

کتاب و سنت کی روشنی میں

www.KitaboSunnat.com

آپ کے مسائل

اور ان کا حل

ابوالحسنؒ مُبشر احمد ڈابلی

مکتبہ
قرآن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

← عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

← مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

← دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

← کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

← ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

← نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

آپ کے مسائل اور ان کا حل

کتاب و سنت کی روشنی میں

جلد اول

ابوالحسنؒ مُبشر احمد زبانی

مکتبہ قدوسیہ
ساز و بازار
لاہور

خوبصورت اور معیاری مطبوعات

کتاب و سنت
کی
نشر و اشاعت
کے لیے
کوشاں

اشاعت — 2004ء

جملہ حقوق اشاعت بحق ناشر محفوظ ہیں

ابوبکر قدوسی نے مولودے پریس سے چھپوا کر شائع کی۔

Ph: 042-7236585-7351-24
Email: qadusia@brain.net.pk

مکتبہ قدوسیہ

گھاٹہ روڈ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور، پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست

۱۶	اعمالِ تفریح	۵۵
۱۸	تقریر	۵۵
۲۰	پیش لفظ	۵۵

کِتَابُ الْعَقَائِدِ وَالتَّارِیْخِ

۳۴	اللہ تعالیٰ کہاں پر مستوی ہے؟	۱
-	اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے مدد مانگنا	۲
۳۷	مسئلہ تقدیر	۳
۴۰	رسول اللہ ﷺ کا سایہ مبارک	۴
۴۳	قبر میں نبی ﷺ کی زیارت	۵
۴۶	خواب میں نبی کریم ﷺ کی زیارت اور جمرات کو روحوں کا آنا	۶
۵۰	کیا وہابی نبی ﷺ کی بوسے بھائی جتنی تعظیم کرتے ہیں؟	۷
۵۱	نبی ﷺ اور اعراء پر اعمال کا پیش ہونا	۸
۵۷	نبی ﷺ کی بیٹیوں (صحابیہ) کی تعداد	۹

۶۲	لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتَ الْاَفْلَاكَ كِي تَحْتَقِق	۱۰
۶۳	ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا کا نکاح عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے	۱۱
۶۸	کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غیر فقیہ تھے؟	۱۲
۷۲	جنات میں تولد و تاسل کا بیان	۱۳
۷۳	عہد نبوی (ﷺ) میں کون سا فرقہ تھا؟	۱۴
۷۷	ترجمہ پڑھنے کا اجر	۱۵
۷۸	قرآن میں لفظ شیعہ	۱۶

کِتَابُ الظَّهَارَةِ

۸۳	نماز میں وضو کا ٹوٹنا	۱
۸۳	غسل جمعہ کے بعد وضو	۲
۸۳	ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے سے وضو کا ٹوٹنا	۳
۸۶	بغیر وضو تلاوت قرآن کرنا	۴
۸۸	حائضہ عورت کا قرآن پڑھنا	۵
۹۰	حائضہ عورت کا قرآن کو چھونا	۶
۹۲	حالت حیض میں حج اور طواف کرنا	۷
۹۳	ڈاڑھی کا مسئلہ	۸

کِتَابُ الْاَذَانِ

۱۰۰	اقامت کا جواب دینا	۱
۱۰۱	اذان میں "أَشْهَدُ أَنْ أَيْبُرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيَّ وَ لِيْلِ اللَّهِ" کا اضافہ	۲
۱۰۸	اکیلے آدمی کا اذان و اقامت کہہ کر نماز ادا کرنا	۳

کتاب الصلوة

۱۱۲	زبان سے نیت کرنے کا حکم	۱
۱۱۳	تیل بوٹے والی جائے نماز پر نماز پڑھنے کا حکم	۲
۱۱۵	مسئلہ رفع الیدین و آئین ہاتھ	۳
۱۲۰	مسئلہ رفع الیدین	۴
۱۲۱	رفع الیدین کا مسئلہ	۵
۱۲۵	نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا	۶
۱۲۶	سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں	۷
۱۲۸	قرأت کرتے وقت ہر آیت پر وقف کرنا	۸
۱۲۹	جہری نماز میں آیات کا جواب دینا	۹
۱۳۱	نماز میں قرآن مجید دیکھ کر قرأت کرنا	۱۰
۱۳۴	نماز میں سورتوں کی ترتیب	۱۱
۱۳۵	سجدہ میں گھٹنے پہلے رکھیں یا ہاتھ؟	۱۲
۱۳۷	سجدہ سو کی صورتیں	۱۳
۱۳۹	سجدہ میں پاؤں کی حالت	۱۴
-	پہلے تشہد میں درود	۱۵
۱۴۲	تشہد میں انگلی کو حرکت کس وقت دیں؟	۱۶
۱۴۴	نماز کے بعد اجتماعی دعا	۱۷
۱۴۷	امامت کے احکام	۱۸
۱۴۷	عورت کی امامت	۱۹

۱۳۸	مرد کا عورت کی جماعت کرانا	۲۰
۱۳۹	مشرک امام کی اقتداء کا حکم	۲۱
۱۵۱	امام سے پہلے کرنے کی سزا اور امام کی پیروی کا صحیح طریقہ	۲۲
۱۵۷	مقیم امام کے پیچھے مسافر کی نماز	۲۳
۱۶۰	امام کے پیچھے قنوت نازلہ میں آمین	۲۴
۱۶۰	جماعت میں اکیلے کھڑے ہونے کا حکم	۲۵
۱۶۲	ایک ہی مسجد میں دوبارہ جماعت کا حکم	۲۶
۱۷۱	قنوت نازلہ کیا اور کیوں؟	۲۷
۱۷۹	قنوت نازلہ شریعت اسلامیہ اور فقہ حنفی کی نظر میں	۲۸
۱۸۵	ذمائے قنوت رکوع سے پہلے یا بعد؟	۲۹
۱۸۷	قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا	۳۰
۱۸۸	عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں	۳۱
۱۹۵	عورت اور مرد کی نماز	۳۲
۱۹۶	تین وتر ادا کرنے کی صورتیں	۳۳
۲۰۱	حجری جماعت کے دوران سنتیں	۳۴
۲۰۰	نمازِ حجری جماعت کے دوران سنتیں	۳۵
۲۰۱	حجری سنتوں کے بعد لیٹنا	۳۶
۲۰۲	خطبہ جمعہ کے دوران سنتیں پڑھنا	۳۷
۲۰۳	جمعہ کے بعد کی سنتیں	۳۸
۲۰۵	ظہر کی سنتیں	۳۹
۲۰۶	نماز میں وسوسہ	۴۰
۲۰۹	نماز میں وسوسے	۴۱
۲۱۱	نماز میں کپڑوں اور بالوں سے کھیلتا	۴۲

۲۱۲	حالت نماز میں سلام کا جواب دینا	۲۳
۲۱۳	نمازیوں کو سلام کرنا	۲۴
۲۱۴	فرض نماز گھر میں پڑھنا کیسا ہے؟	۲۵
۲۱۵	بچے سر نماز	۲۶

کِتَابُ الْمَسَاجِدِ

۲۱۸	مسجد میں عورتوں کا پروگرام	۱
۲۱۹	قبروں والی مساجد میں نماز	۲
۲۲۱	معلم کا مسجد میں جانا	۳

کِتَابُ الْجَنَائِزِ

۲۲۵	جنازہ اٹھانے وقت بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھنا اور ذکر کرنا	۱
۲۲۶	شہید کا نماز جنازہ	۲
۲۲۹	شہید کا نماز جنازہ اور عاتبانہ جنازہ	۳
۲۳۰	شہید کا جنازہ	۴
۲۳۳	نماز جنازہ سری یا جبری؟	۵
۲۳۶	مردہ پیدا ہونے والے بچے کی نماز جنازہ	۶
۲۳۷	نماز جنازہ میں سلام ایک طرف یا دونوں طرف؟	۷
۲۳۹	نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا	۸
۲۵۳	میت پر دعائے گننے کا نبوی طریقہ	۹
۲۵۴	قبر پر (سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ) پڑھنا	۱۰
۲۵۶	قبرستان میں قرآن پڑھنے کا حکم	۱۱

۲۵۷	قبروں پر مساجد تعمیر کرنا اور انہیں بختہ بنانا	۱۲
۲۵۹	قبر کی اونچائی	۱۳
۲۶۰	میت کے لیے اظہارِ غم کی غیر شرعی شکلیں	۱۴
۲۶۴	اہل میت کے لیے کھانا پکانا	۱۵
۲۶۶	مرنے کے بعد میت کو کن کاموں کا اجر ملتا ہے؟	۱۶
۲۷۴	میت کو دیکھ کر کھڑے ہونا	۱۷

کِتَابُ الزَّكَاةِ

۲۷۹	زکوٰۃ کے احکام	۱
۲۸۶	مصارفِ زکوٰۃ	۲
۲۸۸	صدقۃ فطر	۳
۲۸۹	سچد کے قاری کے لیے صدقۃ فطر	۴

کِتَابُ الصَّوْمِ

۲۹۲	روزہ اور بیوی کے حقوق	۱
۲۹۲	روزہ میں حقوقِ زوجیت کی ادائیگی کا حکم	۲
۲۹۶	احکام کے مسائل	۳
۲۹۶	احکام کا طریقہ	۴
۲۹۸	شوال کے چھ روزے	۵
۲۹۹	لیلۃ القدر کی فضیلت اور علامات	۶
۳۰۰	مسنون تراویح	۷
۳۰۲	کیا تہجد اور تراویح علیحدہ علیحدہ ہیں؟	۸

۳۰۴	شہینہ کی شرعی حیثیت	۹
	کِتَابُ الْحَجِّ	
۳۱۱	حج پر عورتوں کا ہل کٹوانا	۱
	کِتَابُ الْجِهَادِ	
۳۱۴	ہندوستان میں جمادِ اولیٰ حدیث کا جائزہ	۱
	کِتَابُ التَّكَاحِ	
۳۱۸	عورت کا حقیقی ولی کے بغیر نکاح کرنا	۱
۳۱۹	باپ کی موجودگی میں چچا کی ولایت	۲
۳۲۱	بغیر ولی کے نکاح	۳
۳۲۵	ولی کے بغیر نکاح کی شرعی حیثیت	۴
۳۳۶	شادی سے قبل فعلِ زنا کے مرتکب افراد کا نکاح	۵
۳۴۰	نکاح میں ذاتِ پات کی کوئی قید نہیں	۶
۳۴۳	بے نماز کا رشتہ	۷
۳۴۴	جہیز کا شرعی حکم	۸
۳۴۶	غیر شعوری عُمر کا نکاح	۹
۳۴۸	شادی میں گانا بجانا	۱۰
۳۴۹	تہہ کیا چیز ہے؟	۱۱
۳۵۴	حلالہ کی شرعی حیثیت	۱۲
۳۶۸	حلالہ کے بارے میں	۱۳

کِتَابُ الطَّلَاقِ

۳۷۳	طلاق ثلاثہ کا شرعی حکم	۱
۳۸۰	حالت حمل میں دی ہوئی طلاق کا حکم	۲
۳۸۳	ایک محفل میں غلطی سے تین دفعہ طلاق کہنے کے بعد کیا کرے؟	۳
۳۸۴	الگ الگ تین طلاقیوں کے بعد	۴
۳۸۹	سابقہ دی ہوئی دو طلاقیں رجوع کے بعد مستقبل میں شمار ہوں گی؟	۵
	زبردستی طلع	۶
۳۹۲	طلع اور مبارات طلاق ہے یا فتح نکاح؟	۷

کِتَابُ الْبَيُوعِ

۳۹۶	حجی بی بی فتنہ کا مسئلہ	۱
۳۹۹	حجی بی بی فتنہ کی شرعی حیثیت	۲
۴۰۰	بیمہ زندگی کی شرعی حیثیت	۳
۴۰۳	انصافی ہانڈ ز اور ان کے نمبروں کی فوٹو کاپیوں کا کاروبار	۴
۴۰۴	شیعوں کی کتابی کا حکم	۵
۴۱۰	گندم کا شاگ بکرتا	۶
	محدوم کی بیع کا حکم	۷
۴۱۳	قرآن پاک کی تعلیم پر معاوضہ	۸
۴۱۶	کام کی اجرت مقرر کرنا	۹

کِتَابُ الْوِثَاثِ

- ۴۲۰ مسئلہ وراثت ۱
 " عطائی بھائی کا وراثت سے حصہ ۲
 ۴۲۲ کیا پوتا چچا کی موجودگی میں دادا کی وراثت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ ۳
 ۴۲۵ وراثت کا مسئلہ ۴

کِتَابُ الطَّبِ

- ۴۲۹ دم کا شرعی حکم ۱
 ۴۳۰ تعویذ کی شرعی حیثیت ۲

کِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ۴۳۶ کیا خرگوش حلال ہے؟ ۱
 - برائے مرغی کھانا حلال ہے یا حرام؟ ۲
 ۴۳۲ گھوڑا اور جنگلی گدھا ۳

کِتَابُ الْأُصْحِيَّةِ

- ۴۳۹ قرہانی سے متعلق احادیث کی تحقیق ۱
 ۴۵۱ قرہانی کے احکام ۲
 ۴۵۲ قرہانی کی اہمیت ۳
 ۴۵۳ وہ جانور جن کی قرہانی جائز نہیں ۴

۴۵۴	قربانی کا وقت اور جگہ	۵
۴۵۵	جانور خود ذبح کرنا	۶
"	قربانی کی کھالوں کا مصرف	۷
۴۵۶	نماز عید سے قبل قربانی اور گاؤں میں عید پڑھنا	۸
۴۶۰	بچا دین کو قربانی کی کھالیں دینا	۹
۴۶۴	حقیقہ کرنا کیسا ہے؟	۱۰

کِتَابُ الذِّكْرِ وَالذُّعَاءِ

۴۶۸	ذکر اور شہادت میں فرق	۱
۴۶۹	دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح شمار کرنا	۲

کِتَابُ الْأَطْعَمَةِ

۴۷۳	کھسی کا کھانے میں کرنا	۱
"	لسن کھانا کیسا ہے؟	۲
۴۷۵	اہل کتب کے ساتھ کھانا پینا	۳
۴۷۷	کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم	۴

کِتَابُ الْأَدَبِ

۴۸۲	روزانہ کنگھی کرنا کیسا ہے؟	۱
۴۸۶	جبک کریا کھڑے ہو کر سلام کرنا اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ	۲
۴۸۷	مصافحہ ایک ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے؟	۳
۴۹۴	غیر مسلموں سے سلام کا طریقہ	۴

۴۹۶	عمامہ کا رنگ	۵
۴۹۸	ٹوپی پر عمامہ	۶
	نام رکھنا	۷
كِتَابُ الْحُدُودِ		
۵۰۲	خرد و زن کا بغیر نکاح کے اکٹھے رہنا	۱
۵۰۵	فصل قوم لوط کے مرتکبین سے سلوک	۲
كِتَابُ الْاِيْمَانِ وَالتَّدْوِيْرِ		
۵۰۹	حکم کا کفارہ	۱
۵۱۰	بیوی کے ساتھ حالت حیض میں جماع کا کفارہ	۲
كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْاِبَاحَةِ		
۵۱۳	گناہ بھانا	۱
۵۱۶	ماتم اور شیشیوں کی شرعی حیثیت	۲
۵۲۰	کتا شریعت کی نظر میں	۳
۵۲۳	کتا رکنے کی صورتیں	۴
۵۲۴	کتے کو قتل کرنے کا حکم	۵
۵۲۵	کیا مگ مینہ کھلوانا جائز ہے؟	۶
۵۳۱	صرف ہاتھ یا پاؤں کی تصویر	۷
۵۳۳	قوالی اور عرسوں کا کھانا	۸
۵۳۹	عورت کا خوبصورتی کے لیے چہرے کے بال اکھاڑنا	۹

کتاب الجامع

۵۳۴	حدیث معاذ کی تحقیق	۱
۵۳۵	نصب کا معنی آستانے	۲
۵۳۶	توبہ کے بعد چوری کا مال نامعلوم مالکوں تک پہنچانا	۳
۵۳۸	مذہبی جلسوں میں مروجہ نعرے بازی	۴
	ایک نماز کے بدلے انچاس کروڑ نماز کا ثواب	۵

اظہارِ تشکر

اللہ وحدہ لا شریک کا احسانِ عظیم اور امتنانِ جزیل ہے کہ اس نے اپنا خصوصی لطف و کرم کیا کہ ”مرکز الدعوة والارشاد“ کے عالمی سالانہ اجتماع ۱۹۹۷ء کے موقع پر ”جِلدۃ الدعوة“ میں چھپنے والے دینی سوالات کو یکجا کر کے کتابی صورت میں طبع کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔

یہ کالم ۱۹۹۲ء سے لے کر تاہنوز جاری و ساری ہے۔ جس میں نلک کے طول و عرض سے بھیجے جانے والے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی رو سے دیئے جاتے ہیں۔ اس بار عظیم کو میرے برادرِ حقیقی ابوالحسن نمبر احمد رہانی حفظہ اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ پہلی طبع بھالی ظمیر الدین بابر کی انتھک کوشش و کلاش کا نتیجہ تھی۔ اللہ تعالیٰ انھیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ انھوں نے اس کتاب کو تین دفعہ طبع کروایا۔

بھ اللہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پذیرائی بخشی کہ عوام الناس تو کجا اہل علم نے بھی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کے سابقہ ایڈیشن تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ اس سالانہ اجتماع ۱۹۹۸ء کے موقع پر اس کتاب کو دوبارہ زیور طہاعت سے آراستہ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ایڈیشن کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں۔

① اس کتاب کی نظر ثانی محقق العصر، عظیم رجال کے ماہر فضیلہ - الشیخ، حافظ ابوطاہر زہیر علی زئی حفظہ اللہ نے کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کتاب میں کوئی روایت ایسی نہیں جو بالاتفاق ضعیف ہو۔ پوری کتاب میں آٹھ روایات ایسی ہیں جن سے انھیں تحقیقی اختلاف ہے اور ان روایات کا اگر ضعیف ہونا تسلیم کر بھی لیا جائے تو نفس مسئلہ پر اس کا کوئی اثر نہیں کیونکہ اس کی مؤید صحیح احادیث موجود ہیں۔ ہر کیف ان کا تبصرہ مختصر طور پر روایات کے ذیل

میں درج کر کے آگے ابوظاہر لکھ دیا گیا ہے۔

۲ اس دفعہ اس کتاب کی کمپوزنگ عربی، اردو کے جدید (SOFTWARE) میں کی گئی ہے جو کہ پہلے ایڈیشن سے کئی لحاظ سے بہتر ہے۔

۳ ہر سوال کے جواب کے آخر میں مجلہ المدعوۃ کا شمارہ اور سال ذکر کر دیا ہے تاکہ قارئین اگر مجلہ المدعوۃ کی طرف رجوع کرنا چاہیں تو کوئی دقت پیش نہ آئے۔

۴ جن سوالات کے جوابات حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی صاحب نے دیئے ان کے آخر میں (ع - م) اور عبدالرحمن عابد صاحب کے جوابات کے آخر میں (ع - ع) لکھ کر وضاحت کر دی ہے۔ علاوہ ازیں، دیگر علماء کی طرف سے جو چند جوابات دیئے گئے ان کی بھی ساتھ تصریح کر دی گئی ہے۔

۵ چند مقامات پر کچھ مفید اضافے بھی کیے گئے ہیں۔ لیکن پھر بھی بشری تقاضوں کے مطابق خامیاں رہ جاتی ہیں۔ جو بھائی کسی قسم کی خامی پر مطلع ہو وہ ضرور راہنمائی کرے تاکہ آئندہ اس کا بھی ازالہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم کام کو ہمارے لیے، ہمارے والدین اور دیگر تمام مسلمانوں کے لیے راہِ نجات بنا دے اور ہماری لغزشوں سے درگزر کر کے حسنت کو قبول کرے۔ آمین

آپ کی دعاؤں کا تثنیٰ

عابد بشیر ۱۸/ اکتوبر ۱۹۹۵ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریظ

محقق العصر، فضیلۃ الشیخ، حافظ ابو طاہر زبیر علی زئی حفظہ اللہ

اسلام قرآن و حدیث کا نام ہے۔ یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں اور بلا انقطاع قیامت تک لازم و ملزوم رہیں گے اور اسی پر امت کا اجماع ہے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اجماع امت شرعی حجت اور دلیل ہے اور یہ قطعاً غیر ممکن اور محال ہے کہ امت کبھی گمراہی پر جمع ہو جائے۔

ہر دور میں علماء اسلام قرآن و حدیث اور اجماع سے تمام پیش آمدہ مسائل کو حل کرتے رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کا صرف وہی مفہوم معتبر اور قابل حجت ہے جو ائمہ اسلام سے ثابت ہے۔ ان کی تشریح و تفسیر کے مقابلے میں ہر شخص کی بات مردود ہے چاہے وہ کتنا ہی فقیہ اعظم، مزاج شناس رسول اور شیخ القرآن وغیرہ ہونے کا دعویٰ کرے۔ نصوص صریحہ کی عدم موجودگی میں نصوص عامہ و آثار صحابہ وغیرہ پر اجتہاد کا دروازہ ان علماء کے لیے کھلا ہے جو ہمہ تن اپنے رب کو راضی کرنے کی تحقیق و جستجو میں مصروف ہیں۔

مولانا مہشر احمد ربانی، جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز عالم، محقق مناظر اور مجاہد ہیں۔ یہ کتاب ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ قرآن و سنت کی روشنی میں ”ان کی پانچ سالہ تحقیقات کا خزانہ ہے جسے مؤثر جریدہ ”مجلۃ الدعوة“ سے جمع کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں

متعدد اختلافی و غیر اختلافی، قدیم و جدید مسائل پر انتہائی عمدہ، مختصر و جامع اور سیر حاصل تحقیق موجود ہے۔ جزاء اللہ خیراً۔

یہ کتاب عام مسلمانوں بلکہ علماء کرام کے لیے بھی از حد مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ مولف کتاب مولانا مہشراحمہ ربانی کو جزائے خیر سے نوازے اور کتاب مذکور کو ان کا توشہ آخرت بناوے۔ آمین

حافظ زبیر علی زئی

۲/ اکتوبر ۱۹۹۷ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

((إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ))
أَمَّا بَعْدُ!

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی راہنمائی کے لیے مختلف علاقوں اور قوموں میں انبیاء و رسل (ﷺ) کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ انہیں کفر و شرک، بدعت و ضلالت اور ہر قسم کی نافرمانی سے نکال کر توحید و سنت جیسی شاہراہ پر چلائے رکھیں۔ اسی سلسلہ کی آخری کڑی ہمارے امام اعظم، رسول مکرم، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ ﷺ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خطہ عرب میں اپنا رسول و نبی بنا کر مبعوث کیا۔ آپ ایسے معلم و مربی تھے کہ آپ جیسا کوئی معلم نہ آپ سے پہلے آیا اور نہ ہی قیامت تک آسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت و اتباع کا ہمیں امر فرمایا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی وحی کو جہاں لوگوں پر تلاوت فرماتے تھے ساتھ ساتھ اس کی تشریح و تفسیر، مفہوم و مطلب بھی بیان کرتے تھے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ادا مرد و نواہی کو عملی صورت میں دیکھ کر صحیح طور پر اس شاہراہِ عظیم پر گامزن ہو سکیں کیونکہ قرآن مجید کی تشریح و تفسیر، مفہوم و مطلب، اس کے اجمال کی تفصیل رسول اللہ ﷺ کی ذمہ داری تھی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ

يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (النحل : ۳۳)

”اور ہم نے آپ کی طرف ذکر (قرآن) نازل کیا تاکہ لوگوں کی جانب جو نازل کیا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔“

اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي

ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ (الجمعه : ۲)

”وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں

اس کی آیتیں پڑھ کر سنا تا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی

تعلیم دیتا ہے یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔“

یہی بات اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ البقرہ : ۱۲۹، ۱۵۱ اور آل عمران : ۱۶۳ میں

بیان کی ہے۔ ان آیات بینات سے روز روشن کی طرح عیاں ہوتا ہے کہ آپ صرف

قرآن مجید پڑھ کر سنانے والے نہ تھے بلکہ اس قرآن کی تشریح و تفسیر اور اس کے مفہام

و مطالب کو کھول کھول کر بیان کرنے والے بھی تھے اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے لیے

اصل الاصول دو چیزوں کو تسلیم کرتے تھے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا نبی مکرم ﷺ کی

سنت۔ کیونکہ قرآن و سنت آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔

قرآن مجید کو سنت رسول اللہ ﷺ کی تفسیر کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (الحشر : ۷)

”اور تمہیں جو کچھ رسول اللہ ﷺ دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں ذکر

جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عام حکم دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جو بھی امر دیں اُس کی اطاعت و فرمانبرداری بجالاؤ اور جس کام سے روک دیں اُس کے قریب مت جاؤ۔

اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرعی احکامات جو بھی ہمارے لیے صادر فرمائے ہیں وہ رسول اللہ ﷺ کے ذریعے ہی ہمیں دیئے ہیں۔ اس لیے اطاعت رسول کے بغیر شریعت پر عمل کرنا ناممکن ہے۔

صحابی رسول عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک واقعہ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ فرمایا: اللہ تعالیٰ اُن عورتوں پر لعنت کرے جو اپنے جسم کو گودتی اور گدواتی ہیں اور اپنے چہرے کے بال نوچتی ہیں اور خوبصورتی کے لیے اپنے سامنے کے دانتوں میں کشادگی کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلتی ہیں۔ ام یعقوب نامی ایک عورت کو یہ بات پہنچی تو وہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آکر کہنے لگی:

((إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتِ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ وَمَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَالَ: لَيْنَ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ 'أَمَا قَرَأْتِ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ قَالَتِ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ قَالَ: فَأَذْهَبِي فَإِنظُرِي فَذَهَبَتْ فَتَنْظَرَتْ فَلَمْ تَرِمْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا حَامَعْتُهَا.))

(صحیح بخاری کتاب التفسیر (۴۸۸۶) سورة الحشر ایضاً
۲۸۸۷، ۵۹۳۱، ۹۳۹، ۵۹۳۳، ۵۹۳۸، صحیح مسلم ۳/۱۶۷۸ کتاب

اللباس باب تحریم فعل الواصلہ (۲۱۲۵)

”مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے اس اس طرح لعنت کی ہے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جن پر اللہ کے رسول ﷺ نے لعنت بھیجی ہو میں ان پر لعنت کیوں نہ بھیجوں؟ اور جو اللہ کی کتاب میں بھی ہے۔ تو اس نے کہا: میں نے پورا قرآن پڑھا ہے میں نے تو یہ لعنت کہیں نہیں پائی تو انہوں نے کہا: اگر تو اسے (مجھ کو) پڑھتی تو یقیناً یہ بات اس میں پائیگی کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ اور جو کچھ تمہیں رسول اللہ ﷺ دین اسے لے لو اور جس سے روکیں رک جاؤ“ اس عورت نے کہا ہاں یہ آیت تو ہے تو آپ نے فرمایا: بس اللہ کے رسول ﷺ نے اس سے منع کیا ہے تو وہ کہنے لگی کہ میری معلومات کے مطابق تو یہ کام آپ کی اہلیہ بھی کرتی ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ اور دیکھ آؤ۔ تو وہ چلی گئی اور اس نے اپنی مطلوبہ بات میں سے کچھ بھی نہ پایا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرماتے لگے: اگر وہ اس طرح کی ہوتی تو میں اس کے ساتھ جماعت نہ کرتا۔

اس سچے واقعہ سے معلوم ہوا کہ صحابی رسول عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے حکم کو عین اللہ کا حکم قرار دیا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اوامر و نواہی کی پیروی ہم پر لازم ہے اور آپ کے بتائے ہوئے احکامات اللہ تعالیٰ کے ہی احکام ہیں۔ آپ کے امر کی مخالفت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے فتنہ اور عذاب الیم کی وعید سنائی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (النور: ۶۳)

”جو لوگ حکم رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے۔“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبی ﷺ کے احکامات سے سرتابی اور مخالفت کا نتیجہ ایمان سے محرومی، کفر پہ خاتمہ جہنم کے دائمی عذاب کا باعث ہے۔ سو ہم پر لازم

ہے کہ ہم اپنے امام اعظم، ہادی و مرشد اور مکرم و معظم، اکمل و اعلیٰ رسول ﷺ کے منہاج اور سنت کو ہمہ وقت سامنے رکھیں اور اُس سے کھل راہنمائی اور درس لیں کیونکہ نجات اسی میں ہے۔ آپ کی اطاعت و اتباع کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بہت زور دیا ہے۔ چند ایک آیات ملاحظہ ہوں:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ (آل عمران: ۳۱-۳۲)

”کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرمادے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کیجئے اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔“

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَسْمِئُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾

(الاعراف: ۱۵۸)

”کہہ دیجئے اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اُس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے سو تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اُس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اُس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے اور اس (نبی) کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔“

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

(النساء : ۵۹)

”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ (ﷺ) کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر تم کسی بات میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تمہارا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔“

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ (النساء : ۶۱)

”اور جب انہیں کہا جائے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام اور رسول اللہ (ﷺ) کی طرف آجاؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رُکے جاتے ہیں۔“

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

(النساء : ۶۵)

”قسم ہے تیرے پروردگار کی یہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے تمام اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں۔ ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرجامداری کے ساتھ قبول کر لیں۔“

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾

(النور : ۵۱ : ۵۲)

”ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت

کرے اور خوب الٹی رکھے اور اس کے عذابوں سے ڈرتا رہے وہی نجات پانے والے ہیں۔“

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ (الاحزاب : ۳۶)

”اور کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا اور اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔“

قرآن مجید، فرقانِ حمید میں ان معانی کی کئی ایک آیات مقدسات ہیں جن سے یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ انسانیت کی راہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بیان کردہ احکامات کافی ہیں، ان کے مقابلے میں کسی اور کی بات حجت نہیں ہو سکتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ نے اس واضح منہاج کو ترک کر کے اپنی من مانی کرنی شروع کر دی ہے۔ قرآن کی تفسیر و تفسیم کے لیے رسول کریم ﷺ کے اسوۂ حسنہ کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے اور اپنی مرضی کی تفسیر و تفسیم کو اللہ تعالیٰ کی تفسیر و تفسیم قرار دیا جاتا ہے جیسا کہ مکگرین احادیث رسول اللہ ﷺ کی کتب سے ظاہر ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ہمارے لیے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ قرآن مجید کے ساتھ میرے بتائے ہوئے احکامات کو ترک نہ کریں جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے :

((عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الْفِتْنَيْنِ أَحَدُكُمْ مُتَكَبِّرًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي بِمَا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَا.)) (مسند احمد (۸/۶) ابوداؤد (۱۲/۵) كتاب السنة

باب في لزوم السنة (۳۶۰۵) ترمذی، كتاب العلم باب ما نهى عنه ان

يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم (٢٦٦٣) ابن ماجه (٤٦/١) باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٣) دلائل النبوة بيهقي (٥٣٩/٦) مسند حميدى (٥٥١) الرسالة للشافعى (٢٩٥) طبع قديم ١٥ مستدرک حاکم (١٠٩/١٠٨) مسند شافعى (١٥١) ٢٣٣'٢٣٣ ابن حبان (١٣) شرح السنة (٢٠١/١) (٢٠٠)۔

”ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں تم سے کسی آدمی کو اس کی چارپائی پر ٹیک لگائے ہوئے اس طرح نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرے احکام سے کوئی حکم آئے جس کا میں نے حکم دیا ہو یا اس سے روکا ہو اور وہ کہہ دے میں نہیں جانتا، جو قرآن میں پائیں گے اس کی پیروی کریں گے۔“

امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِالْحَدِيثِ إِلَى أَنْ يُعْرَضَ عَلَى الْكِتَابِ وَأَنَّهُ مَهْمَا تَبَتَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حُجَّةً بِنَفْسِهِ وَقَدْ ((قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنِّي أَوْثَيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ))

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث کو کتاب اللہ پر پیش کرنے کی حاجت نہیں جب حدیث رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہوگئی تو وہ بذات خود حجت ہے یقیناً رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خبردار میں قرآن مجید اور اس کی مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہوں۔“

یہ حدیث جس کی طرف امام بغوی رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے، صحابی رسول مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے سنن ابوداؤد ١٢٠٤/٥٥٠ کتاب السنة (٣٦٠٣) ابن ماجه ٤٠٦/١ (١٣) دلائل النبوة بيهقي ٥٣٩/٦ تمهيد شرح موطا امام مالك ١٣٩/١ مسند احمد ١٣١/٣ وغیرہ میں مروی ہے۔

مذکورہ بالا قرآنی آیات اور احادیث نبویہ سے معلوم ہوا کہ ہمارے شرعی مسائل کا

حل کتاب و سنت میں بدرجہ اتم موجود ہے دین کتاب و سنت کا نام ہے جو آدمی کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے اس کی نجات یقینی ہے اور جو اس شاہراہ سے ہٹ جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اپنے آپ کو جنم کا بندھن بنا لیتا ہے۔

الحدیث کا منہج کتاب و سنت ہی ہے جو بات کتاب و سنت سے واضح ہو جاتی ہے وہی ہمارا ایمان و عقیدہ، منہج و راستہ ہے اور جو اس سے ٹکرا جاتی ہے وہ ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں۔ خواہ وہ بات کسی امام، مجتہد، مفسر، مفتی، محدث وغیرہ کی ہی کیوں نہ ہو حتیٰ کہ اگر کسی صحابی رسول کی بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف آجائے تو وہ ہمارے نزدیک مسلم نہیں کیونکہ تمام اختلافات و نزاعات کا حل، اللہ وحدہ لا شریک نے اطاعت باری تعالیٰ اور اطاعت رسول میں رکھا ہے۔

اور یہ بات احناف اور ہمارے درمیان مشترک ہے کہ قول صحابی اگر صحیح مرفوع حدیث کے خلاف ہو تو قابل قبول نہیں جیسا کہ ابن ہمام حنفی فتح القدیر شرح ہدایہ پر رقمطراز ہیں:

إِنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ مَا لَمْ يَنْفِخْ شَيْئٌ مِنَ السُّنَّةِ.

”یقیناً قول صحابی حجت ہے جب تک اسکی سنت میں سے کوئی چیز نفی نہ کرے۔“

یہی بات مولوی عبدالحی لکھنوی حنفی نے امام الکلام ص ۲۲۲ طبع قدیم اور طبع جدید ص ۲۳۵ پر ظفر الامانی ص ۱۸۰، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے احیاء السنن ص ۳۹، مولوی ظفر احمد تھانوی صاحب نے اعلیٰ السنن ص ۱۱۶/۱، ۱۳۳، ۵۰۹، ابویوسف محمد شریف بریلوی نے اپنی کتاب دلائل المسائل ص ۲۱۰، مولوی سرفراز صفدر دیوبندی نے حکم الذکر بالجہر ص ۱۰۵، طاعلی قاری حنفی نے مرقاة شرح مشکوٰۃ ۲/۲۳۳ طبع قدیم حاشیہ ذر مختار ص ۱۱۳ وغیرہ میں ذکر کی ہے۔

لہذا حنفی علماء اور اہلحدیث علماء کا مشفقہ موقف ہے کہ حدیث رسول کے مقابلہ میں قول صحابی بھی حجت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے تمام مسائل کا حل کتاب و سنت میں تلاش کرتے ہیں اور اسی اصول کے مطابق ہم نے اپنی زیر ترتیب کتاب میں مسائل کو

آخذ کیا ہے۔

فروری ۱۹۹۲ء میں جب میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مرکز الدعوة والارشاد میں امیر مرکز الدعوة والارشاد حافظ محمد سعید حفظہ اللہ العظیم کے تحت رہ کر دعوت و جماد کا کام کرنے کے لیے بھیجا تو مرکز میں مجھے شعبہ دعوت و اصلاح میں ذمہ داری دی گئی اور اس کے ساتھ میرے انتہائی قابل قدر بھائی قاضی کاشف نیاز نائب مدیر مجلہ الدعوة نے میری توجہ اس بات کی طرف مبذول کروائی کہ مجلہ میں ایک کالم دینی سوال و جواب کا ہونا چاہیے اور لوگوں کے بہت سے خطوط ایسے مسائل کے متعلق آتے رہتے ہیں جن کا حل ہمارے اوپر ضروری ہے۔ میں نے ان کی اس بات پر لبیک کہا اور وعدہ کر لیا کہ اپنی بہت و بساط کے مطابق کام کروں گا۔ اس کے بعد میں نے اپنے استاذ مکرم استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث مفتی عبد اللہ عقیف حفظہ اللہ سے بات کی، انہوں نے میری کافی حوصلہ افزائی کی بلکہ مجلہ الدعوة میں سب سے پہلے اس حوالے سے چھپنے والے کالم میں ان کا ایک جواب بھی درج ہے۔ جیسا کہ مجلہ الدعوة مارچ ۱۹۹۲ء سے یہ بات عیاں ہے اس کے بعد مسلسل یہ سلسلہ جاری رہا، درمیان میں میری سستی و کالی کے باعث کچھ انقطاع بھی ہوا۔ میرے انتہائی مشفق و مہربان استاذ الاساتذہ حافظ عبدالسلام حفظہ اللہ نے اس دوران یہ سلسلہ جاری رکھا بلکہ حافظ عبدالسلام صاحب موصوف نے سوالوں کے جوابات لکھنے میں میری کافی حد تک راہنمائی بھی کی۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے اور ان سے کماحقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔

بہر صورت یہ سلسلہ تاہنوز جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے دیگر بھائیوں کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا کیے رکھے۔

مجلہ الدعوة کا کالم ”آپ کے دینی مسائل سنت کی روشنی میں“ مسلسل جاری ہے جس پر بعض دینی بھائیوں نے مجھے خطوط لکھ کر اور بعض نے بالمشافہ اس بات کی طرف توجہ دلائی کی ان جوابات کو کتابی صورت میں اکٹھا کر دیا جائے تاکہ قارئین کو مسائل کے حل تلاش کرنے میں سہولت ہو اور مجھے بھی یہ سوچ و فکر دامن گیر تھی کہ یہ کام اللہ

تعالیٰ کے فضل سے ضرور کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اللہ وحدہ لا شریک کا فضل خاص ہوا کہ میرے ایک انتہائی قابل قدر بھائی حافظ ظہیر الدین ہابر منصور پوری نے میری توجہ اس طرف مبذول کرائی بلکہ اولاً اس کی اشاعت و طاعت کا ذمہ بھی لے لیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے والدین اور بہن بھائیوں کو کتاب و سنت کی اس شاہراہ پر مزید کام کرنے کی ہمت بخشے اور ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔

زیر ترتیب اس کتاب میں چھیننے والے اکثر سوالوں کے جوابات تو میری جانب سے ہیں اور کئی ایک مقامات پر استاذ الاساتذہ حافظ عبدالسلام بھٹوی اور فاضل مدینہ یونیورسٹی بھائی عبدالرحمن عابد صاحب اور چند ایک مقامات پر مولانا رحمت اللہ رتانی صاحب کے جوابات بھی درج ہیں۔ جواب کے آخر میں عبدالرحمن عابد صاحب کے جواب کے ساتھ ع۔ ن۔ ع اور حافظ صاحب کے جواب کے ساتھ ع۔ م لکھ کر توضیح کر دی ہے۔

اللہ تعالیٰ میرے ان تمام بزرگوں کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کا سایہ عاطفت ہمارے اوپر تادیر قائم رکھے اور مستقبل میں بھی ان عظیم ہستیوں سے فائدہ اٹھانے کی پوری پوری توفیق بخشے۔

اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کو میرے لیے، میرے والدین کے لیے، ناشر اور اس کے والدین کے لیے اجر و ثواب کا ذخیرہ بنائے اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔

یوں تو بازار میں کئی ایک کتب آپ کو مسائل شرعیہ کے حل کے لیے ملیں گی لیکن اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ حتیٰ الوسع اس میں کسی کمزور روایت کو جگہ نہیں دی گئی۔ اگر کسی بھائی کو کسی مقام پر کوئی کمزور روایت معلوم ہو جو کہ ناقابل حجت ہو تو وہ خیر خواہی کے جذبہ سے ہمیں ضرور مطلع کرے کیونکہ غلطیوں سے پاک و مبرا تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے اور انسان سے خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے کہیں کوئی غلطی دیکھیں تو اس کو ہماری بشری کمزوری سمجھیں۔

علاوہ ازیں کئی مقالات پر اختلافی مسائل میں مختلف مکاتب فکر کے ساتھ دلائل کے ذریعے محاکمہ بھی کیا گیا اور صحیح و راجح موقف کو واضح کیا گیا ہے۔ دلائل کی نفاست و عمدگی کے ساتھ کتاب کی کمپوزنگ و پرنٹنگ میں بھی اعلیٰ معیار کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے تمام بھائیوں کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق بخشے۔

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))

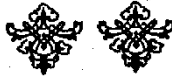
طالب دعا

ابوالحسن مبشر احمد ربانی

مدرس المعهد العالی للدعوة الاسلامیة، مرکز طیبہ، مریدکے۔

۱۳۱۸/۲/۱۳ھ

بمطابق ۲۰/۶/۱۹۹۷م

کتاب

العقائد والتاریخ

اللہ تعالیٰ کہاں پر مستوی ہے؟

کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے یا عرش پر؟ وضاحت فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کے بارے میں محدثین و سلف صالحین رضی اللہ عنہم کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طہ : ۵)

”رحمن عرش پر مستوی ہوا۔“

مستوی ہونے کا مفہوم بلند ہونا اور مرتفع ہونا ہے جیسا کہ بخاری شریف میں آیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا _____ فَهَوَّ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ»

(متفق علیہ)

”بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی جو اُس کے پاس عرش کے اوپر ہے۔“

لیکن اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے اسی طرح وہ عرش پر مستوی ہے ہماری عقلیں اُس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ہر جگہ میں موجود ہے کیونکہ وہ مکان سے پاک اور مبرا ہے البتہ اُس کا علم اور اس کی قدرت ہر چیز کو محیط ہے، اس کی معیت ہر کسی کو حاصل ہے جیسا کہ کتب عقائد میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ (مجلد - الدعوة، جون / ۱۹۹۲ء)

اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد مانگنا

کسی بزرگ کے مزار پر جا کر یہ کہنا کہ اے فلاں بزرگ ہماری یہ حاجت پوری کر دو۔

پوری کر دو۔

یا بزرگ کی قبر پر جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے یہ دعا فرمائیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کر کے عند اللہ ماجور ہوں۔ (منقول احمر)

﴿ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى كَمَا سَاءَ لَكُمْ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ ایسی اشیاء کے حصول کے لیے جو مخلوق کے اختیار میں نہیں ہیں، مخلوق کے کسی فرد کو پکارنا شرک ہے اور پھر مردے کو جو نہ سن سکتا ہے اور نہ جواب دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (یونس : ۱۰۶)

”اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو جو نہ تجھے نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر تونے یہ کام کیا تو ظالموں میں شمار ہوگا۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمادیا ہے کہ کوئی غیر اللہ کو اپنی حاجت روائی یا مشکل کشائی کے لیے پکارے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اللہ فرماتے ہیں :

﴿ وَإِنْ يَسْتَسْئَلِ اللَّهُ بَضْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ (یونس : ۱۰۷)

”اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو اس مصیبت کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔“

صحیح حدیث ہے، نبی کریم ﷺ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کہا :

﴿وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوا بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُواكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ﴾ (الخ متفق علیہ)

”جان لو کہ اگر ساری امت تجھے نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے اور اگر اللہ نہ چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتی۔“

قرآن میں ایک جگہ ہے :

﴿ إِنَّ الدِّينَ تَعْبُدُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يُمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ

اللَّهُ الرَّزْقَ وَاعْبُدُوهُ ﴿﴾ (العنكبوت : ۱۷)

”بے شک جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، وہ تمہارے لیے رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ پس تم اللہ کے ہاں سے رزق مانگو اور اس کی عبادت کرو۔“

ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۝ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ (الاحقاف : ۵ : ۶)

”اور ایسے لوگوں سے کون زیادہ گمراہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو قیامت تک ان کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کی آواز سے بھی بے خبر ہوں اور جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے۔“

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ کو حاجت روائی کے لیے پکارنا ان کی عبادت ہے حالانکہ انسان صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد ہے :

﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾ (النمل : ۶۲)

”کہ مضطر (بے بس) محض کی دعا کو قبول کرنے والا اور مشکل کو حل کرنے والا اللہ کے سوا کون ہے۔“

یہ چند دلیلیں ہیں ورنہ اس کے بیان کے لیے قرآن و سنت میں کئی ایک نصوص موجود ہیں جن کو پڑھ کر کوئی بھی ذی شعور اور صاحب عقل اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھ سکتا۔ یہ تو ایسی کھلی حقیقت ہے کہ مشرکین تکہ بھی اس کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراف کا ذکر کیا ہے۔ اگر کسی بزرگ کی قبر پر جا کر حاجت روائی

کے لیے پکارنا درست ہوتا تو اللہ کے رسول ﷺ سے بڑا بزرگ دنیا میں کون ہو سکتا تھا؟ حال یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی امام الانبیاء (ﷺ) کی قبر پر جا کر کسی حاجت کے لیے کبھی نہیں پکارا اگر یہ کام جائز ہوتا تو صحابہ خصوصاً خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کو اپنے دور میں بڑی بڑی ضرورتوں اور مصائب کا سامنا تھا وہ ضرور اللہ کے رسول ﷺ کی قبر پر آتے۔ بالکل اسی طرح دُعا کا مسئلہ ہے۔ ان جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی اللہ کے رسول ﷺ کی قبر پر آ کر یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے لیے دُعا کر دیں۔ ہاں! زندگی میں جو واقعاً بزرگ ہو اُس سے دُعا کروانی درست ہے اور اِس میں بھی بزرگ سے نہیں مانگا جاتا بلکہ اُس سے عرض کی جاتی ہے کہ وہ اللہ سے ہماری بہتری کے لیے دُعا کرے۔ ع۔ ع۔ مجلۃ الدعوة، مئی / ۱۹۹۵ء

مسئلہ تقدیر

﴿س ۱۰﴾ اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ لکھ دیا ہے کہ انسان دنیا میں جا کر یہ کام کرے گا۔ نیک بخت ہو گا یا بد بخت، جنتی ہو گا یا جہنمی۔ تو اِس میں ہمارا کیا قبور ہے جب کوئی بڑا کام کسی کے مقدر میں لکھا ہے تو اسے پھر سزا کیوں دی جائے گی؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب تحریر فرمائیں۔ (ایک سائل، گوجرانوالہ)

﴿س ۱۱﴾ مسئلہ تقدیر ان مسائل میں سے ہے جن کے متعلق بحث و تحقیق کرنا شرعاً منع ہے کیونکہ اِس کے متعلق بحث و تکرار سے اجر کی محرومی بد عملی اور ضلالت کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ نبی اکرم ﷺ کی صحیح حدیث ہے:

((عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ فِي الْقَدْرِ فَكَأَنَّمَا يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الزُّمَّانِ عَنِ الْعُضْبِ فَقَالَ بِهَذَا أَمْرُكُمْ أَوْ لِهَذَا خُلِقْتُمْ؟ تَضْرِبُونَ الْقُرْآنَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ بِهَذَا

هَلَكَتِ الْأُمَّةَ قَبْلَكُمْ) ((ابن ماجہ (۸۵) / ۱ / ۲۳ مصنف عبدالرزاق (۶۰۳۶۷)

۱۱ / ۲ / ۱۷۸ '۱۸۵' ۱۹۵)

”آپ اپنے اصحاب پر اس حالت میں نکلے کہ وہ مسئلہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے‘ آپ یہ دیکھ کر اس قدر غصے میں آگئے معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے چہرے پہ انار کے دانے نچوڑ دیئے گئے ہوں۔ آپ نے فرمایا: کیا تم اس کا حکم دیئے گئے ہو یا تم اس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ اللہ کے قرآن کی بعض آیات کو بعض کے ساتھ گمراہے ہو؟ اسی وجہ سے تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئیں۔“

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر بیان کیا ہے کہ ہم نے خیر و شر دونوں کا راستہ دکھا دیا ہے اور اسے اختیار دیا ہے کہ جس راستے کو چاہے اختیار کر لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ (الذھر : ۳)

”ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکر۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ (البلد : ۱۰)

”ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیئے۔“

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر کے دونوں راستے دکھا دیئے ہیں اور اسے عقل و شعور دیا ہے کہ اپنے لیے ان دونوں راستوں میں سے جو صحیح راستہ ہے اختیار کر لے۔ اگر انسان سیدھے یعنی خیر و برکت والے راستے کو اختیار کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا اور جہنم کے دردناک عذاب سے اپنے آپ کو بچالے گا اور اگر راہ راست کو ترک کر کے ضلالت و گمراہی اور شیطانی راہ پر گامزن ہو گا تو جہنم کی آگ میں داخل ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے اس نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھی کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں وہ ہر شخص کے متعلق تمام معلومات رکھتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ انسان دنیا میں کیسے

رہے گا؟ کیا کرے گا؟ اُس کا انجام کیا ہوگا؟ اِس لیے اُس نے اپنے علم کے ذریعے سب کچھ پہلے ہی لکھ دیا ہے کیونکہ اُس کا علم و اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور تقدیر میں لکھی ہوئی اُس کی تمام باتیں ویسے ہی وقوع پذیر ہوں گی جس طرح اُس نے قلبند کی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے کمالِ علم و احاطہ کمالی کا ذکر ہے۔ اِس میں یہ بات نہیں کہ انسان کو اُس نے اِن لکھی ہوئی باتوں پر مجبور کیا ہے۔

اِس لیے یہ بات کتنا صحیح نہیں ہوگی کہ زانی و شرابی، چور و ڈاکو وغیرہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ کیونکہ اُن کے مقدر میں ہی زنا کرنا، شراب پینا، چوری کرنا اور ڈاکے وغیرہ ڈالنا لکھا ہوا تھا۔ اِس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اُستاد جو اپنے شاگردوں کی ذہنی و علمی صلاحیتوں اور اُن کے لکھنے پڑھنے سے دلچسپی و عدم دلچسپی سے اچھی طرح واقف ہے اپنے علم کی بنا پر کسی ذہین و معنی طالب علم کے بارے میں اپنی ڈائری میں لکھ دے کہ یہ طالب علم اپنی کلاس میں اوّل پوزیشن حاصل کرے گا اور کسی شریر اور غبی و کند ذہن طالب علم کے بارے میں لکھ دے کہ وہ امتحان میں ناکام ہوگا اور کند ذہن و لائق طالب علم دونوں کو کلاس میں برابر محنت کرائے اور اکٹھا نہیں سمجھائے لیکن جب امتحان ہو اور ذہین و لائق طالب علم اچھے نمبر حاصل کر کے اوّل پوزیشن حاصل کر لے اور کند ذہن طالب علم ناکام ہو جائے تو کیا یہ کتنا صحیح ہوگا کہ لائق طالب علم اِس لیے کامیاب ہوا کہ استاد نے پہلے ہی اپنی ڈائری میں اُس کے متعلق لکھ دیا تھا کہ وہ اوّل پوزیشن حاصل کر لے گا اور کند ذہن اِس لیے فیل ہوا کہ اُس کے متعلق استاد نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ وہ فیل و ناکام ہوگا۔ لہذا اِس بے چارے کا کیا قصور اور گناہ ہے؟ یقیناً سمجھدار انسان یہ نہیں کہے گا کہ اِس میں اُستاد کا قصور ہے۔ اِس لیے کہ اِس میں اُستاد کی غلطی نہیں کیونکہ وہ دونوں کو برابر سمجھاتا رہا کہ امتحان قریب ہیں، محنت کر لو ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ اُستاد کی ہدایت کے مطابق لائق و ذہین طالب علم نے محنت کی اور نالائق و شریر طالب علم

اپنی بڑی عادات میں مشغول رہا اور اپنا وقت کھیل کود اور شرارتوں میں صرف کر دیا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کا عظیم بلاشبہ پوری کائنات سے زیادہ اکمل و اتم ہے، اس سے کوئی چیز مخفی و پوشیدہ نہیں، اس نے اپنے کامل عظیم کی بناء پر ہر انسان کے دنیا میں آنے سے قبل ہی لکھ دیا ہے کہ یہ بد بخت ہو گا یا نیک بخت؟ جنتی ہو گا یا جہنمی؟ مگر ان سے اختیارات اور عقل و شعور سلب نہیں کرتا بلکہ ان کی راہنمائی کرتے ہوئے اچھے اور برے راستوں میں فرق اپنے انبیاء و رسل ﷺ بھیج کر کرتا رہا ہے اور سلسلہ نبوت ختم ہو جانے کے بعد ورثۃ الانبیاء صالح علماء کے ذریعے کائنات میں انہیں ایمان و اعتقاد اور اعمالِ صالحہ کی دعوت دیتا ہے۔ کفر و شرک، معصیت اور گناہ سے منع کرتا ہے۔ جہنم کے عذاب اور حساب و کتاب اور قیامت کی ہولناکیوں سے ڈراتا ہے۔ ان تمام احکامات کے باوجود جب کافر اپنے کفر اور طغیان پر اڑا رہتا ہے، فاسق اپنے فسق و فجور سے توبہ نہیں کرتا تو اس کے ان برے اعمال پر اگر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے۔ یہ تو عین عدل و انصاف ہے اور اس کے برخلاف نیک و بد اور کافر و مومن سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا عین ظلم و ناانصافی ہے۔ (مجلۃ الدعوة، فروری / ۱۹۹۳ء)

رسول اللہ ﷺ کا سایہ

تفصیل سے واضح کریں کہ سید الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ کا سایہ مبارک تھا یا نہیں؟ (محمد امین، بہاولپور)

سید الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ اللہ کے برگزیدہ نبی اور انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلسلہ انسانیت سے ہی پیدا کیا تھا اور انسان ہونے کے اعتبار سے یہ بات عیاں ہے کہ انسان کا سایہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ:

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلْمًا لَهُمْ

بِالْعُدْوَانِ وَالْأَصَالِ ﴾ (رعد : ۱۵)

”اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی اور ناخوشی سے اللہ تعالیٰ کے

آگے سجدہ کرتی ہیں اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔“

ایک اور مقام پر فرمایا :

﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَّحُونَ ظِلَالَهُ عَنِ الْيَمِينِ

وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذَاخِرُونَ ﴾ (النحل : ۴۸)

”کیا انہوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اُس کے سائے

دائیں اور بائیں سے لوٹتے ہیں۔ یعنی اللہ کے آگے عاجز ہو کر سر بسجود

ہوتے ہیں۔“

ان ہر دو آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ نے جتنی مخلوق

پیدا کی ہے اُن کا سایہ بھی ہے اور رسول اللہ ﷺ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں لہذا آپ

کا بھی سایہ تھا۔ آپ کے سائے کے متعلق کئی احادیث موجود ہیں جیسا کہ :

سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی کریم ﷺ نے ہمیں نماز پڑھائی

اور بالکل نماز کی حالت میں اپنا ہاتھ اچانک آگے بڑھایا مگر پھر جلد ہی پیچھے ہٹا لیا ہم

نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ آج آپ نے خلاف معمول نماز میں نئے

عمل کا اضافہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ بلکہ بات یہ ہے کہ میرے سامنے ابھی

ابھی جنت پیش کی گئی میں نے اس میں بہترین پھیل دیکھے تو جی میں آیا کہ اس میں

سے کچھ اچک لوں مگر فوراً حکم ملا کہ پیچھے ہٹ جاؤ میں پیچھے ہٹ گیا پھر مجھ پر جہنم

پیش کی گئی۔

((حَتَّىٰ رَأَيْتُ ظِلِّي وَظِلَّلَكُمُ)) اس کی روشنی میں میں نے اپنا اور تمہارا سایہ

دیکھا۔ دیکھتے ہی میں نے تمہاری طرف اشارہ کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔

(مسند رک حاکم ۳/۳۵۶)

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص مستدرک میں فرمایا: ہذا حدیث صحیح یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح مسند احمد ۶/۱۳۲/۶، طبقات الکبریٰ ۸/۱۲۷، مجمع الزوائد ۴/۳۲۳ پر ایک حدیث میں مروی ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک اونٹ تھا اور وہ بیمار ہو گیا جب کہ زینب رضی اللہ عنہا کے پاس دو اونٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک زائد اونٹ صفیہ رضی اللہ عنہا کو دے دو تو انہوں نے کہا میں اس یہودیہ کو کیوں دوں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ تقریباً تین ماہ تک زینب رضی اللہ عنہا کے پاس نہ گئے حتیٰ کہ زینب رضی اللہ عنہا نے مایوس ہو کر اپنا سامان باندھ لیا۔

سیدہ زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ:

فَبَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا بِنِصْفِ النَّهَارِ إِذَا أَنَا بِظِلِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثْقِلٍ -

”اچانک دیکھتی ہوں کہ دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک آ رہا ہے۔“ عقلی طور پر بھی معلوم ہوتا ہے کہ سایہ مرتبہ فقط اس جسم کا ہوتا ہے جو ٹھوس اور نگر ہو نیز سورج کی شعاعوں کو آگے گزرنے نہ دے۔ لیکن اگر وہ جسم اتنا صاف اور شفاف ہو کہ وہ سورج کی شعاعوں کو روک ہی نہیں سکتا تو اس کا سایہ بلاشبہ نظر نہیں آتا۔ مثلاً صاف اور شفاف شیشہ اگر دھوپ میں لایا جائے تو اس کا سایہ دکھائی نہیں دیتا کیونکہ اس میں شعاعوں کو روکنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ بخلاف اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر نہایت ٹھوس اور نگر تھا اس کی ساخت شیشے کی طرح نہیں تھی کہ جس سے سب کچھ ہی گزر جائے۔

لاحالہ آپ کا سایہ تھا۔ اگر جسم اطہر کا سایہ مبارک نہ تھا تو کیا جب آپ لباس پہنتے تو آپ کے ملبوسات کا بھی سایہ نہ تھا اگر وہ کپڑے اتنے لطیف تھے کہ ان کا سایہ نہ تھا تو پھر ان کے پہننے سے ستر وغیرہ کی حفاظت کیسے ممکن ہوگی؟

منکرین سایہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا اور یہ بھی

کہتے ہیں کہ آپ کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ اگر کسی کا آپ کے سایہ پر قدم آجاتا تو آپ کی توہین ہوتی اس لیے اللہ نے آپ کا سایہ پیدا ہی نہیں کیا۔ جہاں تک پہلی بات کا ذکر ہے کہ آپ نور تھے اور نور کا سایہ نہیں، سراسر غلط ہے۔ نوریوں کا سایہ صحیح حدیث سے ثابت ہے جب سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبد اللہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو ان کے اہل و عیال ان کے گرد جمع ہو کر رونے لگے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ))

(بخاری کتاب الجنائز ۲ / ۱۵)

”کہ جب تک تم انہیں یہاں سے اٹھا نہیں لیتے اس وقت سے فرشتے اس پر اپنے پرؤں کا سایہ کیے رکھیں گے۔“

اور دوسری بات بھی خلاف واقع ہے کیونکہ سایہ پاؤں کے نیچے آہی نہیں سکتا جب کبھی کوئی شخص سائے پر پاؤں رکھے گا تو سایہ اس کے پاؤں کے اوپر ہو جائے گا نہ کہ نیچے۔ لہذا ان عقلی اور نقلی دلائل کے خلاف یہ بے عقلی کی اور بے سند باتیں حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتیں۔ (مجلت الدعوة، مئی / ۱۹۹۲ء)

قبر میں نبی ﷺ کی زیارت

﴿میں﴾ میت سے قبر میں جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ((مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ)) (تو اس مرد کے متعلق کیا کہتا ہے؟) تو کیا رسول اللہ ﷺ کی صورت وہاں میت کو دکھائی جاتی ہے یا آپ خود تشریف لاتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں هَذَا اِسْمِ اِشَارَةٍ قَرِيبَةٍ کے لیے ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہاں موجود ہوتے ہیں اور فرشتے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ((مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ)) قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح جواب دے کر عند اللہ ماجور ہوں۔

﴿میں﴾ جب انسان اس دارِ فانی سے اپنا وقت مقررہ ختم کر کے قبر کی آغوش

میں پہنچتا ہے تو اس سے منکر نکیر جو سوالات کرتے ہیں ان میں سے ایک سوال نبی کریم ﷺ کے متعلق بھی ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ((مَا كُنْتُ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ)) تو اس مرد کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اگر آدمی ایمان دار ہو تو وہ اس کا صحیح جواب دیتا ہے اور اگر کافر ہو تو کہتا ہے لا ادری میں نہیں جانتا لیکن کسی صحیح حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ آپ خود تشریف لاتے ہیں یا آپ کی صورت وہاں پر پیش کی جاتی ہے جسے دیکھ کر اور اشارہ کر کے فرشتے کہتے ہوں کہ ((مَا كُنْتُ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ))۔

ملا علی قاری نے مکتوٰۃ کی شرح مرقاۃ میں لکھا ہے کہ :

قِيلَ يُكْشَفُ لِلْمَيِّتِ حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بَشْرَى عَظِيمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ صَحَّ ذَلِكَ وَلَا نَعْلَمُ حَدِيثًا صَحِيحًا مَرْوِيًّا فِي ذَلِكَ - (مرقاۃ علی ہامش مکتوٰۃ ۱/ ۲۳)

کہا گیا ہے کہ میت کے لیے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نبی کریم ﷺ کو دیکھتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہو تو مومن کے لیے بڑی عظیم خوشخبری ہے (کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی زیارت کر لیتا ہے) لیکن اس کے متعلق ہمارے علم کے مطابق کوئی صحیح حدیث مروی نہیں۔

امام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ رقم طراز ہیں :

وَسُئِلَ (الْحَافِظُ بْنُ حَجْرٍ) هَلْ يُكْشَفُ لَهُ (أَيُّ لِلْمَيِّتِ) حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجَابَ : أَنَّهُ لَمْ يَرَوْهُ هَذَا فِي حَدِيثٍ وَإِنَّمَا ادَّعَاهُ بَعْضُ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ بِغَيْرِ مُسْتَنَدٍ سِوَى قَوْلِهِ هَذَا الرَّجُلِ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ إِلَى الْحَاضِرِ فِي الدَّهْنِ انْتَهَى (شرح صدور / ۶۰ مصر - اسی طرح ملاحظہ ہو مرقاۃ / ۱/ ۳۳۰)

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا : کیا میت کے لیے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ نبی کریم ﷺ کو دیکھتا ہے تو انہوں نے جواب دیا یہ بات کہ میت کے لیے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور وہ رسول اللہ ﷺ کو دیکھتا ہے کسی حدیث میں مروی نہیں

ہے بعض لوگوں نے غیر مستند باتوں سے استدلال کیا ہے جو کہ قابل حجت نہیں۔
سوائے اس قول ہذا الرجل کے اور اس میں اس کے متعلق کوئی دلیل نہیں۔
اس لیے کہ ہذا اسم اشارہ یہاں ذہن کے لیے ہے۔

ہذا اسم اشارہ سے استدلال درست نہیں کیونکہ حضور دو قسم کا ہوتا ہے ایک
حضور ذہنی (تصوراتی) دوسرا حضور مخصی یہاں حضور ذہنی مراد ہے مخصی نہیں۔
ملاحظہ ہو مرقاة / ۳۴۰۔

اس کے علاوہ قرآن مجید اور کتب احادیث میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ
ہذا اسم اشارہ کو بعید کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ جس
کی طرف ہذا کا اشارہ ہو وہ پاس ہی موجود ہو قرآن مجید میں مذکور ہے کہ ملائکہ جب
لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے تشریف لائے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس
حاضر ہوئے انہوں نے آم کا سبب پوچھا تو وہاں فرشتوں نے کہا ﴿ اِنَّا مُهْلِكُوْا اَهْلَ
هٰذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴾ (۳۱ - ۲۹) ہم اس بستی کے باشندوں کو ہلاک
کرنے والے ہیں کیونکہ یہ ظالم ہیں۔ لوط علیہ السلام سدوم اور ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں
تھے بستی سدوم پاس موجود نہیں تھی لیکن فرشتے ﴿ ہذہ ﴾ کا اشارہ کر کے کہتے ہیں
کیونکہ سدوم ابراہیم علیہ السلام اور ملائکہ کے ذہن میں تھا۔

اسی طرح صحیح بخاری / ۱ / ۴ / ۲ / ۹۷ پر مروی ہے کہ ہرقل روم نے بیت
المقدس میں جب سیدنا ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کے متعلق پوچھا تو کہا
کہ : ﴿ اَيْكُمْ اَقْرَبُ نَسَبًا بِهٰذَا الرَّجُلِ ﴾

تم میں سے اس آدمی کے نسبی لحاظ سے کون زیادہ قریب ہے؟

اسی طرح اس روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا ﴿ اِنِّیْ سَسَائِلُ عَنْ هٰذَا
الرَّجُلِ ﴾ یعنی بیت المقدس میں جب رسول اکرم ﷺ کے متعلق گفتگو ہوئی تو آپ
کے لیے ﴿ ہذا ﴾ کا لفظ استعمال کیا گیا۔

اور بیت المقدس مدینہ سے تقریباً ۸۱۰ میل کے سفر پر موجود ہے تو لامحالہ یہ

تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہاں پر ((ہَذَا)) اسم اشارہ حضورِ مخلص کے لیے نہیں بلکہ حضورِ ذہنی کے لیے بولا گیا ہے کیونکہ آپ گفتگو کے وقت وہاں موجود نہ تھے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ میں بدیل بن ورقاء مشرکین تکہ کی طرف سے شرائط صلح نامہ طے کرنے کے لیے سفیر بن کر آیا اور گفتگو کر کے واپس تکہ پہنچا تو اُس نے کہا کہ :

((أَنَا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ)) (بخاری ۱/۳۷۸)

”ہم تمہارے پاس اس آدمی سے ہو کر آئے ہیں۔“

سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جب آپ کی نبوت کا چرچا سنا تو تحقیق حال کے لیے اپنے بھائی کو بھیجا اور کہا :

((ارْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي فَأَعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ))

(بخاری ۱/۳۳، مسلم ۱/۳۹۷)

”تو اس وادی کی طرف سوار ہو مجھے اس آدمی کے بارے میں معلومات فراہم کر۔“

اس قسم کی کئی آئٹھ کتب احادیث میں موجود ہیں کہ هَذَا اسم اشارہ کو بعید اور حضورِ ذہنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

اسی طرح جو قبر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے اور اس میں لفظ هَذَا مستعمل ہے وہ بھی حضورِ ذہنی کے لیے ہے جیسا کہ اوپر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے گزر چکا ہے۔ (مجلۃ الدعوة، جون / ۱۹۹۲ء)

خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا مسئلہ اور

جمعرات کو زوحوں کا گھروں میں آنا

(۱) : اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد عمر تک عبادت کریں تو بشارت نصیب ہوتی۔

(۲): کچھ کہتے ہیں کہ سارا دن یا رات عبادت کریں۔ پھر ایک تھال یا بڑے برتن میں دودھ والے چاول ڈال کر کسی پاک صاف کمرے میں رات بھر رکھ دیں۔ آنحضور ﷺ کا دست مبارک اگلی صبح چاولوں پر لگا ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا واقعی آنحضور ﷺ کی بشارت ہوتی ہے اور کیا دیگر انبیاء ﷺ کی بشارت بھی ہو سکتی ہے؟

(۳): کہا جاتا ہے ہر جمعرات کی شب اپنے درياء کے گھروں میں مردوں کی رداں واپس آجاتی ہیں۔ ان رداوں کے واپس آنے کی کیا حقیقت ہے؟

(عائشہ صدیقہ خور، شاہدہ لاہور)

﴿ج ۱﴾ خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جس نے مجھے نیند میں دیکھا، اس نے یقیناً مجھ کو دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بن سکتا۔

اور صحیح بخاری میں ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا، وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا اور شیطان میری صورت نہیں بن سکتا۔

امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے ساتھ تعبیر کے مشہور تابعی امام محمد بن سیرین کی وضاحت نقل فرمائی ہے کہ یہ اس وقت ہے جب وہ آپ کو آپ کی صورت میں دیکھے۔ فتح الباری میں ہے کہ جب کوئی شخص محمد بن سیرین سے بیان کرتا ہے کہ اس نے نبی ﷺ کو دیکھا ہے تو وہ فرماتے کہ تم نے جسے دیکھا ہے، اس کی شکل بیان کرو۔ اگر وہ ایسی صورت بیان کرتا جسے وہ نہ پہچانتے تو فرماتے، تم نے نبی ﷺ کو نہیں دیکھا۔

اس لیے خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو ہو تو اس نے یقیناً رسول اللہ ﷺ کو ہی دیکھا کیونکہ شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا اور چونکہ صحابی آپ کو پہچانتا بھی ہے، وہ یقین سے کہہ سکتا ہے

کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے۔ جس شخص نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، وہ یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے؟ خود آپ کی زندگی میں اجنبی لوگوں کو آپ کی پہچان کے لیے بعض اوقات پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ ہی رسول اللہ ﷺ ہیں؟

صحیح بخاری کتاب العلم میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم نبی ﷺ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی اونٹ پر آیا۔ اُسے مسجد میں بٹھایا، اُس کا گھٹنا باندھا۔ پھر کہنے لگا تم میں محمد (ﷺ) کون ہیں؟ نبی ﷺ صحابہ کے درمیان ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا یہ سفید تکیہ لگانے والے (محمد ﷺ) ہیں۔ پھر اُس نے آپ سے مخاطب ہو کر کئی سوالات کیے۔

سنن ابوداؤد کتاب السنہ باب فی القدر میں ابوذر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے۔ کوئی اجنبی آتا تو پوچھنے کے بغیر معلوم نہ کر سکتا کہ آپ ان میں سے کون ہیں؟ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ ہم آپ کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنا دیتے ہیں تاکہ کوئی اجنبی آئے تو آپ کو پہچان لے تو ہم نے آپ کے لیے مٹی کا ایک چبوترہ سا بنا دیا تو آپ اس پر بیٹھے تھے اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے۔

یہی حدیث سنن نسائی میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ (دیکھئے کتاب

الایمان باب صفة الایمان والاسلام)

سیرت ابن ہشام میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب مدینہ کے لیے ہجرت کر کے قبا پہنچے تو بنو عمرو بن عوف کے ہاں ٹھہرے۔ اس موقع پر انصار کے جن لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا تھا، وہ اُن کو رسول اللہ ﷺ سمجھ کر سلام کرتے تھے۔ جب سایہ ہٹ گیا اور رسول اللہ ﷺ پر دھوپ پڑنے لگی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر کا آپ پر سایہ کیا۔ اس وقت لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کو پہچانا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ آپ کی زندگی میں جب آپ کو نہ پہچاننے والے کسی دوسرے کے

متعلق خیال کر سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ ﷺ ہیں تو خواب میں بھی اس کا امکان ہے۔ البتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ کوئی شخص اگر آپ کو اس حلیہ میں دیکھے جو صحیح احادیث میں آیا ہے تو اس نے آپ کو دیکھا ہے۔

لیکن اگر وہ کوئی اور صورت دیکھے یا کوئی ایسا شخص دیکھے جو اسے شریعت کے خلاف حکم دے رہا ہو یا ایسا کام کر رہا ہو جو نبی ﷺ کے شایان شان نہیں تو اسے رسول اللہ ﷺ کی زیارت قرار نہیں دیا جاسکتا۔ شیطان آپ کی شکل نہیں بن سکتا مگر یہ بات نہیں کی کہ وہ کسی اور شکل میں آکر جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ اس دور کے شیطان مرزا دجال نے دعویٰ کیا تھا۔

نم مسج و نختہ کہ مجتبیٰ باشد
میں مسج ہوں اور نختہ مجتبیٰ ہوں

خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے بہت سے وظائف اور طریقے گھڑے ہیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اگر قبولیت کے خاص اوقات میں دعا کی جائے تو امید اور زیادہ ہے۔ دوسرے انبیاء کی زیارت بھی اللہ تعالیٰ جسے کرانا چاہے، کرا سکتا ہے۔

• کسی بڑے برتن میں دودھ یا چاول وغیرہ ڈال کر صاف کمرے میں رکھنے سے اس پر نبی ﷺ کے دست مبارک لگے ہونے کی بات بالکل فضول ہے اور بے دلیل ہے۔ قرآن وحدیث میں ایسی کوئی بات کہیں موجود نہیں۔

• جمعرات کو فوت شدہ لوگوں کی رُو میں اپنے ورثاء کے گھروں میں واپس آنے کی بھی کوئی روایت ثابت نہیں۔ نہ ہی رُو میں شب برأت کو واپس آتی ہیں۔
مردے قیامت کے دن ہی قبروں سے نکلیں گے۔ (ع۔ م مجلۃ الدعوة، جون / ۱۹۹۵ء)

کیا وہابی نبیؐ کی بڑے بھائی جتنی عزت کرتے ہیں؟

- ﴿۱﴾: کیا وہابی گالی ہے؟ اگر نہیں تو بعض لوگ کیوں کہتے ہیں؟
- ﴿۲﴾: لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ وہابی لوگ حضور ﷺ کی اتنی عزت کرتے ہیں بس جتنی بڑے بھائی کی۔ اس بات کی کیا حقیقت ہے؟
- ﴿۳﴾: قرآن مجید میں کہاں آیا ہے کہ تراویح پڑھنی چاہئیں؟ (مصعب اباز، لاہور)

﴿۱﴾ سرزمین نجد و حجاز میں امام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جب توحید خالص اور اتباع سنت کی دعوت دی اور اس کے لیے عملی جہاد کیا تو اس کی تکلیف سب سے زیادہ شرک و بدعت میں گرفتار لوگوں کو ہوئی۔ ہندوستان میں جب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے دعوت و جہاد کا علم بلند کیا اور سکھوں اور انگریزوں کے خلاف لڑائی شروع کی تو انگریز نے انہیں وہابی کے نام سے بدنام کیا تاکہ لوگ جہاد میں ان کا ساتھ نہ دیں ورنہ فی الحقیقت وہابی نہ کوئی مذہب ہے نہ فرقہ۔ دراصل جہاد کو بدنام کرنے کے لیے غیر مسلموں نے ہر دور میں کوئی نہ کوئی ہتھکنڈہ استعمال کیا۔ پہلے وہابی کہہ کر جہاد کو بدنام کیا جاتا تھا۔ آج انہی مجاہدین کو بنیاد پرست اور دہشت گرد کہہ کر لوگوں کو جہاد سے متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

﴿۲﴾ یہ کہنا کہ وہابی لوگ حضور ﷺ کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی بڑے بھائی کی، سراسر غلط ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور آپ کی اطاعت اور اتباع کو فرض سمجھتے ہیں۔ بھلا کوئی اپنے بڑے بھائی کو بھی اللہ کا رسول مانتا ہے۔ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔

﴿۳﴾ دین کے احکام جس طرح قرآن سے ثابت ہوتے ہیں، اسی طرح حدیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے تراویح کا ذکر احادیث میں آنا ہی اس کے ثبوت کے لیے کافی ہے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کی اطاعت و اتباع کا حکم دیا ہے۔ ویسے قرآن مجید میں جہاں رات کے قیام کا ذکر آیا ہے، تراویح اس میں

خود بخود شامل ہیں۔ (ع۔ م مجلہ الدعوة جون / ۱۹۹۵ء)

نبی ﷺ اور اعزاء پر اعمال کا پیش ہونا

﴿سیر﴾ کیا نبی اکرم ﷺ اور ہمارے رشتہ داروں پر ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں؟ آپ کو روزنامہ جنگ کراچی ۱۷/ مئی بروز جمعہ ۱۹۹۶ء کی فوٹو کاپی بھیج رہا ہوں۔ اس پر اس کے متعلق درج کردہ روایات کے بارے میں واضح کریں۔ کیا یہ صحیح ہیں یا ضعیف۔ (محمد اعلیٰ لیاری، کراچی)

﴿ج﴾ عزیز کرم نے روزنامہ جنگ ۱۷/ مئی بروز جمعہ ۱۹۹۶ء کی جو فوٹو اسٹیٹ ہمیں روانہ کی ہے اس میں موٹی سرخی بعنوان ”اعمال پیش ہونا“ کے تحت مفتی صاحب نے ڈاڑھی منڈانے والوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔ ”ڈاڑھی منڈانے والو تمہارے اعمال روزانہ فرشتے حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو حضور ﷺ کو یہ حرکات دیکھ کر کتنا دکھ ہوگا۔“ اس پر مفتی صاحب نے کنز العمال ۵/ ۳۱۸ اور حلیہ الاولیاء ۶/ ۱۷۹ کا حوالہ دیا پھر مزید عزیز واقارب کے سامنے اعمال پیش کرنے کی دلیل کے طور پر مسند احمد ۳/ ۱۶۵ اور مجمع الزوائد ۲/ ۲۲۸ کا حوالہ ذکر کیا ہے۔

یہ بات درست ہے کہ ڈاڑھی منڈانا دین اسلام میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی مخالفت اور عذابِ الیم کو دعوت ہے لیکن اس ضمن میں اعمال پیش ہونے کے متعلق جو روایات پیش کی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ:

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾

(الحج: ۷۶: ۲۲)

”اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے سامنے ہے اُسے بھی جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوچھل ہے اس سے بھی واقف ہے اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔“

یعنی کائنات میں کسی چھوٹے یا بڑے معاملے کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی دوسرا نہیں۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ۲۱۰، آل عمران ۱۰۹، سورہ حدید ۵ وغیرہ میں بیان کیا ہے اور صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ باب النهی عن الشحناء والتہاجر کے تحت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((تَعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمٍ حَمِيسٍ وَائْتِنِينَ فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرَأٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا امْرَأَةً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبِّهِ شَحْنَاءً فَيَقَالُ : أَتُرْكُونَا هَذَيْنِ حَتَّى يَضْطَلِحَا أَتُرْكُونَا هَذَيْنِ حَتَّى يَضْطَلِحَا)) (صحیح مسلم ۳۱۷/۲)

”ہر جمعرات اور سوموار کو تمام اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اس دن اللہ تعالیٰ ہر اس آدمی کو بخش دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا سوائے اس آدمی کے جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو۔ کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دیجئے۔ یہاں تک کہ صلح کر لیں۔“

سنن نسائی، ابوداؤد اور صحیح ابن خزیمہ میں حدیث ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جس قدر آپ روزے رکھتے ہیں، میں نے آپ کو اس قدر کسی دوسرے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا:

((ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ فِيهِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ))

”یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں رب العالمین کی طرف اعمال کو اٹھایا جاتا ہے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حالت میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔“

اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا: ”اس دن اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔“

صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا:

((يُزْفَعُ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ))
 ”رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اٹھایا جاتا ہے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے۔“

ان تمام احادیث میں تطبیق دیتے ہوئے محدث شہیر مولانا عبدالرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوذی ۲/۵۵ پر رقمطراز ہیں:

هَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ- يُزْفَعُ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ- الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّفْعِ وَالْعَرْضِ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ تُجْمَعُ فِي الْأُسْبُوعِ وَتُعْرَضُ فِي هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ الْأَعْبُدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَلَا يُنَافِي هَذَا رَفْعَهَا فِي شُعْبَانَ فَقَالَ إِنَّهُ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ وَأُحِبُّ أَنْ يُزْفَعُ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ لِجَوَازِ رَفْعِ أَعْمَالِ الْأُسْبُوعِ مُفَصَّلَةً وَأَعْمَالِ الْعَامِ مُجْمَلَةً-

(سوموار اور جمعرات کو اعمال کا پیش کیا جاتا) نبی ﷺ کے اس حکم کے منافی نہیں جس میں ہے کہ رات کا عمل دن سے قبل اور دن کا عمل رات سے قبل اٹھایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ رفع (یعنی اٹھانے) اور عرض (یعنی پیش کیے جانے) میں فرق ہے۔ اس لیے کہ پورے ہفتے میں اعمال جمع کیے جاتے ہیں اور ان دو دنوں (سوموار اور جمعرات) میں پیش کیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ہر جمعہ میں دو

مرتبہ سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مومن کو بخش دیتا ہے سوائے ان دو آدمیوں کے جن کی آپس میں عداوت ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مؤخر کر دو یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے: یہ احادیث اس حدیث کے بھی خلاف نہیں جس میں ہے کہ اعمال شعبان کے مہینے میں اٹھائے جاتے ہیں اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ اس لیے کہ جائز ہے ہفتے کے اعمال تفصیلاً اٹھائے جاتے ہوں اور سال کے اعمال اجمالی طور پر شعبان میں اٹھائے جاتے ہوں۔

مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ ہمارے تمام اعمال اللہ کی طرف اٹھائے اور پیش کیے جاتے ہیں جو ان کی جزا و سزا کا مالک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی مَنصَرِفُ الْأُمُور نہیں جس کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہوں۔ مسند احمد ۳/۱۶۵ کے حوالے سے جو روایت پیش کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((إِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَقَارِبِكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ مِنَ الْأَمْوَاتِ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا اسْتَبَشَرُوا بِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُمَّ لَا تُمِثَّهُمْ حَتَّى تَهْدِيَهُمْ كَمَا هَدَيْتَنَا))

”تمہارے اعمال تمہارے عزیز واقارب میں سے مرنے والوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اعمال بہتر ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اگر بہتر نہ ہوں تو وہ کہتے ہیں ‘اے اللہ تو ان کو اتنی دیر تک موت نہ دے جب تک انہیں ہماری طرح ہدایت نہ دے دے۔“

یہ روایت ضعیف ہے اس لیے کہ اس کی سند میں سفیان اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما کے درمیان مجہول راوی ہے۔

مفتی صاحب نے مسند احمد کے ساتھ مجمع الرواٰء کا بھی حوالہ دیا ہے لیکن تعجب ہے کہ مفتی صاحب نے مجمع الرواٰء کا حوالہ کوڈ کر دیا لیکن امام بیہقی کی اس روایت

پر جرح کو ہضم کر گئے ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ مجمع الزوائد ۳۳۱، ۳۳۲ پر یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: زَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ رَجُلٌ لَّمْ يُسَمَّ۔

اس کو احمد نے روایت کیا ہے اور اس سند میں ایک آدمی ہے جس کا نام نہیں لیا گیا۔ اس کے بعد امام بیہقی نے اس روایت کے مطابق ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت کے بارے میں اشارہ کیا ہے اور ابو ایوب کی یہ روایت امام بیہقی اس بات سے پہلے والے باب میں لائے ہیں اور اس کے بعد فرمایا: رواه الطبرانی فی الكبير (۱/۱۹۳) والاوسط (۱/۷۲) وَفِيهِ مُسَلِمَةُ بِنْتُ عَلِيٍّ وَهِيَ ضَعِيفٌ اس روایت کو امام طبرانی المعجم الكبير اور المعجم الاوسط میں لائے ہیں۔ اس کی سند میں مسلمہ بن علی ضعیف راوی ہے۔ مسلمہ بن علی کے متعلق امام بخاری، امام ابن حبان اور امام ابو زرعة رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ یہ منکر الحدیث ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال ۱/۶ پر راقم ہیں:

قَالَ الْبُخَارِيُّ كُلُّ مَنْ قُلْتُ فِيهِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ فَلَا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ هَر
وه شخص جس کے بارے میں میں یہ کہوں یہ منکر الحدیث ہے۔ اس سے روایت بیان کرنا حلال نہیں۔ امام یعقوب بن سفیان فسوی نے اسے ضعیف الحدیث، امام جوزجانی، امام ازدی، امام نسائی، امام دارقطنی، امام برقانی نے متروک الحدیث، امام آجری نے ابوداؤد سے غیر ثقہ و غیر مامون نقل کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا: يَزِيْرُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَالزُّبَيْدِيِّ الْمَنَّاكِبِ وَالْمَوْضُوعَاتِ۔

مسلمہ بن علی امام اوزاعی اور امام زبیدی سے منکر و موضوع روایتیں بیان کرتا تھا۔ تہذیب التہذیب ۵ / ۳۳۹، ۳۴۰ (۷۷۵۸) لہذا یہ روایت بھی انتہائی کمزور ہے۔

حلیۃ الاولیاء ۶/۱۷۹ اور کنز العمال ۵/۳۱۸ پر مروی روایت:

((إِنَّ أَعْمَالَ أُمَّيِّ تَعْرُضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ وَاشْتَدَّ غَضَبُ
اللَّهِ عَلَيَّ الرَّثَاةَ.))

”سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ہر جمعہ کو مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ زنا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب بہت سخت ہوتا ہے۔“

یہ روایت بھی انتہائی ضعیف ہے۔ اس کی سند میں دو راوی مجروح ہیں۔ احمد بن عیسیٰ بن ماہان الرازی۔ یہ سیدنا علی کی فضیلت میں جھوٹی روایتیں بیان کرتا تھا اور عجیب و غریب روایات کو نقل کرتا تھا۔ محدثین نے اس پر کلام کیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ میزان الاعتدال ۱/ ۱۲۸ اور لسان المیزان ۱/ ۲۳۳۔

اس روایت کا دوسرا راوی عباد بن کثیر بصری بھی متکلم فیہ ہے۔ ملاحظہ کیجئے تہذیب التہذیب وغیرہ۔

لہذا یہ روایت بھی قابل حجت نہیں۔ اسی مضمون کی دو اور روایتیں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے منسوب ہیں۔ ایک روایت کو امام ابن عدی نے ۲/ ۱۲۳ پر نقل کیا ہے۔ اس کی سند میں فراس بن عبد اللہ ساقط الاعتبار ہے اور دوسری روایت میں محمد بن عبد الملک بن زیاد ابوسلمہ انصاری ہے جو من گھڑت اور جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے جسے امام ابن طاہر نے کذاب کہا ہے۔

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ للالبانی (۹۷۵)

۲/ ۲۰۳ - ۲۰۶

لہذا یہ روزنامہ جنگ کے مفتی صاحب کی بیان کردہ روایات ضعیف اور ناقابل حجت ہیں جن سے استدلال کرنا کسی طرح بھی اہل علم کے لیے روا نہیں جبکہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ مرفوعہ سے یہ بات بالیقین درست ہے کہ تمام اعمال کا مرجع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو متصرف الامور، جزا و سزا کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہستی اسباب عالم سے بالاتر ہو کر متصرف الامور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو متصرف الامور سمجھنا اور اعمال کو اس کی طرف لوٹانے کا عقیدہ رکھنا قطعاً غلط اور باطل ہے۔ نبی اکرم ﷺ کی زندگی میں کئی ایک ایسے واقعات ہوئے ہیں جو آپ

سے اوجھل رہے اور وہ اعمال آپ کے سامنے پیش نہیں کیے گئے جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ آپ کی مسجد کا ایک خادم (یا خادمہ) تھا جو وہاں صفائی کا انتظام سرانجام دیتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو آپ کو بغیر اطلاع کیے اسے دفن دیا گیا۔ چند روز بعد آپ نے اس کے متعلق دریافت کیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ((أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمْوَنِي - ذُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ)) تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہ دی۔ مجھے اس کی قبر پر رہنمائی کرو۔ مشکوٰۃ (۱۶۰۹) / ۱ / ۵۲۳۔ اس حدیث صحیح سے معلوم ہوا کہ یہ سارا عمل رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی پر مخفی رہا۔ اگر آپ پر اعمال اُمت کو پیش کرنے والی بات درست ہوتی تو یہ معاملہ آپ پر کبھی بھی مخفی نہ رہتا۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما کو جب حدیبیہ کے موقع پر سفیر بنا کر بھیجا گیا تو ان کا معاملہ بھی آپ سے اوجھل رہا۔ لہذا جب آپ کی زندگی میں آپ پر اعمال پیش نہیں کیے گئے تو آپ کے بعد یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے اعمال آپ پر پیش کیے جاتے ہیں اور اعمالِ صالحہ دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں اور اعمالِ سیئہ دیکھ کر آپ ڈعا کرتے ہیں اور اسی طرح اعضاء و اقارب کے بارے میں ایسا عقیدہ درست نہیں ہے۔ (مجلتہ الدعوة، جولائی / ۱۹۹۶ء)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں (رضی اللہ عنہن) کی تعداد

﴿ج ۱﴾ کیا رسول اللہ ﷺ کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے صرف ایک بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں یا کہ زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہن بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھیں؟ قرآن و سنت اور شیعہ و سنی ہر دو مکتب فکر کی کتب سے وضاحت کر دیں۔ (محمد عباس، چکوال)

﴿ج ۲﴾ رسول اکرم ﷺ کی ۲۵ برس کی عمر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی اور بعثت سے قبل سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے آپ کی تین بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہن پیدا ہوئیں اور بعثت کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ نے ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ سے کیا۔ رقیہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم

ﷺ کا نکاح بالترتیب آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا۔ تیسری صدی ہجری تک کسی بھی شخص نے آپ کی مذکورہ بالا چاروں بیٹیوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کیا اور فریقین کی معتبر کتب میں ان بات کا تذکرہ موجود ہے۔

چوتھی صدی ہجری میں ایک غالی شیعہ ابوالقاسم علی بن احمد بن موسیٰ المتوفی ۳۵۲ھ نے اپنی بدنام زمانہ کتاب ”الاستغاثۃ فی بدع الثلاثۃ“ میں اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ یہ آپ کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ ربیبہ بیٹیاں تھیں حالانکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح عتیق بن عازر مخزومی سے ہوا اور اس سے ایک لڑکی ہندہ پیدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد دوسرا نکاح ابوہالہ تمیمی سے ہوا جس سے ایک لڑکا ہند اور ایک لڑکی ہالہ پیدا ہوئی اور اس کے بعد پھر آپ رسول اللہ ﷺ کے نکاح میں آئیں۔ آپ سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی چار بیٹیاں زینب، زقیہ، أم کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ نسب کی یہ تفصیل کتاب نسب قریش ص ۳۳، ص ۲۲۸ کشف الغمۃ فی معرفۃ الائمة، عمدۃ الطالب فی انساب آل ابی طالب اور جمہرۃ الانساب وغیرہ میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اپنے پہلے خاوندوں سے زینب، زقیہ اور أم کلثوم (رضی اللہ عنہن) نامی کوئی بیٹی نہیں۔ یہ شیعہ کا دجل اور ان کی تلبیس ہے۔

لیکن شیعہ محدثین میں سے مشہور شیعہ عبداللہ ماتقانی نے اپنی کتاب ”تنقیح المقال“ ص ۷۹ پر ابوالقاسم کوئی کی اس بات کا رد کیا ہے۔ (تنقیح المقال شیعہ کے رجال پر بڑی معروف کتاب ہے۔)

چنانچہ عبداللہ ماتقانی شیعہ نے / ۷۹ پر لکھا ہے :

”ابوالقاسم کوئی کا ”الاستغاثۃ فی بدع الثلاثۃ“ میں یہ قول کہ زینب اور زقیہ آپ کی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ ربیبہ تھیں۔ قول بلا دلیل ہے۔ یہ ابوالقاسم کی اپنے رائے محض ہے۔ جس کی حیثیت نصوص کے مقابلہ میں مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں۔ کتب فریقین میں رسول اللہ ﷺ کی چار بیٹیوں پر نصوص موجود ہیں

اور شیعوں کے پاس اپنے ائمہ کے اقوال موجود ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی چار بیٹیاں تھیں۔“

یہ بات بھی یاد رہے کہ اکثر علمائے شیعہ نے ابوالقاسم شیعہ کی ہفتوں پر نقد کیا ہے بلکہ اسے بے دین قرار دیا ہے جیسا کہ معروف شیعہ عالم شیخ عباس قمی نے ”تتمہ المنتہی ص ۲۹ پر لکھا ہے۔“

”ابوالقاسم کوئی علی بن احمد بن موسیٰ وفات یافت و اور آخر عمر مذہب فاسد شدہ بود و کتابا بسیار تالیف کردہ اند از کتابھائے ابوالقاسم کوئی کتاب الاستغاثۃ است۔“

”ابوالقاسم کوئی فوت ہوا تو آخر عمر میں اس کا مذہب فاسد ہو گیا تھا اور اس نے کئی کتابیں تالیف کی ہیں۔ اس کی کتابوں میں سے ایک کتاب ”الاستغاثۃ“ بھی ہے۔ اسی طرح شیعہ عالم آقا میر نے ”نقد الرجال ص ۲۲۶ پر لکھا ہے۔“

”أَبُو الْقَاسِمِ كُوفِيٌّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ كَانَ يَقُولُ مِنْ آلِ أَبِي طَالِبٍ وَغَلَا فِي آخِرِ عُمُرِهِ وَفَسَدَ مَذْهَبُهُ وَصَنَّفَ كُتُبًا كَثِيرَةً أَكْثَرُهَا عَلَى الْفُسَادِ۔“

اس سے معلوم ہوا کہ ابوالقاسم کوئی جو عالی شیعہ تھا اور کئی فساد پر مبنی کتابوں کا مصنف تھا اس نے سب سے پہلے بنات الرسول ﷺ کا انکار کیا۔ پھر اس کی بیروی میں بعد والے شیعوں نے انکار کیا حالانکہ قرآن مجید، کتب احادیث اور فرقین کی کتب سے یہ بات تو اتر کی حد تک ثابت ہے کہ آپ کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے چار بیٹیاں تولد ہوئیں۔ اب نصوص ملاحظہ کریں :

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْرِينُ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝﴾ (الاحزاب : ۵۹)

”اے نبی (ﷺ) اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی بڑی چادریں لٹکالیا کریں۔ یہ قریب تر ہے کہ وہ پچھانی جائیں۔ پس وہ ایذا نہ دی جائیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

اس آیت کریمہ میں لفظ ازواج، زوجہ کی، بنات، بنت کی اور نساء، امراة کی جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے اور اس آیت سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ آپ کی بیٹیاں تین سے زائد تھیں اور فریقین کی کتب سے اس بات کا تعین ہو جاتا ہے کہ آپ کی بیٹیوں کی تعداد چار ہے۔

قرآن کی اس آیت میں پردے کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں اور احکام شرعیہ کا تکلف بالغ ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نزولِ آیت کے وقت آپ کی تین سے زائد بالغ بیٹیاں موجود تھیں جنہیں پردے کا حکم دیا گیا ہے۔

اہل سنت کے ہاں تو یہ بات متفقہ ہے کہ آپ کی چار صاحبزادیاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھیں۔ اس لیے اہل سنت کے حوالے نقل کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ جو لوگ اس بات کے منکر ہیں، ہم ان کی معتبر کتابوں کے حوالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔

① عبد اللہ ماتقانی شیعہ اپنی کتاب ”تَنْقِيحُ الْحَقَالِ فِي أَحْوَالِ الرِّجَالِ“

ص ۷۷ طبع نجف میں رقمطراز ہے :

إِنَّ كُتُبَ الْفَرِيقَيْنِ مَشْحُونَةٌ بِأَنَّهَا وُلِدَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ بَنَاتٍ زَيْنَبُ وَ أُمُّ كُلثُومُ وَ فَاطِمَةُ وَ رُقِيَّةُ. وَ بَنَاتُهُ أَدْرَكْنَ الْإِسْلَامَ وَ هَاجَرْنَ مَعَهُ وَ اتَّبَعْنَهُ.

بے شک فریقین کی کتب اس بات سے بھری پڑی ہیں کہ آپ کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے چار بیٹیاں زینب، ام کلثوم، فاطمہ اور رقیہ رضی اللہ عنہن پیدا ہوئیں اور انہوں نے اسلام کو پایا اور آپ کے ساتھ ہجرت کی اور آپ کی پیروی کی۔

② مشہور شیعہ محدث محمد بن یعقوب کلینی نے ”اصول کافی“ باب التاریخ

ص ۲۷۸ پر لکھا ہے :

”وَتَزَوَّجَ حَدِيحَةَ وَهُوَ ابْنُ بَضْعٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ الْقَاسِمُ وَرُقَيْةٌ وَزَيْنَبُ وَأُمُّ كُلثُومٍ وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ الطَّيِّبُ وَالظَّاهِرُ وَالْفَاطِمَةُ.“

آپ نے ۲۵ برس کی عمر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بعثت سے پہلے آپ کے ایک بیٹا قاسم اور تین بیٹیاں رقیہ، زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہن پیدا ہوئیں اور بعثت کے بعد طیب، طاہر اور فاطمہ پیدا ہوئے۔

① شیخ صدوق نے اپنی کتاب ”خصال“ ص ۱۸۶/۲ پر لکھا ہے :

”وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حُمَيْرُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَارَكَ فِي الْوَلُودِ فَإِنَّ حَدِيحَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ وَلَدَتْ مِنِّي ظَاهِرًا وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ الْمُظَهَّرُ وَلَدَتْ مِنِّي الْقَاسِمَ وَفَاطِمَةَ وَرُقَيْةً وَأُمُّ كُلثُومٍ وَزَيْنَبُ.“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اے حمیرا (عائشہ رضی اللہ عنہا) بے شک اللہ تعالیٰ نے بچے دینے والی میں برکت رکھی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے طاہر کو جنم دیا اور وہ عبد اللہ اور مطہر ہے اور اس نے مجھ سے قاسم، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم اور زینب رضی اللہ عنہن کو جنم دیا۔

اس حوالہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی چار بیٹیوں کا اقرار کر رہے ہیں جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہیں۔

② ”مناقب“ ابن شہر آشوب ۱/۱۶۱ میں ہے :

”وَآوَادُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيحَةَ الْقَاسِمِ وَعَبْدُ اللَّهِ وَهُمَا الظَّاهِرُ وَالتَّيِّبُ وَأَزْبَعُ بَنَاتِ زَيْنَبَ وَرُقَيْةً وَأُمُّ كُلثُومٍ وَفَاطِمَةَ.“

آپ کی خدیجہ سے اولاد قاسم اور عبد اللہ رضی اللہ عنہما تھی اور وہ دونوں طاہر و طیب تھے اور چار بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن تھیں۔

③ ”تذکرۃ المعصومین“ ص ۶ میں ہے :

تَزَوَّجَ خَدِيجَةَ وَهُوَ ابْنُ بَضْعٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً فَوَلَدَتْ لَهُ قَبْلَ مَبْعَثِهِ رُقِيَّةَ
وَأُمَّ كَلثُومَ وَزَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ-

جب رسول اللہ ﷺ کی عمر ۲۰ برس سے کچھ زائد تھی تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور بعثت سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کی تین بیٹیاں رقیہ، ام کلثوم اور زینب رضی اللہ عنہن تھیں۔

① شیعہ کی معروف ترین کتاب تحفۃ العوام / ۱۱۶ پر ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُقِيَّةَ بِنْتِ نَبِيِّكَ وَالْعَنِ مَنْ أَدَى نَيْبِكَ فِيهَا اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى أُمَّ كَلثُومَ بِنْتِ نَبِيِّكَ وَالْعَنِ مَنْ أَدَى نَيْبِكَ فِيهَا-

اے اللہ اپنے نبی کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا پر رحمت نازل فرما اور جس نے تیرے نبی (ﷺ) کو اس بارے میں تکلیف دی، اُس کو لعنت کر۔ اے اللہ اپنے نبی (ﷺ) کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا پر رحمت نازل فرما اور جس نے تیرے نبی (ﷺ) کو اس کے بارے میں تکلیف دی اس پر لعنت کر۔

اس کے علاوہ شیعہ مذہب کی معتبر کتب حیاة القلوب، جلاء العیون، تہذیب الاحکام، الاستبصار، مرآة العقول، فروع کافی، صافی شرح کافی، کشف الغمۃ، قرب الاسناد، محالس المؤمنین، اعلام الوری، منتخب التواریخ، مناقب آل ابی طالب، امالی شیخ طوسی، رجال کشی اور انوار نعمانیہ وغیرہ میں رسول اللہ ﷺ کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے چار بیٹیوں کا ذکر موجود ہے۔

لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ كِي تَحْقِيق

﴿میں﴾ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ (ترجمہ) : اے محمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو جہانوں کو بنی پیدا نہ کرتا۔ یہ روایت عام طور پر کئی علماء حضرات بیان کرتے ہیں اس کی تحقیق درکار ہے۔ (ایک بندۂ خدا)

یہ روایت موضوع ہے جیسا کہ امام صنعانی نے اپنی کتاب الاحادیث الموضوعة ص (۵۲) رقم ۷۸ میں اور علامہ مجلونی نے کشف الخفاء ۲/ ۱۶۳ میں اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعة ۳۲۶ میں ذکر کیا ہے۔

ملا علی قاری کا یہ کہنا کہ حدیث کا معنی صحیح ہے اور اس کی تائید کے لیے دہلی کی روایت یا مُحَمَّدٌ لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتُ الْحَيَّةَ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ النَّارَ۔ اور ابنِ عساکر کی روایت لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا پیش کرنا حقیقت کے خلاف ہے۔

کیونکہ یہ روایات تب تائید میں پیش کی جا سکتی تھیں جب یہ پایہ ثبوت کو پہنچتیں جبکہ بلاشک و شبہ یہ روایات بھی ثابت نہیں۔ ابنِ عساکر والی روایت کو سیوطی اور ابن الجوزی نے موضوع قرار دیا ہے۔ اسی طرح دہلی والی روایت کو بھی علامہ ناصر الدین البانی حفظہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔

قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی پیدائش کی حکمت بیان کی کہ :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاریات : ۵۶)

”جن و انس کی پیدائش کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔“

گویا اس مقصد کے علاوہ اللہ نے جن و انس کی پیدائش کا کوئی اور مقصد نہیں بتایا کہیں یہ ثابت نہیں کہ اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے پیدا کیا یا اس کے لیے پیدا کیا۔

پھر لطف کی بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس حدیث کو خرا کر اپنی کتاب حقیقة الوحی کے صفحہ ۹۹ پر لکھا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ان الفاظ کے ساتھ مخاطب ہوا ہے لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ۔

سوچئے! ربِّ کائنات کی تخلیق کی وہ حکمت تسلیم کی جائے گی جو قرآن میں ہے یا وہ جو اس موضوع‘ من گھڑت اور جھوٹی روایت میں ہے؟

(ع-ع مجلۃ الدعوة مارچ / ۱۹۹۵ء)

ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے

﴿ع ۱﴾ کیا ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا؟ ائمہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتب سے بادلائل ثابت کریں؟ (محمد اکرم - سرگودھا)

﴿ع ۲﴾ سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا جو کہ سیدہ فاطمہ الزہراء بنت رسول اللہ ﷺ کی بیٹی تھیں، بلاشبہ ان کا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوا اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا اعتراف فریقین محدثین و مؤرخین کو بغیر کسی تردد کے ہے اور ہر دو مکتب فکر کی معرکہ آراء کتب میں اس کا ذکر موجود ہے۔ پہلے اہل سنت کے محدثین و مؤرخین کی تصریحات نقل کی جاتی ہیں، پھر شیعہ محدثین و مؤرخین کے حوالہ جات درج کیے جائیں گے۔

((قَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَسَمَ مَرْوَةَ بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ فَبَقِيَ مَرْوَةٌ جَدِيدَةً فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِ هَذَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي عِنْدَكَ يُرِيدُونَ أُمَّ كَلْثُومَ بِنْتِ عَلِيٍّ فَقَالَ عُمَرُ أُمَّ سَلِيْطٍ أَحَقُّ وَأُمَّ سَلِيْطٍ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَرْفِزُ لَنَا الْقَرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ))

(صحیح بخاری باب حمل النساء القرب الی الناس فی الغزو /

کتاب الجهاد (۲۸۸) و باب ذکر ام سلیط کتاب المغازی ۲ / ۵۸۲)

”ثعلبہ بن ابی مالک کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی عورتوں میں چادریں تقسیم کیں تو ایک عمدہ چادر بیچ گئی۔ ان کے پاس بیٹھنے والوں میں سے کسی نے کہا، اے امیر المؤمنین! یہ چادر نبی اکرم ﷺ کی نواسی کو دیتے یعنی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا جو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ام

سلیط زیادہ حقدار ہے وہ انصاری عورت تھیں۔ انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے بیعت کی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ام سلیط جنگ احد کے دن ہمارے لیے ٹھکیں لادلا کر لاتی تھیں۔“

شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ اس حدیث کی شرح میں رقمطراز ہیں:

كَانَ عُمَرُو قَدْ تَزَوَّجَ أُمَّ كَلثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ وَأُمُّهَا فَاطِمَةُ وَلِهَذَا قَالُوا لَهَا بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ قَدْ وُلِدَتْ فِي حَيَاتِهِ وَهِيَ أَصْغَرُ بَنَاتِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ۔ (فتح الباری شرح صحیح بخاری ۶/۷۹ کتاب الجہاد)

کہ سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں اور ان کی ماں فاطمہ بنت رسول ﷺ تھیں۔ اس لیے لوگوں نے ان کو بنت رسول اللہ ﷺ کہا۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں ہی پیدا ہوئی تھیں اور یہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔

امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رضی اللہ عنہ و شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ کی اس تصریح سے واضح ہوا کہ سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں۔

وَوَضَعَتْ حَنَازَةَ أُمَّ كَلثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ أَمْرًا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَابْنِ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ وَضِعًا جَمِيعًا وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ۔

ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا جو کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں۔ ان کا اور ان کے بیٹے زید کا جناہ اکٹھا رکھا گیا اور اس دن امام سعید بن عاص رضی اللہ عنہ تھے۔

امام ابن حزم بمصر انساب العرب / ۳۸، ۱۵۲ پر رقمطراز ہیں:

وَتَزَوَّجَ أُمَّ كَلثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَوَلَدَتْ لَهُ زَيْدًا لَمْ يُعْتَبَرْ وَرُفِيقَةً۔

ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا جو کہ رسول اللہ ﷺ کی نواسی تھیں ان سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ان سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی زرقہ پیدا

ہوئی۔

امام طبری نے اپنی کتاب تاریخ الامم والملوک ۲/ ۵۶۳ پر لکھا ہے کہ :

وَتَزْوِجُ أُمِّ كَلثُومٍ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأُمُّهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَلَدَتْ لَهُ زَيْدًا وَرُقِيَّةَ.

ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہما جن کی ماں فاطمہ بنت رسول اللہ (ﷺ) تھیں، سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا۔ اس سے زید اور رقیہ پیدا ہوئے۔

امام ابن عبدالبر نے الاستیعاب علی هامش اصباہ ۴/ ۳۹۰ پر مذکورہ بالا عبارت کی طرح ہی لکھا ہے۔ ائمہ اہل سنت کی ان تصریحات سے واضح ہوا کہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہما سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا اور اس سے زید اور رقیہ پیدا ہوئے۔ اب شیعہ ائمہ کی تصریحات ملاحظہ کریں۔

سب سے پہلے ہم شیعہ کی معتبر کتاب کافی کی عبارت پیش کرتے ہیں جو ان کے ہاں بخاری شریف کے پایہ کی کتاب سمجھی جاتی ہے اور بعض شیعہ محدثین کی تصریح کے مطابق یہ وہ کتاب ہے جو محمد بن یعقوب کلینی "صاحب کافی" نے لکھنے کے بعد امام ہمدی کے پاس غار میں پیش کی تو انہوں نے کہا :

هَذَا كَافٍ لِشِيعَتِنَا يَهِي كِتَابَ هَمَارِ شِيعُونَ كَلِي لِي كَافِي هِي.

شیعہ کا ثقہ الاسلام محمد بن یعقوب کلینی فروع کافی باب تزویج ام کلثوم کتاب النکاح ۵/ ۳۲۶ پر لکھتا ہے :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي تَزْوِجِ أُمِّ كَلثُومٍ فَقَالَ إِنَّ ذَالِكَ فَرْجٌ غَضِبْنَاؤ.

امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ آپ سے ام کلثوم کے نکاح کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا یہ ایک رشتہ تھا جو ہم سے چھین لیا گیا۔

یہی مؤلف فروع کافی باب الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْحُولُ بِهَا أَيْنَ تَعْتَدُ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا ۶/ ۱۱۵ کتاب الطلاق میں راقم ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُ فِي بَيْتِهَا أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ؟ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَمَّا مَاتَ عُمَرَاثَى أُمَّ كَلْثُومٍ فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَيْتِهِ-

عبداللہ بن سنان امام صادق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے مسئلہ دریافت کیا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ عدت کمال گزارے؟ اپنے شوہر کے گھر بیٹھے یا جہاں مناسب خیال کرے وہاں بیٹھے؟ تو آپ نے جواب دیا جہاں چاہے عدت گزار لے کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہما جب فوت ہوئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہما اپنی بیٹی ام کلثوم (بیوی عمر رضی اللہ عنہما) کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے گھر لے گئے۔

فروع کافی ۶/۱۱۶ میں یہی روایت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہما سے بروایت سلیمان بن

خالد بھی مروی ہے۔

شیعوں کے شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی نے اپنی کتاب تہذیب الاحکام میں فروع کافی سے ان دونوں روایتوں کو اسی طرح نقل کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ کتاب شیعوں کے ہاں صحیح مسلم کے پائے کی ہے۔

اسی طرح ابو جعفر محمد بن حسن طوسی نے اپنی دوسری کتاب الاستبصار ۳/۳۵۲ (جو کہ شیعوں کی صحاح اربعہ میں شمار ہوتی ہے) میں بھی اس روایت کو درج کیا

ہے۔

عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَاتَتْ أُمُّ كَلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ وَابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْخَطَّابِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ وَلَمْ يُورَثْ أَحَدُهُمَا مِنَ الْأَخْرَجِ وَصَلِّيَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا۔ (تہذیب الاحکام کتاب المیراث ۹/۲۶۲)

(۲۶۲)

امام جعفر صادق اپنے والد محمد باقر سے روایت کرتے ہیں کہ ام کلثوم بنت علی اور اس کا بیٹا زید بن عمر بن خطاب دونوں ماں بیٹا ایک ہی وقت میں فوت ہوئے اور یہ علم نہ ہو سکا کہ دونوں میں سے پہلے کون فوت ہوا ہے اور ان دونوں میں سے کوئی

بھی دوسرے کا وارث نہ بن سکا اور ان دونوں کی نمازِ جنازہ بھی اٹھی پڑھی گئی۔
شیعہ فقہ کی معتبر کتاب شرائع الاسلام کی شرح ایک شیعہ عالم سالک نے لکھی
ہے وہ صاحبِ شرائع کے اس قول **يَحُوزُ نِكَاحَ الْعَرَبِيَّةِ بِالْعَجَمِيِّ وَالْهَاشِمِيَّةِ**
وَبِالْعَكْسِ کے تحت لکھتا ہے :

زَوْجٌ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ أُمَّ كَلْتُومَ مِنْ عُمَرَ

عربی عورت کا عجمی مرد سے نکاح جائز ہے اور اسی طرح ہاشمیہ عورت کا غیر ہاشمی
مرد سے اور اس کے بالعکس بھی جائز ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا علیؑ ہمیشہ
نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمرؓ سے کیا تھا۔

کیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غیر فقیہ تھے؟

فقہ حنفی کی وہ کونسی کتاب ہے جس میں سیدنا ابو ہریرہؓ کو نام سمجھ لکھا
گیا ہے اور کیوں لکھا گیا ہے؟ لکھنے والے کا نام اور کتاب کا نام لکھئے؟

(عبدالتار، جنگ شہر)

فقہ حنفی کو ماننے والے خواص و عام کی حالت یہ ہے کہ جب کسی صحابی
کا فتویٰ یا قول امام ابو حنیفہؒ کے قول کے موافق ہو تو اس کی تعریف و توصیف
میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں اور اگر مخالف ہو تو غیر فقیہ و غیر مجتہد اور
عربی کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہؓ کو غیر فقیہ اس لیے کہا گیا کہ وہ
رسول اللہ ﷺ سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا :

((لَا تَصْرُوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ وَمَنِ ابْتِئَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ

يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِمَّنْ

تَمَرًا)) (بخاری، ۱۰۱۵)

”اونٹنی اور بکری کا دودھ روک کر نہ بچو اور جو آدمی ایسا جانور خرید لے تو دودھ
دوسنے کے بعد اس کی اپنی مرضی ہے اگر چاہے تو رکھ لے اور اگر چاہے تو اس کو
واپس کر دے اور ایک صلح کھجور کا بھی ساتھ دے۔“

حنفی کہتے ہیں کہ یہ حدیث قیاس کے خلاف ہے۔ ملا جیون حنفی نے نور الانوار ۱۷۹ میں لکھا ہے ”فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ“ کہ اگر راوی عدالت اور ضبط کے ساتھ معروف ہو فقیہ نہ ہو جیسا کہ انس و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ہیں تو اگر ان کی حدیث قیاس کے موافق ہوگی تو اس پر عمل کیا جائے گا اور اگر قیاس کے خلاف ہوگی تو ضرورت کے تحت چھوڑ دیا جائے گا ورنہ ہر لحاظ سے رائے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔

بے شک یہ حدیث ہر لحاظ سے قیاس کے خلاف ہے کیونکہ یہ ایک صاع کھجور دودھ کے عوض دے رہا ہے۔ قیاس کا تقاضا ہے کہ دودھ کا تادان دودھ سے ہی ادا کیا جائے یا اس کی قیمت سے اور اگر کھجور بدلہ ہو تو قیاس یہ چاہتا ہے کہ دودھ کی کمی بیشی کے لحاظ سے کھجور میں بھی کمی بیشی ہو نہ یہ کہ کمی اور بیشی کے ہر حال میں ایک صاع کھجور ضروری ہو۔

اس لیے حنفیوں نے کہا کہ اب ہم دیکھیں گے اس حدیث کا راوی کون ہے؟ اگر راوی فقیہ ہو تو حدیث لی جائے گی اور قیاس کو ترک کیا جائے گا اور اگر راوی غیر فقیہ وغیر مجتہد ہو تو قیاس کو مانا جائے گا اور حدیث کو چھوڑا جائے گا۔

احناف کا یہ قانون نور الانوار ۱۷۹، اصول شامی ۷۵، الحسامی مع شرح النظامی ۷۵، اصول بزوی ۱۵۹، التوضیح والتلویح / ۴۷۳، اصول سرخسی ۱ / ۳۳۱ اور مراۃ الاصول وغیرہ میں موجود ہے۔

احناف نے کہا اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں اور وہ فقیہ نہیں اس لیے یہ حدیث متروک ہوئی۔ نور الانوار کی عبارت یہ ہے :

وَأَنَّ عُرْفَ بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ دُونَ الْفِقْهِ كَأَنْسِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّ
وَأَفَقَّ حَدِيثُهُ الْقِيَاسَ عَمِلَ بِهِ وَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يُتْرَكْ إِلَّا بِالضَّرُورَةِ لَا
نُسَدُّ بَابَ الرَّائِي مِنْ كُلِّ وَجْهِ۔

یہ حدیث صرف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی نہیں بلکہ اس حدیث کو سیدنا

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کے بعد ان کا یہ فتویٰ درج کیا ہے اور مذکورہ بالا روایت کی وجہ سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غیر فقیہ ہیں تو خفیوں کو چاہیے کہ وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی غیر فقیہ کہہ دیں۔ اس کے علاوہ یہ حدیث سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مسند ابو یعلیٰ موصلی میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنن ابوداؤد اور طبرانی میں سیدنا عمرو بن عوف المزنی سے خلافت نبوتی میں اور رجل من اصحاب النبی سے تحفۃ الاحوذی ۲ / ۲۴۴ میں مروی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری ۳ / ۳۶۵ پر رقمطراز ہیں کہ :

وَأُظُنُّ أَنَّ لِهَذِهِ التُّكْمَةَ أَوْرَدَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَقِبَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِشَارَةً مِنْهُ إِلَى أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدْ أَفْتَى بِوَفْقِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَوْلَا أَنَّ تَحَبَّرَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ ثَابِتٌ لَمَا خَالَفَ ابْنَ مَسْعُودٍ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ فِي ذَلِكَ۔

مجھے یقین ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث اس لیے نقل کی تاکہ معلوم ہو کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کے ساتھ فتویٰ دیا۔ اگر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ثابت نہ ہوتی تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ قیاس جلی کی مخالفت نہ کرتے اسی لیے اصول شامی کا عشی صاحب احسن الحواشی صحیح اٹھا اور کہا: لَكِنْ هَهُنَا دَقَّةٌ قَوِيَّةٌ وَهِيَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ جَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ بِرَوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا وَالْحَالُ أَنَّهُ مَعْرُوفٌ بِالْفِقْهِ وَالْإِجْتِهَادِ احسن الحواشی ۴۳۔

یہاں دقت قوی یہ ہے کہ یہی روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بخاری میں مروی ہے اور حقیقت حال یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فقہ و اجتہاد میں معروف ہیں اسی لیے بعض خفیوں نے اس اصول سے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ یہ قاضی ابو یوسف کے شاگرد عیسیٰ بن ابان کا قاعدہ ہے۔ مگر ان کی جان خلاصی اس قانون سے کبھی نہیں ہو سکتی۔ اولاً اس لیے کہ ان کے اصول کی معتبر کتابوں میں یہ قانون موجود ہے

جس کی بنا پر یہ حدیث مصراۃ کو رد کرتے ہیں اور یہ قانون جہاں جہاں موجود ہے اس کے حوالے میں نے اوپر درج کر دیئے ہیں۔

ثانیاً : مولوی غلیل احمد سارنپوری نے یہ بات تسلیم کی کہ ہمارے حنفی علماء کا ہی یہ قاعدہ و کلیہ ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کے حاشیہ ۱/۲۸۸ پر لکھتے ہیں :

”وَالْأَصْلُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّوَايَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِالْعَدَالَةِ وَالْحِفْظِ وَالضَّبْطِ دُونَ الْفِقْهِ وَالْإِجْتِهَادِ مِثْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنَّ وَافَقَ حَدِيثَهُ الْقِيَاسَ عَمِلَ بِهِ وَإِلَّا لَمْ يُتْرَكْ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَإِسْتِدَادِ بَابِ الرَّوَايَ وَتَمَامُهُ فِي أَصُولِ الْفِقْهِ“

ہمارے نزدیک قاعدہ یہی ہے کہ اگر راوی عدالت حفظ اور ضبط میں تو معروف ہو لیکن فقہت و اجتہاد کی دولت سے محروم ہو جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں تو اگر ان کی حدیث قیاس کے مطابق ہوگی تو عمل کیا جائے گا اور اگر قیاس کے خلاف ہوگی تو بوقت ضرورت چھوڑ دیا جائے گا تاکہ رائے و قیاس کا دروازہ بند نہ ہو اور اس کی مکمل بحث اصول فقہ کی کتب میں موجود ہے۔

حنفی علماء کا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غیر فقیہ کہنا سراسر باطل ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء ۲/۶۱۹ پر لکھا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حفظ حدیث اور اداء حدیث میں سب سے فائق تھے۔ انہوں نے حدیث مصراۃ بھی آپ سے روایت کی ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔

یہاں یہ بات ضرور یاد رہے کہ اصل صرف کتاب و سنت ہے اس کے برعکس قیاس و فرع ہے۔ اصل کو فرع کے ساتھ رد کرنا مردود و باطل ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت قیاس کے بھی مطابق ہے۔ تفصیل کے لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اعلام الموقعین کا مطالعہ کیجیے۔ (مجلة الدعوة، نومبر/ ۱۹۹۲ء)

جنت میں توالد و تناسل کا بیان

﴿ی﴾ کیا جنت میں شادی، بیاہ اور توالد و تناسل کا سلسلہ موجود ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت کیجئے۔ (محمد اکرم، میاوالی)

﴿ن﴾ شیاطین و جنت میں انسانوں کی طرح شادی و بیاہ اور مناکحت و توالد کا سلسلہ موجود ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ :

﴿فِيهِنَّ قَابِضَاتٌ الظَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْسَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾

(الرحمن : ۵۶)

”ان (نہمتوں) کے درمیان نیچی نگاہوں والیاں (حوریں) ہوں گی۔ جنہیں جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا۔“

امام بغوی نے معالم التنزیل ۲/۵۷ پر لم یطمئنن کا معنی لکھا ہے کہ : لم یجامعہن کہ ان سے جنوں اور انسانوں نے کبھی بھی جماع نہیں کیا۔

امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر انوار التنزیل و اسرار التاویل ۲/۳۵۶ پر لکھا ہے کہ :

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجَنِّ يَطْمِئُونَ-

اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ جن بھی جماع کرتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جنوں میں بھی نکاح و جماع کا سلسلہ موجود ہے اور شیطان کی اولاد و ذریت کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ (الكهف : ۵۰)

”اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنت میں سے قہقہاں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی

کی۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے اور خالموں کے لیے بڑا ہے بد۔“
اس آیت سے شیطان و جنات کی ذریت ثابت ہوئی۔ اسی طرح حدیث شواہد پاک میں آتا ہے کہ:

((عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.))

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.))

اس حدیث میں خُبْثٌ، خَبِيثٌ کی جمع ہے اور خَبَائِثٌ، خَبِيثَةٌ کی جمع ہے۔
امام محمد بن اسماعیل الصنعانی لکھتے ہیں کہ:

يُرِيدُ بِالْأَوَّلِ ذُكُورَ الشَّيَاطِينِ وَبِالثَّانِي إِنْثَاهُمْ۔ (سبل الاسلام ۱/ ۷۳)
کہ پہلے (خبث) سے مراد مرد شیاطین اور دوسرے (خبائث) سے مراد شیاطین کی عورتیں ہیں۔

اس حدیث اور مندرجہ بالا آیات سے معلوم ہوا کہ مرد و عورت کا سلسلہ جنات میں بھی موجود ہے اور وہ ایک دوسرے سے مباشرت و مناکت بھی کرتے ہیں جس سے ان کا سلسلہ تو والد قائم ہے۔ (مجلة الدعوة، اگست / ۱۹۹۲ء)

عہدِ نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں کونسا فرقہ تھا؟

رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں کونسا مسلک تھا اور لوگ کس مسلک کے پابند تھے؟ اس کی وضاحت کریں (مشتاق مجاہد، مانسہرہ)

دورِ حاضر میں امت مسلمہ میں جو کھینچا تانی اور تفرقہ بازی، ضد و ہٹ

دھری اور شخصی نسبتیں اور تصوف کے مختلف سلسلے جیسے قادری، سروروی، نقشبندی، سیفی، مجددی وغیرہ دھڑے بندیاں اور فقہی مسالک جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ظاہری وغیرہ موجود ہیں۔ یہ سلسلے نبی اکرم ﷺ کے زمانہ مبارک اور عہد مسعود میں نہیں تھے۔ ان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آج امت میں دو طرح کی گروپ بندیاں ہیں۔ ایک وہ فرقے جن میں الحاد گھسا ہوا ہے۔ یہ زیادہ تر منکرینِ حدیث ہیں اور قرآنی آیات کی بھی اپنی من پسند تاویل کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اپنے اپنے امام کی تقلید پر قائم ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ انسانیت کی راہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے تھے اور لوگوں کو صرف کتاب و سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (الجمعه : ۲)

”اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔“

اس طرح کی کئی ایک آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ انسانیت کے لیے راہبر اور امام اعظم بنا کر بھیجے گئے تاکہ انسانیت کو ضلالت و گمراہی اور کفر و شرک سے نکال کر نورانیت اور رشد و ہدایت کی طرف لائیں۔ بدعات اور رسوم و رواج سے ان کا تزکیہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری رسول ﷺ نے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے نصابِ تعلیم کتاب و سنت رکھا۔ حکمت سے مراد تقریباً تمام مفسرین نے سنت نبوی (ﷺ) لی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریق کار اور منہج دو چیزیں ہی تھیں۔ وہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث نبوی کو مدرسہ عمل سمجھتے تھے۔ نبی اکرم ﷺ کی سنت کو ترک

کرنا گمراہی و ضلالت سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کا مقلد نہیں تھا بلکہ وہ براہ راست کتاب و سنت پر عمل پیرا تھے اور تقلید سے منع کیا کرتے تھے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ :

”أَمَّا الْعَالِمُ فَإِنْ اهْتَدَى فَلَا تُقَلِّدُوهُ دِينَكُمْ۔“

عالم اگر راہ راست پر بھی ہو تو اس کی اپنے دین میں (ذاتی آراء کی) تقلید نہ کرو۔

ملاحظہ ہو (جامع البیان المصلم ۱۱/۲)

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ملت پر ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں!

”وَلَا عَلَيَّ مِلَّةَ عُثْمَانَ أَنَا عَلَيَّ مِلَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔“

اور نہ ہی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ملت پر ہوں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت

پر ہوں۔ (حلیۃ الاولیاء ۱/۳۲۹ مصنف عبدالرزاق ۱۱/۳۵۳)

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مقلد نہ تھے بلکہ وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے تھے۔ اسی طرح تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور محدثین تقلید سے منع کیا کرتے تھے اور کتاب و سنت کی پیروی کا حکم دیا کرتے تھے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو فتاویٰ ابن تیمیہ ۲۰/۱۰/۲۱۱ وغیرہ۔

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق چوتھی صدی ہجری سے پہلے لوگ کسی خاص مذہب کے مقلد نہ تھے۔ فرماتے ہیں :

”إِعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا قَبْلَ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ غَيْرَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى

التَّقْلِيدِ الْخَالِصِ لِمَذْهَبٍ وَاحِدٍ بَعْضِهِمْ۔“

واضح رہے کہ چوتھی صدی ہجری سے پہلے کسی خاص مذہب کی تقلید پر لوگوں کا

اجماع نہیں تھا۔ حجة اللہ البالغہ حرم ۱/۳۷۲

معلوم ہوا کہ فرقہ بندیوں، فحش نسبتوں اور مختلف مکاتب فکر جس طرح آج

امت مسلمہ میں پائے جاتے ہیں، عہد نبوی ﷺ اور عہد صحابہ میں اس کا وجود نہیں تھا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنے تمام مسائل میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرے اور کسی بھی فرقے کا پابند نہ ہو۔ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے بتائے ہوئے راستے کو ہی اپنے لیے کامیابی کی راہ تصور کرے۔

ہاں! البتہ کوئی گروہ اگر اسی بیان کردہ مسلک یعنی صرف کتاب و سنت پر چل رہا ہے اور امتیاز کے لیے کوئی بھی اچھا نام اس کا مشہور ہو گیا ہے، چاہے وہ اہلسنت کہلاتے ہوں، اہلحدیث، سلفی یا انصار السنۃ تو ایسے لوگوں کو نہ تو فرقہ کہا جائے گا اور نہ ان کے ساتھ وابستگی غلط ہوگی کیونکہ فرقہ وہ ہوتا ہے جو اپنے اصل سے ہٹ جائے اور جو اصل پر قائم ہو، وہ فرقہ نہیں ہوتا اور اگر کسی فرقہ کی نسبت ہی غلط ہو، وہ کسی شخصیت اور امام کی طرف منسوب ہو جیسے حنفی، شافعی، مالکی، قادری، چشتی وغیرہ تو یہ شخصی نسبتیں اسلام میں جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی گروہ علاقے کی طرف منسوب ہو تو علاقائی نسبت اختیار کرنا بھی اسلام میں جائز نہیں جیسے بریلوی، دیوبندی وغیرہ۔ امتیازی نسبت بھی صرف وہی ہونی چاہئے جو اسلام کے صحیح مسلک کو ظاہر کرتی ہو۔ اول تو بات یہ ہے کہ ہماری بڑی نسبت مسلمان کہلانا ہے اور یہ امتیازی نسبتیں اختیار کرنے کی مجبوری ہوتی ہے جہاں اسلام کا نام لینے والے بہت سے فرقے موجود ہوں یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ سب فرقے صرف مسلمان کہلائیں اور ان کی کوئی اضافی نسبت نہ ہو۔ اگر کوئی گروہ اپنی اضافی نسبت نہیں اختیار کرے گا تو لوگ خود ہی پہچان کے لیے الگ الگ عقائد و نظریات کے لوگوں کو کوئی نہ کوئی نام دے لیں گے اور عملاً بھی یہی صورت حال ہے کہ جو لوگ صرف مسلمان کہلانے کے عادی تھے، لوگوں نے پہچان کے لیے ان کے نام رکھ دیئے۔ کوئی پرویزی کہلاتا اور کوئی مسعودی۔ اسلام کا نام لینے والی دنیا میں ایک بھی ایسی جماعت نہیں جس کا مخصوص امتیازی نام نہ ہو۔ اس لیے ہمارا حق یہ ہے کہ صرف کتاب و سنت پر چلیں اور ایسے گروہ کے ساتھ چلیں جو اسی مسلک کا حامل ہو۔

(جملہ الدعوتہ اپریل / ۱۹۹۶ء)

ترجمہ پڑھنے کا اجر

کیا ترجمہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے یا صرف تلاوت کا ہی ملتا ہے؟

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا حکم دیا ہے:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَفْئَالِهِا﴾ (محمد : ۲۳)

”پس! کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن میں یادلوں پر ان کے قفل لگ رہے ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ)) (مشکوٰۃ کتاب العلم)

”اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اس کو دین میں سمجھ دے دیتا ہے۔“

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

”اللہ جسے چاہے دین کی باتوں میں عقل اور سمجھ دے دیتا ہے اور جسے سمجھ عنایت ہوئی اسے بڑی نعمت مل گئی اور نصیحت قبول کرنا صرف عقلمند کا کام ہے۔“

(البقرہ : ۱۲۹)

حدیث میں ہے:

”عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چودہویں کے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔“

(مشکوٰۃ کتاب العلم)

ان دلائل سے معلوم ہوا کہ دین میں سمجھ بوجھ اور بصیرت حاصل کرنے کی فضیلت ملتی ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت کے علاوہ ترجمہ پڑھنے اور دین میں بصیرت حاصل کرنے کا ثواب نہ ہوتا تو یہ فضیلت علماء کو بھی حاصل نہ ہوتی۔ البتہ صرف ترجمہ پڑھنے کو قرآن کی تلاوت قرار نہیں دیا جاسکتا ہے۔ ترجمہ پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ اور تلاوت کا ثواب اپنی جگہ ہے۔

(از : ر۔ ر۔ جملہ الدعوتہ مئی / ۱۹۹۶ء)

قرآن میں لفظ شیعہ؟

﴿س﴾ شیعہ اپنے مذہب کی صداقت کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ﴿وَأَنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ لَابْرَاهِيمَ﴾ کہ نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا، ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے۔

قرآن و سنت کی رو سے واضح کریں کہ مندرجہ بالا آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا لفظ شیعہ قرآن میں کسی خاص فرقے کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ (نامہ پمالیہ)

﴿ج﴾ لفظ شیعہ کا معنی گروہ اور فرقہ ہے۔ قرآن مجید میں لفظ شیعہ کسی خاص مذہب کے لیے مستعمل نہیں ہوا۔ شیعہ حضرات کا اپنے مذہب کی حقانیت کے لیے مندرجہ بالا آیت کو پیش کرنا قطعاً درست نہیں۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا معنی گروہ ہے نہ کہ موجودہ شیعہ۔ آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام کے گروہ سے تھے۔ یعنی جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے۔

قرآن مجید نے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ذکر کیا ہے، وہاں یوں ارشاد فرمایا ہے:

﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا﴾

(آل عمران: ۶۷)

”ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی لیکن وہ تو ایک سو مسلم تھے۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا دین بیان کرتے ہوئے ﴿حَنِيفًا مُسْلِمًا﴾ کہا ہے۔ اگر وہ مذہباً شیعہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ شَيْعَةً۔ لیکن قرآن میں اس طرح مذکور نہیں۔

قرآن مجید میں اکثر و بیشتر مواقع پر لفظ شیعہ، شریروں، فسادیوں اور فتنہ بازوں

کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ

رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ (الحجر ۱۰ : ۱۱)

”البتہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول اگلے شیعوں میں بھیجے اور ان کے پاس کوئی بھی رسول نہیں آیا مگر وہ ان سے مذاق کرتے تھے۔“

اگر لفظ شیعہ سے مراد شیعہ فرقہ ہے تو پھر اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسولوں کے ساتھ مذاق کرنے والے شیعہ تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں شیعہ مفسر عمار علی نے اپنی تفسیر عمدة البیان ۲/۴۷۳ پر لکھا ہے :

”یہاں شیعہ سے مراد وہ کافر ہیں جو رسولوں کے ساتھ ٹھٹھہ و مذاق کرتے تھے۔“

﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ

تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يُبْسِكُمْ سُيُفًا وَيُدْبِقَ بِغَضِّكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾

(الانعام : ۶۵)

”کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں اوپر سے عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا تم کو شیعہ بنا کر آپس میں لڑا دے۔“

اگر لفظ ﴿ شَيْعَهُ ﴾ سے شیعہ فرقہ مراد ہے تو ان کے عذاب الہی میں گرفتار ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔

اس آیت کے متعلق شیعہ مفسر عمار علی نے عمدة البیان ۱/۳۵۳ پر لکھا ہے
”اس آیت میں لفظ ﴿ شَيْعَهُ ﴾ شریروں، فسادیوں اور فتنہ بازوں پر بولا گیا ہے۔“

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا أَهْلَهَا شَيْعًا ﴾

(قصص : ۴)

”بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور وہاں کے رہنے والوں کو شیعہ بنا دیا۔“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو شیعہ بنانے والا فرعون تھا۔

﴿وَاقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَقُوْا
دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيْعًا﴾ (الرورم ۳۲ : ۳۱)

”اور نماز قائم کرو اور مشرکوں سے نہ بنو جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر
دیا اور تھے وہ شیعہ۔“

اس آیت کی تفسیر میں شیعہ مفسر نے عمدۃ البیان ۳/۱۳ میں لکھا ہے :

”اس آیت میں شیعہ..... مشرکوں، بت پرستوں، دشمنانِ دین اور یہود و نصاریٰ
کو کہا گیا ہے۔“

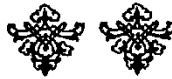
﴿اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيْعًا لَّنْسَتْ مِنْهُمْ لِيْنِ شَيْءٍ ؕ﴾

(الانعام : ۶۰)

”بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور شیعہ ہو گئے، ان سے
آپ کا کوئی تعلق نہیں۔“

اس آیت نے صراحت کر دی کہ اللہ کے رسول ﷺ کا شیعوں سے کوئی تعلق
نہیں۔ جس فرقہ سے اللہ کے رسول ﷺ کا کوئی تعلق نہ ہو، اس کے گمراہ ہونے
میں کوئی شک و شبہ نہیں۔

مندرجہ بالا آیات میں لفظ شیعہ گروہ بندی کے معنی میں ہے۔ اگر لفظ شیعہ سے
خاص فرقہ مراد لیں تو خود سمجھ لیں کہ مذکورہ بالا پانچ آیات میں شیعہ کسے کہا گیا ہے۔
(مجلۃ الدعوة، ستمبر ۱۹۹۳ء)

کتاب

الطَّهَارَةِ

نماز میں وضو کا ٹوٹنا

﴿ج﴾ نماز کے دوران اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا اس پر نماز چھوڑ کر وضو کرنا لازمی ہے؟ اس طرح اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ نماز چھوڑ کر وضو کرنا پڑے گا یا کہ وہ نماز کو پورا کرے گا؟ (محمد شریف، کھنڈیاں خاص ضلع قصور)

﴿ح﴾ نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے۔ جب وضو ٹوٹ جائے تو نمازی کو نماز چھوڑ کر چلے جانا چاہئے اور نئے سرے سے وضو کر کے نماز ادا کرنی چاہئے۔ اگر امام ہے تو پیچھے سے کسی کو آگے کھڑا کر کے چلا جائے اور نئے سرے سے وضو کر کے نماز ادا کرے اور یہ بھی یاد رہے کہ نماز ابتداء سے شروع کرے نہ کہ جہاں سے چھوڑی تھی۔ سیدنا علی بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے :

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَأَ أَحَدُكُمْ فِي

الصَّلَاةِ فَلْيُنْصِرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِّ الصَّلَاةَ))

”جب تم میں سے کوئی آدمی نماز میں اپنی ہوا خارج کرے تو وہ واپس جا کر وضو

کرے اور نماز دوبارہ پڑھے۔“ یہ حدیث حسن ہے۔ ترمذی (۱۱۶۶، ۱۱۶۳) ابوداؤد

(۲۰۵) عبدالرزاق (۱/۱۳۹) ابن حبان (۲۰۳، ۲۰۴) دار قطنی (۱/۱۵۳)

علماء احناف کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر نمازی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ چلا جائے اور وضو کر کے آئے اور اگر اس نے نماز کے منافی کوئی حرکت نہیں کی تو جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے ابتداء کرے۔ نئے سرے سے نماز ادا نہ کرے اور اس کی دلیل میں وہ یہ روایت پیش کرتے ہیں :

((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ مَنْ أَصَابَهُ قِيءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيُنْصِرِفْ ثُمَّ

لْيَبْنِ عَلَيَّ صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ))

(ابن ماجہ (۲۱۴) دار قطنی (۱/۱۵۳، ۱۵۵)

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جسے قے یا تکسیر یا پیٹ کا کھانا یا ندی آجائے، وہ پھر جائے، وضو کرے اور اپنی نماز پر بنا کرے بشرطیکہ اس نے اس دوران کلام نہ کیا ہو۔“

یہ روایت ضعیف ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام میں فرمایا ہے ضَعْفُهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ اس حدیث کو امام احمد وغیرہ نے ضعیف کہا ہے۔ لہذا اس روایت سے استدلال درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ نئے سرے سے وضو کر کے ابتداء سے نماز پڑھی جائے کیونکہ وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ (مجلۃ الدعوة، مئی / ۱۹۹۳ء)

غسل جمعہ کے بعد وضو کرنا؟

کیا غسل جمعہ کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟

اگر وضو کر کے غسل کیا ہے تو پھر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں بشرطیکہ شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے کیونکہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نبی ﷺ نے فرمایا ہے:

((لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ))

(متفق علیہ مشکوٰۃ باب ما یوجب الوضو)

”بے وضو نماز قبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ وضو کرے۔“

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)) (مشکوٰۃ ص ۳۱)

”جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وضو کرے یا کسی اور وجہ سے وضو

ٹوٹ جائے تو وضو کرنا پڑے گا۔“ (از: ر۔ ر۔ مجلۃ الدعوة، مئی / ۱۹۹۶ء)

ٹخنوں سے نیچے شلواری لٹکانا

وضو کرنے کے بعد اگر شلواری ٹخنوں سے نیچے چلی جائے تو کیا اس سے

وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ (محمد آصف، واہ کینٹ)

چادر یا شلوار کا ٹخنے سے نیچے لٹکانا شدید گناہ ہے اور حدیث میں وارد ہے کہ :

((مَا اسْفَلَ مِنَ الْكُفَّيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ))

یعنی کپڑے کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے وہ آگ میں ہے۔

ایک حدیث میں آتا ہے :

((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ ثِيْلًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

(ابوداؤد ۲۸۶۵ کتاب اللباس)

”جو شخص اپنا کپڑا غرور و تکبر سے لٹکائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں کرے گا۔“

اسی طرح حدیث میں آتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر کے ڈھلکنے کا ذکر نبی کریم ﷺ سے کیا۔ آپ نے فرمایا :

((إِنَّكَ لَسِتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَالِكَ ثِيْلًا)) ((نسائی ۲۳۵۳))

”تو ان لوگوں میں سے نہیں جو اس فعل کو تکبر سے کرتے ہیں۔“

اور یہ بھی یاد رہے کہ آپ نے کپڑے کا ٹخنوں سے نیچے جانے کو فرمایا ((فَانْهَأْ مِنْ الْمَخِيْلَةِ)) (نسائی) یہ تکبر سے ہے۔ مذکورہ بالا روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرد کے لیے کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانا شدید ترین جرم ہے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے خود مستثنیٰ قرار دیا۔ لیکن کسی بھی فقیہ محدث نے کتب حدیث کے تراجم و ابواب میں اس کو نواقض وضو میں شمار نہیں کیا اور اس ضمن میں جو روایت سنن ابوداؤد میں آتی ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو اس حالت میں نماز پڑھتے دیکھا کہ اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا تو آپ نے اسے حکم دیا ((اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ)) جا اور وضو کر۔ یہ روایت صحیح نہیں اس کی سند میں ابوجعفر غیر معروف راوی ہے۔ امام منذری نے مختصر سنن ابی داؤد ۱/۳۲۴ اور علامہ شوکانی نے نیل

الاوطار ۱۱۸/۳ میں لکھا ہے کہ :

وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو جَعْفَرٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ
 اس حدیث کی سند میں اہل مدینہ سے ایک راوی ہے جس کا نام معروف نہیں
 اور مشکوٰۃ المصابیح پر تعلق لکھتے ہوئے علامہ البانی حفظہ اللہ نے لکھا ہے کہ :
 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ أَبُو جَعْفَرٍ وَعَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَهُوَ الْأَنْصَارِيُّ
 الْمَدَنِيُّ الْمُؤَدَّبُ وَهُوَ مَجْهُولٌ كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَفِي التَّقْرِيبِ أَنَّهُ لَيْسَ
 الْحَدِيثُ فَقُلْتُ مَنْ صَحَّحَ إِسْنَادَ الْحَدِيثِ فَقَدُوا هَمَّ - (مشکوٰۃ / ۲۳۸)
 یعنی اس حدیث کی سند ضعیف ہے اس میں راوی ابو جعفر ہے۔ اس سے بیان
 کرنے والا یحییٰ بن ابی کثیر ہے اور وہ انصاری منی مؤذن ہے جو کہ مجہول ہے جس
 طرح ابن القطان نے کہا ہے اور تقریب میں ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ اس
 کی حدیث کمزور ہے۔ علامہ البانی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے اس حدیث کی
 سند کو صحیح قرار دیا ہے اسے وہم ہوا ہے۔

لہذا جب یہ روایت کمزور ہے اور کسی محدث نے اسے نواقض وضو میں شمار
 نہیں کیا تو جس آدمی کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو جائے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا البتہ یہ جرم
 ضرور ہوگا جس کی وعید احادیث میں مرقوم ہے۔ (مجلد الدعوة اپریل / ۱۹۹۳ء)

بغیر وضو قرآن کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟

﴿سیر﴾ وضو کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ ایک حدیث
 میں آتا ہے ((لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا ظَاهِرًا)) ”قرآن کو ظاہر کے سوا کوئی نہ چھوئے“
 قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں؟

﴿ع﴾ بے وضو قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے کیونکہ کوئی ایسی صریح اور صحیح
 حدیث موجود نہیں ہے جس میں بے وضو آدمی کو قرآن مجید کی تلاوت سے روکا گیا
 ہو اور قرآن مجید کی تلاوت کا حکم خود قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ فَاقْرَأْ مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾

”کہ جو قرآن مجید سے میسر ہو، پڑھو۔“

اس میں یہ نہیں کہ وضو کے بغیر نہ پڑھو۔ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے یہ حدیث بمجموع طرفہ صحیح ہے کہ طاہر کے سوا قرآن مجید کو کوئی نہ چھوئے۔ اس کی تفسیر بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت میں آئے جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجلس سے نکل گئے۔ جب مجلس میں واپس آئے تو سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ((سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ)) کہ مومن نجس نہیں ہوتا یعنی طاہر ہی رہتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ((الْأَطَاهِرُ)) سے مراد الامومن ہے یعنی کافر قرآن مجید کو نہ چھوئے، مومن چھو سکتا ہے خواہ وہ با وضو ہو یا بے وضو۔ صحیح بخاری شریف میں ہی ایک حدیث ہے جسے ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ سوئے ہوئے تھے جب اٹھے تو اپنی آنکھوں کو ہاتھ سے صاف کیا اور پھر:

((قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمِ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَيْءٍ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ التَّوَضُّؤَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيَ))

(صحیح بخاری مع التلخیص ۳۳۳/۳۳۳)

”نبی کریم ﷺ نے سورۃ آل عمران کی آخری دس آیات کی تلاوت کی۔ پھر لٹکائے ہوئے مشکیزہ کی طرف بڑھے اور وضو کیا اور نماز شروع کر دی۔“

اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے تلاوت کی اور وضو بعد میں کیا۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پر باب قائم کیا ہے:

باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره۔

بے وضو ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔

یہ بات تو مسلم ہے کہ نبی کریم بے وضو بھی ہوتے تھے اور مسلم شریف کی صحیح حدیث میں ہے کہ:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ))

”کہ نبی کریم ﷺ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔“
 اور اللہ کے ذکر میں قرآن مجید بھی داخل ہے۔ ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے
 کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے باوضو ہونا لازمی نہیں ہے۔
 اس کا مطلب یہ بھی نہ سمجھ لیا جائے کہ آدمی اپنی عادت ہی بتالے کہ میں نے
 تلاوت ہی بے وضو ہونے کی حالت میں کرنی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ باوضو ہو
 کر کرے۔ (ع۔ ع۔ مجلۃ الدعوة، مارچ / ۱۹۹۵ء)

حائضہ عورت کا قرآن پڑھنا

﴿ع ۱﴾ کیا حائضہ عورت قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے؟ ہم ایک مدرسہ میں
 قرآن مجید حفظ کرتی ہیں۔ بعض اہل علم کے بارہ میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ جائز
 کہتے ہیں اور بعض اس سے روکتے ہیں۔ ہمیں صرف قرآن و سنت سے اس مسئلہ
 کی وضاحت درکار ہے۔ (بعض طالبات، لعل آباد۔ م۔ ن، بہاولپور)

﴿ع ۲﴾ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل علم کی اس میں آراء مختلف ہیں۔ امام
 بخاری، ابن جریر طبری، ابن المنذر، امام مالک، امام شافعی، ابراہیم نخعی رحمہم علیہم ان
 سب کے نزدیک حائضہ عورت کا قرآن کی تلاوت میں کوئی مضائقہ نہیں۔ راجح بات
 بھی یہی معلوم ہوتی ہے کیونکہ قرآن و سنت میں کوئی صریح اور صحیح دلیل موجود
 نہیں جس میں حیض والی عورتوں کو قرآن مجید کی تلاوت سے روکا گیا ہو اور یہ ظاہر
 ہے کہ عورتیں اللہ کے رسول ﷺ کے زمانہ میں بھی حائضہ ہوتی تھیں۔ اگر قرآن
 مجید کی تلاوت ان کے لیے حرام ہوتی تو اللہ کے رسول انہیں قرآن مجید کی تلاوت
 سے روک دیتے جس طرح کہ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے روک دیا تھا اور جب
 حیض کی کثرت کے باوجود کسی صحابی رسول نے یا اہمات المؤمنین رضی اللہ عنہم میں سے

کسی نے بھی امام الانبیاء ﷺ سے اس کی ممانعت نقل نہیں کی تو معلوم ہوا کہ جائز ہے۔ اب اس چیز کا علم ہونے کے باوجود کہ رسول اللہ ﷺ سے اس کی ممانعت بالکل منقول نہیں اس کو حرام کہنا درست نہیں ہے۔

یہ بھی یاد رہے کہ اس بارہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جو حدیث مروی ہے کہ:

((لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ))

(ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں اسماعیل بن عیاش ہے۔ جب یہ شخص جازیوں سے کوئی روایت بیان کرے تو وہ قابل اعتماد نہیں ہوتی اور یہ روایت جازیوں سے ہے اور دوسری جابر بن عبداللہ کی حدیث کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا النَّفْسَاءُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا)) (دارقطنی)

یہ حدیث بھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ اس کی سند میں محمد بن الفضل ہے جسے محدثین نے متروک الحدیث قرار دیا ہے۔ احادیث گھڑنے کا بھی اس پر الزام ہے۔

یہی حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بھی مروی ہے۔ اس کی سند میں یحییٰ بن ابی انیسہ ہے اور یہ کذاب ہے۔

امام شوکانی رضی اللہ عنہ ان دونوں احادیث کے بارہ میں لکھتے ہیں:

”لَا يَصْلُحَانِ لِإِلْخِتِجَاحِ بِيَهُمَا عَلَى ذَلِكَ فَلَا يُصَارُ إِلَى الْقَوْلِ
بِالتَّحْرِيمِ إِلَّا بِدَلِيلٍ“ (نیل الاوطار ۱/۴۳۶)

کہ ان دونوں حدیثوں کو حائضہ عورت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی ممانعت کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا اور بغیر دلیل کے اسے حرام نہیں کہا جاسکتا۔
باقی مفتی اعظم شیخ ابن باز نے کہا ہے کہ ایسی عورت قرآن کو چھو نہیں سکتی۔

منہ زبانی پڑھ سکتی ہے لیکن مجھے اس کی کوئی دلیل نہیں ملی۔
 ((لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا))

کہ قرآن کو طاہر کے سوا کوئی نہ چھوئے، سے اس پر استدلال درست نہیں ہے کیونکہ الاطاہر کا معنی بخاری شریف کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما والی حدیث متعین کرتی ہے کہ اس کا معنی ہے مومن کے سوا قرآن کو کوئی نہ چھوئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
 (ع۔ ح۔ مجلہ الدعوة، اکتوبر / ۱۹۹۵ء)

حائضہ عورت کا قرآن کو چھونا

حائضہ عورت قرآن مجید کو چھو سکتی ہے یا نہیں؟ قرآن مجید کی آیت ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ کے حوالہ سے وضاحت کریں۔ اس آیت کی بناء پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ حائضہ عورت قرآن کو چھو نہیں سکتی۔ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں۔ (ہدایت اللہ شاہین)

حائضہ عورت کے قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں اکتوبر ۱۹۹۵ء کے مجلہ الدعوة میں تفصیلاً لکھا گیا ہے کہ شریعت میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں جس میں حائضہ عورت کو قرآن مجید پڑھنے سے روکا گیا ہو۔

رہا قرآن مجید کو چھونے کا مسئلہ تو اس کے متعلق اہل علم کی آراء مختلف ہیں۔ عدل و انصاف کے ترازو سے جس بات کو ترجیح ملتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو ایسی حالت میں بلاوجہ قرآن مجید کو نہ چھونا چاہئے لیکن پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلہ میں اگر چھو بھی لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید اور نبی کریم ﷺ کے فرامین میں کوئی ایسی دلیل نہیں جو اس کی حرمت پر وال ہو۔ جبکہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں عورتیں حائضہ ہوتی تھیں۔ وہ قرآن مجید پڑھتی پڑھاتی بھی تھیں لیکن کہیں بھی ان کو یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ وہ ایسی حالت میں قرآن مجید کو چھو نہیں سکتیں۔ اس وقت اس مسئلہ کے بیان کی ضرورت بھی تھی لیکن ضرورت کے باوجود شارع ﷺ کی اس پر خاموشی اس کے جواز کے دلیل ہے۔ قرآن مجید کی

جس آیت سے استدلال کرتے ہیں وہ استدلال درست نہیں ہے کیونکہ یہ آیت قرآن مجید کے چھونے کے بارے میں نہیں ہے۔

اس آیت کے سیاق و سباق کا غور سے مطالعہ کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن مجید کے متعلق نہیں بلکہ لوح محفوظ کے متعلق کسی گئی ہے۔ ((الْأَيْمَشَةُ)) کی ضمیر کا مرجع ((فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ)) ہے۔ اور ((الْأَيْمَشَةُ)) سے مراد فرشتے ہیں۔ تو اس آیت کا معنی ہے کہ ”لوح محفوظ کو فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا۔“

((الْمُظَهَّرُونَ)) سے مراد فرشتے ہیں۔ اس بات پر عبد اللہ بن عباس، انس بن مالک کے علاوہ تابعین کی بہت بڑی جماعت متفق ہے۔

احناف کی تفسیر روح المعانی میں ہے :

”إِنَّ الْمُرَادَ بِالْمُظَهَّرِينَ الْمَلَائِكَةَ مَرْوِيٍّ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَذَا أَخْرَجَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَنَسٍ وَقَتَادَةَ وَابْنِ جُبَيْرٍ وَ مُصَاهِدٍ وَأَبِي الْعَالِيَةِ وَغَيْرِهِمْ۔“

ابن کثیر میں بھی اس معنی کی عبارت موجود ہے کہ مطہرین سے مراد فرشتے ہیں۔ یہ عبد اللہ بن عباس سے کئی اسناد کے ساتھ مروی ہے اور انس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک جماعت نے اس کو روایت کیا ہے۔ تفسیر رازی میں ہے الضَّمِيرُ عَائِدٌ إِلَى الْكِتَابِ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا لَا يَمَسُّهُ كِي ضَمِيرِ كِتَابِ (لَوْحِ مَحْفُوظٍ) كِي طَرَفٍ رَاجِعٍ هُوَ۔

اشرف الحواشی میں ہے کہ بعض نے اس ضمیر کو قرآن مجید کے لیے مانا ہے اور یہ استدلال کیا ہے کہ بے وضو ہونے کی حالت میں اسے چھونا جائز نہیں ہے مگر یہ استدلال صحیح نہیں ہے اور قرآن مجید کو بے وضو چھونا جائز ہے گو بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے۔

قرآن مجید کو چھونے کے متعلق جو صحیح حدیث کے الفاظ ہیں ((الْأَيْمَشَةُ إِلَّا ظَاهِرًا)) ہیں ”ظاہر کے سوا قرآن کو کوئی نہ چھوئے۔“ اس ظاہر کی تفسیر صحیح بخاری

شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ جنبی تھے، نبی کریم ﷺ کو دیکھ کر دور سے گزر گئے، غسل کے بعد واپس آ کر رسول اللہ ﷺ سے ملے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو کہا ((الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ)) کہ مومن نجس ہوتا ہی نہیں ہے۔

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ((الْأَظْهَرُ)) سے مراد الامومن ہے۔ یعنی قرآن مجید کو مومن کے سوا دوسرا نہ چھوئے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ حیض کی حالت میں عورت مومنہ ہی رہتی ہے۔ پھر نبی کریم ﷺ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے مسجد سے مصلیٰ پھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں حائضہ ہوں تو نبی کریم ﷺ نے ان سے کہا:

((إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ)) (رواہ مسلم، مکتوٰۃ المساجد باب الحيض)

”بے شک تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔“

نبی اکرم ﷺ کے یہ الفاظ اس مسئلہ میں نص کی حیثیت رکھتے ہیں کہ حیض کی نجاست ہاتھ کے اندر نہیں ہے۔ بلکہ حیض کی حالت میں ہاتھ پاک ہی رہتا ہے۔ اس ساری وضاحت کے باوجود اگر مسلمان عورت زیادہ تعظیم اور احترام کے پیش نظر قرآن مجید کو بغیر چھونے کے اگر پڑھ سکتی ہے یا کوئی صاف ستھرا کپڑا قرآن مجید کو پکڑنے اور اوراق الٹانے کے لیے استعمال کر لے تو بہت بہتر اور اچھا ہے۔ اس سے علماء کے اختلاف سے بھی نکل جائے گی۔ ایسی صورت میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”جَائِزٌ بِلَا جِلَافٍ“ (شرح المہذب ۲/۴۷۳) کہ اس کے جواز میں کسی کو اختلاف نہیں۔ (ع-ع، جملۃ الدعوة، دسمبر/ ۱۹۹۵ء)

حالتِ حیض میں حج اور طواف

عورت حیض کی حالت میں طواف یا حج اور عمرہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔

﴿﴾ حائضہ عورت حج اور عمرہ کا احرام باندھ لے اور حج کے سارے کام کرتی جائے صرف بیت اللہ کا طواف نہ کرے اور نہ ہی نمازیں ادا کرے پھر جب حیض سے پاک ہو جائے تو خانہ کعبہ کا طواف کر لے کیونکہ طواف کے لیے طہارت شرط ہے۔ اگر طہارت نہ ہو تو طواف نہیں ہوتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ:

((أَخْرَجَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْذُرَ كَثْرَ الْأَحْجَجِ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفٍ طَمَنَنْتُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ لَعَلَّكَ نَفْسَتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْنِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَظْهُرِي)) (متفق علیہ - مشکوٰۃ ۲/ ۵۸۱)

”ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ نکلے۔ ہمارا مقصود صرف حج تھا پھر جب ہم سرف مقام پر پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی۔ نبی کریم ﷺ داخل ہوئے تو میں رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا شاید تجھے حیض آنا شروع ہو گیا، میں نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ جو کچھ حاجی کرتے ہیں تو بھی کرتی جا۔ سوائے اس کے کہ پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔“

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت حیض میں عورت بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی حاجیوں والے تمام کام کر سکتی ہے اور جب حیض سے پاک ہو جائے تو پھر بیت اللہ کا طواف کرے۔ (جملۃ الدعوات جون / ۱۹۹۲ء)

ڈاڑھی کا مسئلہ اور مصری علماء

﴿﴾ ڈاڑھی کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ میرے پاس مصری علماء کا ایک فتویٰ ہے جو میں آپ کو بھیج رہا ہوں جو مفتی مصر نے صادق میرپوری کے

استفسار پر ان کو بھیجا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ آدمی ڈاڑھی اپنی پسند کے مطابق رکھ سکتا ہے۔ (قاری محمد اعظم، میرپور آزاد کشمیر)

﴿ع ۱۰﴾ از (ط - ن) : بعض مصری علماء کا زیر نظر فتویٰ قطعاً کتاب و سنتی پر مبنی نہیں ہے۔ یہ فتویٰ ان مصری علماء کے گروپ کا ہے جو احادیث کو عموماً دین کا حصہ اور حجت نہیں سمجھتے۔ ایسے مصری علماء کو جن حضرات نے دیکھا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں اسلام اور اسلامی شعائر کا کس قدر احترام پایا جاتا ہے؟ ان کی فکر و سوچ ہی نہیں ان کے طور و اطوار، بود و باش اور حرکت و عمل کا ہر زاویہ اسلامی تشخص کی بجائے خالصتاً یورپی ثقافت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ یہ لوگ کلین شیو، پیٹ شرٹ اور ٹائی جیسے صلیبی شعائر سے آراستہ ہوتے ہیں اور یورپ کے نقال بن کر اسلام کے بارے میں راہنمائی دیتے ہوئے ((مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) (ابوداؤد) کا مصداق ہو جاتے ہیں۔ زیر نظر فتویٰ ان کے اسی فکر و عمل کا غماز ہے۔ جیسا کہ سائل نے جب ان سے یہ پوچھا کہ وہ لوگ جو ڈاڑھی مسلسل منڈواتے یا کٹواتے ہیں یا اس کی لمبائی کی تحدید کے قائل ہیں کیا وہ گناہ گار ہیں اور کیا وہ زنا اور چوری سے بھی بڑے گناہ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟

جمہوریہ مصر کا مفتی اس کو جو جواب بھیجتا ہے اس کے چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیں۔

◉ ڈاڑھی کا چھوڑنا رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے۔ آپ ڈاڑھی کی کانٹ چھانٹ کیا کرتے تھے تاکہ ڈاڑھی خوبصورت ہو جائے اور چہرے کے مناسب ہو جائے۔

بعض فقہاء نے ان احادیث کو وجوب پر محمول کیا ہے جبکہ اکثر علماء نے اس کو سنت کہا ہے کہ جس پر عمل کرنے سے تو ثواب ہوتا ہے لیکن چھوڑنے والے کو عذاب نہیں ہوتا اور جن لوگوں نے ڈاڑھی مونڈھنے کو حرام قرار دیا ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب آخر میں فرماتے ہیں۔

بلکہ ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ ایسا شیو اپنائے جس کو اپنی شکل و شبہت کے لیے بہتر سمجھے اور لوگ بھی اسے پسند کریں۔

مندرجہ بالا اقتباسات سے مفتی مصرکی رسول اللہ ﷺ سے عملی طور پر محبت اور علمی پوزیشن کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے حالانکہ شریعت سے معمولی واقفیت رکھنے والا عام آدمی بھی جانتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے وفات کے وقت تک مکمل (پوری) ڈاڑھی رکھی اور پوری زندگی اپنی ڈاڑھی کا ایک بھی بال کبھی نہیں کاٹا جبکہ مفتی مصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دائیں، بائیں سے اور اوپر سے نبی کریم ﷺ ڈاڑھی کاٹتے تھے۔ نعوذ باللہ۔

مفتی مصر نے اپنی اس بودی دلیل کی بنیاد ترمذی شریف میں آنے والی صرف ایک روایت ((يَأْخُذُ مِنْ طَوْلِهَا وَعَزِضُهَا)) پر رکھی ہے۔ یہ انتہائی کمزور اور ضعیف ہے لیکن اس کا ضعف معلوم ہونے کے باوجود اس سے استدلال کرنا نبی کریم ﷺ پر تہمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ڈاڑھی خوبصورت بنانی چاہئے اور چہرے کے مناسب ہونی چاہئے۔ اگر سنت رسول کو اختیار کرنے کا معیار یہ قائم کیا جائے گا تو پھر لوگ ڈاڑھی اُسٹری سے منڈوا کر دلیل پیش کریں گے اور کہتے ہیں کہ اب خوبصورت اور مناسب معلوم ہوتی ہے۔ تو کیا شریعت کی رو سے ایسا درست تسلیم کر لیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ڈاڑھی بڑھانا عین فطرت ہے کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں :

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاعْفَاءُ اللَّحْيَةِ)) (مسلم)

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دس چیزیں فطرت سے ہیں۔ ان میں سے مونچھ کا کٹوانا اور ڈاڑھی کا بڑھانا بھی ہے۔“

بخاری میں صیغہ آمر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

((خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحْيَ)) (بخاری)

جہاں تک خوبصورتی کا تعلق ہے، اگر ڈاڑھی کے کاٹنے اور نہ ہونے یا کٹوا کر چھوٹی کرنے کو مفتی صاحب نے خوبصورت گردانا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ ڈاڑھی ہی مرد کی خوبصورتی اور حسن و جمال اور وجاہت کی نشانی ہے۔ شاید ان کی نظر سے مسلم شریف کی یہ روایت نہیں گزری کہ :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرَ شَعْرِ اللَّحْيَةِ)) (مسلم)
 ”یعنی رسول اللہ ﷺ کی ڈاڑھی مبارک بہت گھنی تھی۔“

ڈاڑھی کے کاٹنے سے خوبصورتی نہیں بلکہ عورتوں سے مشابہت پیدا ہوتی ہے جو کہ اسلام میں ناجائز ہے۔ ایسی خوبصورتی کے رد میں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ :

((لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ)) (ابوداؤد)

”یعنی اللہ تعالیٰ مردوں پر لعنت کرتا ہے جو عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں اور ان عورتوں پر لعنت کرتا ہے جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں۔“

دوسرے اقتباس میں ڈاڑھی کے مسئلہ کو ختم کرنے کے لیے پہلے تو ڈاڑھی کو سنت کا درجہ دے رہے ہیں کہ فرض اور واجب نہیں۔ پھر یہ کہہ کر کہ جن لوگوں نے ڈاڑھی موٹنے کو حرام قرار دیا ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ (جو کہ بالکل غلط ہے) اب یہ کہہ کر ڈاڑھی کاٹنے والوں کے لیے راستہ بالکل صاف کر دیا ہے کہ جس طرح چاہیں ڈاڑھی کاٹیں۔ لیکن اگر ڈاڑھی کے وجود اور فرض ہونے پر مردی احادیث پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ڈاڑھی کے متعلق کتب احادیث میں موجود احادیث میں پانچ صیغے استعمال ہوئے ہیں اور پانچوں ہی امر کے ہیں۔ مثلاً :

((وَأَعْفُوا)) (ڈاڑھی کو معاف کرو) ((أَوْفُوا)) (ڈاڑھی پوری کرو) ((وَفَرِّقُوا))

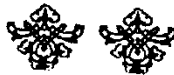
((ڈاڑھی کافی مقدار میں رکھو)) ((أَزْحُمُوا)) (ڈاڑھی کو لٹکاؤ)

نبی کریم ﷺ سے احادیث میں وارد ہونے والے یہ سب کے سب صیغے امر

کے ہیں جو کہ ڈاڑھی کے وجود اور فرض ہونے پر واضح دلالت کرتے ہیں۔ تیسری جگہ یہ کہہ کر بالکل حدیث کا انکار ہی کر دیا کہ ”مسلمان کو چاہئے کہ وہ ایسا شیوہ اپنائے جس کو اپنی شکل و شبہت کے لیے بہتر سمجھے اور لوگ بھی اسے پسند کریں۔“

اسلام کے اصولوں پر عمل کا معیار دنیا والوں کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور پسندیدگی میں ہے۔ اس طرح تو وہ تمام لوگ جو اپنی ڈاڑھی اُترے اور بلیڈ سے منڈواتے ہیں وہ اسی کو ہی اپنی شکل و شبہت کے لیے بہتر سمجھتے ہیں اور دین سے ناواقف اور بے بہرہ لوگ بھی ان کو اسی حالت میں پسند کرتے ہیں۔ اس طرح تو (ماننا پڑے گا) کہ وہ تمام لوگ شریعت کی روشنی میں سب افعال سرانجام دے رہے ہیں جو کہ سراسر شریعت سے مذاق ہے۔

رہا مسئلہ زانی اور چور سے کس طرح بڑھ کر گناہ گار ہے تو یہ ایک سمجھنے کی بات ہے اور ایک بڑے گناہ پر تسلسل سے قائم رہنے کا نتیجہ ہے۔ مثلاً چور تو کبھی کبھار یا ایک آدھ بار چوری کرتا ہے، زانی سے بھی کبھی کبھار گناہ سرزد ہوتا ہے اور پھر وہ پشیمان بھی ہوتا ہے لیکن ڈاڑھی اور سنت رسول کو روزانہ تیز دھار اُترے سے کاٹ کر گندگی میں پھینک دیتا ہے۔ اس طرح وہ روزانہ تسلسل سے ایک فرض کو قتل کر کے گناہ گار ہوتا ہے اور وہ ایسا کر کے پشیمان ہونے کے بجائے اس کو درست سمجھتا ہے اور اپنے چہرے کو دیکھ کر اپنے اس قبیح عمل پر خوش ہوتا ہے جبکہ چور اور زانی کبھی کبھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس بناء پر ایسا گناہ جس پر تسلسل سے مداومت اور بیہوشی اختیار کر لی جائے وہ تمام گناہوں سے بڑھ کر سخت گناہ بن جاتا ہے۔

کتاب

الْأَذَانِ

اقامت کا جواب

﴿س﴾ کیا اقامت کا جواب اَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا کتا صحیح ہے؟ تکبیر کا جواب دیتے ہوئے دریافت کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے بڑے اسی طرح کرتے آئے ہیں۔ تم ایک نیا فتنہ کھڑا کر رہے ہو۔ اس مسئلہ میں ہماری صحیح راہنمائی فرمائیں۔

(محمد یوسف، کشمیلہ عثمان)

﴿ج﴾ اقامت کا جواب دینے کے لیے جو اَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا کہا جاتا ہے یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اس سلسلہ میں سنن ابو داؤد میں جو روایت بطریق محمد بن ثابت از رجل من اهل الشام از شہر بن حوشب از ابی امامہ یا عن بعض اصحاب النبی مروی ہے، انتہائی کمزور ہے۔ اس کی وجہ ضعف یہ ہے کہ اس کی سند میں درج ذیل تین علتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی علت یہ ہے:

(۱) محمد بن ثابت العبیدی ضعیف راوی ہے۔ امام علی بن مدینی اور دیگر محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیث میں قوی نہیں ہے۔ امام ابن معین نے فرمایا لَيْسَ بِشَيْءٍ یہ کچھ نہیں ہے۔ (میزان الاعتدال ۳/۳۹۵)

امام ابو حاتم نے کہا ہے لَيْسَ بِالْمَتَيْنِ امام بخاری نے کہا يُخَالِفُ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِ امام نسائی نے فرمایا لَيْسَ بِالْقَوِيِّ امام ابن عدی نے کہا عَامَّةُ أَحَادِيثِهِ مِمَّ لَا يُتَّبَعُ عَلَيْهِ امام ابو داؤد نے کہا لَيْسَ بِشَيْءٍ امام ابو احمد الحاکم نے کہا لَيْسَ بِالْمَتَيْنِ (تمذیب التمذیب ۸۵/۹)

دوسری علت یہ ہے کہ:

(۲) رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الشَّامِ بھول ہے یعنی یہ بات معلوم نہیں کہ اہل شام میں سے کون سا آدمی ہے جس سے یہ روایت مروی ہے۔

(۳) تیسری خرابی یہ ہے کہ شہر بن حوشب متکلم فیہ ہے (جیسا کہ میزان ۲۸۳/۲ اور تہذیب ۳۶۹/۴ میں موجود ہے) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب میں اسے کثیر الادبام یعنی کثرت سے وہم میں مبتلا ہونے والا قرار دیا ہے۔

لہذا جب یہ روایت صحیح نہیں تو اس سے استدلال کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے یاد رہے کہ بڑوں کی بات کوئی حجت نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے بتائے ہوئے احکامات ہی ہمارے لیے حجت ہیں۔ جو بات قرآن و سنت سے ملتی ہے وہ لے لو اور جس کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں۔ اس پر عمل کرنے کے ہم تکلف نہیں اللہ کے رسول ﷺ نے جب دعوت کا سلسلہ شروع کیا تھا تو آپ کو بھی یہی جواب دیا گیا تھا کہ ہمارے بزرگ اور بڑے آج تک اس طریقہ پر گامزن ہیں۔ کیا وہ غلط ہیں اور تم جو نیا دین لائے ہو وہ صحیح ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

أَوْ لَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝ ﴾ (بقرہ : ۱۷۰)

”جب انہیں کہا جاتا کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء اجداد کو پایا۔ اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہدایت یافتہ تھے۔“

یہاں سے معلوم ہوا منزل من اللہ دین کی بات کے مقابلے میں آباء اجداد کے اقوال و افعال کو پیش کرنا پرانے مشرکین و کفار کا طرز عمل تھا۔ اہل اسلام کو یہ بات زیبا نہیں کہ وہ شرعی احکامات کے سامنے اپنے آباء اجداد کو پیش کریں۔ جن مسائل کا ثبوت قرآن و سنت کی نصوص سے نصاً یا اشاراً ملتا ہے انہیں لے لو۔

(بذلہ الدعوتہ مئی / ۱۹۹۳ء)

اذان میں اَشْهَدُ اَنْ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٌّ وَاَلِيُّ اللّٰهِ كَاِضَافَةٍ

﴿﴾ میں کیا اذان کے کلمات میں شہادتیں کے بعد اَشْهَدُ اَنْ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ كَلِمَاتٍ كَمَا دَرَسْتَ هِيَ - قرآن و سنت کی رو سے وضاحت فرمائیں؟

﴿ج﴾ اذان شعائر اسلام میں سے ہے اس کے الفاظ وہی درست ہیں جو نبی اکرم ﷺ سے منقول ہیں۔ اذان میں نہ اپنی طرف سے اضافہ جائز ہے اور نہ کمی۔ جو شخص اذان میں بعض کلمات کا اضافہ کرتا ہے وہ بدعتی ہے بلکہ لعنت کا موجب ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت اذان کے بارے میں مروی ہے، اس میں یہ بات مذکور ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جس وقت لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے واسطے ناقوس بجانے کا حکم دیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں ناقوس ہے تو میں نے اس کو کہا، اے اللہ کے بندے کیا تو ناقوس بچنے گا تو اس نے کہا آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو میں نے کہا میں نماز کے لیے اس کے ذریعے لوگوں کو ندا دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں تجھے ایسی بات پر راہنمائی کروں جو اس سے بہتر ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں۔ تو اس نے کہا کہ تو کہہ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَتَّى عَلَيَّ الصَّلَاةُ حَتَّى عَلَيَّ الصَّلَاةُ حَتَّى عَلَيَّ الْفَلَاحِ، حَتَّى عَلَيَّ الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صبح میں نے نبی اکرم ﷺ کو اپنا خواب سنایا تو آپ نے فرمایا:

((إِنَّ هَذَا رُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ))

”یقیناً یہ خواب سچا ہے اگر اللہ نے چاہا۔“

پھر آپ نے فرمایا: ”بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات سکھا دو تاکہ وہ اذان کے کیونکہ اس کی آواز تجھ سے بہتر ہے۔“ (منتقى لابن جبارود (۱۵۸) ابو داؤد (۴۹۹) ابن ماجہ (۷۰۶) ترمذی (۱۸۹) احمد ۳۳/۳ دارمی ۲۱۳/۱ دارقطنی ۲۳۱/۱ ابن خزیمہ ۱۸۹/۱۹۱)

(۱۹۲)

اسی طرح فجر کی اذان میں حَتَّى عَلَيَّ الْفَلَاحِ کے بعد دو بار الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنْ

النَّوْمُ کتنا بھی مشروع ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ
الصَّلَاةُ نَحْيٌ مِنَ النَّوْمِ

”صبح کی اذان میں حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ کے بعد الصَّلَاةُ نَحْيٌ مِنَ النَّوْمِ کتنا سنت میں سے ہے۔“ (ابن خزیمہ (۳۸۶) ۲۰۲/۱، دار قطنی ۲۲۳/۱، بیہقی ۲۲۳/۱، ابن منذر ۲۱/۳)

اور اصول میں یہ بات متحقق ہے کہ صحابی رسول ﷺ کا یہ کہنا کہ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا مسند اور مرفوع حدیث کے حکم میں ہے۔ امام نووی نے المجموع ۲۳۲/۵، ابن ہمام نے ”التحریر“ اور اس کے شارح ابن امیر الحاج نے ۲۲۴/۲ پر جمہور اصولیین و محدثین سے یہی موقف نقل کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو اذان سکھائی اور فرمایا صبح کی اذان میں الصَّلَاةُ نَحْيٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ نَحْيٌ مِنَ النَّوْمِ کہا کرو۔ یہ حدیث سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے متعدد طرق کے ساتھ ورج ذیل کتب میں مروی ہے مسند احمد ۴۰۸/۳، ابو داؤد (۵۰۹) نسائی (۷/۲)، ابن خزیمہ (۳۸۵) دار قطنی ۲۲۴/۱، بیہقی ۲۲۲/۱، ابن حبان (۲۸۹) تاریخ الکبیر ۱۳۳/۱، عبدالرزاق ۳۷۲/۱، حلیہ الاولیاء ۳۱۰/۸

اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ فجر کی پہلی اذان میں الصَّلَاةُ نَحْيٌ مِنَ النَّوْمِ کہا جاتا ہے۔

(طحاوی ۱۳۷/۱، بیہقی ۲۲۳/۱، التلخیص الجبیر ۲۰۹/۱)

ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے اذان میں ترجیع بھی ثابت ہے یعنی شادتین کے کلمات کو دوبارہ کہنا پہلی بار آہستہ دوسری بار اس سے اونچی آواز میں۔ مذکورہ بالا صحیح احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اذان کے مذکورہ کلمات ہی سنت نبوی ﷺ سے ثابت ہیں۔ ان میں نہ اضافہ جاتز ہے اور نہ ہی کمی۔ اس اذان میں أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَآلِئِي اللَّهُ وَغَيْرِهِ کے کلمات نہیں ہیں جو لوگ ان کلمات کا اضافہ کرتے ہیں، وہ احداث فی

الدين کے مرتب ہیں اور بدعتی ہیں۔ فقہ جعفریہ میں بھی ان کلمات کا اذان میں کہنا ثابت نہیں ہے بلکہ فقہ جعفریہ کی رو سے یہ کلمات اذان میں کہنا گناہ ہے اور کہنے والا لعنت کا مستحق ہے۔

فقہ جعفریہ کی صحاح اربعہ وغیرہ میں مرقوم اذان اور اہل سنت کی اذان میں فرق صرف یہ ہے کہ حَتَّىٰ عَلَى الْفَلَاحِ کے بعد فقہ جعفریہ کی طرف سے حَتَّىٰ عَلَىٰ خَيْرِ الْعَمَلِ دو مرتبہ کہتا ہے۔ باقی اذان کے الفاظ وہی ہیں جو اہل سنت کی اذان کے ہیں۔ شیعہ مذہب کی معتبر کتاب الفقیہ من لا یحضرہ الفقیہ ص ۱۸۸/۱ پر ابن بابویہ قمی نے اذان کے الفاظ نقل کرنے کے بعد لکھا ہے :

هَذَا هُوَ الْاَذَانُ الصَّحِيحُ لَا يَزَادُ فِيهِ وَلَا يُنْقَضُ مِنْهُ وَالْمُقَوِّضَةُ لَعْنَتُهُمُ اللَّهُ قَدْ وَضَعُوا اَحْبَابًا وَزَادُوا فِي الْاَذَانِ مُحَمَّدًا وَالْ مُحَمَّدِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ مَرَّتَيْنِ وَفِي بَعْضِ رَوَايَاتِهِمْ بَعْدَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ - اَشْهَدُ اَنْ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَى بِذَلِكَ اَشْهَدُ اَنْ عَلِيًّا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَقًّا مَرَّتَيْنِ وَلَا شَكَّ فِي اَنْ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ وَاَنَّهُ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ حَقًّا وَاَنْ مُحَمَّدًا وَاَلَهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَلَكِنْ لَيْسَ ذَالِكَ فِي اَصْلِ الْاَذَانِ وَاِنَّمَا ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِيَعْرِفَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ الْمُتَهَمُونَ بِالتَّفْوِيْضِ الْمُدْلِسُونَ اَنَّهُمْ فِي جُمْلَتِنَا۔

”یہی اذان صحیح ہے نہ اس میں زیادتی کی جائے گی اور نہ کمی اور مفوضہ فرقہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ انہوں نے بہت سی روایات گھڑیں اور اذان میں محمد و آل محمد خیر البریہ دو مرتبہ کہنے کے لیے بوجھا دیئے اور انکی بعض روایات میں اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ کے بعد اَشْهَدُ اَنْ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ دو دفعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ان مفوضہ میں سے بعض نے ان الفاظ کی بجائے یہ الفاظ روایت کیے ہیں اَشْهَدُ اَنْ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَقًّا یہ

بات یقینی ہے کہ سیدنا علیؑ بنحو 'اللہ کے ولی اور سچے امیر المؤمنین ہیں اور محمد و آل محمد خیر البریہ ہیں لیکن یہ الفاظ اصل اذان میں نہیں ہیں۔ میں نے یہ الفاظ اس لیے ذکر کیے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے وہ لوگ پہچانے جائیں جو مفوض ہونے کی اپنے اوپر تمسک لیے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اپنے آپ کو اہل تشیع میں شمار کرتے ہیں۔" انتہی ابنِ بابویہ قمی شیعہ محدث کی اس صراحت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اَشْهَدُ اَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللّٰهِ وَغَيْرِهِ كَلِمَاتٌ اَصْلُ اِذَانِ كَلِمَاتِ اللّٰهِ بَلْكَ اس لعنتی فرقہ مفوض نے یہ گھڑے ہیں اور اذان میں داخل کر دیئے ہیں۔ ائمہ محدثین کے ہاں ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ الفقیہ من لا يحضره الفقیہ ص ۱۸۸/۱ کے حاشیہ میں مفوض فرتے کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے :

فِرْقَةٌ ضَالَّةٌ قَالَتْ بِأَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ مُحَمَّدًا وَفَوَّضَ إِلَيْهِ خَلْقَ الدُّنْيَا
فَهُوَ الْخَلَائِقُ وَقِيلَ بَلْ فَوَّضَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
”مفوض ایک گمراہ فرقہ ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف محمد ﷺ کو پیدا کیا۔ اس کے بعد دنیا کی پیدائش کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کے سپرد کر دیا لہذا آپ ہی خلاق (بہت زیادہ پیدا کرنے والے) ہوئے اور ان کے عقائد میں یہ بات بھی کسی گمئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا معاملہ نبی ﷺ کی بجائے سیدنا علیؑ بنحو کے سپرد کر دیا۔“

مذکورہ بالا وضاحت سے معلوم ہو گیا کہ مفوض ایک لعنتی فرقہ ہے۔ اس نے یہ کلمات اذان میں بڑھائے ہیں۔ سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ شیعہ مذہب کی معتبر کتاب المبسوط ۹۹/۱ طہران للابی جعفر بن محمد حسن الطوسی میں لکھا ہے کہ :

فَمَا قَوْلُ اَشْهَدُ اَنَّ عَلِيًّا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اَلْ مُحَمَّدِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ
عَلَى مَا وَرَدَ فِي شَوَازِدِ الْاَنْجَبَارِ فَلَيْسَ بِمَعْمُوْلٍ عَلَيْهِ فِي الْاَذَانِ وَلَوْ
فَعَلَهُ الْاِنْسَانُ يَأْتُمُ بِهٖ غَيْرُ اَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَضِيْلَةِ الْاَذَانِ وَلَا
كَمَالِ فَضُوْلِهِ

”بہر حال اذان میں اشہد ان علیا امیر المؤمنین وال محمد خیر البریہ کہا جیسا کہ شاذ روایات میں آیا ہے ان کے کہنے پر کوئی کاربند نہیں ہے اور اگر کوئی شخص اذان میں یہ کلمات کہے تو وہ گناہگار ہو گا۔ علاوہ ازیں یہ کلمات اذان کی فضیلت اور کمال میں سے نہیں ہیں۔“

اسی طرح شیعہ مذہب کی معتبر کتاب اللمعة الدمشقیہ ۲۳۰/۱ پر لکھا ہے: ”مذکورہ اذان (جو کہ اہل سنت کے مطابق ہے) یہی شرع میں منقول ہے۔ اس کے علاوہ زائد کلمات کا شرعی طور پر درست سمجھنا جائز نہیں ہے خواہ وہ اذان کے اندر ہوں یا اقامت میں۔ جیسا کہ سیدنا علیؑ کی ولایت کی گواہی کے الفاظ اور محمد و آل محمد کے خیر البریہ یا خیر البشر ہونے کے الفاظ ہیں۔ اگرچہ جو کچھ ان الفاظ میں کہا گیا ہے وہ واقعی درست ہے (یعنی سیدنا علیؑ کی ولایت کا ولی اللہ ہونا اور محمد و آل محمد کا بہترین مخلوق ہونا) لیکن ہر وہ بات جو واقعتاً درست اور حق ہو، اسے ایسی عبادات میں داخل کر لیتا جو شرعی وظیفہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حد بندی کی گئی ہو، جائز نہیں ہو جاتا۔ لہذا ان کلمات کا اذان میں کہنا بدعت ہے اور ایک نئی شریعت بنانا ہے۔“

اسی طرح شیعہ کی کتاب فقہ امام جعفر صادقؑ لمحمد جواد ۱۶۶/۱ ط ایران میں لکھا ہے:

وَاتَّفَقُوا جَمِيعًا عَلَىٰ أَنْ قَوْلَ أَشْهَدُ أَنْ عَلِيًّا وَوَلِيُّ اللَّهِ لَيْسَ مِنْ فُضُولِ الْأَذَانِ وَأَجْزَائِهِ وَأَنَّ مَنْ أَتَىٰ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ مِنَ الْأَذَانِ فَقَدْ أَبْذَعَ فِي الدِّينِ وَأَدْخَلَ فِيهِ مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْهُ

”تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اشہد ان علیؑ والی اللہ کلمات اذان اور اس کے اجزاء میں سے نہیں ہے اور اس پر بھی کہ جو شخص ان الفاظ کو اس نیت سے کہتا ہے کہ یہ بھی اذان میں شامل ہیں تو اس نے دین میں بدعت نکالی اور وہ بات دین میں داخل کر دی جو اس سے خارج تھی۔“

اسی طرح شیعہ محدث و مفسر شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی نے اپنے

فتاویٰ النہایہ فی مجرد الفقہ و الفتاویٰ ص ۶۹ ط قم ایران میں لکھا ہے :

وَأَمَّا مَا رَوَى فِي شَوَازٍ الْأَخْبَارِ مِنْ قَوْلِ "أَشْهَدُ أَنْ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا خَيْرُ النَّبِيِّينَ" فَمِمَّا لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ
فَمَنْ عَمِلَ بِهَا كَانَ مُخْطِئًا

"شاذ روایات میں یہ "قول أشهد أن عليًا ولي الله آل محمد خير البرية" جو
مروی ہے، یہ ان کلمات میں سے ہے جن پر اذان اور اقامت میں عمل نہیں کیا
جاتا جس شخص نے اس پر عمل کیا وہ غلطی پر ہے۔"

مذکورہ بالا دلائل سے یہ بات متحقق ہوتی ہے کہ اذان کے کلمات شعار اسلام

میں سے ہیں اور یہ اللہ کے رسول ﷺ نے مقرر کیے ہیں۔ کسی شخص کو ان میں نہ

اضافہ کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی کمی کی۔ جو شخص اذان میں اضافہ یا کمی کرتا

ہے، وہ بدعتی ہے اور موجب لعنت ہے۔ فقہ جعفریہ کی اہمات الکتب میں بھی یہی

اذان جو اہل سنت کے ہاں مشروع ہے، نقل کی گئی ہے سوائے حتیٰ علیٰ خیر

العَمَلِ کے اور فقہ جعفریہ کی رو سے "أَشْهَدُ أَنْ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ" کے کلمات کا اذان

میں درج کرنا گناہ ہے اور بدعت ہے بلکہ یہ الفاظ لعنتی فرقہ مفوضہ نے گھڑے ہیں

اور اذان میں داخل کر دیئے ہیں حالانکہ یہ کلمات اذان نہیں ہیں۔ ہم دعویٰ کے

ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ سیدنا علیؑ، سیدنا حسنؑ، سیدنا حسینؑ، علیؑ زین

العابدین وغیرہ جو شیعہ کے ہاں ائمہ اہل بیت، معصوم عن الخطاء شمار ہوتے ہیں۔ ان

سے صحیح سند کے ساتھ تو کیا ضعیف سند کے ساتھ بھی ان کلمات کا اذان میں کہنا

درست ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ سیدنا علیؑ کے زمانے میں بھی نماز کے لیے اذان

دی جاتی تھی تو کیا سیدنا علیؑ نے یہ کلمات اذان میں کہلوائے تھے۔ بعض لوگ

کہتے ہیں کہ جو لوگ اذان میں یہ کلمات نہیں کہتے، ان کو سیدنا علیؑ اور ائمہ اہل

بیتؑ سے محبت نہیں ہے۔ یہ بات سراسر غلط ہے اگر محبت کی یہ علامت ہے

کہ جس کے ساتھ محبت ہو، اس کا نام اذان میں لیا جائے تو ان حضرات کو سیدنا علیؑ کا

یعنی نماز اور ان کی تمام اولاد، اسی طرح ان کے مزعومہ بارہ امام اور ان کی اولاد کا نام بھی اذان میں لینا چاہیے تاکہ کھل کر محبت کا اظہار ہو اور اگر اس طرح اذان شروع کر دی جائے تو ہو سکتا ہے ۲۴ گھنٹے میں اذان بھی مکمل نہ ہو اور نماز کا وقت ہی نہ ملے۔ اوپر شیعہ مجتہدین سے صراحت کے ساتھ نقل کر دیا ہے کہ جو بات امر واقع میں درست ثابت ہو، اس کو اذان میں اپنی طرف سے داخل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اذان کے کلمات اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے منقول ہیں اور متعین ہیں۔ ان میں اضافہ کرنا اپنے آپ کو لعنت کا حقدار بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو سنت نبوی پر عمل کی کماحقہ توفیق عنایت فرمائے۔

(مجلۃ الدعوة، جون / ۱۹۹۳ء)

اکیلے آدمی کا اذان اور اقامت کہہ کر نماز ادا کرنا

کیا اکیلا آدمی جب نماز ادا کرتا ہے تو اذان و اقامت کہہ سکتا ہے؟

(ماضر مطلوب صاحب، ایک)

اگر نمازی اکیلا نماز پڑھے تو اذان و اقامت کہہ سکتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

يَعْتَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي عَنَمٍ فِي رَأْسِ شَيْطَانٍ بِحَبْلِ يُؤَدُّنُ بِالصَّلَاةِ
وَيُصَلِّيَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْظِرُوا إِلَيَّ عَبْدِي هَذَا يُؤَدُّنُ وَيُقِيمُ

الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي فَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ

”تمہارا رب ایسے چھوڑے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اپنا ریوڑ چراتا ہے اور نماز کے لیے اذان کہتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے اس بندے کی طرف دیکھو جو اذان و اقامت نماز کے لیے مجھ سے ڈرتے ہوئے کہتا ہے میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا اور میں نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے۔“ (سنن ابو داؤد باب الاذان فی السفر ۴/۱۲۰۳)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی اکیلا نماز پڑھے تو وہ اذان و اقامت کہہ سکتا ہے۔ یہ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں۔ (مجلد - الدعوة، ستمبر / ۱۹۹۲ء)

کتاب

الصَّلَاةِ

زبان سے نیت کرنے کا حکم

﴿س﴾ کیا نماز ادا کرتے ہوئے زبان سے نیت اس طرح کرنا کہ چار رکعت نماز فرض وقت نماز ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر جائز ہے یا نہیں کیا رسول اللہ سے اس بات کا کوئی ثبوت مروی ہے وضاحت فرمائیں۔ (ابو علیٰ)

(سوات)

﴿ج﴾ نیت کا معنی قصد اور ارادہ ہے تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ قصد و ارادہ دل کا فعل ہے نہ کہ زبان کا امام ابن قیم راقم ہیں کہ :

النِّيَّةُ هِيَ الْقَصْدُ وَالْعَزْمُ عَلَى فِعْلِ الشَّيْءِ وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ لَا تَعْلُقُ لَهَا بِاللِّسَانِ أَصْلًا (إغاثة اللفهان / ۱۵۶)

”نیت کسی کام کے قصد و پختہ ارادے کا نام ہے اور اس کا محل دل ہے اور زبان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔“

مولانا انور شاہ کاشمیری حنفی نے بھی فیض الباری ۸/۱ پر لکھا ہے کہ فَالْيَتِيَةُ أَمْرٌ قَلْبِيٌّ ”نیت دل کا معاملہ ہے۔“ لہذا اگر نمازی نے دل سے نیت کر لی تو تمام امر کے نزدیک اس کی نماز صحیح ہوگی زبان سے نیت کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی یہ نبی کریم ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد ۲۰۱/۱ پر لکھا ہے :

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا قَبْلَهَا وَلَا تَلَفَّظَ بِالنِّيَّةِ الْبَيْتَةِ وَلَا قَالَ أَصَلِّيَ لِلَّهِ صَلَاةً كَذَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا وَلَا قَالَ أَدَاءً وَلَا قَضَاءً وَلَا فَرَضَ الْوَقْتِ وَهَذِهِ عَشْرُ بَدَعٍ لَمْ يَنْقُلْ عَنْهُ أَحَدٌ قَطُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ وَلَا مُسْنَدٍ وَلَا مُرْسَلٍ لِقَوْلِهِ وَأَحَدَةٌ مِنْهَا الْبَيْتَةُ بَلْ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَلَا اسْتَحْسَنَتْهُ

أَحَدٌ مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا الْأَبْنَاءَ الْأَرْبَعَةَ۔

”نبی کریم ﷺ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اس سے پہلے کچھ نہ کہتے اور نہ زبان سے نیت کرتے اور نہ یوں کہتے کہ میں چار رکعت فلاں نماز منہ طرف قبلہ کے امام یا مقتدی ہو کر پڑھتا ہوں اور نہ ادا یا تھا یا فرض وقت کا نام لیا ہو یہ دس بدعات ہیں اس بارے میں ایک لفظ بھی کسی نے رسول اللہ ﷺ سے سند صحیح یا سند ضعیف یا مرسل سے قطعاً نقل نہیں کیا بلکہ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک سے بھی ایسا منقول نہیں اور نہ ہی کسی تابعی نے اسے پسند کیا اور نہ ائمہ اربعہ نے۔“

مہر و الف ثانی شیخ احمد سرہندی حنفی لکھتے ہیں کہ :

”و حال آنکہ از آن سرور علیہ و علی الہ الصلاة والسلام ثابت است نہ بروایت صحیح و نہ بروایت ضعیف و نہ از اصحاب کرام و تابعین عظام کہ بزبان نیت کردہ باشند بلکہ چون اقامت می گفتند تکبیر تحریمہ میفرمودند پس نیت بزبان بدعت باشد۔“

”زبان سے نیت کرنا رسول اللہ ﷺ سے سند صحیح بلکہ سند ضعیف سے بھی ثابت نہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم زبان سے نیت نہیں کرتے تھے بلکہ جب اقامت کہتے تو صرف اللہ اکبر کہتے تھے زبان سے نیت بدعت ہے۔“

(کتوبات و فتاویٰ حصہ سوم مکتوب نمبر ۱۸۶ ص ۷۳)

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

وَلَوْ مَكَتَ أَحَدُهُمْ عُمُرَ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُفْتِشُ هَلْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ شَيْئًا مِّنْ ذَلِكَ لَمَا ظَفَرَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَجَاهَرَ بِالْكَذِبِ الْبُهْتِ وَلَوْ كَانَ فِي هَذَا عَجِيذٌ لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ وَلَدَلُّونَا عَلَيْهِ۔

”اگر کوئی انسان سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر تلاش کرتا رہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے زبان سے نیت کی ہو تو وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو گا سوائے سفید جھوٹ بولنے کے اگر اس میں بھلائی ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب سے پہلے کرتے اور ہمیں بتا کر جاتے۔“

(اغاثۃ اللہفان ۱/۱۵۸) (مجلد الدعوة اکتوبر / ۱۹۹۲ء)

بیل بوٹے والی جائے نماز پر نماز پڑھنے کا حکم

﴿بیل﴾ جس جائے نماز پر بیل بوٹے و نقش و نگار اور بعض مساجد کی تصاویر بنی ہوئی ہیں، ان پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟

(ابو موسیٰ عبدالرحمن گو جزاوالہ، صوفی محمد ندیم لعل آباد)

﴿ج﴾ ایسی جائے نمازوں پر نماز ادا کرنا بہتر نہیں ہے۔ خواہ وہ تصاویر بیل بوٹے ہوں یا بعض مساجد کی کیونکہ یہ تصاویر انسان کے ذہن اور دل کو اپنی طرف مشغول کرنے کا سبب بنتی ہیں جس سے نمازی کے خشوع میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اس کی دلیل بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک تصاویر والا پردہ تھا جس کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر کو ایک طرف ڈھانپا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكَ هَذَا فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي صَلَاتِي
”کہ ہم سے اس پردے کو ہٹا دو۔ اس کی تصویریں نماز میں میرے سامنے آتی
رہتی ہیں۔“ (بخاری کتاب الصلوٰۃ)

علامہ صنعانی لکھتے ہیں:

وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى إِزَالَةِ مَا يُشَوِّشُ عَلَى الْمُصَلِّي صَلَاتَهُ
مِثْلَ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي مَحَلِّ صَلَاتِهِ

”اس حدیث میں دلیل ہے کہ ہر وہ چیز جو نمازی کو نماز سے غافل کر دے، اس کو دور کر دینا چاہیے خواہ وہ چیز اس کے مکان میں ہو یا نماز کی جگہ میں۔“

(جلد السلام ۱/۲۵۲)

دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ دھاری دار چادر میں نماز پڑھی۔ نماز میں اس چادر کی دھاریوں کی طرف ایک نظر دیکھا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس سے ایک سادہ چادر لے آؤ۔ اس چادر نے تو مجھے میری نماز سے غافل کر دیا۔ (صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ)

اس حدیث رسول ﷺ سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ نماز کے سامنے ایسی چیزوں کا ہونا ناپسندیدہ ہے جو نماز میں خلل ڈالیں۔ خواہ وہ تصاویر والی چٹائیاں ہوں یا جائے نماز ہاں یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جائے نمازوں پر نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز کو باطل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ (از: ع۔ ع۔ مجلۃ الدعوة، ستمبر/ ۱۹۹۵ء)

مسئلہ رفع یدین اور آمین بالجہر

ہمارے محلے میں ہر بدھ جماعت اسلامی والوں کا درس ہوتا ہے آج میں بھی شوقیہ چلی گئی وہاں جو سوال زیر بحث آیا وہ یہ کہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ رفع الیدین اور آمین کہیں یا نہ کہیں آپ کی مرضی ہے کافی بحث ہوئی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ ہمارے نبی پاک ﷺ نے اس لیے رفع یدین کیا تھا کہ کفار آپ کے پیچھے بظلموں میں بت دبا کر کھڑے ہو جاتے تھے اس لیے آپ نے رفع یدین کیا اور کروایا۔ اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا چھوڑ دیا کیا ایسا ہی ہے؟ پھر یہ کہ کیا آپ نے واقعی چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ امام شافعی اور امام مالک کے درمیان بھی یہ بحث جاری رہی اور وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں مفصل جواب دیں۔ (مذرا یا سمین، شازیہ یا سمین، بہاولپور)

صورت مسئلہ میں جو دو مسئلے ذکر کیے گئے ہیں وہ نبی کریم ﷺ کی سنت ہیں اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ اور مسئلہ رفع الیدین تو ایسا ہے جو آپ کی متواتر احادیث سے ثابت ہے اور کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ آپ

نے کبھی رفع الیدین کو چھوڑا ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ :
 ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَدَّوْ مَنْكِبَيْهِ إِذَا
 أَفْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
 رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ))

”حقیق رسول اللہ ﷺ جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں
 کے برابر اٹھاتے۔ اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور جب رکوع سے سر
 اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے تھے۔“ (بخاری ۷۳۵) مسلم
 ۴ : ۹۳-۹۳، مسند احمد ۲ : ۸ : ۲، ۱۸ : ۶۲، ۷ : ۱۳، موطا امام مالک ۱ : ۷۵، مصنف
 عبدالرزاق (۲۵۱۷، ۲۵۱۸) ابن ماجہ (۸۵۸) دارمی ۱ : ۲۸۵، دارقطنی ۱ : ۲۸۷،
 بیہقی ۲ : ۶۹، شرح السنہ ۵۵۹، مسند ابو عوانہ ۹۱/۲، ابوداؤد (۷۲۱) نسائی ۱۲۲/۲،
 ۱۸۲، ۱۹۳، ۲۰۶، ۲۳۱۔)

اسی طرح رفع الیدین کی روایت سیدنا واکل بن حجرؓ سے سنن ابوداؤد ۱/۱۹۳
 (۷۲۶) نسائی اور مسلم ۱/۱۷۳ میں بھی مروی ہے اور سیدنا واکل بن حجرؓ ہی متاخر
 الاسلام ہیں۔ چنانچہ علامہ بدر الدین یعنی حنفی بخاری کی شرح عمدۃ القاری ۳/۹ پر
 رقمطراز ہیں کہ :

وَإِذْ نُنْزِلُ فِي الْحَجْرِ أَسْلَمَ فِي الْمَدِينَةِ فِي سَنَةِ تِسْعٍ مِنَ الْهَجْرَةِ
 ”واکل بن حجرؓ ہجری میں مدینہ میں مسلمان ہوئے۔“

یہ حضرموت کے علاقہ میں رہنے والے تھے اور حضرموت سے مدینہ تک اس
 وقت کی مسافت کے لحاظ سے چھ ماہ کا سفر تھا جب پہلی دفعہ آپ کے پاس آئے اور
 آپ سے دین کے احکامات سیکھ کر دوبارہ اپنے وطن واپس چلے گئے پھر اس کے بعد
 ۱۰ ماہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیان کرتے ہیں :

((ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ
 عَلَيْهِمْ جُلُ الْيَتَابِ تَحَرُّكَتْ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الْيَتَابِ))

”پھر میں اس کے بعد ایک زمانے میں رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوا ان دنوں سخت سردی تھی میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے اوپر موٹی چادریں تھیں۔ ان کے ہاتھ کپڑوں کے نیچے سے حرکت کرتے تھے۔“ (ابوداؤد (۷۲۷) : ۱۹۳)

اس سے معلوم ہوا کہ ۱۰ھ تک آپ سے رفع الیدین ثابت ہے اس کے بعد آپ وفات پا گئے جو حضرات کے قائل ہیں وہ ۱۰ھ کے بعد کی عدم رفع الیدین کی کوئی صحیح روایت پیش کریں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے رفع الیدین کا حکم اس لیے دیا کہ کافر آپ کے پیچھے بت لے کر کھڑے ہو جاتے تھے جاہلوں کا پھلایا ہوا بہت بڑا جھوٹ ہے جسے بیان کرنے والا اگر کوئی عالم ہے تو اسے خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے ایسی بات کا وجود تو پورے ذخیرہ حدیث میں کیسے بھی نہیں۔ نہ کسی صحیح حدیث میں نہ ہی کسی ضعیف حدیث میں محض لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنے کے شوق میں اور سیاسی اور جمہوری مصلحتوں میں آ کر نبی اکرم ﷺ سے جھوٹی بات منسوب کرنا اور اس پر اصرار کرنا خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ ایسی مصلحتوں کا دنیا میں تو کوئی فائدہ نہ ہو گا لیکن آخرت میں لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر سنت رسول ﷺ کے خلاف ایسی مہم بازی کا جو نتیجہ ملے گا اس سے پھر وہاں کوئی بچانے والا نہ ہو گا۔

دوسری بات یہ ہے کفار کا آپ کے پیچھے آ کر نماز کے لیے کھڑا ہونا ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ اگر رفع الیدین اس لیے کیا کہ لوگ بظلموں میں جو بت رکھتے تھے ان کو گرانے کا یہ ایک طریقہ تھا تو کیا پہلی دفعہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو رفع الیدین کی جاتی ہے اس وقت بت نہیں گرتے تھے۔ جو لوگ پہلی دفعہ رفع الیدین کے وقت بت نہیں گرنے دیتے وہ رکوع کی رفع الیدین کے وقت کیسے گرنے دیں گے۔

نبی کریم ﷺ سے ترک رفع الیدین کے متعلق کوئی صحیح حدیث مروی نہیں بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ امام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز کتاب الازہار المتناثرۃ فی الاخبار المتواترۃ میں رفع الیدین کی حدیث کو متواتر کہا

ہے۔ اسی طرح نظم المتناثر میں الحدیث المتواتر اور تدریب الراوی وغیرہ ملاحظہ ہوں۔ امام شافعی اور امام مالک تو صحیح روایت کے مطابق رفع یدین کے قائل و فاعل تھے ان میں اس مسئلہ پر کوئی اختلاف اور بحث تمسح مروی نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی رفع یدین والی روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

وَبِهَذَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَسُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَغَيْرُهُمْ وَمِنَ التَّابِعِينَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعِظَاءُ وَطَاوُسٌ وَمُحَاهِدٌ وَنَافِعٌ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُمْ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَمُعَمَّرٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ عَيْنِيَّةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُتَبَارِكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَاسْحَاقُ

”یہی بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے اہل علم کہتے ہیں۔ ان میں سے ابن عمر، جابر بن عبد اللہ، ابو ہریرہ، انس، ابن عباس، عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہم وغیرہ۔ اور تابعین میں سے حسن بصری، عطاء، طاووس، مجاہد، نافع، سالم، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم وغیرہ۔ اور یہی بات امام مالک، امام معمر، امام اوزاعی، امام ابن حنیہ، امام عبد اللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق بن راہویہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں۔“

(ترمذی ۲/۳۷)

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اس صراحت سے معلوم ہو گیا کہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل وغیرہ بھی رفع یدین کے قائل و فاعل تھے۔

لہذا یہ بات کہنی کہ امام شافعی اور امام مالک کے درمیان اس مسئلہ میں اختلاف قائم نہیں ہو سکا سراسر غلط اور بے بنیاد ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بغرض محال اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ شافعی و مالک میں یہ اختلاف تھا تو پھر بھی ان کے اختلاف کی وجہ سے مسئلہ رفع یدین پر کوئی آنج نہیں آسکتی کیونکہ یہ آپ کی

متواتر سنت ہے جو آپ نے کبھی بھی ترک نہیں کی اور آپ کی حدیث کے مد مقابل تو کسی امام کی بات قابل حجت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی حدیث رسول اللہ ﷺ کے مقابل میں امام کی بات کو ترجیح دیتا ہے تو گویا اس نے امام جو کہ امتی ہے اس کا درجہ نبی کریم ﷺ سے بڑا سمجھا ہے۔ اس کے علاوہ آمین پابھر کی بھی احادیث کئی ایک ہیں۔ سیدنا واکل بن حجر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ:

((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ آمِينَ مَدْبِهَا صَوْتَهُ))

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو سنا کہ آپ نے غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ پڑھا اور آمین کے ساتھ اپنی آواز کو دراز کیا۔“ (ابو داؤد (۹۳۲) ترمذی (۲۳۸) داری ۱: ۲۸۲ دار قطنی ۱: ۲۲۳-۲۲۴ بیہقی ۱: ۵۷ ابن ابی شیبہ ۲: ۳۲۵)

بعض روایتوں میں مَدْبِهَا صَوْتَهُ کی جگہ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ آتا ہے یعنی اپنی آواز کو بلند کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ:

((أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَأَاهُ حَتَّىٰ أَنْ لِلْمَسْجِدِ لِلْحَجَّةِ))

”عبداللہ بن زبیر اور ان کے مقتدیوں نے اس قدر بلند آواز سے آمین کہی کہ مسجد لرز گئی۔“ (بخاری ۲: ۲۶۲ مسند شافعی ۱۵: ۲۱۲ بیہقی ۲: ۵۹)

اسی طرح حضرت عطاء تابعی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے استاذ

ہیں کہتے ہیں کہ:

”میں نے مسجد حرام میں دو سو (۲۰۰) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پایا جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کتا تو سب صحابہ بلند آواز سے آمین کہتے تھے“

بیہقی ۲: ۵۹ ابن حبان (۱۹۹۶/۷)

((عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَسَدْتُكُمْ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ مَا حَسَدْتُكُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالنَّبِيُّ))

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس قدر یہودی آئین اور سلام پر حسد کرتے ہیں اس قدر کسی اور چیز پر حسد نہیں کرتے۔“

(مصباح الراجحہ ۱/ ۲۹۷)

امام بو صیری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے تمام رواۃ سے امام مسلم نے حجت لی ہے۔ یہی روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسند احمد ۶: ۱۳۳، ۱۳۵، بیہقی ۲: ۵۶، مجمع الزوائد ابن ماجہ (۸۵۶)، صحیح ابن خزیمہ ۵۷۳ وغیرہ میں موجود ہے۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ آئین رفع یدین نبی کریم ﷺ کی سنت ہیں جو کہ منسوخ نہیں ہیں بلکہ آپ ان پر ہمیشہ عمل درآمد کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نبوی ﷺ پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

(مجلۃ الدعوة اگست / ۱۹۹۲ء)

مسئلہ رفع الیدین

نماز میں چار مقامات پر رفع الیدین کرنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کو اٹھتے ہوئے اور اس کے خلاف ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذَّ وَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ))

”سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے اور سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہتے اور سجدوں میں رفع یدین نہ

کرتے تھے۔“ (بخاری ۱۰۲/۱، مسلم ۱۶۸/۱)

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ رفع یدین کرنا نبی اکرم ﷺ کی سنت ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ بظنوں میں بت رکھ کر نماز پڑھتے تھے، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے ان سے رفع یدین کرائی۔ تو غور کرنے کی بات ہے اللہ کے رسول ﷺ کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ بت رکھ کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توہین ہے۔ دوسری بات یاد رہے کہ اس قصے کا ثبوت کسی صحیح حدیث سے تو درکنار کسی ضعیف حدیث سے بھی نہیں ملتا۔ علاوہ ازیں اگر بعض لوگ بظنوں میں بت رکھتے تھے تو جب وہ پہلی دفعہ رفع الیدین کرنے سے نہیں گرتے تھے تو وہ دوسری دفعہ رفع الیدین کرنے سے بھی نہیں گرتے تھے۔ وہ تو اسی وقت گر جانے چاہئیں تھے جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے تھے۔ بت گرانے کے لیے اس کے بعد رکوع میں اور رکوع کے بعد ہاتھ اٹھوانے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ (مجلۃ الدعوة، مئی / ۱۹۹۳ء)

رفع الیدین کا مسئلہ

﴿۱﴾ میں حنفی مسلک سے تعلق رکھتا تھا اب الحمد للہ میں اہل حدیث ہو گیا ہوں۔ میرا سوال رفع الیدین کے بارے میں ہے۔ آپ اس کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کریں اور میرے لیے کوئی ایک ایسی کتاب تجویز کریں جس میں نماز اور اس سے متعلق مسائل موجود ہوں۔ (علی رضا ۱۸۸ سی، شاہ رکن عالم کالونی)

﴿۲﴾

﴿۱﴾ نماز کے افتتاح کے وقت، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے وقت اور دو رکعت پڑھ کر اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا سنت متواترہ ہے۔ تقریباً وہ تمام کتب حدیث جن میں باب صفحہ النبی ﷺ موجود ہے۔ ان میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَثُرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ))

”سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے اور سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہتے اور سجدوں میں رفع یدین نہ کرتے تھے۔“ (بخاری ۱۰۲/۱، مسلم ۱۶۸/۱)

علاوہ ازیں اس کے متعلق بے شمار احادیث ہیں اور ائمہ محدثین نے اس مسئلہ کو متواتر احادیث میں شمار کیا ہے ملاحظہ ہو :

قَطْفُ الْأَزْهَارِ الْمُتَنَاثِرَةِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ

اور شروع سے لے کر آج تک اہل حدیث کی یہ علامت رہی ہے جیسا کہ امام ابو احمد الحاکم محمد بن محمد احمد بن اسحاق نے اپنی کتاب شِعَارُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ میں ص ۳۷ رفع یدین کا باب باندھ کر بتایا ہے۔ اسی طرح امام حاکم، امام بخاری رحمہم اللہ کے ساتھیوں کے بارے میں فرماتے ہیں :

يُظْهِرُونَ شِعَارَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ وَرَفْعِ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

”امام بخاری رحمہم اللہ کے ساتھی اہل حدیث کے شعار (علامتیں) انگریز اقامت اور رفع یدین وغیرہ کا علی الاعلان اظہار کرتے تھے۔“ (سیر اعلام النبلاء ۱۳/۳۶۵)

لذا رفع یدین سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور شروع سے لے کر آج تک کتاب و سنت کے متوالوں کا عمل ہے۔ مسئلہ رفع یدین کی تفصیل کے لیے محدث العصر امام محمد گوندلوی رحمہم اللہ کی کتاب التَّحْقِيقُ الرَّاسِخُ فِي أَنَّ أَحَادِيثَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لَيْسَ

لَهَا نَابِيخٌ اور استاذ الاساتذہ حافظ عبدالمتان نوری پوری حفظہ اللہ کی کتاب ”مسئلہ رفع الیدین“ تحریری مناظرہ“ وغیرہ ملاحظہ کریں۔ یا نماز کے عام فہم مسائل کے لیے صلوة الرسول (مخرج) حکیم صادق سیالکوٹی اور رسول اکرم ﷺ کی نماز از مولانا اسماعیل سلفی ملاحظہ کریں۔ ان شاء اللہ العزیز کافی معلومات حدیث نبوی ﷺ کے مطابق ملیں گی۔

رفع الیدین کی روایت کرنے والے سیدنا واکل بن حجر بنائو کے بارے میں بتائیں۔

عبداللہ بن مسعود بنائو سے مروی روایت عدم رفع الیدین کے بارے میں بتائیں کہاں تک صحیح ہے؟ فقہ حنفی اور حدیث کا تقابل بھی چند مسائل میں بتائیں۔
(حافظ ارشد عزیز سلفی۔ ساہیوال)

سیدنا واکل بن حجر یمن کے عظیم شہزادے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے آنے سے تین دن قبل ان کے متعلق بشارت دی جیسا کہ کتاب الثقات لابن حبان ۳/۴۲۴، ۴۲۵ اور کتاب مشاہیر علماء الامصار لابن حبان کے ص ۴۴ رقم ۲۷۶ پر مرقوم ہے۔

آپ نے امیر معاویہ بنائو کو ان کی خدمت پر مامور فرمایا تھا اور امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے البدایہ والنہایہ ۵/۷۰ پر واکل بن حجر بنائو کا تذکرہ ان وفود میں کیا ہے جو ۹ھ میں رسول اکرم ﷺ کے پاس تشریف لائے تھے۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری ۵/۲۷۴ ط قدیم میں فرمایا ہے کہ :

وَوَائِلُ بْنُ حُجْرٍ أَسْلَمَ فِي الْمَدِينَةِ سَنَةَ تِسْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ

”واکل بن حجر بنائو مدینہ طیبہ میں ۹ھ میں مسلمان ہوئے۔“

یہ صحابی بنائو رسول اکرم ﷺ سے رفع الیدین ذکر کرتے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم مع شرح النووی ۱/۱۵۳، ابن خزیمہ ۱/۳۴۶، ابن حبان ۳/۱۶۷ اور ابی عوانہ ۶/۹۷ وغیرہ پر مروی ہے۔ پھر آپ دوبار آئندہ سال (یعنی ۱۰ھ میں) رسول اللہ ﷺ کے پاس

آئے تو پھر رفع الیدین کا مشاہدہ کیا۔ ابن حبان ۱۶۸/۳ اور سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے۔ علامہ سندھی حنفی حاشیہ نسائی ص ۱۴۰ پر راقم ہیں۔

مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ وَوَائِلُ بْنُ حَجْرٍ مِمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ عُمْرِهِ فَرَوَا ابْتَهُمَا الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعَ مِنْهُ دَلِيلٌ عَلَى بَقَائِهِ وَبُطْلَانِ دَعْوَى نَسَخِهِ

”مالک بن الحویرث اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہما ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی عمر کے آخری حصہ میں نماز پڑھی اور ان دونوں کی روایت میں رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کا تذکرہ ہے جو رفع الیدین کے باقی رہنے اور اس کے منسوخ ہونے کے دعوے کو باطل کرنے کی دلیل ہے۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب ۳۲/۶ رقم ۷۵۵۵ میں راقم ہیں۔
مَاتَ فِي وَايَةَ معاوية بن ابی سفیان

”وائل بن نجیح امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ایام حکومت میں فوت ہوئے۔“

۲۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے عدم رفع الیدین کے متعلق مروی روایت ضعیف اور ناقابل حجت ہے۔ امام عبد اللہ بن مبارک نے کہا کہ یہ ثابت نہیں۔
ترمذی ۵۹/۱ امام احمد نے کہا ضعیف ہے۔ الطل و معرفت الرجال ۱۱۲/۱ امام ابو حاتم رازی نے کہا (هذا خطأ) علل الحدیث امام ابن حبان نے کہا وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ أضعفُ شَيْءٍ التَّلْخِيصُ ۲۲۲/۱ کہ یہ حقیقت میں سب سے زیادہ ضعیف ہے۔ امام ابن قیم نے المنار المنین میں کہا باطل ہے۔
لذا یہ روایت قابل حجت نہیں، تفصیل کے لیے استاذ الاساتذہ حافظ عبدالمنان حفظہ اللہ کی کتاب مسئلہ ”رفع الیدین تحریری مناظرہ“ ملاحظہ کریں۔ ان شاء اللہ تشریف ہو جائے گی۔

۳۔ فقہ حنفی اور احادیث نبویہ کے لیے مولانا محمد جوٹا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی سیف محمدی، مجمع محمدی وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ (مجلة الدعوة، اپریل ۱۹۹۶ء)

نماز میں ہاتھوں کا سینے کے اوپر باندھنا

﴿میں﴾ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے، ناف کے اوپر یا سینے کے اوپر باندھے جائیں۔ (آصف حسین راجپوت، ساکنہ مکان نمبر ۲۵۷ سی)

﴿جاء﴾ نماز میں ہاتھ سینے کے اوپر باندھنے چاہئیں جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے:

((عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ.))
 ”وائیل بن حجر بن حجاج کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھے۔“

(صحیح ابن خزیمہ (۳۷۹) ج ۱/۲)

اس طرح اس روایت کی تائید میں۔ مسند احمد ۲۲۶/۵ پر مروی ہے کہ:

((عَنْ هُلَيْبٍ: قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَرَأَيْتُهُ قَالَ يَضَعُ هَذَا عَلَى صَدْرِهِ.))
 ”حلب صحابی ہذا فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھا ہوا تھا۔“

اس کی تائید اس مرسل روایت سے بھی ہوتی جسے امام ابو داؤد نے سنن ابو

داؤد (۷۵۶) میں روایت کیا ہے کہ:

((عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.))

سیدنا طاؤس فرماتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ اپنا دایاں ہاتھ نماز میں اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر اپنے سینے پر باندھتے تھے۔“

ان احادیث کی رو سے نمازی کو اپنے ہاتھ نماز کے اندر اپنے سینے پر باندھنے چاہئیں۔ اور زیر ناف ہاتھ باندھنے والی روایت انتہائی ضعیف ہے۔ امام نووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ متفق علی ضعفہ کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے اور جو روایت تَحَتَّ الشَّرَّةُ والی ابو داؤد میں مروی ہے اس میں عبدالرحمن بن اسحاق الواسطی ضعیف راوی ہے۔ (مجلة الدعوة، اگست / ۱۹۹۳ء)

سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی

﴿۱﴾ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ لازمی پڑھنی چاہیے یا نہیں۔ احادیث سے جواب دیں۔

۲۔ نماز میں مقتدی کو سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے یا کہ نہیں؟

(ایک سائل از بہاولپور)

﴿۲﴾ آپ کے سوالات کے ترتیب وار جوابات حاضر خدمت ہیں۔
۱) طلحہ بن عبداللہ بن عوف سے روایت ہے انہوں نے کہا:

((صَلَّيْتُ تَحْلُفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ تَقْرَأُ بِهَا؟ قَالَ إِنَّهَا شَنْةٌ وَحَقٌّ))

”میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی۔ انہوں نے اس میں سورۃ فاتحہ پڑھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا آپ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا بے شک یہ سنت ہے اور حق ہے۔“

(المنتقى لابن جارود (۵۳۳) بخاری مع فتح الباری ۲۰۳/۳ ابود الود (۳۴۴)

نسائی ۴۳/۳، ۴۵ ترمذی (۱۰۲۸) حاکم ۳۵۷/۱ بیہقی ۳۸/۳)

اور اصول حدیث میں یہ بات متفق ہے کہ جب صحابی رسول ﷺ کے کہ میں الشَّئِئَةُ كَذَا اس مسئلہ میں سنت اسی طرح ہے تو وہ سند و مرفوع روایت گہبی جاتی ہے۔ یہی بات احناف، شوافع اور جمہور علماء اصولیین کے نزدیک درست ہے جیسا کہ

المجموع للنوی ۲۳۲/۵ اور ابن المہام حنفی نے اپنی کتاب ”التحریر“ میں لکھا اور اس کے شارح ابن امیر الحاج نے ۳۳۴/۲ پر لکھا ہے کہ ہمارے متقدمین علماء کے نزدیک یہ بات درست ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا نبی پاک ﷺ کا عمل تھا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔

(۲) صحیح احادیث کی رو سے امام ہو یا مقتدی منفردست پر ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے :

عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

”سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔“ (بخاری مع فتح الباری ۲۳۶/۲، ۲۳۷، ۲۳۸، مسلم ۲۹۵/۱، ابو داؤد (۸۲۲)، نسائی ۱۳۸/۲، ترمذی (۲۴۷))

ابن ماجہ (۸۳۷)

اس حدیث سے معلوم ہوا جو بھی نمازی خواہ امام ہو یا مقتدی، منفرد ہو یا رکوع پانے والا اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔

اس حدیث کی شرح میں علامہ قسطلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

أَيُّ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مُنْفَرِدًا أَوْ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا سِوَا أَسْرِّ الْإِمَامِ أَوْ جَهَرَ (قسطلانی شرح بخاری ۴۳۹/۲)

”اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ہر رکعت میں ہر نمازی خواہ امام ہو یا منفرد یا مقتدی، خواہ امام آہستہ پڑھے یا بلند آواز سے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔“

اسی طرح علامہ کمالی شرح بخاری میں فرماتے ہیں۔

وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا

اس حدیث میں دلیل ہے کہ سورۃ فاتحہ امام اور مقتدی پر ہر نماز میں واجب ہے۔“

اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے۔ سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :
صبح کے وقت ہم آنحضرت ﷺ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ قراءت کر رہے تھے۔ آپ پر قرأت ثقیل ہو گئی، نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا۔ شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ ہم نے عرض کیا جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ صرف سورۃ فاتحہ پڑھا کرو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ابو داؤد مع عون ۳۰۴/۱ دار قطنی ۳۱۸/۱ حاکم ۲۳۸/۱ متقی ۱۶۴/۲ مسند احمد ۳۱۶/۵ ابن خزیمہ ۳۰۴/۳ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ہر نمازی پر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنی لازم ہے۔ (جملۃ الدعوات، ص ۱۹۹۳ء)

قرأت کرتے وقت ہر آیت پر وقف کرنا

﴿۱﴾ نماز میں امام کو قراءت کرتے وقت کیا ہر آیت پر رکنا چاہئے۔ دلائل کی رو سے واضح کریں۔ (قاری عرفاروق، ساہوال)

﴿۲﴾ قرأت قرآن کا مسنون اور افضل طریقہ یہی ہے کہ آدمی تلاوت کرتے وقت ہر آیت پر وقف کرے۔ نبی اکرم ﷺ کا معمول تھا کہ آپ ہر آیت پر ٹھہرتے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُولُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ثُمَّ يَقِفُ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ قَطَعَ آيَةً آيَةً يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ يَقِفُ))

”نبی اکرم ﷺ جب قراءت کرتے تو ہر آیت کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پھر ٹھہر جاتے پھر الحمد لله رب العالمین

کہتے پھروقف کرتے پھر الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کہتے پھروقف کرتے۔ (مکتوٰۃ مع تنقیح الرواۃ ۶۱/۲، مسند احمد ۳۰۲/۲، ترمذی ۱۷۰/۵، حاکم ۲۲/۱، ابن خزیمہ ۲۴۷/۱، بیہقی ۲۴۲/۲، دارقطنی ۳۱۳/۱، طحاوی ۱۳۸/۱، ابو داؤد ۵۶۷/۱)

ایک روایت میں ہے نبی ﷺ جب قرأت کرتے، ہر آیت کو الگ الگ کرتے (مثلاً بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کہتے پھروقف کرتے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح علی شرط الشیخین اور امام دارقطنی نے صحیح الاسناد اور امام نووی نے اسے صحیح کہا ہے۔ المجموع ۳۳۳/۳۔ امام سیوطی فرماتے ہیں:

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعْبِ وَأُخْرُونَ الْأَفْضَلُ الْوُقُوفُ عَلَى الْآيَاتِ
إِتِّبَاعًا هَذَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّتُهُ
”امام بیہقی نے شعب الایمان میں اور دیگر اہل علم نے کہا ہے رسول اللہ ﷺ کی پیروی میں ہر آیت پر وقف افضل ہے۔“ (الاتقان صفحہ ۱۲۲) (مجلد الدعوة دسمبر/ ۱۹۹۳ء)

امام ابو عمر الدوانی نے فرمایا:

وَقَدْ كَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ السَّلَفِيِّينَ وَالْقُرَّاءِ الْعَاقِبِينَ
يَسْتَحِبُّونَ الْقَطْعَ عَلَيْهِنَّ
”ائمہ سلف اور قراء کرام کی ایک جماعت آیات پر وقف مستحب سمجھتی ہے۔“
(ارواء الغلیل ۶۲/۲)

مذکورہ بالا وضاحت سے معلوم ہوا کہ امام ہو یا منفرد یا نمازی غرض قرأت کرتے وقت آیات پر وقف کرنا چاہئے۔ یہی طریقہ افضل ہے۔

جہری نماز میں قرآنی آیات کا جواب دینا

﴿میں﴾ نماز جمعہ یا کسی بھی جہری نماز میں جب سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى اور

اسی طرح دیگر سورتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو مقتدی بھی جواب دیتے ہیں کیا مقتدی کا آیت سن کر جواب دینا کسی حدیث سے ثابت ہے۔ (محمد یوسف، کھیا، شہاں)

سنن ابو داؤد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو یہ روایت آتی ہے کہ: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَرَأَ سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى﴾

نبی کریم ﷺ جب سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى پڑھتے تو کہتے سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى۔

یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کی سند میں ابواسحاق یسعی جو کہ مدلس ہے اور صیغہ عن سے روایت کرتا ہے اور یہاں تصریح بالسمع نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ثقات رواۃ نے اسے موقوفاً بیان کیا ہے۔ علاوہ ازیں ترمذی شریف میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر سورہ رحمن پڑھی اور صحابہ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا یہ سورت میں نے جنوں پر پڑھی۔ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَزْدُودًا بِنُكْمٍ تُوهُ تَمَّ سَعٍ اِحْتِجَابِ اِحْتِجَابِ دِيْتِ تَحْتِ۔ جب ہر بار میں اس آیت پر پہنچتا تھا ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ﴾ تو وہ جواب میں کہتے لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكْذِبُ فَلَكَ الْحَمْدُ اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے ہم کسی چیز کو نہیں جھٹلاتے۔ پس تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں (ترمذی ۳۲۹۱، ابن کثیر ۲۸۹/۴، ابن عدی ۱۰۷۴/۳، متدرک ۴۷۳/۲) میں مروی ہے اور اپنے شواہد کی بنا پر حسن درجہ کی ہے مگر اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے۔ یہ عام حالات میں تلاوت کا ذکر ہے اس کے علاوہ ایک اور حسن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ اپنی بعض نماز میں اَللّٰهُمَّ حَسْبِنِيْ حَسَابًا يَسِيْرًا کہتے۔

امام حاکم نے اس حدیث کو مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے تلخیص میں ان کی موافقت کی ہے۔

(متدرک ۵۰۱، ۲۰۰، مسند احمد ۳۸/۶، ابن خزیمہ ۸۴۹)

ان احادیث سے یہ بات ثابت معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی قرأت کرے، وہ جواب دے یا عام حالات میں جب تلاوت قرآن ہو تو سامع بھی جواب دے سکتا ہے لیکن مقتدی کا قرآن سن کر جواب دینا مجھے کسی حدیث سے نہیں ملا واللہ اعلم بالصواب

نماز میں قرآن مجید دیکھ کر قرأت کرنا

﴿ج ۱﴾ نماز تراویح میں قرآن ہاتھ میں اٹھا کر پڑھا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس کی کیا دلیل ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ یہ عمل کثیر ہے اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اس بات کی وضاحت فرمائیں۔ (اختصر مزین، انجینئرنگ یونیورسٹی، لاہور)

﴿ج ۲﴾ نماز میں قرآن مجید کو اٹھا کر قرأت کرنا جائز و درست ہے لیکن اسے معمول نہیں بنانا چاہیے اس کی دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ:

((وَكَاثَتْ عَائِشَةُ يَوْمَئِذٍ عَبْدَهَا ذَكَوَانَ مِنْ الْمُصْحَفِ))

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی امامت ان کا غلام ذکوان، قرآن دیکھ کر کرتا تھا۔“

(بخاری ۱/۱۷۷)

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ:

وَصَلَّهَ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ الْمَصَاحِفِ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

ابو داؤد نے کتاب المصاحف میں اس اثر کو بطریق ایوب عن ابن ابی ملیکہ اور اسی طرح ابن ابی شیبہ نے وکیع عن ہشام بن عروہ عن ابن ابی ملیکہ اور امام شافعی اور عبدالرزق نے بھی اس کو دوسرے واسطوں سے موصولاً بیان کیا ہے۔

امام مروزی نے قیام اللیل ۱۶۸ پر لکھا ہے کہ وَسُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَوْمَ النَّاسِ فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ قَالَ مَا زَالُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ كَانَ حِيَاؤُنَا يَفْرُؤُونَ فِي الْمَصَاحِفِ امام ابن شہاب زہری سے ایسے

آدمی کے متعلق سوال کیا گیا جو رمضان میں لوگوں کی امامت قرآن سے دیکھ کر کرتا تھا۔ تو امام زہری نے فرمایا جب سے اسلام آیا ہے اس وقت سے وہ لوگ جو ہم سے بہتر تھے قرأت قرآن مجید سے کرتے رہے ہیں۔

اس کے علاوہ امام مروزی نے امام ابراہیم بن سعد، قتادہ، سعید بن مسیب، ایوب، عطاء، یحییٰ بن سعید، عبد اللہ بن وہب اور امام احمد بن حنبل سے اس کا جواز نقل کیا ہے۔ نماز میں قرآن مجید سے قرأت کرنے سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہے لیکن ان کے شاگردوں قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے اس مسئلہ میں انکی مخالفت کی ہے جیسا کہ ہدایہ ۱/۱۳۷ پر ہے کہ **وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ مِنَ الْمُصْحَفِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ هِيَ تَائِمَةٌ** جب امام قرآن مجید دیکھ کر قرأت کرے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہے جب کہ انکے شاگردوں کے نزدیک نماز پوری ہو جاتی ہے (فاسد نہیں ہوتی) امام ابو حنیفہ پر تعجب ہے کہ ان کے نزدیک اگر نمازی قرآن دیکھ کر قرأت کرے تو نماز فاسد لیکن اگر نماز میں کسی عورت کی طرف بنظر شہوت دیکھے تو نماز فاسد نہیں۔ امام ابن نجیم حنفی نے **الاشباه والنظائر ۴۱۸** پر لکھا ہے کہ **وَلَوْ نَظَرَ الْمُصَلِّيَ إِلَى الْمُصْحَفِ وَقَرَأَهُ مِنْهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لَا إِلَى فَرَجِ امْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ**

علماء احناف کا اسے عمل کثیر کہہ کر رد کرنا حکم اور سراسر باطل ہے اگر اتنے عمل کو عمل کثیر کہہ کر نماز کو باطل قرار دے دیں تو اس قدر عمل کثیر نماز کے اندر رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ :

((عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ وَإِلَيْهِ الْأَلْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.))

”ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ امامہ بنت زینب بنت

رسول اللہ ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے اٹھائے رہتے تھے۔ ابو العاص بن ربیعہ بن عبد
مٹس کی حدیث میں ہے کہ جب سجدہ میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے
تو اٹھا لیتے۔“ (بخاری ۱۱۳۷/۱)

اسی طرح بخاری شریف میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک
رات ام المؤمنین میمونہ کے گھر سویا اس رات نبی اکرم ﷺ کی بھی وہیں سونے کی
باری تھی۔ آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور میں آپ کے
بائیں طرف کھڑا ہو گیا اس لیے آپ نے مجھے پکڑ کر دائیں طرف کر دیا۔“

(بخاری ۱۱۷۹/۱)

ان ہر دو حدیثوں سے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا امامہ بنت
زینب بنت ابی اسحاق کو اٹھا کر نماز پڑھنا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بائیں طرف سے دائیں طرف
کرنا عمل کثیر نہیں اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی تو قرآن دیکھ کر قرأت کرنا بھی
عمل کثیر نہیں اور نہ ہی اس سے نماز فاسد ہوتی ہے عمل کثیر احناف کا من گھڑت
مفروضہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں اور تعجب اس بات پر ہے کہ حنفی اسی قانون
کی خود بھی کئی مقامات پر مخالفت کرتے ہیں جیسا کہ در مختار صفحہ ۲۰ پر ہے کہ کتے کے
بچے کو اٹھا کر نماز پڑھنا جائز ہے اور منیۃ المصلیٰ ۱۰۰ پر ہے کہ نماز میں ٹھہر ٹھہر کر
جوئیں مارنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ تو کیا کتے کے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھنا اور نماز
میں جوئیں مارنا عمل کثیر نہیں احناف کا وطیرہ ہے کہ جو حدیث قول امام کے خلاف ہو
اسے حیل و حجت سے رد کر دیتے ہیں اور جو قول امام کے موافق ہو خواہ وہ کتنی ہی
ضعیف کیوں نہ ہو وہ ان کے ہاں حجت ٹھہرتی ہے۔ جیسا کہ اس کی مثالیں نور
الانوار، اصول شاشی، اصول بزودی وغیرہ جو احناف کی معتبر کتب ہیں ان میں موجود
ہیں۔

(مجلۃ الدعوة، اگست / ۱۹۹۲ء)

نماز میں سورتوں کی ترتیب

کیا نماز کے اندر ترتیب قرآن کے مطابق سورتیں پڑھنی چاہئیں یا آگے پیچھے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارے امام صاحب نماز میں ترتیب قرآن کا لحاظ نہیں رکھتے۔ سورتوں میں تقدیم و تاخیر کر جاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟

(ایک سائل، ملتان)

امام کا موجودہ ترتیب قرآن سے ہٹ کر سورتوں کو نماز میں تقدیم و تاخیر سے پڑھنا درست ہے۔ نبی اکرم ﷺ اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ”بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِيمِ وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ“ کا عنوان قائم کیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ دو سورتیں ایک رکعت میں پڑھنا یا سورتوں کی آخری آیات یا سورتوں کو تقدیم و تاخیر سے پڑھنا یا سورتوں کی پہلی آیات پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے جواز کے لیے کچھ آثار و احادیث نقل کی ہیں۔

((عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُؤْمَهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا تُقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ)) الْحَدِيثُ

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری مسجد قبا میں ان کی امامت کرتا تھا وہ جب بھی کوئی سورۃ پڑھتا تو پہلے قل هو اللہ احد پڑھتا پھر اس کے بعد کوئی اور سورۃ اس کے ساتھ ملاتا اور ہر رکعت میں اسی طرح کرتا تو اس کی قوم نے اسے کہا تم قل هو اللہ پر اکتفا کیوں نہیں کرتے بلکہ اس کے بعد اور سورۃ ملاتے ہو تو صرف قل هو اللہ پڑھ لیا کرو یا اسے چھوڑ کر کوئی دوسری سورت پڑھا کرو تو اس نے جواب دیا کہ میں یہ کام ترک نہیں کروں گا۔ اگر تم پسند کرو گے تو تمہاری امامت کراؤں گا

اور اگر تم ناپسند کرتے ہو تو امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ قوم نے ان کے علاوہ کسی کی امامت کو پسند نہ کیا کیونکہ وہ ان تمام سے افضل تھا۔ جب اس قوم میں نبی ﷺ تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو اس بات کی خبر دی تو آپ نے اس سے کہا تجھے اپنے ساتھیوں کی بات ماننے سے کوئی چیز روکتی ہے اور ہر رکعت میں اس سورۃ کے لازمی پڑھنے پر تجھے کس چیز نے ابھارا ہے 'تو اس نے کہا 'مجھے اس سورت سے محبت ہے تو آپ نے فرمایا 'تیری اس سورت کے ساتھ محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔

مندرجہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ سورتوں کی تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے۔ اگر یہ درست نہ ہوتی تو اللہ کے رسول ﷺ منع کر دیتے۔ آپ نے اسے منع نہیں کیا اور نہ ہی اسے امامت سے علیحدہ کیا۔

اسی طرح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے نماز کے اندر پہلے سورۃ بقرہ پڑھی پھر نساء اور پھر آل عمران۔ حالانکہ آل عمران سورۃ نساء سے پہلے آتی ہے۔ بخاری شریف میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ کاف اور دوسری میں سورۃ یوسف یا یونس پڑھی۔

مندرجہ بالا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں ترتیب قرآنی ضروری نہیں اس میں تقدیم و تاخیر درست ہے۔ (جملة الدعوة، صبر / ۱۹۹۳ء)

سجدہ میں گھٹنے پہلے رکھیں یا ہاتھ

کیا نماز ادا کرتے ہوئے جب سجدہ کو جائیں تو پہلے ہاتھ رکھیں یا گھٹنے؟ صحیح احادیث کی رو سے وضاحت فرمائیں۔

نماز میں سجدہ کو جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھنا ہی صحیح ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ

قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ۱۰))

”جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے۔“ (ابوداؤد (۸۳۰) نسائی ۲۰۷/۲، دارمی ۳۰۳/۱، ترمذی ۳۸۱/۲، دارقطنی ۳۳۳/۱، بیہقی ۹۹/۲، ۱۰۰)

اس حدیث کی سند جید ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ، امام زرقلنی رحمہ اللہ، امام عبدالحق اشیبلی رحمہ اللہ، علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا یہ حدیث سیدنا واکمل بن حجر والی حدیث سے زیادہ قوی ہے۔ ملاحظہ ہو مجموع ۳۲۱/۳ تحفة الاحوذی ۲۲۹/۱ بلوغ المرام مع سبیل السلام ۳۱۶/۱ اس حدیث کی شاہد حدیث سیدنا ابن عمر رحمہما اللہ والی حدیث بھی ہے۔ نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر رحمہما اللہ گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث ابن خزیمہ (۶۲۷) دارقطنی ۳۳۳/۱، بیہقی ۱۰۰/۲، حاکم ۲۲۶/۱ میں ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ جو لوگ سجدہ جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھنے کے قائل ہیں۔ وہ یہ روایت پیش کرتے ہیں :

((عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ۱۰))

”واکمل بن حجر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ سجدہ کرتے تو دونوں گھٹنے ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھتے اور جب سجدے سے اٹھتے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔“ (ابوداؤد (۸۳۸) نسائی ۲۰۶/۲، ترمذی (۲۷۸) ابن ماجہ (۸۸۲) دارمی ۳۰۳/۱، ابن خزیمہ (۶۲۶) طحاوی ۲۵۵/۱، ابن

حبیب (۳۸۷) دارقطنی ۳۳۵/۱، بیہقی ۹۸/۲، شرح السنہ (۶۳۲)

لیکن یہ روایت ضعیف ہے اس کی سند میں شریک بن عبد اللہ القاضی ضعیف

راوی ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الضعیفہ ۳۲۹/۲

مذکورہ بلا تفصیل سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ رائج اور قوی مذہب یہی ہے کہ سجدے میں جاتے وقت آدمی گھٹنوں کی بجائے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے۔ امام اوزاعی، امام مالک، امام ابن حزم رحمہم اللہ اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مذہب ہے۔

حدیث وائل بن حجر کو اگر صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر بھی ترجیح اسی موقف کو ہے۔ اس لیے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث قوی ہے اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث فعلی ہے اور تعارض کی صورت میں قوی حدیث کو فعلی حدیث پر ترجیح دی جاتی ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی شاہد ابن عمر رضی اللہ عنہما والی صحیح حدیث بھی ہے۔ علاوہ ازیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہاتھوں سے قبل گھٹنے رکھنے کی ممانعت ہے اور تعارض کی صورت میں ممانعت والی روایت کو لیا جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں (محلّی ابن حزم ۱۳۹/۳، ۱۳۰) (مجلد: الدعوة، مئی / ۱۹۹۳ء)

سجدہ سہو کی صورتیں

﴿۱﴾ نماز میں بھول کر ایک رکعت کم پڑھی جائے تو کیا کیا جائے؟ پوری نماز دہرائی جائے یا صرف ایک رکعت پڑھی جائے نیز سجدہ سہو کی صورت کیا ہوگی۔ حنفی حضرات ایک طرف سلام پھیر کر سجدے کرتے ہیں اور اہل حجاز دوبارہ پڑھتے ہیں اس کی اصل کیا ہے؟ (رانا محمد سلیم، ماہنامہ)

﴿۲﴾ اگر کوئی آدمی بھول کر ایک رکعت کم پڑھ لے یا اسے پھر یاد آ جائے کہ میں نے ایک رکعت کم پڑھی ہے تو اسے پوری نماز دہرانے کی بجائے ایک رکعت ہی ادا کرنی چاہیے جیسا کہ صحیح مسلم ۸۷۱/۲ پر سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور تین رکعت ادا کر کے سلام پھیر دیا پھر اپنے گھر چلے گئے پھر ایک شخص جسے خرباق کہا جاتا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا کہ نماز میں سو واقع ہوا ہے۔ پھر آپ غصے کی حالت میں اپنی چادر کھینچتے

ہوئے لوگوں کے پاس آئے اور پوچھا:

((أَصَدَقَ هَذَا قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
ثُمَّ سَلَّمَ))

”کیا اس نے سچ کہا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ہاں! پھر آپ نے ایک رکعت نماز ادا کی
پھر دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا۔“

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی نماز ایک رکعت کم ہو گئی
اور اس نے تین رکعت ادا کر لی ہوں اگرچہ اس دوران کچھ باتیں بھی ہو چکی ہوں تو
وہ بقیہ ایک رکعت ہی ادا کر کے سلام پھیرے اور سجدہ سو کرے۔

سجدہ سو کے بارے میں دو قسم کی احادیث مروی ہیں ایک حدیث میں سلام
سے قبل سجدہ سو کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں سلام کے بعد سجدہ سو کا ذکر ہے
جیسا کہ مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ:

((ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ))

”کہ پھر سلام سے قبل دو سو کے سجدے کرے۔“

جس کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قعدہ میں تشہد درود اور دُعا کے بعد اللہ اکبر کہہ
کر سجدے میں جائے پھر اٹھ کر بیٹھ جائے پھر سجدہ کرے سلام پھیر دے سلام سے
قبل سجدہ سو کا جو طریقہ ہے وہ متفق علیہ اور جو سجدہ سو سلام کے بعد مذکورہ ہے وہ
متفق علیہ تو نہیں لیکن صحیح حدیث سے ثابت ہے اور جائز عمل ہے۔

احناف کے ہاں جو سجدہ کا طریقہ معروف ہے کہ التحیات عبدہ ورسولہ تک
پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرا جائے پھر پورا تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے یہ طریقہ
کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے اس کی کوئی اصل نہیں۔

(مجلة الدعوة، مئی / ۱۹۹۳ء)

سجدہ میں پاؤں کی حالت

﴿س﴾ حالت سجدہ میں پاؤں کس طرح رکھنے چاہئیں۔ کیا ایڑیوں کو ملانا ہے یا نہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ (عبدالباسط، نوشرہ)

﴿ج﴾ سجدہ کی حالت میں دونوں پاؤں کو ملا کر کھڑا رکھنا چاہیے اور پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رو کرنا چاہیے اور دونوں ایڑیاں ملا کر رکھنی چاہئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ میرے بستر پر تھے اور رات کو میں نے آپ کو بستر پر نہ پایا تو میں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کیا:

((فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ))

میرا ہاتھ رسول اللہ ﷺ کے قدموں کے تلووں پر لگا۔ آپ سجدہ کی حالت میں تھے اور آپ کے قدم مبارک کھڑے تھے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے:

((فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَأْسًا عَقْبِيهِ مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ))

میں نے آپ کو سجدے کی حالت میں اس طرح پایا کہ آپ اپنی ایڑیوں کو ملانے والے اور اپنی انگلیوں کے سروں کو قبلہ رخ کرنے والے تھے۔ (صحیح ابن خزیمہ ۱۲۸/۱، سنن کبریٰ بیہقی ۱۱۶/۱، مستدرک حاکم ۱۲۸/۱) (مجلۃ الدعوة، فروری ۱۹۹۷ء)

پہلے تشهد میں درود

﴿س﴾ کیا نماز کے اندر پہلے تشهد میں درود پڑھنا سنت ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں۔

﴿ج﴾ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا))

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعْنَا) (الاحزاب : ۵۶)

”بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم ﷺ پر صلوة بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی آپ پر صلوة و سلام بھیجو۔“

اس آیت کریمہ کا حکم عام ہے اور یہ نماز کو بھی شامل ہے۔ کیونکہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ سے آکر سوال کیا کہ ہم نے سلام کہنا تو سیکھ لیا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم صلوة کیسے پڑھیں اور بعض روایات میں نماز کی صراحت بھی آتی ہے جیسا کہ سنن دارقطنی میں حدیث ہے :

((عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا السَّلَامُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا فَقَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ...))

”ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی آیا اور رسول اللہ ﷺ کے سامنے بیٹھ گیا اور ہم آپ کے پاس تھے۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ سلام تو ہم نے جان لیا ہے پس ہم آپ پر صلوة کیسے بھیجیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم اللہم صل علی الخ کو۔“

(سنن دارقطنی ۱/۳۵۵)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز میں رسول اللہ ﷺ پر سلام تو پہلے ہی پڑھتے تھے لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے سلام کے ساتھ صلوة بھی آپ سے سیکھی۔

مذکورہ بالا آیت سورہ احزاب کی ہے جو ۵۵ھ کو نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو رسول اللہ ﷺ پر صلوة و سلام پڑھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تشدد میں سلام پہلے ہی پڑھتے تھے۔ اب انہوں نے اس کے ساتھ صلوة کا بھی اضافہ کر لیا، یعنی جہاں سلام پڑھتا ہے، اس کے ساتھ ہی صلوة پڑھنی ہے یہ

دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ہم پہلے تشہد میں صرف سلام پڑھیں، صلاۃ نہ پڑھیں تو **وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** پر تو عمل ہو گا لیکن صلوا علیہ پر عمل نہیں ہو گا۔
 رسول اللہ ﷺ سے آخری تشہد سے پہلے تشہد میں صلاۃ پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ سعد بن ہشام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کے قیام اللیل کے متعلق روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں:

((فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئْنِي عَنْ وَتَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنَّا نَعِدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاكَهُ وَظَهْوَرَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ فِيمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي نِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ فَيَدْعُو رَبَّهُ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَقْعُدُ ثُمَّ يَحْمَدُ رَبَّهُ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْعُو أَنْتُمْ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا.))

”میں نے کہا اے ام المؤمنین، آپ مجھے رسول اللہ ﷺ کے وتر کے متعلق بتائیں تو انہوں نے کہا ہم رسول اللہ ﷺ کے لیے مسواک اور طہارت کے لیے پانی تیار کر دیتے۔ رات کے وقت جب اللہ تعالیٰ چاہتا، آپ کو اٹھاتا۔ آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے پھر نو رکعتیں ادا کرتے آٹھویں کے سوا کسی رکعت میں نہیں بیٹھتے تھے پھر آپ اس میں اپنے رب سے دُعا کرتے اور اس کے نبی ﷺ پر درود بھیجتے پھر کھڑے ہو جاتے اور سلام نہیں پھیرتے تھے۔ پھر نو رکعت ادا کر کے بیٹھتے اور اللہ کی حمد اس کے نبی پر درود بھیجتے اور دُعا کرتے پھر سلام پھیرو دیتے۔“
 (مسند ابی عوانہ ۲/۳۲۳، تہذیب ۲/۵۰۰، سنن نسائی)

اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ خود رسول اللہ ﷺ نے آخری قعدہ سے پہلے والے قعدہ میں درود پڑھا۔ لہذا ہمیں آپ کی سنت کے مطابق آخری قعدہ سے پہلے والے قعدہ میں درود پڑھنا چاہئے۔ (مجلۃ الدعوة، جنوری / ۱۹۹۳ء)

نوٹ: اس مسئلہ پر دوسرے فریق کے دلائل بھی موجود ہیں ان شاء اللہ اگلی جلد میں اس پر مفصل بحث کریں گے بہر حال یہ ایک فریق کا موقف ہے۔

تشہد میں انگلی کو حرکت کس وقت دیں؟

﴿ع﴾ تشہد میں انگلی کو حرکت دینے کے بارہ میں دو طرح کی احادیث آئی ہیں ایک میں نبی کریم ﷺ انگلی کو حرکت دیتے تھے۔ دوسری میں ہے، 'نہیں دیتے تھے۔ ان احادیث کی وضاحت کریں اور یہ بھی بتائیں کہ تشہد میں انگلی کو حرکت کس وقت دینی ہے؟

﴿ح﴾ تشہد میں سبب انگلی کو حرکت دینا نبی کریم ﷺ کی سنت ثابتہ ہے جیسا کہ واکل بن حجر بن عوف کی حدیث میں یہ لفظ ہیں:

((ثُمَّ رَفَعَ اصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّرُ كُفَّيَا يَدِ عُرْبِيهَا.))

"کہ میں نے دیکھا نبی کریم ﷺ نے اپنی انگلی کو اٹھایا پھر اس کو حرکت دیتے رہے اور دعا کرتے رہے۔" (صحیح سنن الترمذی، ج ۱، ص ۱۹۳)

مولوی سلام اللہ حنفی شرح موطا میں لکھتے ہیں:

وَفِيهِ تَحْرِيرُ كُفَّيَا إِذَا دُعِيَ إِذَا الدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشْهُدِ

"کہ اس حدیث میں ہے کہ انگلی کو تشہد میں ہمیشہ حرکت دیتے رہتا ہے کیونکہ دعا تشہد کے بعد ہوتی ہے۔"

علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشُّنَّةَ أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي الْإِشَارَةِ وَفِي تَحْرِيرِ كُفَّيَا إِلَى السَّلَامِ لِأَنَّ الدُّعَاءَ قَبْلَهُ

"اس حدیث میں دلیل ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ انگلی کا اشارہ اور حرکت سلام

تک جاری رہے کیونکہ دعا سلام سے متصل ہے۔" - صفة صلوة النبی / ۱۵۸

اس کے علاوہ صرف ایک مرتبہ انگلی اٹھا کر رکھ دینا یا اَشْهَدُ اِنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ پر

اٹھانا، اس کے بارے میں صحیح احادیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی جبکہ یہ عمل مذکورہ حدیث کے منافی ہے۔ جس روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ تشدد میں انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے وہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ کیونکہ اسمیں محمد بن عجلان عامربن عبداللہ بن الزبیر سے بیان کرتا ہے اور محمد بن عجلان متکلم فیہ راوی ہے۔ اس کے علاوہ چار ثقہ راویوں نے عامربن عبداللہ سے اسی روایت کو بیان کیا ہے لیکن اس میں لَا يُحَرِّ كُفَّهَا كَالْفِظِ نہیں ہے۔ معلوم ہوا یہ لفظ شاذ ہے۔ امام مسلم نے بھی محمد بن عجلان کے طریق سے اسی روایت کو ذکر کیا ہے اس میں بھی ”لَا يُحَرِّ كُفَّهَا“ کا لفظ نہیں ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں وائل بن حجر والی روایت کو ابن الملقن، ابن القسیم، امام نووی کے علاوہ علامہ ناصر الدین البانی نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ صرف الہدایہ فی تخریج احادیث البدایہ کے مولف نے اس حدیث کو شاذ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ يُحَرِّ كُفَّهَا والے لفظ صرف زائدہ بن قدامہ عاصم سے بیان کرتا ہے۔ زائدہ کے علاوہ عاصم کے دوسرے شاگرد یُشِيرُ بِبِدِهِ کا لفظ ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات تحقیق اور انصاف سے عاری ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ سب محدثین نے اس حدیث کی صحت کو تسلیم کیا ہے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اشارہ والی حدیث کے ثبوت سے حرکت دینے کی نفی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم ﷺ صحابہ رضی اللہ عنہم کو بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ پیچھے کھڑے تھے فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا ان کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ متفق علیہ

اس حدیث سے ہر عقلمند آدمی یہ سمجھے گا کہ آپ کا اشارہ صرف ہاتھ کو اٹھارنا نہیں تھا جیسا کہ سلام کے جواب میں کرتے تھے۔ بلکہ یہ اشارہ تھا جس سے سمجھ آتی تھی کہ آپ بیٹھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ اشارہ حرکت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔

اس مثال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اشارہ والی احادیث کو تحریک والی احادیث کے مخالف قرار دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما والی روایت

کہ :

((لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ))

”یہ انگلی شیطان کے لیے لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔“ (احمد)

اس حدیث کو حرکت نہ دینے کی دلیل نہیں بتایا جاسکتا کیونکہ اس میں حرکت دینے یا نہ دینے کی صراحت موجود ہی نہیں ہے جبکہ حرکت دینا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ اگر اس کو تسلیم کر لیں کہ اس میں حرکت نہ دینے کی صراحت ہے تو پھر صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ دونوں امر جائز ہیں جیسا کہ علامہ صنعانی نے سبل السلام میں اسے ترجیح دی ہے۔ لیکن پہلی بات زیادہ پختہ ہے کیونکہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ایک خاص اہتمام کے ساتھ نبی کریم ﷺ کی نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں اور خاص کر تشہد کی حالت کا اور تشہد میں ایسی چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں جو کسی نے بھی بیان نہیں کیں۔ اس لیے ان کی روایت کو ترجیح ہوگی۔ واللہ اعلم

زیادہ تفصیل کے لیے علامہ ناصر الدین البانی کی کتاب ”تمام المنہ“ کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔ (از : ع - ع) (مجلة الدعوة، مارچ / ۱۹۹۵ء)

نماز کے بعد اجتماعی دُعا کا مسئلہ

﴿پرس﴾ ہمارے یہاں راولپنڈی کی مرکزی مسجد میں مدینہ یونیورسٹی کے ایک فاضل عالم دین ہیں وہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دُعا کا اہتمام ضرور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو آہستہ آہستہ قریب لانے کے لیے کر لیتا ہوں۔ اس بارے میں شرعی وضاحت فرمائیں کہ یہ اجتماعی دُعا جو فرضوں کے بعد مانگی جاتی ہے اس کا کیا ثبوت ہے؟

﴿ج﴾ اجتماعی دُعا جو فرضوں کے بعد کی جاتی ہے، اس کا پابندی سے اہتمام کرنا بدعت ہے جس کا رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کوئی ثبوت نہیں۔ آپ نے مدینہ طیبہ میں دس سال پانچوں نمازیں پڑھائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی کثیر تعداد نے

آپ کے پیچھے پڑھیں مگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اس اجتماعی دُعا کے اہتمام کا ذکر نہیں کیا۔ اس مسئلہ کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ سے یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ یزید عامری کہتے ہیں کہ :

((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ
انصَرَفَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا))

”رسول اللہ ﷺ کے ساتھ میں نے فجر کی نماز پڑھی۔ آپ نے جب سلام پھیرا تو صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر دُعا کی۔“

اگرچہ اس کی سند حسن ہے مگر ابن ابی شیبہ میں وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا (ہاتھ اٹھائے اور دُعا کی) کے الفاظ نہیں ہیں۔

یہ روایت جس طویل روایت کا اختصار ہے وہ اسی سند کے ساتھ مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، دارقطنی، مشرک حاکم، بیہقی، ابن حبان، ابن سکن مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے مگر اس میں مندرجہ بالا الفاظ نہیں ہیں۔ اسی طرح باقی روایات کا حال ہے یہی وجہ ہے کہ کبار علماء محدثین نے اسے بدعت کہا ہے چنانچہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ الفتاویٰ الکبریٰ ۱/۱۸۳ پر ایک سائل کے جواب میں لکھتے ہیں۔

جب امام اور مقتدی فرضی نماز کے بعد دُعا کریں تو یہ جائز ہے یا نہیں؟

نماز کے بعد امام اور مقتدیوں کا مل کر دُعا کرنا بدعت ہے نبی کریم ﷺ کے زمانے میں یہ طریقہ نہ تھا سوائے اس طریقہ کے کہ آپ دُعا نماز کے اندر مانگتے تھے کیونکہ نمازی اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے پس مناجات کے وقت دُعا کرنا اس کے لیے مناسب ہے اور نماز کے بعد سنت کے مطابق ذکر کرنا جو نبی کریم ﷺ سے منقول ہے یعنی لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ کہنا۔ (مجموع الفتاویٰ ۲۲/۵۱۹)

امام شافعی کتاب الاعتصام ۲۵۲/۱ میں بدعات اضافیہ کی مفصل بحث کے نتیجے میں ایک جگہ راقم ہیں وَمِنْ أَمْثَلَةِ هَذَا الْأَصْلِ التَّزَامُ الدُّعَاءَ بَعْدَ الصَّلَاةِ بِالْهَيْئَةِ الْأَجْتِمَاعِ مَقْصُودٌ

اس سے یہ ہے کہ ایک چیز اصل میں صحیح اور جائز ہوتی ہے مگر تخصیص کی وجہ سے بدعت ہو جاتی ہے نماز کے بعد اجتماعی صورت میں دُعا کو ضروری سمجھنا اور پابندی کرنا اسی قسم سے ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر لکھتے ہیں :

وَقَدْ جَاءَ عَنِ السَّلَفِ النَّهْيُ عَنِ الْاجْتِمَاعِ عَلَى الذِّكْرِ وَالِدُعَاءِ
بِالْهَيْئَةِ الَّتِي يَجْتَمِعُ عَلَيْهَا هَؤُلَاءِ الْمُتَبَدِّعُونَ

”اجتماعی شکل میں دُعا مانگنے اور ذکر کرنے میں جس کے لیے اہل بدعت جمع ہو کر مانگتے ہیں سلف صالحین سے منع وارد ہے۔“ البتہ اگر کوئی شخص دُعا کے لیے اپیل کرے تو پھر ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگی جاسکتی ہے۔

(تحفہ الاحوذی) (مجلد الدعوة، مارچ / ۱۹۹۲ء)

امامت کے احکامات

﴿ ۱ ﴾ نماز پنج گانہ میں امامت کون کروا سکتا ہے؟ امام کے لیے کیا احکام ہیں؟
(محمد فیصل امتیاز، کوٹ ادو)

﴿ ۲ ﴾ امام کے احکامات کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو مسعود انصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

((يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأُ هُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سِوَاءَ
فَاعَلَمَهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سِوَاءَ أَقَدَمَهُمْ هِجْرَةَ فَإِنْ
كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سِوَاءَ فَأَقَدَمَهُمْ سِلْمًا وَلَا يُؤَمِّنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ
فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ))

”لوگوں کا امام وہ ہونا چاہیے جو ان میں اچھی طرح قرآن کی قرأت جانتا ہو۔ اگر وہ قرأت میں برابر ہوں تو پھر وہ امامت کرائے جو سنت کو زیادہ جاننے والا ہو، اگر سنت میں برابر ہوں تو جو ان میں سے ہجرت میں مقدم ہو، اگر ہجرت میں بھی برابر ہوں تو سب سے پہلے اسلام لانے والا ہو، کوئی آدمی دوسرے آدمی کی جگہ امامت نہ کرائے اور نہ اس کے گھر میں اس کے اپنے بیٹھنے والی جگہ پر بیٹھے مگر اس کی

اجازت لے کر۔" (مسلم ۳۶۵/۱، ۶۷۳)

حدیث کے بعض طرق میں اسلام کی جگہ عمر کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ قاری قرآن پھر سنت کا عالم علی الترتیب امامت کا انتخاب ہونا چاہیے اور جو امام منتخب ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے امامت کرائے کیونکہ اس کے پیچھے بچے، ضعیف، بیمار، مسافر اور مختلف قسم کے افراد ہوتے ہیں، لہذا نہ ہی زیادہ لمبی نماز پڑھائے اور نہ ہی اس قدر مختصر ہو کہ قیام، رکوع و سجود وغیرہ کا بھی خیال نہ رکھے۔

نوٹ: یاد رہے کہ حنفی حضرات نے امامت کے متعلق کچھ لایعنی فضول اور مضحکہ خیز شرائط ذکر کی ہیں جیسا کہ در مختار میں امامت کے بیان میں امام کی مختلف شرائط ذکر کرتے ہوئے یہ بھی لکھ مارا کہ امام کی بیوی سب سے حسین ہو، امام کا سر بڑا ہو، امام کا آلہ تناسل چھوٹا ہو وغیرہ یہ شرائط انتہائی مضحکہ خیز اور باعث عار ہیں جن کا کتاب و سنت میں کہیں بھی وجود نہیں پایا جاتا نہ کسی صحیح سند سے اور نہ ہی کسی ضعیف سند سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت جیسی عظیم شاہراہ پر ہی قائم رکھے۔ آمین (مجلۃ الدعوة، دسمبر/ ۱۹۹۲ء)

عورت کی امامت کا مسئلہ

﴿۱﴾ کیا ایک عورت دوسری عورت کی جماعت کرا سکتی ہے اور اگر کرا سکتی ہے تو اس کا طریق کار کیا ہے؟ (نہید۔ لاہور)

﴿۲﴾ ایک عورت دوسری عورتوں کی جماعت کرا سکتی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ باقی عورتوں کے وسط میں کھڑی ہو مردوں کی طرح آگے بڑھ کر کھڑی نہ ہو، امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد مع عون ۲۱۱/۲ پر باب امامتہ النساء میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ أم ورقہ بنت عبد اللہ بن حارث کے گھر تشریف لاتے تھے اور آپ نے ان کے لیے ایک موذن مقرر کیا جو اذان دیتا تھا اور آپ نے حکم فرمایا کہ:

((وَأَمْرَهَا أَنْ تُوْمَّ أَهْلَ دَارِهَا.))

”تو اپنے گھروالوں کی امامت کیا کر۔“

صاحب عون نے لکھا ہے کہ :

تَبَيَّنَتْ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ إِمَامَةَ النِّسَاءِ وَجَمَاعَتَهُنَّ صَحِيحَةٌ
ثَابِتَةٌ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَمَّتِ النِّسَاءُ
عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي الْفُرُضِ
وَالْتَّرَاوِيحِ

”اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کا امامت اور جماعت کرانا صحیح ہے اور رسول اللہ ﷺ کے حکم سے ثابت ہے۔ سیدہ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما عورتوں کی فرائض اور تراویح میں امامت کراتی تھیں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور حاکم نے سیدنا عطا سے بیان کیا ہے کہ :

((عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ أَمَّتِ النِّسَاءَ فَتَقُومُ مِنْهُنَّ فِي الصَّفِّ.))

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عورتوں کی امامت کراتی تھیں اور ان کے ساتھ ہی صف میں کھڑی ہوتی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں :

((إِنَّهَا أَمَّتِ النِّسَاءَ فَقَامَتْ وَسَطَهُنَّ.))

”انہوں نے عورتوں کی امامت کرائی اور ان کے وسط میں کھڑی ہوئیں۔“

مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت عورتوں کی درمیان میں

کھڑے ہو کر امامت کرا سکتی ہے۔ (مجلد: الدعوة، مئی / ۱۹۹۲ء)

مرد کا عورت کی جماعت کرانا

کیا مرد اپنی عورت کی جماعت کرا سکتا ہے۔ اگر کرا سکتا ہے تو اس

کی صورت کیا ہے؟ (محمد اسلم کوہاٹ)

مرد اپنی عورت کو جماعت کرا سکتا ہے اور جماعت کی صورت میں اپنی

ہوی کو اپنے ساتھ برابر کھڑا نہ کرے بلکہ اسے پیچھے کھڑا کرے کیونکہ عورت اکیلی صف کے حکم میں شمار ہوتی ہے۔ جیسا کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اپنی صحیح میں باب الْمَرْأَةِ وَحَدَّهَا تَكُونُ صَفًّا كَاعْتِمَادِ قَائِمٍ كَرَكَةٍ وَاضِحٌ كَمَا هِيَ وَأَسْرَأُ فِي مَنِّهَا

ایک حدیث یہ نقل کی ہے :

((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَبَيْنِي فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.))

”انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارے گھر میں ایک یتیم لڑکے اور میں نے نبی کریم ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی اور میری ماں ام سلیم ہمارے پیچھے تھی۔ اس حدیث سے امام بخاری رضی اللہ عنہ استدلال کرتے ہیں کہ عورت اکیلی ایک صف کے حکم میں ہوتی ہے جیسا کہ ام سلیم نے نبی کریم ﷺ کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھی لہذا جب عورت اکیلی ایک صف کا حکم رکھتی ہے تو مرد اپنی عورت کو پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھا سکتا ہے۔ سلف صالحین سے ازدواج کو پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھانے کے واقعات ابو بکر بن ابی شیبہ، عبدالرزاق، طبرانی، اخبار اصغمان، ابن عساکر وغیرہ میں مذکور ہیں۔ (مجلۃ الدعوة، ستمبر/ ۱۹۹۳ء)

مشرک امام کی اقتداء کا حکم

﴿۱۱﴾ ایک آدمی کا عقیدہ ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ حاضر و ناظر، مشکل کشا اور نفع و نقصان کے مالک ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم اور علی ہجویری داتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بدعات کا مرتکب ہے کیا ایسے آدمی کی اقتداء میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں۔ مجلہ الدعوة میں قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔

(سیف الرحمن توحیدی، گوجرانوالہ)

﴿۱۲﴾ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو حاضر ناظر مشکل کشا اور نفع نقصان کا مالک سمجھنا شیخ عبدالقادر جیلانی کو غوث اعظم کہنا اور علی ہجویری کو داتا ماننا، شرک ہے اور ان امور پر اعتقاد رکھنے والا بلاشک

مشرک ہے۔ کیونکہ کسی کو نفع و نقصان سے دوچار کرنا یا کسی کی پریشانی دور کرنا، فریاد رستی کرنا، اولاد دینا یہ تمام صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں جو اس نے کسی اور کو عطا نہیں کیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سید الانبیاء محمد ﷺ کو بھی فرمایا کہ:

﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾

(الاعراف : ۱۱۸)

”اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے۔“

اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ

ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ (الحج : ۲۰، ۲۱)

”کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا کہہ دیجئے میں تمہارے لیے نقصان اور ہدایت کا مالک نہیں ہوں۔“

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے غیر میں نہیں پائی جاتی وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا و وحدہ لا شریک ہے۔ اور جو لوگ اللہ خالق کی صفات اس کی مخلوق میں مانتے ہیں وہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور مشرک آدمی کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء ﷺ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (الانعام : ۸۸)

”اور اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔“

اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿ وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ

عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ ﴾ (الزمر : ۶۵)

”اور تحقیقی وحی کی گئی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے اگر تو نے شرک کیا تو تیرے عمل ضائع ہو جائیں گے اور البتہ تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔“

ان ہر دو آیات سے واضح ہو گیا کہ مشرک آدمی کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، خواہ وہ نماز ہو یا روزہ، حج ہو یا زکوٰۃ غرض کسی قسم کا عمل بھی مشرک کا قبول نہیں بلکہ وہ سارے اعمال اکارت اور ضائع ہوں گے۔ تو جب امام مشرک ہو گا اور اس کا اپنا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں تو اس کی اقتدا میں ادا کی جانے والی نماز بھی کیونکر قبول ہوگی۔ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو۔ جس شخص کا عقیدہ صحیح نہیں وہ امامت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے۔

(مجلۃ الدعوة، جولائی / ۱۹۹۲ء)

امام سے پہلے کرنے کی سزا اور امام کی پیروی کا صحیح طریقہ

امیر کی اطاعت تو مدت ہوئی مسلمانوں سے چھن چکی۔ نہ انکا کوئی امیر المؤمنین ہے جس کی اطاعت کو وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی سمجھیں نہ انہیں اسے حاصل کرنے کی کوئی فکر ہے۔ الا ماشاء اللہ۔ لے دے کے نماز کے امام کی صورت میں انہیں پانچ وقت اطاعت کا سبق یاد دلایا جاتا ہے اور ان سے دنیا کے تمام کام چھڑوا کر اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر امام کی اقتداء میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ اب تمہاری ہر حرکت امام کی حرکت کے بعد ہونی چاہئے۔ اس سے پہلے کوئی حرکت تمہارے لیے جائز نہیں مگر اکثر مسلمان نافرمانی کے ایسے خوگر ہو چکے ہیں کہ نہ انہیں اللہ کے رسول ﷺ کی نافرمانی کرنے کی فکر ہے نہ عقل کے تقاضوں کے خلاف ورزی۔ وہ ہر رکن میں امام سے پہلے حرکت کرتے ہیں اور کرتے ہی چلے جاتے

ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے اس پر سخت سزا سے ڈرایا ہے :

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ))

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر میں بدل دے۔“ (متفق علیہ، مشکوٰۃ ۱۰۲)

نماز کی حالت میں امام سے پہلے کرنا عقل کے تقاضوں کے بھی سراسر خلاف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ایک نکتہ نقل فرمایا ہے کہ اگر غور کریں تو امام سے آگے بڑھنے کی کوئی وجہ بھی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ نماز سے جلدی فراغت حاصل ہو جائے۔ اس جلدی بازی کا علاج یہ ہے کہ آدمی سوچے کہ وہ امام کے فارغ ہونے سے پہلے تو نماز سے نکل ہی نہیں سکتا پھر یہ جلد بازی کیوں؟

امام کی پیروی کی تاکید

امام کی پیروی اور اس سے پہلے نہ کرنے کی چند اور احادیث ملاحظہ فرمائیں :

((عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ وَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالشُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْإِنصِرَافِ فَلَنِي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي))

”انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر اپنا چہرہ ہماری طرف پھیر کر فرمایا: لوگو! میں تمہارا امام ہوں۔ تم مجھ سے نہ رکوے میں پہلے کرو نہ سجدہ میں نہ قیام میں اور نہ منہ پھیرنے میں کیونکہ میں تمہیں اپنے سامنے سے اور پیچھے سے دیکھتا ہوں۔“

(رداء مسلم، مشکوٰۃ ص ۱۰۱)

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَثُرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَذْكَرْهُ وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ))

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، امام سے جلدی نہ کرو جب وہ تکبیر کے تو تم تکبیر کو جب وہ وَلَا الضَّالِّينَ کے تو تم آمین کو۔ جب رکوع کرے تو تم رکوع کرو جب سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کے تو تم اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کو۔ بخاری و مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے مگر بخاری نے وَلَا الضَّالِّينَ کے لفظ ذکر نہیں کئے۔

ابوداؤد میں یہ حدیث مفصل مذکور ہے کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔

((فَإِذَا كَثُرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ))

”فرمایا جب وہ تکبیر کے تو تکبیر کو اور تکبیر نہ کو یہاں تک کہ وہ تکبیر کے اور جب رکوع کرے تو رکوع کرو اور رکوع نہ کرو حتیٰ کہ وہ رکوع کرے اور جب وہ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کے تو تم اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کو اور جب سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو اور جب وہ سجدہ نہ کرے تو تم سجدہ نہ کرو۔“

(بلوغ المرام باب صلوة الجماعة والامامة)

امام کی پیروی کا مطلب نہ امام سے پہلے

نہ امام کے برابر حرکت کرے

مولانا محمد اسماعیل سلمیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں لکھا ہے :

”حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب امام تکبیر کہے چکے تو مقتدی اس کے بعد تکبیر کہے۔ جب امام سجدے میں چلا جائے تو تم سجدے میں جاؤ۔ جب امام سر اٹھا چکے تو تم سر اٹھاؤ۔ جب وہ سَمِعَ اللّٰهَ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے چکے تو تم رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ کہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ مقتدی کو ہر فعل اس وقت کرنا چاہئے جب امام وہ کام کر چکے۔ نہ امام سے پہلے جانا چاہیے نہ اس کے ساتھ بلکہ امام کے بعد وہ رکن ادا کرے۔ متابعت کرے یعنی پیچھے لگے۔“

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ارکان ادا کرنے میں امام سے سبقت کر رہا تھا۔ فرمایا :

”نہ تم نے تمہا نماز پڑھی نہ ہی امام کی اقتداء میں۔“

(بحوالہ رسالة الصلوة امام احمد)

نیز عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ :

”انہوں نے ایک شخص کو امام سے سبقت کرتے دیکھا تو فرمایا نہ تم نے اکیلے نماز ادا کی نہ امام کی اقتداء کی۔ اسے مارا اور کہا نماز لوٹاؤ۔“

(رسالة الصلوة ص ۳۵۲ مجموعہ الحدیث)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایسی نماز کو ناجائز سمجھتے ہیں۔

امام احمد فرماتے ہیں (ترجمہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا كَايَهِ مطلب ہے کہ امام کی تکبیر ختم ہو جائے پھر مقتدی تکبیر کہے۔ لوگ جمالت کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں اور نماز کے معاملہ کو ہلکا سمجھتے ہیں امام کے ساتھ ہی تکبیر کہنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ غلطی ہے۔ (رسالہ

الصلوة لاحمد ص ۲۵۲)

امام احمد نے اس مقام پر بڑے بسط (تفصیل) سے لکھا ہے کہ امام سے پہلے یا

امام کے ساتھ تمام ارکان ادا کرنا غلط ہے۔ امام جب رکوع و سجود میں چلا جائے اور اس کی تکبیر کی آواز ختم ہو جائے تو مقتدی کو اس وقت رکوع و سجود وغیرہ امور شروع کرنے چاہئیں۔ ہمارے ملک میں یہ غلطی عام ہے، تمام طبقات یہ غلطی کرتے ہیں۔ اگر سبقت نہ کریں تو امام کے ساتھ ضرور ادا کرتے ہیں حالانکہ یہ صاف حدیث کے خلاف ہے۔ خطرہ ہے کہ نماز ضائع ہو جائے گی۔ امام کی اطاعت کا شرعاً یہی مطلب ہے کہ تمام ارکان وغیرہ امام پہلے ادا کرے۔ مقتدی اس وقت شروع کرے جب امام رکن میں مشغول ہو جائے۔ حدیث کا نفاذ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ امام سے سبقت درست ہے۔ نہ امام کی معیت بلکہ امام جب رکن میں مشغول ہو جائے اس کے بعد مقتدی امام کے ساتھ شریک ہو۔

تجرب ہے کہ تمام مکاتب فکر اس غلطی میں مبتلا ہیں۔ بریلوی حضرات تو بدعات میں اس قدر محو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سنت کی محبت سے خالی کر دیا ہے۔ وہ ہر وقت نئی سے نئی بدعتوں کی تلاش میں پریشان ہیں۔ الحمد للہ حضرات اور دوسرے موحد گروہ بھی اس غلطی میں از اول تا آخر مبتلا ہیں **الْأَمِنْ رَحْمَةُ إِمَامِ أَحْمَد** کا ارشاد کس قدر درست ہے :

لَوْ صَلَّيْتُ فِي مِائَةِ مَسْجِدٍ مَا رَأَيْتُ أَهْلَ مَسْجِدٍ وَاحِدٍ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ عَلَى مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ
أَصْحَابِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

”آپ سو مسجدوں میں نماز ادا فرمائیں۔ کسی میں بھی آنحضرت ﷺ کی سنت اور صحابہ کے طریق پر آپ کو نماز نہیں ملے گی۔“ (رسالہ الصلوٰۃ للاحمد ص ۱۵۳)

مولانا محمد اسماعیل سلفی کا کلام ختم ہوا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا فہم اور عمل

امام احمد بن حنبل اور مولانا محمد اسماعیل سلفی نے ان احادیث کا جو مطلب بیان

کیا ہے، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی رسول اللہ ﷺ کے فرامین کا یہی مطلب سمجھا ہے اور اسی کے مطابق عمل کیا ہے۔

((عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا نَصَلِّيْ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنُ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبَهُتَهُ عَلَى الْأَرْضِ))

”براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی ﷺ کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے جب آپ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے تو ہم میں سے کوئی بھی اپنی پشت نہیں جھکاتا تھا یہاں تک کہ نبی ﷺ اپنی پیشانی زمین پر رکھ لیتے۔“ (بخاری و مسلم)

رسول اللہ ﷺ کا کوئی صحابی بھی آپ کے زمین پر پیشانی رکھنے سے پہلے اپنی پیٹھ نہیں جھکاتا تھا۔ کیا اب بھی کوئی ایسی مسجد ملتی ہے جس میں تمام لوگ اتنے حوصلے والے ہوں کہ ایک شخص بھی امام کے زمین پر پیشانی رکھنے تک اپنی پیٹھ کو نہ جھکائے کم از کم مجھے تو نہیں ملی۔ ہاں اللہ کی رحمت سے امید ضرور ہے کہ اگر ہم پوری کوشش کریں اور اپنے بھائیوں کو بار بار سمجھائیں تو اس عمل پر پابندی شروع ہو جائے گی۔

سعید بن مسیب کا حجاج کو جلد بازی سے روکنا

یہ اس وقت کی بات ہے جب حجاج بن یوسف کو مسلمانوں کی حکومت میں کوئی عہدہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ ایک دفعہ اس نے سعید بن مسیب کے پہلو میں نماز ادا کی اور امام سے پہلے سرائٹھانا اور اس سے پہلے سجدہ میں گرنا شروع کر دیا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو سعید بن مسیب نے اس کی چادر کا کنارہ پکڑ لیا اور نماز کے بعد اذکار پڑھتے رہے۔ حجاج چھڑانے کی کوشش کرتا رہا تا آنکہ سعید نے اپنا ذکر پھیل کر لیا پھر حجاج کی طرف متوجہ ہو کر اسے اس کی جلد بازی پر خوب تنبیہ کی اور ساتھ ہی نماز کے آداب سکھائے۔ حجاج نے ساری بات خاموشی سے سنی اور جواب میں کچھ نہ

کہا۔ آخر ایک وقت آیا وہ حجاز کا حاکم بن گیا۔ جب مدینہ میں آیا اور مسجد نبوی ﷺ میں داخل ہوا تو سعید بن مسیب کی مجلس کا رخ کیا اور ان کے سامنے آکر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ایک دن وہ باتیں تم ہی نے کی تھیں؟ سعید نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا۔ ہاں میں نے ہی کہی تھیں۔ حجاج نے کہا آپ جیسے معلم اور ادب سکھانے والے کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے بعد میں نے جو نماز بھی پڑھی آپ کی بات مجھے ضرور یاد آتی رہی پھر اٹھ کر چلا گیا۔ (الہدایہ والنہایہ ص ۱۹۹ ج ۹)

اسی تادیب کا اثر تھا کہ گو حجاج کے ہاتھ سے بھلے بھلے لوگ محفوظ نہیں رہے مگر اس نے سعید کے ادب سکھانے کا ہمیشہ خیال رکھا اور انہیں کبھی نہ پریشان کیا نہ کوئی تکلیف پہنچائی۔

ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا اگر اس قسم کی جلد بازی کرے تو اسے سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے اور اس کی درست نمازوں اور نیک دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی شامل ہو جائے اگر وہ قبول نہ بھی کرے تو ہم ادائے فرض سے تو سبکدوش ہو جائیں گے۔

مقیم امام کے پیچھے مسافر کی نماز

﴿۱﴾ مسافر مقیم امام کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرے تو کیا صرف دو رکعت پڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ مسافر پر صرف دو رکعت فرض ہے خصوصاً جبکہ وہ امام کے ساتھ آخری دو رکعت میں ملا ہو۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ (ناصر ریاض لاہور)

﴿۲﴾ مسافر پر مقیم امام کے ساتھ پوری نماز پڑھنا واجب ہے خواہ وہ مقیم امام کے ساتھ شروع نماز میں داخل ہو یا درمیان میں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ.))

”امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ (متفق علیہ)
 دوسری حدیث میں ہے اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:
 ((فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا))
 ”جو نماز تم امام کے ساتھ پالوہ پڑھو اور جو تم سے رہ گئی تھی اس کو پورا کر لو۔“

(صحیح بخاری)

یہ دونوں احادیث مسافر اور مقیم دونوں کے لیے عام ہیں۔ جس طرح مقیم امام کی اقتداء کرتا ہے اسی طرح مسافر بھی امام کی اقتداء کرے گا۔ اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے جو رکعات فوت ہو گئی تھیں ان کو پورا کیا جائے گا۔ مقتدی مسافر ہو یا مقیم کیونکہ یہ حکم عام ہے اور سب کے لیے ہے۔
 موسیٰ بن سلمہ کہتے ہیں:

((كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ اَنَا اِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا اَرْبَعًا
 وَاِذَا رَجَعْنَا اِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ تِلْكَ سُنَّةُ اَبِي
 الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))

”ہم مکہ میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھے۔ میں نے پوچھا جب ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تو چار رکعات نماز ادا کرتے ہیں اور جب اپنی قیام گاہ کی طرف لوٹتے ہیں تو دو رکعت ادا کرتے ہیں۔ (ایسا کیوں ہے؟) عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا یہ ابو القاسم محمد ﷺ کی سنت ہے۔“

(مسند الامام احمد ج 1، ص 214، حدیث نمبر 1875)

علامہ ناصر الدین البانی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ:

”اس کی سند صحیح ہے اور اس کے رداۃ صحیح کے رداۃ ہیں۔“ (ارداۃ الغلیل)

ایک روایت کے یہ لفظ ہیں ’عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ مسافر جب اکیلا ہو تو دو رکعت پڑھتا ہے اور جب مقیم کے پیچھے نماز ادا کرے تو پوری پڑھتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا تِلْكَ السُّنَّةُ یٰ سُنَّتْ هِيَ۔ (مسند احمد)
 یہ حدیث اس مسئلہ میں صریح نص ہے کہ مسافر کے لیے مقیم امام کے پیچھے

پوری نماز پڑھنا ہی واجب ہے کیونکہ ایک صحابی رسول کا مِنْ الشَّنَّةِ يَا تِلْكَ هِيَ الشَّنَّةُ کتنا مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتا ہے۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے منیٰ میں نماز دو رکعت ادا کی۔ آپ کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ اس پر عمل کرتے رہے۔ اس حدیث کے آخر میں ہے:

((فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّى وَحَدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ))

”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب امام کے ساتھ نماز پڑھتے تو چار رکعت پڑھتے تھے اور جب اکیلے ہوتے تو دو رکعت پڑھتے۔“ (مشکوٰۃ المصابیح کتاب الصلوٰۃ باب صلوٰۃ المسافر، متفق علیہ)

یہ تھا ایک صحابی رسول کا سنت پر عمل اور یہی عمل کرنے کا وہ دوسروں کو حکم دیتے تھے۔“ ابو مجلز کہتے ہیں:

((قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: الْمُسَافِرُ يُدْرِكُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْقَوْمِ يَعْنِي الْمُقِيمِينَ أَمْ يُحْزِرُهُ الرَّكْعَتَانِ أَوْ يُصَلِّي بِصَلَاةِهِمْ قَالَ فَضَحِكَ وَقَالَ يُصَلِّي بِصَلَاةِهِمْ)) (سنن الکبریٰ للبیہقی ۱۵۷/۳)

علامہ البانی حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنَدُهُ صَحِيحٌ اس کی سند صحیح ہے۔

(ارواء الغلیل)

میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کہا کہ مسافر مقیم امام کے ساتھ دو رکعت پالیتا ہے، کیا اسے دو رکعت کفایت کر جائیں گی یا جتنی مقیم لوگوں نے نماز ادا کی ہے اتنی کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ بات سن کر ہنس پڑے اور کہا جتنی نماز مقیم لوگوں نے پڑھی ہے، اتنی ہی مسافر پڑھے گا۔

یہ ایک صحابی رسول ﷺ کا عمل اور فتویٰ بھی ہے کہ مسافر مقیم امام کے پیچھے پوری نمازیں ادا کرے گا۔ خواہ وہ شروع میں امام کے ساتھ ملا ہو یا آخری دو رکعتوں

میں۔ اس کے برعکس اگر مقیم آدمی مسافر امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے تو اسے پوری نماز پڑھنا ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے سال نماز پڑھائی اور مقیم لوگوں کو کما تم اپنی نماز پوری کر لو۔ ہم مسافر ہیں۔

از: (ع۔ ع۔ مجلہ: الدعوة دسمبر / ۱۹۹۵ء)

امام کے پیچھے قنوتِ نازلہ میں آمین کسی جائے یا

دُعا پڑھی جائے؟

﴿ب﴾ نماز میں جب قنوتِ نازلہ پڑھی جاتی ہے تو مقتدی بھی اسی طرح دُعا پڑھیں یا آمین کہیں؟ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے بیان کریں؟ (محمد ندیم)

﴿ج﴾ جب امام رکوع کے بعد نماز میں قنوتِ نازلہ پڑھتا ہے تو مقتدی اس پر آمین کہیں گے جیسا کہ سنن ابوداؤد میں صحیح حدیث ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں:

((قَنَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَيْحَرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذُكْوَانَ وَعَصِيَّةٍ وَيُؤْمِنُ مَنْ خَلْفَهُ - قَالَ الْأَلْبَانِيُّ حَسَنًا)) (ابواب الوتر باب القنوت في الصلوة)

”رسول اللہ ﷺ نے ایک مہینہ مسلسل پانچوں نمازوں کی آخری رکعت میں سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہنے کے بعد بنی سلیم کے قبیلے رعل، ذکوان، عصبہ کے خلاف دُعا کی تھی اور جو آپ کے پیچھے تھے وہ آمین کہتے تھے“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مقتدی صرف آمین کہے گا۔ از: (ع۔ ع)

جماعت میں اکیلے کھڑے ہونے کا حکم

﴿۱﴾ نماز کی جماعت ہو رہی ہو اور کوئی آدمی بعد میں آئے اور وہ پیچھے اکیلا کھڑا ہو کر نماز پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا اسے لوٹانی پڑے گی؟ کیا اگلی صف سے کسی آدمی کو کھینچ کر پیچھے لانا حدیث سے ثابت ہے۔

(غلام شبیر - نوبہ نمک سنگھ)

﴿۲﴾ اگلی صف میں اگر جگہ ہو تو پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی آدمی اس صورت میں نماز ادا کرے تو اسے نماز دہرائی چاہئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ

وَحَدَّهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِينَهُ)) (مسند شافعی ۱۷۶، مصنف عبدالرزاق ۲۳۸۲،

مصنف ابن ابی شیبہ ۱۹۲/۲، ابوداؤد ۶۸۳، ترمذی ۳۳۱، ابن ماجہ ۱۰۰۳)

”نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو نماز لوٹانے کا حکم دیا“

صف میں سے کسی کو پیچھے کھینچ لانے کے متعلق حدیث صحیح ثابت نہیں۔

ابن عباس سے طبرانی اوسط میں جو روایت پیچھے کھینچ کر لانے کے متعلق ہے اس کی سند میں بشر بن ابراہیم راوی نہایت ضعیف ہے جیسا کہ علامہ ابن حجر نے تلخیص الجبیر ۳/۲ میں اور امام بیہقی نے مجمع الزوائد ۹۶/۲ میں ذکر کیا ہے۔

ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو یہ بات معروف ہو رہی ہے کہ جماعت ہو رہی ہو اور صف میں جگہ نہ ہو تو اگلی صف میں سے ایک آدمی نماز کے لیے پیچھے کھینچ کر ساتھ ملا لیں۔ اس کا ثبوت صحیح حدیث میں نہیں اور صف کا منقطع کرنا درست نہیں کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ:

((مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَّهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ))

”جس نے صف کو ملایا اللہ اس کو ملائے گا اور جس نے اسے منقطع کیا اللہ اسے توڑ

دے گا“۔ (ابوداؤد)

اور اعادہ صلوة والی حدیث اس معنی پر ہی معمول ہے کہ اگلی صف میں جگہ نہ

ملے تو پیچھے انفرادی نماز ادا کرے۔ ان شاء اللہ نماز صحیح ہوگی اور اگر اگلی صف میں جگہ موجود ہو اور پیچھے کھڑا ہو جائے تو نماز کا اعادہ کرے۔ شیخ ابن باز اور علامہ البانی رحمہما اللہ نے یہی موقف اپنایا ہے اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف نقل کیا ہے۔ ملاحظہ ہو فتح الباری ۲/۲۳۳، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ ۲/۳۲۲، امام مالک، احمد، اوزاعی، اسحاق، ابو حنیفہ اور داؤد ظاہری کا یہی مذہب ہے کہ صف سے آدی نہ کھینچا جائے۔ المجموع ۴/۲۹۹ (مجلۃ الدعوة، اپریل / ۱۹۹۳ء)

ایک مسجد میں دو بارہ جماعت کا حکم

﴿یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا﴾ کیا ایک مسجد میں دو جماعتیں ہو سکتی ہیں یا صرف ایک ہی جماعت کا حکم ہے؟ (محمد ریاض شاہد، چک نمبر ۲۰۲ بہاولنگر)

﴿یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا﴾ ایک ہی مسجد میں دو بار جماعت کرانے کا جواز صحیح احادیث میں موجود ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین عظام اور فقہاء محدثین رضی اللہ عنہم کا اس پر عمل رہا ہے۔ سنن ابوداؤد میں سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

((اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحَدَهُ فَقَالَ اَلَا رَجُلٌ يَّتَصَدَّقُ عَلٰی هٰذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ))

”رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو آپ نے فرمایا: کیا ایسا کوئی آدمی نہیں جو اس پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے۔“ (سنن ابوداؤد/۱۵۷، ترمذی/۱/۴۲)

ترمذی میں یہ الفاظ مروی ہیں:

((اَيُّكُمْ يَتَجَرَّ عَلٰی هٰذَا فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلِّي مَعَهُ))

”تم میں سے کون شخص ہے جو اس کے ساتھ اجرت میں شریک ہو؟ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھی۔“

یہ روایت کئی طرق سے مروی ہے اور سند احمد ۵/۳، ۴۵، ۸۵، سنن داری ۳۱۸/۱، متدرک حاکم، علی ابن حزم ۴/۲۳۸، امام حاکم نے متدرک حاکم میں اس

روایت کو صحیح کہا ہے اور تلخیص میں امام ذہبی نے حاکم کی موافقت کی ہے۔ علامہ زیلیعی حنفی نے نصب رایہ میں اور علامہ سیوطی نے قوت المغتذی میں لکھا ہے کہ جس آدمی نے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کی تھی وہ ابو بکرؓ تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جماعت ثانیہ مسجد میں جائز ہے اور اگر کوئی شخص اس وقت مسجد میں آئے جب جماعت ہو چکی ہو تو وہ دوبارہ کسی کے ساتھ مل کر جماعت کی صورت میں نماز ادا کرے تو یہ صحیح مشروع اور جائز ہے اور آپ کے الفاظ ((اَيْكُم يَنْجِزْ عَلٰی هٰذَا الْاَزْجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلٰی هٰذَا)) اس پر شاہد ہیں۔

سیدنا انس بن مالکؓ نے بھی اس حدیث کا یہی مفہوم سمجھا اور وہ دوسری جماعت کے قائل و فاعل تھے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ :

((جَاءَ اَنَسٌ اِلَى الْمَسْجِدِ قَدْ صَلَّى فِيْهِ فَاَذَنَ وَاَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً))

”سیدنا انسؓ مسجد میں آئے جماعت فوت ہو چکی تھی تو انہوں نے اذان و اقامت کسی اور جماعت سے نماز پڑھی۔“ ان کا یہ اثر ابن ابی شیبہ ۱۱۳۸/۱ ابو یعلیٰ اور بیہقی میں موصولاً مروی ہے اس کی سند صحیح ہے۔

(مجلۃ الدعوة جولائی / ۱۹۹۲ء)

ایک مسجد میں دوسری جماعت

جب ایک مسجد میں نماز باجماعت ادا ہو جائے پھر اس کے بعد کچھ اور لوگ آجائیں تو کیا دوبارہ جماعت کروا سکتے ہیں کتاب و سنت کی زور سے واضح کریں؟

ایک مسجد میں دوسری جماعت کروانے کے متعلق سلف صالحین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض ائمہ مثل امام احمد بن حنبلؓ اور امام اسحاق بن راہویہ وغیرہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ دوسری جماعت کرانا جائز ہے جبکہ امام مالکؓ اور امام شافعیؓ اور اصحاب الرائے وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ دوسری جماعت مکروہ ہے۔ امام شافعیؓ کا کہنا ہے کہ جس مسجد میں امام اور مؤذن مقرر ہوں

وہاں دوسری جماعت کرانا مکروہ ہے۔ اگر جماعت کرا لیں تو کفایت کرتی ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب الام للشافعی (۱/۱۳۶، ۱۳۷) جبکہ اصحاب الرائے احناف کا کہنا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے جیسا کہ فتاویٰ شامی وغیرہ میں مذکور ہے۔

فریق اول کے دلائل درج ذیل ہیں :

((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يَتَّعِجُ عَلَيَّ هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ))

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا جو مسجد میں اکیلا نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کون اس کے ساتھ تجارت میں شریک ہو گا کہ اس کے ہمراہ نماز ادا کرے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک آدمی مسجد میں اس وقت داخل ہوا جب جماعت ہو چکی تھی تو آپ نے فرمایا :

((مَنْ يَتَّصِدُّ عَلَيَّ هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ))

”کون اس پر صدقہ کرے گا کہ اس کے ساتھ نماز ادا کرے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر اس کے ساتھ نماز ادا کی“

بیہقی میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ نماز ادا کی۔ (ملاحظہ ہو المنتقی

لابن جارود (۳۳۰) ابوداؤد (۵۷۳) ترمذی (۲۲۰) دارمی (۲۵۸/۱) مسند احمد (۳/۶۳، ۸۵، ۳۵/۵) مسند ابی یعلیٰ (۲/۳۲۱) ابن حبان (۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸) طبرانی صغیر (۱/۲۱۸، ۲۳۸) بیہقی (۳/۶۹) المحلی (۳/۲۳۸) حاکم (۱/۲۰۹) شرح السنة (۳/۳۶۶) ابن ابی شیبہ (۲/۳۲۲) ابن خزیمہ (۱/۱۶۳۲) نصب الراية (۲/۵۷) التلویں فی اخبار قزوین للرافعی (۲/۲۵۸)

یہی حدیث انس بن مالک سے سنن دارقطنی (۱/۲۷۷) میں مروی ہے جس کے بارے میں علامہ نیوی حنفی نے آثار السنن (۱/۲۶۷) پر لکھا ”إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ“ علامہ

زیلعی نے نصب الرایہ میں ۵۸/۲ پر لکھا (وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ) اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی نے الدر ایہ ۱/۳۱۷ پر اس کی سند کو جید قرار دیا ہے۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام ترمذی نے حسن، امام حاکم و امام ذہبی اور امام ابن حزم رضی اللہ عنہم نے صحیح کہا ہے۔ امام بغوی رضی اللہ عنہ شرح السنہ میں اس حدیث کے بعد فرماتے ہیں:

”وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ أَنْ يُصَلِّيَهَا ثَانِيًا مَعَ جَمَاعَةٍ آخَرِينَ وَأَنَّهُ يَجُوزُ إِقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ مَرَّتَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ“

”یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس آدمی نے ایک دفعہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی ہو، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دوسری مرتبہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کر لے۔ اسی طرح مسجد میں دوبارہ جماعت قائم کرنا بھی جائز ہے۔ یہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم کا قول ہے“

امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”وَلَا يُكْرَهُ إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا صَلَّى إِمَامٌ الْحَيِّ وَحَضَرَهَا جَمَاعَةٌ أُخْرَى اسْتَحَبَّ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَالتَّخَعُمِيِّ وَقَتَادَةَ وَاسْحَاقَ-“

”ایک مسجد میں جماعت کا اعادہ کرنا مکروہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب محلے کے امام نے نماز پڑھ لی اور دوسری جماعت حاضر ہو گئی تو ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ قول عبداللہ بن مسعود، عطاء، نخعی، حسن، قتادہ اور اسحاق بن راہویہ رضی اللہ عنہم کا ہے۔“ (المغنی ۱۰/۳)

پھر امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد حدیث ابی سعید بھی ذکر کی:

دوسری دلیل:

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "فَضْلُ صَلَاةِ الْحَمْعِ عَلَى صَلَاةِ الْوَاحِدِ حَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً"))

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جماعت کی نماز کی فضیلت اکیلے آدمی کی نماز پر ۲۵ درجے زیادہ ہے۔“ (بخاری مع فتح الباری ۳۹۹/۲، مسلم ۱۵۱/۵، مع نووی موطا ۲۹/۱، نسائی ۲۳۱/۱، ترمذی ۱۰۳/۲، ابن ماجہ (۷۸۷)، دارمی ۲۳۵/۱، ابوعوانہ ۲/۲، ابن خزیمہ ۳۶۳/۲، ابن حبان ۳۸۱/۳)

۳۸۲، بیہقی ۶۰/۳، شرح السنہ ۳۳۰/۳)

اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ۲۷ درجے فضیلت کا ذکر ہے۔

(ملاحظہ ہو بخاری مع فتح الباری ۱۳۱/۲)

یہ حدیث اپنے عموم کے اعتبار سے پہلی اور دوسری دونوں جماعتوں کو شامل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی پہلی جماعت فوت ہو جائے تو وہ دوسری جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لے تو مذکورہ فضیلت پالے گا۔

تیسری دلیل

((عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُمَرَ قَالَ مَرَّ بِنَا أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي مَسْجِدِ بَنِي ثَعْلَبَةَ فَقَالَ أَصَلَيْتُمْ قَالَ : قُلْنَا نَعَمْ وَذَلِكَ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ))

”ابو عثمان الجعد سے مروی ہے کہ بنو ثعلبہ کی مسجد میں انس بن مالک ہمارے پاس سے گزرے تو کہا کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں اور وہ صبح کی نماز تھی۔ آپ نے ایک آدمی کو حکم کیا، اس نے اذان و اقامت کسی پھر اپنے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی“ (یہ خبر بخاری میں تعلیقاً ۱۳۱/۲ مع فتح الباری اور مسند ابی یعلیٰ (۳۳۵) ۴۱۵/۷، ابن ابی شیبہ ۳۲۱/۲، بیہقی ۷۰/۳، مجمع الزوائد ۳/۲، المطالب العالیہ ۱۱۸/۱، حلیق التعلیق ۲۷۶/۲، عبدالرزاق ۲۹۱/۲ طبقات المحدثین

لابی الشیخ ۳۰۲/۳۰۳ میں موصولاً مروی ہے۔)

چوتھی دلیل ابن ابی شیبہ میں ہے کہ :

((اِنَّ مَسْعُوْدًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى فَجَمَعَ بِعَلْقَمَةَ وَمَسْرُوْقٍ وَالْاَسْوَدَ))

”عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی تو آپ نے علقمہ، مسروق اور اسود کو جماعت کرائی۔“ (ابکار السنن ص ۲۵۳، اس کی سند صحیح ہے۔ مرعاۃ شرح مشکوٰۃ ۴/۱۰۳)

مذکورہ بالا احادیث و آثار صریحہ سے معلوم ہوا کہ مسجد میں دوسری جماعت کرا لینا بلا کراہت جائز و درست ہے اور یہ موقف اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا۔

مکروہ سمجھنے والوں کے دلائل

ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ :

((اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْبَلَ مِنْ بَعْضِ نَوَاجِحِ الْمَدِيْنَةِ يُرِيْدُ الصَّلٰوةَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّى فَاَنْصَرَفَ اِلَى مَنْزِلِهِ فَجَمَعَ اَهْلَهُ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ))

”رسول اللہ ﷺ مدینہ کے اطراف سے آئے، آپ نماز ادا کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو آپ اپنے گھر چلے گئے، آپ نے گھر والوں کو جمع کیا، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی۔“ (الکامل لابن عدی ۶/۲۳۹۸، مجمع الزوائد ۲/۳۸، طبرانی اوسط ۴/۳۹۹) علامہ البانی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے تمام النہ ۱/۱۵۵)

اور علامہ بیہقی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو طبرانی نے معجم کبیر و اوسط میں بیان کیا ہے۔ اس کے رجال ثقہ ہیں۔ اس سے یہ دلیل لی جاتی ہے کہ اگر دوسری جماعت بلا کراہت جائز ہوتی تو نبی ﷺ مسجد کی فضیلت کو ترک نہ کرتے یعنی مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی فضیلت عام مسجد میں نماز ادا کرنے سے بہت زیادہ ہے۔

ج = اولاً: مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں ”اس حدیث سے دوسری جماعت کی مکروہیت پر دلیل پکڑنا محل نظر ہے۔ اس لیے

کہ یہ حدیث اس بارے میں نص نہیں کہ آپ نے ان کو گھر میں نماز پڑھائی ہو بلکہ اس بات کا بھی احتمال موجود ہے کہ آپ نے انہیں نماز مسجد میں پڑھائی ہو۔ آپ کا گھر کی طرف جانا گھروالوں کے جمع کرنے کے لیے تھا، نہ کہ گھر میں جماعت کروانے کے لئے، تو اس صورت میں یہ حدیث اس مسجد میں جس کا مؤذن و امام متعین ہو، دوسری جماعت کے استہاب کی دلیل ہوگی۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آپ نے اپنے گھروالوں کو گھر میں ہی جماعت کرائی تو اس سے مسجد میں دوبارہ جماعت کی کراہت ثابت نہیں ہوتی بلکہ انتہائی آخری بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایسی مسجد میں آئے جس میں جماعت ہو چکی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس مسجد میں نماز نہ پڑھے بلکہ اس سے نکل کر گھر چلا جائے تو گھر میں اپنے اہل کے ساتھ نماز پڑھے۔

بہر حال اس کے لیے مسجد میں دوسری جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو مکروہ کہنا اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ یہ حدیث بعد میں آنے والے اکیلے آدمی کی اس مسجد میں نماز کی کراہت پر دلالت نہیں کرتی۔ اگر اس حدیث سے مسجد میں دوبارہ جماعت کے مکروہ ہونے پر دلیل لی جائے تو پھر اس سے یہ بھی ثابت ہو گا کہ اکیلے بھی اس مسجد میں نماز نہ پڑھے۔ (مرعاۃ ۱۰۵/۴)

دوسری دلیل :

ثانیاً : اگرچہ علامہ البانی نے اس کی سند کو حسن کہا ہے مگر یہ محل نظر ہے کیونکہ اس کی سند ہے کیونکہ اس کی سند میں بقیۃ بن الولید مدلس راوی ہیں اور یہ تدلیس النسویہ کرتا ہے جو کہ انتہائی بڑی تدلیس ہے اور اس کی تصریح بالسمع مسلسل نہیں ہے۔

((عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ أَقْبَلَا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَى مَسْجِدٍ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّاسُ قَدْ صَلُّوا فَرَجَعَ بِهِمْ إِلَى النَّبِيِّ فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمَا))

”ابراہیم نخعی سے مروی ہے کہ علقمہ اور اسود عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے ساتھ مسجد کی طرف آئے تو لوگ انہیں اس حالت میں ملے کہ انہوں نے نماز پڑھ لی تھی تو ابن مسعود رضی اللہ عنہما ان دونوں کے ساتھ گھر کی طرف چلے گئے، انہوں نے ایک کو دائیں جانب اور دوسرے کو بائیں جانب کیا پھر ان کو نماز پڑھائی“ (عبدالرزاق ۳۸۸۳/۲، طبرانی کبیر ۳۸۰)

اس روایت کی سند میں حملو بن ابی سلیمان ہیں جو غلط اور بدلس تھے۔ ملاحظہ ہو طبقات المدلسین ۳۰ اور یہ روایت معنعن ہے اور بدلس کی عن وعن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ نیز حملو کے اختلاط سے قتل تین راویوں کی روایت حجت ہوتی ہے۔ علامہ بیہقی فرماتے ہیں:

وَلَا يُقْبَلُ مِنْ حَدِيثِ حَمْلُو إِلَّا مَا رَوَاهُ عَنْهُ الْقَدَمَاءُ شُعْبَةُ
وَسَفِيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالذَّسْتَوَانِيُّ وَمَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ رَوَوْا عَنْهُ بَعْدَ
الْإِخْتِلَاطِ (مجمع الزوائد ۱۲۵/۱)

”حملو بن ابی سلیمان کی وہ روایت قبول کی جائے جو اس سے قدامت یعنی اختلاط سے پہلے والے راویوں کی روایت ہوگی جیسے شعبہ، سفیان ثوری اور ہشام دستوائی اور جو ان کے علاوہ اس سے روایت کریں وہ بعد از اختلاط ہے۔“

تقریباً یہی بات امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ ملاحظہ ہو شرح علل ترفی للکن رجب ص ۳۲۶ وغیرہ اور یہ روایت حملو سے سمر نے بیان کی ہے لہذا یہ بھی قتل حجت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دونوں شاگردوں کو دائیں بائیں کھڑا کر کے جماعت کروائی اور یہ بات احناف کو مسلم نہیں جیسا کہ محمد بن حسن شیبانی شاگرد امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کتب الآثار ص ۶۹ مترجم میں ذکر کیا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ اوپر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مسجد میں دوبارہ جماعت کروانا صحیح سند کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ لہذا مذکورہ بالا توضیحات سے معلوم ہوا کہ دوسری

جماعت کی کراہت کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں بلکہ صحیح روایات سے دوسری جماعت کا جواز نکلتا ہے اور یہی جواز والا مذہب اقرب الی الصواب ہے مولانا عبید اللہ رحمانی ریحی فرماتے ہیں :

فَارْجِعْ الْأَقْوَالَ عِنْدَنَا هُوَ أَنَّهُ يَحُوزُ وَيَبَاحُ مِنْ أُنْتَى مَسْجِدًا قَدْ
صَلَّى فِيهِ بِإِمَامَةٍ رَاتِبٍ وَهُوَ لَمْ يَكُنْ صَلَّاهَا وَقَدْ فَاتَتْهُ الْحَمَاعَةُ
لِعُذْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْحَمَاعَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(مرعاة شرح مشکوٰۃ ۴/۳۷۷)

”ہمارے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ جو آدمی مسجد میں اس حال میں پہنچا کہ امام
مصلیٰ کے ساتھ نماز ادا ہو چکی ہو اور اُس نے وہ نماز نہیں پڑھی اور عذر کی بنا پر
اس کی جماعت فوت ہو گئی تو اس کے لیے جائز و مباح ہے کہ وہ جماعت ثانیہ کے
ساتھ نماز ادا کر لے۔“

بہر صورت یہ یاد رہے کہ بغیر عذر کے جماعت سے پیچھے رہنا اور خواہ خواہ
سستی و کلاہی کا شکار ہو کر دوسری جماعت کا رواج و التا درست نہیں کیونکہ دوسری
جانب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ہمت تاکید وارد ہوئی ہے اور رسول اللہ
ﷺ پسند کرتے تھے کہ مومنوں کی نماز اکٹھی ہو جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے :

((لَقَدْ أَعْجَبَنِي أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةً حَتَّى لَقَدْ
هَمَمْتُ أَنْ أَبْتَ رِجَالًا فِي الدُّورِ فَيُؤَدُّونَ النَّاسَ بِحِينِ الصُّنُورِ))

(ابن خزیمہ ۱/۱۹۹، ابوداؤد ۱/۵۰۶، ۱۳۸)

”مجھے یہ بات پسند ہے کہ مومنوں کی نماز ایک ہو میں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ
کچھ آدمیوں کو گھلوں میں پھیلا دوں اور وہ لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع

دیں۔“

اس کے علاوہ بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی تاکید میں کئی ایک
احادیث صحیحہ صریحہ وارد ہوئی ہیں جن سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ہمیں جماعت

کے ساتھ نماز ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہئے۔ سوائے عذر شرعی کے جماعت سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اگر ہم گھر سے نماز یا جماعت کے ارادے سے نکلنے ہیں اور ہمارے آتے آتے نماز فوت ہو جاتی ہے تو مسجد میں آکر ادا کرنے سے جماعت کا ثواب مل جائے گا جیسا کہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مِنْ صَلَاتِهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا))

”جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر چل پڑا (مسجد کی طرف) اس نے لوگوں کو پایا کہ انہوں نے نماز پڑھ لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو نماز یا جماعت ادا کرنے اور اس میں حاضر ہونے والے کی طرح اجر دے گا۔ ان کے اجروں سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔“ (سنن ابوداؤد (۵۶۳) ’نلتلی ۳/۲‘ شرح السنہ ۳/۳۴۲) مستدرک ۲۰۸/۱ امام حاکم نے مسلم کی شرط پر صحیح کہا اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ مستدرک ۳۸۰/۲ تاریخ کبیر البخاری ق ۲ ج ۸ ص ۳۶)

یہ روایت حسن ہے۔ نیل المقصود (۵۶۳) اور اس کا ابوداؤد میں ایک شہید بھی ہے۔ ملاحظہ ہو (۵۶۳) لہذا بغیر عذر شرعی کے جماعت سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے اور اگر کسی عذر کی بنا پر جماعت سے رہ گیا تو اور افراد کے ساتھ مل کر دوسری جماعت کرا لی تو بلا کراہت جائز ہے۔

قوتِ نازلہ کیا اور کیوں؟

﴿قوتِ نازلہ﴾ قوتِ نازلہ کیا ہے اور یہ کیوں کی جاتی ہے۔ یہ قوت کچھ مدت کے لیے تھی یا ہمیشہ جاری رہی اور اسی طرح اب ضرورت کے تحت قوت ہوگی یا ہمیشہ جاری رکھی جائے گی؟ قوت کے لیے کوئی مسنون دُعا ہے یا حالات کے تحت کسی بیشی ممکن ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے بعض لوگ دُعا میں اپنی ذاتی دُعا میں بھی شامل کر لیتے ہیں

آخر میں صلی اللہ علی النبی پڑھتے ہیں اس کی کوئی دلیل ہے؟

(ابوالحییب - لاہور)

﴿ج﴾ قوتِ دُعا کو کہتے ہیں اور نازلہ کا معنی مصیبت میں گرفتار ہونا ہے۔ زمانے کی حوادث میں پھنس جانے کے وقت نماز میں اللہ تعالیٰ سے گریہ و زاری کر کے ان حوادث و وقائع کے دفعیہ کے لیے التجا کرنا اور بہ عجز و انکساری ان واقعات سے نجات پانے کے لیے دُعا میں مانگنا قوتِ نازلہ کہلاتا ہے۔

دُنیا میں مصائب و آلام کئی طرح کے ہوتے ہیں مثلاً دُنیا کے کسی خطہ میں مسلمانوں پر کفار و مشرکین یا یہودی یا عیسائی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ دن رات ان کو پریشانیوں میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ان کو قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اور کمزور و لاغر مسلمان ان کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنے ہوئے ہیں وغیرہ تو ان تمام حالات میں قوتِ نازلہ کی جاتی ہے اور یہ نبی کریم ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تابعین عظام، فقہاء محدثین اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم کا طریقہ رہا ہے۔ اس دُعا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے انتہائی تذلل اور عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دُعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان مصائب و آلام سے محفوظ فرما۔ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں قوتِ اس لیے کرتا ہوں تاکہ تم اپنے پروردگار کو پکارو اور اس سے اپنی ضروریات کے بارے میں سوال کرو۔ (مجمع الزوائد ۲/۱۳۸)

نبی کریم ﷺ نے مصیبت پریشانی اور رنج و غم کے پیش نظر کبھی پانچوں نمازوں میں قوت کی اور کبھی بعض نمازوں میں۔ چنانچہ صحیح مسلم ۱/۲۳ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں:

((وَاللَّهِ لَا قُوَّةَ لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ الْأَجْرِ وَصَلْوَةِ الصُّبْحِ

آخر میں صلی اللہ علی النبی پڑھتے ہیں اس کی کوئی دلیل ہے؟

(ابوالحییب - لاہور)

﴿ج﴾ قوتِ دُعا کو کہتے ہیں اور نازلہ کا معنی مصیبت میں گرفتار ہونا ہے۔ زمانے کی حوادث میں پھنس جانے کے وقت نماز میں اللہ تعالیٰ سے گریہ و زاری کر کے ان حوادث و وقائع کے دفعیہ کے لیے التجا کرنا اور بہ عجز و انکساری ان واقعات سے نجات پانے کے لیے دُعا میں مانگنا قوتِ نازلہ کہلاتا ہے۔

دُنیا میں مصائب و آلام کئی طرح کے ہوتے ہیں مثلاً دُنیا کے کسی خطہ میں مسلمانوں پر کفار و مشرکین یا یہودی یا عیسائی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ دن رات ان کو پریشانیوں میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ان کو قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اور کمزور و لاغر مسلمان ان کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنے ہوئے ہیں وغیرہ تو ان تمام حالات میں قوتِ نازلہ کی جاتی ہے اور یہ نبی کریم ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تابعین عظام، فقہاء محدثین اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم کا طریقہ رہا ہے۔ اس دُعا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے انتہائی تذلّل اور عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دُعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان مصائب و آلام سے محفوظ فرما۔ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں قوتِ اس لیے کرتا ہوں تاکہ تم اپنے پروردگار کو پکارو اور اس سے اپنی ضروریات کے بارے میں سوال کرو۔ (مجمع الزوائد ۲/۱۳۸)

نبی کریم ﷺ نے مصیبت پریشانی اور رنج و غم کے پیش نظر کبھی پانچوں نمازوں میں قوت کی اور کبھی بعض نمازوں میں۔ چنانچہ صحیح مسلم ۱/۲۳۷ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں:

((وَاللّٰهُ لَا قَرِيْبَ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ اَبُوْهُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ الْاٰخِرِ وَصَلُوَةَ الصُّبْحِ

وَيَدْعُوا الْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ))

”اللہ کی قسم! میں تمہارے قریب وہ نماز ادا کروں جو رسول اللہ ﷺ کی نماز ہے۔ پس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ظہر، عشاء اور فجر کی نماز میں قنوت کرتے تھے اور مومنوں کے لیے دعا کرتے اور کافروں پر لعنت کرتے تھے۔“

سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ صبح اور مغرب کی نماز میں قنوت کرتے تھے۔ (مسلم ۱/۲۳۷)

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

صَلَاةِ الْعَتَمَةِ شَهْرًا)) الحديث (صحيح ابوداؤد ۱/۲۷۰)

رسول اللہ ﷺ نے عشاء کی نماز میں ایک ماہ قنوت کیا۔

((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا

مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ - وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ

فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ

عَلَى رِجْلِ وَذِكْوَانَ وَعُصْبِيَّةَ وَيُؤْمِنُ مَنْ خَلْفَهُ))

(صحيح ابوداؤد ۱/۲۷۰، ۲۷۱)

”ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے متواتر ایک مہینہ ظہر، عصر،

مغرب، عشاء اور صبح کی ہر نماز میں جب اخیر رکعت میں سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

کہتے تو قنوت کرتے اور بنو سلیم کے چند قبیلوں رعل، ذکوان اور عصبیہ پر بدعا

کرتے اور مقتدی آمین کہتے۔“

مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ آپ مختلف حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے

کبھی ایک نماز میں، کبھی دو تین اور کبھی اکٹھی پانچ نمازوں میں قنوت کرتے تھے۔ تو

ہمیں بھی حالات و واقعات کے تقاضے کے مطابق ایسا کرنا چاہیے اور یہ معاملہ اس

وقت تک جاری رہے جب تک دشمنوں کی مکمل سرکوبی نہیں ہوتی اور مسلمانوں

کے مصائب و آلام میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے

مروی ہے کہ :

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَّتْ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فِي صَلَاةِ شَهْرًا إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ اللَّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ اللَّهُمَّ نَجِّ عِيَّاشَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَيَّ مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ فَقُلْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ قَالَ فَقِيلَ وَمَا تَرَاهُمْ قَدِمُوا)) (۲۷۰/۱)

”نبی کریم ﷺ نے ایک ماہ تک رکوع کے بعد قنوت کیا۔ جب آپ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے تو اپنی قنوت میں کہتے۔ اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے۔ اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے۔ اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے۔ اے اللہ ضعیف مومنوں کو نجات دے۔ اے اللہ اپنا عذاب قبیلہ مضر پر سخت کر۔ اے اللہ ان پر یوسف کے زمانے جیسا قحط ڈال دے۔ ابو ہریرہ بڑا ٹھوکتے ہیں پھر میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے دُعا کرنا چھوڑ دی تو لوگوں نے کہا تم دیکھتے نہیں جن کے لیے رسول اللہ ﷺ دُعا کرتے تھے وہ آگئے ہیں۔ یعنی کفار کے غلبہ سے انہیں نجات مل گئی ہے۔“

موجودہ حالات میں چونکہ مسلمان کئی ممالک میں (بوسنیا فلسطین، کشمیر، الجزائر وغیرہ) سفاک و خونخوار دشمن کے ظلم و ستم اور جبر و استبداد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور کئی ممالک میں مسلمان سالہا سال سے جو روجفا کی چکی میں پس رہے ہیں تو ان کی نصرت اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے جب ہم جہاد بالسیف وغیرہ جیسی تدابیر کے ساتھ صف آراستہ ہیں تو ہمیں قوتِ نازلہ جیسے مجرب ہتھیار سے بھی کام لینا چاہئے۔ تمام مسلمان اپنی نمازوں میں رکوع کے بعد سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہہ کر سجدہ میں

جانے سے قبل ان کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے وقت امام مختلف ادعیہ جب پڑھے تو پیچھے مقتدی آمین کہتے جائیں جیسا کہ اوپر ابو داؤد کے حوالے سے صحیح حدیث گزر چکی ہے۔ قنوت نازلہ سے مقصود مظلوم و مظلوم مسلمانوں کی نصرت و کامیابی اور سفاک و جابر دشمن کی ہلاکت و بربادی ہے اس لیے اس مقصد کو جو دعا بھی پورا کرے وہ مانگی جاسکتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم ۷/۱۲۳ میں لکھا ہے کہ:

”وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ دُعَاءٌ مَخْصُوصٌ بَلْ يُحْصَلُ بِكُلِّ دُعَاءٍ وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يُحْصَلُ إِلَّا بِالْدُعَاءِ الْمَشْهُورِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ إِلَىٰ آخِرِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا مُسْتَحَبٌّ لَا شَرْطَ -“
 ”صحیح بات یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی مخصوص دعا متعین نہیں بلکہ ہر اس دعا کو پڑھا جاسکتا ہے جس سے یہ مقصد حاصل ہوتا ہو اور اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ آخِرَتِكَ پڑھنا مستحب ہے شرط نہیں“

یاد رہے: اولیٰ اور بہتر یہ ہے کہ یہ مذکورہ دعا بھی پڑھی جائے اور اس کے بعد وہ دعائیں بھی پڑھی جائیں جو اسی معنی کی قرآن مجید اور حدیث نبوی میں موجود ہیں۔ مختلف دعائیں مانگنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم سے ثابت ہیں جیسا کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جب رمضان المبارک میں تراویح پڑھاتے تو ہنگامی حالات کے پیش نظر مخالفین اسلام کے لیے بد دعا کرتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور مسلمانوں کے لیے استغفار کرتے تھے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح ابن خزیمہ ۱۵۵/۲-۱۵۶ کے حوالہ سے علامہ البانی حفظہ اللہ نے قیام رمضان ۳۲۱ پر لکھا ہے کہ:

((وَكَانَ يَلْعَنُ الْكُفْرَةَ فِي النِّصْفِ اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكُفْرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِوَعْدِكَ وَخَالَفَ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَالْقِي فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَالْقِي عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ إِلَهَ الْحَقِّ)) ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَ يَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ
لِلْمُؤْمِنِينَ))

”نصف رمضان میں کافروں پر لعنت کرتے اور کہتے اے اللہ ان کافروں کو جو
تیرے راستے سے روکتے ہیں اور تیرے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں اور تیرے
وعدوں پر ایمان نہیں لاتے تباہ کر دے اور ان کے کلمات میں مخالفت ڈال دے
اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دے اور ان پر عذاب و سزا ڈال دے“
پھر نبی کریم ﷺ پر درود پڑھتے اور مسلمانوں کے لیے اپنی استطاعت سے بھلائی
کی دعا کرتے اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے۔
چند دعائیں قرآن و حدیث سے درج کی جاتی ہیں :

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ-

رَبَّنَا أَنْتَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ-
رَبَّنَا أفرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكُفْرِينَ-

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكُفْرِينَ-

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ
الْقَوْمِ الْكُفْرِينَ-

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا
فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ-

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ

وَعَدُوهُمْ اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفْرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالَّذِينَ يُكَذِّبُونَ
رُسُلَكَ وَيَتَّبِعُونَ أَوْلِيَاءَكَ اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتَيْهِمْ وَزَلْزِلْ
أَقْدَامَهُمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ بِأَسْكَ الذِّبَى لَا تَرُدَّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِي
عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكَ مَنْ يَفْجُرُكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسُحُدُ وَإِلَيْكَ نَسْتَعِينُ
وَنَعْبُدُ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ
بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ-

(مصنف عبدالرزاق (۳۹۲۹) ۳ / ۱۱۱ مصنف ابن ابی شیبہ (۲۱۳ / ۲ - ۳۱۵)

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ
وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبْلِغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا
مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَتَبْتَلِنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْبَبْتَنَا
وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى
مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا كَبِيرَ
هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا

(الترمذی (۳۷۴۹)

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضِدِي وَأَنْتَ نَصِيرِي وَبِكَ أَقَاتِلُ

(ترمذی (۳۸۳۶) صحيح ابوداؤد (۲۳۶۶)

اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَأَمِنْ رُوعَاتِنَا (رواه احمد مشكوة ص ۲۱۲)

نوٹ: ائمہ مساجد اور قارئین کرام سے درخواست ہے کہ وہ کافروں سے
برسرِ یکار دنیا بھر کے مجاہدین کی نصرت و کامیابی اور ان کے مصائب میں کمی کے لیے
اپنی نمازوں میں قنوتِ نازلہ کا اہتمام کریں جو لوگ جہاد میں شریک نہیں، مجاہدین کی

یہ اعانت ان پر فرض ہے۔ (مجلۃ الدعوة، دسمبر/ ۱۹۹۲ء)

قنوت نازلہ شریعت اسلامیہ اور فقہ حنفیہ کی نظر میں

اہل حدیث حضرات کے ہاں قنوت نازلہ کی جاتی ہے۔ جہی نمازوں کے ساتھ ساتھ سری نمازوں میں بھی۔ اس پر تفصیلاً اور دلائل کے ساتھ بحث فرمائیں؟ کیا یہ طریقہ رسول اللہ سے ثابت ہے اور آپ ﷺ نے یہ قنوت کیوں کی اور کیسے کی؟ کیا آپ نے ہمیشہ اس پر عمل کیا؟ آپ کی رحلت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پر عمل پیرا تھے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اگر ثابت ہے تو احناف کیوں نہیں کرتے؟ (محمد اختر ظہور، حیات کالونی، بھاول سرگودھا)

جب مسلمان کسی مصیبت میں گرفتار ہوں، دُنیا کے کسی خطے میں مسلمانوں پر کفار و مشرکین اور یہود و نصاریٰ ظلم و ستم ڈھا رہے ہوں، شب و روز انہیں پریشانیوں سے دوچار کر رہے ہوں، انہیں قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کر رہے ہوں تو ان حالات میں جہاں ان مسلمانوں کے لیے دیگر مادی اسباب کے تحت مدد کی جاتی ہے، اسی طرح ان کے لیے جور و ستم اور ظلم و تشدد سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا قنوت نازلہ ہے اور یہ نبی کریم ﷺ کی سنت ہے۔ آپ کبھی صبح کی نماز میں، ظہر اور عشاء میں اور کبھی پانچوں نمازوں میں، اپنے مومن ساتھیوں کے لیے بڑے عجز و انکساری، اور خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے تھے۔ یہی عمل آپ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، فقہاء، محدثین، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم کرتے رہے۔ اسی مسئلہ کے متعلق چند ایک احادیث ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے تلامذہ کو نماز پڑھ کر دکھائی

اور فرمایا:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَقْرُبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا قَالَا وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَزْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَدْعُو لِلرِّجَالِ فَيَسْمِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلْمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيْشَةَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَيَّ مُضْرًا وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِينِي يُوسُفَ)) (صحیح بخاری ۱۱۰/۱)

”اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کی نماز کے ساتھ مشابہ ہوں۔ آپ کی یہ نماز دنیا چھوڑنے تک اسی طرح رہی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دونوں شاگرد ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ رسول اللہ ﷺ جب رکوع سے سر اٹھاتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ و بناو لك الحمد کہتے تو آدمیوں کے نام لے کر ان کے لیے دعا کرتے۔ آپ کہتے اے اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ اور کمزور مسلمانوں کو نجات دے دے اور کفار پر اپنی پکڑ سخت کر دے اور ان پر اس طرح قحط سالی فرما جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کے دور میں کی تھی۔“

(۲) ((عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ قُلْتُ : قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ : قَبْلَهُ قَالَ فَإِنَّ فُلَانًا اخْتَبَرَنِي عَنْكَ أَنْتَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ كَذَبٌ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا أَرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْمٍ مُشْرِكِينَ دُونَ أَوْلِيكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَقَنَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا
يَدْعُو عَلَيْهِمْ)) (بخاری ۱۳۶/۱، مسلم ۷۱/۲۳)

”عاصم احول روایت فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے قنوت کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا! قنوت تو تھی۔ میں نے کہا کیا رکوع سے پہلے یا بعد میں؟ آپ نے کہا پہلے میں نے کہاں فلاں شخص نے مجھے آپ کی جانب سے خبر دی ہے کہ آپ نے فرمایا رکوع کے بعد ہے۔ آپ نے فرمایا اُس نے غلط کہا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے رکوع کے بعد (صرف) ایک مینہ قنوت پڑھی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ستر کے قریب افراد کی ایک جماعت جنہیں قراء کہا جاتا تھا مشرکین کی طرف بھیجا تھا۔ یہ مشرکین ان کے علاوہ تھے جن کے لیے آپ نے بددعا کی تھی ان کے اور رسول ﷺ کے درمیان معاہدہ تھا پس رسول اللہ ﷺ نے ایک مینہ تک (رکوع کے بعد) قنوت کی آپ ان مشرکین کے لیے بددعا کرتے رہے۔“

(۳) صحیح مسلم ۷۱/۲۳ میں یہ بھی ہے کہ آپ ولید بن ولید وغیرہ کے واپس

آنے تک دعا کرتے رہے۔

(۴) سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا:

((لَا قَرِيبَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ)) (بخاری ۱۳۶/۱، مسلم ۷۱/۲۳) وَاللَّهُ لَا قَرِيبَ بِكُمْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ - (ابوداؤد ۶۷/۲)

(۱۳۴۰)

اللہ کی قسم میں تمہارے قریب وہ نماز ادا کروں جو رسول اللہ ﷺ کی نماز ہے۔ سو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز ظہر، نماز عشاء، اور فجر میں رکوع کے بعد قنوت کرتے اور مومنین کے لیے دعا اور کفار کے لیے لعنت کرتے۔

(۵) ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَنَّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِغْلٍ وَ ذِكْوَانَ وَعَصِيَّةَ وَيُؤْمِنُ مَنْ خَلْفَهُ)) (ابوداؤد ۶۸/۲ ۱۳۴۳)۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ مسلسل ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں میں سے ہر نماز میں جب آخری رکعت میں سبح اللہ لمن حمدہ کہتے تو قنوت کرتے۔ بنو سلیم کے چند قبائل رغل، ذکوان اور عصبہ پر بددعا کرتے رہے اور آپ کے پیچھے مقتدی آمین کہتے۔

(۶) صحیح بخاری ۶۵۵/۲ میں یہ الفاظ بھی ہیں: ((إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ..... يَجْهَرُ بِذَلِكَ)) جب آپ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہتے تو دُعا کرتے اے اللہ ولید بن ولید وغیرہ کو نجات دے اور یہ دُعا اونچی کرتے۔

(۷) سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ((فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ)) مسند احمد ۱۳۷/۳ اور بیہقی ۲۱۱/۲ میں ہے ((كُلَّمَا صَلَّى الْغَدَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ))

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی نماز میں دیکھا، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ان (کفار) پر بددعا کی۔

مندرجہ بالا حدیث سے درج ذیل امور حاصل ہوئے:

- (۱) جب بھی مسلمانوں پر مصائب و آلام، کفر کا جوہر و ستم اور ظلم و تشدد ہو تو اس وقت فرض نمازوں میں دُعا کرنا جسے قنوت نازلہ کہتے ہیں، مشروع و جائز ہے۔
- (۲) یہ دُعا مختلف حالات کے مطابق کبھی ایک نماز میں، کبھی دو تین نمازوں میں اور کبھی پانچوں نمازوں میں کی جاتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف

نمازوں میں یہ دُعا کی ہے۔

(۳) اس دُعا کا مقصد مسلمانوں کے لیے مصائب سے نجات اور کفار کے لیے عذابِ الہی کا مطالبہ ہوتا ہے۔

(۴) یہ دُعا اگر اپنے ان ساتھیوں کے لیے کی جائے جو کفار کے زمرے میں پھنسے ہوئے ہیں یا کسی مصیبت میں گرفتار ہیں تو ان کے نام لے کے بھی کی جاسکتی ہے۔ اسی طرح کفار کے قبائل کے نام لے کے بھی بددُعا کی جاسکتی ہے۔

(۵) اس دُعا کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہی کی جائے بلکہ مطلوبہ مصیبت کی دوری کے بعد ترک کر دی جائے۔ یہ دُعا آپ نے اپنے ساتھیوں کی رہائی تک کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرکز والے ان دنوں مسلسل قنوت کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی ﷺ نے تو قنوت چھوڑ دی تھی۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم بھی رسول اللہ ﷺ کی طرح اس وقت تک دُعا کرتے رہیں گے۔ جب تک ہمارے ساتھی جو کشمیر میں ہندو کی جیل میں ہیں رہائی نہیں پاتے۔ جب رہائی پالیں گے تو ترک کر دیں گے۔

(۶) دُعا کے لیے کوئی خاص الفاظ متعین نہیں۔ ہر وہ دُعا کی جاسکتی ہے جو مطلوب ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ دُعَاءٌ مَخْصُوصٌ بَلْ يُحْصَلُ بِكُلِّ دُعَاءٍ فِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يُحْصَلُ إِلَّا بِالْذُّعَاءِ (شرح مسلم للنووی ۱/۲۳)

”صحیح بات یہ ہے کہ اس بارے کوئی مخصوص دُعا نہیں بلکہ ہر اس دُعا کو پڑھا جا سکتا ہے جس سے یہ مقصود حاصل ہوتا ہو۔ البتہ بہتر اور اولیٰ یہی ہے کہ جو دُعا میں قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں موجود ہیں وہ پڑھے۔ علاوہ ازیں اپنی اپنی حاجات کے لیے مختلف ادعیہ کی جاسکتی ہیں۔“

امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں یہ بات لائے ہیں:

وَكَانَ يَلْعَنُ الْكُفْرَةَ فِي النِّصْفِ اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكُفْرَةَ الَّذِيْنَ

يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِوَعْدِكَ
وَخَالِفَ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَالَّتِي فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَالَّتِي عَلَيْهِمْ
رِجْزُكَ وَعَذَابُكَ إِلَهَ الْحَقِّ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَيَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ
لِلْمُؤْمِنِينَ (ابن خزیمہ ۱۵۶/۲، ۱۵۵/۲، ۱۱۰۰)

”سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہما جب رمضان المبارک میں تراویح پڑھتے تو ہنگامی حالات کے پیش نظر کفار و مشرکین کے لیے بددعا کرتے۔ نصف رمضان میں کفار پر لعنت کرتے اور کہتے، اے اللہ ان کافروں کو جو تیرے راستے سے روکتے ہیں، تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے وعدے پر ایمان نہیں لاتے، برباد کر دے اور ان کی باتوں میں مخالفت ڈال دے اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دے اور ان پر اپنا عذاب و عتاب مسلط کر دے پھر رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجتے اور مسلمانوں کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق بھلائی کی دعا کرتے۔ پھر مومنوں کے لیے استغفار کرتے“

(۷) قوت نازلہ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر کی جاتی ہے۔

(۸) آپ قوت جبراً پڑھتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیچھے آئین کہتے۔

لہذا اہل حدیث حضرات کا اللہ کے نبی ﷺ کی اس سنت پر عمل ہے۔ اس کے مطابق موجودہ زمانے میں وہ مسلمان جو کشمیر، بوسنیا، فلپائن، اریٹریا، الجزائر وغیرہ ممالک میں یہود و نصاریٰ، ہنود و اسرائیل کے ظلم و استبداد میں پس رہے ہیں۔ جہاں ان کی جانی و مالی امداد کرتے ہیں وہاں ساتھ ہی اپنی نمازوں میں ان کی نصرت و مدد کے لیے اللہ کے حضور دعا گو ہوتے ہیں۔

علماء احتاف میں سے جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ صبح کی نماز میں قوت نازلہ کا پڑھنا درست ہے۔ موجودہ زمانے کے مشہور حنفی عالم صوفی عبدالحمید سواتی اپنی کتاب ”نماز مسنون کلاں“ کے صفحہ ۶۵۱ پر رقم طراز ہیں:

”جمہور فقہاء احناف کہتے ہیں کہ صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا درست ہے۔ چاہے التزام کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو اور جتنی احادیث اس بارے میں وارد ہوئی ہیں، ان کا صحیح محل یہی ہے۔ مزید ص ۲۵۲ پر لکھتے ہیں ”صبح کی نماز میں جب امام قنوت بالجہر پڑھ رہا ہو تو مقتدی کو اختیار ہے کہ وہ بھی قنوت پڑھے یا آمین کے یا خاموش رہے۔“ (کبیری ص ۳۳۳) پھر اسی صفحہ پر اپنے استاد حسین احمد مدنی کا عمل نقل کیا ہے اور وزیرستان و فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا ذکر کی ہے۔ لہذا ہمارے حنفی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسئلہ جہاد کو سمجھیں اور عقائد کی تطہیر کے ساتھ اپنی نمازوں میں مظلوم و مظلوم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے قنوت نازلہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو عزت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کی اصلاح کرے۔ (مجلت الدعوة نومبر/ ۱۹۹۵ء)

دُعائے قنوت، رکوع سے پہلے یا بعد؟

﴿میں﴾ دُعائے قنوت وتر میں رکوع سے پہلے مانگنی چاہیے یا بعد میں۔ بخاری شریف میں سیدنا انس سے مروی ہے کہ رکوع کے بعد قنوت کرنا غلط ہے کیا یہ درست ہے۔ قرآن و سنت کی روش سے صحیح مسئلہ کی وضاحت کریں۔

﴿ع﴾ رسول اللہ ﷺ کے قول و فعل اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے وتر میں دُعائے قنوت رکوع سے قبل ثابت ہے اور اکثر روایات رکوع سے قبل ہی قنوت وتر پر دلالت کرتی ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِرُ فَيَقْنُتُ

بِقَبْلِ الرَّكْعَةِ))

”رسول اللہ ﷺ (تین) وتر ادا کرتے تو دُعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے۔“

(سنن ابن ماجہ (۱۱۸۲) ۳/۴۳۱، نسائی ۳/۲۳۵، دار قطنی ۳۱/۲)

یہ روایت بطریق سفیان از زبید الیامی مروی ہے اس کے علاوہ دار قطنی ۳۱/۳

اور بیہقی ۴۰/۳ میں بطریق فطرن خلیفہ از زبیدی مروی ہے اور مسعر بن کدام از زبیدی بیہقی ۴۰/۳ پر مروی ہے ان دونوں نے بھی زبیدی سے یہ روایت بیان کرتے ہوئے دعائے قنوت قبل از رکوع ہی بیان کیا ہے۔

(۲) سیدنا حسن بڑھنوی کہتے ہیں :

((عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُولَ إِذَا فَرَغْتُ مِنْ قِرَاءَتِي فِي الْوُتْرِ أَلَّهُمَّ اهْدِنِي)) (الحدیث)

”یعنی مجھے رسول اللہ ﷺ نے یہ کلمات وتر میں قرأت سے فارغ ہونے کے بعد پڑھنے کے لیے سکھائے“ (کتاب التوحید لابن مندہ ۹۱/۲، ارواء الغلیل ۱۶۸/۲)

یہ روایت اپنے مفہوم کے لحاظ سے بالکل واضح ہے کہ وتر میں دعائے قنوت قرأت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے کرنی چاہئے۔

(۳) علقمہ سے روایت ہے :

((أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقْتَضُونَ فِي الْوُتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ))

”کہ ابن مسعود بڑھنوی اور رسول اللہ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وتر میں رکوع سے قبل قنوت پڑھا کرتے تھے۔“

علامہ ابن ترکمانی نے الجوهرة النقی میں اور علامہ البانی حفظہ اللہ نے ارواء الغلیل میں اس کی سند کو مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے لہذا صحابہ کے عمل سے بھی وتر میں قنوت رکوع سے قبل ہی ثابت ہوئی۔ امام ابن ابی شیبہ آثار صحابہ کے بعد فرماتے ہیں هَذَا الْقَوْلُ عِنْدَنَا هَامَا قَوْلٌ يَكُونُ فِيهِ (مصنف ابن ابی شیبہ ۳۰۶/۲)

(۴) عاصم کہتے ہیں میں نے انس بن مالک بڑھنوی سے قنوت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا رکوع سے پہلے ہے پھر میں نے کہا فلاں شخص آپ کے حوالہ سے بیان کرتا ہے کہ رکوع کے بعد ہے۔ تو انس بڑھنوی نے کہا وہ غلط کہتا ہے نبی اکرم ﷺ نے رکوع کے بعد صرف ایک ماہ قنوت کیا۔ یہ اس وقت ہوا جب آپ نے ۷۰

قراء صحابہ کو مشرکوں کی ایک قوم (بنی عامر) کی طرف تعلیم دینے کے لیے بھیجا تھا ان کے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان وعدہ تھا (انہوں نے وعدہ شکنی کرتے ہوئے ان قراء کو شہید کر ڈالا) تو آپ نے ایک مہینہ تک رکوع کے بعد قنوت کیا اور ان پر بددعا فرمائی۔ (بخاری ۱/۱۳۶، ص ۱۹۷ مطبوعہ مکتبہ دارالسلام)

اس روایت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو دُعا ہنگامی حالات میں مسلمانوں کی خیر خواہی، کفار و مشرکین اور دشمنانِ اسلام کے لیے بدعا کے طور پر کی جاتی ہے وہ رکوع کے بعد ہے جسے قنوتِ نازلہ کہا جاتا ہے اور جو دُعا رکوع سے قبل مانگی جاتی ہے وہ قنوتِ وتر ہے اور قنوتِ وتر میں ہاتھوں کا اٹھانا نبی اکرم ﷺ کی کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں۔ رکوع سے قبل قرأت سے فارغ ہونے کے بعد اسی طرح بغیر ہاتھ اٹھائے دُعا مانگی چاہیے جو لوگ قنوتِ وتر میں ہاتھ اٹھا کر دُعا کرتے ہیں وہ اسے قنوتِ نازلہ پر قیاس کرتے ہیں۔ (مجلتہ الدعوة، اپریل / ۱۹۹۳ء)

قنوتِ نازلہ میں ہاتھ اٹھا کر دُعا کرنا

﴿۱۰﴾ کیا قنوتِ نازلہ میں ہاتھ اٹھا کر دُعا کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے اکثر اہل حدیث مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر عام نمازوں میں دُعا مانگتے ہیں۔ اس کی وضاحت مطلوب ہے۔

﴿۱۱﴾ مصیبت اور رنج و الم کی شدت اور ضعف کے وقت آپ نے کبھی بعض نمازوں میں اور کبھی پانچوں نمازوں میں رکوع کے بعد قنوت کیا جس کو قنوتِ نازلہ کہتے ہیں۔ اس میں آپ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگتے تھے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مسند احمد ۳/۱۳۷ پر جو روایت قنوتِ نازلہ کے متعلق مروی ہے اس میں آتا ہے کہ:

((فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ
رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ))

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو وضو کی نماز میں دیکھا کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور
دُشمنانِ اسلام پر بددعا کی“

یہ حدیث صحیح ہے علامہ البانی نے اس کو ارداء الغلیل میں مسند احمد کے علاوہ
طبرانی کے حوالہ سے بھی بیان کیا ہے۔ یاد رہے کہ دُعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے
کے متعلق کوئی صحیح حدیث موجود نہیں اس بارے میں جتنی روایات مروی ہیں وہ
سب کی سب ضعیف ہیں جو قابلِ حجت نہیں۔ امام بیہقی نے السنن الصغریٰ میں
لکھا ہے کہ فَإِنَّهَا مِنَ الْمُحَدَّثَاتِ یہ بدعات میں سے ایک بدعت ہے۔
(مجلد الدعوات اپریل / ۱۹۹۳ء)

عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں

قرآن و سنت کی روشنی میں عورت کی نماز کے بارے میں بتائیں
کیونکہ عموماً کہا جاتا ہے کہ عورت کی نماز مرد کی نماز سے مختلف ہے۔ مثلاً عورت کو
مرد کی طرح سجدہ نہیں کرنا چاہیے وغیرہ؟

(بت سیف اللہ، لمان و ابو حامد فضل کریم راولپنڈی)

نبی کریم ﷺ نے جو نماز کی کیفیت و ہیئت بیان فرمائی ہے اس کی
ادائیگی میں مرد و عورت برابر ہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((صَلُّوا كَمَا
رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)) ”تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔“
(بخاری مع فتح الباری ۱۱۱/۲، مسند احمد ۵۲/۵، ارداء الغلیل حدیث نمبر ۲۱۳)

یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے سلام تک مردوں اور عورتوں کی نماز کی ہیئت
ایک جیسی ہے سب کے لیے تکبیر تحریمہ قیام، ہاتھوں کا باندھنا، دُعاے استفتاح پڑھنا،
سورۃ فاتحہ، آمین، اس کے بعد کوئی اور سورت، پھر رفع الیدین رکوع، قیام ثانی، رفع
یدین، سجدہ، جلسہ، استراحت، قعدہ اولیٰ، تشہد، تحریک اصالح، قعدہ اخیرہ، تورک، درود
پاک اور اس کے بعد دُعا، سلام اور ہر مقام پر پڑھی جانے والی مخصوص دُعاؤں سب
ایک جیسی ہی ہیں عام طور پر حنفی علماء کی کتابوں میں جو مردوں اور عورتوں کی نماز کا

فرق بیان کیا جاتا ہے کہ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور عورتیں صرف کندھوں تک، مرد حالت قیام میں زیر ناف ہاتھ باندھیں اور عورتیں سینہ پر، حالت سجدہ میں مرد اپنی رانیں پیٹ سے دور رکھیں اور عورتیں اپنی رانیں پیٹ سے چپکالیں یہ کسی بھی صحیح و صریح حدیث میں مذکور نہیں۔ چنانچہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((وَأَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الشُّنَّةَ تَشْتَرِكُ فِيهَا الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَلَمْ يَرِدْ مَا يَدُلُّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِيهَا وَكَذَلِكَ يَرِدُ مَا يَدُلُّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي مَقْدَارِ الرَّفْعِ رُوِيَ عَنِ الْحَنْفِيَّةِ أَنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ إِلَى الْأُذُنَيْنِ وَالْمَرْأَةُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ لِأَنَّهُ اسْتَوْلَاهَا وَلَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ كَمَا عَرَفْتُ.))

۱) ”اور جان لیجئے کہ یہ رفع یدین ایسی سنت ہے جس میں مرد اور عورتیں دونوں شریک ہیں اور ایسی کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی جو ان دونوں کے درمیان اس کے بارے میں فرق پر دلالت کرتی ہو۔ اور نہ ہی کوئی ایسی حدیث وارد ہے جو مرد اور عورت کے درمیان ہاتھ اٹھانے کی مقدار پر دلالت کرتی ہو اور احناف سے مروی ہے کہ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور عورت کندھوں تک کیونکہ یہ اس کے لیے زیادہ ساتر ہے لیکن اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل شرعی موجود نہیں۔“

(نیل الاوطار ۲/۱۹۸)

شارح بخاری امام حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں:

”لَمْ يَرِدْ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّفَرُّقَةِ فِي الرَّفْعِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ.“
 ”مرد اور عورت کے درمیان تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانے کے فرق کے بارے کوئی حدیث وارد نہیں۔“ (فتح الباری ۲/۲۲۲، عون المعبود ۱/۲۶۳)

۲) مردوں اور عورتوں کے حالت قیام میں یکساں طور پر حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھیں خاص طور پر عورتوں کے لیے علیحدہ حکم دینا کہ وہ ہی صرف

سینے پر ہاتھ باندھیں اور مرد ناف کے نیچے باندھیں اس کے لیے خفیوں کے پاس کوئی صریح و صحیح حدیث موجود نہیں۔ علامہ عبدالرحمن مبارکپوری ترمذی کی شرح میں فرماتے ہیں کہ:

”فَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الرَّجُلَ يَضَعُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ الشَّرَّةِ وَالْمَرْأَةُ تَضَعُهُمَا عَلَى الصَّدْرِ وَلَمْ يُزَوَّعْ عَنْهُ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ بِخِلَافِ ذَلِكَ.“

”پس جان لو کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ مرد نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے اور عورت سینہ پر امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب سے اس کے خلاف کوئی اور قول مروی نہیں ہے۔“ (تحفہ الاحوذی ۱/۲۱۳)

محدث عصر علامہ البانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں:

”وَضَعُهُمَا عَلَى الصَّدْرِ الَّذِي ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ وَخِلَافُهُ إِمَّا ضَعِيفٌ أَوْ لَا أَصْلَ لَهُ.“

”اور سینہ پر ہاتھ باندھنا سنت سے ثابت ہے اور اس کے خلاف جو عمل ہے وہ یا تو ضعیف ہے یا پھر بے اصل ہے“ (صفة صلاة النبي ﷺ / ۸۸)

۳) حالت سجدہ میں مردوں کا اپنی رالوں کو پیٹ سے دور رکھنا اور عورتوں کا سٹ کر سجدہ کرنا یہ حنفی ﷺ کے نزدیک ایک مرسل حدیث کی بنیاد پر ہے جس میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں آپ نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو کیونکہ عورتوں کا حکم اس بارے میں مردوں جیسا نہیں۔ علامہ البانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں:

”مُرْسَلٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَعْرَاسِيْلِ“

(عن يزيد بن ابى حبيب، صفة صلاة النبي ﷺ / ۸۹)

”روایت مرسل ہے جو قابل حجت نہیں۔ امام ابو داؤد نے اسے مراسیل میں یزید بن ابی حبیب سے روایت کیا ہے مگر یہ روایت منقطع ہے اور اس کی سند میں

موجود ایک راوی سالم محدثین کے نزدیک متروک بھی ہے علامہ ابن الترمذی نے الْحَوْضُ النَّقِيُّ عَلَى السَّنَنِ الْكُبْرَى لِلْبَيْهَقِيِّ ۲/۲۲۳ پر تفصیل سے اس روایت کے بارے میں لکھا ہے۔

(۴) اس بارے میں حنفی علماء ایک اور روایت پیش کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عورت جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں سے چپکالے اس طرح کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پردے کا موجب ہو۔ یہ روایت السنن الکبریٰ للبیہقی ۲/۲۲۲-۲۲۳ میں موجود ہے لیکن اس روایت کے متعلق خود امام بیہقی نے صراحت کر دی ہے کہ اس جیسی ضعیف روایت سے استدلال کرنا صحیح نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک اثر یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ:

”إِنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ بِتَرْبَعْنَ فِي الصَّلَاةِ۔“

(مسائل احمد لابنہ عبداللہ / ۷۱)

”وہ اپنی عورتوں کو حکم دیتے کہ وہ نماز میں چار زانوں بیٹھیں“

مگر اس کی سند میں عبداللہ بن عمر العمری ضعیف راوی ہے۔ (تقریب ۱۸۲)

پس معلوم ہوا کہ احناف کے ہاں عورتوں کے سجدہ کرنے کا مروج طریقہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں مگر اس طریقہ کے خلاف رسول اللہ ﷺ کے متعدد ارشاد مروی ہیں چند ایک یہاں نقل کیے جاتے ہیں:

۱۔ ((لَا يَسْبُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ إِنْ سَاطَ الْكَلْبِ))

”تم میں سے کوئی بھی حالت سجدہ میں اپنے دونوں بازو کتے کی طرح نہ بچھائے“

۲۔ ((اعْتَدِ لَوْ فِي السَّجُودِ وَلَا يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ

الْكَلْبِ))

”سجدہ اطمینان سے کرو اور تم میں سے کوئی بھی حالت سجدہ میں اپنے بازو کتے کی

طرح نہ بچھائے۔“

غرض نماز کے اندر ایسے کاموں سے روکا گیا ہے جو جانوروں کی طرح کے ہوں۔ امام ابن قیم رحمہ فرماتے ہیں :

”نبی ﷺ نے نماز میں حیوانات سے مشابہت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ اس طرح بیٹھنا جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے یا لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنا یا جنگلی جانوروں کی طرح افتراش یا کتے کی طرح اقعاء یا کوسے کی طرح ٹھوٹکیں مارتا یا سلام کے وقت شریر گھوڑوں کی ذموں کی طرح ہاتھ اٹھانا یہ سب افعال منع ہیں۔“

(زاد المعاد ۱/۱۱۶)

پس ثابت ہوا کہ سجدہ کا اصل مسنون طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ ﷺ کا اپنا تھا اور کتب احادیث میں یوں مروی ہے :

((إِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضَهُمَا))

”جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہ بچھاتے اور نہ ہی اپنے پلوؤں

سے ملاتے تھے۔“ (بخاری مع فتح الباری ۲/۳۰۱، سنن ابوداؤد مع عون ۱/۳۳۹،

السنن الکبریٰ للبیہقی ۲/۱۱۶، شرح السنن للبقوی (۵۵۷))

قرآن مجید میں جس مقام پر نماز کا حکم وارد ہوا ہے اس میں سے کسی ایک مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے طریقہ نماز میں فرق بیان نہیں فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے بھی کسی صحیح حدیث سے بیت نماز کا فرق مروی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے عہد رسالت سے جملہ اہمات المؤمنین، صحابیات رضی اللہ عنہن اور احادیث نبویہ پر عمل کرنے والی خواتین کا طریقہ نماز وہی رہا ہے جو رسول اللہ ﷺ کا ہوتا تھا۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ نے بسند صحیح ام درداء رضی اللہ عنہا کے متعلق نقل کیا ہے :

((إِنَّهَا كَانَتْ تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جَلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقِيهَةً))

”وہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں اور وہ فقیہہ تھیں“

(تاریخ صغیر للبخاری ۹۰)

چوتھی بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا حکم عام ہے :

((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)) (بخاری)

”تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔“

اس حکم کے عموم میں عورتیں بھی شامل ہیں۔

پانچویں بات یہ ہے کہ سلف صالحین یعنی خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین محدثین اور صلحائے اُمت رضی اللہ عنہم میں سے کوئی بھی ایسا مرد نہیں جو دلیل کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق کیا ہو بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ کے استاذ امام ابراہیم نخعی سے بسند صحیح مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں :

((تَفْعَلُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَفْعَلُ الرَّجُلُ))

”نماز میں عورت بھی بالکل ویسے ہی کرے جیسے مرد کرتا ہے“

(مصنف ابن ابی شیبہ ۱/۲۵/۳)

جن علماء نے عورتوں کا نماز میں تکبیر کے لیے کندھوں تک ہاتھ اٹھانا قیام میں ہاتھ سینہ پر باندھنا اور سجدہ میں زمین کے ساتھ چپک جانا موجب ستر بتایا ہے۔ وہ دراصل قیاس فاسد کی بنا پر ہے کیونکہ جب اس کے متعلق قرآن و سنت خاموش ہیں تو کسی عالم کو یہ حق کہاں پہنچتا ہے کہ وہ اپنی من مانی کر کے از خود دین میں اضافہ کرے۔ البتہ نماز کی کیفیت و ہیئت کے علاوہ چند چیزیں مرد و عورت کی نماز میں مختلف ہیں۔

(۱) عورتوں کے لیے اوڑھنی اوپر لے کر نماز پڑھنا حتیٰ کہ اپنی ایڑیوں کو بھی ڈھانکنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر بالغہ عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِحِمَارٍ))

”اللہ تعالیٰ کسی بھی بالغہ عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے قبول نہیں کرتا۔“

(ابن ماجہ (۶۵۵) ۱/۲۱۵، ابوداؤد (۶۳۱) مسند احمد ۶/۱۵۰، ۲۱۸، ۲۵۹)

لیکن مردوں کے لیے کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے کیونکہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ :

((مَا أَسْفَلَ مِنَ الْإِزَارِ مِنَ الْكُعْبَيْنِ فِي النَّارِ))

”کپڑے کا ٹخنے سے نیچے ہونا باعث آگ ہے۔“

۲) عورت جب عورتوں کی امامت کرائے تو ان کے ساتھ پہلی صف کے وسط میں کھڑی ہو جائے مردوں کی طرح آگے بڑھ کر کھڑی نہ ہو۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور امام حاکم نے سیدنا عطاء سے بیان کیا ہے کہ :

((عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَوُومُ النِّسَاءَ فَتَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ))

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عورتوں کی امامت کراتی تھیں اور ان کے ساتھ صف میں کھڑی ہوتی تھیں۔“

اور ام سلمہ کی روایت میں آتا ہے کہ :

((أَنَّهَا أَمَّتِ النِّسَاءَ فَقَامَتْ وَسَطَهُنَّ))

”انہوں نے عورتوں کی امامت کرائی اور ان کے درمیان میں کھڑی ہوئیں۔“

(مزید تفصیل کے لیے عون المعبود ۲/۲۱۲ ملاحظہ فرمائیں)

۳) امام جب نماز میں بھول جائے تو اسے متنبہ کرنے کے لیے مرد سُبْحَانَ اللہ کہے اور عورت تالی بجائے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے :

((اَلتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ))

”مردوں کے لیے سبحان اللہ اور عورتوں کے لیے تالی ہے“

(بخاری ۶۰/۲، مسلم ۲۷/۲، ابوداؤد (۹۳۹)، ابن ماجہ ۳۲۹/۱، نسائی ۱۱/۳، مسند

احمد ۲۶۱/۲، ۳۱۷، ۳۲۸/۳)

۴) مرد کو نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں لیکن عورت کو حالت حیض میں فوت شدہ نماز کی قضا نہیں ہوتی۔ جیسا کہ بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، داری اور مسند احمد میں موجود ہے۔

(۵) اسی طرح عورتوں کی سب سے آخری صف ان کی پہلی صف سے بہتر ہوئی ہے۔ مسلم کتاب الصلوٰۃ، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد ۲/۳۸۵، ۲۳۷، ۳/۱۶۳ میں حدیث موجود ہے۔

یہ مسائل اپنی جگہ پر درست اور قطعی ہیں مگر ان میں تمام تفریقات منصوصہ کو مروجہ تفریقات غیر منصوصہ کے لیے ہرگز دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔ یہ تفریقات علماء احناف کی خود ساختہ ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔

(مجلتہ الدعوة، اکتوبر / ۱۹۹۲ء)

عورت اور مرد کی نماز

عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے عورت کو سجدہ کرتے وقت اپنا پیٹ رانوں سے لگانا چاہیے یا الگ رکھنا چاہیے قرآن و سنت کی رو سے وضاحت کریں۔ (سائنات ناصرہ ناظرہ، رفیعیہ)

نبی اکرم ﷺ نے نماز کی جو کیفیت بیان فرمائی ہے، اس میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں، آپ ﷺ کا حکم ((صَلُّوا كَمَا زَأْتُمُونَنِي أُصَلِّيَنَّ)) "نماز اس طرح پڑھو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو"۔ (بخاری) مردوں اور عورتوں سب کے لیے برابر ہے۔ آپ نے نماز کا جو طریقہ بیان فرمایا اس کی ادائیگی میں مرد و زن کے لیے کوئی فرق بیان نہیں فرمایا عورت کے لیے سجدے کی جو کیفیت حنفی علماء بیان کرتے ہیں، اس کی بنیاد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی اس روایت پر ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، عورت جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں سے چپکا لے۔ اس لیے کہ یہ اس کے لیے زیادہ پردے کا موجب ہے۔ یہ روایت سنن کبریٰ بیہقی ۲/۲۲۲، ۲۲۳ میں موجود ہے لیکن امام بیہقی رضی اللہ عنہ نے اس روایت کے بارے میں خود صراحت کر دی ہے کہ اس جیسی روایت سے استدلال کرنا صحیح نہیں۔ یعنی یہ روایت اس قدر ضعیف ہے کہ قابل حجت ہی نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ احناف کے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ (مجلتہ الدعوة، مئی / ۱۹۹۳ء)

تین وتر ادا کرنے کی صورتیں

﴿ع ۱﴾ تین رکعات ادا کرنے کی کیا صورت ہے۔ کیا دو رکعت وتر پڑھ کر

تشمہ بیٹھا درست ہے؟ بعض حنفی کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَّ اللَّيْلُ ثَلَاثَ كَوْتَرٍ
النَّهَارِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ)) (دار قطنی)

”رات کے وقت وتر دن کے وتر یعنی مغرب کی نماز کی طرح ہیں۔ اس کا کیا

مطلب ہے“ (عبدالحمید، گمراہ)

﴿ع ۲﴾ تین رکعت ادا کرنے کی احادیث میں دو صورتیں موجود ہیں۔ ایک

صورت تو یہ ہے کہ تین وتر اس طرح ادا کیے جائیں کہ دو رکعت ادا کر کے سلام

پھیرا جائے اور پھر ایک رکعت علیحدہ پڑھی جائے۔ جیسا کہ صحیح بخاری مع فتح البخاری

۵۵۷/۲ پر ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ:

((أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي فَإِذَا

خَشِي أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى -

وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ

فِي الْوُتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ))

”ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے رات کی نماز کے متعلق سوال کیا تو آپ نے

فرمایا رات کی نماز دو دو رکعتیں ہیں پھر کوئی تم میں سے صبح ہونے سے ڈرے تو وہ

ایک رکعت پڑھ لے وہ اس کی ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔“

اور اسی سند کے ساتھ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وتر کی جب

تین رکعتیں ادا کرتے تو دو رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے یہاں تک کہ کسی ضرورت

سے بات بھی کرتے۔

مذکورہ بالا روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص تین رکعت وتر ادا کرنا چاہے تو وہ دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے پھر ایک رکعت علیحدہ ادا کر لے جو اس کی نماز کو وتر کر دے گی یعنی تین رکعت وتر دو سلام کے ساتھ ادا کرے۔

اسی طرح امام طحاوی حنفی نے شرح معانی الآثار ۲/۷۹ پر سیدنا سالم رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما شفع اور وتر کے درمیان سلام کے ذریعے فاصلہ کرتے تھے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ" نبی کریم ﷺ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

انور شاہ کاشمیری نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث درج کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک رکعت وتر اس طرح ادا کرتے کہ ((لا كان يتكلم بين الركعتين والركعة)) دو اور ایک رکعت کے درمیان کلام کرتے تھے۔ لیکن افسوس کہ اسے قوی قرار مان کر لکھا کہ میں چودہ سال تک اس حدیث کا جواب سوچتا رہا ہوں۔ ملاحظہ ہو العدف الشذی ۲۲۱/۱ معارف السنن ۳/۲۶۳ درس ترمذی ۲/۲۲۳۔

نماز وتر کی تین رکعت ادا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک تشہد اور ایک سلام کے ساتھ ادا کیا جائے کیونکہ تشہد ادا کرنے سے نماز مغرب کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے جس سے اللہ کے رسول ﷺ نے منع کیا ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُؤْتِرُوا بِشَلَاثٍ تَشْبَهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ))

"رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین وتر اس طرح ادا نہ کرو کہ وہ مغرب کی نماز سے مشابہ ہوں۔" (مسند رک حاکم ۱/۳۰۴، بیہقی ۳/۳۱، نصب الراية ۲/۸۶، فتح الباری

۲/۵۵۸، نیل الاوطار ۳/۴۱، دارقطنی ۱/۱۷۱، شرح معانی الآثار ۱/۲۹۲)

اگر دوسری رکعت میں تشہد بیٹھا جائے تو یہ مغرب کی نماز سے مشابہت ہوتی ہے جس کی ممانعت مذکورہ بالا حدیث میں موجود ہے۔ اس طرح اس کی تائید میں

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے کہ :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهَا.))

”رسول اللہ ﷺ تین وتر پڑھتے اور آخری رکعت کے علاوہ کسی میں بھی تشہد نہیں بیٹھتے تھے“

(تلخیص الحجیر ۱۵/۲ فتح الباری ۵۵۸/۲ تلخیص مستدرک للذہبی ۳۰۷/۱)

اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت بھی مروی ہے کہ :

((كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُؤْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِي آخِرِهَا.))

”رسول اللہ ﷺ کی نماز تیرہ رکعتیں ہوتی اور اس میں پانچ وتر اس طرح ادا کرتے کہ آخری رکعت کے علاوہ کسی رکعت میں تشہد نہیں بیٹھتے تھے“

(ترمذی ۳۲۱/۲ ابوداؤد ۸۶/۲ مسلم ۵۰۸/۱)

جب پانچ وتروں کے درمیان تشہد نہیں تو تین وتروں کے درمیان بھی نہیں ہو گا اور سوال میں مذکورہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ضعیف ہے۔ امام دارقطنی نے اپنی سنن میں اس روایت کے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ لَمْ يَزِدْهُ عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا غَيْرَ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا وَهُوَ ضَعِيفٌ (دارقطنی ۱۷۳)

امام اعمش سے یحییٰ بن زکریا کے علاوہ اس روایت کو کسی نے مرفوع بیان نہیں کیا اور یحییٰ بن زکریا ضعیف ہے۔

لہذا اس ضعیف روایت کو صحیح حدیث کے مقابلے میں تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔

(مجلة الدعوة، اپریل / ۱۹۹۳ء)

فجر کی جماعت کے دوران سنتیں

بعض لوگ فجر کی جماعت کے دوران سنتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ منع کرنے پر کہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں ہر صورت جماعت سے پہلے ادا کرنی چاہئیں۔

قرآن و سنت کے رو سے اس کا کیا حکم ہے؟

﴿ج﴾ جب جماعت کھڑی ہو جائے گی اس وقت سوائے فرض نماز کے اور کوئی نماز نہیں ہوتی کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

((إِذَا أُقِيِمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَوةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.))

”جب جماعت کی نماز کھڑی ہو جائے تو اس وقت سوائے فرض نماز کے اور کوئی نماز نہیں ہوتی“

اس حدیث کو مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، احمد بن حنبل اور ابن حبان نے بیان کیا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ اسے ترجمہ باب میں لائے ہیں۔ امام ابن عدی بسند حسن یہ روایت بھی لائے ہیں کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ فجر کی سنت بھی؟ تو آپ نے فرمایا جب اقامت کسی جائے تو سنت فجر بھی نہ پڑھی جائے۔ عبد اللہ بن سرجس بنی ہنظلہ سے صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں یوں مروی ہے کہ :

((دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فِي حَايِبِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا فُلَانُ يَا أَيُّ صَلَاتَيْنِ إِعْتَدَدْتَ ابِصَلَاتِكَ وَحَدِّكَ أَمْ بِصَلَوَتِكَ مَعَنَا.))

”عبد اللہ بن سرجس بنی ہنظلہ نے کہا کہ ایک آدمی مسجد میں اس وقت داخل ہوا جب رسول اللہ ﷺ صبح کی نماز میں تھے۔ اس آدمی نے دو رکعت (سنت فجر) کی مسجد کے ایک کونے میں ادا کی پھر آپ کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گیا جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا اے فلان ان دو نمازوں میں سے کونسی نماز کو تو نے فرض میں شمار کیا۔ جو نماز تو نے تمہارا داکا یا ہمارے ساتھ والی۔“

اس حدیث سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جب فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت فجر کی سنت پڑھنا مکروہ و ممنوع ہے اس پر رسول اللہ ﷺ نے سزائے

فرمائی ہے۔

جب فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے اور کسی آدمی نے فجر کی سنتیں ابھی تک نہ پڑھی ہوں تو جماعت سے فارغ ہونے کے بعد ادا کر لے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے: آپ نے صبح کی فرض نماز کے بعد ایک شخص کو دو رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: ((صَلَوَةُ الصُّبْحِ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ)) صبح کی نماز (فرض) کی دو رکعت ہیں۔ دو رکعت ہیں تو اُس نے جواب دیا ”إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ“ میں نے دو رکعتیں سنت جو فرض سے پہلے نہیں پڑھی تھیں ان کو اب پڑھا ہے، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تو اس کا جواب سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارقطنی، ابن خزیمہ، مستدرک حاکم، ابن حبان، بیہقی)

خاموشی آپ کی رضامندی کی دلیل ہے جسے محدثین کی اصطلاح میں تقریری حدیث کہتے ہیں۔ لہذا جب فجر کی جماعت کھڑی ہو اس وقت سنت پڑھنا ممنوع ہے انہیں فرض نماز کے بعد ادا کر لینا چاہئے۔ (مجلہ الدعوة، مارچ / ۱۹۹۳ء)

نماز فجر کی جماعت کے دوران سنتیں پڑھنا؟

﴿س﴾ اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو تو کیا مقتدی دو سنتیں ادا کر سکتا ہے اگر وہ نہیں ادا کر سکتا تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے فوراً بعد سنتیں پڑھ سکتا ہے؟

﴿ج﴾ جب فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت فرض کے علاوہ کوئی نماز ادا نہیں ہوتی۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.))

”جب جماعت کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔“ (مسلم وغیرہ)

لہذا اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آتا ہے جب فجر کی نماز کھڑی ہو جائے تو

اسے سنتیں ادا نہیں کرنی چاہئیں بلکہ فرض کی جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے اور سنتیں بعد میں ادا کرے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ایک شخص کو فجر کی نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: ((صَلُّوْةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ)) ”صبح کی نماز (فرض) دو رکعت ہے۔ دو رکعت ہے تو اس شخص نے جواب دیا اِنِّی لَمْ اَكُنْ صَلَّیْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّیْتُهُمَا اَلْاَنَ میں نے دو رکعت جو فرضوں سے پہلے ہوتی ہیں، نہیں پڑھی تھیں۔ ان کو اب پڑھا ہے تو رسول اللہ ﷺ اس پر خاموش ہو گئے۔ (ابن خزیمہ (۱۱۶) ابن حبان (۶۲۳) بیہقی ۳۸۳/۲ ابن ماجہ (۱۱۵۳) ابوداؤد (۱۲۶۷) دارقطنی ۳۸۳/۱) اللہ کے رسول ﷺ کا کسی امر پر خاموشی اختیار کرنا آپ کی رضامندی کی دلیل ہے۔ اسے محدثین کی اصطلاح میں تقریری حدیث کہتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرضوں کے بعد سنتیں ادا کرنا درست ہے۔ لہذا اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ جائیں تو فرض ادا کرنے کے بعد انہیں ادا کرے۔ (مجلۃ الدعوة مارچ / ۱۹۹۶ء)

فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا

﴿﴾ فجر کی سنتوں کے بعد دائیں کروٹ لیٹنا کسی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟

﴿﴾ فجر کی سنتوں کے بعد دائیں کروٹ لیٹنا رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب ”بَابُ الضَّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ بَعْدَ رَكَعَتَيْ الْفَجْرِ“ باندھا ہے۔ یعنی فجر کی دو رکعتوں کے بعد دائیں کروٹ لیٹنے کا بیان اور اس کے تحت یہ حدیث درج کی ہے:

((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكَعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ))

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ جب فجر کی دو رکعتیں پڑھتے تو

دائیں کروٹ لیٹ جاتے تھے۔“ (بخاری ۴۹/۲)

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ :
 ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتَ أَخَذْتُكُمْ زَكْعَتِي
 الْفَجْرَ فَلْيُضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ))

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : جو تم میں سے کوئی فجر کی دو رکعت (سنت) پڑھ لے تو
 اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جائے۔

رسول اللہ ﷺ کی ان قولی اور فعلی احادیث سے معلوم ہوا کہ فجر کی دو رکعت
 پڑھ کر دائیں پہلو لیٹنا آپ کا پسندیدہ فعل بھی تھا اور آپ اس کا حکم بھی دیا کرتے
 تھے“ (ترمذی ۸۱/۱، ابوداؤد)

لہذا ہر نمازی کے لیے دو رکعت کے بعد دائیں پہلو لیٹنا سنت ہے۔ اس پر عمل
 کرنا چاہئے۔ آپ کی متروکہ سنتوں میں سے یہ سنت بھی ہے جس پر بہت کم عمل
 ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

(جملۃ الدعوات، اپریل / ۱۹۹۳ء)

خطبہ جمعہ کے دوران سنتیں پڑھنا

﴿س﴾ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت جب کوئی مسجد میں آئے تو کیا
 وہ دو رکعت نماز پڑھے یا خطبہ سننے کے لیے چپ ہو کر بیٹھ جائے؟ ہمارے یہاں ایک
 حنفی مولوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے دوران نماز نہیں ہوتی اس کی کتاب و
 سنت سے وضاحت کریں۔ (عبداللہ ادکارہ)

﴿ج﴾ جب امام خطبہ جمعہ دے رہا ہو اور اس وقت اگر کوئی آدمی آئے
 تو اسے دو رکعت پڑھنے کے بغیر نہیں بیٹھنا چاہئے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے :
 سلیک غطفانی مسجد میں آئے اور دو رکعت پڑھنے کے بغیر ہی بیٹھ گئے اس وقت اللہ
 کے رسول ﷺ خطبہ دے رہے تھے آپ نے پوچھا ((أَصَلَّيْتَ زَكْعَتَيْنِ؟)) کیا تو نے
 دو رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا : ((قُمْ فَصَلِّ

رَكَعَتَيْنِ)) کھڑا ہو اور دو رکعت ادا کر۔

(بخاری ۱۲۷۱/۲، مسلم ۵۹۷/۲، ابن ماجہ (۱۱۱۳) ابن خزیمہ (۱۸۳۵)۔)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سلیمک غطفانی کے ساتھ ہی خاص ہے کسی دوسرے شخص کو دو رکعت ادا کرنے کا حکم نہیں ہے لیکن یہ بات بالکل غلط ہے اور سراسر صحیح احادیث کے خلاف ہے اللہ کے رسول ﷺ نے عام حکم بھی دیا ہے کہ:

((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَزُكِّعْ رَكَعَتَيْنِ

وَيَسْجُورْ فِيهِمَا))

”جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے روز اس وقت آئے جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اسے ہلکی سی دو رکعتیں پڑھ لینی چاہئیں“ (مسلم ۵۹۷/۲)

صحیحین کی ان ہر دو روایات سے روزِ روشن کی طرح ثابت ہے کہ خطبہ کے دوران دو رکعت تَجِيئةُ الْمَسْجِدِ پڑھنا سنت ہے۔ یہ دونوں قوی حدیثیں ہیں۔

کیونکہ پہلی روایت میں ایک شخص کو حکم دیا اور دوسری روایت میں ایک عام بشر یعنی حکم کے ذریعے امت کے لیے سنت قرار دیا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں:

”وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ لَا يَجْلِسُ حَتَّى

يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ“

”یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص خطبہ کے دوران آئے وہ دو رکعت پڑھ کر بیٹھے یہی مسلک اکثر اہل علم کا ہے“

(شرح السنہ ۱/۶۶۷) (مجلة الدعوة، اپریل / ۱۹۹۳ء)

جمعہ کے بعد کی سنتیں

ہمارے بعض اہل حدیث جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد صرف دو سنتیں

پڑھتے ہیں چار ادا نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ کافی دیر سے زیر بحث ہے۔ لہذا

آپ ہمیں صحیح حقائق سے آگاہ کر کے عند اللہ ماجور ہوں۔ (محمد یوسف کھیالہ شہان)

کتاب حدیث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے

بعد آپ نے دو رکعتیں بھی ادا کی ہیں اور چار کی بھی اجازت ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے :

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.))

”اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد چار رکعتیں پڑھے۔“

(ابوداؤد ۱۱۳۱، ترمذی ۵۲۳، نسائی ۱۱۳/۳، ابن ماجہ ۱۱۳۳)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے وہ چار رکعت پڑھے۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چار رکعت پڑھنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ بخاری شریف میں کتاب الجمعة باب الصلوة بعد الجمعة و قبلها میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے :

((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.))

”رسول اکرم ﷺ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد دو رکعتیں پڑھتے۔ مغرب کے بعد دو رکعتیں گھر میں۔ دو رکعتیں عشاء کے بعد اور جمعہ کے بعد آپ دو رکعتیں گھر میں پڑھتے“ (بخاری مع فتح الباری ۲/۳۹۳-۳۹۷، مسلم ۱۶۹/۶، ابوداؤد ۱۲۵۲، ترمذی ۵۲۲، نسائی ۱۹۹/۲)

ان دونوں احادیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے بعد چار رکعتیں بھی پڑھنا درست ہے اور دو بھی۔ لیکن یاد رہے کہ چار پڑھنا افضل ہے کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث قوی ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث فعلی ہے اور قوی حدیث فعلی

حدیث پر مقدم ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سنت خواہ چار رکعتیں پڑھی جائیں یا دو ان کا مسجد کی نسبت گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ کیونکہ حدیث صحیح میں آتا ہے:

((أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ))

”آدمی کا فرض نماز کے علاوہ باقی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے“

(بخاری ۷۳۱، مسلم ۶۹/۶، ۷۰، ابوعوانہ ۲۹۳/۲، ابوداؤد ۷۱۳۳، ترمذی ۳۵۰)

لہذا اس طرح کے معاملات جن میں اختیار ہے فضول بحث و تکرار درست

نہیں۔ جو چار پڑھنا چاہے وہ چار پڑھ لے اور جو دو پڑھنا چاہے وہ دو پڑھ لے جائز اور درست ہوگا۔ (جملة الدعوة، مئی / ۱۹۹۳ء)

ظہر کی سنتیں

کیا ظہر کی فرض نماز سے پہلے چار رکعات کی بجائے دو رکعت سنتیں پڑھی جاسکتی ہیں؟ (وضاحت فرمائیں) (ایک سائل)

ظہر کی فرض نماز سے پہلے رسول اکرم ﷺ چار رکعات پڑھتے اور کبھی دو رکعت پڑھ لیتے۔ دونوں طرح رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے جیسا کہ صحیح بخاری باب الرکعتان قبل الظہر میں ہے۔

((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا.))

”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے دس رکعتیں یاد کی ہیں۔ دو رکعات ظہر سے پہلے اور دو رکعات ظہر کے بعد اور دو رکعتیں مغرب کے بعد گھر میں اور دو رکعتیں عشاء کے بعد گھر میں اور دو رکعتیں صبح کی نماز سے پہلے“ (بخاری ۵۲/۲، مسلم ۷۲۹، ۵۰۳/۱)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ.))

”نبی اکرم ﷺ ظہر سے پہلے چار رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے“ (بخاری ۵۲/۲)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مذکورہ الصدر و دونوں احادیث میں کوئی تعارض نہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہما فتح الباری میں فرماتے ہیں :

”وَالأُولَى أَنْ يُحْمَلَ عَلَى خَالَتَيْنِ فَكَانَ تَارَةً يُصَلِّي التَّيْنَيْنِ وَتَارَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا وَقِيلَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَفْتَضِرُّ عَلَى رَكَعَتَيْنِ وَفِي بَيْتِهِ يُصَلِّي أَرْبَعًا.“

”بہتر یہ ہے کہ ان احادیث کو دونوں حالتوں پر محمول کیا جائے۔ آپ کبھی ظہر سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے تھے اور کبھی چار رکعات۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ گھر میں چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور مسجد میں دو رکعتیں“

(بحوالہ فقہ السنۃ ۱۸۷/۱ نیل الاوطار ۱۸/۳)

سیدنا ابن عمر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما نے جیسا دیکھا ویسا بیان کر دیا ہے۔ نبی اکرم ﷺ کے گھر میں چار رکعتیں پڑھنے کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا.))

”رسول اللہ ﷺ میرے گھر میں ظہر سے پہلے چار رکعتیں ادا کرتے تھے“

(مسلم ۷۳۰، ۵۰۴، ابوداؤد ۱۲۵۱)

مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ظہر کی نماز سے قبل دو رکعتیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اگر چار پڑھے تب بھی درست ہے۔

(جملۃ الدعوة، اپریل / ۱۹۹۳ء)

نماز میں وسوسہ

﴿﴾ میں جب نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں میرے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور کئی امور جو مجھے بھولے ہوئے ہوتے ہیں نماز میں یاد آجاتے ہیں۔ کیا ان وسوسوں پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی اور

ان کے دُور کرنے کا طریقہ شریعت میں اگر کوئی ہے تو بتادیں۔ جزاکم اللہ خیرًا ﴿﴾ شیطان انسان کا اذی دشمن ہے اور اسے راہِ راست سے ہٹانے کے لیے مختلف اقسام کے وساوس اور خطرات اس کے دل میں پیدا کرتا رہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے :

﴿لَعْنَةُ اللَّهِ وَقَالَ لَا تَخْذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا ضِلَّتَهُمْ وَلَا مَيْبَتَهُمْ وَلَا مَرْتَنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَنَهُمْ فَلْيَغْفِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ (النساء : ۱۱۸ : ۱۱۹)

”اللہ تعالیٰ نے اس (شیطان) پر لعنت کی اور وہ کئے لگائے تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ ضرور لوں گا اور انہیں ضرور ہکاؤں گا اور امیدیں دلاؤں گا اور ان کو یہ سکھلاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیرا کریں اور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدل دیں اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ کھلے نقصان میں سر تاپا ڈوب گیا۔“

ان آیاتِ کریمہ سے معلوم ہوا کہ شیطان انسان کو ورغلانے کے لیے مختلف قسم کے جھکنڈے استعمال کرتا ہے اور انسان کو مختلف قسم کی آرزوئیں اور تمنائیں دلاتا ہے تاکہ انسان اپنے خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک کے بتلائے ہوئے صراطِ مستقیم سے اعراض کر بیٹھے۔ نماز ایک اہم ترین عبادت ہے۔ جب انسان نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان انسان کو مختلف اقسام کے وسوسے ڈالتا ہے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ جب بھی انسان کو حالتِ نماز میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اسے نماز ترک نہیں کرنی چاہیے بلکہ نماز جاری رکھنی چاہئے۔ انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والے وسوسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیئے ہیں۔ اتنی دیر تک ان پر کوئی پکڑ اور مواخذہ نہیں جب تک کہ انسان ان وساوس پر عمل پیرا نہیں ہو جاتا یا ان وساوس کو زبان سے ادا نہیں کرتا۔

یعنی ذہن میں برے کلمات وغیرہ پیدا ہوئے اور انسان نے ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری کر دیا تو مواخذہ ہو گا وگرنہ نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول مکرم ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا وَسَّوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَتَكَلَّمُ.))

”یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت سے وہ چیزیں معاف کر دی ہیں جن کے ذریعے ان کے سینوں میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے جب تک ان پر عمل یا کلام نہیں کر لیا جاتا“
(متفق علیہ، مشکوٰۃ ۲۶/۱، تحقیق الالبانی حفظہ اللہ)

لہذا جب نماز کی حالت میں وسوسہ پیدا ہو تو اس کی بنا پر نماز توڑنی نہیں چاہیے بلکہ نماز جاری رکھیں۔ اس پر مواخذہ نہیں ہے بلکہ اس کے دور کرنے کا طریقہ رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے کہا:

((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ خَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَبَيْنَ قِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ حَنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَانْقُلْ عَلَيَّ يَسَارِكَ ثَلَاثًا فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي.))

”میں نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ بے شک شیطان میرے اور میری نماز و قرأت کے درمیان حائل ہو گیا ہے اور وہ مجھ پر قراءت کو خلط ملط کرتا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ شیطان ہے جس کو حَنْزَبُ کہا جاتا ہے۔ جب تو اس کو محسوس کرے تو اس سے اللہ کی پناہ پکڑ (یعنی اعوذ باللہ پڑھ) میں نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مجھ سے دور کر دیا“ (مسلم، مشکوٰۃ ۲۹/۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز میں اگر شیطان وسوسوں میں مبتلا کر دے تو اعوذ باللہ پڑھ کر بائیں جانب تین بار تھوک ڈالیں ان شاء اللہ تعالیٰ وسوسہ دور ہو

جائے گا۔ (مجلد: الدعوة، اگست / ۱۹۹۶ء)

نماز میں وسوسے

﴿۱﴾ مجھے نماز ادا کرتے وقت اکثر خیالات اور وسوسے آتے رہتے ہیں۔ کیا نماز کے اندر خیالات اور وسوسوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے یا نہیں۔ ان خیالات کو دور کرنے کا مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ جزاکم اللہ خیراً

(ناصر، میانوالی)

﴿۲﴾ نماز کے اندر وسوسے اور خیالات کے آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی جیسا کہ بخاری شریف میں باب من صلی بالناس فذکر حاجة فتخطاہم میں عقبہ بن الحارث سے مروی ہے انہوں نے کہا:

((صَلَّيْتُ وَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَحَطَّبِي رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبَرِّ عِنْدِنَا فَكَبِرْهُتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ))

”میں نے نبی کریم ﷺ کے پیچھے مدینہ میں عصر کی نماز ادا کی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلاکتے ہوئے اپنی کسی بیوی کے حجرے کی طرف چلے گئے۔ لوگ آپ کی اس جلدی سے گھبرا گئے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کی جلدی پر متعجب ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے یاد آگیا تھا کہ ہمارے گھر میں سونے کی ایک ڈلی ہے۔ میں نے ناپسند کیا کہ وہ مجھے روک کر رکھے۔ میں نے اس کی تقسیم کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث کے بعض طرق میں یہ الفاظ بھی ہیں“ (بخاری ۱/۴۰۱)

((ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ))

”مجھے نماز کی حالت میں یہ بات یاد آئی“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کی حالت میں کسی چیز کی یاد آئے یا کوئی خیال آجائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اسی طرح مسند احمد صحیح مسلم میں سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے :

((قَالَ عُمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ حِزْبَرٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَانْفُلْ عَلَيَّ يَسَارِكُ ثَلَاثًا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي.))

”سیدنا عثمان بن ابی العاص نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس شیطان کا نام حیزب ہے۔ جب اس کا آکسانا محسوس کرو تو (دوران نماز) عوذ باللہ پڑھو اور دائیں طرف تین مرتبہ تھو کو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مجھ سے دور کر دیا“

(مشکوٰۃ باب الوسوسة ۲۹/۱ بتحقیق شیخ البانی حفظہ اللہ)

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنا لشکر روانہ کرتا ہوں حالانکہ میں نماز میں

ہوتا ہوں۔ (نیل الاوطار ۲/۳۸۳)

یعنی بعض اوقات نماز کے دوران میرا خیال لشکر کی تیاری کی طرف پلٹ جاتا

ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے :

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنُّ أُمَّتِي مَا وَسَّوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَتَكَلَّمُ.))

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت سے وہ خیالات و وسوسے جو ان کے سینوں میں پیدا ہوتے ہیں، معاف

کر دیئے ہیں۔ جب تک ان خیالات کے ساتھ کلام نہ کر لیں یا انہیں عملی جامہ نہ پہنائیں۔“ (متفق علیہ، مشکوٰۃ باب الوسوسۃ ۲۶/۱)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ شیطان نماز کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور جب کسی شخص کو نماز میں کوئی خیال آئے یا وسوسہ پیدا ہو تو وہ اعوذ باللہ پڑھ کر بائیں جانب تین مرتبہ تھو کے۔ اللہ تعالیٰ اس سے یہ وسوسہ دُور کر دے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وسوسہ اور خیال آجانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ انسان کو حالت نماز میں ان خیالات کو دُور کر کے اپنی پوری توجہ نماز کی طرف مبذول کر دینی چاہیے تاکہ پورے اثناء نماز اور دھیان سے نماز ادا کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے صحیح طور پر مناجات ہو البتہ جتنا دھیان نماز میں کم ہوتا ہے، اتنا ثواب کم ہو جاتا ہے جیسا کہ ابو داؤد اور نسائی اور ابن حبان میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

نماز میں کپڑوں اور بالوں سے کھیلنا

﴿ج ۱﴾ کیا نماز کے اندر بالوں یا کپڑوں کا سنوارنا درست ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز کی حالت میں کبھی اپنے سر کے بالوں کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں اور کبھی ڈاڑھی کے بالوں کو۔ کئی آستین چڑھاتے اور کئی اُتار رہے ہوتے ہیں۔ کیا نماز میں ایسے افعال کرنا درست ہے۔ (خلد محمود۔ سرگودھا)

﴿ج ۲﴾ نماز کے اندر اطمینان و سکون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور نماز کے ارکان کی ادائیگی کی طرف متوجہ رہنا چاہئے۔ عام لوگوں کی جو عادت ہے کہ کبھی سر کے بالوں سے کھیلتے ہیں اور کبھی ڈاڑھی کے بالوں سے۔ نماز کے اندر ایسے افعال سے پرہیز کرنا چاہیے جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے :

((عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ لَا أَكْفُ شَعْرًا وَلَا نَوْبًا.))

”نبی اکرم ﷺ نے فرمایا مجھے سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے (اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے) کہ نماز میں کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹوں“ (بخاری ۱۳۵/۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز میں کپڑوں اور بالوں سے کھیننا اور انہیں میٹھنا یہ درست نہیں ہے اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔ (مجلۃ الدعوة، اپریل / ۱۹۹۳ء)

حالتِ نماز میں سلام کا جواب دینے کا طریقہ

﴿۱﴾ اگر مسجد میں جماعت ہو رہی ہو اور تمام نمازی باجماعت نماز ادا کر رہے ہوں اور باہر سے آنے والا بلند آواز سے السلام علیکم کہے تو نمازیوں کو اس کا جواب کس طرح دینا چاہئے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔

(آصف سہیل، حاصل پور)

﴿۲﴾ صورتِ مسئلہ میں باہر سے آنے والا شخص جب سلام کہے تو نمازی اس کا جواب الفاظ سے نہ دیں کیونکہ نماز کی حالت میں کلام کرنا منع ہے بلکہ نمازی ہاتھ کے اشارے سے جواب دے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ:

((قُلْتُ لِبَلَالٍ كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ جِئِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ يَقُولُ هَكَذَا وَبَسَطَ كَفَّهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ))

”میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں جب لوگ سلام کرتے تو آپ نے ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے کہا آپ ایسے کہتے تھے اور اپنی ہتھیلی کو پھیلا لیا“

(بلوغ الامام مع سبل السلام ۱۴۰/۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالتِ نماز میں سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دیتے تھے۔ زبان سے کلام نہیں فرماتے تھے۔ امام محمد بن اسماعیل الصنعانی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ:

”وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ أَحَدٌ عَلَى الْمُصَلِّي رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ بِإِشَارَةِ دُونَ النُّطْقِ“

”یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی کو حالتِ نماز

میں سلام کے تودہ اس کا جواب ہاتھ کے اشارہ سے دے نہ کہ زبان سے بول کر" (اہل السلام ۱/۱۳۰) (مجلتہ الدعوة جولائی/۱۹۹۳ء)

نمازیوں کو سلام کرنا

﴿س﴾ جب نماز کی جماعت ہو رہی ہو تو مسجد میں داخل ہونے والا نمازیوں کو السلام علیکم کہہ سکتا ہے یا نہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔

(عبدالقدوس مغلیہ، لاہور)

﴿ج﴾ نماز کی حالت میں سلام کرنا جائز ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم جب مسجد میں آتے تو سلام کہتے۔ اللہ کے رسول نماز میں ہوتے تو ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر دیتے تھے۔ اس کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں "میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی کریم ﷺ جب نماز پڑھ رہے ہوتے اور کوئی سلام کہہ دیتا تو کیسے جواب دیتے تھے؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ كَانَ يَشِيرُ بِيَدِهِ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیتے تھے۔ (الترمذی وقال حسن صحيح)

علامہ ناصر الدین الالبانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرط پر ہے۔ (مشکوٰۃ جلد ۱، صفحہ ۳۱۳)

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ باہر سے مسجد میں داخل ہونے والا سلام کہہ سکتا ہے۔ خواہ جماعت بھی ہو رہی ہو۔ اگر یہ درست نہ ہوتا تو اللہ کے رسول ﷺ خود ہاتھ کے اشارے سے جواب ہی نہ دیتے بلکہ اس سے روک دیتے۔ جیسا کہ منہ سے جواب دینے سے روک دیا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حبشہ جانے سے پہلے اللہ کے رسول ﷺ کو سلام کہتے تھے تو نبی کریم نماز کے دوران ہی ہمیں جواب دے دیتے تھے۔ جب ہم حبشہ سے واپس آئے تو میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا۔ دیکھا کہ آپ نماز میں مشغول ہیں۔ میں نے سلام کیا آپ نے جواب نہ دیا نماز کے بعد فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ يُحَدِّثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنْ مَعَا أَحَدٌ أَنْ لَا تَتَكَلَّمُوا))

فی الصَّلَاةِ)) (رواہ ابوداؤد و قال البانی حسن)
 ”کہ اللہ تعالیٰ اپنا جو حکم نیا دیتا چاہتا ہے، دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک نیا
 حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں کلام نہ کرو“

ان احادیث رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہوا کہ مسجد میں داخل ہونے والا سلام
 کہے اور نماز میں مشغول آدمی ہاتھ کے اشارے سے جواب دے۔ منہ سے جواب
 دینا اس حالت میں درست نہیں۔ (مجلت الدعوة، جولائی / ۱۹۹۵ء)

فرض نماز گھر میں پڑھنا کیسا ہے؟

﴿میں﴾ تندرست آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے فرض نماز گھر میں پڑھ سکتا ہے
 جبکہ مسجد بھی اس کے گھر سے زیادہ دور نہ ہو؟ قرآن سنت کی روشنی میں
 وضاحت کریں۔

﴿ع﴾ تندرست اور غیر معذور آدمی پر فرض نماز باجماعت ادا کرنا ضروری
 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَأَذْكُرُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ﴾ رکوع کرنے والوں کے
 ساتھ رکوع کرو۔ یعنی نماز باجماعت ادا کرو۔ یہ امر ہے اور یہاں امر (حکم) وجوب کے
 لیے ہے۔ دارقطنی میں حدیث ہے، اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ))

”جس شخص نے اذان سنی، پھر وہ بغیر کسی عذر کے مسجد میں نہ آیا، اس کی نمازی
 نہیں“ (مشکوٰۃ ۱/۳۳۸)

علامہ ناصر الدین البانی فرماتے ہیں ”اسناد صحیح“ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔
 صحیح مسلم میں ہے ایک نابینا شخص اللہ کے رسول ﷺ کے پاس آیا اور اُس نے
 کہا کوئی مجھے مسجد میں لانے والا نہیں۔ گھر میں نماز ادا کرنے کی رخصت دے دیں۔
 اللہ کے رسول ﷺ نے رخصت دے دی۔ جب وہ واپس پلٹا تو رسول اللہ ﷺ نے
 پوچھا کہ تو اذان سنتا ہے؟ اُس نے کہا جی ہاں! تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (فَأَجِبْ)
 تو پھر قبول کر یعنی تیرا مسجد میں آنا لازمی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ نے ایک

ناپیدا شخص کو اذان سننے کے بعد اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی تو بیٹائی والے شخص کو بغیر شرعی عذر کے بھلا گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت کس طرح ہوگی۔ صحیحین میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں۔ پھر اذان کہلاؤں اور ایک شخص کو نماز باجماعت پڑھانے کے لیے کھڑا کر کے ایسے لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز باجماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے اور ان کو ان کے گھر سمیت جلا ڈالوں۔

یہ سخت وعید اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں پر باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں اور اذان سننے کے بعد اپنے کاموں میں ہی مشغول رہتے ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو اپنے اپنے مقام پر ہی نماز پڑھ لینا کافی سمجھتے ہیں جبکہ بغیر شرعی عذر کے ایسے لوگوں کی نماز ہوتی ہی نہیں جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

ننگے سر نماز

﴿میں﴾ ننگے سر سردی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں۔ میں نے مسعودی ایس سی کا ایک پمفلٹ پڑھا، اس میں لکھا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی اور جابر والی روایت ثابت ہی نہیں۔ براہ مہربانی قرآن اور حدیث کے مکمل دلائل سے وضاحت کریں۔ (نجیب کیانی، ملتان کینٹ۔ نثار احمد، پتوکی)

﴿ج﴾ نماز میں ستر ڈھانپنا واجب ہے اور کندھوں پر بھی کسی چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کپڑے شریعت میں ضروری طور پر ثابت نہیں ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے صرف ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھی ہے جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ایک دن ایک کپڑے کو جسم پر لپیٹے نماز پڑھ رہے تھے جبکہ دوسرا کپڑا قریب رکھا ہوا تھا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو کسی نے کہا، آپ ایک ہی کپڑے میں نماز ادا کر رہے ہیں جبکہ دوسرا کپڑا آپ کے پاس موجود ہے۔ انہوں نے

کہا ہاں میں چاہتا ہوں کہ تمہارے جیسے جاہل مجھے دیکھ لیں۔ ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي هَكَذَا)) میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ (بخاری شریف، کتاب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ بغیر رداء)

بخاری شریف میں ہی ایک دوسری روایت میں ایک کپڑے میں نماز کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے ((قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ)) کپڑے کو اپنی گدی پر باندھا ہوا تھا۔ (یعنی سر پر کچھ نہ تھا)

دوسری دلیل : عمر بن ابی سلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ((يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَضِعًا صَرَفِيهِ عَلَى عَاتِقِيهِ)) اور مسلم شریف کی روایت میں مُتَوَشِّعًا کے الفاظ ہیں۔ آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے اس کے دونوں کنارے اپنے کندھوں پر بندھے ہوئے تھے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے سر پر وہ کپڑا نہ تھا۔

ہاں! عورت کی نماز ننگے سر نہیں ہوتی رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں :

((لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِحِمَارٍ))

(ابوداؤد، ترمذی، صحیحہ البانی)

”بلوغ عورت کی نماز دوپٹہ (اوڑھنی) کے بغیر نہیں ہوتی“

یہ حدیث بھی اس کا بین ثبوت ہے کہ مرد کی ننگے سر نماز ہو جاتی ہے اس کے لیے ایسا کپڑا ضروری نہیں ورنہ نبی کریم ﷺ یہ کہہ دیتے مرد اور عورت کی نماز ننگے سر نہیں ہوتی۔

اب دلائل سے کوئی یہ مت سمجھے کہ ایک کپڑے میں نماز اس وقت درست تھی جب مسلمانوں کے پاس کپڑے کم تھے اور جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی تو سر ڈھانپنا واجب ہو گیا۔ اس بات کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے ہم امیر المؤمنین ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کیونکہ وہ یقیناً ہم سے بڑھ کر شریعت کو سمجھنے والے تھے ایسے ہی حالات میں کسی شخص نے ان سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے

بارے میں پوچھا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سے زیادہ کپڑوں کو شمار کر لیا مگر ان میں سر ڈھانپنے والے کپڑے کا نام ہی نہیں۔

(بخاری باب الصلوة فی القميص والسر او بیل)

امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو تو فراخی وسعت کے وقت بھی یہی سمجھ آئی کہ سر ڈھانپنا واجب نہیں۔ اب ان احادیث صحیحہ مرفوعہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فہم کو ترک کر کے اپنی عقل کو سامنے رکھنا ہرگز انصاف نہیں۔ (مجلتہ الدعوة، اپریل / ۱۹۹۵ء)

کتاب المساجد

مسجد میں عورتوں کا پروگرام

﴿۱۰﴾ کیا مسجد میں عورتوں کا کوئی پروگرام یا جلسہ ہو سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روش سے جواب دیں۔

﴿۱۱﴾ عورتیں اپنے پردے اور مسجد کے آدابِ شرعیہ کو ملحوظ رکھ کر مسجد میں آئیں تو ان کو روکنا درست نہیں ہے۔ اس کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ أَحَدَكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا))

”کہ جب تمہاری کوئی عورت مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو اسے مت روکو“ (متفق علیہ)

دوسری دلیل رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبِيُوتَهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ))

”اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لئے بہتر ہیں“ (رواہ ابوداؤد)

علامہ ناصر الدین البانی حفظہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے یہ فرامین عام ہیں۔ عورتیں خواہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں یا تعلیم و تربیت اور وعظ و نصیحت کے لیے ان کو روکنا درست نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی سنت سے ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ جس میں عورتیں نماز پڑھنے کے لیے تو مساجد میں آسکتی ہوں مگر وعظ و نصیحت کے لیے انھیں آنے کی اجازت نہ ہو۔ پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ جو نص مردوں کے لیے مساجد میں اپنا جلسہ یا تبلیغی پروگرام کرنے کی دلیل ہے، وہی عورتوں کی بھی دلیل ہے بشرطیکہ آدابِ مسجد کو ملحوظ رکھا جائے کوئی حائلہ یا نفاس والی عورت یا خوشبو لگا کر اور بے پردگی کے ساتھ عورتیں مسجد میں نہ جائیں۔ از: (ع-ع) (مجلة الدعوة، اکتوبر / ۱۹۹۵ء)

قبروں والی مساجد میں نماز

﴿۱﴾ وہ مساجد جن میں قبریں ہوں کیا ان مساجد میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں مسجد نبویؐ کا حوالہ دیتے ہوئے وضاحت کریں۔

(اکبر علی رشید پورہ لاہور)

﴿۲﴾ ایسی مساجد میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے قبروں پر مساجد بنانے والوں کو ملعون قرار دیا ہے اور قبروں پر مساجد بنانے سے قبروں پر اور قبروں کی طرف نماز پڑھنے سے روک دیا ہے۔ جناب بن عبد اللہ بھی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول ﷺ کی وفات سے پہلے ان سے سنا۔ انہوں نے کچھ باتیں ذکر کیں:

((وَرَأَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ إِلَّا فَلَاحُ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَاِنِّي اَنْهَاكُم عَنْ ذٰلِكَ))
 ”کہ جو تم سے پہلے تھے (یہود و نصاریٰ) وہ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے خبردار تم قبروں کو مسجدیں نہ بنانا میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔“ (رواہ مسلم (۵۳۲) ابوداؤد)

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔

(بخاری (۳۹۰) مسلم (۵۲۹))

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ قبروں پر مسجدیں بنانا حرام ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے روک دیا ہے۔ جب قبروں پر مسجدیں بنانے سے روک دیا گیا ہے تو ایسی مساجد میں نماز پڑھنی بالاولیٰ درست نہیں ہے کیونکہ یہ شریعت کا اصول ہے کہ کسی وسیلہ (ذریعہ) کی حرمت اس چیز کے حرام ہونے کو ملتزم ہوتی ہے جو اس وسیلہ سے مقصود ہو مثلاً شریعت نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے اور اس حرمت کے اندر اس کے پینے کی حرمت بھی موجود ہے۔ یہاں شراب کی

خرید و فروخت وسیلہ ہے اور اس کا مقصود شراب نوشی کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ قبروں پر مساجد بنانے کا حرام ہونا یہ صرف مساجد کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ نماز کی وجہ سے ہے۔ جس طرح گھروں اور محلوں میں مساجد بنانے کا حکم صرف مساجد کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ نماز کے لیے ہے۔ مساجد بنانے کے حکم کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم مسجدیں بناتے جائیں اور ان میں کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ یہ بات آپ اس مثال سے سمجھیں کہ ایک شخص کسی غیر آباد جنگل میں مسجد بناتا ہے جہاں کوئی نہیں رہتا اور نہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو ایسے شخص کو اس مسجد کے بنانے کا کوئی ثواب نہیں ہو گا بلکہ ممکن ہے وہ گنہگار ہو کیونکہ اس نے مال کو ایسی جگہ پر صرف کیا ہے جہاں سے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرح شریعت نے مساجد بنانے کا حکم دیا ہے تو ضمناً ان میں نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے (کیونکہ مسجد بنانے کا مقصد نماز ادا کرنا ہی تو ہوتا ہے) اسی طرح جب شریعت نے قبروں پر مسجدیں بنانے سے روکا ہے تو ضمناً ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنے سے بھی روکا ہے اور یہ بات کسی بھی عقلمند آدمی سے مخفی نہیں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی مساجد میں ادا کی گئی نماز کو باطل قرار دیا ہے لیکن مسجد نبوی اس حکم سے مستثنیٰ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لے کر اس کی فضیلت بیان کی ہے جو دوسری قبروں پر بنی ہوئی مسجدوں میں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز دوسری مساجد کی ہزار نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد الحرام کے اور مسجد نبوی میں رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ بھی ہے۔ جس طرح بیت اللہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم تھی بعد میں مشرکین نے بت رکھ دیئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھتے تھے اگر مسجد نبوی میں نماز کو فاسد اور نادرست قرار دے دیں تو مسجد نبوی کی فضیلت کو ختم کر کے دوسری مساجد کے برابر قرار دینے کے مترادف ہو گا جو کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں پھر یہ بھی یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد اپنے

اور مسلمانوں کے لیے بنائی تھی جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی جبکہ قبریں ولید بن عبد الملک کے دور میں داخل کی گئی ہیں اور اس وقت مدینہ الرسول میں رسول اللہ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر بھی رسول اللہ ﷺ کی قبر کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچنا چاہئے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم) از: (ع-ع)

مختلم کا مسجد میں جانا

کیا مختلم بغیر غسل کیے مسجد میں جا سکتا ہے؟

حالت جنابت میں مسجد سے گزرنا پڑے تو اضطراری صورت میں گزر سکتے ہیں لیکن وہاں جنابت کی حالت میں ٹھہرنا نہیں چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِينَ سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴾
(النساء : ۴۴)

”اے ایمان والو! جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ جو بات تم منہ سے نکالتے ہو اس کو سمجھنے لگو۔ اسی طرح حالت جنابت میں مگر راہ چلتے ہوئے یہاں تک کہ تم غسل کر لو“

اکثر سلف صالحین جیسا کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سعید بن مسیب، اشعاک، حسن بصری، عکرمہ، نخعی اور زہری رضی اللہ عنہم وغیرہ کے نزدیک یہاں الصلوة سے مواضع صلوة یعنی مساجد مراد ہیں امام ابن جریر نے اسے راجح قرار دیا ہے تفسیر ابن جریر، معالم التنزیل ۳۲۱/۱ اور یہی جمہور علماء کا مسلک ہے کہ جنہی کے لیے مسجد سے گزرنا جائز ہے ٹھہرنا جائز نہیں۔

مسند روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے گھر مسجد کی طرف اس طرح کھلتے تھے کہ بغیر مسجد سے گزرے وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے تھے اور گھروں میں

غسل کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا جنابت کی حالت میں مسجد سے گزرنا ان پر شاق گزرتا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔

(مجلۃ الدعوة، جون / ۱۹۹۳ء)

کتاب

الْجَنَائِزِ

جنازہ اٹھاتے وقت بلند آواز سے

کلمہ شہادت پڑھنا اور ذکر کرنا

﴿بی﴾ دور حاضر میں جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو لوگ باواز بلند کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ بعض علاقوں میں جنازہ کے ساتھ بلند آواز سے نظمیں پڑھتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ بینواتوجروا۔ (ایک سائل، لاہور)

﴿ج﴾ نبی اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایسا کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں بلکہ جنازہ کے ساتھ آواز بلند کرنا ناجائز ہے اور اس کی کراہت منقول ہے۔ سیدنا قیس بن عباد سے مروی ہے کہ:

((كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُونَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَائِزِ))

”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنازوں کے پاس آواز بلند کرنا پسند کرتے تھے“

(بیہقی ۴/۷۳)

اسی طرح ایک مرفوع حدیث جو کہ اپنے مختلف شواہد کی بنا پر قوی ہے، میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَتَّبِعِ الْجَنَائِزَةَ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ))

”جنازے کے پیچھے آواز اور آگ کے ساتھ نہ آ“

(البدایۃ والنہایۃ ۲/۶۳، مسند احمد ۲/۴۲۷، ۵۲۸، ۵۳۲)

ان احادیث سے یہ بات بھی عیاں ہو جاتی ہے کہ جنازہ کے ساتھ آواز بلند کرنا منع ہے اور یہ جو ہمارے ہاں طریقہ رائج ہو چکا ہے کہ جنازہ کو کندھا دیتے وقت باواز بلند کہا جاتا ہے ”کلمہ شہادت“ اس کا کوئی ثبوت نبی ﷺ، آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اور شریعت اسلامیہ سے نہیں ملتا اور نہ ہی جنازہ کے ساتھ نعت گوئی کا کہیں تذکرہ ملتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کتاب الاذکار / ۲۰۳ میں فرماتے ہیں کہ:

((وَأَعْلَمُ أَنَّ الصَّوَابَ وَالْمُخْتَارَ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلْفُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الشُّكُوتُ فِي حَالِ السَّيْرِ مَعَ الْحَنَازَةِ فَلَا يُرْفَعُ صَوْتُ بِقِرَاءَةٍ وَلَا ذِكْرٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ.))

