت ہے وہ یہ کہ کسی ایسی عورت سے شادی کر لے جو ختنہ کرنا جانتی ہو۔ وہ اپنے خاوند کا ختنہ کرے کیونکہ بیوی اپنے خاوند کی شرمگاہ کو بوقت ضرورت دیکھ سکتی ہے اور اگر بیوی ختنہ کرنا نہیں جانتی اور خود بھی نہیں کر سکتا تو اب اسی طرح بغیر ختنہ کے رہے کیونکہ اگر کسی اور سے ختنہ کرتا ہے تو لازماً اس کو شرمگاہ دکھانا پڑے گی اور شرمگاہ فرض ہے لہذا سنت ہے لہذا سنت کے حصول کی خاطر فرض کا ترک کرنا اس کی اجازت نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان تھا جس میں آپ کامیاب ہوئے۔

۹۶۶۔ اٰخِرُنَا مَسٰلِكِيْ اٰخِرُنَا يَحْيٰى بِنُ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بِنِ الْمُسَيَّبِ يَحَدِيْثُهُ عَنْ اَنَسِ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُنَّا نَسِيْ اَنْظُرُ اِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا وہ کسی سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ کہنے والے نے کہا کہ رسول کریم

يُوطِطُ مَنْ تَبِعَهُ هَرَشِي مَا شِبَّ عَلَيْهِ نُوبٌ
 ﷺ نے فرمایا: میں گویا اب بھی موسیٰ علیہ السلام کو ہرش کی
 چوٹی سے اترتے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے سیاہ کپڑے زیب تن کر
 رکھے ہیں۔

حضور ﷺ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقام ”ہرشہ“ سے سیاہ کپڑوں میں ملبوس دیکھا اس حدیث پاک کو ”مشکوٰۃ
 شریف“ میں ان الفاظ سے نقل کیا گیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم رسول
 کریم ﷺ کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر پر تھے پس
 ہمارا گذر ایک وادی سے ہوا آپ ﷺ نے پوچھا یہ کون سی
 وادی ہے؟ صحابہ نے جواب دیا وادی ارزق ہے آپ نے فرمایا:
 میں گویا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں یہ کہہ کر آپ نے حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کا رنگ اور ان کے بالوں کا کچھ تذکرہ فرمایا آپ
 نے اس وقت اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال رکھی تھیں آپ کو
 اللہ تعالیٰ کا تلبیہ کے ذریعہ قرب حاصل تھا اس وادی سے گذرتے
 وقت بھی ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہم بچھرا گئے چل دیئے حتیٰ
 کہ ہم ایک ٹیلے پر پہنچ گئے تو آپ ﷺ نے پوچھا یہ کون سا
 ٹیلا ہے؟ حاضرین نے کہا اس کو ”ہرشہ“ کہتے ہیں یا ”کفت“ اس کا
 نام ہے۔

عن ابن عباس قال سرنا مع رسول الله
 ﷺ بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال اى
 واد هذا فقالوا وادى الارزق قال كاتنى انظر الى
 موسى فذكر من لونه وشعره شيئا واضعا اصبعيه
 فى اذنيه له جوار الى الله بالتبليه مارا بهذا الوادى
 قال ثم سرنا حتى اتينا على نثية فقال اى نثية هذه
 قالوا هروشى او كفت. (مشکوٰۃ شریف: ص ۱۵۰ باب بدأ الخلق و
 ذکر الانبياء عليهم الصلوٰۃ والسلام مطبوعہ نور محمد کراچی)

تاریخ کرام! اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے بعد از وفات جہاں جانا چاہیں جاسکتے ہیں اور اس کی بارگاہ
 کے مقبول بندے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد مبارک مقامات اور بابرکت محافل میں تشریف لاتے ہیں اور اس کے مخصوص بندے وہ
 کچھ دیکھ سکتے ہیں جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور بعد از وفات نیک اعمال کا صدور مقربان بارگاہ الہی سے واقع اور ثابت ہے اگرچہ وہ
 مکلف نہیں رہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلبیہ کہتے اور وہاں سے گزرتے آپ ﷺ نے دیکھا اور یہ سفر آپ ﷺ
 کا سفر حج تھا اور آپ نے حج صرف ایک مرتبہ ہی کیا لہذا آپ کے حج میں حضرات انبیاء کرام نے بھی شرکت فرمائی یہ واقعہ اس کی
 دلیل ہے؟ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرات انبیاء کرام کو بالخصوص اس کا علم ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کون کیا کام سرانجام دے رہا ہے
 کیونکہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ ہوتا کہ آج اس وقت حضور ﷺ فلاں مقام پر تشریف فرما ہیں تو اس وقت وہ وہاں
 دکھائی نہ دیتے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ کمال عطا فرمایا کہ آپ نور نبوت اور علم لدنی سے ہر چیز کی حقیقت و اصلیت کو جانتے
 ہیں یہی تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا ان کے بال و رنگ کا بیان فرمانا اور ان کے کپڑوں تک کے رنگ کو بیان فرمادیا اور کانوں
 میں انگلیاں ڈالنے تلبیہ کہتے سب کچھ جان لیا مزید تفصیل درکار ہو تو اسی حدیث مشکوٰۃ کے تحت ”اشعۃ اللمعات“ میں دیکھ سکتے ہیں۔

۹۶۷۔ أَحْبَبُّنَا مَا لَيْكَ أَحْبَبُّنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ
 سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ دَخَا رَسُولُ اللَّهِ الْأَنْصَارَ
 لِيَقْطَعَ لَهُمْ بِالسَّحْرَيْنِ فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ إِنْ أَلْقَطَعَ
 امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی کہ
 انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا
 کہ ایک دفعہ رسول کریم ﷺ نے انصار کو بلوایا تاکہ بحرین

لَا خَوْفَ لِنَاسٍ مِّنْ قُرَيْشٍ وَمَعْلَمًا مَّا تَكُنَّ أَوْ نَلْنَا فَقَالَ إِنَّكُمْ
سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمَّةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي.

کی زمین ان میں تقسیم فرمائیں حاضر ہونے کے بعد انصار نے عرض
کیا نہیں خدا کی قسم! نہیں لیں گے مگر اس وقت کہ ہمارے قریشی
بھائیوں کو بھی عطا کی جائے انہوں نے یہ عرض دویا تین مرتبہ کی پس
آپ ﷺ نے فرمایا: تم بہت جلد میرے وصال کے بعد
دنیوی ساز و سامان کی فراوانی دیکھو گے لہذا صبر کرو یہاں تک کہ تم
مجھ سے آں لو۔

حضور ﷺ کا انصار کو بحرین کی زمین تقسیم کرنے اور انہیں عطا کرنے کے لیے بلانا اپنے مقام پر لیکن اس حدیث میں
انصار صحابہ کرام کے ایثار کی عظیم مثال موجود ہے۔ انصار مدینہ کے ایثار کی بہت سی مثالیں احادیث مقدسہ میں وارد ہیں خود لفظ "انصار"
ہی ان کے لیے بہت بڑا تمغہ تھا جو اللہ رب العزت اور رسول کریم ﷺ کی طرف سے انہیں مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی
بدولت عطا ہوا اس سے بعد والی حدیث میں بھی آ رہا ہے کہ ان کے ایثار کا یہ عالم تھا کہ جس کے پاس دو مکان تھے ایک مکان اپنے
مہاجر مسلمان بھائی کو مفت میں دے دیا، جس کے پاس دو بیویاں تھیں ان میں سے ایک کو طلاق دے کر عدت گزارنے پر اپنے
کنوارے یا رتھ دے مہاجر مسلمان کے عقد میں ہمیشہ کے لیے دے دی یہ ایثار آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نے نہ کیا اپنی
بستی جیتی بیوی کو کوئی مرد بگوارا کر سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کسی دوسرے کو دے دے بلکہ شریعت میں تین طلاقیں پانے والی
عورت جب خاوند پر حرام ہو جاتی ہے تو اسے بھی غیر مرد کے ساتھ حلالہ کی غرض سے شادی کرنا نہایت تکلیف دہ عمل ہے جس کے علاوہ
کوئی حلت کی دوسری وجہ نہیں تھی لیکن حضور ختمی مرتبت ﷺ کے حکم کی تعمیل اور فرمان عالی شان کی پذیرائی کا یہ عالم کہ انصار کی
مالی قربانیاں بھی کسی سے دھکی چھپی نہیں ان اولین مہاجرین و انصار کی مثال ربہتی دنیا پیش نہیں کر پائے گی۔ قرآن کریم کی نص قطعی ان
کے بارے میں اعلان کر رہی ہے "وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ مِنَّا قَبْلُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّصِرُونَ الْآیۃ۔ مہاجرین اور انصار میں سب سے
پہلے کرنے والے" اور ان کے پیرو کہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے
یعنی وہ قطعی جنتی ہیں۔ زیر نظر حدیث پاک جہاں عظیم الشان ایثار پر مشتمل ہے وہیں حضور ﷺ کا آئندہ کی خوشخبری دینا بطور
اعجاز بھی مذکور ہے جن انصار نے تین دفعہ ایثار کی پیش کش کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: میرے بعد مہاجرین کو دافر مقدار میں مال و
دولت حاصل ہوگا یعنی خلافت اور قضاء ان کو ملے گی اس وقت اے انصار! تم خاموش رہنا اور معاملات چلتے رہنے دینا ہم دیکھتے ہیں
کہ سرکار ابد قرار ﷺ کے وصال شریف کے بعد جب مسئلہ خلافت پیش آیا تو ثقیفہ بنی ساعدہ میں موجود حضرات کے سامنے
جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم ﷺ کی حدیث پاک کہ "خلافت مہاجرین میں ہے" پڑھ کر سنائی اور فرمایا: کہ
لوگو! تمہارے سامنے یہ دو حضرات تشریف فرما ہیں۔ عبیدہ ابن جراح اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ان میں سے جسے چاہو خلیفہ بنا لو تو
حضرت عمر لولے: جب حضور ﷺ نے اپنی حیات مقدسہ میں ابوبکر آپ کو اپنے مصلیٰ پر امامت کے لیے کھڑا فرمادیا اس کے
بعد کسی اور مہاجر کو زب نہیں دیتا کہ وہ آپ کی موجودگی میں خلیفہ بنے آپ ہاتھ جو بھاس میں بیعت کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ
کے اس حکمت بھرے اور جرأت مند ان اقدام پر مسئلہ خلافت بحسن و خوبی طے پا گیا مختصر یہ کہ اس حدیث پاک میں ایک طرف تو انصار
کے عظیم الشان ایثار کی بات ہے اور دوسری طرف مہاجرین کے لیے بطور اعجاز حضور ﷺ کی پیش گوئی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں بھی ایثار انصار اور استقامت مہاجرین سے سرفراز فرمائے۔ آمین

امام مالک نے ہمیں بھی بن سعید سے خبر دی کہ مجھے محمد بن ابراہیم تمیمی نے کہا: میں نے عاتقہ بن ابی وقاص سے انہوں نے عمر بن خطاب سے اور انہوں نے حضور ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا: اعمال (کا ثواب و عذاب) نیت پر ہے ہر شخص کے لیے وہی بشرہ ہے جیسی اس نے نیت کی لہذا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہوگی اور جس کا گھر بار چھوڑنا دنیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے نیت کی۔

۹۶۸۔ أَحْبَبْنَا مَا لَكَ أَحْبَبْنَا يَسْعَى بِنُ سَعِيدٍ أَحْبَبْنَا مُحَمَّدًا بِنُ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بِنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ رَأَيْتُمُ الْأَعْمَالَ بِالْبَيْتَةِ وَأَتَمَّا لِأَمْرٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ أَمْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَا جَزَاءُ لِيَه.

یہ حدیث صریح اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر آدمی کا عمل اس کی نیت کے مطابق پھل دے گا لیکن یاد رہے کہ یہ حدیث پاک مؤولہ ہے کیونکہ کسی کام کا ہونا یا نہ ہونا نیت پر موقوف نہیں بلکہ بہت سے کام ہم روزانہ کرتے اور دیکھتے ہیں جو ہوتے ہیں لیکن نیت کچھ اور ہوتی ہے لہذا اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے یہی وجہ ہے کہ شارحین کرام نے اس کا مفہوم اور مراد بیان کرنے کے لیے ”انما ثواب الاعمال بالنیات“ ذکر فرمایا یہ تاویل ہے بھی درست کیونکہ بطور مثال ایک شخص جس کا جانور کو شکار کرنے کے لیے گولی چلاتا ہے یا تیر بھینکتا ہے اس کی نیت شکار کرنے کی ہے لیکن اتفاق سے وہ گولی کسی انسان کے جسم میں پوسٹ ہو جاتی ہے اب گولی نے تو اپنا کام کر دکھایا اور انسان زخمی بھی ہو گیا۔ ”فعل“ کا وجود ہو گیا لیکن اس فعل کے کرنے کی فاعل کی نیت نہ تھی لہذا یہاں ”ثواب و عذاب“ کو مقدر ماننا پڑے گا۔ ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے تحت بحث کی کہ کیا نیک و بد نیت دونوں پر سزا و جزا ہے؟ یعنی صرف نیت کی تھی (خواہ اچھی یا بری) لیکن اس کے مطابق عمل کرنے کا موقع نہ ملایا موقع تو ملا لیکن کرنے کا۔ فرماتے ہیں:

نعم ذکر و افسی جانب الجنة ان دخولها بسالایمان و درجاتها بالاعمال و خلودها بالنیة..... و اختلفوا فی نية السیئة و الحق انه لا عقاب علیها الا ان یضم الیها عزم او تصمیم ای عزم علی الفعل بالفعل او تصمیم علی انه سیفعل و فیہ ان النیة لا تكون الا مع العزيمة..... و الجمهور علی ان الحدیث فی الخطرة دون العزم و ان المواخذة فی العزم ثابتة و الیہ قال الشیخ ابومنصور و شمس الائمة حلوانی و الدلیل علیہ قوله تعالی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة الایة. (مرقات شرح مشکوٰۃ: ج ۱ ص ۳۳ کتاب الایمان حدیث اول مطبوعہ مکتبہ امدادی پبلشنگ)

ہاں علماء نے جنت کے بارے میں ذکر فرمایا: کہ اس میں دخول کا سبب ایمان اور درجات کا حصول اعمال کے ساتھ اور اس میں بھٹکی کا سبب نیت ہے اور علماء نے برائی کی نیت میں اختلاف فرمایا حتیٰ یہ ہے کہ جب تک برائی کی نیت کے ساتھ عزم و تصمیم نہ ہو تو کوئی عقاب نہیں یعنی برے کام کی نیت کر کے اس کام کو لازماً کرنے کا ارادہ کر لینا یا عقرب اس کام کو سرانجام دینے کا پختہ ارادہ باندھ لینا اس صورت میں گرفت ہوگی اور اس میں بھی یہ بات ذہن نشین رہے کہ نیت بغیر پختہ ارادہ کے نہیں ہوتی اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ مذکورہ حدیث پاک خطرات دل کے بارے میں ہے نہ کہ نفسی اور پختہ نیت کے متعلق اور مواخذہ اس نیت میں ثابت اور تحقیق ہے جو پختہ اور عزم کے ساتھ ہو اسی کی طرف شیخ ابومنصور اور شمس الائمہ حلوانی نے میلان فرمایا اور اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول

ہے الذین یحبون ان تشیع الفاحشة الایة بے شک وہ لوگ جو ایمان داروں میں بے حیائی پھیلانے سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے (اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہوا کہ جو لوگ بے حیائی پھیلانے کا عزم رکھتے ہوں اگرچہ اسے عملی طور پر ابھی نہ کر پائے ہوں تب بھی وہ گرفتار عذاب ہوں گے)۔

قارئین کرام! از بر بحث حدیث مبارک سے ہمیں چند باتیں اشارہ معلوم ہوتی ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ رضائے حبیب ﷺ کی نیت کرنا شرک نہیں کیونکہ ہجرت الی اللہ والی الرسول دونوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جیسی نیت ویسی مراد اگر ان دونوں میں سے ایک (ہجرت الی اللہ) اچھا اور جائز ارادہ ہوتا تو دوسرے (ہجرت الی الرسول) کو اس کے ساتھ ذکر نہ کیا جاتا تو معلوم ہوا کہ ”ہجرت الی رسول“ میں رضائے الہی اور رضائے محبوب الہی دونوں موجود ہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرنا اس کا عملی اظہار ”ہجرت الی رسول“ سے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں کسی مکان یا کسی جگہ میں مقید نہیں وہ بے کیف اور بے جہت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کا تحقق اسی صورت میں ہو سکتا ہے اور یہی حال ان تمام صفات باری تعالیٰ اور ذات باری تعالیٰ کے سلسلہ میں ہے جن کے اثبات کے لیے کسی بے کیف مکان و زمان کا ہونا ضروری ہو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی مولانا شاہ احمد رضا خاں صاحب قدس سرہ نے اسے کس خوبی سے بیان فرمایا:

وہی لامکان کے مکیں ہوئے سرعش تخت نشین ہوئے

وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں

یہی مراد مفہوم ان آیات مقدسہ کا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجز اطاعت رسول کریم ﷺ ممکن نہیں اتباع رسول کریم ہی اطاعت خدا ہے کیونکہ اتباع کے لیے کوئی عملی نمونہ سامنے ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا عمل خود اس کی ذات کی طرح ہمارے فہم و ادراک سے باہر ہے فرماتا ہے:

لا تدرکہ الابصار و هو یدرک الابصار و هو
تمام کی البصار کو بخوبی جانتا ہے وہ نہایت لطف فرمانے والا اور باخبر اللطیف الخبیر .

ہے۔

اسی حقیقت کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا: ”من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کریم ﷺ کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی“ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے محبوب ﷺ کو کسی کام میں ملانا مطلقاً ناجائز اور حرام نہیں ہے یہ عقیدہ قرآن کریم کے خلاف ہے اور جو بد عقیدہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کو اس کے ساتھ ملانا اور یہ کہنا کہ فلاں کام میں اللہ کی اور اس کے رسول کی رضا ہوئی تو یہ کام ہو جائے گا۔ شرک ہے یا بدعت ہے۔ وہ قرآن سے بے خبر ہیں۔ اور نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا: ”انہیں اللہ اور اس کے رسول نے غمی کر دیا“، یعنی منافقوں کو یہ ناپسند لگتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان مسلمانوں کو ان کا محتاج نہیں رہنے دیا۔

(۳) اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں رہنا اگرچہ نہایت مبارک ہے لیکن جب محبوب خدا ﷺ وہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی مکہ میں رہنے والے مسلمانوں پر وہاں سے ہجرت کر جانا فرض

قرار دے دیا تمام جانتے ہیں کہ جب حضور ﷺ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ حجر اسود مقام ابراہیم اصف و صفا و مروہ و زمزم وغیرہ متبرک و معظم اشیاء وہاں موجود تھیں لیکن ان کے ہونے کے باوجود وہاں سے جانب مدینہ ہجرت کرنا لازم کر دیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان تمام اشیاء کی برکت و عظمت اپنی جگہ مسلم لیکن سرکارِ دو عالم ﷺ کی عظمت و برکت کا مقابلہ کہاں کر سکتی ہیں؟ نیز اس حدیث پاک کے آخر میں جو آپ ﷺ نے فرمایا: کہ دنیا اور بیوی کی خاطر ہجرت کرنے والے کو یہی کچھ حاصل ہوگا اس کے تحت صاحبِ مرقات نے لکھا: عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا جس کا نام ام قیس تھا اس عورت نے اپنے ساتھ نکاح کرنے کی ایک شرط باندھی وہ یہ کہ میں حضور ﷺ کی طرف ہجرت کرنے والی ہوں اگر تو بھی ہجرت کا ارادہ کرتا ہے تو پھر مجھے تمہارے ساتھ شادی کرنا منظور ہے چنانچہ اس صحابی نے اس شرط پر یعنی ہجرت کر کے اس عورت کے ساتھ شادی کر لی حضور ﷺ کے مذکورہ فرمان کے مطابق چونکہ یہ ہجرت ”الی اللہ والی الرسول“ تھی محض شادی کے لیے تھی تو شادی کر کے بیوی مل گئی جس کی خاطر ہجرت کی تھی لیکن اس ہجرت کا ثواب و اجر نہ ملا بلکہ اس شخص کا نام ”مہاجر ام قیس“ پڑ گیا تھا۔ حوالہ کے لیے ”مرقات شرح مشکوٰۃ“ باب الامایان ص ۴۴ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ چند مسائل تھے جو اشارۃً اس حدیث پاک سے حاصل ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

گھی (وغیرہ) میں چوہے کے
گر جانے کا بیان

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی وہ عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے اور وہ عبد اللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے ایسے چوہے کے بارے میں دریافت کیا گیا جو گھی میں گر کر مر جائے آپ نے فرمایا: چوہے اور اس کے ارد گرد کا گھی علیحدہ کر کے پھینک دو (باقی استعمال کر سکتے ہو)۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہمارا عمل یہ ہے کہ جب گھی جما ہوا ہو تو چوہا اور اس کے ارد گرد والا گھی نکال کر پھینک دیا جائے اور اس کے سوا دوسرا گھی (جو جمنا ہوا ہے) کھایا جاسکتا ہے اور اگر گھی پگھلا ہوا ہو تو اس میں قطعاً نہ کھایا جائے اس سے چراغ وغیرہ جلا سکتے ہو یہی امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ اور ہمارے عام فقہاء کا قول

۴۴۱ - بَابُ الْفَارَةِ تَقَعُ
فِي السَّمَنِ

۹۶۹ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِلَ عَنْ فَارَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمَنِ فَمَاتَتْ قَالَ حُدُوها وَمَا حَوْلَهَا مِنَ السَّمَنِ فَاطْرِحُوهُ .

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِذَا كَانَ السَّمَنُ جَامِداً أُجْذِبُ الْفَارَةَ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ السَّمَنِ قُرْبِي بِهِ وَأَكِلُ مَا سِوَى ذَلِكَ وَإِنِ كَانَ ذَائِبًا لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ شَيْئٌ وَأَسْتُصْبِحُ بِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فَهْلَانَا رَجِحَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى .

—

حدیث پاک میں گھی کے اندر مرنے والے چوہے کی بابت دریافت کرنے کی بات ہے اس میں اگر چہ گھی کی تفصیل مذکور نہیں لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں جو موقف بیان کیا وہ عقلاً درست ہے جسے ہونے لگی میں گر کر مرنے والا چوہا اس صورت میں چوہا اور اس کے ارد گرد والا گھی نکال کر بقیہ گھی قابل استعمال ہے اور پاک ہے اور اگر گھی پگھلا ہوا ہے تو وہ سارا نجس ہو گیا اس کا استعمال کرنا جائز نہیں بلکہ چراغ وغیرہ میں ذال کر روشنی حاصل کرنا درست ہے اس استعمال کے بارے میں بعض فقہاء نے اختلاف

فرمایا کہ یہ ناپاک گھی مسجد کے چراغ میں ڈال کر وہاں جلانا صحیح نہیں یہ حنفیوں میں فقہاء کا موقف تھا لیکن متاخرین فقہاء احناف نے اس نجس گھی کے پاک کرنے کے دو طریقے ذکر فرمائے ہیں جو درج ذیل ہیں۔

(۱) بتانا پاک گھی ہے اتنا ہی پاک گھی لیا جائے پھر دونوں کو اکٹھا کسی تیسرے برتن میں اس طرح ڈالا جائے کہ دونوں کی دھار بیک وقت اٹھی تیسرے برتن میں گریں وہ باہم جدا نہ ہوں اس طرح دونوں دھاریں ختم ہو جائیں اس طرح نجس گھی پاک ہو جائے گا۔

(۲) نجس گھی کے برابر وزن میں پانی لے کر اس میں ڈال دیا جائے پھر پانی ملے گھی کو چوسے پر چڑھا کر آگ دی جائے حتیٰ کہ پانی جل جائے یہ عمل تین مرتبہ کرنے سے گھی پاک ہو جائے گا۔

مردار کی (کھال کی) دباغت کا بیان

امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں زید بن اسلم نے ابو وہلہ مصری سے اور وہ عبد اللہ بن عباس سے حدیث سنا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب (مردار کے) چمڑے کی دباغت کر لی جائے تو وہ پاک ہو گیا۔

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں زید بن عبد اللہ بن قسیط سے اور وہ محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان سے اور وہ اپنی والدہ سے اور وہ حضور ﷺ کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے خبر دیتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے حکم دیا کہ مردار کی کھال سے دباغت کے بعد نفع اٹھانا جائز ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ابن شہاب سے اور وہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ قال مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ كَانَتْ أَعْظَاهَا مَوْلَى لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلَّا انْفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا مُحْرِمٌ أَكَلَهَا.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ابن شہاب سے اور وہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ قال مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ كَانَتْ أَعْظَاهَا مَوْلَى لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلَّا انْفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا مُحْرِمٌ أَكَلَهَا.

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہمارا مسلک یہ ہے کہ جب مردار کی کھال کی دباغت کر لی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے اور یہی اس کی پاکیزگی ہے اس سے نفع اٹھانے اور اس کے لین دین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کرام رحمہم اللہ کا ہے۔

حلال جانوروں کے چمڑے اور کھالیں بالاتفاق پاک ہیں ان میں کسی کا اختلاف نہیں مردار جانور کا چمڑا ماسواختر کے دباغت

۴۴۲- بَابُ دِبَاغِ الْمَيْتَةِ

۹۷۰- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي وَعَلَةَ الْمَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ.

۹۷۱- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَسِيطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يَسْتَمْتَعَ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ.

۹۷۲- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ كَانَتْ أَعْظَاهَا مَوْلَى لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلَّا انْفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا مُحْرِمٌ أَكَلَهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ الْمَيْتَةُ فَقَدْ طَهَّرَ وَهُوَ ذَكَاتُهُ وَلَا نَأْسُ بِالْإِنْصَاعِ بِهِ وَلَا نَأْسُ بِبَيْعِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

سے پاک ہو جاتا ہے دباغت دراصل چمڑے کی بدبو ختم کرنا ہے اس کے لیے خواہ کوئی سا طریقہ اختیار کیا جائے دھوپ میں خشک کرنے، مٹی ریت وغیرہ ڈال کر تھن ختم کرنا کیکر یا کسی اور درخت کی چھال چبوں سے بدبو ختم کرنا یا کیمیکل سے ہر طرح دباغت حاصل ہو جاتی ہے جب دباغت کے ذریعہ اس کی طہارت ہوگی تو اسے استعمال میں لانا جائز ہو جاتا ہے لیکن دباغت سے صرف چمڑہ پاک ہوگا مردار کا گوشت اس طریقہ سے پاک و حلال نہیں ہو سکتا دباغت شدہ چمڑے سے اتفاق اور اس کی طہارت پر چند احادیث ملاحظہ ہوں:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی کو کسی نے صدقہ میں بکری دی وہ مرگئی پھر حضور ﷺ کا اس مری ہوئی بکری کے پاس سے گزر ہوا تو فرمایا: تم نے اس کی کھال کیوں نہ اتاری اور اس کو دباغت کرنے کے بعد اس سے نفع اٹھاتے؟ حاضرین نے عرض کیا یہ تو مردار ہے فرمایا: حرام اس کا گوشت کھانا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے سنا فرمایا: جب چمڑے کو دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ابو الخیر کہتے ہیں کہ میں نے علی بن وعلہ سہائی کو ایک پوستین پہنے دیکھا میں نے اسے ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ پوچھنے لگے کیوں ٹول رہے ہو؟ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس بارے میں پوچھا میں نے کہا تھا کہ ہم مغرب کے کسی ملک میں تھے ہمارے ساتھ برقوم اور آتش پرست چند آدمی تھے انہوں نے بکری ذبح کی ہم تو ان کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے لیکن وہ ہمارے پاس مشکیزہ لائے جس میں وہ چربی ڈالتے تھے یہ سن کر حضرت ابن عباس نے فرمایا: ہم نے اس مسئلہ کے بارے میں حضور ﷺ سے دریافت کر رکھا ہے آپ نے فرمایا: چمڑے کی دباغت اس کی طہارت ہے۔ ابن وعلہ سہائی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ میں اور میرے ساتھی کسی مغربی علاقہ میں تھے تو ہمارے پاس آگ پرست مشکیزے لائے جن میں پانی اور چربی ڈالتے تھے (اس کا کیا حکم ہے؟) ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا پانی پی لیا کرو میں نے عرض کیا کیا یہ بات آپ اپنی رائے سے ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں نے حضور ﷺ سے سن رکھا ہے کہ دباغت سے چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔

حدثنا يحيى بن يحيى وابوبكر بن ابي شيبة وعمر والنقاد وابن ابي عمير جميعا عن ابي عيينة قال يحيى ان سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عباس قال تصدق علي مولاة ميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله ﷺ فقال هلا اخذتم اهابها فديعتموهم فانفتعتم به فقالوا انها ميتة فقال انما حرم اكلها قال ابوبكر وابن ابي عمير في عمر في حديثهما عن ميمونة..... ثنا يحيى بن يحيى قال ان سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم ان عبد الرحمن بن وعله اخبره عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله ﷺ يقول اذا دبع الاهداب فقد طهر..... ان ابوالخير حدثه قال رأيت علي بن وعله السبائي فردا فمسته فقال مالك نمسه قد سألت عبد الله بن عباس قلت انانكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس تولي بالكيش قد ذبحوه ونحن لانأكل ذبائحهم وياتوننا بالسقاء يجعلون فيه الودك فقال ابن عباس قد سألتنا رسول الله ﷺ عن ذلك فقال دباغه طهور..... ابن وعله السبائي قال سألت عبد الله بن عباس قلت اننا نكون بالمغرب فياتنا المجوس بالاسقية فيها الماء والودك فقال اشرف فقلت اراي تراه فقال ابن عباس سمعت رسول الله ﷺ يقول دباغة طهور.

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۵۸ طہارۃ جلد اولیۃ الخ مطبوعہ نور محمد کراچی)

مردار کے چمڑے کو دباغت سے پاک کرنے میں اختلاف مذاہب

علماء کرام نے مردار کے چمڑے کی دباغت اور اس کے ذریعہ اس کی طہارت میں اختلاف فرمایا ہے اس میں سات مذاہب ہیں اول امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ خنزیر اور کتے کے سوا تمام مردار جانوروں کے چمڑے دباغت سے پاک ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ کتے اور خنزیر سے پیدا ہونے والے جانور کے چمڑے بھی دباغت سے پاک نہیں ہوتے دباغت سے جو چمڑا پاک ہوتا ہے اس کا ظاہر اور باطن بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کا استعمال تر اور خشک تمام اشیاء میں جائز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اس مسئلہ میں یہ کوئی فرق نہیں کہ چمڑا اس جانور کا ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہے یا کسی حرام جانور کا ہو یہ مذہب حضرت علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے دوسرا مذہب یہ ہے کہ دباغت سے کوئی چمڑا پاک نہیں ہوتا یہ مذہب حضرت عمر بن خطاب اور ان کے صاحبزادے عبداللہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم کا ہے۔ امام احمد سے دو (۲) روایتوں میں سے مشہور تر یہی روایت ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتوں میں سے ایک یہ ہے تیسرا مذہب یہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے چمڑے دباغت سے پاک ہو جاتے ہیں اور جن کا نہیں کھایا جاتا وہ پاک نہیں ہوتے۔ یہ امام اوزاعی ابن مبارک ابو ثور اور اسحاق بن راہویہ کا مذہب ہے۔ چوتھا مذہب یہ ہے کہ خنزیر کے علاوہ تمام جانوروں کا چمڑا دباغت کے ساتھ پاک ہو جاتا ہے یہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے۔ پانچواں مذہب یہ ہے کہ دباغت سے تمام چمڑے پاک تو ہو جاتے ہیں مگر صرف ظاہر سے نہیں اور ان چیزوں کا خشک اشیاء میں استعمال جائز ہے تر میں جائز نہیں ایسے چمڑے پر مصلیٰ بنا کر نماز پڑھی جاسکتی ہے لیکن ان کو پاجن کر نماز جائز نہیں یہ امام مالک کا ان کے اصحاب کی روایت کے مطابق مشہور مذہب ہے۔ چھٹا مذہب یہ ہے کہ خنزیر اور کتے سمیت تمام جانوروں کے چمڑے ظاہر و باطن پاک ہو جاتے ہیں یہ مذہب داؤد ظاہری اور دوسرے اہل ظواہر کا ہے اور امام ابو یوسف سے بھی اس کی حکایت کی گئی ہے۔ ساتواں مذہب یہ ہے کہ

اختلف العلماء فی دباغ جلود الميتة و طهارتها بالدباغ علی سبعة مذاہب احدھا مذہب لشافعی انه یطہر بالدباغ جمیع جلود الميتة الا الکلب والخنزیر والمتولد من احدھما و یطہر بالدباغ ظاہر الجلا و باطنه و یجوز استعماله فی الاشیاء المانعة والیابستہ ولا فرق بین ما کول اللحم وغیرہ و روی هذا المذہب عن علی بن ابی طالب و عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنھما وغیرہ والمذہب الثانی لا یطہر شئی من الجلود بالدباغ و روی هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبداللہ و عائشة رضی اللہ عنھم و ہواشہر الروایتین عن احمد و احدی الروایتین عن مالک والمذہب الثالث یطہر بالدباغ جلد ما کول اللحم ولا یطہر غیرہ و ہو مذہب الاوزاعی وابن المبارک و ابی ثور و اسحاق بن راہویہ والمذہب الرابع تطہر جلود جمیع المشیات الا الخنزیر و ہو مذہب ابی حنیفة والمذہب الخامس یطہر الجمیع الا انه یطہر ظاہرہ دون باطنه و یستعمل فی الیابسات دون المانعات و یصلی علیہ لافیه هذا مذہب مالک المشہور فی حکایة اصحابہ عنہ والمذہب السادس یطہر الجمیع والکلب والخنزیر ظاہر و باطن و ہو مذہب داؤد و اهل الظاہر و علی عن ابی یوسف والمذہب السابع انه ینتفع بجلود الميتة وان لم تدبغ و یجوز استعمالھا فی المانعات والیابسات و ہو مذہب الزہری۔ (نوری شرح مسلم: ج ۱ ص ۱۵۸-۱۵۹ باب طہارة جلود الميتة مطبوعہ نور محمد کراچی)

دباغت کے بغیر بھی چڑے کا استعمال میں لانا اور اس سے نفخ حاصل کرنا جائز ہے خواہ مانع چیزوں میں استعمال کیا جائے خواہ خشک میں یہ امام زہری کا مذہب ہے۔

نوٹ: امام نووی نے یہاں ”شرح مسلم“ میں صرف مسئلہ زیر بحث میں مذاہب کا ذکر فرمایا کسی کی دلیل نہیں تحریر فرمائی اور لکھا کہ میں نے ان مذاہب کے دلائل اپنی کتاب ”شرح المہذب“ میں ذکر کئے ہیں جسے شوق ہو وہ اس کا مطالعہ کر لے۔

۴۴۳ - بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ

ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی کہ مجھے حمید الطویل نے انس بن مالک سے یہ بات سنائی کہ ابوطیبہ نے رسول اللہ ﷺ کو پھینچے لگائے تو آپ نے اسے ایک صاع کھجوریں عطا فرمائیں اور اس کے مالک کو حکم دیا کہ اس کے خراج میں کمی کر دی جائے۔

۹۷۳ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ حَجَّامُ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَأَمْرًا لَهُ أَنْ يُحَقِّقُوا عَنْهُ مِنْ خَرَجِهِ.

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہی مسلک ہے کہ پھینچے لگانے کو اس کے عمل کی مزدوری دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہی قول امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى الْحَجَّامُ أَجْرًا عَلَى حِجَامَتِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جناب نافع سے اور وہ حضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں فرمایا: کہ غلام اور اس کا مال اس کے سید کا ہوتا ہے غلام کے لیے درست نہیں کہ وہ اپنے مولیٰ کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرے ہاں وہ خود کھا سکتا ہے پھینچ سکتا ہے یا معروف طریقہ پر خرچ کر سکتا ہے۔

۹۷۴ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْمَمْلُوكُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ لَا يَصْلُحُ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُسْفِقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا بغيرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَكْتَسِبَ أَوْ يُسْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ.

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہ ہمارا مسلک اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول بھی یہی ہے مگر وہ غلام کو اس بات کی بھی رخصت دیتے ہیں کہ وہ اس کھانے میں سے جو اس کا ہو کسی اور کو کھا سکتا ہے اور گھوڑا (وغیرہ جانور) ادھار دے لیکن درہم و دینار کا کسی پر ہبہ کرنا یا لباس کا ہبہ اس کی اجازت نہیں اور یہی قول امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔

قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا أَنَّهُ يَرْتَضِ لَهُ فِي الْقَعَامِ الَّذِي يُوْكَلُ أَنْ يُطْعِمَهُ مِنْهُ وَفِي عَارِيَةِ الدَّابَّةِ وَنَحْوِهَا فَأَمَّا هَبَةٌ ذَرَاهِمَ أَوْ دِينَارٍ أَوْ كَسْبُوهَا فَلَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ.

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں زید بن اسلم سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں نو (۹) تھالیاں تھیں جب گوشت پھل یا کوئی تھنہ حضور ﷺ کی ازواج مطہرات کی طرف بھیجنا ہوتا تو ان میں ڈال کر بھیجے اور سب سے آخری تھالی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو بھیجتے (جو ان کی

۹۷۵ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِسْعٌ صِحَافٍ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ إِذَا كَانَتِ الظُّرْفَةُ أَوْ الْفَأْجِيهَةُ أَوْ النَّقْسُ وَكَانَتْ يَبْعَثُ بِأَحْوَرِهَا صَحْفَةً إِلَى حَفْصَةَ فَإِنْ كَانَ قَلَّةٌ أَوْ نَقْصَانٌ كَانَ بِهَا.

صاحبزادی ہیں) تاکہ کسی پیشی ان کے حصہ میں آئے۔

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت والا فتہ ہوا تو بدری صحابہ کرام میں سے کوئی نہ رہا اور جب فتہ حرہ ہوا تو حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں سے کوئی نہ بچا اور اگر تیسرا فتہ پیا ہوا تو لوگوں میں کوئی عقل مند نہ رہے گا۔

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں عبداللہ بن دینار سے اور وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں اور وہ رسول کریم ﷺ سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک نگران و نگہبان ہے اور اسے اپنے زیر نگران (لوگوں اور اشیاء) کے بارے میں پوچھا جائے گا حاکم وقت اپنی رعایا کا محافظ ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اور گھر کا مرد اپنے اہل و عیال کا نگران و محافظ ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا بیوی اپنے خاوند کے مال اور اس کی اولاد کی محافظ ہے اس سے ان کی بابت باز پرس ہوگی غلام اپنے آقا کے مال کا محافظ ہے اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا لہذا تم میں سے ہر ایک محافظ ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔

امام مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہمیں عبداللہ بن دینار نے حضرت ابن عمر سے بیان کیا کہا: کہ جناب رسول کریم نے فرمایا: دھوکہ باز کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں کا دھوکہ ہے۔

امام مالک نے ہمیں نافع سے وہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: گھوڑوں کی پیشانیوں میں تا قیامت بھلائی ہے۔

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں عبداللہ بن دینار سے اور وہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن عمر کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اور بیٹھ کر پیشاب کرنا افضل ہے۔

۹۷۶۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ يَقُولُ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ يُعْنَى فِتْنَةَ عُمَانَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ أَحَدٌ لَمْ وَقَعَتْ فِتْنَةُ الْحَرَّةِ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَّةِ أَحَدٌ فَإِنْ وَقَعَتِ الْتَالِثَةُ لَمْ يَبْقَ بِالتَّاسِ طَبَاحٌ.

۹۷۷۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَلَّمَكُمْ رَاغٍ وَ رَاغٍ كَلَّمْتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَأَلَا مِيرُ الَّذِي عَلَى التَّاسِ رَاغٍ عَلَيْهِمْ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَ الرَّجُلُ رَاغٍ عَلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَ امْرَأَةُ الرَّجُلِ رَاغِيَةٌ عَلَى مَالِ رَوْحِهَا وَ وَلَدِهَا وَ هِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ وَ عَبْدُ الرَّجُلِ رَاغٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكَلَّمْتُمْ رَاغٍ وَ كَلَّمْتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

۹۷۸۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْعَادِرَ يَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنْصَبُ لَهُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ هَذِهِ عُدْرَةٌ فَلَانِ.

۹۷۹۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحَيْلُ فِي تَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

۹۸۰۔ أَخْبَرَنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَاهُ يَقُولُ قَائِمًا.

قَالَ مُحَمَّدٌ لِأَبَانٍ بِذَلِكَ وَ النَّوْلُ حَالِئًا أَفْضَلُ.

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں ابو الزناد سے وہ امرج سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: تم مجھے چھوڑ دیا کرو جب میں تمہیں کچھ نہ کہوں بے شک تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کرام سے سوالات پوچھنے اور اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے لہذا میں تمہیں جس سے منع کروں اس سے کنارہ کش رہا کرو۔

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں ابو الزناد نے امرج سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی بیان کیا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: میں نے ابن ابی قافہ (ابوبکر صدیق) کو (خواب میں) ایک یاد ڈول کھینچتے دیکھا ان میں کچھ کمزوری تھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے پھر عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور ڈول کھینچنے لگے تو میں نے ان جیسا زور سے کھینچنے والا نہ پایا یہاں تک کہ لوگوں نے جانوروں کے پانی پینے والے حوض کو پانی سے بھر لیا۔

ان دس عدد احادیث میں مختلف مسائل مذکور ہوئے ترتیب کے ساتھ ان کی مختصر تشریح کی جاتی ہے۔

حدیث اول: چھپنے لگوانے اور اس کی اجرت کے بارے میں ہے: جس کے آخر میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں باتوں کو جائز کہا ہے اس سلسلہ میں موطا امام مالک سے چند احادیث ملاحظہ ہوں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات ﷺ نے ابوطیبہ سے چھپنے لگوانے کے بعد اسے ایک صاع گجوریں دینے کا حکم دیا اور اس کے مالک کو فرمایا: کہ اس کے خراج میں کی کرو۔ امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی کہ حضور سرور کائنات ﷺ نے فرمایا: اگر وہاں بیماری کا مکمل علاج ہوئی تو سسکھی لگوانا حقیقی علاج ہوتا۔ امام مالک رضی اللہ عنہ جناب ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بنو حارثہ کے ایک فرد جناب ابن حمیدہ انصاری سے بیان کرتے ہیں کہ ابن حمیدہ نے حضور ﷺ سے چھپنے یا سسکھی لگوانے کی اجرت لینے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اس سے منع کر دیا وہ گمراہ سے آپ سے اجازت طلب کرتے رہے یہاں تک آخر آپ نے فرمایا کہ اس کی مزدوری اپنے انٹوں اور اپنے غلاموں پر صرف کرنا (ان کے ایک غلام تھے جو ابوطیبہ نامی یاد رہے کہ ”حجام“ سے

۹۸۱۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاجْتِلَابِهِمْ عَلَى آيَاتِهِمْ فَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ.

۹۸۲۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ نَزَعَ ذُنُوبًا أَوْ ذُنُوبَيْنِ وَرَفَى نَزْعَهُ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ عَرَبًا فَلَمْ أَرَ عَقْبَرِيئًا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَظَنِ.