”جان لیجئے کہ صحیح اور مختار بات اور جس پر سلف صالحین رضی اللہ عنہم تھے وہ یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے خاموشی ہو۔ جنازے کے ساتھ آواز نہ قرأت کے ذریعے بلند کی جائے اور نہ ہی ذکر وغیرہ کے ساتھ“

اور آگے فرماتے ہیں ”کثرت کے ساتھ جو لوگ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان سے دھوکہ مت کھائیے۔ ابوعلی فضیل بن عیاض نے فرمایا: ہدایت کے راستوں کو لازم تمام سالکین کی قلت تھی نقصان نہیں دے گی اور گمراہی کے راستوں سے بچتے اور ہلاک ہونے والوں کی کثرت سے دھوکہ نہ کھائیے“۔ اور سنن کبریٰ بیہقی سے ہم نے وہ روایت نقل کی ہے جو ہمارے قول کا تقاضا کرتی ہے (یعنی اوپر قیس بن عباد والی روایت جس میں آواز بلند کرنے کی کراہت منقول ہے) اور دمشق وغیرہ میں جنازے میں شامل جو جاہل لوگ قرأت کے ساتھ آواز سختی سے کھینچتے ہیں اور کلام کو اس کی جگہوں سے نکال دیتے ہیں وہ علماء کے اجماع کے ساتھ حرام ہے۔“

امام نودی رحمۃ اللہ علیہ کی اس صراحت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنازہ کے ساتھ ذکر اذکار یا قرأت وغیرہ کی آواز بلند کرنے کا ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ملتا۔ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے نہیں کیا، نہ اسے جائز سمجھنا نہ افضل تو ہم کیسے ایسے کام جائز افضل بنا سکتے ہیں۔ (مجلد الدعوة، ستمبر/ ۱۹۹۶ء)

شہید کی نماز جنازہ

ہمارے کچھ ساتھی جو کشمیر میں شہید ہوئے ہیں ہم نے ان کی نماز جنازہ کے لیے اپنے مولوی صاحب سے کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ جو شہید ہو

جاتے ہیں، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہئے۔ قرآن و سنت کی رو سے واضح کریں کہ شہید کا اگر جنازہ پڑھ لیا جائے تو کیا درست ہے یا نہیں؟ (عبد الغفور، گو جرانوالہ)

شہید کی نماز جنازہ نہ ضروری ہے اور نہ ناجائز۔ بلکہ اس کا پڑھنا بھی جائز ہے اور نہ پڑھنا بھی۔ دونوں طرح کی روایات کتب احادیث میں موجود ہیں۔ شداء کا جنازہ پڑھنے کے متعلق چند ایک احادیث کا ذکر کرتا ہوں:

((عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا جِزْمَعُكَ فَلْيَبْنُوا قَبِيلًا ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ فَأَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَتْهُ سَهْمٌ... ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُبَّتِهِ ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.))

”سیدنا شداد بن الہاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدوی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور آپ پر ایمان لے آیا... پھر وہ شخص جنگ میں شہید ہو گیا۔ نبی اکرم ﷺ نے اسے اپنے جب میں کفن دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی“

یہ حدیث صحیح ہے اور امام نسائی کی السنن الکبریٰ (۲۰۸۰) ۱/۶۳۳ اور امام طحاوی کی شرح معانی الآثار ۱/۲۹۱، مستدرک حاکم ۳/۵۹۵-۵۹۶ اور بیہقی ۴/۱۵-۱۶ میں موجود ہے۔

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بِحِمْرَةَ فَسَجَّي بِبُرْدَةٍ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ أَتَى بِالْقَتْلِ يَصْفُونَ وَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ مَعَهُمْ.))

”سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے احد کے دن سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے متعلق حکم دیا۔ پس انہیں ایک چادر میں چھپا دیا گیا۔ آپ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی نو تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ پھر دوسرے شداء باری باری لائے گئے۔ آپ نے ان کی بھی نماز جنازہ ادا فرمائی اور ان کے ساتھ ساتھ

حزہ بنحو کی نماز بھی ادا فرماتے رہے۔“ (طحاوی/۱/۲۹۰)

امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری کتاب الجنائز باب الصلاة علی الشہید میں عقبہ بن عامر بن ابی اسود سے روایت کی ہے :

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَيَّ أَهْلِي أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَيَّ الْمَيِّتِ...))

”ایک دن رسول اللہ ﷺ نکلے پس آپ نے شہداء اُحد پر اس طرح نماز ادا کی جس طرح آپ میت پر نماز ادا کرتے تھے۔“ (بخاری ۳/۱۶۳/۷، ۲۸۰/۲، ۳۰۲/۷، مسلم ۲۷/۷، احمد ۴/۱۳۹/۱۵۳، طحاوی ۱/۲۹۰، دار قطنی ۱۹۷، السنن الکبریٰ للنسائی ۱/۲۳۵/۲۰۸)

امام ابن حزم، امام احمد بن حنبل، امام ابن قیم اور علماء اہلحدیث رحمہم نے اس مسلک کو راجح قرار دیا ہے جس کی تفصیل تحفة الاحوذی ۲/۱۳۸، نیل ۳/۲۸۸، المغنی ۳/۳۳۳ وغیرہ میں ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تہذیب السنن ۳/۲۹۵ میں فرمایا ہے :

((وَالصَّوَابُ فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وَتَرْكِهَا لِمَجْنِيءِ الْأَثَارِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ وَهَذَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْوَرَايَاتُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَهِيَ الْأَلْتَقَى بِأُصُولِهِ وَمَذْهَبِهِ...))

”مذکورہ بالا مسئلہ میں درست بات یہی ہے کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھنے اور ترک کرنے میں اختیار ہے۔ اس لیے کہ ہر ایک کے متعلق آثار مروی ہیں اور امام احمد رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت اسی طرح مروی ہے اور ان کے اصول و مذہب کے زیادہ مناسب ہے۔“

دور حاضر کے محدث علامہ البانی حفظہ اللہ کی رائے اس مسئلہ میں یہ ہے کہ شہید کی نماز جنازہ نہ پڑھنے سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ جنازہ دعا اور عبادت ہے۔

(جملة الدعوة أكتوبر / ۱۹۹۳ء)

شہید کا نمازِ جنازہ اور جنازہ غائبانہ

﴿۱﴾ کیا شہید کی نمازِ جنازہ پڑھی جاسکتی ہے؟ میں نے کئی علماء سے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی شہید کا جنازہ نہیں پڑھا بلکہ ایک شیخ الحدیث نے تو جمع عام میں فرمایا کہ میدانِ معرکہ کے شہید کا جنازہ جائز ہی نہیں۔

﴿۲﴾ جو بھائی کشمیر میں شہید ہوتے ہیں، آپ ان کی غائبانہ نمازِ جنازہ ادا کرتے ہیں۔ اس کی دلیل کتاب و سنت سے واضح فرمائیں؟ (طارق حسن، وزیر آباد)

﴿۳﴾ شہید کی نمازِ جنازہ ضروری نہیں البتہ اگر پڑھے تو جائز ہے۔ مسنون اور باعثِ ثواب ہے۔ جو لوگ شہیدِ معرکہ کے جنازہ کو ناجائز قرار دیتے ہیں ان کے سامنے صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے:

((عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمَ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَيَّ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُفَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ))

”جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ احد کے مقتولین میں سے دو دو آدمیوں کو ایک کپڑے میں جمع کرتے پھر فرماتے۔ ان میں سے قرآن کے زیادہ یاد تھا؟ جب ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے آپ کو بتایا جاتا تو آپ اسے لحد میں آگے کر دیتے اور آپ نے ان کے خونوں میں ہی دفن کر دینے کا حکم دیا نہ انہیں غسل دیا گیا اور نہ ان کا جنازہ پڑھا۔“

(صحیح البخاری اصح المطابع ص ۱۷۹، باب الصلوة علی الشہید)
ان علماء کا کہنا ہے کہ صحیح بخاری کی یہ حدیث اس بات کی صریح دلیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے احد کے شہداء کا جنازہ نہیں پڑھا۔ یہ حضرات ان احادیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے احد کے موقع پر

شہیدوں کا جنازہ پڑھا۔ کیونکہ وہ صحیح بخاری کی حدیث کے خلاف ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ شہداء کا جنازہ رسول اللہ ﷺ سے صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ احادیث تین مختلف اوقات سے تعلق رکھتی ہیں۔ جن میں سے دو موقعوں کی احادیث کے صحیح ہونے میں کوئی اختلاف نہیں اور اگر کسی نے اختلاف کیا ہے تو محض وہم کی بنا پر کیا ہے۔ پہلا موقع غزوہ اُحد کے علاوہ دوسرے موقع پر شہید ہونے والوں کا جنازہ۔ امام نسائی فرماتے ہیں :

((أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عِكْرَمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي عَمَّارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ ثُمَّ قَالَ أَهَاجِرُ مَعَكَ فَأَوْضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةُ غَيْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَفَسَّمَهُ وَقَسَمَ لَهُ وَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ وَكَانَ يَزْعُمُ ظَهَرَ هُمْ فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالُوا قَسِمَ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَيَّ عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إِلَيَّ هَهُنَا وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ فَأَمُوتَ فَأَدْخَلَ الْحَنَّةَ فَقَالَ إِنْ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِصَدَقَتِكَ فَلْيَبُتُوا قَلِيلًا ثُمَّ نَهَضُوا بِي قِتَالِ الْعَدُوِّ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْوُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ : صَدَقَ اللَّهُ فَصَدَّقَهُ ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُبَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَانَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ

اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مَهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقَتِلْ شَهِيدًا أَنَا
شَهِيدًا عَلَيَّ ذَالِكَ.))

”ہمیں سوید بن نصر نے خبر دی انہوں نے فرمایا ہمیں عبد اللہ نے ابن جریج سے خبر دی انہوں نے فرمایا مجھے عکرمہ بن خالد نے خبر دی کہ ابن ابی عمار نے انہیں شداد بن الحداد سے خبر دی کہ ایک اعرابی نبی ﷺ کے پاس آیا۔ آپ پر ایمان لایا اور آپ کا تابع ہو گیا پھر کہنے لگائیں آپ کے ساتھ ہجرت کرتا ہوں۔ نبی ﷺ نے اس کے متعلق اپنے بعض صحابہ کو تاکید فرمائی۔ جب ایک جنگ ہوئی تو نبی ﷺ کو کچھ غنیمت حاصل ہوئی۔ آپ نے اسے تقسیم کر دیا اور اس کا حصہ بھی نکالا اور اس کا حصہ اس کے ساتھیوں کو دے دیا۔ وہ ساتھیوں کی سواریاں چرایا کرتا تھا۔ جب آیا تو انہوں نے اسے وہ دیا۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا حصہ ہے جو نبی ﷺ نے تمہارے لیے نکالا ہے۔ اس نے وہ لے لیا اور لے کر نبی ﷺ کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے یہ تمہارا حصہ نکالا ہے۔ کہنے لگائیں اس کے لیے آپ کے پیچھے نہیں چلا بلکہ میں تو اس (مقصد) کے لیے آپ کے پیچھے چلا ہوں کہ مجھے (حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) یہاں تیرے گئے تو میں فوت ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا اگر تم اللہ سے سچ کہو گے تو اللہ بھی تم سے سچ کا سلوک کرے گا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری۔ پھر وہ دشمن سے لڑنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو اسے اٹھا کر نبی ﷺ کے پاس لایا گیا اور اس کو وہیں تیر لگا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا یہ وہی ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ سے سچ کہا تو اللہ نے اس سے سچ کا سلوک کیا، پھر نبی ﷺ نے اسے خود اپنے جبہ میں کفن دیا۔ پھر اسے آگے رکھ کر اس پر جنازہ پڑھا۔ تو جنازے میں سے آپ کے جو الفاظ ظاہر ہوئے ان میں سے چند الفاظ یہ تھے اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے۔ ہجرت کر کے تیری راہ میں نکلا پس شہید ہو کر قتل ہوا۔ میں اس بات پر گواہ ہوں۔“

(نسائی مع التعليقات السلفية / ۲۲۲ باب الصلاة على الشهداء)

یہ حدیث نسائی کے علاوہ طحاوی نے شرح معانی الآثار (۲۹۱/۱) میں حاکم بحوالہ احکام الجنائز و بدعھا للشیخ ناصر الدین الالبانی شیخ ناصر البانی اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں اس کی اسناد صحیح ہے۔ اس کے تمام راوی مسلم کی شرط پر ہیں سوائے شداد بن الرماد کے کہ مسلم نے ان کی کوئی حدیث روایت نہیں کی مگر اس کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ وہ معروف صحابی ہیں اور شوکانی نے نیل الاوطار (۳۷/۳) میں نووی (المجموع ۵/۵۶۵) کی اتباع میں جو کہا ہے کہ وہ تابعی ہیں تو یہ ان کا واضح وہم ہے اس سے دھوکا نہیں کھانا چاہئے۔ (احکام الجنائز ص ۶۱)

تقریب میں ہے: شَدَّادُ بْنُ الْهَادِ اللَّيْثِيُّ صَحَابِيُّ شَهِدَ الْخَنْدَقَ وَمَا بَعْدَهَا یعنی ”شداد بن الرماد صحابی ہیں جو خندق اور اس کے بعد کی جنگوں میں شریک ہوئے۔“

اس صحیح اور صریح حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے شہید معرکہ کا جنازہ خود پڑھایا ہے اگر احد کے شہیدوں کا جنازہ آپ ﷺ نے نہ بھی پڑھا ہو تو یہ حدیث ہی جنازہ کے سنت ہونے کی کافی دلیل ہے۔

اگر کوئی شخص اعتراض برائے اعتراض کرنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ فصلی علیہ کا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے ذعا کی۔ لیکن اگر یہ بات تسلیم کی جائے تو نماز جنازہ سرے سے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ میت سامنے رکھ کر صرف ذعا نہیں کی جاتی بلکہ جنازہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے لیے فصلی علیہ کا لفظ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔

دوسرا موقعہ: آٹھ سال بعد شداد بن الرماد کا جنازہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب

الصلوة علی الشہید میں فرماتے ہیں:

((عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمُنْبَرِ

فَقَالَ إِنِّي فَزِطُّ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ أَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا.))

”عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ ایک دن نکلے اور آپ نے اُحد والوں پر اس طرح جنازہ پڑھا جس طرح آپ میت پر جنازہ پڑھتے تھے۔ پھر واپس آکر منبر کی طرف آئے اور فرمایا میں پہلے جا کر تمہاری ضروریات کا انتظام کرنے والا ہوں اور اللہ کی قسم اس وقت میں اپنا حوض دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں اور اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم ایک دوسرے کے مقابلے پر دنیا میں رغبت کرو گے“ (صحیح بخاری اصح المطابع ج ۱ ص ۱۷۹)

مسند احمد، بیہقی اور دارقطنی میں اسی روایت میں یہ لفظ بھی ہے کہ آپ نے شہداء اُحد کا یہ جنازہ آٹھ سال بعد پڑھا۔ (احکام الجنائز)

اس حدیث سے شہید کا جنازہ ثابت ہوتا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بھی اسے باب الصلوٰۃ علی الشہید میں نقل فرمایا ہے۔

بعض لوگ جنہوں نے طے کر رکھا ہے کہ شہید کا جنازہ تسلیم ہی نہیں کرنا، اس حدیث کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبرستان میں جا کر شہداء اُحد کے لیے دعا کی۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے شہداء کا جنازہ پڑھا کیونکہ صلوٰۃ کا معنی دعا بھی ہے۔ مگر حدیث کے الفاظ میں اس تاویل کی گنجائش ہی نہیں۔ الفاظ یہ ہیں ((فَصَلُّ عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ)) یعنی آپ نے اُحد والوں پر اس طرح صلوٰۃ پڑھی جس طرح میت پر پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے باقاعدہ ان کا جنازہ پڑھا تھا۔ امام شوکانی نے فرمایا کہ صَلَاتُهُ عَلَى الْمَيِّتِ کے الفاظ اس تاویل کی تردید کرتے ہیں کہ صلوٰۃ سے مراد دعا

۴-

(نیل الاوطار ص ۳۳، ج ۳)

علاوہ ازیں آپ کا یہ عمل صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ آپ میت کے دفن ہونے سے پہلے کسی وجہ سے جنازہ نہ پڑھ سکتے تو قبر پر جا کر صفیں بنا کر جنازہ پڑھتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ میں اس سلسلہ میں دو واقعات ذکر فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں :

((قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ اخْتَبَرَنِي مَنْ مَرَّمَعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ مَنْبُودٍ فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.))

”ہمیں حجاج بن منہال نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے فرمایا مجھے سلیمان شیبانی نے حدیث بیان کی انہوں نے فرمایا میں نے شعبی سے سنا۔ انہوں نے فرمایا مجھے اس شخص نے خبر دی جو نبی ﷺ کے ساتھ ایک الگ تھلگ قبر کے پاس سے گزرا تو نبی ﷺ نے ان کی امامت کر دالی اور انہوں نے آپ کے پیچھے جنازہ پڑھا، سلیمان فرماتے ہیں میں نے شعبی سے کہا کہ اے ابو عمرو آپ کو یہ حدیث کس نے بیان کی تو انہوں نے فرمایا ابن عباس نے“ (صحیح بخاری اصح الطلوع ص ۱۷۸)

شارح صحیح بخاری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے باب الاذن بالجنازہ میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ صحابی جن کی قبر پر آپ نے جنازہ پڑھا طلحہ بن براء بن عمیر البلوی تھے۔ دوسری حدیث :

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَسْوَدَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً كَانَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ يَقُمُ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْتِهِ فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ قَالُوا

مَاتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلَا اَذْتُمُوْنِيْ فَقَالُوْا اِنَّهٗ كَانَ كَذَا وَ كَذَا
 قِصَّتُهُ فَقَالَ فَحَقَّقُوْا شَأْنَهُ قَالَ فَدَلُّوْنِيْ عَلٰى قَبْرِهٖ قَالَ فَاَنْتٰى قَبْرُهُ
 فَصَلِّ عَلَيْهِ))

”ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ مرد یا عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا تو وہ فوت ہو گیا اور نبی ﷺ کو اس کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ آپ نے ایک دن اسے یاد کیا اور فرمایا اس آدمی کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ وہ فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی۔ انہوں نے کہا اس کا واقعہ اس طرح ہوا۔ غرض انہوں نے اس کے معاملے کو معمولی قرار دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آپ اس کی قبر پر گئے اور اس کا جنازہ پڑھا۔“ (صحیح بخاری، ص ۱۷۸)

حافظ ابن حجرؒ باب الاذن بالحنازة میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ وہ عورت تھی اور اس کا نام ام مہجین (مہینا) تھا۔ صحیح بخاری میں شہدائے اُحد کے آٹھ سال بعد جنازہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر پہلے فرصت نہ مل سکے تو کئی سال بعد بھی میت کا جنازہ پڑھا جاسکتا ہے جس میں شہید بھی شامل ہیں اور اگر وہ احادیث ثابت ہوں جن میں ذکر ہے کہ رسول اللہ نے اُحد کے موقع پر بھی شہداء کا جنازہ پڑھا تو آٹھ سال بعد جنازہ سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے جنازہ پڑھا ہو تو کئی سال بعد دوبارہ قبر پر بھی جنازہ جائز ہے۔ تیسرا موقع جنگِ اُحد کے موقع پر شہداء اُحد کا جنازہ ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ صحیح بخاری میں سیدنا جابرؓ سے یہی مروی ہے کہ شہداء اُحد کا جنازہ رسول اللہ ﷺ نے نہیں پڑھایا۔ سیدنا انس سے بھی اس مضموم کی روایت مروی ہے مگر جب دوسرے صحابہ کرامؓ سے صحیح سند سے ثابت ہو جائے کہ آپ ﷺ نے اس موقع پر شہداء کا جنازہ پڑھا ہے تو اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ کیونکہ یہ ثابت شدہ اصول ہے کہ ایک واقعہ کے متعلق جب ایک آدمی یہ بیان

کرے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا اور دوسرے بیان کریں کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور دونوں سچے ہوں تو اس شخص کی بات تسلیم کی جائے گی جو واقعہ ثابت ہونے کا راوی ہے۔ دوسرے کے متعلق سمجھا جائے گا کہ اسے علم نہیں ہو سکا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں:

((وَأَيْضًا أَحَادِيثُ الصَّلَاةِ قَدْ شَدَّ مِنْ عَضَدِهَا كَوْنُهَا مُثَبَّتَةً
وَالْإثْبَاتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّفْيِ وَهَذَا مُرْجَحٌ مُعْتَبَرٌ))

”یعنی شہداء اُحد پر جنازہ پڑھنے کی احادیث کو قوی قرار دینے والوں کو اس بات سے مزید قوت حاصل ہوتی ہے کہ یہ احادیث جنازے کا اثبات کرتی ہیں اور اثبات نفی پر مقدم ہوتا ہے اور ترجیح کی یہ وجہ ایسی ہے کہ ماننی پڑتی ہے“

(نیل الاوطار ج ۳، ص ۳۴)

رہا یہ سوال کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اور انس رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی سے یہ بات کیسے مخفی رہ گئی تو یہ کوئی بعید بات نہیں۔ جنگ اُحد میں مسلمانوں کو لاحق ہونے والی پریشانی کی حالت میں تمام لوگ اگر جنازے پر نہ پہنچ سکے ہوں اور نہ انہیں اس بات کا علم ہوا ہو تو یہ ممکن ہے۔ خصوصاً سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کو اس کا علم نہ ہونا اور جنازے پر پہنچ نہ سکتا تو عین ممکن ہے کیونکہ وہ اُحد کے معرکے میں شریک ہی نہیں ہو سکے جیسا کہ امام ذہبی رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے:

((وَكَانَ جَابِرٌ قَدْ أَطَاعَ أَبَاهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَعَدَ لِأَجْلِ أَخَوَاتِهِ ثُمَّ
شَهِدَ الْخَنْدَقَ وَبَيْعَةَ الشَّحْرَةِ))

”اور جابر رضی اللہ عنہ نے اُحد کے دن اپنے والد کی اطاعت کی تھی اور اپنی بہنوں کی وجہ سے گھر میں رہ گئے تھے۔ پھر خندق میں اور بیعت شجرہ (بیعت رضوان) میں حاضر ہوئے۔“ (سیر اعلام النبلاء، ص ۱۹۰، ج ۳)

خود ان کا بیان ہے کہ میں والد صاحب کے منع کرنے کی وجہ سے بدر اور اُحد میں شریک نہیں ہوا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو میں کسی غزوہ سے پیچھے نہیں رہا۔

(صحیح مسلم، حدیث ۱۸۱۳)

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بھی اس وقت صغیر السن تھے۔ اب دور حاضر کے معروف سلفی

حدیث شیخ ناصر الالبانی حفظہ اللہ کی کتاب احکام الجنازہ میں سے دو احادیث اور ان پر شیخ صاحب کے کلام کا ترجمہ نقل کرتا ہوں :

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بِحَمْزَةٍ فَسَجَّيْتُ بِبُرْدَةٍ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ أَتَى بِالْقِنْلِيِّ يَصْفُونَ وَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ مَعَهُمْ))
 ”عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے احد کے دن حمزہ رضی اللہ عنہ کے متعلق حکم دیا تو انہیں ایک چادر کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا پھر آپ نے ان پر جنازہ پڑھا اور ان پر نو تکبیریں کیں۔ پھر دوسرے مقتول لائے گئے۔ وہ صفوں میں رکھے جاتے تھے اور آپ انکا جنازہ پڑھتے تھے اور ان کے ساتھ حمزہ کا جنازہ بھی پڑھتے تھے۔“

اسے طحاوی نے معانی الآثار (۲۹۰/۱) میں روایت کیا ہے اور اس کی اسناد حسن ہے۔ اس کے تمام راوی معروف ثقہ ہیں اور ابن اسحاق نے تحدیث کی تصریح کی ہے اور اس کے بہت سے شواہد ہیں جن میں سے کچھ شواہد میں نے (التعلیقات الجیاد) میں مسئلہ (۵۷) میں ذکر کیے ہیں۔ (احکام الجنائز وبعدها ص ۸۲)

((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ أَمَرَ بِهِ فَهَيَّئِي إِلَيَّ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا ثُمَّ جَمَعَ إِلَيْهِ الشُّهَدَاءَ كُلَّمَا أَتَى بِشَهِيدٍ وَضَعَ إِلَيَّ حَمْزَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ مَعَهُ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ صَلَاةً))

”عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب رسول اللہ ﷺ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر (نماز) جنازہ کیلئے کھڑے ہوئے، ان کے متعلق حکم دیا تو ان کی تیاری کر کے انہیں قبلہ کی طرف رکھ دیا گیا پھر آپ نے ان پر نو تکبیریں کیں پھر دوسرے شہداء کو انکے ساتھ اکٹھا کیا جب کوئی شہید لایا جاتا حمزہ کے ساتھ رکھ دیا جاتا۔ آپ اس پر اور

اس کے ساتھ دوسرے شہید پر جنازہ پڑھتے یہاں تک کہ آپ نے اس پر اور دوسرے شہداء پر بہتر دفعہ نمازِ جنازہ پڑھی۔“

اسے طبرانی نے اپنی معجم کبیر (۱۰۷/۳، ۱۰۸) میں محمد بن اسحاق کی سند سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے محمد بن کعب قرظی اور حکم بن عتیبہ نے مقسم اور مجاہد سے حدیث بیان کی ان دونوں نے ابن عباس سے بیان کیا۔

میں کہتا ہوں: یہ جید سند ہے۔ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں اور اس میں محمد بن اسحاق نے تحدیث کی تصریح کی ہے تو ان کی تدلیس کا شبہ دور ہو گیا۔ شیخ البانی کا کلام بقدر ضرورت ختم ہوا۔ (احکام الجنائز و بدعها ص ۱۰۳، ۱۰۵)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ شہید معرکہ کا جنازہ رسول اللہ ﷺ سے کئی احادیث سے ثابت ہے۔ اگر جنگِ احد کے موقع پر شہداء کے جنازہ والی احادیث کو صحیح تسلیم کیا جائے تو کوئی اشکال ہی نہیں رہتا اور اگر ان کی صحت پر اطمینان نہ بھی ہو تو گلے میں تیر لگنے سے شہید ہونے والے صحابی کا جنازہ اور شہداء احد پر آٹھ سال بعد جنازہ والی احادیث کے بعد شہدائے معرکہ سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔

غائبانہ نمازِ جنازہ

کشیر میں شہید ہونے والے بھائیوں کی غائبانہ نمازِ جنازہ درست ہے اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَثَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ))

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نجاشی کی موت کی اطلاع اس دن دی جس دن وہ فوت ہوا اور صحابہ کو لے کر جنازہ گاہ کی طرف نکلے ان کی صفیں بنائیں اور اس پر چار تکبیریں کہیں۔“

(صحیح البخاری اصح المطابع ص ۱۷۸)

اس سے غائبانہ نمازِ جنازہ کا ثبوت ملتا ہے اور جس شخص کا جنازہ میت حاضر ہونے کی صورت میں ہو سکتا ہے، غائب ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ شہید کے جنازہ کے مسنون ہونے کے دلائل اوپر گزر چکے ہیں۔ بعض لوگ جنازہ غائبانہ کے سرے سے ہی منکر ہیں۔ یہ صرف نجاشی کے ساتھ خاص تھا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی ﷺ کے لیے زمین کے تمام پردے ہٹا دیئے گئے اور نجاشی کی میت آپ کے سامنے تھی اور آپ اسے دیکھ رہے تھے۔ مگر یہ بات درست نہیں۔ امام نووی نے المجموع (۵/۲۵۳، بحوالہ احکام الیماز) میں اس کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ روایت خیالات میں سے ہے یعنی اس کی حقیقت کچھ نہیں۔

رہا نجاشی کے ساتھ خاص ہونا تو یہ بات اس لیے درست نہیں کہ نبی ﷺ کا ہر فعل امت کے لیے نمونہ ہے ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ﴾ ہاں اگر کسی عمل کے متعلق آپ ﷺ نے خود وضاحت فرمادی کہ وہ آپ کے لیے خاص ہے تو الگ بات ہے اور یہاں آپ نے اس بات کی صراحت نہیں فرمائی۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صرف اس شخص کا غائبانہ جنازہ درست ہے جس کا جنازہ اس علاقہ میں نہ پڑھا گیا ہو جہاں وہ فوت ہوا ہے۔ ان کا استدلال ان الفاظ سے ہے جو اسی حدیث کی بعض روایات میں آئے ہیں کہ **إِنَّ أَسْحَابَكُمْ قَدْ مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ** یعنی تمہارا ایک بھائی تمہارے علاقے سے باہر فوت ہو گیا ہے۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ نجاشی کا جنازہ وہاں نہیں پڑھا گیا تھا۔

ان حضرات کا علم و فضل مسلم ہونے کے باوجود حدیث کے الفاظ میں یہ صراحت کم از کم مجھے کہیں نہیں ملی کہ نجاشی کا جنازہ وہاں کسی نے نہیں پڑھا تھا۔ علاقہ غیر میں فوت ہونے سے یہ بات ضروری نہیں کہ وہاں کوئی بھی مسلمان موجود نہ ہو اور کسی نے بھی نجاشی کا جنازہ نہ پڑھا ہو۔ علاقے سے باہر فوت ہونے کی وجہ سے غائبانہ جنازہ پڑھنے کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے لیے وہاں پہنچنا مشکل ہے۔

بہر حال شہدائے کشمیر کا جنازہ غائبانہ اس لحاظ سے بھی درست ہے کہ وہ علاقہ

ہندوؤں کے تسلط میں ہے اور شہداء کی میتیں بعض اوقات کشمیری مسلمانوں کو دے دی جاتی ہیں اور وہ ان کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ بعض اوقات انہیں دی ہی نہیں جاتیں کہ ان کا جنازہ پڑھا جاسکے۔ بلکہ بعض اوقات عام آبادی کے مشغول ہونے کے خوف سے انہیں شہادتوں کی خبر ہی نہیں ہونے دی جاتی۔ خصوصاً بارڈر ایریا میں شہید ہونے والے بھائیوں کی میتیں تو ہندو آری حتی الوسع اٹھانے ہی نہیں دیتی۔ نہ ان پر جنازہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں شہدائے کشمیر کا جنازہ ان حضرات کے قول کے مطابق نجاشی کے جنازہ کے مطابق بھی مسنون ہے۔

اگر غور کیا جائے تو طلحہ بن براءؓ اور امّ مہجینؓ کے جنازے ادا ہو چکنے کے باوجود ان کی قبر پر آپ کا جنازہ ادا کرنا اور شہداء اُحد کا جنازہ پڑھنے کے باوجود آٹھ سال بعد ان کی قبروں پر نمازِ جنازہ ادا کرنا بھی جنازہ غائبانہ ہی کی ایک صورت ہے کیونکہ میت تو نگاہوں سے غائب ہے۔ اسے حاضر کا جنازہ کس طرح کہا جاسکتا ہے اور جب نگاہوں سے ہی غائب ہو گیا تو پھر فاصلے کی کمی یا زیادتی سے کیا فرق پڑتا ہے۔ (مجلد الدعوتہ، نومبر/ ۱۹۹۶ء)

شہید کا جنازہ

بعض لوگ کہتے ہیں کہ شہید ہونے والے کا نمازِ جنازہ پڑھنا بدعت ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں۔ کیا یہ بات درست ہے۔ قرآن و سنت کے دلائل سے وضاحت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ (ابوالحسن محمد حسین لاہور)

شہید کی نمازِ جنازہ پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں رسول اللہ ﷺ کی سنت سے ثابت ہیں جس کی دلیل یہ ہے کہ:

(۱) شہاد بن المہدیؓ سے مروی ہے، کہتے ہیں۔ ایک اعرابی اللہ کے رسول ﷺ کے پاس آیا۔ مسلمان ہو کر کہنے لگا، میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ اللہ کے رسول نے اسے بعض صحابہؓ کے سپرد کر دیا۔ وہ ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔

غزوہ خیبر میں جو مال غنیمت حاصل ہوا، اس میں سے رسول اللہ نے اس کا حصہ بھی نکالا اور اس کے ساتھیوں کو دے دیا۔ جب وہ بکریاں چرا کر واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ حصہ رسول اللہ ﷺ نے مال غنیمت میں سے تیرے لیے مقرر کیا ہے۔ وہ اس حصہ کو لے کر رسول اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کی پیروی اس دنیاوی مال کے لئے نہیں کی تھی بلکہ اس لیے آپ پر ایمان لایا تھا کہ میری شہ رگ میں تیرے لگے اور میں شہید کر دیا جاؤں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر توجہ کرتا ہے تو اللہ تجھے سچا کر دے گا۔ پھر وہ تھوڑی دیر ٹھہرے اور دشمن کے ساتھ قتال میں مشغول ہو گئے اور شہید ہوئے تو اسے اٹھا کر نبی کریم ﷺ کے پاس لایا گیا۔ اسے وہیں تیر لگا تھا جہاں اُس نے اشارہ کیا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے پوچھا کیا یہ وہی ہے۔ کہا گیا ہاں۔ آپ نے فرمایا، اُس نے اللہ کے ساتھ صدق سے معاملہ کیا تو اللہ نے بھی سچ کر دکھایا۔

((ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبِيُّ فِي جُبَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مِنْهَا جُزْأِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدًا أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ))

”پھر نبی کریم ﷺ نے اسے اپنے جہ میں کفن دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی تو آپ کی دعا سے جو الفاظ ظاہر ہوئے وہ یہ ہیں۔ اے اللہ! یہ تیرا بندہ تیرے راستے میں ہجرت کر کے نکلا اور شہادت کی موت سے شرف ہوا میں اس پر گواہ ہوں“

(صحیح سنن الترمذی، سنن الکبریٰ بیہقی ۱۴/۱۰۷-۱۰۸، حاکم)

شیخ البانی صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس کی سند صحیح ہے جس کے سب راوی مسلم کی شرط پر ہیں۔ سوائے شداد بن الحداد کے اور یہ معروف صحابی رسول ہیں۔

(۲) عبد اللہ بن زبیر کہتے ہیں :

((أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ يَوْمَ أُحُدٍ بِحَمْرَةَ فَسَجَّي بِبُرْدَةٍ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ أَتَى بِالْقَتْلَى يَصْفُونَ وَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ

وَعَلَيْهِمْ مَعَهُمْ))

”رسول اللہ نے اُحد کے دن حمزہ رضی اللہ عنہ کو چادر سے ڈھانپنے کا حکم دیا۔ پھر رسول اللہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور نو تکبیریں کیں۔ پھر دوسرے شہداء کو لایا جاتا۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ساتھ حمزہ کی بھی۔“ (معانی الآثار طحاوی)

شیخ البانی فرماتے ہیں: اس کے سب راوی ثقہ اور معروف ہیں اور محمد بن اسحاق نے سماع کی تصریح کی ہے۔

(۳) انس بن مالک کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے۔ ان کا مثلہ (ناک کان اور دوسرے ظاہری اعضاء کٹے ہوئے) کیا ہوا تھا۔ آپ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کے سوا شہدائے اُحد میں سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھا۔

(ابوداؤد، ترمذی، احمد، حاکم)

شیخ البانی فرماتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے۔

یہ تین روایات اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے۔ ٹھیک ہے بعض صحیح روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ شہدائے اُحد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی لیکن ان روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ جن میں ہے کہ حمزہ کے سوا کسی کا نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ ان کی تطبیق اس طرح ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرح مستقلاً ایک ایک کا جنازہ نہیں پڑھا گیا اور پھر یہ شریعت کا قاعدہ بھی ہے الاثبات مُقَدَّمٌ عَلَى النَّفْيِ ایک طرف کسی چیز کے ثبوت کی دلیل ہو اور دوسری طرف نفی کی تو ثبوت والی نفی والی پر مقدم ہوتی ہے۔ اب ہمارے اس مسئلہ میں بعض احادیث نماز جنازہ کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے شہداء اُحد کی نماز جنازہ پڑھی اور بعض اس کی نفی کرتی ہیں تو اس قاعدے کے مطابق ان احادیث کو ترجیح ہوگی جو نماز جنازہ کے پڑھنے پر دلالت کر رہی ہیں پھر جو احادیث شہدائے اُحد پر نماز جنازہ کی نفی کرتی ہیں، وہ صرف دو صحابہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہیں۔ ایک جابر بن عبد اللہ اور دوسرے انس رضی اللہ عنہما۔ جبکہ انس رضی اللہ عنہ اس واقعہ کے

وقت چھوٹے پہنچے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہی دونوں صحابی رسول (انس اور جابر رضی اللہ عنہما) اس واقعہ میں رسول اللہ کے نماز جنازہ پڑھنے کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ جابر کی حدیث متدرک حاکم میں ہے جبکہ انس کی حدیث ابوداؤد میں بھی ہے۔

بخاری شریف میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن گھر سے نکلے اور شہداء اُحد کا جنازہ آٹھ سال بعد پڑھا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اگرچہ لمبی مدت گزرنے کے بعد پڑھی جائے۔ خلاصہ یہی ہے کہ شہید کی نماز جنازہ دوسرے فوت ہونے والوں کی طرح فرض نہیں۔ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں :

((وَالصَّوَابُ فِي الْمَسْئَلَةِ أَنَّهُ مُخَيَّرَ بَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وَتَرْكِهَا لِمَجِيءِ الْأَثَارِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ.))

”اور اس مسئلہ میں درست بات یہی ہے کہ شہید کا نماز جنازہ پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختیار ہے کیونکہ دونوں طرح کے آثار موجود ہیں۔“ (تمذیب السنن)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے دونوں آموں کا جواز نقل کیا ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی فرماتے ہیں :

((وَلَا شَكَّ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ مِنَ التَّرْكِ إِذَا تَيَسَّرَتْ لِأَنَّهَا دُعَاءٌ وَعِبَادَةٌ.))

”اس میں کوئی شک نہیں کہ شہداء کا نماز جنازہ پڑھنا پڑھنے سے افضل ہے جب یہ میسر ہو کیونکہ یہ دعا اور عبادت ہے۔“ (احکام الجنائز، ص ۱۰۸)

شوکانی نے بھی شہید کی نماز جنازہ پڑھنے کو زیادہ پسند کیا ہے۔ واللہ اعلم

بالصواب (مجلة الدعوة، اکتوبر / ۱۹۹۵ء)

نماز جنازہ سری یا جبری؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم لوگ جو

نماز جنازہ اونچی قرأت سے پڑھتے ہیں اس کا اور آہستہ پڑھنے کا کیا ثبوت ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں مفصل دیں۔

(شمشاد احمد سلفی، ڈی ٹائپ کالونی، فیصل آباد)

﴿ع﴾ نماز جنازہ میں قرأت جبراً و سرّاً دونوں طرح درست ہے البتہ دلائل کی رو سے سرّاً پڑھنا زیادہ بہتر اور اولیٰ ہے۔ سری پڑھنے کے دلائل یہ ہیں:

(۱) سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

((السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْحَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأَمِّ

الْقُرْآنِ مَخَافَةً لَمْ يُكَبِّرْ ثَلَاثًا وَالتَّسْلِيمِ عِنْدَ الْآخِرَةِ))

”نماز جنازہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ آہستہ آواز میں

پڑھے، پھر تین تکبیریں کئے اور آخری تکبیر کے پاس سلام پھیرے“

(نسائی ۲۸۰/۱، المحلی ۱۲۹/۵، المجموع ۳۳/۵، شرح معانی الآثار للضحاوی ۲۸۸/۱)

یعنی تکبیر اولیٰ کے بعد سورہ فاتحہ آہستہ پڑھے پھر باقی تکبیرات میں جیسا کہ دیگر احادیث میں صراحت ہے کہ دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھے پھر تیسری تکبیر کے بعد دُعا پڑھے اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دے۔ بعض صحیح روایات میں چار سے زائد تکبیرات کا بھی ثبوت موجود ہے ملاحظہ ہو۔ احکام الجنائز للشیخ البانی حفظہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب الام ۲۳۹/۱، ۲۴۰ پر اور انہی کی سند سے امام بیہقی ۳۹/۳ پر اور امام ابن الجارود المنتقی (۲۶۵) پر لائے ہیں کہ ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث میں ہے۔

((أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْحَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأَ

بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّي

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْحَنَازَةِ فِي

التَّكْبِيرَاتِ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ وَالسُّنَّةُ

أَنْ يَفْعَلَ مَنْ وَرَاءَهُ مِثْلَمَا فَعَلَ إِمَامُهُ))

”نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ امام تکبیر کے۔ پھر پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ آہستہ آواز میں پڑھے۔ پھر (تکبیر کے بعد) نبی ﷺ پر درود پڑھے۔ پھر باقی تکبیروں میں میت کے لیے خلوص سے دُعا کرے اور ان تکبیروں میں قرأت نہ کرے پھر آہستہ آہستہ سلام پھیرے اور سنت یہ ہے کہ مقتدی بھی وہ عمل کرے جو اس کا امام کرے۔“

اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

((وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولُونَ بِالسُّنَّةِ وَالْحَقِّ إِلَّا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى))

”یعنی اصحاب نبی ﷺ جب کسی مسئلہ کے بارے میں کہیں کہ یہ سنت اور حق ہے تو اس کا مطلب محض یہی ہوتا ہے کہ یہ سنت نبوی ہے۔ ان شاء اللہ“

ان احادیث سے معلوم ہوا نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کی قرأت آہستہ کرنا مسنون ہے اور سیراً فی نفسہ مَخَافَتَهُ کے الفاظ اس مسئلہ پر صراحت سے دلالت کرتے ہیں۔ اور جبری قرأت کرنے کا استدلال اس حدیث سے ہے کہ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :

((صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ))

”رسول اللہ ﷺ نے ایک جنازہ کی نماز پڑھائی میں نے آپ کی دعا سے یاد کر لیا۔ آپ کہہ رہے تھے اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم کر اور اس کو عافیت و معافی سے نواز دے“ (الحدیث)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابی نے آپ کے جنازہ پڑھانے سے یہ دُعا حفظ کی اور یہ جہمی ہو سکتا ہے جب آپ نے جبری پڑھی ہو۔ بہر کیف سری پڑھنا حدیث سے صراحتاً اور جبری پڑھنا استدلالاً ثابت ہے، اس لیے آہستہ پڑھنا زیادہ قوی و بہتر

ہے۔ تفصیل کے لیے علامہ البانی حفظہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز ملاحظہ کیجئے۔

(مجلۃ الدعوة، ستمبر/ ۱۹۹۶ء)

مردہ پیدا ہونے والے بچے کا نمازِ جنازہ؟

﴿س ۶۰﴾ کیا بچہ مردہ ناتمام پیدا ہو تو اس کا نمازِ جنازہ ہو جائے گا؟ یا نہیں۔
قرآن و حدیث سے واضح کریں۔ (محمد ابراہیم۔ راولپنڈی)

﴿س ۶۱﴾ مردہ یا ناتمام بچے کا نمازِ جنازہ ادا کرنا شرعاً مشروع و جائز ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے:

((عَنِ الْمُعِيزَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الرَّايِبُ يَسْبُرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا
وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيْبًا مِنْهَا وَالسَّقَطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ
وَيُذْعَى لِيَوْمِ الدِّيَةِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ))

”مغیرہ بن شعبہ بنحو نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سوار جنازہ کے پیچھے چلے اور پیدل آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں۔ اس سے قریب رہ کر چلیں اور ناتمام بچے پر بھی نماز پڑھی جائے اور اس کے ماں باپ کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کی جائے“

(ابوداؤد (۳۱۸۰) ۲۰۵/۳ احمد (۱۷۷۰۹، ۱۷۷۱۶) ۳۰۲/۵، ۳۰۳، حاکم (۳۶۳/۱))

علامہ البانی حفظہ اللہ احکام الجنائز ص ۸۱ میں لکھتے ہیں:

”اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ”ناتمام“ سے مراد وہ بچہ ہے جس کے چار ماہ مکمل ہو چکے ہوں اور اس میں روح پھوگی گئی ہو۔ پھر وفات پائے۔ البتہ اس سے پہلے کی صورت میں اگر ساقط ہو جائے تو ادا نہیں کی جائے گی۔ اس لیے کہ وہ میت کمالا ہی نہیں سکتی۔ اس بات کی وضاحت ابن مسعود بنحو کی اس مرفوع روایت سے ہوتی ہے:

((إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ

عَلَقَةٌ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ
مَلَكًا يَنْفِخُ فِيهِ الرُّوحَ))

”یقیناً تمہاری تخلیق کا طریقہ کار یہ ہے کہ چالیس دن تک وہ ماں کے پیٹ میں
نطفے کی شکل میں پڑا رہتا ہے۔ پھر اتنے ہی دن تک لو تھڑے کی شکل میں پھرتے
ہی دن تک بوٹی کی طرح رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے
جو اس میں روح پھونکتا ہے“ (تفق علیہ)

لہذا جس بچے کے چار ماہ مکمل ہوں اور اس میں روح پھونکی گئی ہو، وہ ناقص
پیدا ہوا ہو تو اس کا نمازِ جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے اور روح پھونکے جانے سے قبل ہی
ساقط ہو جائے، اس کا نمازِ جنازہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اس کو میت نہیں کہا جا
سکتا۔ بعض علماء نے یہ شرط لگائی ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہو خواہ ایک دفعہ ہی اس نے
سانس لیا ہو اور اس کی دلیل یہ روایت پیش کرتے ہیں :

((إِذَا اسْتَهْلَ السِّقْطُ صَلِيَّ عَلَيْهِ وَوَرِّثَ))

”جب بچہ پیدا ہونے والا پہنچے تو اس کی نماز بھی پڑھائی جائے گی اور وہ وارث بھی
ہوگا“

علامہ البانی حفظہ اللہ احکام الجنائز ص ۸۱ پر فرماتے ہیں یہ روایت ضعیف اور
ناقابل حجت ہے۔ اس روایت کی تفصیل التلخیص الحبیر ۱۶/۱۳۶-۱۳۷ المجموع
۲۵۵/۵ اور ”نقد التاج الجامع للاصول الخمسة (۲۹۳) پر موجود ہے۔

(مجلة الدعوة، جنوری / ۱۹۹۶ء)

نمازِ جنازہ میں سلام ایک طرف پھیرا جائے یا دونوں طرف؟

﴿میں﴾ نمازِ جنازہ میں دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں۔ یہ عمل کیسا ہے؟
ابو احمد عاقل ہیں جبکہ دارقطنی، حاکم بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طرف سلام
پھیرنے کی روایت نقل کی ہے اور مسند شافعی میں سلام پھیرنے کا ذکر ہے مگر ایک یا
دو کا ذکر نہیں وضاحت کریں۔ (تلافی احمد سلمیٰ مسئول طلباء امیر پور سادات)

﴿ع﴾ نمازِ جنازہ میں ایک طرف سلام پھیرنا بھی صحیح ہے اور دونوں طرف بھی۔ ایک طرف سلام پھیرنے والی جس حدیث کی طرف سائل نے اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعًا وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً.))

”بہ شک رسول اللہ ﷺ نے ایک جنازہ پڑھا اس پر چار تکبیریں کیں اور ایک سلام پھیرا“ (دار قطنی ۱۹۱، حاکم ۳۶۰/۱)

امام حاکم نے اس حدیث کے بعد فرمایا:

”قَدْ صَحَّتِ الرَّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَى الْجَنَازَةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً.“

”سیدنا علی، سیدنا عبد اللہ بن عمر، سیدنا عبد اللہ بن عباس، سیدنا جابر بن عبد اللہ، سیدنا عبد اللہ بن ابی اوفی اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے صحیح روایات سے ثابت ہے کہ وہ جنازہ پر ایک سلام پھیرا کرتے تھے“

رہا یہ مسئلہ کہ عموماً جو جنازوں پر سلام پھیرا جاتا ہے وہ دونوں طرف ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

((ثَلَاثٌ حِلَالٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُنَّ تَزَكُّهُنَّ النَّاسُ إِحْدَاهُنَّ التَّسْلِيمُ عَلَى الْجَنَازَةِ مِثْلَ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ))

”تین کام رسول اللہ ﷺ کیا کرتے تھے جنہیں لوگوں نے ترک کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نمازِ جنازہ پر اس طرح سلام پھیرنا جس طرح نماز میں سلام پھیرا جاتا ہے“ (بیہقی ۳/۳۳)

امام نووی نے ۲۳۹/۵ پر اس کی سند کو جید قرار دیا ہے اور امام بیہقی نے مجمع الزوائد ۳۴/۳ پر فرمایا رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ ثقات اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ ملاحظہ ہو احکام الجنائز ص ۱۲ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم وغیرہ میں روایت ہے کہ:

((اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ))

”نبی اکرم ﷺ نماز میں دو سلام پھیرا کرتے تھے۔“

سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انہوں نے نمازِ جنازہ کے متعلق جو فرمایا کہ اس پر نماز کی طرح سلام پھیرتے تھے تو وہ سلام دونوں طرف ہے۔ لہذا نمازِ جنازہ جو عموماً اہل حدیث اور دیگر حضرات دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں بالکل جائز و درست ہے اور ایک طرف سلام پھیرنا بھی روا اور مشروع ہے۔
(مجلد: الدعوة، ستمبر/ ۱۹۹۶ء)

نمازِ جنازہ کے بعد دُعا کرنا

﴿میں﴾ کیا نمازِ جنازہ کے بعد کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر دُعا کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے ہمارے علاقے میں بریلوی حضرات نمازِ جنازہ کے بعد بیٹھ کر دُعا مانگتے ہیں اور اس پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ سنن ابوداؤد میں حدیث ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ((اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ)) ”جب تم میت پر نمازِ جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لیے خالص دُعا کرو۔“ اور مفتی احمد یار خان نے جاء الحق ۲/۷۴ پر لکھا کہ ف سے معلوم ہوتا ہے کہ فوراً دُعا کی جائے اور اس میں صَلَّيْتُمْ شرط ہے اور فَأَخْلِصُوا جزءا ہے اور شرط اور جزا میں تقابیر چاہئے نہ کہ جزءا شرط میں داخل ہو۔ پھر صَلَّيْتُمْ ماضی ہے اور فَأَخْلِصُوا امر ہے۔ لہذا نماز پڑھ چکنے کے بعد ہی دُعا ہوگی۔ اس کی وضاحت بالتفصیل فرمائیں۔ (محمد اقبال، بملول)

﴿ج﴾ نمازِ جنازہ ادا کرنے کا جو طریقہ کتب احادیث میں وارد ہے اس میں میت کے لیے دُعا کرنے کے دو مواقع کا ذکر ہے ایک دُعا نمازِ جنازہ کے اندر اور دوسری دُعا قبر میں میت کو دفن کرنے کے بعد۔ نمازِ جنازہ کے بعد وہیں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر دُعا کرنے کا جو رواج بریلویوں میں یا بعض دیوبندیوں میں پایا جاتا ہے اس کا ثبوت نہ اللہ کے رسول ﷺ سے ہے اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم سے ہے۔ قرآن مجید سے اشارۃً میت کے لیے دُعا کے دو مواقع معلوم ہوتے ہیں جب آپ نے عبد اللہ بن ابی کا نمازِ جنازہ ادا کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ :

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ﴾

(التوبہ : ۸۴)

”اے پیغمبر ﷺ ان میں سے کوئی مرجائے تو اس کی نمازِ جنازہ کبھی بھی ادا نہ کرنا اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا“

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ خیر القرون میں نمازِ جنازہ ادا کرنے اور دفن کے بعد قبر پر دُعا کرنے کا طریقہ ضرور موجود تھا اور ان سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حق میں آیت کے اندر صریحاً ممانعت کر دی۔

اگر کسی تیسری دُعا کا وجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور روک دیتے نمازِ جنازہ کے بعد دُعا کرنے سے تو فقہائے احناف نے بھی منع کیا ہے۔ جیسا کہ :

(۱) كَشَفُ الرَّمْزِ عَلَى الْكَنْزِ ۱۳۱ پر سید الحموی رقم طراز ہیں :

”لَا يَقُومُ بِالِدُعَاءِ بَعْدَ صَلَاةِ الْحَنَازَةِ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ الزِّيَادَةَ فِي صَلَاةِ الْحَنَازَةِ۔“

”نمازِ جنازہ کے بعد دُعا کو قائم نہ کرنا اس لیے کہ یہ نمازِ جنازہ میں زیادتی کے مشابہ ہے“

(۲) حاشیہ جواہر النقیس ص ۷۷ پر مرقوم ہے :

”لَا يَدْعُو بَعْدَ التَّسْلِيمِ أَيْ وَلَا يَقُومُ الْإِمَامُ بِالِدُعَاءِ بَعْدَ صَلَاةِ“

بعد) ويخلص الدعاء للحنازة جنازه كيلىه خالص دعاء كرے پھر آہستہ سلام پھیر دے۔
اس حدیث میں ويخلص الدعاء للحنازة سے واضح ہوتا ہے کہ یہ دعائے جنازہ کے اندر ہے نہ کہ فوراً وہاں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر دعاء مانگی جائے اور جن محدثین رضی اللہ عنہم نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے ان میں سے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس حدیث پر یوب باب باندھا ہے کہ :

باب ماجاء فى الدعاء فى صلوة الحنازة (سنن ابن ماجہ ۱/۳۸۰)

اسی طرح امام بیہقی نے بھی السنن الکبریٰ ۴/۲ پر یوں ہی تبویب کی ہے۔
مفتی احمد یار خاں نے جاء الحق ف اور شرط و جزا کے متعلق جو تحریر کیا ہے وہ سراسر باطل ہے کیونکہ ف میں جس طرح تاخیر و تعقیب زمانی ہوتی ہے ایسے ہی مرتبی بھی ہوتی ہے اور شرط و جزا میں جو تغایر کا ذکر ہے وہ مسلم ہے مگر یہ تغایر مختلف مقامات پر مختلف ہوتا ہے۔ کبھی یہ تغایر دو الگ الگ ذاتوں کا ہوتا ہے جیسا کہ ﴿ اذ اطعمتم فانشروا ﴾ میں کھانا ایک الگ حقیقت ہے اور انتشار ایک الگ حقیقت ہے۔ کبھی یہ تغایر اطلاق و تقیید کا ہوتا ہے جیسا کہ اذا سئلتنموهن متاعاً فاسلاهن من وراء حجاب میں پہلا سوال جو جملہ شرطیہ میں مذکور ہے، مطلق ہے اور جزاء میں جو سوال ہے وہ وراء حجاب سے مقید ہے۔ کبھی یہ تغایر جزو کل کا ہوتا ہے جیسے : ﴿ واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ﴾ میں قرأت قرآن کل ہے اعوذ باللہ اس کل کا جزو ہے۔ ایسے ہی اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء میں نماز جنازہ ادا کرنا کل ہے اور دعاء اس کل کا جزو ہے جو نماز جنازہ کے اندر ہی ہو سکتی ہے۔ اس مسئلہ کی تفہیم کے لیے درج ذیل امثلہ پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ﴿ واذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا ﴾ اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور چپ ہو جاؤ۔ اس آیت

میں ﴿قُرْء﴾ فعل ماضی ہے اور شرط ہے اور ﴿فاستمعوا﴾ امر ہے۔ اور یہ جزا ہے اس پر ف بھی داخل ہے تو مفتی صاحب کے مفروضہ کے مطابق اس کا ترجمہ یوں ہو گا کہ جب قرآن مجید پڑھ لیا جائے تو تم غور سے سنو اور چپ رہو یعنی تلاوت پہلے ہو جائے اور سنا سے بعد میں جائے۔ اسی طرح ﴿واذا قرأت القرآن فاستمعذ بالله من الشیطان الرجیم﴾ (میں مذکورہ بالا تمام باتیں موجود ہیں) اس کا ترجمہ کیا یوں مناسب ہو گا: ”جب تم قرآن مجید پڑھ لو تو ﴿اعوذ بالله من الشیطان الرجیم﴾ پڑھو۔ یعنی قرأت قرآن پہلے اور اعوذ باللہ بعد میں پڑھی جائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ: ((واذا البیتم فابدءوا بیما منکم)) جب تم لباس پہنو تو دائیں طرف سے شروع کرو۔ مفتی صاحب کا ترجمہ یوں ہو گا کہ جب تم لباس پہن لو تو پھر دائیں جانب سے شروع کرو۔ اس قسم کی قرآن مجید اور احادیث میں بے شمار امثلہ موجود ہیں جن سے یہ بات بخوبی سمجھی جاسکتی ہے۔ (جلد- الدعوة، مئی / ۱۹۹۲ء)

میت پر دُعا مانگنے کا نبوی طریق

﴿ہا﴾ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ میں جو وائلہ بن اسحاق کی روایت میں ہے۔ نبی کریم ﷺ نے میت پر پڑھا ((اللَّهُمَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ)) الخ نبوی طریقہ کیا ہے کہ میت پر یہی الفاظ پڑھے جائیں جیسا کہ آپ نے پڑھا؟

یا میت کا نام لے کر یہ دُعا پڑھنی چاہئے؟ اگر سنت نبوی ﷺ نام لے کر پڑھنا ہے تو اس کا ثبوت کس کتب میں ہے کہ آپ نے اس میت کا نام لے کے دُعا کی یا راوی نے غلطی سے فلان بن فلان کہا ہے؟ اگر نام نہ لیا جائے یہ الفاظ دُہرا دیئے جائیں تو کوئی حرج ہے؟ (عبدالوحید، امام مسجد ایٹ آباد)

﴿ج﴾ وائلہ بن اسحاق کی روایت میں رسول اللہ ﷺ سے جو یہ الفاظ آئے

ہیں کہ اللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانًا بِنَ فُلَانٍ فِى ذِمَّتِكَ فَفِىهِ عَذَابُ الْقَبْرِ - یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنازہ میں یہ دعائیت کا نام لے کر پڑھنی چاہئے کیونکہ فلان بن فلان سے مراد ہی خاص شخص ہوتا ہے۔ صرف لفظ فلان بن فلان دہرا دینے کا کوئی فائدہ نہیں اس حدیث کے متعلق شیخ محمد الحسین عظیم آبادی عون المعبود میں فرماتے ہیں:

”فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَسْمِيَةِ الْمَيِّتِ بِاسْمِهِ وَاسْمِ آبَائِهِ وَهَذَا اِنْ كَانَ مَعْرُوفًا وَّالْاَجْعَلُ مَكَانَ ذَلِكَ اللّٰهُمَّ اِنَّ عَبْدَكَ اَوْ نَحْوَهُ-“

از: (ع-ع) (مجلة الدعوة، نومبر/ 1993ء)

قبر پر سورہ بقرہ وغیرہ پڑھنا

اس مسئلہ کی کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں کہ حدیث میں آتا ہے؟

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْسِبُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةُ الْبَقْرَةِ وَعِنْدَ رِجْلِهِ بِحَاثِمَةَ الْبَقْرَةِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ قَالَ وَآيْضًا إِنَّهُ مَوْقُوفٌ))

اس حدیث کی وضاحت کریں کہ کیا یہ پڑھنا کسی صریح مرفوع حدیث سے ثابت ہے جبکہ دوسری طرف نبی کریم ﷺ نے قبر پر قرآن پڑھنے سے منع کیا کہ قبروں کو عبادت گاہ نہ بنایا جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو اور انہیں قبریں نہ بناؤ۔ برائے سرانی اس کی وضاحت فرمائیں آپ کا شکریہ (سائل عبدالحق)

آپ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی جو روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: ”جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اسے روک

کرنہ رکھو اور اسے اس کی قبر کی طرف جلدی لے جاؤ اور اس کے سر کے پاس سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی جائیں اور اس کے پاؤں کے پاس سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں۔ اس روایت کی وجہ سے یہ رواج عام پایا جاتا ہے کہ میت کی قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی اور اس کے پاؤں کے پاس سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جاتی ہیں۔ کئی اہل حدیث حضرات بھی اس پر عمل کرتے ہیں حالانکہ یہ روایت رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں ہے۔ مشکوٰۃ کے باب دفن المیت میں اس روایت کے ساتھ لکھا ہے کہ اسے بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے یعنی ان کا اپنا قول ہے (رسول اللہ ﷺ کا فرمان نہیں)۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت نہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے نہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ شیخ ناصر الدین البانی نے مشکوٰۃ کی تعلیق میں رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب روایت کے متعلق لکھا ہے کہ اسے بیہقی کے علاوہ طبرانی نے معجم کبیر (۲/۲۰۸/۳) میں اور خلال نے کتاب القراءت عند القبور (ق ۲/۲۵) میں بہت ہی ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس میں ایک راوی یحییٰ بن عبداللہ بن ضحاک ہالبتی ہے جو ضعیف ہے۔ اس نے اسے ایوب بن نیک سے روایت کیا ہے جسے ابو حاتم وغیرہ نے ضعیف کہا ہے اور ازودی نے کہا کہ وہ متروک ہے۔

مشکوٰۃ میں شعب الایمان سے بیہقی کا قول جو نقل کیا ہے کہ: ”صحیح بات یہ ہے کہ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے“ تو شعب الایمان میں مجھے بیہقی کے یہ الفاظ نہیں ملے۔ انہوں نے مرفوع روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے:

”لَمْ يُكْتَبَ إِلَّا بِهَذَا الْأَسْنَادِ فِيمَا أَعْلَمْتُ وَقَدْ رَوَيْنَا الْقِرَاءَةَ الْمَذْكُورَةَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ۔“

”دیکھئے شعب الایمان حدیث ۹۲۹۳ یعنی یہ مرفوع روایت میرے علم کے مطابق صرف اسی سند سے آئی ہے اور اس میں مذکور (سورہ بقرہ کی آیات کی) قرأت

ہمیں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے موقوفاً روایت کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیہقی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی موقوف روایت کو صحیح نہیں کہا بلکہ صرف یہ ذکر کیا ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے موقوفاً یہ روایت آتی ہے۔

از : (ع-ع) (مجلة الدعوة / نومبر / ۱۹۹۳ء)

قبرستان میں قرآن پڑھنے کا حکم

قبرستان میں قرآن مجید پڑھنے کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے مثلاً سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں قبرستان والوں کے لیے کیا کروں تو آپ نے فرمایا تم کہا کرو:

((السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ
الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْجِرِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ
لَلْآحِقُونَ.))

صحیح مسلم کتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول المقابر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صرف سلام اور دعائی کھائی ہے۔ قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھنے کی تعلیم نہیں دی۔ اگر وہاں قرآن پڑھنا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ چھپاتے اور اگر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کچھ بتایا ہوتا تو ہم تک بھی ضرور پہنچ جاتا مگر یہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔

اس کی مزید تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے کہ :

((لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْرِسُ مِنَ النَّبْتِ الَّذِي يُقْرَأُ
فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.))

”آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرس نہ بناؤ پس بیشک شیطان اس گھر سے بھانکتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے“ (صحیح مسلم، کتاب صلوة

المسافرین باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد)

اس سے معلوم ہوا کہ قبرستان سورۃ بقرہ پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ حدیث

اس طرح ہے جس طرح دوسری حدیث میں فرمایا :

((صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَخْجُذُوا هَا قُبُورًا))

”اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور انہیں قبریں نہ بناؤ“ (صحیح مسلم، کتاب

صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة النافلة في بيته

وجوازها في المسجد)

اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اسی طرح

قبرستان میں قرآن مجید پڑھنا درست نہیں۔ از : (ع-ع)

قبروں پر مساجد تعمیر کرنا اور انھیں پختہ بنانا

قبروں پر مساجد، قبے، گنبد بنانا اور انہیں پختہ کرنے کے متعلق

وضاحت کریں کہ قرآن و سنت میں اس کا کیا حکم ہے؟ (محمد حنیف، کوٹلی افغاناں)

قبروں پر مساجد تعمیر کرنا، گنبد بنانا اور انہیں پختہ کرنا از روئے شریعت

منوع و حرام ہے۔ قبروں کو مسجد بنانے کا معنی یہ ہے کہ قبروں کو سجدہ کرنا یا قبروں کی

طرف منہ کر کے عبادت کرنا انہیں قبلہ سمجھنا ہے۔ امام ابن حجر بیہقی اپنی کتاب

”الزواج عن اقرار الكباثر“ ۲۴۶/۱ پر لکھا ہے کہ ”وَ اتَّخَذُوا الْقُبُورَ مَسْجِدًا

مَعْنَاهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ اَوْ الْبَيْتِ“ قبر کو مسجد بنانے کا معنی یہ ہے کہ اس پر نماز پڑھنا یا

اس کو قبلہ بنا کر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اس معنی کی تائید رسول اللہ

ﷺ کا یہ ارشاد بھی کرتا ہے کہ ((لَا تُصَلُّوا اِلَى قَبْرِ وَلَا تُصَلُّوا عَلٰی قَبْرِ)) طبرانی کبیر

۲/۱۳۵/۳ ”نہ قبر کو قبلہ بنا کر نماز پڑھو اور نہ قبر پر نماز پڑھو“۔ یہود و نصاریٰ میں

سے اگر کوئی نیک آدمی مرجاتا ہے تو وہ لوگ اس کی قبر پر عمارتیں تعمیر کر کے اور

مساجد بنا کر عبادت کرتے تھے اور اللہ کے رسول ﷺ نے اپنے آخری ایام میں فرمایا

کہ :

((لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ-

قَالَتْ : فَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرَزَ قَبْرُهُ وَلِكَيْتَهُ تُحْسِنِي أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا))

”اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو مسجدیں بنایا۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ اس خطرہ سے کہ کہیں آپ کی قبر کو مسجد کی شکل نہ دی جائے آپ کی قبر کھلی فضا میں نہ بنائی گئی“

(بخاری ۱۵۶/۳، ۱۹۸-۱۱۳/۸، مسلم ۲۷/۲، مسند احمد ۶/۶۵۵/۶، ۱۳۱/۸۰)

اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ :

((أَوْلَيْكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنُو أَعْلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ أَوْلَايَكَ بِشِرَارِ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

”جب ان (یہودیوں اور عیسائیوں) میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو یہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے اس کے بعد نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر اس میں لٹکا دیتے تھے یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدترین مخلوق سمجھے جائیں گے۔“

(بخاری ۳۱۶/۱، مسلم ۶۶/۲، نسائی ۱۱۵/۱، بیہقی ۸۰/۳، مصنف ابن ابی شیبہ ۱۳۰/۳)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علماء، صلحاء، شہداء اور نیک لوگوں کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا یہود و نصاریٰ کا کام ہے۔

اور جو لوگ بزرگوں کی قبروں پر مساجد تعمیر کر کے وہاں عبادت کرتے ہیں ان کے تقرب کے حصول کے لیے نذر و نیاز تقسیم کرتے ہیں۔ انہیں مشکل کشا و حاجت روا سمجھتے ہیں یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ٹھہریں گے۔

قبروں کو پختہ بنانے اور ان پر گنبد تعمیر کرنے کے بارے میں اللہ کے رسول ﷺ کی یہ حدیث ہے جسے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ :

((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْصَصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُفَعَّدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ))

”رسول اللہ ﷺ نے قبر کو پختہ کرنے اور اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت تعمیر کرنے

سے منع فرمایا ہے" (مسلم ۶۲/۳ (۹۸۰) ترمذی ۱۵۵/۲، مسند احمد ۳۳۹، ۳۹۹/۳، شرح السنہ ۳۰۵/۵، ابوداؤد ۲۱۶/۳)

مذکورہ بالا احادیث میں صراحتاً قبروں کو مساجد بنانے اور انہیں پختہ کرنے کی نہی و ممانعت مذکور ہے اور نہی اصلاً تحريم پر دلالت کرتی ہے لہذا قبروں پر گنبد بنانا انہیں پختہ کرنا اور سجدہ گاہ بنانا از روئے شریعت حرام و ممنوع ہے۔ (مجلد الدعوتہ جولائی / ۱۹۹۵ء)

قبر کی اونچائی کی حد

میں نے ایک حدیث کافی مرتبہ پڑھی ہے کہ قبر زمین کے برابر ہونی چاہئے جب کہ ہمارے پورے ملک میں تمام قبریں زمین کے اوپر بنی ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ (محمد جاوید خان، ناکھ پورہ)

ہمارے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں جس میں یہ حکم ہو کہ قبر زمین کے برابر ہونی چاہئے۔ شاید آپ کی مراد صحیح مسلم کی وہ حدیث ہو جس میں ابوالہیماج اسدی بیان فرماتے ہیں کہ مجھے علیؑ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ ﷺ نے بھیجا وہ یہ ہے کہ جو تصویر دیکھو، اسے مٹا دو اور جو اونچی قبر دیکھو اسے برابر کر دو۔" مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اونچی قبر کو دوسری قبروں کے برابر کر دو۔ یہ نہیں کہ زمین کے برابر کر دو کیونکہ اگر قبر زمین کے برابر بنائی جائے تو ظاہر ہے قبر کا نشان باقی ہی نہیں رہے گا۔ پھر قبروں کی زیارت جس کی تلقین رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ہے، کیسے کی جائے گی؟ خود رسول اللہ ﷺ کی قبر زمین سے تقریباً ایک بالشت اونچی بنائی گئی ہے۔ چنانچہ صحیح ابن حبان میں ہے: جابرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے لحد (جو ایک طرف بنائی گئی ہے) بنائی گئی اس پر کچھ کچی اینٹیں نصب کی گئیں اور آپ کی قبر زمین سے تقریباً ایک بالشت بلند کی گئی۔ (حدیث ۲۱۶۰)

اس لیے مسنون طریقہ یہی ہے کہ قبر سے نکلنے والی ہی مٹی اوپر ڈالی جائے۔

اسے کوہان نما بنایا جائے اور مزید مٹی لا کر اسے اونچا نہ کیا جائے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ (مجلۃ الدعوة، جولائی / ۱۹۹۵ء)

میت کے لیے اظہارِ غم کی غیر شرعی شکلیں

زید الہمدیٹ تھا وہ فوت ہو گیا۔ اس کی اولاد نہ اہل حدیث ہے نہ ہی بریلوی۔ ان کے علاوہ دوسرے تمام رشتہ دار بریلوی ہیں جو کہ زید کی وفات پر تیسرے دن قل کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ زید کے بیٹے کچھ نہ کچھ اہل حدیثوں والا ذہن رکھتے ہیں اسلئے وہ قل 'ساتے' چالیسویں وغیرہ کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ انہوں نے تیسرے دن بجائے قل کروانے کے ایک پروگرام بنایا جس میں ایک الہمدیٹ عالم دین کو بلا کر تقریباً ایک گھنٹہ تقریر کروائی اور بعد میں آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ جس پر کسی قسم کا ختم وغیرہ نہیں دیا گیا تھا۔ کیا دعوتِ دین کی غرض سے ایسا کرنا عالم کیلئے یا ورثاء کیلئے جائز ہے؟ کیا ایسی ہی دعوت کی غرض سے کوئی پکا الہمدیٹ یا غیر الہمدیٹ اس قسم کا پروگرام کروا سکتا ہے؟ (حافظ محمد الوری عابد، بورے والا)

مرنے والے پر نوحہ خوانی جاہلیت کا عمل ہے۔ صحیح مسلم میں ابومالک اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں چار چیزیں جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان میں سے ایک چیز نیاحہ (بین کرنا) شمار فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والی موت سے پہلے تو بہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی کی جائے گی کہ اس پر گندھک کی ٹیس اور خارش کا کرتہ ہو گا۔ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب البكاء علی المیت)

نوحہ کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ میت کے وطن کے بعد میت کے گھر میں اجتماع کیا جائے اور کھانا تیار کیا جائے۔ مسند احمد میں جریر بن عبد اللہ الجلیلی سے روایت ہے فرماتے ہیں:

”كُنَّا نَعُدُّ الْإِحْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النَّيَاحَةِ۔“

”یعنی ہم (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) میت کے گھروالوں کی طرف اٹھ کرنا اور کھانا تیار کرنا
نوحہ میں سے شمار کرتے تھے“ (نیل الاوطار، ص ۹۷، ج ۳)

اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس میں رسول اللہ ﷺ کے ایک جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ سے صراحت آئی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس قسم کے اجتماع اور کھانا تیار کرنے کو نوحہ (بین کرنا) شمار کرتے تھے۔ کیونکہ یہ بھی اظہارِ غم کی ایک مذموم صورت ہے جس میں اہل میت پر بے جا بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ کھانا تیار کرنے کی ناروا مشقت ڈالی جاتی ہے اور بلا ضرورت تمام کام چھوڑ کر اکٹھے ہونے کا بے جا اہتمام کیا جاتا ہے۔ غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی برسی منانے کا سلسلہ بھی اظہارِ غم کی ایک ایسی ہی صورت ہے جو رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں بلکہ خالص کفار کی رسم ہے۔ کفار کی کئی اور رسمیں مثلاً تیجا، ساتواں، دسواں، چالیسواں بھی مسلمانوں میں داخل ہو گئی ہیں۔ نوبت یہاں تک آچکی ہے کہ جو شخص ان رسوم میں حاضر نہ ہو اسے مطعون کیا جاتا ہے کہ اسے مرنے والے کا کوئی غم اور صدمہ نہیں۔ چنانچہ ملامت کے خوف سے مجبوراً لوگ ان رسموں میں پہنچتے ہیں۔

بعض لوگوں نے تو میت کے گھر اس قسم کے اجتماعات مثلاً تیجا، ساتویں، دسویں، چالیسویں اور برسی کو دین ہی بنا لیا ہے۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ان دنوں میں اس طریقے سے اٹھ کرنا، کھانا پکانا، مولوی صاحب کا اس پر ختم پڑھنا، نوحہ کی ایک صورت ہونے کے علاوہ ہندوؤں کی نقلی ہے۔ اور ان دنوں میں وہ بھی اٹھ کرتے اور کھانا تیار کرتے ہیں جس پر ان کے پنڈت باقاعدہ اپنی کتاب پڑھتے ہیں۔ ان حضرات کے علماء بھی ان کاموں کو کارِ ثواب قرار دینے کے لیے دلائل گھڑتے رہتے ہیں کیونکہ عوامی دین اختیار کر لینے کی وجہ سے ان کا کام یہ نہیں کہ قرآن و سنت کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کریں بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں نے جو رسوم اختیار کر لی ہیں، انہیں قرآن و سنت سے ثابت کریں۔ خواہ ان کا قرآن و سنت سے دور کا تعلق بھی نہ ہو۔

بعض لوگ جو کسی الٰہدیت گھر میں پیدا ہو گئے مگر اجاب سنت سے اپنے آپ کو آراستہ نہ کر سکے، نہ بدعت سے اجتناب کا جذبہ قائم رکھ سکے عجیب مشکل میں گرفتار ہیں۔ ان رسوم میں شریک ہوتے ہیں تو اجاب سنت کا آبائی شرف ہاتھ سے جاتا ہے۔ شریک نہیں تو اپنے آپ میں اتنی بہت نہیں پاتے کہ جاہلانہ رسوم میں جتلا حضرات کی ملامت برداشت کر سکیں۔ یہ لوگ ان رسوم کو جائز کرنے کے لیے جیلے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک حیلہ یہ ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے۔ یہ لوگ تیسرے دن مولوی صاحب کی تقریر کروا لیتے ہیں اور ساتھ کھانا کھلا دیتے ہیں۔ حالانکہ اس موقع پر میت والوں کے ہاں کٹھ کرنا، کھانا تیار کرنا اظہارِ غم کی ایک صورت ہے جسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے لوجہ خوانی میں شمار کیا ہے اور رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس موقع پر کبھی اس قسم کا اجتماع کیا ہے نہ کھانے کا اہتمام کیا ہے۔

عورتوں میں یہ کام مردوں سے بھی زیادہ ہے حتیٰ کہ بعض الٰہدیت مدارس کی مقررہ خواتین باقاعدہ اس قسم کی مجالس میں شریک ہوتی ہیں اور اپنے خیال میں لوگوں کو قتل اور ختم کی بدعات سے بچاتی ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ وہ دوسروں کو بدعت سے بچاتے بچاتے خود ایک بہت بڑے گناہ میں جتلا ہو گئی ہیں۔ کیونکہ اس پر اجتماع اور کھانا لوجہ کی ایک قسم ہے اور بجائے خود ایک عبادت ہے۔

ہاں کسی کی موت کی خبر آنے پر اس کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجنا سنت ہے کیونکہ اس وقت گھر والے غم و اندوہ کی وجہ سے کھانا پکانے کی طرف توجہ ہی نہیں کر سکتے۔

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْمَى جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا لِأَلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشغَلُهُمْ))

”عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ جب جعفر رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر آئی تو رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب کے گھروالوں کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے۔“

(رواہ الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ (مشکوٰۃ باب البكاء علی المیت)
امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا:

وَأَحِبُّ لِجِزْرِانِ الْمَيِّتِ أَوْ ذِي قَرَابَةٍ أَنْ يُعْمَلُوا لِأَهْلِ الْمَيِّتِ فِي يَوْمِ يَمُوتُ وَ لَيْلَتِهِ طَعَامًا يُشْبِعُهُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ وَ ذَكَرَ كَرِيمٌ وَهُوَ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْخَيْرِ قَبْلَنَا وَ بَعْدَنَا لِأَنَّهُ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ))

”یعنی میں میت کے رشتہ داروں کے لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ میت کی وفات کے دن اس کے گھروالوں کے لیے اس دن اور اس کی رات کے لیے اتنا کھانا تیار کریں جس سے وہ سیر ہو جائیں۔ کیونکہ یہ سنت ہے اور اچھی یاد ہے۔ اور یہ ہم سے پہلے اور پچھلے اہل خیر کا عمل ہے کیونکہ جب جعفر بن ابی طالب کی موت کی خبر آئی تو رسول اللہ نے فرمایا آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے“ (کتاب الام ص ۳۱۷ ج ۱)

اس حدیث سے اس دن میت کے گھروالوں کے پاس آنے والے مہمانوں کا کھانا تیار کر کے بھیجنے کی ترغیب بھی ملتی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے لیے کھانا تیار نہیں کر سکتے تو مہمانوں کے لیے کھانا کیسے تیار کر سکیں گے۔ مگر اس حدیث کا مروجہ نقل ساتویں وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں نہ ہی کھانا تیار کر کے جلسے کے نام پر تعزیتی ماحمی اجتماع کا کوئی تعلق ہے۔ میت کے گھروالوں کے پاس تعزیت کے لیے جانا بھی مسنون ہے مگر اس کے لیے باقاعدہ اجتماع کرنا اور اس کا دن مقرر کرنا درست نہیں۔ قدرتی طور پر جیسے جیسے لوگ آتے جائیں تعزیت کر کے واپس چلے جائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ میت کے گھر میں اس قسم کا اجتماع اور کھانا لوحہ خوانی میں

شامل ہے اور درحقیقت ماتمی اجتماع ہے۔ اس لیے اس میں شریک ہونا جائز نہیں۔ خواہ تبلیغ دین کے بہانے سے ہو کیونکہ ناجائز کام کو دین کی تبلیغ کا ذریعہ سمجھنا درست نہیں جیسے کہ آج کل اقامت دین کی دعوے دار جماعتیں قوالی، تصویر کشی، موسیقی، بھنگڑے، ڈرامے، یوم پیدائش، برسی وغیرہ کو اپنے خیال میں اقامت دین کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ دعوت و تبلیغ کی صرف وہی صورتیں جائز ہیں جن میں کوئی شرعی قباحت نہ پائی جائے۔ بلند مقاصد کے لیے ذرائع بھی صاف ستھرے ہونے چاہئیں۔ از: (ع-ع) (مجلتہ الدعوة، ستمبر/ ۱۹۹۳ء)

اہل میت کے لیے کھانا پکانا

وفات کے وقت طعام کا بندوبست کن لوگوں کی طرف سے ہونا چاہئے اور کتنے دنوں کے لیے ہونا چاہئے۔ نیز موجودہ رائج سسٹم کس حد تک درست ہے؟ (حافظ محمد زاہد، لیصل آباد)

جس گھر میں فوتیدگی ہو جائے تو ان کے طعام کا بندوبست میت کے قریبی رشتہ داروں یا پڑوسیوں کو کرنا چاہئے کیونکہ حدیث میں آتا ہے:

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْفَى جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا لِأَلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ آتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ))

”عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ جب جعفر بن ابیہ کی وفات کی خبر آئی تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جعفر بن ابیہ کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان کو مشغول رکھے گی۔“ (متدرک حاکم ۲/۱۳۷، ابوداؤد ۵۹/۲، ترمذی

(۱۳۷/۲)

اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے تخیض میں ان کی موافقت کی ہے۔ امام ابن سکن نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ یعنی سیدنا جعفر غزوہ موتہ میں شہید ہوئے جب انکی شہادت کی خبر آئی تو اللہ کے رسول ﷺ نے لوگوں کو کہا کہ

جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ وہ تو پریشانی میں مبتلا ہیں، کھانا نہیں پکا سکیں گے۔ اس کھانے کو عام لوگوں کے لیے دعوت کی صورت بنا لینا درست نہیں ہے اور نہ ہی میت کے گھر والوں کو لوگوں کے لیے کھانا تیار کرنا چاہئے بلکہ یہ ان کے عزیز و اقارب کا حق ہے۔ جیسا کہ سیدنا جریر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ :

((كُنَّا نَرَى الْاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعَةَ الطَّعَامِ مِنْ

الْيَسَاحَةِ))

”ہم اہل میت کے ہاں جمع ہونا اور وہاں کھانا تیار کرنا نوحہ شمار کرتے تھے“

(ابن ماجہ/ ۵۱۳/ ۱ (۱۶۱۲) احمد حدیث نمبر ۶۹۰۵/ ۱۱/ ۱۳۵/ ۱۲۶ پر ان الفاظ سے یہ

روایت مروی ہے :

((كُنَّا نَعُدُّ الْاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ

مِنَ الْيَسَاحَةِ.))

”ہم اہل میت کے ہاں جمع ہونا اور میت کے دفن کے بعد وہاں کھانے کا انتظام کرنا نوحہ شمار کرتے تھے“ اور نوحہ شریعت میں حرام ہے۔

شیخ احمد محمد شاہک مسند احمد کے حاشیہ پر اس کی یوں شرح کرتے ہیں کہ :

وَالْمُرَادُ بِصُنْعَةِ الطَّعَامِ هُنَا : مَا يَصْنَعُهُ أَهْلُ الْمَيِّتِ لِضَيْفَانِهِ
الْوَارِدِينَ لِلْعَزَائِرِ زَعْمُوا فَإِنَّ الشُّنَّةَ أَنْ يُصْنَعَ النَّاسُ الطَّعَامَ لِأَهْلِ
الْمَيِّتِ لِأَنْ يُصْنَعُوا لَهُمْ لِلنَّاسِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ....

إِصْنَعُوا إِلَّا لِجَعْفَرٍ طَعَامًا

صُنْعَةُ الطَّعَامِ کا مطلب یہ ہے کہ اہل میت ان لوگوں کے لیے جو ان کے ہاں تعزیت کے لیے آتے ہیں کھانا تیار کریں.... حالانکہ سنت یہ ہے کہ لوگ اہل میت کے لیے کھانا تیار کریں نہ اہل میت لوگوں کے لئے۔ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو کہا تھا کہ آلِ جعفر کے لیے کھانا تیار کرو۔ علامہ ابن ہمام نے فتح القدیر ۱/ ۳۷۳ میں ایسے کھانے کے متعلق لکھا ہے کہ ”ہِيَ بَدْعَةٌ قَبِيحَةٌ“

یہ قبیح بدعت ہے۔ اس مسئلہ پر ائمہ اربعہ اور دیگر محدثین کا اتفاق ہے جیسا کہ الفتح
الربانی ۸/۹۰ میں مرقوم ہے۔

البتہ جو مہمان دور دراز سے تعزیت کے لیے آتے ہیں ان کے لیے کھانے کا
بندوبست کرنا درست ہے کیونکہ وہ اہل میت کے طعام کے ضمن میں ہی آتے ہیں۔
اور ہمارے ہاں جو برادری سسٹم رائج ہے اس میں یہ خرابی ہے کہ یہ کھانا
عوض و معاوضہ بن چکا ہے اور جتنی دیر تک اس کھانے کا عوض نہ دیا جائے اتنی دیر
تک برادری والے اس کو قرض سمجھتے ہیں۔ ہمیں یہ خرابی دور کر کے صحیح سنت کے
مطابق کام کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آمین (مجلۃ الدعوة، اپریل / ۱۹۹۲ء)

مرنے کے بعد میت کو کن کاموں کا اجر ملتا ہے؟

﴿پرس﴾ مرنے کے بعد انسان کو کن چیزوں کا ثواب جاتا ہے۔ جو آج کل
رواج بن چکا ہے گھروں میں سپارے دیئے جاتے ہیں پڑھانے کے لیے اور پھر ان
سپاروں کا ثواب مردے کو دیا جاتا ہے۔ پھر روٹی بھی کپڑے بھی۔ گویا مردے کے نام
کے دیئے جاتے ہیں ثواب کے لیے۔ میں ایک بات بتاؤں کہ جناب میری دادی بھی
اہل حدیث ہے اس کا بڑا بیٹا فوت ہو چکا ہے اس کو فوت ہوئے ۳ سال ہو گئے ہیں
لیکن آج تک وہ اس کے نام کی روٹی اور کپڑے وغیرہ دیتی ہے اگر میں منع کروں تو
میرے والد صاحب مجھے سختی سے ڈانٹتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہر چیز
مردے کو جاتی ہے۔ اگر تم نے کسی کو کہا کہ کچھ نہیں جاتا مردے کو تو میں تمہیں مار
دوں گا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں کہ ان سب چیزوں کا ثواب
مردے کو جاتا ہے؟ (عبداللطیف مغل)

﴿ج﴾ جواب پڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عبادات میں معتبر
وہی ہے جو رسول اللہ ﷺ کی سنت اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقہ کے مطابق ہو۔ کیونکہ
نبی کریم ﷺ اپنے خطبوں میں یہ پڑھا کرتے تھے:

((فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّنَاتُهَا وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ))

”یقیناً بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے اور بہترین ہدایت محمد ﷺ کی ہدایت ہے اور معاملات میں سے برے (دین میں) نئے ایجاد کردہ ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“
(رواہ مسلم، مشکوٰۃ کتاب الایمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ)

اور نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان ہے :

((خَيْرُ أُمَّتِي قَرْبَى نَمُ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ نَمُ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ...))

”میری امت میں سے بہتر زمانہ میرا ہے اور پھر جو ان کے بعد آئیں اور پھر جو ان کے بعد ہے (یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم)“

(متفق علیہ، مشکوٰۃ باب مناقب الصحابہ)

ابن مسعود فرمایا کرتے تھے :

((مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُسْتَنًا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدِمَاتِ فَإِنَّ الْحَقَّ لَا تَوَمَّنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَبْرَهَا قُلُوبًا... فَأَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوا عَلَى أَنْتَارِهِمْ تَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسَبِّحْهُمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَعْلَى هُدَى مُسْتَقِيمٍ))

”تم میں سے جو کوئی کسی طریقے کو اختیار کرنے والا ہے وہ ان کے طریقے کو اختیار کرے جو فوت ہو چکے ہیں کیونکہ زندوں سے فتنہ کا خوف رہتا ہے اور وہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ تھے جو اسی امت میں سب سے افضل... ان کی فضیلت کو پہچانو اور ان کے آثار کی پیروی کرو اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کی سیرت اور اخلاق کو اپناؤ وہ بالکل سیدھے راستے پر تھے“ (مشکوٰۃ کتاب الاعتصام ۱/۳۲)

جو چیز دلائل سے ثابت ہے اور ان قرون مفضلہ میں موجود تھی وہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے جیسا کہ

نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

((وَإِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ))

”کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عملوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے“
اب کیا مرنے کے بعد کسی دوسرے کے عمل یا اپنے بعض کئے ہوئے عملوں کا ثواب اسے پہنچتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میت زندہ افراد کی کوشش اور محنت پر دو وجوہات سے مستفید ہوتی ہے۔ پہلی وجہ وہ ہے جس کا سبب یہ اپنی زندگی میں بن گیا تھا اور اس میں اہل سنت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

((وَإِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ

أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ))

”کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں (یعنی کسی کا ثواب اسے نہیں ملتا) مگر تین چیزیں ہیں (جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے) ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسری نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے اور تیسری چیز علم ہے جس سے لوگ اس کے بعد فائدہ اٹھا رہے ہیں“ (ردلہ مسلم ۷۳/۵، اللادب الفردوس، ابو داؤد و نسائی احمد بیہقی)

نبی کریم ﷺ کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والا اگر ان میں سے کوئی چیز چھوڑ جاتا ہے تو اسے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے:

((رَبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَحَيَاةٍ وَإِنْ

مَاتَ أُجْرِي عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ

وَأَمِنَ الْفُتَّانَ))

”ایک دن اور ایک رات اللہ تعالیٰ کے راستے (جہاد فی سبیل اللہ) میں سپردِ رونا

ایک مینے کے روزے اور راتوں کو قیام کرنے سے افضل ہے اور اگر وہ شخص اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس کے وہ سارے عمل جاری رکھے جائیں گے جو اس حال میں وہ کرتا تھا۔ یعنی جتنے عمل وہ کرتا تھا سب کا اجر اور ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسی طرح اس کو ملتا رہے گا۔“

(رواہ مسلم، مشکوٰۃ کتاب الجہاد، ص ۳۴۹)

اور ایک روایت میں یہ لفظ ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((كُلُّ عَمَلٍ يَنْقَطِعُ عَنْ صَاحِبِهِ إِذَا مَاتَ إِلَّا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ))

”مرنے کے بعد انسان سے ہر عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرہ دینے والا اس کے عمل اس کے لیے قیامت تک بڑھائے جاتے ہیں (یعنی قیامت تک اسے ان اعمال کا اجر ملتا رہے گا)“

(المعجم الكبير للطبرانی بسند صحيح)

دوسری وجہ جس سے مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے وہ ہے دوسرے مسلمان کا ان کے لیے دعا کرنا ان کی طرف سے حج اور صدقہ خیرات کرنا اسی طرح ان کے لیے استغفار کرنا ان چیزوں سے بھی میت مستفید ہوتی ہے کیونکہ ان سب چیزوں کے دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ استغفار کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ (الحشر: ۱۰)

”اور وہ لوگ جو ان (اہل ایمان) کے بعد آئے (دنیا میں وہ ایمان کی حالت میں) کہتے ہیں (دعا کرتے ہوئے) اے اللہ! ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان کی حالت میں (تیرے پاس) ہم سے پہلے پہنچ چکے ہیں۔“

اور حدیث رسول ﷺ بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((لَمَّا نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اِسْتَعْفِرُوا لِاِخْوَانِكُمْ))

”کہ جس دن جہنم کا حاکم نجاشی فوت ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اس کی موت کی خبر سنائی اور کہا اپنے بھائی کے لیے بخشش طلب کرو“

(البخاری، کتاب الجنائز باب الصلوة علی الجنائز بالمصلی والمسجد)

اس آیت کریمہ اور حدیث نبوی ﷺ سے معلوم ہوا کہ استغفار سے میت مستفید ہوتی ہے۔ دعا کی دلیل نمازِ جنازہ کی عام احادیث اور اس طرح جو قبروں کی زیارت کی احادیث ہیں سب اس چیز پر دال ہیں۔ عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ))

”کوئی مسلمان آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس پر چالیس آدمی نمازِ جنازہ پڑھیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش (دعا) کو اس کے بارے میں قبول کر لیتا ہے“

(مسلم، کتاب الجنائز، باب من صلى عليه اربعون شفعا فيه)

اور جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے نبی کریم ﷺ جب قبرستان جاتے تو یہ دعا پڑھتے:

((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْآحِقُونَ))

”ان گھروں (قبروں) میں رہنے والے مومنو! اور مسلمانو! تم پر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے پہلے آنے اور بعد میں آنے والوں پر رحم کرے۔ یقیناً ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔“ (مسلم، کتاب الجنائز، باب

ما يقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها)

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:

((أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ.))

”میں اللہ سے تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔“

رحم کی دُعا اور عافیت کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میت اس سے مستفید ہوتی ہے۔

صدقے کی دلیل : صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ :

((أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي أَقْتَلَيْتْ نَفْسًا وَلَمْ تُؤْصِ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ))

”نبی کریم ﷺ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی۔ میرا خیال ہے کہ اگر وہ مرتے وقت بات کر سکتی تو صدقہ ضرور کرتی۔ کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ اور کیا اسے اس پر

آجر ملے گا؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہاں!“ (صحیح بخاری و مسلم)

اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ سعد بن عبادہ کی والدہ وفات پا گئیں اور وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر کہنے لگے

((إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَكُنْتُ غَائِبًا عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ : نَعَمْ.))

”کہ میری والدہ فوت ہو گئی اور میں وہاں موجود نہیں تھا۔ اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے اس صدقہ کا نفع پہنچے گا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : ہاں!“ (بخاری)

فرض روزہ کا ثواب بھی میت کو پہنچتا ہے۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں :

((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَوَيْثُهُ))

”کہ جو شخص فوت ہو گیا اور اس کے ذمے روزے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے“ (مسلم، کتاب الصیام باب قضاء الصیام عن الميت)

حج کی دلیل: ایک عورت نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری والدہ نے حج کی نذر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَمَلِكِ دِينَ؟ أَرَأَيْتَ قَا ضَيْبَةُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ))

”کہ مجھے بتاؤ اگر تمہاری والدہ پر کسی کا قرض ہوتا تو اس قرض کو ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں ضرور کرتی تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے“ (بخاری)

یہ چند چیزیں ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں کہ میت کے مرنے کے بعد ان سے فائدہ پہنچتا ہے ان کے علاوہ دوسری اشیاء لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں۔ قل، تجا، ساتواں، چالیسواں وغیرہ ان کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں اور یہ سب کام بدعت کے زمرہ میں ہیں۔ اگر ان چیزوں کا ثواب بھی میت کو پہنچتا ہوتا اور یہ میت کے لیے مفید ہوتیں تو رسول اللہ ﷺ ضرور بیان کر دیتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ضرور اس پر عمل کرتے لیکن یہ چیزیں نہ تو رسول کریم ﷺ سے ثابت ہیں اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کسی نے ان کو اختیار کیا تھا بلکہ یہ چیزیں تو ہند اور دوسری غیر مسلم قوموں سے مسلمانوں میں آگئی ہیں۔

باقی رہا قرآن مجید پڑھ کر اس کا ثواب میت کو بخشا تو اس بارہ میں بعض علماء کی رائے ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں لیکن شرعاً کسی صریح اور مرفوع حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں اور نہ ہی نبی کریم ﷺ کے بعد خیر القرون میں یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم میں اس کا کوئی رواج تھا۔ اگر یہ اچھا کام ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے ضرور بالضرور سرانجام دیتے اور یہ بات مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب صرف ان اعمال سے حاصل ہو سکتا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں قیاس

اور آراء کو اس جگہ دخل نہیں کیونکہ یہ تو قیسی امر ہے۔ علامہ عز بن عبدالسلام فرماتے ہیں:

”وَمَنْ فَعَلَ طَاعَةً لِلَّهِ تَعَالَى ثُمَّ اهْدَى ثَوَابًا إِلَى حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ لَمْ يَنْتَقِلْ ثَوَابَهَا إِلَيْهِ إِذْ ﴿لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (النجم) فَإِنْ شَرَعَ فِي الطَّاعَةِ نَاوِيًا أَنْ يَقَعَ عَنِ الْمَيِّتِ لَمْ يَقَعْ إِلَّا فِيمَا اسْتَنْتَاهُ الشَّرْعُ كَالصَّدَقَةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالِدُعَاءِ وَالْإِسْتِغْفَارِ -“

”کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کوئی کام کیا پھر اس کا ثواب میت یا زندہ کو دے دیا اللہ کی اطاعت کا ثواب اسے ہرگز نہیں پہنچے گا کیونکہ قرآن میں ہے کہ انسان کے لیے صرف وہی چیز ہے جس کی اُس نے کوشش کی۔ اگر کسی اطاعت کی ابتداء اس نیت پر کی کہ اس کا ثواب فلاں میت کو مل جائے تو یہ میت کی طرف سے واقع ہی نہیں ہوگی۔ ہاں وہ چیزیں جن کو شریعت نے مستثنیٰ قرار دیا ہے جیسے صدقہ، روزہ، حج، زعماء، استغفار وغیرہ (ان کا ثواب ہے) اور قرأت قرآن کو کہیں بھی مستثنیٰ نہیں کیا“ (احکام اجماع، ص ۱۷۳)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”لَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَةِ السَّلَفِ إِذَا صَلَّوْا تَطَلُّوعًا وَصَامُوا وَحَجُّوا وَقَرَأُوا الْقُرْآنَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُهْدُونَ ثَوَابَهُمْ إِلَى الْأَمْوَاتِ إِنَّمَا كَانُوا يَدْعُونَ لَهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ فَلَا يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَعْدِلُوا عَنِ الطَّرِيقِ السَّلَفِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وَأَكْمَلُ -“

”سلف کی یہ عادت نہیں تھی کہ وہ نفلی نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اس کا ثواب میت کو پہنچاتے ہوں وہ تو ان کے لیے دعا کرتے اور بخشش مانگتے تھے لوگوں کے لائق نہیں ہے کہ وہ سلف کا طریقہ چھوڑ دیں کیونکہ یہی طریقہ افضل اور زیادہ کامل ہے۔“

(فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲۳، ص ۲۲۲، ۲۲۳)

بعض علم سے کورے لوگ قرآن خوانی کے جواز کے لیے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((اِقْرَؤْا عَلٰی مَوْتَاكُمْ سُورَةَ يٰسِيْنِ)) (رواه ابوداؤد)

حالانکہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ابو عثمان اپنے باپ سے بیان کرتا ہے اور یہ باپ بیٹا دونوں ہی مجہول راوی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حدیث موقوف اور مضطرب بھی ہے۔ پھر آج کل لوگوں نے جو رواج بنایا ہوا ہے کہ قرآن خوانی کے لیے اجرت پر قراء اور دوسرے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ اس فعل کو تو اہل علم و دانش میں کسی نے بھی اچھا اور مستحسن قرار نہیں دیا۔ علامہ ناصر الدین البانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں:

”مِنْ بَدَعِ التَّعْزِيَةِ اِعْطَاءُ الدَّرَاهِمِ لِمَنْ يَّفْرَأُ الْقُرْآنَ عَلٰی رُوْحِ الْمَيِّتِ اَوْ يُسَبِّحُ اَوْ يُهَيِّلُ۔“

”جو میت کی رُوح کے لیے قرآن خوانی یا ذکر و اذکار پڑھنے والے کو پیسے دیئے جاتے ہیں یہ بھی تعزیت کی بدعات میں سے ہے۔“

جو مرنے والا اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے جو صدقہ جاریہ کے زمرے میں آتا ہے تو اس کا ثواب بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے، کسی کے نام پر صدقہ دینے والی اس میں کوئی بات نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ از: (ع-ع) (مجلة الدعوة، دسمبر/ ۱۹۹۳ء)

میت کو دیکھ کر کھڑے ہونا؟

کیا میت کو دیکھ کر کھڑے ہو جانا چاہئے یا بیٹھے رہنا چاہئے؟ قرآن و سنت کی رُوسے وضاحت فرمائیں۔ (محمد اکرم، ٹیکسلا)

نبی کریم ﷺ نے مدینہ طیبہ کی اسلامی ریاست کی جب بنیاد رکھی تو

اس کے مستحکم ہونے کے ساتھ ساتھ کئی احکام نازل ہوئے۔ کئی ایسے تھے جن پر پہلے عمل تھا لیکن بعد میں ان میں تغیر و تبدل ہوا۔ مثال کے طور پر پہلے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر آپ کی دلی خواہش پر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اسی طرح شروع شروع میں شراب کی کلی ممانعت نہ تھی لیکن بعد میں اس کو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح پہلے جب آپ کے پاس سے کوئی جنازہ گزر جاتا تو آپ اسے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ یہودی اور یہودیہ کی میت کے لیے بھی کھڑے ہوئے۔ جب آپ کو کہا گیا کہ آپ یہودی کے جنازہ کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، کیا اس میں جان نہ تھی۔

(بخاری ۱۷۵/۱، مسلم ۳۱۰/۱)

آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی فرمایا، جب تم جنازہ دیکھو تو اس کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ اور جو ساتھ چل رہا ہو، وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک اسے زمین پر نہ رکھ دیا جائے۔ (بخاری ۱۷۵/۱، مسلم ۳۱۰/۱)

لیکن اس کے بعد نبی ﷺ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ((قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَنَازَةِ نَسَمٍ جَلَسَ فَحَلَسْنَا)) اور ابوداؤد میں یہ لفظ ہے: ((كَانَ يَقُومُ فِي الْحَنَائِزِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدُ)) مسلم ۵۹/۳، ابن ماجہ ۳۶۸/۱، احمد ۶۳۱، ۱۰۹۳، ۱۱۶۷، موطا ۳۳۲/۱، ابوداؤد ۶۳/۲

رسول اللہ ﷺ جنازے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہوئے۔ پھر آپ بیٹھ گئے ہم بھی بیٹھ گئے۔ موطا اور ابوداؤد کی روایت میں یہ ہے کہ آپ جنازوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے پھر بعد میں بیٹھ گئے۔

واقف بن عمرو بن سعد بن معاذ نے کہا، میں بنو سلمہ کے ایک جنازہ میں حاضر ہوا۔ میں کھڑا ہوا تو نافع بن جبیر نے کہا بیٹھ جائیے۔ میں تمہیں عنقریب اس کے متعلق حدیث بتاؤں گا۔ پھر بیان کیا کہ مجھے مسعود بن الحکم الزرقی نے بتایا کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں کتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ نَا بِالْقِيَامِ فِي الْحَنَازَةِ
ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَ نَا بِالْحُلُوسِ))
”آپ نے ہمیں جنازہ کے لیے کھڑے ہونا کا حکم دیا تھا اس کے بعد آپ بیٹھے اور
ہمیں بھی بیٹھنے کا حکم دیا۔“

(احمد ۶۲۷، بیہقی ۲۷/۳، کتاب الاعتبار للمحازی ۹۱)

ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ عبدالرحمن مبارک پوری کتاب الجنازہ
ص ۴۶ پر اور علامہ البانی حفظہ اللہ احکام الجنازہ ص ۷۷ پر لکھتے ہیں کہ قیام پہلے
مشروع تھا بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اور علامہ شوکانی نے امام مالک، امام شافعی اور امام
ابو حنیفہ رضی اللہ عنہم کا مذہب، نسخ کا نقل کیا ہے۔ جبکہ امام احمد، امام اسلمی بن راہویہ رضی اللہ عنہما
کا عدم نسخ کا۔ یعنی یہ لوگ نسخ کے قائل نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جواز کے طور پر
ہے۔ (مجلہ الدعوة، جنوری / ۱۹۹۶ء)

کتاب

الزَّكَاةِ

زکوٰۃ کے احکام

﴿سورہ بقرہ: ۱۱۰﴾ زکوٰۃ کی شرعی حیثیت اور اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہے اور مصارفِ زکوٰۃ کتنے ہیں؟ علاوہ ازیں صدقہ فطر کی وضاحت بھی کریں۔

﴿سورہ بقرہ: ۱۱۱﴾ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے جس کی فرضیت قرآن مجید اور احادیثِ صحیحہ صریحہ سے ثابت ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾

(البقرہ: ۴۳)

”نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو“

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (توبہ: ۵)

”پس جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، ان کو پکڑ لو اور ان کا محاصرہ کرو اور ہر مقام پر ان کی گھات میں بیٹھے رہو پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو (یعنی جنگ بند کر دو) بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار و مشرکین اگر ایمان کا دعویٰ کریں۔ اسلام قبول کریں تب بھی ان سے جنگ بند نہیں ہوگی تاوقتیکہ وہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد ہی وہ مسلم برادری میں شامل ہو سکتے ہیں اور رشتہ اخوت میں منسلک رہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ اس رشتہ سے محروم رہتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ لَا يَرْفُقُونَ فِي مَوْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۝ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ ﴾ (التوبہ : ۱۱۰)

”وہ کسی مومن کے بارے میں نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ عہد کا اور یہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں ہم آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔“

لفظ زکوٰۃ دو معنوں میں مستعمل ہے (۱) بڑھنا (۲) پاک و صاف ہونا۔

سال گزارنے کے بعد جو حصہ بطور فرض ادا کیا جاتا ہے ان ہی دو معنوں کے پیش نظر اسے زکوٰۃ کہتے ہیں کیونکہ ادائیگی زکوٰۃ کرنے والے کی نیکیاں بڑھتی ہیں۔ درجات بلند ہوتے ہیں۔ مال کی طہارت ہوتی ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے برکت پیدا ہوتی ہے اور زکوٰۃ دہندہ خود گناہ اور بخل سے بچ جاتا ہے اور اس کا مال غریاء فقراء و مساکین وغیرہ کا حق نکل جانے کی وجہ سے خبث و حرام سے پاک ہو جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ (التوبہ)

”اے نبی ﷺ زکوٰۃ لے کر ان کے جان و مال کا تزکیہ کرو اور ان کو پاک و صاف بنا دو۔“

زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی حقیقتاً مالی عبادت ہے اور اسے اگر واقعاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کو اجتماعی زندگی میں معاشرے کے اندر ریزہ کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ اسلام کے سیاسی و معاشی نظام کی بنیاد ہے۔ شریعت اسلامی نے چار قسم کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے :

(۱) بہائم۔ چارپائے جانور اونٹ گائے بکری وغیرہ

(۲) سونا چاندی نقد اور زیورات وغیرہ

(۳) ہر قسم کا وہ تجارتی مال جس میں تجارت شرعاً جائز ہے
 (۴) زمین کی پیداوار، اجناس، خوردنی پھل وغیرہ
 چونکہ شریعت نے زکوٰۃ مالداروں پر فرض کی ہے تاکہ ان کے مال کا کچھ حصہ
 ہر سال غریب و مساکین کی ضروریات پر صرف کیا جاسکے لہذا ہر قسم کے مال سے زکوٰۃ
 کا نصاب مقرر کیا گیا۔ مذکورہ بالا چار قسم کے مال کا نصاب درج ذیل ہے:

(۱) بہائم: اونٹوں کا نصاب پانچ اونٹ ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں
 حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ دُوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ))

پانچ سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پانچ تا نو اونٹ پر ایک بکری زکوٰۃ ہے۔ ۲۱۰
 ۱۳ پر ۲ بکریاں، ۱۵ تا ۱۹ پر تین بکریاں، ۲۰ تا ۲۳ پر ۴ بکریاں، ۲۵ تا ۳۵ پر ایک سالہ
 اونٹنی الی آخرہ۔

گائیوں کا نصاب: گائیوں کا نصاب تیس گائیں ہیں جامع ترمذی ۱۹۵/۱ اور
 مستدرک حاکم ۳۹۸/۱ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ
 عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو انہیں حکم دیا:

((وَأَمْرُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثَيْنِ بَقْرَةً تَبِيْعًا))

”کہ ہر تیس گائیوں پر ایک سال کا بچھڑا زکوٰۃ میں لے“
 یعنی ۳۰ سے کم گائیوں میں زکوٰۃ نہیں اور جب ۳۰ گائیں ہوں ان پر ایک سالہ
 بچھڑا زکوٰۃ ہے اور ۴۰ پر ایک گائے جس کے دو دانت نکل آئے ہوں اسی طرح ہر
 ۳۰ پر ایک سالہ بچھڑا اور ہر ۴۰ پر ایک گائے دو دانت والی۔

(۲) چاندی اور سونے کا نصاب:

((عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا
 كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَيُفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ
 وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْني فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا

وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفٌ (دینار))

”سیدنا علیؑ جیٹو سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تمہارے پاس دو سو درہم ہوں اور ان پر سال گزر جائے تو ان پر زکوٰۃ پانچ درہم ہوگی اور جب تمہارے پاس بیس دینار سونا ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس میں نصف دینار زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔“ (ابوداؤد، کتاب الزکوٰۃ، نبل الاوطار ۸۸)

اس کے علاوہ کتب احادیث میں بے شمار ایسی روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چاندی کے لیے ۲۰۰ درہم اور سونے کے لیے ۲۰ دینار نصاب متعین فرمایا ہے اور ان پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ایک سال کا عرصہ شرط قرار دیا۔ اور اس بات پر عموماً اتفاق ہے کہ ہمارے ہاں رائج اوزان کے مطابق ۲۰۰ درہم چاندی کا وزن ساڑھے باون تولے ہے اور ۲۰ دینار سونے کا وزن ساڑھے سات تولہ سونا ہے۔

نوٹ: نقد روپیہ کا نصاب ۲۰۰ درہم یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے اس دقت چاندی کی قیمت فی تولہ ۴۸.۵۰ روپے ہے اور ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت ۲۵۴۶.۲۵ روپے ہے لہذا جس شخص کے پاس اتنی مالیت ہو، اس پر سال کا عرصہ گزر جائے تو اسے اس نقدی پر اڑھائی فیصد کے اعتبار سے زکوٰۃ دینی چاہئے۔

(۳) زیورات پر زکوٰۃ: سونے اور چاندی کے زیورات پر بھی زکوٰۃ دینی چاہئے، جب وہ نصاب کو پہنچ جائیں۔ شریعت نے جب سونے اور چاندی پر زکوٰۃ فرض کی ہے اور سونے چاندی کے زیور بھی سونا چاندی ہیں ان کو کسی نص قطعی نے زکوٰۃ سے مستثنیٰ نہیں کیا۔ آپ نے زیورات پر زکوٰۃ نہ دینے پر بڑی وعید بیان کی ہے۔ سیدنا عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے موٹے نکلن تھے۔ آپ نے پوچھا:

((اَنْعَطِبِينَ زَكْوَةَ هَذَا؟)) قَالَتْ : لَا قَالَ اَيْسُرُكَ اَنْ يُسَوِّرَكَ اللّٰهُ بِهَمَّا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَا رَيْنٍ مِنْ نَّارٍ))

”کیا تم ان کی زکوٰۃ بھی دیتی ہو؟“ اُس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں تمہیں آگ کے نکلن پہنائے۔“

اس عورت نے یہ بات سنتے ہی نکلن اتار کر آپ کے سامنے رکھ دیئے اور کہا میں نے یہ دونوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) کی راہ میں دے دیئے۔

(صحیح نسائی ۲۳۲۳، صحیح ابوداؤد ۱۵۶۳)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ایک روز رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور ہاتھ میں چاندی کی چوڑیاں دیکھیں اور پوچھا، عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ زیور) میں نے آپ کی خاطر حصولِ زینت کے لیے بنائے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

((اَتُوذِيْنَ زَكَاتُهُنَّ؟ قُلْتُ لَا اَوْ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَالَ : حَسْبُكَ مِنَ النَّارِ))

”کیا ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟“ میں نے کہا نہیں یا ماشاء اللہ کہا۔ آپ نے فرمایا: پھر

آگ کی سزا تجھے یہی کافی ہے“ (صحیح ابوداؤد ۱۵۶۵، دارقطنی)

امام حاکم نے بھی اس حدیث کو مستدرک میں بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہئے اور یہ ضروری ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ، مسعود رضی اللہ عنہ، سعید بن مسیب، عطاء، سعید بن جبیر، عبداللہ بن شداد، سیحون بن مهران، مجاہد، جابر بن زید، زہری، سفیان ثوری، ابن منذر، عبداللہ بن مبارک، ابو حنیفہ وغیرہ کا یہی موقف ہے اور امام شافعی سے بھی ایک قول اسی طرح مروی ہے۔ اس کے برعکس امام مالک، اسحاق بن راہویہ، شعبی وغیرہ کا موقف ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور ان کا استدلال قیاس اور بعض آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہے لیکن صحیح

اور رائج مسلک پہلا ہے اور صحیح و صریح احادیث اس کی تائید کرتی ہیں اور آپ کی صحیح حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات حجت نہیں۔

مال تجارت پر زکوٰۃ: ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (البقرہ : ۲۶۷)

”اے ایمان والو! اپنی کمائی میں سے بہترین چیز خرچ کرو“

امام مجاہد سے بسند صحیح تفسیر طبری ۵/۵۵۶ میں مروی ہے کہ یہ آیت تجارت

کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور امام بخاری نے بھی اس آیت سے اموال تجارت

میں زکوٰۃ کے وجوب پر استدلال کیا ہے۔ (الزکوٰۃ واحکامها للغارحی، ص ۳۳)

((عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي

الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَيْتِ

صَدَقَتُهُ))

”سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اونٹوں پر زکوٰۃ“

بکریوں پر زکوٰۃ“ گائیوں پر زکوٰۃ اور تجارت کے کپڑے پر زکوٰۃ ہے“

(دار قطنی ۲/۱۰۲، مستدرک حاکم، بیہقی)

((عَنْ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حِمَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ

الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ فَمَرَّ بِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَدِ

صَدَقَةَ مَالِكَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا هُوَ الْأَدَمُ قَالَ قَوْمُهُ ثُمَّ

أَخْرَجَ صَدَقَتَهُ))

”ابو عمرو بن حماس رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر کے

ترکش فروخت کرتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اپنے مال کی

زکوٰۃ ادا کرو میں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین یہ تو فقط چمڑا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے

فرمایا اس کی قیمت لگاؤ اور اس کی زکوٰۃ ادا کرو“ (الشافعی ۲۳۶/۱، عبد الرزاق

(۶۹-۷۰)، دار قطنی ۲۱۳، کتاب الاموال لابن عبید ۳۲۵، بیہقی ۴/۱۳۷، المجموع

(۴۴/۶)

مندرجہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ مال تجارت سے بھی زکوٰۃ نکالنی چاہئے۔ مال تجارت کا نصاب شرح نقدی کا ہی نصاب ہے یعنی حاضر وقت میں ساڑھے ہاون تولے چاندی کی قیمت مال تجارت کا نصاب تصور کیا جائے گا جس آدمی کے پاس کاروبار کے لیے ساڑھے ہاون تولہ چاندی جس کی قیمت تقریباً ۲۵۴۶.۲۵ روپے تک مال تجارت موجود ہے وہ اپنے مال کی قیمت لگا کر اس پر اڑھائی فیصد کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے۔

(۴) زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ : زمین سے پیدا ہونے والے غلہ سے جو حصہ بطور زکوٰۃ ادا کیا جاتا ہے عشر کہلاتا ہے۔ عشر کا معنی ہے دسواں حصہ، بعض حالات میں زمین کی پیداوار کا دسواں حصہ واجب الادا ہوتا ہے اس لیے اسے عشر کا نام دیا گیا ہے جو کھیتی یا باغ، چشمہ، بارش، نہری پانی یا قدرتی ذرائع سے سیراب ہو اور اس کو پانی دینے کے لیے کسی مصنوعی آلہ کی ضرورت نہیں پڑتی تو ایسی کھیتی یا باغات پر عشر واجب الادا ہوتا ہے اور جس کھیتی یا باغ کو پانی دینے کے لیے مصنوعی آلات مثلاً رہٹ، مشین وغیرہ کی ضرورت پڑے تو اس کی پیداوار پر نصف عشر یعنی بیسواں حصہ زکوٰۃ ہے۔

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ))

”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو کھیتی بارش اور چشموں سے سیراب ہوتی ہو یا وہ بارانی ہو اس میں عشر ہے اور جو زمین جانوروں یا کسی دوسرے ذریعہ سے پانی کھینچ کر لائے اس میں نصف عشر ہے“

(صحیح بخاری، کتاب الزکوٰۃ ۲/۱۵۵)

دونوں حالتوں میں کاشتکار کی محنت کا لحاظ رکھا گیا ہے، چونکہ اوّل الذکر صورت

میں محنت کم ہوتی ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ زیادہ ہے اور موخر الذکر صورت میں محنت زیادہ ہے اس لیے اس پر زکوٰۃ کم ہے۔ زمین کی پیداوار کے لیے نصاب زکوٰۃ ۵ وسق ہے۔

((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ))
 ”ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب تک غلہ اور کھجور کی مقدار پانچ وسق تک نہ ہو جائے اس پر زکوٰۃ نہیں“ (نسائی)
 اسی طرح صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ ۲/۱۳۳ پر مروی ہے کہ:
 ((لَيْسَ فِي مِائَةِ أَوْسُقٍ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ))
 ”پانچ وسق سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں۔“

جب پیداوار پانچ وسق یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔
 پانچ وسق کا وزن ۲۰ من یا ۷۵ کلوگرام تک ہوتا ہے۔

مصارف زکوٰۃ

مصارف زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ وہ میں جہاں پر زکوٰۃ صرف کی جاتی ہے۔
 ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (توبہ)

یعنی زکوٰۃ کا مال فقراء اور مساکین، زکوٰۃ وصول کرنے والے عاملین، نو مساموں کی تالیف قلب، غلاموں، قرضداروں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ آٹھ مصارف زکوٰۃ ہیں۔ ان آٹھ مصارف کی مختصر وضاحت درج ذیل ہے:

فقراء و مساکین

فقیر سے مراد وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور مسکین جس کے پاس تھوڑا بہت خرچ موجود ہو یعنی اس کی آمدنی اس کی ضرورت سے بہت تھوڑی ہو۔

عالمین

وہ لوگ جو خلیفہ اسلام یا مسلمانوں کے امیر کی طرف سے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ انکی تنخواہوں وغیرہ پر زکوٰۃ کا مال صرف ہو سکتا ہے۔

مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوبِ

اس سے وہ ضعیف الایمان مسلمان مراد ہیں جن کی دلجوئی یا مالی اعانت اگر نہ کی جائے تو ان کا اسلام سے منحرف ہونے کا خطرہ ہو۔

غلام

یعنی اگر کوئی مسلمان آدمی غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہو تو مال زکوٰۃ سے اسے غلامی سے آزادی دلا دی جائے۔

غارمین

ان سے مراد وہ مقروض ہیں جن پر اتنا قرض چڑھ گیا ہے کہ وہ اتارنے کی سکت نہیں رکھتے مگر یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی خلاف شرع کاموں جیسے شراب جو وغیرہ میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے مقروض ہو گیا ہو تو اس پر زکوٰۃ کا مال صرف کرنے سے گریز کرنا چاہئے جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔

فی سبیل اللہ

اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو محاذ جنگ پر دشمنان اسلام سے نبرد آزما ہیں۔ یہ لوگ غنی بھی ہوں تب بھی ان کی اعانت مال زکوٰۃ سے کرنا جائز ہے تاکہ وہ سامان حرب جیسا کہ دورِ حاضر میں کلاشکوف، گرینوف، زیکیویک وغیرہ گنیں خرید کر دشمن

اسلام کا مقابلہ کر سکیں۔

ابن السبیل

اس سے مراد وہ مسافر ہیں جو اپنے وطن سے دور ہیں اور ان کے پاس خرچ ختم ہو گیا ہے تو مالِ زکوٰۃ سے ان کی اعانت کرنا جائز ہے۔

صدقة الفطر

صدقة الفطر فرض ہے۔ صدقہ اس لیے ادا کیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں اگر کسی فرد سے روزہ میں کوتاہی یا لغوبات وغیرہ ہو گئی ہو تو اس سے پاکیزگی حاصل کی جائے۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ :

((فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فِيهَا زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فِيهَا صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ))

”نبی کریم ﷺ نے تو روزہ دار کو بے ہودگی اور فحش کلامی سے پاک کرنے اور غریب و مساکین کو خوراک مہیا کرنے کے لیے صدقہ فطر فرض کیا ہے جو شخص عید کی نماز سے قبل یہ صدقہ ادا کرے تو اس کا صدقہ مقبول ہے اور جو شخص نماز کے بعد صدقہ ادا کرے تو یہ نقلی صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے“ (صحیح ابوداؤد)

اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر کی ادائیگی عید کی نماز سے قبل ہونی چاہئے۔ اور یہ ہر مسلمان پر خواہ مرد ہو یا عورت غلام ہو یا آزاد چھوٹا ہو یا بڑا فرض ہے اور ہر فرد کی طرف سے ایک صاع طعام ادا کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں حدیث ہے کہ :

((فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ))

”نبی اکرم ﷺ نے صدقہ فطر ایک صاع کھجور سے یا ایک صاع جو سے غلام ’آزاد‘

مذکورہ مؤنث ’چھوٹے اور بڑے مسلمان پر فرض کیا ہے“

طعام سے مراد ہر وہ چیز ہے جو کسی گھر میں عموماً کھائی جاتی ہے جیسا کہ چاول، جو، گندم وغیرہ ایک صاع کا وزن ۲۰۲۵ سیر ہے۔

(جملة الدعوة، مارچ / ۱۹۹۳ء)

مسجد کے قاری کے لیے صدقہ فطر

ہماری مسجد میں بچوں کی تعلیم کے لیے قاری صاحب رکھے ہوئے ہیں جو صبح و شام انہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں کیا صدقہ فطر انہیں دیا جاسکتا ہے؟

(محمد اسلم، ڈسک)

صدقہ فطر فقراء و مساکین کا حصہ ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ :

((فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ))

”نبی اکرم ﷺ نے صدقہ فطر فرض قرار دیا ہے جو روزہ دار کے لیے فضول و بے کار باتوں سے طہارت کا باعث ہے اور مساکین کے لیے کھانے کا۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر مساکین کا حق ہے لہذا اس مال سے قاری صاحب کی تنخواہ ادا نہیں کی جاسکتی۔ ہاں اگر وہ مساکین کے زمرے میں داخل ہیں تو انہیں صدقہ فطر دیا جاسکتا ہے۔ واللہ اعلم (جملة الدعوة، مارچ / ۱۹۹۶ء)

کتاب

الصَّوْم

روزہ اور بیوی کے حقوق

روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ سونے، بوسہ لینے وغیرہ کا کیا حکم ہے۔ (محمد جاوید خان)

روزہ کی حالت میں بیوی کے جسم سے جسم ملانا یا بوسہ لینا جائز ہے البتہ جماع حرام ہے۔ اس لیے اگر کسی کو خطرہ ہو کہ وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا تو بوسہ وغیرہ سے بچے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ روزہ کی حالت میں اپنی بیویوں کے جسم سے جسم ملا لیتے اور بوسہ لے لیتے اور آپ تم سب سے زیادہ اپنی حاجت پر قابو رکھنے والے تھے۔

(مشکوٰۃ باب تنزیہ الصوم) از: (ع-م) مجلہ الدعوتہ جولائی / ۱۹۹۵ء

روزہ میں حقوق زوجیت کی ادائیگی

شادی کے دو مہینہ بعد رمضان کا مہینہ آگیا۔ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کر لیے۔ ایسا مجھ سے دو مرتبہ ہوا ہے جبکہ مجھے اس بارے میں بالکل نہیں معلوم کہ اس طرح گناہ ہو گا، برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلہ کا حل مجھے بتائیں۔ (محمد حنیف)

صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا! میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تمہارے پاس کوئی گردن (غلام یا لونڈی) ہے جسے آزاد کرو؟ اُس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا: تم دو ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اُس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا: ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اُس نے کہا: نہیں۔ نبی کریم ﷺ (کچھ دیر) ٹھہر گئے۔ اسی دوران میں آپ کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ آپ نے فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اُس نے کہا میں حاضر ہوں۔ فرمایا: یہ لے لو اور صدقہ کر دو۔

(صحیح بخاری، ج ۱۷، ص ۲۵۹)

اس حدیث میں روزہ کی حالت میں جماع کرنے کا کفارہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک گردن آزاد کرے۔ یہ طاقت نہ ہو تو پے در پے دو ماہ کے روزے رکھے۔ یہ بھی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ سوال میں کہا گیا ہے کہ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ روزہ کی حالت میں بیوی سے جماع کرنے سے گناہ ہو گا۔ اگر واقعی مسائل کو یہ بات معلوم نہیں تھی تو اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ اسے چاہئے آئندہ احتیاط کرے۔ قیامت کے دن مواخذہ علم پر ہو گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنے رب کے پاس سے نہیں ہلیں گے جب تک پانچ چیزوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس کی عمر کے متعلق کہ اسے کس چیز میں فنا کیا، جوانی کے متعلق کہ کہاں گزاری اور اس کے مال کے متعلق کہ کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا اور جو جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(ترمذی ابواب صفة القیامہ، صحیح الترمذی شیخ ناصر الدین البانی حدیث ۱۹۱۹)
(مجلہ الدعوة، اگست / ۱۹۹۵ء)

اعتکاف کے مسائل

اعتکاف مکوف سے مشتق ہے جس کا لغوی معنی کسی جگہ بیٹھ جانا ہے۔ لیکن اصطلاح شرع میں کسی شخص کا ایک خاص مدت کے لیے مخصوص صفت کے ساتھ مسجد کے ایک گوشہ میں اقامت گزین ہونا اور خلوت و تنہائی میں اللہ کی عبادت یعنی نوافل، تلاوت قرآن و حدیث، ذکر و اذکار کے لیے وقف ہو جانا ہے۔ ملاحظہ کیجیے طرح الشریب ۱۶۶/۳، مفردات القرآن ص ۳۴۳، شرح مسلم للنووی ۶۶/۷۔ یہ عمل آپ کا سنت مؤکدہ ہے۔ آپ مدنی زندگی میں ہر سال اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال کسی سفر کی بنا پر اعتکاف چھوٹ گیا تو دوسرے سال بیس دن اعتکاف کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے:

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ

الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ))

”سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ ماہ رمضان کے آخری دس دن اعتکاف بیٹھتے تھے۔“ (بخاری ۱۲۷۱)

((عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَكِفُ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ فَسَافَرَ عَامًا فَلَمْ يَغْتَكِفْ فَلَمَّا كَانَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ اعْتَكَفَ عَشْرِينَ))

”سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرتے تھے، ایک سال آپ ﷺ نے سفر کیا، اعتکاف نہ کیا تو آئندہ سال آپ ﷺ نے بیس دن کا اعتکاف کیا۔“

(نسائی، ابوداؤد، ابن حبان، فتح الباری ۱/۳۳۲)

مسنون اعتکاف یہ ہے کہ رمضان کے آخری دس دنوں کا اعتکاف کیا جائے البتہ اس سے کم وقت یعنی ایک دن یا رات وغیرہ کے لیے بھی اعتکاف ہو سکتا ہے جیسا کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے :

((أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ))

”سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ سے پوچھا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کرنے کی نذر مانی تھی تو آپ نے فرمایا، اپنی نذر پوری کر۔“ (بخاری ۲۷۲۱)

یہی حدیث امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ اپنی سنن میں باب فی اعتکافِ یومٍ أو لیلۃ (یعنی ایک دن یا رات کا اعتکاف کرنا) میں لائے ہیں۔ (۵۶۳/۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دن یا کچھ حصے کی نذر مان لیتا ہے کہ میں اتنا وقت اعتکاف کروں گا تو اسے نذر پوری کرنی چاہئے۔

علاوہ ازیں رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی دیگر مہینوں میں اعتکاف ہو سکتا ہے

جیسا کہ نبی ﷺ نے شوال میں اعتکاف کیا۔ (بخاری ۲۲۶۱/۳، مسلم ۷/۱۱۳)
شرائط: اعتکاف مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ مشروع و جائز نہیں۔
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَبَاسِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (بقرہ: ۱۸۷)
 ”اور تم ان سے مباشرت نہ کرو، اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو“

نبی ﷺ کی سنت میں یہی بات شامل ہے کہ آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ:

((السُّنَّةُ لَا اِعْتِكَافَ اِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اِعْتِكَافَ اِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ))

”سنت یہ ہے کہ اعتکاف روزہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے“ (ابوداؤد/۳۳۵)

عورت اگر اعتکاف بیٹھنا چاہے تو وہ بھی مسجد میں ہی اعتکاف کر سکتی ہے۔
 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی ﷺ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے اجازت مانگی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ فَصَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً اُنْهَوْنَ لَهَا فِي مَسْجِدِ خَيْمَةَ لَهَا۔

(بخاری/۷۲۳)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان اوپر گزر چکا ہے کہ اعتکاف صرف جامع مسجد میں ہوتا ہے اس لیے اگر عورت اعتکاف کرنا چاہے تو مسجد میں ہی اس کا انتظام کرنا پڑے گا
 البتہ علامہ ناصر الدین البہلی حفظہ اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث:

۱۔ اس روایت کی سند میں امام زہری کا منفعہ ہے اور تصریح بالسمع نہیں ہے۔ (ابو طاہر)

”کہ آپ کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے اعتکاف کیا“ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اعْتِكَافِ النِّسَاءِ وَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ مُقَيَّدٌ بِإِذْنِ أَوْلِيَانِهِنَّ لِذَلِكَ وَآمِنِ الْفِئْتَةَ وَالْمَحَلَّةَ مَعَ الرِّجَالِ لِلدَّلِيلَةِ الْكَثِيرَةِ فِي ذَلِكَ وَالْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّةُ ذَرُّهُ الْمَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ صِفَةُ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”اس حدیث میں عورتوں کے اعتکاف پر جواز کی دلیل ہے اور بلاشبہ یہ بات عورتوں کے ولیوں کی اجازت، فتنہ اور ترددوں کے ساتھ خلوت سے بچاؤ کے ساتھ مفید (مشروط) ہے۔“ یعنی فسادات اور فتنہ کا اگر خدشہ ہو تو پھر ان سے اجتناب کرنا اور بچنا یہ مصلحتوں کے حاصل کرنے سے زیادہ ضروری اور مقدم ہے۔

اعتکاف کا طریقہ

اعتکاف کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو اوپر گزر چکی ہے کہ آپ کی آخری عشرہ کا اعتکاف کرتے تھے۔ دوسری حدیث یہ ہے :

((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكِفَهُ))

”سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر جائے اعتکاف میں داخل ہو جائے“

(صحیح مسلم، ابوداؤد ۳۳۳)

ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے عام اہل علم یہ بات لکھتے ہیں کہ آخری عشرہ کا آغاز بیس رمضان کا سورج غروب ہوتے ہی ہو جاتا ہے۔ لہذا محکم کو چاہئے کہ ایکسویں رات شروع ہوتے ہی مسجد میں آجائے۔ رات بھر تلاوت قرآن، ذکر الہی، تسبیح و تہلیل اور نوافل میں مصروف رہے اور صبح نماز فجر ادا کر کے اپنے اعتکاف کی

جگہ میں داخل ہو جائے۔

جبکہ دوسرا موقف جو ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخری عشرے کا اعتکاف بیٹھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کا آغاز صبح کے بعد کرتے اکیس یا بیس کی صبح کو اس کا تعین واضح نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ معتکف بیس رمضان کی فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف کا آغاز کرے تاکہ اکیس کی رات معتکف میں آئے کیونکہ اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش کا ایک ذریعہ ہے جیسا کہ نبی ﷺ نے لیلۃ القدر میں دو عشرے اعتکاف کیا۔ نہ ملی تو پھر آپ نے تیسرے اور آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ تسلسل بھی جاری رکھا حتیٰ کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ اعتکاف کر رہے تھے۔ ان میں سے بعض بیسویں کی صبح اپنا بوریا بستر اٹھا کر گھر میں بھی پہنچا چکے تھے۔ تب آپ نے اعلان فرمایا کہ جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہا ہے وہ اپنے اعتکاف کو جاری رکھے۔ بیسویں رمضان تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے پھر سے آخری عشرے کا آغاز کر دیا۔ (بخاری)

ذرا غور فرمائیں کہ آخری عشرے کا اعتکاف اکیسویں رات بعد از غروب آفتاب شروع ہوتا ہے تو آپ نے بیسویں کے دن کا اعتکاف صحابہ رضی اللہ عنہم سے کیوں کروایا۔ آپ انہیں اکیسویں رات کو ہی بلا لیتے اور کہہ دیتے کہ تم نے معتکف تو توڑ پھوڑ دیا ہے۔ اب رات مسجد میں گزارو اور کل صبح یعنی اکیسویں کی صبح کی نماز کے بعد دوبارہ معتکف میں داخل ہو جانا تاکہ تمہارا آخری عشرے کا اعتکاف پورا ہو جائے۔ ملاحظہ ہو مولانا عبدالسلام ستوی کے ”اسلامی خطبات“۔ ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اگر ۲۰ کی صبح کو مسجد میں آجائے تو ذہنی طور پر لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اکیسویں کو پورا تیار ہو جاتا ہے جبکہ دوسرے موقف کے لحاظ سے اکیسویں رات جائے اعتکاف سے باہر گزاری اور اعتکاف کے ارادے سے اکیس کی صبح کو معتکف میں داخل ہوا تو آخری عشرے سے ایک رات خارج ہو جائے گی جو ایک نقص بھی ہے لہذا زیادہ مناسب اور موزوں یہ ہے کہ بیسویں کی صبح کو مسجد میں آجائے اور

نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے معکف میں تیار ہو کر بیٹھ جائے۔ اس صورت میں دونوں احادیث پر بہتر عمل ہو جائے گا۔ صرف آخری عشرہ سے ۱۲ گھنٹوں کا اضافہ ہو گا اور اس اضافے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی موقف کے قائل تھے اور یہ موقف مبنی بر احتیاط ہے۔ واللہ اعلم

جانن امور: معکف کے لیے حالت اعتکاف میں نہانا، سر میں کنگھی کرنا، تیل لگانا اور حاجات ضروریہ مثلاً پیشاب، پاخانہ، فرض غسل وغیرہ کے لیے جانا درست ہے۔ (بخاری ۱/۲۷۲)

اعتکاف بیٹھنے والے کو بلاعذر شرعی اپنے معکف سے باہر نہیں جانا چاہئے۔

(مجلتہ الدعوة، فروری / ۱۹۹۶ء)

شوال کے چھ روزے

شوال کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ کیا یہ مسلسل رکھنے پڑتے ہیں؟
 رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد ماہ شوال کے چھ روزے رکھنے کا اجر و ثواب سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ حدیث میں وارد ہے:

((عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ)) (مسلم ۱/۳۶۹)

”سیدنا ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، پھر اسکے پیچھے شوال کے چھ روزے رکھے تو اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔“

محدثین نے اس کی یوں توضیح کی ہے کہ ہر نیکی کا اجر کم از کم دس گنا ملتا ہے تو رمضان کے ۳۰ روزوں میں ۶ روزے شوال کے جمع کریں تو کل ۳۶ روزے بنتے ہیں۔ اب ان کو دس کے ساتھ ضرب دیں تو یہ ۳۶۰ ہوئے۔ گویا سال بھر کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ شوال کے چھ روزے عید کے بعد

مسئل بھی رکھے جاسکتے ہیں اور اس مہینہ میں وقفہ بعد وقفہ بھی رکھے جاسکتے ہیں۔
(مجلت الدعوتہ فروری / ۱۹۹۶ء)

لیلۃ القدر کی فضیلت اور علامات

لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے اور اس کو پہچاننے کے لیے کیا علامات ہیں؟

لیلۃ القدر کی کچھ علامات احادیث میں اس طرح آئی ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((صَبِيحَةُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَا شُعَاعَ لَهَا كَأَنَّهَا طَلَسَتْ حَتَّى تَنْزِعَ))

”لیلۃ القدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی۔ وہ ایسے ہوتا ہے جیسا کہ تھالی (پلیٹ)“ (مسلم ۷۶۲)

اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا:

((أَيُّكُمْ يَذْكُرُ جَنِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شَيْءٍ حَفْنَةٍ))

”تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے (اس رات) جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ“ (مسلم ۱۱۷۰)

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

((لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ ظَلَقَةٌ لَا حَارَةَ وَلَا بَارِدَةَ تُصْبِحُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا ضَبِغَةً حَمْرَاءَ))

”لیلۃ القدر آسان و معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی سردی۔ اس کی صبح کو سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرفی مدھم ہوتی ہے۔“

(مسند بزار ۳۸۶/۱، مسند طحاوی ۳۲۹، ابن خزیمہ ۳۳۱/۳)

شیخ سلیم الملالی اور شیخ علی حسن عبد الحمید نے صفتہ صوم النبی ﷺ کے صفحہ ۹۰ پر

اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ (مجلت الدعوتہ فروری / ۱۹۹۶ء)

مسنون تراویح

﴿س﴾ نماز تراویح کتنی رکعت ہے؟ کیا تہجد اور تراویح آپ نے علیحدہ علیحدہ پڑھی تھیں؟

﴿ع﴾ نماز تراویح جسے ہم رمضان المبارک کی راتوں میں ادا کرتے ہیں، احادیث میں اسے قیام رمضان، صلوة رمضان، قیام اللیل اور صلوة الوتر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی ﷺ یہ نماز رمضان المبارک میں اور اس کے علاوہ باقی مہینوں میں گیارہ رکعات ادا فرمایا کرتے تھے۔ نبی اکرم ﷺ نے رمضان المبارک میں تین رات اس کی جماعت کروائی تھی۔ پھر فرضیت کے خوف سے اس کو ترک کر دیا اور یہ بھی احادیث میں وارد ہوا ہے کہ آپ نے اس کی جماعت کی فضیلت ذکر کی ہے جیسا کہ ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے۔ آپ نے ہمیں آخری ہفتہ میں تین طاق راتوں میں اس طرح نماز پڑھائی کہ پہلی رات کو اول وقت میں اور دوسری رات کو نصف شب میں۔ آپ سے کہا گیا کہ اس رات کا قیام بڑھادیں۔ آپ نے فرمایا:

((إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامًا لَيْلَةً))

”یقیناً جب آدمی امام کے ساتھ نماز ادا کرے اس کے پھرنے یعنی امام کے نماز کو ختم کرنے تک، تو اس کے لیے پوری رات کا قیام شمار کیا جائے گا۔“

پھر تیسری رات کو آخر شب میں آپ نے اپنے اہل و عیال اور دیگر لوگوں کو جمع کیا، نماز پڑھائی یہاں تک کہ ہمیں فلاح یعنی سحری کے فوت ہونے کا ڈر لگا۔

(ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں رات کے وقت امام کے ساتھ قیام کرنا مشروع اور باعث فضیلت ہے۔ آپ نے صرف فرضیت کی بنا پر اس کو ترک فرمایا تھا اور نماز کی فرضیت کا تعلق آپ کی حیات مبارکہ کے ساتھ تھا۔ آپ کے بعد اس کو کوئی فرض قرار نہیں دے سکتا۔ لہذا اب یہ قیام مع الامام جائز

اور باعثِ ثواب ہے۔

نمازِ تراویح کی تعداد صحیح احادیث میں جو مذکور ہوئی ہیں، وہ گیارہ رکعات ہیں جیسا کہ اُم المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ :

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ اللَّيْلِيَّةُ يَدْعُوا النَّاشِ الْعَتَمَةَ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُؤَيِّزُ بِوَاحِدَةٍ))

”نبی کریم ﷺ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد صبح تک گیارہ رکعات پڑھتے تھے اور ہر دو رکعتوں پر سلام پھیرتے تھے اور ایک وتر پڑھتے تھے۔ عشاء کی نماز کو لوگ ”عَتَمَةُ“ بھی کہتے ہیں۔“ (صحیح مسلم ۱/۲۵۴)

اسی طرح صحیح بخاری ۱/۲۶۹ باب قیام النبی ﷺ فی رمضان وغیرہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا :

((كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً))

”رسول اللہ ﷺ کی رمضان میں نماز کیسی ہوتی تھی تو انہوں نے فرمایا۔ نبی ﷺ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سائل نے رمضان المبارک کی راتوں کو ادا کی جانے والی نماز کے بارے میں سوال کیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں رمضان المبارک کے متعلق بھی جواب دیا اور ساتھ افادہ زائدہ کے طور پر غیر رمضان کے متعلق بھی بتایا کہ غیر رمضان میں بھی نبی ﷺ گیارہ رکعات ادا کرتے تھے جو نماز عشاء کے بعد سے لے کر نماز فجر تک ادا کرتے۔

نوٹ : بریلوی حضرات کے چند علماء مثلاً مولوی امجد علی، احمد علی وغیرہ نے مل کر بخاری شریف کا جو ترجمہ اور حواشی لکھے ہیں انہوں نے اس حدیث میں تحریف

کی ہے اور فی رمضان کے الفاظ عربی متن سے بھی اور اردو ترجمہ سے بھی خارج کر دیئے ہیں کیونکہ فی رمضان کے الفاظ اس بات کو متعین کرتے ہیں کہ مسائل کا سوال نماز تراویح کے متعلق تھا۔ اُن کی اس خیانت کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔

کیا تہجد اور تراویح علیحدہ علیحدہ ہیں؟

بعض لوگ مذکورہ حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا تعلق نماز تہجد کے ساتھ ہے تراویح کے ساتھ نہیں۔ آپ نے تراویح اور تہجد علیحدہ علیحدہ پڑھی ہیں اور یہ بات بڑے بڑے حنفی علماء بھی تسلیم کرتے ہیں کہ تہجد اور تراویح کے علیحدہ علیحدہ پڑھنے پر کوئی دلیل موجود نہیں جیسا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری دیوبندی رقمطراز ہیں:

”وَلَا مَنَاصُ مِنْ تَسْلِيمِ أَنَّ التَّرَاوِیْحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَتْ تَمَایِنَةً
رُكْعَاتٍ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي رِوَايَةٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى
التَّرَاوِیْحَ وَالتَّهَجُّدَ عَلَى حِدَّةٍ فِي رَمَضَانَ۔“

”یہ تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی تراویح آٹھ رکعات تھیں اور کسی روایت سے ثابت نہیں کہ آپ نے تراویح اور تہجد کو رمضان میں علیحدہ علیحدہ پڑھا ہو۔“

یعنی اگر تراویح اور تہجد الگ الگ نمازیں ہوتیں تو رمضان میں ان کے الگ الگ پڑھنے کا آپ سے کوئی ثبوت ملنا چاہئے تھا۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ نبی ﷺ جو گیارہ رکعات عام دنوں میں تہجد کے طور پر پڑھتے تھے، وہی گیارہ رکعت رمضان میں ادا کرتے تھے فرق صرف ان کے اوقات اور قیام میں طوالت کا تھا۔ ابوداؤد وغیرہ کے حوالے سے مذکورہ روایت جس میں آپ کے تین راتوں میں جماعت کرانے کا تذکرہ ہے، اس میں یہ دلیل بھی موجود ہے کہ آپ نے اسی نماز تراویح کو رات کے تین حصوں میں پڑھا اور تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے اخیر رات تک اپنے عمل سے بتا دیا جس میں تہجد کا وقت آگیا پس فعل رسول ﷺ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عشاء کے بعد طلوع فجر تک ایک ہی نماز ہے۔ یہی بات مولوی عبدالحی لکھنوی حنفی

نے اپنے فتاویٰ اردو/۱۴۲۹ پر لکھی ہے۔

علاوہ ازیں ائمہ محدثین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث پر قیام رمضان اور تراویح کے ابواب باندھے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری میں کتاب صلوٰۃ التراویح باب فضل من قام رمضان کے تحت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث ذکر کر کے بتا دیا کہ اس کا تعلق نماز تراویح کے ساتھ ہے۔

امام بیہقی رضی اللہ عنہ نے اپنی سنن میں ۴۹۵/۲، ۴۹۶ پر باب ماروی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان اور امام محمد بن حسن شیبانی شاگرد امام ابو حنیفہ نے اپنی موطا میں ص ۱۴۱ پر باب قیام شہر رمضان وما فیہ من الفضل قائم کیا ہے یعنی اس حدیث کا تعلق قیام رمضان کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ متعدد ائمہ نے اس حدیث کو ۲۰ رکعت والی موضوع و منکر روایت کے مقابلہ میں بطور معارضہ پیش کیا ہے جیسا کہ علامہ زلیعی حنفی نے نصب الرایہ ۱۸۳/۲، علامہ ابن حجر عسقلانی نے الدرایہ ۲۰۳/۱، علامہ ابن ہمام حنفی نے فتح القدر ۳۶۷/۱، علامہ عینی نے عمدۃ القاری ۱۲۸/۱۱ میں اور امام سیوطی نے الحاوی للفتاویٰ ۳۳۸/۱ پر ذکر کیا ہے۔

سیدنا جابر انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ :

((صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ ثَمَانٍ رَكَعَاتٍ

وَالْوَيْتَرِ))

”ہمیں رسول اللہ ﷺ نے رمضان میں آٹھ رکعتیں اور وتر پڑھائے۔“

(صحیح ابن خزیمہ ۱۳۸/۲، ابن حبان ۶۳۴/۳)

امام ذہبی میزان میں فرماتے اور اس حدیث کی سند وسط (حسن) ہے۔ اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ کو بتایا کہ آج رات میرے ساتھ ایک بات ہو گئی ہے۔ آپ نے پوچھا، اے ابی وہ کیا بات ہے؟ میرے گھرانے کی عورتوں نے کہا ہم قرآن نہیں پڑھتیں، اس لیے تمہاری اقتداء میں نماز ادا کریں گی۔ فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَانٍ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرْتُ قَالَ فَكَانَ شِبْهَ الرِّضَا وَلَمْ يَقُلْ شَيْفًا

مسند ابی -علی (۳۶/۳) امام بیہقی نے اس سند کو حسن کہا ہے۔ (مجمع الزوائد) ”میں نے انہیں آٹھ رکعات پڑھائیں۔ پھر وتر ادا کئے۔ آپ نے کچھ نہ کہا گویا اس پر رضامندی ظاہر کی۔“ ان احادیث سے بھی معلوم ہوا کہ آپ کی سنت نماز تراویح میں آٹھ رکعات ہے۔

(مجلۃ الدعوة، فروری / ۱۹۹۶ء)

شبینہ کی شرعی حیثیت

علمائے کرام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کے علاوہ جو شبینہ پڑھایا جاتا ہے جس میں قاری حضرات دو رکعت میں ایک پارہ قرأت کرتے ہیں اور مقتدی پیچھے کھڑے ہو کر سنتے ہیں اور اسی طرح رات ایک بجے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور کئی کئی پارے اور کئی رکعات نفل ادا کئے جاتے ہیں۔ کیا یہ عمل رسول اللہ ﷺ صحابہ رضی اللہ عنہم یا تابعین رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔ اگر نہیں تو کیا یہ عمل باعث ثواب ہے یا بدعت کی بنا پر گمراہی ہے اور گناہ کا باعث ہے؟ (خالد مسعود، وزیر آباد)

مذکورہ صورت میں دو تین باتیں قابل غور ہیں اولاً نماز نفل باجماعت ادا کرنا، ثانیاً نماز نفل کا اپنی طرف سے مقررہ اہتمام اور اس پر دوام و اصرار کرنا۔ یعنی خاص وقت یا معین مہینہ میں اس کا خصوصی اہتمام کرنا۔ اول الذکر بات تو اللہ کے رسول ﷺ سے ثابت ہے جیسا کہ صحیح بخاری باب اذا بنوا الامام ان یوم ثم جاء قوم فامہم میں سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں ایک رات اپنی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ جب رسول اکرم ﷺ نماز تہجد میں مشغول ہوئے تو میں آپ کی باتیں جانب کھڑا ہو گیا۔ ان کی اقتداء میں نماز تہجد پڑھنے لگا حالانکہ آپ نے میری امامت کی نیت نہیں کی تھی تو آپ نے میرے سر سے پکڑ کر مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ (صحیح بخاری ۱/۷۹۷)

اور اسی طرح صحیح بخاری باب صلوة النوافل جماعة میں محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ

سے سیدنا عقبان بن مالک کا واقعہ منقول ہے کہ رسول اکرم ﷺ سیدنا عقبان کی فرمائش پر ان کے گھر تشریف لائے اور دو رکعت نماز باجماعت ادا فرمائی۔

(صحیح بخاری ۱/۱۰۸)

ان ہر دو احادیث صحیحہ سے ثابت ہوا کہ نماز نفل کی جماعت بلاشک و شبہ جائز ہے۔ لیکن اس کا اعلان کرنا مردوں اور عورتوں کو بذریعہ اشتہار سے جمع کرنا، نوافل باجماعت، بالدوام ادا کرنا اور رات کو چراغ گل کر کے دعائیں مانگنا ناجائز اور بدعت معلوم ہوتا ہے کیونکہ مطلقاً نماز نفل باجماعت ادا کرنا تو صحیح ہے لیکن یہ قیود مع اہتمام اس مطلق جواز کو بدعت میں بدل دیتے ہیں جیسا کہ نماز چاشت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام ہانی رضی اللہ عنہما سے یہ نماز مروی ہے اور نبی کریم ﷺ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کو اس کی پابندی کی وصیت بھی فرمائی (صحیح بخاری ۱/۱۵۷) مگر اس وصیت کے باوصف سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کو بدعت کہتے ہیں (اس کی وجہ ذیل میں آرہی ہے) جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ مجاہد کہتے ہیں: میں اور عروہ دونوں مسجد میں داخل ہوئے: فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِذَا أَنَسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَى فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ بَدْعَةٌ

(صحیح بخاری باب کم اعتمر النبی ﷺ ۲۳۸/۱، صحیح مسلم ۱/۴۰۹)

”سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کے پاس بیٹھے تھے اور اس وقت کچھ لوگ مسجد میں نماز چاشت پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ان کی اس نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا یہ بدعت ہے۔“

جبکہ یہ نماز متعدد اسانید صحیحہ سے مروی ہے جیسا کہ اوپر صحیح بخاری کے حوالے سے گزر چکا ہے۔ مقام غور ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے بدعت کیوں کہا؟ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مسعود میں اس نماز کو باجماعت ادا کرنے کا دستور نہیں تھا۔ چنانچہ امام نووی رضی اللہ عنہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے:

((مَرَادُهُ إِنَّ أَظْهَرَ هَذَا وَالْإِجْتِمَاعَ لَهَا بَدْعَةٌ لِأَنَّ صَلَاةَ الضُّحَى بَدْعَةٌ

وَقَدْ سَبَقَتِ الْمَسْئَلَةَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ))

”سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی مراد یہ تھی کہ نماز چاشت کو مسجد میں ظاہر کر کے پڑھنا اور اس کے لیے اجتماع و اہتمام کرنا بدعت ہے نہ کہ نماز چاشت بدعت ہے۔“

امام ابو بکر محمد بن ولید الطرطوشی لکھتے ہیں :

مَحَلُّهُ عِنْدِي عَلَى أَحَدٍ وَجْهَيْنِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً إِمَّا أَنَّهُا يُصَلُّونَهَا مَعًا أَوْ فَذَاذًا عَلَى هَيْئَةِ النَّوَافِلِ فِي أَعْقَابِ الْفَرَائِضِ
(کتاب الحوادث والبدع ۴۰ع)

”ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کی اس نماز کو تو اس لیے بدعت قرار دیا کہ وہ اسے باجماعت پڑھ رہے تھے یا اس لیے کہ اکیلے اکیلے اس طرح پڑھ رہے تھے جیسے فرائض کے بعد ایک ہی وقت میں تمام نمازی سنن رواتب پڑھا کرتے ہیں۔“

اس کی دوسری مثال یہ لے لیں کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ اپنے اندر بڑے فضائل رکھتا ہے۔ اور مفسرین نے اس کو باقیات صالحات میں شمار کیا ہے یہ بلندی درجات اور نجات اخروی کا بہترین ذریعہ ہے مگر اس کے باوجود جب اسے خاص قیود اور غیر ثابت تکلفات و التزامات کے ساتھ پڑھا جائے گا تو یہی وظیفہ ہلاکت اور خسارے کا باعث بن جائے گا۔ جیسا کہ سنن داری میں بسند صحیح سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آتا ہے کہ کچھ لوگ کوفہ شہر کی مسجد میں حلقہ باندھے کنکریوں پر سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ سو سو دفعہ پڑھ رہے تھے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا :

فَعُدُّوا مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ فَإِنَّا صَامِنٌ أَنْ لَا يُضَيِّعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْئٌ
وَيُحَكِّمُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسْرَعَ هَلَكَتِكُمْ
هُلُوءًا وَصَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ مُتَوَافِرُونَ وَهَذِهِ نِيَابُهُ لَمْ تَبَلْ وَآيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ..