عن انس بن مالك انه قال احتجم رسول الله ﷺ حجمة ابو طيبه فامر له بصاع عن تمر وامر اهله ان يخففوا عنه من خراجه.....مالك انه بلغه ان رسول الله ﷺ قال ان كان دواء يبلغ الداء فان الحجامة تبلغه.....مالك عن ابن شهاب عن ابي محيصه الانصاري احد بنى حارثه انه استاذن رسول الله ﷺ في اجارة الحجامة فنهى عنها فلم يزل يسأله و يستأذنه حتى قال اعلفه ناضحك او اطعمه يعي رقيقك. (موطا امام مالک: ص ۲۸ باب ماجاء في الحجامة والارجرة مطبوعه مير محمد شب خان دہلوی)

مراد بال کائنے والا نہیں جو ہمارے ہاں معروف ہے بلکہ اس سے مراد مخصوص شخص ہے جو سترے وغیرہ تیز دھار والے اوزار سے جسم کے کسی حصہ میں پڑے ریشہ کو نکالنے کے لیے اس سے اس جگہ پر ہلکے ہلکے زخم لگاتا ہے پھر ایک سینگ کو اس جگہ پر چپکا دیتا ہے تاکہ ریشہ جمع ہو جائے۔

بہر حال اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سنکھی لگوانا جائز ہے لیکن مزدوری سے بچنا چاہیے چونکہ موطا امام محمد والی حدیث میں حضور ﷺ کا حجام کو ایک صاع گھجوریں عطا فرمانا مذکور ہے اور امام مالک کی موطا میں اس کی اجازت مشکل سے دی اور وہ بھی کہ لگی مزدوری غلاموں وغیرہ کو کھلا دی جائے اس لیے بعض علماء نے مزدوری لینا مکروہ تنزیہاً کہا ہے۔ تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی اگر کوئی حکیم حاذق وطیب ماہر یہ کہتا ہے کہ اس مرض کا علاج سنکھی لگوانا ہے تو یہ علاج اور دوا دوسرے علاجات اور دواؤں سے بہتر ہے۔

حدیث دوم: غلام کا اپنے مولیٰ کے مال میں تصرف: ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بقول کپڑا پہننے کھانا کھانے اور معروف طریقہ سے غلام کو اپنے مولیٰ کے مال میں تصرف کرنے کی اجازت ہے اس پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کہ غلام کو جو کھانا وغیرہ دیا جائے تاکہ خود کھائے تو وہ اپنی خوراک اگر کسی دوسرے کو دینا چاہے یا مالک کا جانور ادھار کسی کو دینا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن نقدی (درہم و دینار) اور کپڑے نہیں دے سکتا لیکن غلام کا کسی کو جانور ادھار دینا اس شرط پر جائز ہے کہ ایسا کرنے سے مراضی ہو ورنہ ناراضگی کی صورت میں جائز نہیں۔

حدیث سوم: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ازواج مطہرات کو تحائف وغیرہ ارسال کرنا: سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ کے وقت سرکار دو عالم ﷺ کی ازواج مطہرات کی تعداد نو (۹) تھی گھجور، جو وغیرہ کا تحفہ بارگاہ رسالت کے اہل و عیال کو بھیجتے وقت حضرت فاروق اعظم کا سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو سب سے آخر میں بھیجتا اس کی وجہ خود آپ نے بیان فرمائی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر بن خطاب کی صاحبزادی ہیں کسی بیشی اگر ہو تو اپنی بیٹی کے حصہ میں ہو دیگر ازواج مطہرات میں برابر تھا ارسال کرنا ضروری سمجھتے تھے اس کے علاوہ اس واقعہ میں ایشیاریک عمدہ مثال ملتی ہے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا اور دوسروں کو بڑھایا و عمدہ اشیاء دینا اور خود نقصان برداشت کرنا تمام صحابہ کرام کا یہ معمول تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قرآنی آیت ”لئن تسالوا البر حتی تنفقوا مہما تحبون“ پر عمل کیا اس آیت کے زیر تفسیر میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ مفسرین نے ذکر کیا کہ آپ نے ایک عمدہ اور بہت بڑا باغ سرکار دو عالم ﷺ کو دے دیا اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد مجھے یہ باغ بہت پسند ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی پسندیدہ چیز کا فی سبیل اللہ خرچ کرنا حصول اجر جزیل کا ذریعہ فرماتا ہے تو میں نے یہ پسندیدہ باغ اس کی راہ میں دے دیا آپ نے اسے قبول فرمایا اور ان کے مساکین و غریب رشتہ داروں زید بن ثابت اور حسان ابن ثابت کو عطا فرمادیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ و خیرات کے وقت سب سے پہلے اپنے قربات داروں کو دیکھنا چاہیے اگر ان میں کوئی مستحق ہے تو اسے دینا دہرے اجر کا سبب ہوگا ایک صلہ رحمی اور دوسرا اتفاق فی سبیل اللہ۔

حدیث چہارم: قوم میں فتنہ کی وجہ سے برکت و برکت کا اٹھ جانا: صحابہ کرام میں سب سے پہلا فتنہ شہادت عثمان غنی تھا اس کے رونما ہونے کے وقت اہل برکت و رحمت حضرت یعنی اصحاب بدر دینا سے تشریف لے گئے دوسرا واقعہ ”حرہ“ کہ اہل مدینہ نے جب یزید کے شرابی و فاسق و فاجر ہونے پر اس کی بیعت توڑ دی تو یزید نے اہل مدینہ کی طرف ایک بڑا لشکر بھیجا اہل مدینہ نے ابن

بندگی کی گمان میں اس لشکر کا مقابلہ کیا، بہت سے مسلمانوں کی شہادت ہوئی، بڑید کو فتح ہوئی اس نے تین دن کے لیے اپنی فوج کو ہر کام کرنے کی کھلی چھٹی دے دی جس کی تفصیل ”جذب القلوب“ میں شیخ عبدالحق نے تحریر فرمائی ہے وہاں دیکھی جاسکتی ہے اس فتنہ کے وقت وہ صحابہ کرام دینا سے رخصت ہو گئے تھے جن کی بیعت کو اللہ تعالیٰ نے ”بیعت رضوان“ کہا ہے مقام حدیبیہ پر بیعت کا یہ واقعہ ہوا تھا ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”ان الذین یمانعونکم انما یمانعون اللہ۔ جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی ہے شک انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیعت کی ہے“ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا وجود اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا سبب ہوتا ہے اور جہاں فتنے و فساد ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے اور اس کے غضب کا اظہار ہوتا ہے سب سے بڑا ”قتل ناحق“ ہے مذکورہ دونوں واقعات بھی اسی کی دو اہم مثالیں ہیں۔

حدیث پنجم: ہر ایک گنہگار بھی ہے اور جو ابداً بھی: مرد اپنے گھر کا گنہگار ہے، اولاد اور دیگر زیر تربیت افراد کی اچھی تربیت اچھے اخلاق اور دینی علوم سے آگاہی دلانا اس کی ذمہ داری ہے۔ قیامت کو باپ سے سوال ہوگا کہ تجھے اولاد دینی تھی تو نے ان کی بہتر تربیت کیوں نہ کی؟ ان کو برے اخلاق و بری مجالس سے بچانے کی کیوں کوشش نہ کی؟ اس طرح خاندان سے اس کی بیوی کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ تـ نے اس کی عفت و حرمت کو قائم کیوں نہ رکھا؟ اس کی غیرت و حیاء کا کیا انتظام کیا؟ عورت کو پوچھا جائے گا تو نے خاوند کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی خیانت کیوں روا رکھی؟ اولاد کی پرورش میں کوتاہی کیوں برتی؟ مختصر یہ کہ یہ حدیث پاک ہر ایک مرد اور عورت کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس اور کل قیامت کو ان کی باز پرس کا سبق دیتی ہے بلکہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کا گنہگار نہ بھی ہو تب بھی وہ اپنے اعضاء اور اعمال کا گنہگار نوازا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤلاً بے شک کان آکھ اور قلب و دماغ کے بارے میں ہر ایک کی بابت باز پرس ہوگی“ ہر ایک عضو سے جو کام عادتاً متعلق ہے ایک صاحب اختیار کو اپنے اختیار سے اس عضو کو غلط کاموں میں لگانے کی باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اپنی گنہگاری کو باخس طریقہ سرانجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

حدیث ششم: خدر کا انجام: ”خدر“ بدعہد کی کہتے ہیں اور یہ اس قدر سنگین گناہ ہے کہ بدعہد کے لیے کل قیامت کو بدعہد کی کا جھنڈا گاڑا جائے گا، بدعہد کو میدانِ حشر میں سب دیکھیں گے اور اس کے جھنڈے سے کبھی کو معلوم ہوگا اور ایک دوسرے کو کہیں گے دیکھو وہ بدعہد آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ستار و غفار ہے کہ وہ کسی کی پردہ دری نہیں بلکہ پردہ پوشی فرماتا ہے لیکن ”بدعہد“ کی پردہ دری سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بدعہد سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

حدیث ہفتم: گھوڑے کی پیشانی میں تا قیامت بھلائی: اس حدیث پاک میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے اول یہ کہ گھوڑا آلہ جہاد ہے جب جہاد فی سبیل اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے تو اس کے آلات بھی محبوب ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ ”الاعادیات“ کی ابتداء میں مجاہدین کے گھوڑوں کی مختلف کیفیات قسم کے انداز میں ذکر ہوئیں ”قسم ہے صبح کے وقت تباہی مچانے والے گھوڑوں کی ان کی قسم جو اپنے قدموں سے دھول اڑاتے ہیں ان کی قسم جو جنم کے لشکر میں ٹھس جاتے ہیں“ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ بہادری تک جاری و ساری رہے گا یہی اہلسنت و جماعت کا عقیدہ ہے، مرزائی وغیرہ جہاد کو منسوخ کہنے والے بے عقل ہیں۔

حدیث ہشتم: کھڑے ہو کر پیشاب کرنا: اس مسئلہ کی تفصیل پہلے تحریر ہو چکی ہے کہ یہ حالت عذر میں ہوا۔ شارحین کرام نے اس کی مختلف وجوہات تحریر فرمائیں بعض کا کہنا ہے کہ جس جگہ پیشاب کیا گیا وہاں بیٹھے کی جگہ نہ تھی نجاست کپڑوں کو لگ جانے کا خطرہ تھا بعض نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ آپ ﷺ کے گھٹنوں میں تکلیف ہو جس کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتے تھے بعض نے لکھا کہ ایسا تکلیف یا بیماری کی وجہ سے ہوا اور یہ بھی آیا ہے کہ آپ کا یہ فعل ”نفس جواز“ کے لیے ہو یعنی کھڑے ہو کر بول کرنا گناہ کبیرہ نہیں

بِقَوْلِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الظُّهْرِ.
ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صلوٰۃ وسطی ظہر کی نماز ہے۔

۹۸۴۔ أَخْبَرََنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ مُصْحَفًا لِحَفْصَةَ
زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ
فَأَذِئِي فَلَمَّا بَلَغْتَهَا أَذِنْتُهَا فَقَالَتْ حَافِظُوا عَلَيَّ
الصَّلَاةَ وَالصَّلَاةَ الْوُسْطَى وَصَلَاةَ الْعَصْرِ وَ قَوْمُوا
لِلَّهِ فَإِنَّي نَسِيْتُ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں زید بن اسلم سے وہ عمرو بن
رافع سے بیان کرتے ہیں فرمایا کہ میں سیدہ حفصہ زوجہ مطہرہ
رسول کریم ﷺ کے لیے قرآن کریم لکھتا تھا ایک مرتبہ
فرمانے لگیں: جب تم اس (حافظو اعلی الصلوات) آیت پر
پہنچو تو مجھے بتا دینا پھر جب لکھتے لکھتے میں اس آیت پر پہنچا تو میں
نے انہیں اطلاع کر دی پس انہوں نے فرمایا: (یوں لکھو) حافظو اعلی
علی الصلوات والصلوة الوسطی والصلوة العصر و
قوموا لله قانتین۔

۹۸۵۔ أَخْبَرََنَا مَالِكُ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ
الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ قَالَتْ
أَمَرَنِي أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا قَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ
الْآيَةَ فَأَذِئِي حَافِظُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ وَالصَّلَاةَ
الْوُسْطَى فَلَمَّا بَلَغْتَهَا أَذِنْتُهَا وَأَمَلْتُ عَلَيَّ حَافِظُوا عَلَيَّ
الصَّلَاةَ وَالصَّلَاةَ الْوُسْطَى وَصَلَاةَ الْعَصْرِ وَ قَوْمُوا
لِلَّهِ فَإِنَّي نَسِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں زید بن اسلم سے وہ قعقاع
بن حکیم سے اور وہ ابویونس سے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے آزاد
کردہ غلام تھے سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے سیدہ عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہا نے اپنے لیے قرآن لکھنے کا حکم دیا اور فرمایا: جب تو
اس آیت (حافظو اعلی الصلوات) پر پہنچے تو مجھے بتانا (مجھ
سے انہوں نے یہ آیت یوں لکھوائی) حافظو اعلی الصلوات
والصلوة الوسطی و صلوٰۃ العصر و قوموا لله قانتین اور
فرمایا: کہ میں نے حضور ﷺ سے ایسے ہی یہ آیت سنی
ہے۔

ان تین عدد احادیث میں آیت حافظو اعلی الصلوات والصلوة الوسطی الایۃ کے بارے میں گفتگو ذکر کی گئی ہے۔
پہلی روایت کے مطابق ”صلوٰۃ وسطی“ سے مراد نماز ظہر اور دوسری دونوں روایات میں اس سے مراد نماز عصر مذکور ہوا۔ ”موطا امام محمد“
میں ”صلوٰۃ وسطی“ سے مراد نماز ظہر ہے اس بارے میں ایک روایت اور ”نماز عصر“ ہے اس بارے میں صرف دو عدد روایت مروی
ہیں۔ تفاسیر میں اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام نے اور بھی احادیث ذکر فرمائیں جن کے راوی ”موطا امام محمد“ کے رواۃ کے
علاء میں ان میں سے چند احادیث پیش خدمت ہیں:

عن علي قال الصلوة الوسطى صلوة العسر..... عن ابى اسحاق قال حدثنى من سمع ابن
عباس وهو يقول حافظوا على الصلوات ، الصلوة الوسطى صلوة العصر..... عن ابى هريرة
حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى الا وهى العصر الا وهى العصر..... عن سالم بن
عبدالله عن عبدالله قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من فاتته صلوة العصر فكانما
وتر اهله وماله فكان ابن عمر يرى الصلوة العصر فضيلة للذى قال رسول الله ﷺ
فيها انها الصلوة الوسطى..... عن ابى سعيد الخدرى قال الصلوة الوسطى صلوة العصر.....
قال حدثنى عبد الله بن رافع مولى ام سلمة قال امرتنى ام سلمة ان اكتب لها مصحفا و

قالت اذا انتهيت الى آية الصلوة فاعلمني فاعلمتها فاملت على حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى صلوة العصر..... عن عمار قال حدثنا ابن ابى جعفر عن ابيه قال كان الحسن يقول الصلوة الوسطى صلوة العصر..... عن سعيد بن جبیر قال الصلوة الوسطى صلوة العصر..... عن عبد الله قال شغل المشركون رسول الله ﷺ صلوة العصر حتى اصفرت او احمرت فقال شغلونا عن الصلوة الوسطى ملاء الله اجور فهم وقبورهم ناراً..... عن البراء بن عازب قال نزلت هذه الاية حافظوا على الصلوات و صلوة العصر قال فقراؤها على عهد رسول الله ﷺ ماشاء الله ان نقرأها ثم ان الله نسخها فانزل حافظوا الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين قال فقال رجل كان مع شقيق فهي صلوة العصر قال قد حدثتك كيف نزلت وكيف لنسخها الله والله اعلم.

(تفسیر ابن جریر: ج ۲ ص ۳۲۲-۳۲۳ سورة بقرہ مطبوعہ بیروت)

حضرت علی ابن عباس ابو ہریرہ، عبد اللہ ابو سعید خدری، عبد اللہ بن رافع مولی ام سلمہ ابو سعید خدری، حسن، سعید بن جبیر، براء بن عازب رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ صلوة وسطی سے مراد نماز عصر ہے۔ (بالاختصار)

”صلوة وسطی“ سے مراد بعض روایات میں نماز فجر، ظہر اور مغرب بھی آیا ہے۔ اس پر چند احادیث ملاحظہ ہوں:

عن ابی العالیہ قال صلیت خلف عبد اللہ بن قیس بالبصرة صلوة الغداة فقلت لرجل من اصحاب رسول الله ﷺ ایتهن الصلوة الوسطی؟ قال هذه الصلوة.

ابو العالیہ کہتے ہیں کہ میں نے بصرہ میں عبد اللہ بن قیس کے پیچھے نماز صبح ادا کی بعد میں میں نے ایک صحابی سے پوچھا صلوة وسطی کون سی ہے؟ کہنے لگے: یہی جو تم نے ابھی پڑھی ہے۔

عن ابی العالیہ انه صلی مع اصحاب النبی ﷺ صلوة الغداة فلما فرغوا قال قلت لهم ایتهن الصلوة الوسطی؟ قال النبی قد صلیتها.

ابن زمرہ یعنی ابن سعید قال کنا جلوسا عند زید بن ثابت فارسلوا الی اسامة فسالوه عن الصلوة الوسطی فقال هی الظھر.

ابو العالیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے صحابہ کرام کے ساتھ صبح کی نماز ادا کی فراغت پر میں نے ان سے پوچھا کہ صلوة وسطی کون سی ہے؟ یہی جو تم نے ابھی پڑھی ہے۔

ابن سعید زمرہ کہتے ہیں کہ ہم چند آدمی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے تو لوگوں نے حضرت اسامہ کی طرف کسی کو بھیجا کہ جا کر دریافت کر آئے صلوة وسطی کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا: وہ ظہر ہے۔

عن زید بن ثابت قال کان رسول الله ﷺ یصلی الظھر بالہاجرۃ ولم یکن یصلی صلوة اشد علی اصحاب رسول الله ﷺ منها فنزلت (حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی وقوموا لله قانتین.) وقال ان قبلها صلواتین و بعد صلواتین.

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ ظہر کی نماز سخت گرمی میں ادا فرمایا کرتے صحابہ کرام کو تمام نمازوں میں سے یہ نماز بہت سخت محسوس ہوتی تھی پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات الآیہ اور کہا کہ اس نماز سے پہلے دو نمازیں ہیں اور بعد میں بھی دو ہیں۔

کچھ دوسرے حضرات نے فرمایا: کہ صلوٰۃ وسطیٰ نماز مغرب ہے۔

وقال الاخرون بل الصلوة الوسطی صلوۃ المغرب ذکر من قال ذالک۔

(تفسیر ابن کثیر: ج ۱ ص ۳۳۹ مطبوعہ بیروت)

قمیصہ بن ذویب بیان کرتے ہیں: کہ ”صلوٰۃ وسطیٰ“ نماز مغرب ہے کیا تم نہیں جانتے کہ یہ نماز نہ تو تکمیل رکعت والی ہے اور نہ ہی کثیر والی اور سفر میں اس کی قصر بھی نہیں ہوتی اور رسول کریم ﷺ نے اسے اس کے وقت سے نہ پہلے اور نہ بعد ادا کیا۔

عن اسحاق بن ابی فروۃ عن رجل عن قمیصہ بن ذویب قال الصلوة الوسطی صلوۃ المغرب الا ترى انها لیست باقلها ولا اکثرها ولا تقصر فی السفر وان رسول اللہ ﷺ لم یؤخرها عن وقتها ولم يجعلها۔

(تفسیر ابن جریر: ج ۲ ص ۳۳۹ مطبوعہ بیروت)

”صلوٰۃ وسطیٰ“ سے مراد نماز عشاء بھی بعض کے قول میں مذکور ہے۔

کہا گیا ہے کہ ”صلوٰۃ وسطیٰ“ نماز عشاء ہے یہ علی بن واحدی کا اپنی مشہور تفسیر میں قول مختار ہے اور کہا گیا ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ پانچ نمازوں میں سے کوئی ایک غیر معین نماز ہے ان پانچ نمازوں میں اسے پوشیدہ رکھا گیا جس طرح لیلۃ القدر سالِ مہینہ یارضان کے آخری دن دنوں میں پوشیدہ رکھی گئی ہے۔

وقیل انها العشاء الاخرة اختاره علی بن احمد الواحدی فی تفسیره المشہور وقیل ہی واحده من الخمس لا بعینها وابہمت فیہن کما ابہمت لیلۃ القدر فی الحول او الشهر او العشر۔

(تفسیر ابن کثیر: ج ۱ ص ۲۹۳ مطبوعہ بیروت)

مختصر یہ کہ ”صلوٰۃ وسطیٰ“ اگرچہ پانچ نمازوں میں سے ہر ایک ہو سکتی ہے لیکن ”نماز عصر“ کے بارے میں روایات بکثرت ملتی ہیں اسے ہی اکثر فقہاء کرام نے راجح بھی قرار دیا ہے (واللہ اعلم بالصواب)۔

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں عمارہ بن صیاد سے بتایا کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے سنا فرمایا: کہ ”الباقیات الصالحات“ سے مراد بندۂ خدا کے یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

۹۸۶۔ اٰخِبُوْا مَا لَکُمْ اٰخِبُوْا عَمَارَةُ بْنُ صَيَادٍ اَنَّهٗ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ فِی الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ قَوْلُ الْعَبْدِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

اسی کی مثل دیگر روایات میں بھی آئی ہے۔ چنانچہ ابن کثیر نے سورۃ کہف کے رکوع ۱۶ کے تحت لکھا:

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ الباقیات الصالحات یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یونہی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے الباقیات الصالحات کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: اس سے مراد یہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم.....

عن ابن عباس الباقیات الصالحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ و هكذا سنل امیر المؤمنین عثمان بن عفان عن الباقیات الصالحات ما ہی فقال ہی لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ رواہ الامام احمد۔

پوچھا گیا یا رسول اللہ ﷺ الباقیات الصالحات کیا ہے؟ فرمایا: ملت پوچھا گیا ملت کیا ہے؟ فرمایا: تکبیر، تہلیل، تسبیح اور الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله.

قیل ماہی یا رسول اللہ ﷺ قال الملة قیل و ماہی یا رسول اللہ ﷺ؟ قال التکبیر و التہلیل و التسبیح و الحمد لله و لا حول و لا قوة الا بالله و هكذا. رواه احمد من حدیث.

(تفسیر ابن کثیر: ج ۳ ص ۸۵-۸۶ سورۃ کہف مطبوعہ بیروت)

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی ان سے پوچھا گیا کہ ”محصنات من النساء“ سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگے میں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ ”محصنات من النساء“ سے مراد خاندنوں والی عورتیں ہیں اس کا مآل نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا حرام کر دیا ہے۔

۹۸۷- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ ابْنَ شَهَابٍ وَسُئِلَ عَنِ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَيَّ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزَّوْجِي.

جنگ حنین میں بہت سی کافرہ عورتیں گرفتار ہوئیں پھر انہیں صحابہ کرام میں تقسیم کیا گیا تو حضرات صحابہ کرام نے ان کے شادی شدہ ہونے کی وجہ سے ان سے دہلی کرنے کو پسند نہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرما کر بتلایا کہ مسلمان شادی شدہ عورت سے دہلی کرنا ناجائز ہے لیکن یہ کافرہ عورتیں جو تمہارے پاس آئی ہیں وہ حلال ہیں۔ چنانچہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے:

تم پر اجنبی شادی شدہ عورتیں حرام کر دی گئی ہیں مگر وہ کہ جن کے تم مالک ہو گئے اس طرح کہ وہ تمہاری قید میں آئیں ان سے استبراء کے بعد دہلی کرنا حلال ہے۔

(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) ای و حرم علیکم من الاجنبیات المحصنات و هن المزوجات الا ما ملکتم ایمانکم یعنی الا ما ملکتموهن بالنسی فانہ یحل لکم و طوهن اذا استبرأتموهن. (تفسیر ابن کثیر: ج ۳ ص ۲۷۳ سورۃ

النساء پارہ ۵ آیت اول مطبوعہ بیروت)

خلاصہ یہ کہ جن عورتوں کا کسی سے نکاح ہو چکا ہو وہ اس کی زوجیت میں ہوں ان سے اب کوئی دوسرا شخص شادی نہیں کر سکتا کیونکہ ”وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ الْاٰیة“ حُرْمَتٌ عَلَیْكُمْ اَمَّهَاتُكُمْ کے تحت حرمت میں داخل ہے لہذا جس طرح کسی کی ماں بہن بیٹی وغیرہ اس پر حرام ہیں اسی طرح شادی شدہ عورت بھی حرام ہے مگر وہ شادی شدہ عورتیں جو قیدی بن جانے کے بعد مسلمانوں میں تقسیم کی جائیں اور ان کو مسلمانوں کی لوٹھیاں بنا دیا جائے ان کے کافر خاندن کے ہوتے ہوئے نکاح باقی نہیں رہتا لہذا جن مسلمانوں کی وہ لوٹھیاں بنیں ان کے لیے ان کے رحم کی صفائی یا خالی ہونے کے علم کے بعد دہلی کرنا حلال ہے۔

۹۸۸- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو بْنَ حَزْمٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمَا قَالَتِ مَا رَأَيْتُ مِنْهُ مِثْلَ مَا رَعِبْتُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَنْهُ مِنْ هَذِهِ الْاٰیَةِ وَإِنْ طَلَبْنَا فَنَسْنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاسْتَلَوْا فَاصْلَحُوا

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں محمد بن ابی بکر عمرو بن حزم سے اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ عمرہ بنت عبدالرحمن نے حضور ﷺ کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا انہوں نے فرمایا: کہ میں نے اس امت کو اس آیت سے زیادہ اعراض کرتے کسی اور حکم میں نہیں پایا اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ

باہم جھگڑیں تو تم ان میں صلح کرا دو پس اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی و بغاوت کرتا ہے تو زیادتی کرنے والے سے مقابلہ کرو حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کی طرف پلٹے اگر وہ پلٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف سے صلح کرا دو۔

(اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو) اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو لڑائی کرنے کے باوجود مسلمان کہا ہے اس سے امام بخاری وغیرہ نے اس بات پر استدلال کیا کہ معصیت کی وجہ سے کوئی شخص ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا اگرچہ وہ کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو ایسا نہیں جیسا کہ خارجی اور ان کے پیرو معترزی وغیرہ کہتے ہیں اور یونہی صحیح بخاری میں حدیث حسن سے ثابت ہے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ حضور ﷺ نے ایک دن خطاب فرمایا اور آپ کے ساتھ منبر پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما بھی تھے آپ ﷺ بھی ان کی طرف اور کبھی حاضرین کی طرف دیکھتے اور فرماتے بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سب سے مسلمانوں کے دو بہت بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے تو جس طرح آپ ﷺ نے فرمایا: بعد میں ویسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے امام حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے شامی اور عراقی لوگوں کے درمیان لمبی لڑائی کے بعد صلح کرائی۔

بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَكَتْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا أَلَيْسَ تَبْغِي حَتَّى تَفِيئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ.

(وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بينهما) فسامہم مومنین مع الاقتال و بهذا استدلال البخاری وغیرہ علی انہ لا یخرج عن الایمان بالمعصیة وان عظمت لا کما یقولہ الخوارج و من تابعہم من المعتزلة و نحوہم و هكذا ثبت فی صحیح البخاری من حدیث حسن عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ ﷺ خطب یوما ومعہ علی المنبر الحسن بن علی رضی اللہ عنہما فجعل ینظر الیہ مرة و الی الناس اخری و یقول ان ابنی هذا سید و لعل اللہ تعالیٰ ان یرسل بہ بین ففتین عظیمین من المسلمین فکان کما قال رسول اللہ ﷺ اصلح اللہ تعالیٰ بہ بین اهل الشام و اهل العراق بعد الحرب الطويلة. (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۱۱ سورة الحجرات آیت نمبر ۱ مطبوعہ بیروت)

مذکورہ حوالہ سے معلوم ہوا کہ مومن اگرچہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے لیکن وہ پھر بھی مومن ہی رہتا ہے ہاں فسق و فجور کا اثبات ہوتا اور بات ہے اس عقیدہ کے پیش نظر حضرات صحابہ کرام کے باہم اختلاف اور ان میں لڑائی جنگ جمل صفین وغیرہ کے پیش نظر کسی فریق کو کافر کہنا درست نہیں بلکہ ایسا کہنے والے کا اپنا ایمان خطرہ میں پڑ جانے کا احتمال ہے کیونکہ ان حضرات کا قطعی جنتی ہونا نصوص قطعیہ سے ثابت ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو ”کل کی باتوں کا علم“ عطا فرمایا تھا اور آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو فرمایا کہ اس کے سب سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح ہوگی یہ دو جماعتیں یا تو حضرت علی المرتضیٰ اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ صفین میں متقابل مراد ہیں یا سیدہ عائشہ اور علی المرتضیٰ کے درمیان جنگ جمل میں دونوں طرف کے حضرات مراد ہیں۔ اس کی تائید شیعہ صحاح اربعہ میں بھی موجود ہے ”فدروع کانی“ ”کتاب الروضہ“ ج ۸ ص ۱۸۰ پر یہ الفاظ مذکور ہیں۔ انما جاء تاویل هذه الایة یوم البصرة و هم اهل حذو الایة۔ اس آیت (وَأَنَّ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) کی تاویل اور خارجی مفہوم بصرہ کے دن رونما ہوا اس واقعہ میں موجود لوگ ہی اس آیت کے صدق ہیں۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حق پر کون تھا؟ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حق پر تھے اگرچہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کا حق پر ہونا قطعاً سے چونکہ ثابت نہیں لہذا دونوں گروہوں کو حق پر رکھنا چاہیے ان میں باہم لڑائی

خوشنودی پروردگار کی خاطر تھی۔ امام قرطبی نے ان دونوں جنگوں کے بارے میں لکھا:

یہ جائز نہیں کہ کسی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی منسوب کی جائے اس لیے کہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا اور سب کا مقصد خدا کی خوشنودی تھی یہ سب حضرات ہمارے پیشوا ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کے باہمی اختلافات سے زبان بند رکھیں اور ہمیشہ ان کا ذکر بہتر طریقے سے ہی کیا کریں کیونکہ صحابیت بہت بڑی محترم چیز ہے اور حضور ﷺ نے بھی ان کو برا کہنے سے منع فرما دیا ہے اور ان کے بارے میں یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے اور ان سے راضی ہے علاوہ ازیں متعدد اسناد سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور ﷺ نے جناب طلحہ کے بارے میں فرمایا: "ان طلحة شهيد يمضي علي وجه الارض يقينا طلحز منين پر چلتا پھرتا شہید ہے" اب اگر حضرت طلحہ کا حضرت علی کے خلاف جنگ کے لیے نکلنا بہت بڑا گناہ تھا تو وہ اس جنگ میں قتل کیے جانے کی وجہ سے شہید نہ ہوتے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل تاویل کی غلطی اور ادائے واجب میں کوتاہی قرار دیا جاسکتا تو بھی آپ کو شہادت کا مقام حاصل نہ ہوتا کیونکہ شہادت اسی وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں قتل کیا گیا ہو لہذا ان حضرات کے بارے میں ان کے معاملہ کو اسی عقیدہ پر محمول کرنا ضروری ہے جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے اس کی دوسری دلیل وہ احادیث صحیح و مشہور ہیں جو خود حضرت علی المرتضیٰ سے مروی ہیں جن میں حضور ﷺ نے فرمایا: "ان قاتل الزبیر فی النار زبیر کا قاتل دوزخی ہے" جب بات یہ ہے تو ثابت ہو گیا کہ طلحہ اور زبیر اس جنگ کی وجہ سے نافرمان نہیں ہوئے اگر ایسا ہوتا تو حضور ﷺ ان کے بارے میں مذکورہ ارشادات نہ فرماتے ان کے علاوہ وہ صحابہ کرام جو ان جنگوں میں شریک نہ ہوئے اور کنارہ کش رہے انہیں بھی تاویل میں خطا کا نہیں کہا جاسکتا بلکہ ان کا طرز عمل بھی اس لحاظ سے درست تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجتہاد میں اس رائے پر قائم رکھا جب حقیقت حال یہ ہے تو پھر ان حضرات پر لعن طعن کرنا ان سے برأت کا اظہار کرنا اور انہیں فاسق و فاجر کہنا اور ان کے فضائل، کمالات و مجاہدات اور ان کے عظیم دینی کارناموں کو کالعدم قرار دینا کسی طرح درست نہیں۔ بعض علماء نے پوچھا گیا کہ اس خون کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے جو صحابہ کرام کے مابین اختلاف میں گرایا گیا؟ انہوں نے جواباً یہ آیت کریمہ پڑھی:

بَلَدِكُمْ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنْسَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی اس کے کام وہ جو اس نے کیا اور اسے نقصان اس کا جو اس نے اٹھایا اور ان کے اعمال کی بابت تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔

کسی اور بزرگ سے یہی سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایسے خون سے میرے ہاتھ آلودہ نہیں فرمائے تو اب میں اپنی زبان کو اس سے کیوں آلودہ کروں (مطلب یہ تھا کہ میں ایک طرف کے شرکاء کو یقینی طور پر خطا کار کہہ کر خود خطا کار نہیں ہونا چاہتا) علامہ ابن نورک فرماتے ہیں: ہمارے بعض حضرات نے صحابہ کرام کے مابین باہم لڑائیوں کے بارے میں فرمایا: ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے مابین جیش آنے والے واقعات ہیں وہ حضرات ان اختلافات کے باوجود ولایت و نبوت کے حدود سے خارج نہیں ہوئے یہی معاملہ ان صحابہ کرام کا بھی ہے اور حضرت محاسی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے مابین خوزریزی کے متعلق ہمارا کچھ کہنا مشکل ہے کیونکہ اس بارے میں خود صحابہ کرام کے درمیان اختلاف تھا حسن بصری کو صحابہ کرام کے باہم قتال کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: وہ ایسی لڑائیاں تھیں جن میں صحابہ کرام خود موجود تھے اور ہم غائب وہ مکمل حالات کو جانتے تھے اور ہم خبر نہیں ہیں جس معاملہ پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہے ہم اس کی پیروی کرتے ہیں اور جہاں اختلاف وہاں سکوت کرتے ہیں۔

حضرت مجاہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہ ہم بھی وہی بات کہتے ہیں جو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جن کاموں میں دخل دیا وہ اس کے بارے میں ہم سے زیادہ باخبر تھے لہذا ہمارا کام یہی ہے کہ ان سب نے اجتہاد سے کام لیا تھا اور خدا کی خوشنودی ان کے پیش نظر تھی لہذا دین کے معاملہ میں وہ سب حضرات شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔

(تفسیر قرطبی: ج ۶ ص ۳۲۱-۳۲۲ زیر آیت وان طائفان من المؤمنین پارہ ۲۶)

مذکورہ طویل حوالہ سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام کے درمیان اختلافات میں کسی ایک طرف کے حضرات کو یقینی غلط کہنا درست نہیں ہاں ان سے خطائے اجتہادی کا وقوع ہونا قابل تسلیم ہے۔ موطا کی زیر بحث حدیث پاک کا آخری حصہ کہ جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول مذکور ہے کہ ”اس آیت سے زیادہ اعراس کسی اور آیت میں ہوتے ہیں نے نہیں دیکھا“ اس سے مراد یہ نہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے مفہوم سے بکثرت اعراس کیا لہذا جنگ جمل اور جنگ صفین کو اس اعراس کی مثال بنا کر پیش کیا جائے بلکہ مائت صاحبہ رضی اللہ عنہا کی مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں اختلاف کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان میں صلح کر دینے کا حکم دیا اور بغاوت و سرکشی پر اتارنے والے گروہ کے خلاف لڑنے کا حکم دیا گیا یہ دونوں باتیں (صلح اور باغی گروہ کی سرکوبی) بظاہر آسان اور معمولی لگتی ہیں لیکن ضرورت پڑنے پر ان سے اعراس برتا جاتا ہے اس کا مشاہدہ ہر ایک کو ہے کہ حقدار کی طرفداری اور ظالم و باغی کو حق قبول کرنے کے لیے اس پر ہر ممکن دباؤ ڈالنا ناپید ہوتا جا رہا ہے ظالم کی سرکوبی تو دور کی بات ہے ہم دو جماعتوں کو نہیں بلکہ دو آدمیوں کو لڑتے دیکھ کر وہاں سے بھاگ جانے میں بہتری سمجھتے ہیں اور اپنے بچاؤ کی فکر کرتے ہیں۔

۹۸۹- أَحْبَبْنَا مَا لِكُمْ أَحْبَبْنَا مَا يَحْبِبُ بَنُو سَعِيدٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الرَّائِي لَا
يَنْبَحُ إِلَّا رَائِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّائِيَةَ لَا يَنْكحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّهَا تَبَحَّتْ هَذِهِ
الآيَةُ بِالسِّيَرِ بَعْدَهَا ثُمَّ قَرَأَ وَأَنْكحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے اور وہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے قول ”السزانی لا ینکح الا رانیة“ کے بارے میں سنا فرمایا کہ یہ آیت بعد والی آیت سے منسوخ کر دی گئی ہے پھر یہ آیت پڑھی وانکحوا الایامی منکم

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارا یہی مسلک ہے اور یہی قول امام ابوحنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کرام کا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت اگر چہ فاجرہ ہو اور وہ کسی غیر فاجر مرد سے شادی کر لے۔

مذکورہ حدیث میں قرآن کریم کی سورۃ النور کی آیت کریمہ کے بارے میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا قول ذکر ہوا یعنی زانی کا نکاح صرف زانیہ عورت یا شریک عورت سے ہوتا ہے اسی طرح زانیہ کا نکاح زانی یا شریک سے ہوتا ہے حضرت سعید بن مسیب اسے بعد والی آیت کے ساتھ منسوخ ہونا بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے میں سے بیواؤں کا نکاح کرو اور نیک غلاموں اور لونڈیوں کا نکاح کرو مطلب یہ کہ اگر کوئی غیر زانی کسی زانیہ سے یا زانیہ کسی غیر زانی سے نکاح کریں تو درست ہے یعنی زنا اگرچہ گناہ کبیرہ ہے اور کوئی مسلمان مرد یا عورت کبیرہ کے مرتکب کو اپنا بیویون ساتھی بنانا پسند نہیں کرتا برخلاف اپنے ہم خیال وہم پیشہ سے نکاح کرنا کوئی قابل اعتراض بات نہیں لیکن قانون شرعی یہ ہے کہ ناپسندیدگی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی صالح مرد بدکار عورت سے شادی کر لیتا ہے یا نیک عورت کی بدکار مرد سے شادی کر دی جاتی ہے تو یہ نکاح شرعاً درست ہوگا اگر یہ معنی و مفہوم نہ لیا جائے بلکہ

آیت کریمہ کا معنی جو ظاہر ہے لیا جائے یعنی زانیہ عورت کا نکاح صرف زانی مرد یا مشرک سے ہو سکتا ہے اسی طرح زانی مرد کا نکاح صرف زانیہ یا مشرک عورت سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کسی اور سے ان کا نکاح جائز نہیں تو اس ظاہری مفہوم کے اعتبار سے یہ آیت منسوخ ہوگی۔ (تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۶۹ زیر آیت الزانیہ لا ینکحوا الا زانیہ مطبوعہ قاہرہ)

وقالہ ابن عمر قال دخلت الزانية فی ایامی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ”زانیہ“ مسلمانوں المسلمین۔ (تفسیر قرطبی) کی بیوہ عورتوں میں شامل ہے۔
(یعنی زانیہ بیوہ بھی ہو سکتی ہے اور بیواؤں کے نکاح کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی گئی لہذا معلوم ہوا کہ ”الزانیہ لا ینکحھا“ اپنے بعد والی آیت ”وانکحوا الا یامی“ سے منسوخ ہو چکی ہے)۔

قارئین کرام! آیت کریمہ ”الزانی لا ینکح الا زانیہ او مشرکة الا یامی“ کی مختلف تفاسیر دیکھنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہاں زانی مرد یا عورت سے مراد وہ لوگ ہیں جو زنا سے تو بہ نہ کریں اور ان کا یہ پیشہ بن گیا ہو لیکن ان میں سے اگر کوئی مرد یا عورت خانہ داری اور اولاد کے حصول کی خاطر کسی پاکدامن مرد یا عورت سے شادی کر لیتا ہے تو ایسی شادی کی اس آیت سے نفی لازم نہیں آتی یہ نکاح شرعاً درست ہوگا جبہور فقہاء امت امام اعظم ابوحنیفہ اور شافعی رضی اللہ عنہم وغیرہ حضرات کا یہی مسلک ہے اور حضرات صحابہ کرام سے بھی ایسے نکاح کرانے کے واقعات ثابت ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی موقف بیان ہوا رہا اس آیت کریمہ کا آخری حصہ جس میں فرمایا گیا: ”حرم ذالک علی الفومنین یہ مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا“ اس کی تفسیر میں بعض حضرات نے ”ذالک“ کا اشارہ زنا کی طرف کیا ہے یعنی مؤمنوں پر زنا حرام کر دیا گیا ہے اس اعتبار کے پیش نظر آیت کریمہ کے اس حصہ پر کوئی اعتراض نہیں رہتا لیکن ”ذالک“ سے زنا مراد لینا سیاق آیت کے اعتبار سے بہت بعید ہے دیگر مفسرین کرام نے اس کا اشارہ ”نکاح زانی و زانیہ“ قرار دیا ہے اس صورت میں یہ حکم نکلے گا کہ زانی مرد کے نکاح میں کوئی نیک عورت اور مسلمان عورت نہیں آسکتی وہ نکاح کرنا چاہے تو زانیہ سے یا مشرک سے کر سکتا ہے اسی طرح زانیہ عورت کسی مسلمان مرد یا نیک شخص سے نکاح نہیں کر سکتی اس مسئلہ میں مشرک عورت سے کسی مسلمان کا نکاح یا مشرک مرد کے ساتھ کسی مسلمان خاتون کی شادی کی حرمت قرآن کریم کی دوسری آیات سے ثابت ہے اور یہ تمام امت کا اجماعی مسئلہ ہے باقی رہا کہ زانی مرد مسلم سے کسی پاکدامن مسلم عورت کا نکاح یا زانیہ مسلمان عورت سے کسی پاکدامن مسلم مرد کی شادی جائز ہے یا ناجائز؟ تو اس میں تفصیل ہے وہ یہ کہ اگر نیک مرد زانیہ عورت سے شادی کرنے کے بعد اسے بدکاری سے نہیں روکتا بلکہ اس فعل سے راضی ہے تو یہ دیوث ہوگا اور ایسی بے حیائی اور پویشیت شرعاً حرام ہے اسی طرح اگر کوئی پاکدامن عورت کسی زانی سے نکاح کرتی ہے پھر نکاح کے بعد اس کی اس بری عادت پر راضی ہو یہ بھی حرام ہے یعنی ان کا یہ طریقہ اور رضامندی شرعاً گناہ ہے لیکن اس سے ان کے نکاح کو باطل نہیں کیا جاسکتا۔

شخصطواہی اس بارے میں اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

(الزانی لا ینکح الا زانیہ او مشرکة)

لتقارب الاشکال وائتلاف الاخلاق (والزانیہ لا ینکحھا الا زان او مشرک و حرم ذالک علی المومنین) فهو مکروه کراهة تنزیہة لما یلزم فیہ من التشبه بالفساق والتعرض لثمة والسب بسوء المقالة والظن فی السب و غیر ذالک و یجوز ان

زانی مرد صرف زانیہ یا مشرک عورت سے نکاح کرتا ہے کیونکہ ان کی باہم شکلیں ملتی جلتی ہیں اور ان کے اخلاق ایک جیسے ہوتے ہیں اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک مرد اور یہ مؤمنوں پر حرام کر دیا گیا ہے لہذا یہ مکروہ تہزیہ ہوا کیونکہ اس میں فاسق لوگوں سے تشبیہ پائی جاتی ہے اور تہمت وارد ہوتی ہے اور بری باتوں کا سبب بنتی ہے اور سب میں ظن ہوتا ہے اور یہ بھی درست

یراد بالتحريم انصراف النفس عن ذالک فان الزناة یاتلسفون والصلحاء کذالک لهذا تحريم يرجع للطبع والعادة والشرع لا یمنع زواجهن وقيل ان نکاحهن کان محرما: ثم نسخ بقوله تعالى "وانکحوا الایامی منکم" ولذا لک قال رضی اللہ عنہ کما سئل فی نکاح المسافحات وقال اوله سفاح و آخره نکاح والحرام لا یحرم الحلال.

(تفسیر ططاوی تعنیح ططاوی جوہری ج ۱۲ ص ۵ زیر آیت

الزانی لا نکح قآیہ سورۃ النور مطبوعہ مصر)

ہے کہ یہاں تحریم سے مراد "دل کا اس سے پھرتا" ہو کیونکہ زانی لوگ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور نیک نیک کو چاہتے ہیں لہذا یہ تحریم طبیعت اور عادت کی طرف لوٹنے کی اور شریعت ان عورتوں سے نکاح حرام تھا پھر "انکحوا الایامی منکم" آیت سے منسوخ کر دیا گیا اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدکار عورتوں کے نکاح کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: اس کی ابتداء بدکاری اور انتہاء نکاح ہے اور حرام کی حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔

علامہ ططاوی نے بڑی خوبی کے ساتھ تفسیر میں آیت کریمہ پر پڑنے والے اعتراضات کا جواب دیا مثلاً جمہور کا مسلک ہے کہ بدکار عورت کی شادی نیک آدمی سے جائز ہے حالانکہ آیت مذکورہ اس کی اجازت نہیں دیتی تو اسی طرح ایک اعتراض یہ تھا کہ جمہور جب اجازت دیتے ہیں تو "حرم ذالک علی المؤمنین" کا کیا مفہوم ہوگا؟ ان دونوں کا جواب دیا کہ یہاں حرمت سے مراد یا تو مکروہ تہزیبہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بدکار عورت سے نکاح مکروہ تہزیبہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بدکار عورت سے مراد وہ جو بدکاری کی عادی ہو تو دونوں کو ملا کر مفہوم یہ ہوا کہ بدکاری کی عادی عورت سے نکاح کرنا مکروہ تہزیبہ ہے پھر علامہ موصوف نے اس مفہوم کی تائید میں ایک حدیث پاک بھی ذکر کی۔ بدکار عورت کے نکاح کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کی ابتداء بدکاری پر اور انتہاء نکاح ہے بدکاری نکاح کو حرام نہیں کرتی۔ علامہ ططاوی نے جو کچھ لکھا صاحب روح المعانی نے بھی اس آیت کے شان نزول میں جو لکھا وہ ایک سا مفہوم رکھتا ہے۔ ملاحظہ ہو:

اس آیت کے شان نزول میں وہ آیت نقل کی گئی ہے جسے ابو داؤد اور ترمذی نے بھی نقل کیا ہے ترمذی نے اسے حسن اور حاکم نے اسے صحیح کہا۔ بیہقی اور ابن منذر وغیرہ نے عمرو بن شعیب سے وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ مرہم نامی ایک شخص کا طریقہ تھا کہ مشرکین مکہ کے پاس جو مسلمان قیدی ہوتے رات کی تاریکی میں انہیں کفار کی قید سے نکال لاتے اسی سلسلہ میں ایک مرتبہ چاندنی رات میں گئے اور ایک مکان کے سایہ میں بیٹھے تھے تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے اتفاقاً عناق نامی عورت ادھر نکلے اس سے مرہم کے دور جاہلیت میں برے تعلقات رہے تھے اس نے تحکر سایہ دیکھا تو قریب آئی اور انہیں پہچان لیا پوچھا مرہم ہو کہا ہاں وہ بہت خوش ہوئی خوش آمدید کہتی ہوئی آگے بڑھی اور کہنے لگی رات ہمارے ہاں گزارے مرہم کہتے ہیں میں نے اسے کہا اللہ تعالیٰ نے زنا حرام کر دیا ہے لہذا میں تمہارے ہاں رات گزارنے کی ہمت نہیں کر سکتا اس پر عناق نے شور مچا دیا کہ لوگو! یہ ہے وہ شخص جو چوری چھپے قیدی لے جاتا رہا سے بچاؤ میں وہاں سے بھاگ نکلا آٹھ آدمی میرے تعاقب میں تھے میں ایک غار میں چھپ گیا وہ غار کے دہانے تک آگئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا وہ واپس ہو گئے میں پھر اپنے مقصد کی خاطر کھڑا ہوا اور جس شخص کو رہا کرانے کی غرض سے آیا تھا اسے کسی نہ کسی طرح رہا کرنے میں کامیاب ہو گیا اسے لے کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام واقعہ عرض کر دیا پھر عرض کیا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو عناق سے شادی کر لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی کبھی وہ دیر بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی آپ نے مجھے بلایا اور حکم الہی پڑھ کر سنایا (زانی مرد صرف زانیہ یا شرک سے نکاح کرے اور زانیہ عورت صرف زانی مرد یا شرک سے شادی رچائے اور یہ دونوں پر حرام کر دیا گیا ہے)

لہذا تو نکاح نہ کر۔ (روح المعانی: ج ۱۸ ص ۸۵ مطبوعہ بیروت)

ان حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ عادی زانیہ سے شادی کرنا ناپسندیدہ ہے اسی لیے حضور ﷺ نے جناب مرعد کو عناق نامی زانیہ سے شادی کرنے سے روک دیا۔ یہاں بعض مفسرین نے ایک شعر بھی لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔

”شیروں کو ایسی جگہ سے پانی پینا مناسب نہیں جہاں سے کتے پانی پیتے ہوں“

حاصل کلام یہ کہ زانیہ سے نیک مرد کا نکاح جائز ہے۔ حرام نہیں بلکہ مکروہ تہزیبہ ہے اور اگر حرام کو آیت مذکورہ میں حرمت پر ہی محمول کیا جائے یعنی زانیہ سے نکاح حرام ہے تو پھر یہ حکم بعد والی آیت کے حکم سے منسوخ ہو جائے گا۔ فاعنبروا یا اولی الابصار

۹۹۰۔ اَخْبَرَ نَا مَالِكُ اَخْبَرَ نَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْفَاسِمِ عَنْ اَبِيهِ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَزَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خَطْبَةِ النِّسَاءِ
اَوْ اُكْنُتُمْ فِجِ اَنْفُسِكُمْ قَالِ اَنْ تَقُولَ لِلْمَرْءِ وَهِيَ فِجِ
عَدَّتْهَا مِنْ زَوْجِهَا اِنَّكَ عَلَيَّ كَرِيْمَةٌ وَرَاتِي
فِيكَ لِرَاغِبٍ وَاَنَّ اللّٰهَ سَائِرٌ اِلَيْكَ رِزْقًا وَ نَحْوُ هَذَا
مِنَ الْقَوْلِ.

ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالرحمن بن قاسم سے اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قول ”لا جناح علیکم الایۃ“ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی عورت کو جو اپنے خاندان کے فوت ہونے کی عدت گزار رہی ہو کہے تو میرے نزدیک بڑی محترم ہے میں تجھ میں رغبت رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ تیری طرف رزق بھیجے والا ہے یا اس قسم کی گفتگو (صریح پیغام نکاح نہ ہو تو ایسی باتوں میں کوئی حرج نہیں)۔

آیت مذکورہ کا ترجمہ یہ ہے: وہ تم پر عورتوں سے تعریفاً و اشارتاً پیغام نکاح دینے میں کوئی حرج نہیں یا تم ان سے نکاح کرنے کا معاملہ دل میں چھپائے رکھتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں عورت کی عدت کے دوران اس سے تعریفاً نکاح کی گفتگو کرنے کی اجازت عطا فرمائی اشارتاً یا کنایہ اسے اس کی اطلاع کرنا جائز ہے۔ صاحب تفسیر بحر المحیط ابو حیان اندلسی نے چند ایسے الفاظ تحریر کیے جو اس ضمن میں آتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں تعریض کے طریقہ پر نکاح کا پیغام دینے میں گناہ کی نفی فرمائی یعنی جائز قرار دیا اس کا طریقہ ہے کہ مرد معتدہ کو کہتا ہے ”انک لجمیلۃ تو بہت خوبصورت ہے“ ”انک لصالیحۃ تو بہت نیک ہے“ ”ان من عزمی ان التزوج میرا شادی کرنے کا پختہ ارادہ ہے“ ”انسی فیک راغب میں تیری خواہش کرتا ہوں“ ایسے دیگر الفاظ جن میں کنایہ یا اشارۃ نکاح کی بات ہو۔ (تفسیر بحر المحیط: ج ۲ ص ۵۲۰ مطبوعہ بیروت)

لیکن بنت حنظلہ بیوہ ہو میں ان کے پاس امام باقر رضی اللہ عنہ تشریف لائے ابھی یہ عدت گزار رہی تھیں آپ نے فرمایا: تو جانتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے میری قربت ہے اور میرے دادا علی المرتضیٰ کا حق بھی تجھے معلوم ہے جو اسلام میں پہلے تھے لیکن بولی! اللہ آپ کو بخشے آپ دوران عدت مجھے نکاح کا پیغام دے رہے ہیں حالانکہ لوگ آپ سے دین حاصل کرتے ہیں؟ امام باقر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں نے تمہیں اس قربت کی خبر دی ہے جو مجھے رسول کریم ﷺ کے ساتھ ہے خود حضور ﷺ ام المؤمنین ام سلمیٰ کے پاس تشریف لائے جب وہ اپنی عدت گزار رہی تھیں آپ نے ان کے سامنے اپنا مقام و مرتبہ بیان فرمایا۔ (تفسیر مطاوع: ج ۱ ص ۲۱۶ مطبوعہ مصر)

نوٹ: یہی واقعہ طبری نے بھی اپنی تفسیر میں ذکر کیا لیکن وہاں حضور ﷺ کے الفاظ یہ نقل کیے گئے ”لقد علمت انی رسول اللہ تو بخوبی جانتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں“ اس کی مخلوق میں سب سے بہتر ہوں تو میری قوم میں میرے مقام و مرتبہ کو بھی

جاتی ہے اس خطبہ کنایہ پیغام نکاح دینے میں کوئی حرج نہیں ہاں صریح پیغام دینے سے اجتناب کیا جانا ضروری ہے۔ اشارتاً پیغام کے جواز پر امام باقر رضی اللہ عنہ اور خود حضور ﷺ کا واقعہ شاہد ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

۹۹۱۔ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں جناب نافع
 نے ابن عمر سے بتایا کہ ”دلوک الشمس“ کا معنی سورج ڈھلنا

ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ”دلوک الشمس“ کا معنی سورج ڈھلنا بیان کیا گیا بعض نے اس کا معنی سورج غروب ہونا بھی کیا ہے لیکن یہ مروج ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ”اقیم الصلوة لئلا تلذلوا لذلوک الشمس الی غسق السبیل نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک“ آیت کریمہ کے مذکورہ حصہ میں چار نمازیں آتی ہیں جو سورج ڈھلنے سے رات پڑنے تک ہیں یعنی ظہر عصر مغرب اور عشاء اور پانچویں نماز نماز صبح کا ذکر اس کے ساتھ والے الفاظ ”و قرآن الفجر“ میں ہے قرآن پڑھنا سے مراد نماز فجر میں قرآن پڑھنا ہے۔ ابن کثیر نے ان الفاظ کی تشریح اور پانچ نمازوں کی فرضیت ان الفاظ میں ذکر کی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جناب شعبی بیان کرتے ہیں کہ دلوک الشمس سے مراد زوال شمس ہے۔ اسے ابونافع نے ابن عمر سے اور امام مالک نے اپنی تفسیر میں زہری سے روایت کیا۔ ابوبرزہ السلمی نے بھی یہی قول کیا ہے۔ اور ابن مسعود سے بھی روایت ہے۔ مجاہد حسن بصری، ضحاک ابو جعفر باقر اور قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ ابن جریر نے اسے ہی مختار قرار دیا اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جسے ابن حید نے حکم بن بشیر سے روایت کیا کہا کہ میں عمرو بن قیس نے ابن ابی لیلیٰ سے وہ ایک شخص سے اور وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کی دعوت کی اور اس کی جیسے حضور ﷺ نے کہا ان حضرات نے میرے ہاں کھانا کھایا پھر زوال شمس کے وقت باہر تشریف لائے پس حضور ﷺ باہر تشریف لائے اور فرمایا: ابوبکر! باہر آؤ یہ وقت سورج ڈھلنے کا ہے پھر یہی روایت بواسطہ سہل بن بکار عن ابی عوانہ عن الاسود ابن قیس عن یحییٰ الحزری حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ذکر ہوئی اس تفسیر کے مطابق آیت مذکورہ میں پانچوں نمازوں کے اوقات شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”لذلوک الشمس الی غسق اللیل“ یعنی رات کے اندھیرے تک یا غروب شمس تک اس آیت

عن الشعبي عن ابن عباس دلوك كها زوالها و رواه نافع عن ابن عمر و رواه مالك في تفسيره عن الزهري عن ابن عمر و قاله ابوبرزه الاسلمي و هو رواية ايضا عن ابن مسعود و مجاهد و به قال الحسن والضحاك و ابو جعفر الباقر و قتاده و اختاره ابن جرير و مما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميد عن الحكم بن بشير حدثنا عمرو بن قيس عن ابن ابي ليلى عن رجل عن جابر بن عبد الله قال دعوت رسول الله ﷺ و من شاء من اصحابه فطعموا عندى ثم خرجوا حين زالت الشمس فخرج النبي ﷺ فقال اخرج يا ابا بكر فهذا حين دلكت الشمس ثم رواه عن سهل من بكار عن ابى عوانة عن الاسود ابن قيس عن نبيح العنزي عن جابر عن رسول الله ﷺ نحوه فعلى هذا تكون هذه الاية دخل فيها اوقات الصلوة الخمس فمن قوله (لذلوك الشمس الی غسق اللیل) وهو ظلامه و قيل غروب الشمس اخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء و قوله (و

کریمہ سے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ماخوذ ہوئیں اور ”قرآن الفجر“ یعنی نماز فجر پانچویں ہوئی اور حضور ﷺ کی احادیث و عمل شریف نے ان اوقات خمسہ کی تفصیل بیان کی جن پر آج بھی اہل اسلام قائم ہیں اور یہ اوقات بمعہ تفصیل ہم لوگوں نے اپنے سے پہلے بزرگوں سے حاصل کئے جیسا کہ اپنے مقام پر اس کی تقریر و تحقیق ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔

معلوم ہوا کہ ”دلوک الشمس“ سے مراد سورج کا ڈھلنا ہے اور یہی جمہور کا مسلک ہے اگرچہ ایک آدھا قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد غروب آفتاب ہے لیکن یہ دوسرا قول راجح نہیں راجح پہلا قول ہے۔ فاعتبرو یا اولی الابصار

۹۹۲۔ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ ابْنُ الْحُصَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يَقُولُ دُلُوكُ الشَّمْسِ مِثْلَهَا وَغَسَقَ اللَّيْلِ اجْتِمَاعُ اللَّيْلِ وَظُلْمَتُهُ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں داؤد ابن حصین سے اور وہ ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ دلوک الشمس کا معنی سورج کا ڈھلنا ہے اور غسق اللیل کا معنی رات کا چھا جانا اور اس کا اندھیرا کرنا ہے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قول ابن عمر اور ابن عباس کا ہے اور عبد اللہ بن مسعود نے دلوک الشمس کا معنی غروب آفتاب کیا ہے اور ہر ایک معنی اچھا ہے۔

اس حدیث میں پچھلی حدیث کا مضمون مذکور ہے جس کی تفصیل و تحقیق گزر چکی ہے۔ صرف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ”دلوک الشمس“ کا معنی غروب آفتاب جو حضرت عبد اللہ بن مسعود نے کیا ہے اس کا تذکرہ کر کے دونوں معانی کو درست کہا لیکن ترجیح ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کو نہیں۔

۹۹۳۔ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِيمَا خَلَا مِنْ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَوةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عَصَا لَا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلْ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قَيْرَاطٍ قَيْرَاطٍ قَالَ فَعَمِلَتْ لِي الْيَهُودُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلْ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصْرِ عَلَى قَيْرَاطٍ قَيْرَاطٍ قَيْرَاطٍ قَيْرَاطٍ قَالَ مَنْ يَعْمَلْ لِي مِنْ صَلَوةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قَيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ إِلَّا فَأَنْتُمْ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلَوةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قَيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ قَالَ فَفَضِبَتِ الْيَهُودُ وَ

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں عبد اللہ بن دینار سے بتایا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر نے رسول کریم ﷺ سے خبر دی آپ نے فرمایا: تمہاری عمر پہلی امتوں کے مقابلہ میں اس قدر ہے جس قدر نماز عصر سے غروب آفتاب تک ہے اور تمہاری اور یہود و نصاریٰ کی مثال ایک ایسے آدمی کی سی ہے جس نے مزدوری پر مزدوروں کو رکھا اس نے کہا کہ تم میں سے دو پہر تک ایک قیراط کے بدلہ میں کون مزدوری کرے گا؟ یہود نے یہ مزدوری کی پھر کہا کہ دو پہر سے عصر تک ایک قیراط پر کون مزدوری کرے گا؟ تو نصاریٰ نے ایک قیراط پر مزدوری کی پھر کہا کہ تم میں سے کون نماز عصر سے غروب آفتاب تک دو قیراط پر مزدوری کرے گا؟ آگاہ رہو کہ تم ہی (امت محمدیہ) وہ لوگ ہو جنہوں نے دو قیراط کے بدلہ میں نماز عصر سے غروب آفتاب تک مزدوری قبول کی تھی آپ

نے فرمایا: اس پر یہود و نصاریٰ کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگے ہم نے کام زیادہ کیا اور مزدوری تھوڑی ملی؟ اللہ نے فرمایا: کیا میں نے تمہارا حق مارا ہے؟ کہنے لگے نہیں اللہ نے فرمایا: یہ میرا فضل ہے ہم نے چاہتے ہیں دیتے ہیں۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عصر کو جلدی ادا کرنے سے اسے ٹھہر کر ادا کرنا افضل ہے کیا تم نے نہ دیکھا کہ حضور نے وہ وقت جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک ہے وہ ظہر اور عصر کے درمیانے وقت سے کم قرار دیا ہے اور جو شخص نماز عصر جلدی پڑھ لیتا ہے (ایک سایہ ٹھلی ہونے پر) تو اس کی نماز عصر کے ادا کرنے سے غروب آفتاب کا وقت بہ نسبت ظہر تا عصر زیادہ ہو جائے گا لہذا یہ حدیث پاک اس پر دلالت کرتی ہے کہ نماز عصر دیر سے ادا کرنا جلدی ادا کرنے سے افضل ہے تاخیر اس وقت جب تک سورج بالکل اپنی آب و تاب پر سپید رنگ کی روشنی نکھیرتا ہو اس کی روشنی میں پیلا رنگ نہ آئے یہی قول امام ابوحنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کرام کا ہے۔ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔

النَّصَارَى وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقْلَى عَطَاءً قَالَ هَلْ كَلَّمْتُمْكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّهُ فَضِّلِي أُعْطِيَ مَنْ شِئْتُ۔

قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيثُ يُدَلُّ عَلَى أَنَّ تَأْخِيرَ الْعَصْرِ أَفْضَلُ مِنْ تَعْجِيلِهَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ أَكْثَرَ مِمَّا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمَنْ عَجَّلَ الْعَصْرَ كَانَ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ أَقْلَى مِمَّا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ فَهَذَا يُدَلُّ عَلَى تَأْخِيرِ الْعَصْرِ وَتَأْخِيرِ الْعَصْرِ أَفْضَلُ مِنْ تَعْجِيلِهَا مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ بَيْضَاءُ لَمْ تُخَالِطْهَا صُفْرَةٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَاقِبَةُ مِنْ فَقْهَائِنَا رَجَحَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى۔

ذکورہ حدیث پاک میں دو باتیں بیان ہوئیں ایک امت محمدیہ ﷺ کی پہلی امتوں کے ساتھ مثال اور دوسری بات نماز عصر کا وقت ہے۔ شارحین کرام کے پہلی بات کے متعلق بہت سے اقوال ہیں بعض حضرات نے اس کے ظاہری مفہوم کو ہی مراد تسلیم کیا اور لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت تک کا زمانہ اور پھر حضور ﷺ کے دور اقدس سے قیامت تک کا وقت اس تمام زمانہ کو ایک دن کھلیا جائے تو پہلی امتوں کا تمام زمانہ اس میں سے اتنا ہوگا جس قدر نماز عصر تک ہوتا ہے اور حضور ﷺ سے قیامت تک کا وقت اس کے مقابلہ میں اتنا جس قدر نماز عصر سے غروب آفتاب کا ہوتا ہے۔ حضور ﷺ کی اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک ہے ”میں اور قیامت اس طرح مل کر آئے ہیں جس طرح دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں“ اس حدیث پاک کے بارے میں بعض صوفیائے کرام فرماتے ہیں: کہ ہمارے حساب سے ہو سکتا ہے کہ اس امت کی عمر انیس (19) صدیاں ہوں بہر حال یہ کوئی یقینی اندازہ نہیں ہاں یہ ضرور کہنا درست ہے کہ حضور ﷺ کی تشریف آوری سے قیامت تک کے عرصہ کا یقینی علم اللہ تعالیٰ کو تو ہے ہی اور سباق و سباق آیت قرآنی کا یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم علیہ السلام کو بھی بتا دیا ہے کیونکہ آیت کے آخر میں عیسیٰ خبیث فرمایا ہے کہ جس کا معنی ہے کہ وہ قیامت کو جانے والا اور نبردینے والا ہے لیکن اس کے اظہار کی اجازت نہ دی ہو لہذا اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے دونوں انداز میں اس کی مقدار بیان نہ فرمائی ہو۔ اس حدیث موطا میں حضور ﷺ نے یہود و نصاریٰ کی مزدوری اور اپنی امت کی مزدوری کا بھی ذکر فرمایا ان کی اجرت کم اور محنت زیادہ ہماری اجرت زیادہ اور محنت کم اس مضمون کی حدیث ”بخاری شریف“ میں اختلاف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

عن ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے شک تمہاری بچا

(عمر) پہلی امتوں کے اعتبار سے اس قدر ہے جس قدر وقت نماز عصر سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے تو رات والوں کو تو رات دی گئی انہوں نے دو پہر تک کام کیا پھر وہ عاجز آ گئے تو انہیں ایک قیراط دیا گیا پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی انہوں نے دو پہر سے نماز عصر تک عمل کیا پھر وہ عاجز آ گئے تو انہیں بھی ایک ایک قیراط دیا گیا پھر ہمیں قرآن کریم دیا گیا تو ہم نے سورج غروب ہونے تک عمل کیا پس ہمیں دو دو قیراط دیئے گئے یہود و نصاریٰ نے کہا: اے ہمارے پروردگار! ان لوگوں کو تو نے دو دو قیراط عطا فرمائے اور ہمیں ایک ایک قیراط دیا حالانکہ ہم عمل میں ان سے زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا میں نے تمہارے اجر میں سے تمہارا سا بھی رکھا؟ کہنے لگے نہیں فرمایا: وہ میرا فضل ہے میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ (اشعری) سے روایت ہے وہ نبی کریم ﷺ سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا: مسلمانوں اور یہود و نصاریٰ کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے رات تک کے لیے مزدوروں کو مزدوری پر لگایا پس انہوں نے آدھے دن تک کام کیا پھر کہنے لگے ہمیں تمہارے اجر کی کوئی ضرورت نہیں اس نے پھر دو اور آدمیوں کو مزدوری کرنے کو کہا اور حکم دیا کہ سورج غروب ہونے تک ان کا کام مکمل کر دو تو انہوں نے دونوں فریقوں کا کام مکمل کر دیا یعنی دونوں کی مزدوری انہوں نے حاصل کر لی۔

بقاء کم فیما سلف قبلکم من الامم کما بین صلوة العصر الی غروب الشمس اوتی اهل التوراة النوراة فعملوا حتی اذا انصف النهار عجزوا فاعطوا قیراطاً لم قیراطاً اوتی اهل الانجیل العملوا الی صلوة العصر ثم عجزوا فاعطوا قیراطاً قیراطاً ثم اوتینا القرآن فعملنا الی غروب الشمس فاعطینا قیراطین قیراطین فقال اهل الکتابین ای ربنا اعطیت هؤلاء قیراطین قیراطین واعطینا قیراطاً قیراطاً ونحن کنا اکثر عملاً قال اللہ عز و جل هل ظلمتکم من اجرکم من شئی قالوا لا قال وهو فضلی اوتیه من اشاء عن ابی موسی عن النبی ﷺ قال مثل المسلمین والیهود والنصاری کمثل رجل استاجر قوما یعملون له عملاً الی اللیل فعملوا الی نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا الی اجرک فاستاجر آخرین فقال اکملوا بقیة یومکم ولکم الذی شرطت فعملوا حتی اذا کان حین صلاة العصر قالوا لک ما علمنا فاستاجر قوما فعملوا بقیة یومهم حتی غابت الشمس فاستکملوا اجر الفریقین. (صحیح بخاری ج ۹ ص ۷۹ باب من ادرك رکعة من العصر قبل الغروب کتاب مواقیب الصلوة)

نوٹ: ”موطا امام محمد“ رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی روایت میں نماز عصر کے وقت کی مفصل بحث گزر چکی ہے۔ صاحبین کا مسلک و موقف یہ ہے کہ سایہ اصلی کے سوا ایک مثل سایہ بڑھنے پر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن احناف کے نزدیک نہ اس پر فتویٰ ہے اور نہ ہی کسی حنفی کا اس پر عمل ہے بلکہ فتویٰ اس پر ہے کہ سایہ اصلی کے سوا ہر چیز کا سایہ جب دو گنا ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو گفتگو فرمائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا عمل خود اپنے قول پر نہ تھا بلکہ ان کا معمول امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مطابق تھا اگرچہ ان کا مشہور مسلک وہی ہے جو اوپر لکھا گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے زیر بحث حدیث کے آخر میں لکھا: ”یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ نماز عصر تاخیر سے (دو مثل سایہ کے بعد) ادا کرنا جلد بڑھنے (ایک سایہ کے بعد) سے افضل ہے کیونکہ ظہر اور عصر کے درمیان وقفہ زیادہ ہونا چاہیے اور عصر و مغرب کے درمیان وقفہ اس سے کم ہونا چاہیے تاکہ محنت زیادہ اور کم کا محل بنے اور فرمایا: کہ تاخیر سے عصر ادا کرنا یہی امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے عام فقہاء کا قول ہے“ آپ کی یہ گفتگو بتاتی ہے کہ نماز عصر کا وقت نماز ظہر کے وقت سے کم ہونا چاہیے اور یہی اسی وقت متحقق ہوگا جب عصر دو مثل سایہ بڑھنے کے بعد ادا کی جائے اور پھر خاص کر جب ظہر کی نماز موسم گرما میں خنڈی کر کے پڑھی جائے تو وقت اور کم ہو جائے گا حالانکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ گرما کی ظہر کو ٹھنڈا کر

کے پڑھنے کے خود قائل ہیں۔ فرماتے ہیں:

عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال
ابردوا بالظہر عن فیح جہنم.

قال محمد تؤخر الظہر فی الصیف حتی
تبردھا و تصلی فی الشتاء حین تزول الشمس و هو
قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ.

(کتاب الآثار ج ۱۳ باب مواقیب الصلوٰۃ مطبوعہ ادارۃ القرآن

والعلوم الاسلامیہ اشرف منزل کراچی)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے
فرمایا: ظہر کو جہنم کے سانس سے ٹھنڈا کر کے ادا کرو۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں ظہر کو ظہر کرادنا کیا
جائے حتیٰ کہ (تپش کم ہو کر ہو کچھ) ٹھنڈی ہو جائے اور سردیوں
میں زوال شمس کے بعد پڑھ لی جائے یہی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا
قول ہے۔

قارئین کرام! اس حوالہ سے معلوم ہوا کہ ظہر کے بارے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا وہی مسلک ہے جو امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ
عنہ کا ہے یعنی گرمیوں میں ظہر اس وقت ادا کی جائے جب دوپہر کی تپش ہلکی ہو جائے اور یہ حالت ایک آدھ گھنٹے میں ختم نہیں ہوتی اگر
سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل سایہ بڑھنے تک ظہر کا وقت ہوتا تو گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے ادا کرنے کا حکم ناقابل عمل ہو جاتا کیونکہ اس
وقت تک سورج کی تہاڑوں اور زمین کی تپش میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس لیے اگر کوئی شخص نماز ظہر کو ذرا ٹھنڈک ہو جانے پر ادا کرنا
چاہتا ہے تو اسے لازماً ایک مثل سایہ بڑھنے کے بعد ادا کرنا ہوگی اور ایک مثل سایہ بڑھنے کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز
ظہر کا وقت ختم اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک و موقف وہی ہے جو امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ
عنہ کا ہے۔

”موطا امام محمد“ کی شرح عصر تقریباً دو سال میں پایہ تکمیل تک پہنچی آخری سطور بروز جمعرات ۱۳ رمضان المبارک ۱۴۱۳ھ صلوٰۃ
الضحیٰ پڑھنے کے بعد تحریر ہوئیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب و محبوب رحمۃ للعالمین ﷺ کے صدقے اسے مقبول و منظور فرمائے اور اس
کے طفیل میرے سابقہ گناہ معاف فرمائے آئندہ بھی محفوظ و مامون رکھے اور صحت کاملہ عطا فرمائے رکھے تاکہ میں اپنی ایک اور
نیک دیرینہ تمنا یعنی قرآن کریم کی تفصیلاً تفسیر لکھنے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ قرآن کریم کی مفصل تفسیر کا اجمالی خاکہ ذہن میں اس
طرح کا ہے سب سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ کنز الایمان جسے جو عظیم حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے کیا اس کی تخریج کی
جائے اور آپ کے ترجمہ کے وہ تمام مقام کہ جن پر بد مذہبوں نے کفر و شرک اور بدعت کے فتوے لگائے ان کا مکمل محاسبہ کروں اور یہ
بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ترجمہ میں کن کن تفاسیر و احادیث آخار اور اقوال ائمہ سے استفادہ فرمایا ہے؟ اس کے بعد نفس آیت
قرآنیہ کے مطالب و معانی تفصیل سے قارئین کرام کے سامنے رکھوں اور اس کے بعد شیعوں نے جن جن آیات کی تفسیر میں عقائد
اہل سنت کو باطل ثابت کیا ہے ان سب کے دندان شکن جواب دوں بلکہ جن لوگوں نے بھی عقائد اہل سنت کو قرآنی آیات سے باطل
ثابت کرنے کی کوشش کی ان سب پر دلائل کے ساتھ ثابت کروں کہ مسلک اہل سنت والجماعت ہی حق ہے اور یہی جماعت اللہ تعالیٰ
کے نزدیک ناجی و جنتی ہے۔

ایسی جامع و مانع تفسیر مذکور انداز کی تفسیر کا کثیر علماء اہلسنت نے مطالبہ کیا ہے اور کہا کہ یہ کام ضرور کروا دیکر باگاہر ہوگی اور بخشش
کا ذریعہ بنے گی خصوصاً اپنے بیٹے رضاء المصطفیٰ نے بہت اصرار سے التجا کی کہ آپ اب صرف تفسیر لکھیں دارالعلوم اور دیگر مصروفیات
کا بوجھ ہم خود اٹھائیں گے میرا بیٹا چونکہ نہایت فرمانبردار ہے اور ساتھ ہی اس کا یہ اصرار کسی دنیوی کام کے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کی
خیر خواہی کے لیے ہے لہذا تفسیر نے اس درخواست کو مطالب کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حبیب ﷺ کے

طفیل صحت بھی عطا فرمائے رکھے اور اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کی ہمت و توفیق بھی عطا فرمائے (آمین بجزمت سید المرسلین ﷺ)۔

وآخرنا دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی حبیبہ رحمة للعالمین و علی اصحابہ الراضین المرضیین و علی آلہ الطیبین الطاهرین من هذا الیوم الی یوم الدین.

۱۳ رمضان المبارک ۱۴۱۳ھ

جمعرات بعد صلوٰۃ النجفی

نوٹ: ہم بہت ہی دکھ اور حسرت کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ یہ کتاب مکمل کرنے کے بعد والد گرامی شیخ الحدیث محقق اسلام علامہ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری اور عارضہ قلب شدت اختیار کر گیا آپ اس عارضے میں بھی تفسیر قرآن لکھنے کے لیے مواد جمع کر رہے تھے اور کسی روز اس کا آغاز کرنا چاہتے تھے کہ اچانک دائمی اجل آپہنچا اور آپ ۱۳ جولائی ۱۹۹۶ء ۲۸ صفر ۱۴۱۷ھ کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے چونکہ تفسیر قرآن کے لیے آپ تیاری کر چکے تھے اس لیے اس حدیث نبوی کے مطابق کہ جو شخص کسی نیک کام کا عزم کر لے پھر اسے نہ کر سکے تو خدا اسے اجر سے محروم نہیں رکھتا یقیناً والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ روز حشر مفسرین قرآن کے زمرے میں اٹھائے جائیں گے۔

محمد طیب غفرلہ

ابن محقق اسلام علامہ محمد علی رحمۃ اللہ