.. أَوْ مُفْتَحُوا بَابَ صَلَاةٍ (۲) (سنن دارمی، ص ۶۱)

”تم اپنے گناہوں کو شمار کرو میں ضمانت دیتا ہوں تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ اے امت محمد ﷺ تم پر افسوس ہے کہ تم کتنی جلدی ہلاکت میں مبتلا ہو گئے ہو ابھی تم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بکثرت موجود ہیں۔ ابھی تو رسول اللہ ﷺ کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے اور آپ کے استعمال میں آنے والے برتن بھی نہیں ٹوٹے۔ تم ایسا کر کے گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔“

اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ عبادت اور اطاعت جس طرح شریعت میں منقول ہو، اس کو اسی انداز میں ادا کرنا چاہئے یعنی جس ہیئت و صورت میں وہ عبادت ہوئی ہے، اس کو اسی طرز سے اپنانا چاہئے۔ اپنی طرف سے اس میں پابندیاں عائد کرنا، بغیر دلیل کے مطلق کو مقید کرنا، غیر مؤقت کو مؤقت کرنا یعنی کسی وقت کے ساتھ خاص کر لینا، غیر معین کو معین بنانا، بدعت بن جائے گا جس سے اجتناب ضروری ہے۔ وگرنہ ہلاکت میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ یہی وہ نکتہ ہے جس کے پیش نظر ابن عمر رضی اللہ عنہما نے چاشت کو بدعت کہا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حلقہ باندھ کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وغیرہ کا ذکر کرنے کو بدعت اور ہلاکت قرار دیا۔ امام ابواسحاق شاطبی رقم طراز ہیں کہ :

” مِنْهَا الْفَرَائِضُ الْكَبِيْرَاتُ بِهَيْئَةِ الْاِجْتِمَاعِ عَلٰى صَوْتٍ وَّ اِحْدٍ وَّ اِتِّخَاذِ وِلَادَةِ النَّبِيِّ عِيْدًا وَّ مَا اَشْبَهَ ذٰلِكَ وَّمِنْهَا الْفَرَائِضُ الْعِبَادَاتُ مُعَيَّنَةٌ فِيْ اَوْقَاتٍ مُّعَيَّنَةٍ لَّمْ يُوْجَدْ لَهَا ذٰلِكَ التَّعْيِيْنُ فِي السُّرِّيْعَةِ كَالْفَرَائِضِ يَوْمَ يَضْرِبُ مِنْ شَعْبَانَ وَيَوْمَ لَيْلَتِهِ۔“

یہ بھی بدعات سے ہے کہ کسی نیک عمل کی ادائیگی کے لیے اجتماع کی صورت میں ایک ہی آواز کے ساتھ ذکر کا التزام کرنا، عید میلاد النبی منانا اور اس کی مثل دیگر امور اور ان بدعات میں سے یہ بھی ہے کہ عبادت کو معین کرنا، معین اوقات کے ساتھ جن کی تعیین شریعت میں نہیں پائی جاتی۔ جیسا کہ ۱۵ شعبان اور اس کی رات کو پابندی کے ساتھ عبادت بجالانے کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن

عمر بن الخطاب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، امام شافعی اور دیگر محدثین کی تصریح سے یہ بات ثابت ہوئی کہ شریعت نے جن عبادات و اطاعات کو مطلق چھوڑا ہے، ان میں اپنی طرف سے پابندیاں عائد کرنا ان کی ہیئت و کیفیت کو بدلنا ہے۔ ان کو اوقات کے ساتھ معین کرنا گویا دین کو بدلنا ہے اور اس کا نام تحریف ہے اور یہ گمراہی ہے۔

لہذا لوگوں کا نوافل کے لیے اہتمام، خصوصی شبینہ کرنا، اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، اس پر اصرار کرنا سراسر سنت اور سبیل المؤمنین کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، فقہاء، محدثین رضی اللہ عنہم نے اس تکلف اور اہتمام کو پسند نہیں کیا۔ لہذا اس بدعت سے اجتناب کرنا چاہئے اور عبادت کا جو طریقہ اللہ کے رسول ﷺ سے منقول ہے اس پر عمل کرنا چاہئے۔ (مجلد: الدعوة، مئی / ۱۹۹۳ء)

کتاب

الْحَجِّ

حج پر عورتوں کا بال کٹوانا

﴿س﴾ سنا ہے کہ جب حج کر کے عید کی نماز پڑھ کر حجامت کرواتے ہیں تو عورتیں بھی اپنے بال کاٹ لیتی ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔
(ایک طالبہ، فیصل آباد)

﴿ع﴾ حج اور عمرہ کے موقع پر عورت اپنے سر کے بال کتر واکتی ہے۔ اس کی مشروعیت شریعت میں مذکور ہے۔ سنن ابوداؤد اور دارقطنی میں حدیث ہے:
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ))
”عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عورتوں پر سرمندانہ نہیں بلکہ بال کترتا ہے“ (ابوداؤد مع عون ۱۵۰/۲، نیل الاوطار ۸۰/۵)
امام قاضی شوکانی رضی اللہ عنہ نے نیل الاوطار ۸۰/۵ پر لکھا ہے:

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوعَ فِي حَقِّهِنَّ التَّقْصِيرُ وَقَدْ حَكَى الْحَافِظُ
الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ

”یہ حدیث عورتوں کے بال کترانے کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس مسئلہ پر ائمہ کا اجماع نقل کیا ہے۔

اس حدیث کی تائید سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے:

((لَهِيَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْءُ قُرْآنَهَا))

اللہ کے رسول ﷺ نے عورت کے سرمندانے سے منع کیا ہے۔ یعنی عورتوں کے ذمہ صرف بال کترانا ہے، مردوں کی طرح مُنْدَوَانَا نہیں۔

(مجلد الدعوة، ستمبر ۱۹۹۳ء)

کتاب

الْجِهَادِ

ہندوستان سے جہاد والی حدیث کا جائزہ

﴿۱۱﴾ ”ہندوستان کے جہاد“ کی فضیلت کے بارے میں حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک وہ جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ﷺ کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف لڑے گا“ اس حدیث کی سند کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی اور یہ بھی وضاحت کر دیں کہ ہندوستان پرانا نام ہے یا اس وقت رکھا گیا جب پاکستان و ہندوستان بنے؟ (ابو ہریرہ، لاہور)

﴿۱۲﴾ ہندوستان کے جہاد کی فضیلت کے بارے میں سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث امام نسائی اپنی سنن میں باب غزوة الهند کے تحت لائے ہیں اور یہ حدیث بایں سند مروی ہے:

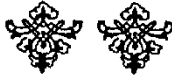
((أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا اسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ ثَنَا بَقِيَّةٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَدِيٍّ التَّبَهَوَانِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ))

اس حدیث کی سند کے تمام راوی ثقہ و صدوق ہیں سوائے ابوبکر الزبیدی کے اس کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے تقریب ص ۳۹۷ پر مجہول الحال لکھا ہے۔ یعنی اس کے حالات معلوم نہیں لیکن محمد بن الولید جو اس کا استاد ہے اس سے اس کے علاوہ عبداللہ بن سالم بھی یہ حدیث بیان کرتے ہیں جیسا کہ مسند احمد ۲۷۸/۵ پر مروی ہے۔ عبداللہ بن سالم کو امام ذہبی نے الکاشف ۱/۵۵۵ پر صدوق قرار دیا ہے اور اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی نے تقریب میں رقم کیا ہے۔ لہذا اس سند میں ابوبکر الزبیدی کا مجہول الحال ہونا مضر نہیں کیونکہ عبداللہ نے اس کی متابعت کی ہے اس

لیے یہ روایت صحیح ہے۔ علامہ البانی حفظہ اللہ نے صحیح الجامع الصغیر ۲/۴۲۲ پر اس روایت کو مسند احمد، نسائی اور امام مقدسی بریلوی کی ضیاء مختارہ کے حوالے سے درج کر کے تصحیح کی ہے اور سلسلہ احادیث الصحیحہ میں ۱۹۳۴ بھی درج کیا ہے۔

اس لیے معترضین کا اس حدیث کی سند پر اعتراض درست نہیں ہے۔

ہندوستان کو تقسیم پاک و ہند کے وقت اس نام سے موسوم نہیں کیا گیا بلکہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں بھی اس کو ہند ہی کہا جاتا تھا جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث سے ہی یہ بات عیاں ہے اور امام نسائی بریلوی جو پاکستان و ہندوستان کی تقسیم سے کئی سو سال پہلے اس دنیائے فانی سے رحلت فرما چکے ہیں، نے بھی غزوہ ہند کا باب باندھ کر اس تردد کو دور فرما دیا ہے۔

کتاب

النِّكَاحِ

عورت کا حقیقی ولی کے بغیر نکاح کرنا

کیا عورت اپنے حقیقی ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کسی عارضی ولی کے ذریعے کر سکتی ہے؟

(من رحمت اللہ ربانی)

((عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بغيرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمِ اسْتَحْلٍ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ الشَّتَحَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأ وَلِيُّ لَه)) (احمد والترمذی)

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کر لیا پس اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی اور اگر مرد نے اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر لیے ہیں تو اس عورت کو مراد کیا جائے کیونکہ مرد نے اس کی فرج کو حلال کیا ہے (اور جدائی ڈلوای دی جائے گی) اور اگر عورت کے حقیقی ولی باپ کے علاوہ ولی ہوں اور وہ آپس میں جھگڑا کریں تو اس وقت حاکم ہی اس عورت کا ولی ہو گا جس کا کوئی ولی نہ ہو۔“

اس حدیث سے صاف واضح ہے کہ حقیقی ولی کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو گا۔ عورت کی رضامندی اور ولی کی اجازت دونوں ضروری ہیں۔ امام حاکم نے نکاح میں ولی کی قید کئی صحابہ و صحابیات سے ثابت کی ہے۔ اس کے خلاف اگر عورت کو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کی اجازت دی جائے تو معاشرہ میں بہت بگاڑ اور فساد پیدا ہو گا اور عصمتیں برباد ہوں گی اور عصمتوں کا تحفظ ختم ہو جائے گا۔

(جلد - الدرعة، ص ۱۹۹۶ / ۱۹۹۷ء)

باپ کی موجودگی میں چچا کی ولایت

﴿س﴾ لڑکی چچا زاد کے ساتھ شادی شدہ ہے۔ اس کے خاوند نے نئی شادی کر لی اور اپنی اس پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ مطلقہ اپنے چچا یعنی سر کے پاس رہ رہی ہے۔ اب اس مطلقہ کے سرال اس کے طلاق دینے والے خاوند کے چھوٹے بھائی سے اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ لڑکی کے والدین اس پر رضامند نہیں ہیں۔ کیا یہ نکاح صحیح ہو سکتا ہے؟ (ایک سائل: مسلمان بھائی)

﴿ج﴾ یہ نکاح درست نہیں ہے اس لیے کہ عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی اور قرہبی ولی کی موجودگی میں دور والا عزیز ولی نہیں بن سکتا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ فَإِذَا فُتِنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا

تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (بقرہ: ۲۳۲)

”جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاح پر راضی ہوں۔“

اس آیت میں اولیاء کو خطاب ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا ہے کہ وہ عورتوں کو ان کی مدت ختم ہونے کے بعد شادی سے روکیں۔ اگر عورت پر اولیاء کا اختیار نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو روکنے کی کیا ضرورت تھی۔ امام شافعی فرماتے ہیں:

هَذِهِ آيَةٌ فِي اشْتِرَاطِ الْوَالِيِ إِلَّا لَمَّا كَانَ لِعَضْلِهِ مَعْنَى

”یہ آیت عورت کے نکاح میں ولی کی شرط لگانے کے لیے واضح ترین دلیل ہے“

ورنہ ﴿لَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ امام ابن کثیر، ابن العربی اور امام قرطبی سے بھی اس طرح کا قول مذکور ہے۔ حدیث میں ہے جو کہ ابو موسیٰ اشعری

رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيَةٍ))

”ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہے“

ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور امام حاکم کے علاوہ علامہ ابن القیم نے بھی تہذیب السنن میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی بھی اس کے صحیح ہونے کے قائل ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنِ

وَلَيْتِهَا فَبَيْنَكَ حُطْبٌ بَاطِلٌ فَبَيْنَكَ حُطْبٌ بَاطِلٌ فَبَيْنَكَ حُطْبٌ بَاطِلٌ))

”کہ جو نسوی عورت بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے“۔

(صحیح الجامع الصغیر، مستدرک حاکم و سنن الترمذی وقال حسن) علامہ ناصر الدین البانی نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ مسئلہ مسئلہ میں اگرچہ لڑکی کا چچا بھی اس کے اولیاء میں شامل ہے لیکن والد کی موجودگی میں وہ ولی نہیں کیونکہ جب قریبی ولی موجود ہو تو دور والے عزیز کی ولایت کا اعتبار نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی ولایت جائز ہے جیسا کہ امام ابن قدامہ فرماتے ہیں:

إِنْ زَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْوَالِي الْأَبْعَدُ مَعَ حُضُورِ الْوَالِي الْأَقْرَبِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

فَأَحَابَثُهُ إِلَى زَوَاجِهَا فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ

”اگر عورت کا دور والا ولی قریبی ولی کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح کر دیتا ہے تو یہ نکاح فاسد ہے خواہ عورت اس کو قبول ہی کر لے“

(المغنی لابن قدامہ ج ۷، ص ۳۶۳، معجم الفقہ الحنبلی

ج ۲، ص ۹۸۳)

کیونکہ ولی ہونا تعصیب سے ہے جس طرح قریبی عصبہ کے ہوتے ہوئے دور والے عصبہ محروم ہوتے ہیں اسی طرح قریبی ولی کی موجودگی میں دور والے کو اس کا اختیار نہیں ہے اور میراث میں یہ ترتیب صحیح حدیث سے ثابت ہے اور یہ بات

بھی مسلم ہے کہ قریبی ولی دوسرے اولیاء سے عورت کی مصلحت پر زیادہ حریص ہوتا ہے اور اس پر شفقت اور رحم کے لحاظ سے بھی دوسروں سے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے یہ حق صرف اسی کو ہونا چاہئے ہاں اگر یہ خود کسی دوسرے کو اجازت دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم (مجلہ: الدعوة، دسمبر/ ۱۹۹۳ء)

بغیر ولی کے نکاح

﴿یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَنْکِحُوْا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا حَتّٰی یَخْرُجُوْا مِنْ دُوْحِ الْاَیْمَانِ﴾ کیا کسی عورت کا نکاح بغیر ولی کے ہو سکتا ہے ایک عورت کی ولیہ اس کی ماں ہے لیکن وہ نکاح کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتی تو کیا اس کی ولایت بہن کر سکتی ہے قرآن و سنت سے وضاحت کریں۔ (سمیل، مری)

﴿یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَنْکِحُوْا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا حَتّٰی یَخْرُجُوْا مِنْ دُوْحِ الْاَیْمَانِ﴾ عورت کے نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح درست نہیں اگر عورتوں کے درمیان مردوں کا واسطہ نہ ہو تو یہ بات عیاں ہے کہ ہر کام میں بے راہ روی اور عیانی و فحاشی کا خطرہ ہے۔ مغرب زدہ افراد کی حالت یہ ہے کہ ان کے ہاں مرد و زن کا اختلاط، کھلے عام ملاقاتیں اور دیگر کئی برائیاں پائی جاتی ہیں اور اسی اختلاط وغیرہ کے باعث لڑکی اور لڑکا گھر سے فرار اختیار کر جاتے ہیں جبکہ لڑکی والوں کے گھر خبر بھی نہیں ہوتی اور وہ عدالت کی طرف رجوع کر کے نکاح کر لیتے ہیں اور جو عورت اس طرح کھلے عام اپنا نکاح خود جا کر کرتی ہے اور اس میں ولی کی اجازت شامل نہیں ہوتی تو اس کا نکاح درست نہیں ہوتا بلکہ یہ اس کے زانیہ ہونے کی علامت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ یَّتَّكِنْنَ

اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ﴾ (بقرہ: ۲۳۲)

”اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اپنے خاوندوں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو! جب وہ آپس میں اچھی طرح راضی ہوں۔“

اسی آیت کا شان نزول ہے کہ سیدنا معقل بن یسار کی بہن کو اس کے خاوند

نے طلاق دے دی حتیٰ کہ عدت گزر گئی رجوع کا موقع نہ رہا اور وہ عدت کے گزرنے کے بعد آپس میں راضی ہو گئے اور دوبارہ نکاح کرنا چاہتے تھے تو معطل بن یسار جو اپنی بہن کے ولی تھے انہوں نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم ان کو نکاح سے نہ روکو۔ بخاری ۱۱/۱۹، ۹۰۸، ترمذی ۶۱/۳، ابوداؤد ۱۹۲/۲، طحاوی ۳۵/۱، دارقطنی ۳/۲۲۳، حاکم ۲/۱۷۳، ابن جریر ۲/۳۳۸۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورت کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا ﴿فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ﴾ امام ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”فَنَهَى اللَّهُ تَعَالَى أَوْلِيَاءَ الْمَرْأَةِ مِنْ مَنَعَهَا عَنْ نِكَاحِ مَنْ تَرَضَّاهُ ذَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي مِبَاشَرَةِ النِّكَاحِ وَإِنَّمَا هُوَ حَقُّ الْوَلِيِّ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبَةَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَانَهَاهُ اللَّهُ عَنْ مَنَعِهَا۔“

”اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ولیوں کو اس بات سے روکا ہے کہ جس کے ساتھ وہ برضا و رغبت نکاح کرنا چاہتی ہیں، انہیں منع نہ کرو، یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ عورت کو کھلے بندوں نکاح کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ حق صرف ولی کا ہے امام ابو حنیفہ کا مذہب اس کے خلاف ہے اگر یہ حق ولی کا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ انہیں منع کرنے سے نہ روکتا۔“ (احکام القرآن ۱/۲۰۹)

﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا﴾ (البقرہ : ۲۲۱)

”اور اپنی عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں“

مولانا عبدالمجید دریا بادی رحمہ اللہ تفسیر ماجدی ص ۸۹ حاشیہ ۸۱۸ پر رقمطراز ہیں : ﴿لَا تُنكِحُوا﴾ خطاب مردوں سے ہے کہ تم اپنی عورتوں کو کافروں کے نکاح میں نہ دو۔ حکم خود عورتوں کو براہ راست نہیں مل رہا کہ تم کافروں کے نکاح میں نہ جاؤ۔ یہ طرز خطاب بہت پُر معنی ہے۔ صاف اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ مسلمان عورتوں کا نکاح مردوں کے واسطے سے ہونا چاہئے۔

امام ابو بکر ابن العربی (احکام القرآن ۱/۱۵۸) پر رقمطراز ہیں :

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ : النَّكَاحُ بُولِي فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى
ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ وَهِيَ مَسْئَلَةٌ بَدِيعَةٌ وَدَلَالَةٌ
صَحِيحَةٌ

”امام محمد بن علی بن حسین نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کی رو سے نکاح بذرہ ولی ہے
پھر ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ والی آیت تلاوت کی“

سیدنا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ((قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بُولِي)) ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ولی کے بغیر نکاح نہیں۔“
(ابوداؤد مع عون ۱۰۱/۶، ترمذی ۲۲۶/۳، ابن ماجہ ۵۸۰/۱، دارمی ۶۱/۲، احمد
۳۱۳، ۳۹۳/۳، دارقطنی ۲۱۸/۳، بیہقی ۱۰۷/۷، شرح السنۃ المنتقى لابن جبارود
(۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴))

اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْتَها فَيَكْفُرُ بِهَا بِاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا
فَلَيْتَها الْمُتَهَرِّمِ اسْتَحْلَلٌ مِنْ فَرْجِها وَإِنْ اسْتَحْرَزُوا فَالْسُلْطَانُ وَلَيْتَ مَنْ لَأ
وَلَيْتَ لَهُ))

”جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، اس کا نکاح باطل ہے، اگر
اس مرد نے اس عورت کے ساتھ دخول کیا تو اس عورت کے لیے حق مہر ہے،
اس وجہ سے جو اس مرد نے اس کی فرج کو حلال سمجھا اور اگر عورت کی ولایت
میں اختلاف کریں تو حاکم اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں۔“

یہ حدیث المنتقى لابن جبارود (۷۰۰) ۳۸/۱، ابوداؤد مع عون ۹۸/۶، ترمذی ۲۲۷/۳، ابن
ماجہ ۵۸۰/۱، ۶۲/۲، مسند احمد ۷/۲، ۱۶۵، حمیدی ۱۲/۱، ۱۱۳، ابن حبان (۱۳۳۸)، دارقطنی
۲۲۱/۳، حاکم ۱۶۸/۲، بیہقی ۱۰۵/۷، شرح السنۃ ۳۹/۲، شافعی ۱۱/۲، طہالسی (۱۳۶۳) میں موجود

علاوہ ازیں یہ روایت اور اس کی ہم معنی روایات بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں جن کی تعداد تیس (۳۰) تک پہنچ گئی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی تلخیص الجبیر ص ۲۹۵ اور امام شوکانی نیل الاوطار ۳۶ پر رقمطراز ہیں:

”قَالَ الْحَاكِمُ وَقَدْ صَحَّحَ الزَّوَايَةُ فِيهِ عَنْ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ ثُمَّ سَرَدَ ثَلَاثِينَ صَحَابِيًّا وَقَدْ جَمَعَ الدِّمِيَاطِيُّ طُرُقَهُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ۔“

”امام حاکم فرماتے ہیں ازواج مطہرات سیدہ عائشہ، سیدہ ام سلیم، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے یہ روایت صحیح ثابت ہے یہاں تک کہ ۳۰ صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام ذکر کئے اور متاخرین میں سے امام دمیاطی نے اس حدیث کے تمام طرق ذکر کئے ہیں۔

امام قاضی شوکانی ایک اور مقام پر رقم طراز ہیں کہ سیدنا علی، سیدنا عمر، سیدنا ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، حسن بصری، سعید بن مسیب، ابن شبرمہ، ابن ابی لیلیٰ، امام احمد، امام اسحاق، ابن راہویہ، امام شافعی رضی اللہ عنہم اور جمہور اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں۔

امام ابن منذر نے فرمایا کسی صحابی سے اس کا خلاف ثابت نہیں۔ (نیل الاوطار ۱۳۶/۶)۔ ان دلائل سے معلوم ہوا کہ عورت کے نکاح کے لیے ولی کا ہونا لازمی ہے اور ولایت کا حق صرف مردوں کو ہے۔

مذکورہ سوال میں ماں کے علاوہ ولی بنانے کے لیے بہن کا ذکر کیا گیا ہے وہ اخراجات برداشت کر سکتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ بہن بھی عورت ہے اس لیے ولایت کا حق وہ بھی نہیں رکھتی۔ رہا اخراجات کا معاملہ تو یہ دور حاضر کی رسومات ہیں وگرنہ اسلام کے اندر جینز وغیرہ کے لیے لڑکی والوں پر کوئی پابندی نہیں، اسلامی طریقہ کی رو سے نکاح کے لیے اخراجات مرد کے ذمہ آتے ہیں جیسا کہ حق مہر اور ولیمہ وغیرہ کے اخراجات اور نکاح کے بعد عورت کے اخراجات کی ذمہ داری اس مرد پر

ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ والدین کو اس معاملہ میں کسی مالی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس لیے دورِ حاضر کی رسومات اور ہندووانہ طرز عمل سے ہٹ کر اگر اسلامی طریقہ کے مطابق نکاح کریں تو کسی مالی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بہر صورت عورت کا نکاح ولی کے بغیر جائز نہیں۔ هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ (جملۃ الدعوة، دسمبر / ۱۹۹۳ء)

ولی کے بغیر نکاح کی شرعی حیثیت

شریعت اسلامیہ میں مرد و زن کو بدکاری، فحاشی، عروانی اور بے حیائی سے محفوظ رکھنے کے لیے نکاح کی انتہائی اہمیت وارد ہوئی ہے۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے اسے راہِ راست سے ہٹانے کے لیے مختلف ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے۔ موجودہ معاشرے میں بھی امت مسلمہ میں بدکاری و فحاشی کو عروج دینے کے لیے مختلف یہودی ادارے اور ان کے متبعین دن رات مصروف عمل ہیں جنہوں نے انسانی حقوق کے تحفظ اور آزادی نسواں کے نام پر کئی ادارے اور سوسائٹیز بنا کر مسلمان ممالک میں فحاشی اور بے حیائی کے پنجے تیز کئے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ یورپ کی طرح ہمارے مسلمان معاشرے کو بھی آلودہ کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے رسول مکرم ﷺ نے اس قباحت سے بچانے کے لیے آنکھ اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے مسلم مرد و زن کے لیے نکاح کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ (النور:

(۳۲)

”تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا اللہ بڑی وسعت والا اور عظیم والا ہے۔“

آگے فرمایا:

﴿وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾
 ”اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہئے کہ عفت ملبی اختیار کریں یہاں تک کہ
 اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا امر بیان کیا ہے اور یہ بھی بتایا کہ جنہیں
 نکاح کی استطاعت نہ ہو وہ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں اور بد کاری و زنا سے
 بچے رہیں۔ اس کی مزید تشریح اس حدیث سے ہوتی ہے۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود
 رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((بَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
 لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنٌ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ))
 ”اے نوجوانوں کی جماعت! تم میں سے جو شخص اسباب نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ
 نکاح کرے کیونکہ یہ نگاہ کو نیچا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھتا ہے اور جو اس کی طاقت نہ
 رکھے وہ روزے رکھے کیونکہ روزے آدمی کی طبیعت کا جوش ٹھنڈا کر دیتے
 ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((النِّكَاحُ مِنْ شَيْئِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِشَيْئِي فَلَيْسَ مِنِّي))

”نکاح کرنا میری سنت ہے جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ مجھ سے نہیں“

(ابن ماجہ : ۱۸۳۶)

اسی طرح قرآن مجید میں نکاح کو سکون اور محبت و رحمت کا باعث قرار دیا گیا
 ہے اور کہیں ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ﴾ کہہ کر بد کاری سے اجتناب کا حکم دیا
 ہے۔ لہذا بد کاری اور زنا کاری سے بچنے کے لیے ہمیں نکاح جیسے اہم کام کو سرانجام
 دینا چاہئے اور اس کے لیے طریقہ کار رسول مکرم ﷺ کے بیان کردہ احکامات سے لینا
 چاہئے۔ آپ نے نکاح کے جو اصول و ضوابط ذکر فرمائے ان میں سے ایک یہ ہے کہ
 لڑکی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے اگر لڑکی اپنی مرضی سے گھر سے فرار
 اختیار کر کے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے تو اس کا نکاح باطل قرار پاتا

ہے۔ عورت کے لیے اولیاء کی اجازت کے مسئلہ میں کتاب و سنت سے دلائل درج ذیل ہیں :

(۱) اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا وَلَعَنْدُ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَن عَجَبْتُمْ كُمْ ﴾ (البقرہ : ۲۲۱)

”اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں ایک مومن غلام، مشرک سے بہتر ہے۔ اگرچہ تمہیں بہت پسند ہو۔“
امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد القرطبی ارقام فرماتے ہیں :

فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ بِالْبَاطِلِ عَلَىٰ أَنْ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ
عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ النِّكَاحُ بِوَلِيٍّ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَلَا
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾

”یہ آیت کریمہ اس بات پر بطور نص کے دلیل ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا
امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ نکاح کا بذریعہ ولی منعقد ہونا اللہ کی کتاب میں موجود
ہے پھر انہوں نے ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ آیت کریمہ پڑھی۔

(الجامع الاحکام القرآن ۳/۳۹)

مولانا عبد الماجد دریا باویؒ لکھتے ہیں : ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا ﴾ خطاب مردوں سے
ہے کہ تم اپنی عورتوں کو کافروں کے نکاح میں نہ دو۔ حکم خود عورتوں کو براہ راست
نہیں مل رہا ہے کہ تم کافروں کے نکاح میں نہ جاؤ۔ یہ طرز خطاب بہت پُر معنی ہے۔
صاف اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ مسلمان عورتوں کا نکاح مردوں کے واسطے سے
ہونا چاہئے۔ (تفسیر جادی ص ۸۹)

قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی رقم طراز ہیں :

”یہ خطاب یا تو (عورتوں) کے ولیوں کو ہے یا حکام کو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ
عورتوں کو مشرک مردوں سے نکاح نہ کرنے دو۔“ (تفسیر مظہری ۱/۳۵۸)

اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی توضیح فرمادی ہے کہ مسلمان عورت کے نکاح کا انعقاد اس کے ولی کے ذریعہ ہونا چاہئے اس لیے فرمایا: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا﴾ کہ تم اپنی عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو اگر ولی کا نکاح میں ہونا لازم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس انداز سے خطاب نہ فرماتا بلکہ عورتوں کو حکم دیتا کہ تم ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ حالانکہ ایسے نہیں فرمایا۔ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (بقرہ: ۲۳۲)

”اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں تو انہیں اپنے خاوندوں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ آپس میں اچھی طرح راضی ہو جائیں۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری ۹۳/۹ رقمطراز ہیں:

”وَهِيَ أَصْرَحُ دَلِيلٍ عَلَى اِعْتِبَارِ الْوَالِي وَالْأَلَمَّا كَانَ لِعَضْلِهِ مَعْنَى
وَلَا نَهَا لَوْ كَانَ لَهَا أَنْ تَرْوَجَ نَفْسَهَا لَمْ تَخْتَجِ إِلَى أَحْيِهَا وَمَنْ كَانَ
أَمْرُهُ إِلَيْهِ لَا يُقَالُ إِنَّ غَيْرَهُ مَنَعَهُ مِنْهُ۔“

”یہ آیت ولی کے معتبر ہونے کی سب سے واضح دلیل ہے اور اگر ولی کا اعتبار نہ ہوتا تو اس کو روکنے کا کوئی معنی باقی نہیں رہتا۔ اگر معقل کی بن کے لیے اپنا نکاح خود کرنا جائز ہوتا تو وہ اپنے بھائی کی محتاج نہ ہوتی اور اختیار جس کے ہاتھ میں ہو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کسی نے اس کو روک دیا۔“

امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”فِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحْزَرُ النِّكَاحُ بِغَيْرِ وَاوَالِي لِأَنَّ الْأُخْتِ مَعْقِلٍ
كَانَتْ نَيْبًا وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْهَا دُونَ وَاوَالِيهَا لَوَجَّهَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تَخْتَجِ
إِلَى وَاوَالِيهَا مَعْقِلٍ فَالْحِطَابُ إِذَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾

لِلْأَوْلِيَاءِ وَإِنَّ الْأَمْرَ لَإِيَّهُمْ فِي الشَّرَائِعِ مَعَ رِضَاهُنَّ
 ”اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں اس لیے کہ معقل بن یسار کی بہن طلاق یافتہ تھیں اور اگر ولی کے بغیر معاملہ اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ اپنا نکاح خود کر لیتی اور اپنے ولی معقل کی محتاج نہ ہوتی اور اس آیت کریمہ ﴿فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ﴾ میں خطاب اولیاء کو ہے نکاح میں عورت کی رضامندی کے باوجود معاملہ مردوں پر موقوف ہے۔“

مذکورہ بالا آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ معقل بن یسار کی بہن کو ان کے خاوند نے طلاق دے دی پھر عدت کے پورا ہو جانے کے بعد وہ دونوں آپس میں دوبارہ نکاح کرنے پر راضی ہو گئے تو معقل بن یسار نے اپنی بہن کا نکاح دینے سے انکار کر دیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ عورت کے ولی کا حق اس کے نکاح کے انعقاد میں موجود ہے اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ مردوں کو منع نہ کرتا۔ مردوں کو خطاب کرنے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ حق ولایت اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے رکھا ہے اور یہی بات امام بغوی نے اپنی تفسیر معالم التنزیل ۱۱۳/۲ امام ابن قدامہ نے المغنی ۳۳۸/۷ اور امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ۳۰۲/۱ میں لکھی ہے اور اسی بات کو امام طبری نے اپنی تفسیر طبری ۳۸۸/۲ میں صحیح قرار دیا ہے۔ فتح الباری کتاب النکاح ۹۰/۹۔

اسی طرح نکاح کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَأَنْكِحُواهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ (النساء: ۲۵) ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ﴾ (النور: ۳۲)
 ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کے اولیاء کو خطاب کیا ہے کہ وہ نکاح کرنے کے امور کو سرانجام دیں۔ اگر نکاح کا معاملہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو خطاب کرتے مردوں کو خطاب نہ کرتے۔ ملاحظہ ہو تفسیر قرطبی ۴۹/۳۔ اس مسئلہ کی مزید وضاحت کئی ایک احادیث صحیحہ سے بھی ہوتی ہے جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

دورِ جاہلیت میں ولی کی اجازت کے ساتھ نکاح کے علاوہ بھی نکاح کی کئی صورتیں رائج تھیں جن کی تفصیل صحیح بخاری میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں :

((فِنِكَاحٍ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَبَيْتُهُ أَوْ ابْنَتُهُ فَيَصُدُّ قَهْرًا ثُمَّ يَنْكِحُهَا))

”ان میں سے ایک نکاح جو آج کل لوگوں میں رائج ہے کہ آدمی دوسرے آدمی کے پاس اس کی زیرِ ولایت لڑکی یا اس کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتا۔ اسے مر دیتا پھر اس سے نکاح کر لیتا۔“

پھر نکاح کی کچھ دوسری صورتیں ذکر کیں جو کہ ولی کی اجازت کے بغیر رائج تھیں آخر میں فرمایا :

((فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْحَاہِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ))

”جب محمد ﷺ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا گیا تو آپ نے جاہلیت کے تمام نکاح منہدم کر دیئے سوائے اس نکاح کے جو آج کل رائج ہے۔“

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے زمانے میں نکاح کی صرف ایک صورت باقی رکھی جو کہ ولی کی اجازت پر مبنی ہے اور ولی کی اجازت کے علاوہ نکاح کی تمام صورتوں کو منہدم کر دیا۔ لہذا جو نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کیا جائے وہ جاہلیت کے نکاح کی صورت ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ علاوہ ازیں رسول اللہ ﷺ کی چند ایک احادیث صحیحہ مرفوعہ ملاحظہ فرمائیں :

((عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ))

”سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔“ (ابوداؤد مع عون ۱۰۱/۶، ۱۰۲ - ترمذی ۲۲۶/۳ ابن ماجہ

۵۸۰/۱ 'داری ۶۱/۲' ابن حبان (۱۲۳۳) 'طحاوی ۸/۳' ۹/۳ '۳۶۳/۳' احمد ۳۱۳/۳
 ۳۹۳ 'طیالسی (۵۲۳) 'دارقطنی ۲۱۸/۳-۲۱۹' حاکم ۱۷۰/۲ 'بیہقی ۷/۱۰' الحللی ۳۵۲/۹
 شرح السنہ ۳۸/۹ 'عقود الجواہر المنینہ ۱۳۶/۲

امام حاکم فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں سیدنا علی، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا ابوذر غفاری، سیدنا مقداد بن اسود، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عمران بن حصین، سیدنا عبداللہ بن عمرو، سیدنا مسور بن محزمہ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے احادیث مروی ہیں اور اکثر صحیح ہیں اور اسی طرح اس مسئلہ میں ازواج النبی سیدہ عائشہ، سیدہ ام سلمہ اور سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہن سے بھی صحیح روایات مروی ہیں۔
 (مشدرک حاکم ۱۷۲/۲)

یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے علاوہ تیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس حدیث کے راوی ہیں اور اللہ کے نبی ﷺ کا یہ فرمان عالی شان اس بات پر نص قطعی کا حکم رکھتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْتَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثًا فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَحْوَزَ فَالْسُلْطَانُ وَلَيْتَ مَنْ لَأَوْلَى لَهُ))

”جس بھی عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے۔ آپ نے یہ بات تین دفعہ ارشاد فرمائی اگر اس مرد نے اس کے ساتھ صحبت کر لی تو عورت کو مہر دینا ہے اس وجہ سے کہ جو اس نے اس کی شرمگاہ کو حلال سمجھا اگر وہ (اولیا) جھگڑا کریں تو جس کا کوئی ولی نہ ہو حاکم اس کا ولی ہے۔“ (شرح السنہ ۳۹۱/۲ 'ابوداؤد ۶۸/۶-۶۹' ترمذی ۲۲۷/۳-۲۲۸' ابن ماجہ ۵۸/۱ 'داری ۶۲/۲' شافعی ۱۱/۲' احمد ۳۷۱/۳ 'طیالسی (۱۳۶۳) 'حمیدی ۱۱۲/۱ '۱۱۳' ابن حبان (۱۲۳۱) 'طحاوی ۷/۳

دارقطنی ۲۲۱/۳، حاکم ۱۶۸/۲، بیہقی ۱۰۵/۷

اس حدیث کی شرح میں محدث عظیم آبادی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں :

”وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا يَصِحَّ النِّكَاحُ إِلَّا بِوَلِيٍّ-“

”یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں۔“

آگے مزید فرماتے ہیں :

”وَالْحَقُّ أَنَّ النِّكَاحَ بِغَيْرِ الوَلِيِّ بَاطِلٌ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ
الْبَابِ“

”حق یہی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح باطل ہے جیسا کہ اس پر باب کی احادیث دلالت

کرتی ہیں۔“ (عون المعبود ۱۹۱/۲، طبع مکتبی)

علاوہ ازیں حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں ”اَيُّمَا“ کلمہ عموم ہے جس میں باکرہ، ثیبہ چھوٹی بڑی ہر طرح کی عورت داخل ہے کہ جو بھی عورت ولی کے بغیر اپنا نکاح از خود کرے اس کا نکاح باطل ہے۔ رسول مکرم ﷺ کی یہ حدیث اس بات پر نص قطعی ہے کہ ایسا نکاح باطل ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں :

”وَالْعَمَلُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)) عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُمْ وَهَكَذَا زَوَى عَنْهُ بَعْضُ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ أَنَّهُمْ قَالُوا ((لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)) مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَشُرَيْحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرُهُمْ وَبِهَذَا يَقُولُ شَفِيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَاسْحَاقُ-“

”اس مسئلہ میں نبی ﷺ کی حدیث کہ ”ولی کے بغیر نکاح نہیں“ پر اہل علم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عبد اللہ بن عباس، اور ابو ہریرہ

کا عمل ہے اور اسی طرح تابعین فقہاء میں سے سعید بن مسیب، حسن بصری، شریح، ابراہیم النخعی، اور عمر بن عبدالعزیز وغیرہ اور امام ثوری، امام اوزاعی، امام عبداللہ بن مبارک، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی موقف ہے۔" (ترمذی ۳/۳۱۰/۳۴)

اب ائمہ محدثین کے چند حوالہ جات پیش خدمت ہیں۔

صاحب بدایۃ المجتہد ۲/۷ لکھتے ہیں: "فَلَذَبَ مَالِكُ
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ: اِلَى اَنَّهُ لَا يَكُوْنُ نِكَاحٌ اِلَّا بِوَلِيٍّ وَاَنْهَا شَرْطٌ
فِي الصِّحَّةِ -"

"امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے اور یہ ولایت نکاح کی صحت میں شرط ہے یعنی اگر ولایت مفقود ہوئی تو نکاح درست نہیں ہوگا۔"

فقہ حنبلی میں بھی نکاح کے لیے ولی ہونا ضروری قرار
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ: دیا گیا ہے۔ امام ابن قدامہ حنبلی رقمطراز ہیں:

"اِنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ اِلَّا بِوَلِيٍّ وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ تَزْوِيْجَ نَفْسِهَا وَلَا غَيْرَهَا وَلَا تَوْكِیْلَ غَيْرِ وَلِيَّتِهَا فِی تَزْوِيْجِهَا فَاِنْ فَعَلَتْ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ
رَوَى هَذَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَاِبْنِ مَسْعُوْدٍ وَاِبْنِ عَبَّاسٍ وَاِبْنِ هُرَيْرَةَ
وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَاِلَيْهِ ذَهَبَ سَعِيْدُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ
وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالثَّوْرِيُّ وَاِبْنُ اَبِي لَيْلَى وَاِبْنُ
شُبْرَمَةَ وَاِبْنُ الْمُبَارَكِ وَعُعَيْدُ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ وَالسَّافِعِيُّ وَاِسْحَاقُ
وَاَبُو عَبِيْدَةَ وَرَوَى عَنْ اِبْنِ سَيْرِيْنَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنِ
بْنِ صَالِحٍ -"

"یقیناً ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں اور عورت اپنے اور اپنے علاوہ کسی دوسرے کے نکاح کی مختار نہیں اور نہ ہی اپنا نکاح کرانے کے لیے اپنے ولی کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو ولی بنانے کی مختار ہے اگر اُس نے ایسا کیا تو نکاح صحیح نہیں ہوگا۔"

یہ بات سیدنا عمرؓ، سیدنا علیؓ، سیدنا ابن مسعودؓ، سیدنا ابن عباسؓ، سیدنا ابو ہریرہؓ اور سیدنا عائشہؓ ہی صحیح سے مروی ہے اور اس کی طرف امام سعید بن المسیبؓ، امام حسن بصریؓ، امام عمر بن عبدالعزیزؓ، امام جابر بن زیدؓ، امام سفیان ثوریؓ، امام ابن ابی لیلیٰؓ، امام ابن شبرہؓ، امام ابن مبارکؓ، امام عبید اللہ العنبریؓ، امام شافعیؓ، امام اسحاق بن راہویہؓ اور امام ابو عیسیٰؓ گئے ہیں اور یہی بات امام ابن سیرینؓ، امام قاسم بن محمدؓ اور امام حسن بن صالحؓ سے بھی روایت کی گئی ہے۔ (المغنی لابن قدامہ ۳۳۵/۱)

اس آیت ﴿وَإِذَا ظَلَمْتُمُ النِّسَاءَ فَابْلُغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ کے بارے میں امام شافعیؒ فرماتے ہیں:

”وَهَذِهِ آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ وِلْيَةٍ۔“

”یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس بات پر دلالت کے اعتبار سے واضح ترین ہے کہ عورت کو بغیر ولی کے نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔“

اور آگے مزید فرماتے ہیں:

إِنَّ الْعَقْدَ بِغَيْرِ وِلْيَةٍ بَاطِلٌ (کتاب الام محتصر للامام مزنی ص ۱۶۳)

”ولی کے بغیر عقد قائم کرنا باطل ہے۔“

فرماتے ہیں:

امام سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں:

”لَا يَنْكَاحُ إِلَّا بِوِلْيَةٍ وَعَلَى هَذَا فَلَا يَحُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوَّجَ نَفْسَهَا وَلَا يَحُوزُ لَهَا أَنْ تُوَكَّلَ فِي زَوَاجِهَا غَيْرَ وِلْيَتِهَا وَإِذَا كَانَ لَا يَحُوزُ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ نَفْسَهَا فَلَا تَحُوزُ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ غَيْرَ هَا مِنْ بَابِ أُولَى۔“

(موسوعة فقه سفیان ثوری ص ۷۹۳)

”ولی کے بغیر نکاح نہیں اور اسی بنا پر عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا نکاح خود کرے اور نہ یہ جائز ہے کہ اپنے نکاح کے لیے اپنے ولی کے علاوہ کسی اور کو

شعین کرے اور جب اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا نکاح خود کر سکے تو اس کے لیے کسی دوسری عورت کا نکاح کرنا بالاولیٰ جائز نہیں۔“

امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ : فرماتے ہیں :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّهِ وَقَالَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلِيُّ فَإِنْ زَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيِّهِ أَوْ كَلَّتْ غَيْرَ وَلِيِّهَا فِي تَزْوِيجِهَا فَالِنِكَاحُ بَاطِلٌ وَيُفْرَقُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ

”ولی کے بغیر نکاح نہیں اور ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ سے مراد ولی ہے اگر عورت نے اپنا نکاح ولی کے بغیر خود کر لیا یا نکاح کرنے میں اپنے ولی کے علاوہ کسی دوسرے کو ولی بنا لیا تو یہ نکاح باطل ہے اور ان دونوں کے درمیان صحبت کرنے سے پہلے اور بعد جدائی کرا دی جائے گی۔“ (موسوع فقہ الحن بصری ۸۹۷)

امام ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ : یہ امام ابو حنیفہ کے استاد الاستاد ہیں اور ان کے اقوال پر فقہ حنفی کا دار و مدار ہے جیسا کہ اہل علم پر مخفی نہیں ہے فرماتے ہیں :

”لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرَّجَالِ“

”عقد قائم کرنا عورتوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ مردوں کے ہاتھ میں ہے“

(ابن ابی شیبہ ۲۰۸/۱ موسوع فقہ ابراہیم النخعی ۱/۶۷۷)

ان تمام حوالہ جات سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ کتاب و سنت اور جمہور ائمہ محدثین کے نزدیک عورت کا نکاح ولی کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ جو عورت اپنا نکاح خود کر لیتی ہے ایسا نکاح باطل ہے اور ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دی جائے گی تاکہ وہ ناجائز فعل کے مرتکب نہ ہوں۔

موجودہ دور میں کئی ایک ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ لڑکیاں گھروں سے فرار اختیار کر کے اپنے عاشقوں کے ساتھ عدالت میں جا کر نکاح کر لیتی ہیں اور مسلم

معاشرے کے لیے بالعموم اور ان کے والدین کے لیے بالخصوص ذلت و رسوائی کا باعث بنتی ہیں۔ صائمہ کیس کا فیصلہ جو کہ دس مارچ ۱۹۷۷ء کو لاہور ہائی کورٹ کے ججوں نے کیا وہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے اور صریح قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ہمارے ملک کے جن دو ججوں نے اس پر جو ریمارکس (Remarks) لکھے وہ یہودیت کی حقوق نسواں کے نام سے پھیلائی ہوئی تحریکوں سے مرعوبیت کا شاخسانہ ہے جیسا کہ ایک جسٹس نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ”میں اپنی کوشش کے باوجود ایسا اصول نہیں ڈھونڈ سکا جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ قرار دیا جاسکتا ہو کہ بالغ مسلم لڑکی کا اپنے ولی کی مرضی کے بغیر نکاح ناجائز ہے۔“

مندرجہ بالا صریح دلائل کی روشنی میں مذکورہ جسٹس کا یہ بیان انتہائی غلط اور قرآن و سنت کے دلائل سے لاعلمی و ناواقفیت پر مبنی ہے اور انتہائی قابل افسوس ہے مسلمانوں کا قانون کتاب و سنت ہے جس میں ایسے دلائل اور اصول تو اتر کے ساتھ موجود ہیں کہ مسلم لڑکی بالغ ہو یا مطلقہ یا کنواری کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا جیسا کہ اوپر دلائل ذکر کر دیئے گئے ہیں۔ ہمارے ملک میں چونکہ انگریزی قانون رائج ہے جس کی بنا پر اکثر فیصلے کئے جاتے ہیں اور قرآن و سنت کو عملاً قانون سمجھا ہی نہیں جاتا اور یہ چیز کسی بھی مسلم کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ تمام مسلمانوں کو اپنے ہر قسم کے فیصلے طاغوتی عدالتوں کی بجائے قرآن و سنت کے ذریعے کروانے چاہئیں تاکہ عند اللہ ماجور ہو سکیں۔

شادی سے قبل زنا کے مرتکب افراد کا نکاح

کچھ عرصہ قبل کسی آدمی کی منگنی ہوئی پھر نکاح ہو گیا۔ اب جبکہ نکاح کو دو سال ہو چکے مسائل کے بتانے پر پتہ چلا ہے کہ نکاح سے قبل اس کے لڑکی سے مراسم تھے جس سے وہ گناہ کے مرتکب ہو گئے اور نکاح سے قبل لڑکی حاملہ ہو گئی جس سے ان کا نکاح فاسد ہے لڑکا اور لڑکی دونوں صاحبِ علم ہیں اور اپنے اس فعل سے انتہائی شرمندہ ہیں، حمل بھی ضائع کروا کر خدا کے مجرم بنے اور دو سال گزر

جانے کے بعد بقول ان کے انہوں نے خوف خدا کے تحت جماع نہیں کیا، پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا ان کا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے؟ جبکہ ایک صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے نکاح سے قبل جماع کیا ہے آپ زنا کے مرتکب ہوئے ہیں۔ لہذا جب تک آپ پر شرعی حد نہ لگے آپ کا نکاح دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ انتہائی پریشان کن مراحل کا سامنا ہے کہ دو سال سے ایک گھر میں زندگی گزار رہے ہیں یہ بات بھی پردہ میں ہے گھر والے بھی پریشان ہیں کہ دو سال تک ناامیدی کیوں ہے۔ لہذا آپ سے التماس ہے کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا بہترین حل نکال کر بتائیں کہ کیا واقعی ان کا نکاح دوبارہ نہیں ہو سکتا اور کیا لازمی ان پر حد آتی ہے؟ جو اب دے کر پریشانی کا ازالہ کیجئے اور شکریہ کا موقع دیجئے۔

﴿۶﴾ اس میں کوئی شک نہیں کہ زنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے کسی انسان سے اگر یہ گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں :

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۖ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝﴾ (الفرقان : ۶۸-۷۰)

”اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ ہی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کے قتل سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور نہ وہ زنا کرتے ہیں اور جو کوئی یہ کام کرتا ہے وہ اپنے کئے کی سزا بھگتے گا۔ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دوگنا کیا جائے گا اور وہ اس میں ذلیل ہو کر رہے گا مگر جن لوگوں نے ایسے گناہوں سے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کئے اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ آدمی اگر زنا سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں اور جب اس نے توبہ کر لی اور اس کا معاملہ حاکم تک نہ پہنچا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے دنیا میں اس پر حد لازم نہیں ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے بعض محرمات سے اجتناب کے لیے بیعت لی۔ ان میں ایک زنا بھی تھا۔ آخر میں آپ نے فرمایا:

((فَصَنِّ وَفِي مِنْكُمْ فَأَحْزُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْفًا فَعُوقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْفًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَابُهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ))

”جس نے بیعت پوری کی اس کا اجر اللہ پر ہے اور جو ان میں سے کسی چیز میں مبتلا ہو گیا اور اسے اس کی سزا دی گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گی اور اگر وہ کسی گناہ کو پہنچا تو اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا پس وہ اللہ کی طرف ہے۔ اگر چاہے اسے عذاب دے دے اور اگر چاہے تو اسے بخش دے“ (بخاری مع اللطخ ۷/۲۶۰ و ۱۳/۷۵ یہ حدیث ترمذی، نسائی اور دارمی میں بھی موجود ہے)

اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی سے زنا وغیرہ سرزد ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس کے اقرار اور اصرار کے بغیر دنیا میں اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ اس سے بڑھ کر اگر کسی کو کسی دوسرے مسلمان کے بارہ میں کوئی ایسی چیز معلوم ہوتی ہے جس سے اس پر حد لازم آتی ہے تو نبی کریم ﷺ نے اس کو آپس میں معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا:

((وَتَعَاَفُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغْتَنِي مِنْ حَدِّ فَقَدْ وَجِبَ))

”آپس میں حدود معاف کرو جو مجھ تک پہنچ گئی وہ واجب ہو گئی“

(صحیح سنن ابی داؤد البانی ج ۳، ص ۸۲۸، صحیح سنن نسائی ج ۳، ص ۸۷۷)

اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگرچہ امام، حاکم یا قاضی تک نہیں تو واجب نہیں ہوئی اس لیے صورت مسئلہ میں شرعی حد مسائل پر واجب نہیں ہے جب تک وہ حاکم تک نہیں پہنچتی اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے اور زانی کا حد لگنے کے بغیر زانیہ سے نکاح ہو سکتا ہے جب دونوں توبہ صادقہ کر لیں۔ تفسیر ابن کثیر میں عبد اللہ بن عباس سے صحیح سند سے مروی ہے۔ کسی نے پوچھا:

((إِنِّي كُنْتُ أَلِيمًا بِأَمْرٍ آتَى مِنْهَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ فَزَرَاقَ اللَّهُ مِنْ ذَالِكَ تَوْبَةً فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَوَّجَّهَهَا فَقَالَ النَّاسُ إِنَّ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَ هَذَا فِي هَذَا إِنْ كُنْتُمْ تَمَّ كَمَا كَانَ هُنَا فِي هُنَا مِنْ إِيْتِمَاعِي)) (تفسیر ابن کثیر عربی، ج ۳، ص ۲۶۳)

”ابن عباس سے کسی نے پوچھا میں ایک عورت سے حرام کار نکاح کرتا رہا ہوں مجھے اللہ نے اس فعل سے توبہ کی توفیق دی۔ میں نے توبہ کر لی میں نے اس عورت سے شادی کا ارادہ کر لیا تو لوگوں نے کہا زانی مرد صرف زانیہ عورت اور مشرکہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ ابن عباس نے کہا یہ اس بارے میں نہیں ہے تو اس سے نکاح کر لے اگر اس کا گناہ ہوا تو وہ مجھ پر ہے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرد اور عورت جنہوں نے بدکاری کا فعل کیا ہے اگر توبہ کر لیتے ہیں تو بغیر شرعی حد کے ان کا نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نہیں کہا کہ پہلے حد لگواؤ پھر نکاح کرو۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ حمل کے وقت جو ان دونوں کا نکاح ہوا تو وہ نکاح صحیح نہیں ہو گا کیونکہ اس نے عدت میں نکاح کیا اور عدت میں نکاح صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

((وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)) (الطلاق)

”حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے“

دوسری جگہ فرمایا:

((وَلَا تَعْرِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ))

(بقرہ: ۲۳۵)

”اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک عدت ختم نہیں ہو جاتی۔“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ

”قَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْعُقْدُ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ۔“

”کہ اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ عدت کے اندر نکاح صحیح نہیں ہے“

اس لیے ساکلی نکاح جدید کروائے۔ کوئی حرج نہیں یہ نکاح ہو جائے گا۔ جیسا

کہ دلائل سے واضح ہو چکا ہے۔ (ع-ع)

نکاح میں ذات پات کی کوئی قید نہیں

﴿سورۃ﴾ کیا کوئی سید اپنی بیٹی کی شادی غیر سید سے کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا کوئی واقعہ ہے؟ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر جس طرح ہندوؤں میں ذات پات کا تصور ہے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔“

(محمد شفیق سلٹی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد)

﴿سورۃ﴾ سیدہ ہاشمیہ لڑکی کا نکاح کسی بھی مسلمان سے بلا حرج و شہدہ درست ہے کیونکہ ترجیح اور برتری کی بنیاد نسلی امتیازات اور خاندانی حسب و نسب، جاہ و جلال، مال و زر، ذات و برادری وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ یہ تقویٰ پر ہمیزگاری، خوف خدا وغیرہ جیسی صفات عالیہ پر موقوف ہے، جیسا کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اس بات کی وضاحت اچھی طرح فرمادی تھی۔ کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، سفید کو سیاہ پر کوئی برتری نہیں۔ ہر مسلمان کی حرمت برابر و مقدس ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(۱) ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

(الحجرات: ۱۲)

”اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تم سب کو مختلف قومیں اور قبیلے اس لیے بنایا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان لیا کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے“

یعنی ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کی بنا پر تم سب برابر ہو لہذا کسی بھی فرد کا اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا اور دوسرے کو حقیر و ذلیل سمجھنا جمالت و بے وقوفی اور نادانی ہے۔ اگرچہ باعتبار اصل تم سب ایک اور یکساں ہو لیکن تمہارا مختلف خاندانوں، قبیلوں اور قوموں میں منقسم ہونا ایک فطری امر تھا۔ اس لیے ہم نے تمہاری تقسیم کردی مگر اس تقسیم کا مقصد برتری اور کمتری نہیں۔ عزت اور ذلت کا معیار قائم کرنا نہیں۔ بلکہ ایک دوسرے کی پہچان اور معرفت ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی ایک کو دوسرے پر خاندانی حسب و نسب اور نسل امتیازات کی وجہ سے کوئی ترجیح نہیں بلکہ یہ ترجیح، تقویٰ، پرہیزگاری پر موقوف ہے لہذا سید اور غیر سید یکساں اور اولاد آدم سے ہی ہیں۔

(۲) ایک اور مقام پر فرمایا کہ:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ (حجرات : ۱۰)

”مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں“

(۳) سورہ نساء میں فرمایا:

﴿ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ (الایہ)

”پس جو عورتیں تم کو اچھی لگیں ان سے نکاح کرلو“

(۴) اللہ تعالیٰ نے حرام عورتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا:

﴿ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ﴾ (الایہ)

”ان مذکورہ حرام رشتوں کے علاوہ اور عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں“

یہ چاروں آیات مقدسہ اس بات کی دلیل ہیں کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی

ہیں اور مسلم معاشرے کے یکساں فرد اور معزز ارکان ہیں۔ یعنی سید اور غیر سید سب برابر ہیں اور ایک دوسرے کا کفو ہیں پس ایک سیدہ لڑکی کا نکاح غیر سید مسلم شخص کے ساتھ جائز ہے اس کی متعدد مثالیں تاریخ اسلام میں موجود ہیں :

(۱) رسول اللہ ﷺ نے اپنی پھوپھی امیمہ بنت عبدالمطلب کی بیٹی زینب بنت جحش کا نکاح حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ کر دیا تھا جس کا ذکر سورہ احزاب میں موجود ہے حالانکہ زید غلام تھے اور بی بی زینب قریشی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔

(۲) اسامہ بن زید بن حارثہ کا نکاح فاطمہ بنت قیس القرظیہ سے ہوا۔

(۳) سیدنا بلال حبشی بن حارثہ کا نکاح حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بہن سے ہوا۔ سیدنا بلال حبشی غلام تھے جن کو سیدنا ابوبکر صدیق نے آزاد کیا تھا اور عبد الرحمن بن عوف قبیلہ قریش کے سربر آوردہ اور مشہور و معروف تاجر اور رئیس اور عشرہ مبشرہ کے رکن رکین تھے۔

(۴) نبی کریم ﷺ نے قبیلہ بنو بیاضہ کو ابوہند کے ساتھ مناکحت (رشتہ لینا دینا) کا حکم دیا تھا اور ابوہند حجام تھا۔

(۵) ابوحنیفہ بن عتبہ ربیعہ بدری نے اپنی بھتیجی ہند بنت ولید بن عتبہ بن ربیعہ کا نکاح سیدنا سالم بن حارثہ جو ایک انصاری عورت کے آزاد کردہ غلام تھے کے ساتھ کر دیا۔ (الروضہ الندیہ ۷۱۲)

(۶) سیدنا علی بن حارثہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ بن حارثہ کا نکاح حضرت عمر بن حارثہ سے کیا تھا۔ اس نکاح کا ذکر شیعہ سنی ہر دو کی معتبر کتب میں موجود ہے۔

(۷) نبی کریم ﷺ نے اپنی دونوں بیٹیوں سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم کا نکاح یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان سے کیا تھا جبکہ آپ ہاشمی اور سیدنا عثمان بن حارثہ اموی تھے۔

(۸) سیدنا علی بن حسین جو زین العابدین کے نام سے معروف ہیں کا نکاح شہر بانو بنت یزدجرد بن شہریار سے ہوا۔ (الروضہ الندیہ ۹۱۲)

اس کے علاوہ بے شمار عملی ثبوت موجود ہیں کہ اموویوں کے رشتے ہاشمیوں سے ہاشمیوں کے اموویوں سے ہوئے۔ قاضی شوکانی فرماتے ہیں کہ :

”قَدْ جَزَمَ بِأَنَّ إِعْتِبَارَ الْكِفَاءَةِ مُخْتَصٌّ بِالذِّينِ مَالِكٌ وَنُقِلَ عَنْ عُمَرُو
ابْنِ مَسْعُودٍ وَمِنْ التَّابِعِينَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْنِينَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
وَإِدْلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ أَكْثَرَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُكُمْ﴾“

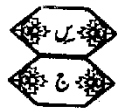
(نیل الاوطار ۶/۱۳۶)

”امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک کفو کا اعتبار دین کے ساتھ خاص ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے اور تابعین میں سے محمد بن یزید اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کا بھی یہی مسلک ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان : ﴿إِنَّ أَكْثَرَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُكُمْ﴾ بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اسے ہی ترجیح دی ہے“ (فقہ السنہ ۲/۱۲۸)

لہذا کتاب و سنت کی رو سے نکاح میں کفو کے لیے صرف دین کی شرط ہے اور دین کے علاوہ باقی چیزوں کی حیثیت ثانوی ہے۔ ہمارے ملک میں جو یہ بات رائج اور معروف ہے کہ اپنی برادری کے علاوہ کسی دوسری برادری میں رشتہ نہیں کرنا چاہئے سراسر غلط اور جہالت پر مبنی ہے اور ذات پات کی یہ قیود اور حد بندیوں ہندوؤں سے اخذ کی ہوئی ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں یہ ساری باتیں قرآن و سنت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہیں۔ (جلدۃ الدعوة، جنوری / ۱۹۹۳ء)

بے نماز کا رشتہ

کیا کوئی آدمی بے نماز کو اپنی لڑکی کا رشتہ دے سکتا ہے؟
نہیں دے سکتا بشرطیکہ لڑکی صوم و صلوة کی پابند ہو۔ قرآن مجید میں

ہے :

﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ (السجدة : ۸)

”کیا ایک مؤمن کسی فاسق کی طرح (برابر) ہو سکتا ہے؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔“

چونکہ بے نماز فاسق ہے اور فاسق مرد صوم و صلوة کی پابند عورت کا کفو نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر لڑکی بھی بے نماز ہے تو دوسری بات ہے۔

استاذی المکرم مفتی عبداللہ عقیق حفظہ اللہ (مجلد الدعوة مارچ / ۱۹۹۲ء)

جہیز کا شرعی حکم

﴿بی﴾ جہیز کا اسلامی شریعت میں کیا تصور ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ (زاہد وزیر آباد)

﴿ج﴾ شادی سے قبل رشتہ کی بات چیت کے وقت لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے سرپرستوں سے کسی بھی چیز کا مطالبہ کرنا خواہ وہ جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ کی صورت میں ہو یا نقدی اور مختلف سامان کی صورت میں ہو اور رشتہ کی منظوری کو اس پر معلق و موقوف کرنا شرعاً ناجائز ہے اسی طرح لڑکی والوں کی طرف سے پیش قدمی کرتے ہوئے لڑکے والوں سے یہ کہنا کہ اگر آپ یہ رشتہ منظور کر لیں تو ہم جہیز میں نقد اور فلاں فلاں اشیاء دیں گے سراسر غلط اور شریعت کے خلاف ہے۔ اس لین دین کی رسم کا نام چاہے جو بھی رکھا جائے یہ شرعاً ناجائز اور واجب التکرک ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں:

۱) ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ پر عمل کرنا اور زندگی کے تمام معاملات کو آپ کے اسوۂ حسنہ پر رکھنا ضروری ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ﴾

وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَذِبًا ﴿۳۱﴾ (الاحزاب: ۳۱)

”تم میں سے جو کوئی اللہ اور اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کی یاد کرتا ہے اس کے لیے رسول اللہ ﷺ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔“

پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اسوۂ حسنہ عملی نمونہ ہے جس کی پیروی اور اتباع و اقتداء سب کے لیے ضروری ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے تمام افعال، خصلت، عقیدہ، منگی اور شادی وغیرہ کی تقریبات کو رسول اللہ ﷺ اور

آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے انجام دیا ہے لیکن ان کے ایام ہائے زندگی میں یہ رسومات اور مطالبات ہمیں نہیں ملتے۔ غرضیکہ شرع میں اس کا وجود تک نہیں ہے۔

۲) ہر مسلمان کے لیے شریعت مطہرہ میں شادی کے موقعہ پر یا رشتہ طے کرتے وقت یا شادی کے بعد لڑکی والوں پر کسی قسم کا خرچ اور بوجھ نہیں رکھا گیا۔ بلکہ یہ سارا بوجھ لڑکی کا لڑکے پر رکھا گیا ہے کہ یہ اس کو ضروریات زندگی کے اسباب مہیا کرے اس لیے شوہر کو قرآن میں توام کہا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (النساء : ۳۴)

”مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس واسطے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور

اس واسطے کہ خرچ کئے انموں نے اپنے مال“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نان و نفقہ، مر و غیرہ تمام اخراجات بدمہ مرد ہیں بس لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے سرپرستوں سے کسی مال و متاع کا مطالبہ شریعت کی منشاء کے خلاف ہے۔

۳) ہندو مذہب میں لڑکی کو والدین سے وراثت نہیں ملتی اس لیے لڑکے والے چاہتے ہیں کہ جیسے بھی ہو اور جس شکل میں بھی ہو لڑکی والوں سے زیادہ سے زیادہ مال و متاع حاصل کر لیا جائے اس لیے وہ شادی کے موقعہ پر مذکورہ مطالبہ کرتے ہیں اور لڑکی والے ان کے مطالبہ کو پورا کرتے ہیں ان ہی کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں حالانکہ وراثت کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور قرآن نے انہیں حدود اللہ کہا ہے اور اس کے ادا کرنے پر فوز عظیم کی خوشخبری سنائی ہے اور وراثت سے محروم کرنے پہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کی وعید فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَلِكْ خُدُودُ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ

وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٣﴾

(نساء: ۱۳، ۱۴)

”یہ اللہ کی حدیں ہیں جو کوئی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرے گا اس کو وہ جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیاب ہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ وراثت کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ہے اور جو لوگ اس کی ادائیگی نہیں کرتے وہ اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ابدی جہنم کی وعید ہے اور جہیز و حقیقت وراثت کی نفی ہے۔

۴) ان وجوہات کے علاوہ چیز کے نقصانات اس قدر ہیں کہ عام طور پر غریب لوگوں کی بیٹیوں کا نکاح چیز کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے منعقد ہی نہیں ہوتا اور نوجوان لڑکیاں اسی طرح گھر میں بیٹھ کر اپنی عمر برباد کر دیتی ہیں اور کئی لڑکیاں نکاح نہ ہونے کے باعث مختلف جرائم کا شکار ہو جاتی ہیں جس کے معاشرے پر بہت بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خلاف شرع کاموں سے محفوظ فرمائے اور جہیز جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق بخشے۔ (جملۃ الدعوات، اکتوبر / ۱۹۹۳ء)

غیر شعوری عمر کا نکاح

﴿﴾ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس فیصلہ کے بارے میں کہ میرے والد نے میری بہن کا نکاح اپنے کسی عزیز سے کر دیا تھا جبکہ میری بہن اتنی کم سن تھی کہ اس کو اپنے نکاح کا ہونا بالکل یاد نہیں۔ تقریباً دو ماہ کی عمر تھی۔ بالغ ہونے کے بعد میری بہن کو جب معلوم ہوا کہ اس کا نکاح اس کے والد نے فلاں آدمی سے کیا ہوا ہے تو اس نے نکاح کو قائم رکھنے سے انکار کر دیا اب وہ اس آدمی سے نکاح نہیں رکھنا

چاہتی لہذا کتاب و سنت کی رو سے وضاحت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔

(رب نواز ولد محمد عاشق، میلی طلع وہاڑی)

﴿ج﴾ نبی اکرم ﷺ کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((لَا تُنْكَحُ الْأَيْمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَبْلَ وَمَا إِذْنُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ أَنْ تُسْكَتَ.))

”بیوہ کا نکاح اس کا امر حاصل کئے بغیر نہ کیا جائے اور کنواری لڑکی کا نکاح اس کا اذن (اجازت) حاصل کئے بغیر نہ کیا جائے۔ کہا گیا اس کا اذن کیا ہے اے اللہ کے رسول ﷺ؟ آپ نے فرمایا چپ رہنا اس کا اذن ہے (کیونکہ وہ شرم کے مارے بولتی نہیں)۔“ (المنتقى لابن جردود ۷۰۷، واللفظ له بخاری مع فتح ۱۹۱/۹، ۳۳۹/۱۳، ۲۳۰، مسلم مع لودی ۲۰۲/۹، ابوداؤد ۱۰۹۲، نسائی ۸۵/۲، ترمذی مع تحفہ ۲۳۰/۳، ابن ماجہ

(۱۸۷۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بالغ لڑکی سے اس کے نکاح کی اجازت لی جاتی ہے اور جب وہ نابالغ ہوتی ہے تو بچپن میں اس سے اجازت نہیں لی جاتی۔ اس کا ولی نکاح کر سکتا ہے بعد از بلوغت اس لڑکی کو اختیار ہوتا ہے کیونکہ اس کا حق ہے وہ اپنا نکاح اگر منسوخ کرانا چاہے تو کر سکتی ہے:

((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ جَارِيَةَ بَكَرُوا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.))

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک کنواری لڑکی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور بیان کیا کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح کیا ہے اور وہ ناپسند کرتی ہے تو نبی اکرم ﷺ نے اسے اختیار دے دیا۔“

(ابوداؤد (۲۹۰۶) ۲۴۳/۱، ۲۳۶۵، ۲۳۶۵، ابن ماجہ ۱۸۷۵، ۲۰۳/۲)

علامہ احمد حسن دہلوی راقم ہیں:

”الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ اجْتِبَارِ الْآبِ لِابْتِهَامِ الْبِكْرِ عَلَى النِّكَاحِ
وَعَبْرِهِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ بِالْأُولَى -“

”یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ باپ کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنی
کنواری بیٹی کو نکاح پر مجبور کرے تو باپ کے علاوہ لڑکی کے اولیاء (دیگر رشتہ
داروں) کے بلاول جبر کی ممانعت ہے“ (فتح الرواة ۱۰/۳)

مذکورہ بالا حدیث صحیح سے معلوم ہوا کہ لڑکی کو بالغ ہو جانے کے بعد اختیار
حاصل ہے کہ وہ اپنا بچپن کا کیا ہوا نکاح فسخ کر سکتی ہے۔ فسخ کے لیے چاہیں تو عائشہ
شرعی عدالت کی طرف رجوع کر لیں تاکہ مزاحمت وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو۔

(جملۃ الدعوة، اپریل / ۱۹۹۶ء)

شادی میں گانا بجانا

جس شادی میں ڈھولک گانا بجانا اور بدعات وغیرہ ہوں اس میں شرکت
کرنا کیسا ہے؟

جس شادی میں ڈھولک، رسومات و بدعات، خرافات گانا بجانا وغیرہ ہو۔
اس میں شرکت ناجائز ہے کیونکہ یہ گناہ ہیں اور ان میں شرکت گناہ پر تعاون ہے
جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾

(المائدہ : ۲)

”یکٹی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو۔ زیادتی اور گناہ کے کاموں میں تعاون
نہ کرو“

سورۃ بنی اسرائیل ۶۳ میں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا :

﴿ وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ ان میں سے جس کو تو اپنی آواز
سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے۔ ﴿ بِصَوْتِكَ ﴾ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ
اس سے مراد گانا بجانا، مزامیر اور ہر وہ پکار ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔

چونکہ گانا بجانا ڈھولک وغیرہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس لئے یہ دعوت قبول کرنا درست نہیں۔ (قرطبی، جلالین)

اگر دعوت قبول کرنا مستحب ہے تو دوسری طرف حصولِ مکر اس سے مانع ہے۔ مانع اور مقتضی میں جب تعارض ہو تو حکم مانع کا ہو گا۔ لہذا ایسی شادی جس میں مندرجہ بالا خرافات ہوں شرکت ناجائز و ممنوع ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص تبلیغ کی نیت سے وہاں جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر تبلیغ نہیں کر سکتا تو بالکل نہ جائے۔ (جلد۱ الدعوتہ، مارچ/ ۱۹۹۲ء)

متعہ کیا چیز ہے؟

﴿میں﴾ متعہ کیا چیز ہے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا کوئی صحابی اس کا قائل تھا۔ شیعہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں متعہ کا حکم واضح فرمائیں۔

﴿ج﴾ متعہ کا لغوی معنی فائدہ حاصل کرنا ہے جیسا کہ امام ابو بکر جصاص نے احکام القرآن ۱۳۶/۲ میں لکھا ہے "الْإِسْتِئْتَاغُ هُوَ الْإِسْتِئْتَاغُ" اور اصطلاح میں متعہ کا معنی یہ ہے کہ خاص مدت کے لیے کسی قدر معاوضہ پر نکاح کیا جائے۔ لیکن فقہ جعفریہ کی اصطلاح میں جب کوئی مرد کسی عورت کو وقت مقررہ اور اجرت مقررہ کے عوض مجامعت کی خاطر ٹھیکہ پر حاصل کرے تو اس فعل کو متعہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ شیعہ کی کتاب فروع کافی ۱۹۱/۲ پر لکھا ہے کہ:

"إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ"

"ممنوعہ عورت ٹھیکہ کی چیز ہوتی ہے"

ابتدائے اسلام میں متعہ حلال تھا جسے بعد میں قطعی طور پر حرام قرار دے دیا گیا شروع اسلام میں جتنی مرتبہ بھی متعہ حلال ہوا وہ صرف ضرورت شدیدہ اور غزوات وغیرہ میں حالت سفر میں ہوا ہے کسی موقعہ پر بھی اس کی حلت حضر میں نہیں ہوئی۔ چنانچہ امام ابو بکر محمد بن موسیٰ حازی رضی اللہ عنہ کتاب الاعتبار ۳۳۱ پر رقم طراز ہیں:

”إِنَّمَا كَانَ ذَلِكُ يَكُونُ فِي أَشْفَارِهِمْ وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَهُ لَهُمْ وَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ-“

”تہہ کی حلت سفروں میں ہوئی اور ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے حالتِ حصر میں تہہ کی اجازت دی ہو“

سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں جیسا کہ السنن الکبریٰ ۷/۲۰۷ میں ہے کہ :

”إِنَّمَا كَانَتْ الْمُتَنَعَةُ لِيَخَوْفِنَا وَلِيَحْزِبَنَا-“

”حالتِ خوف اور غزوات کی وجہ سے تہہ حلال ہوا تھا“

ان حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ تہہ صرف اضطراب اور ضرورت شدیدہ کے وقت مباح تھا عام حالات میں نہیں جیسا کہ شیعہ حضرات سمجھتے ہیں۔ قرآنی نصوص اور احادیث صحیحہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تہہ قطعی طور پر حرام ہو چکا ہے اور اسلام نے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے دو ہی طریقے روا رکھے ہیں چنانچہ ارشاد خداوندی ہے :

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ (المومنون : ۵۷-۲۳، المعارج : ۳۱-۲۹، ۷۰)

”وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملکِ بیمین (لوٹریاں) ہوں وہ قابلِ ملامت نہیں البتہ جو ان کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن نے حلتِ جماع کو دو چیزوں (زوجیت و ملکِ بیمین) میں منحصر کر دیا ہے زن تہہ ان دو صورتوں میں سے کسی بھی میں بھی داخل نہیں۔ زوجہ اس لیے نہیں کہ لوازمِ زوجیت، میراث، طلاق، عدت، نفقہ، ایلاء و نكاح، لعان وغیرہ کی مہل مستحق نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ مملوکہ بھی نہیں کیونکہ اس

کی بیع، بیہ اور اعتاق وغیرہ بھی جائز نہیں۔

علماء شیعہ بھی اس بات کے معترف ہیں کہ زن متہ زوجیت میں داخل نہیں چنانچہ کتاب اعتقادات ابن بابویہ میں تصریح ہے کہ :

”أَسْبَابُ حِلِّ الْمَرْأَةِ عِنْدَنَا أَرْبَعَةٌ النِّكَاحُ وَمِلْكُ الْيَمِينِ وَالْمُتْعَةُ وَالْتَّحْلِيلُ وَقَدْ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ أَهِيَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ قَالَ لَا۔“

”ہمارے ہاں عورت کی حلت کے چار اسباب ہیں (۱) نکاح (۲) ملک یمین (۳) متہ (۳) حلالہ اور ابو بصیر نے صحیح میں امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ کیا متہ چار سے ہے تو فرمایا نہیں۔“

امام قرطبی اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن ۷/۱۲ پر رقمطراز ہیں :

”هَذَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ — نِكَاحِ الْمُتْعَةِ لِأَنَّ الْمُتْمَعَةَ بِهَا لَا تَحْرِي مَحْرَمِي الزَّوْجَاتِ لَا تَرِثُ وَلَا تُورَثُ وَلَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا وَلَا يَخْرُجُ مِنْ نِكَاحِهَا بِطَلَاقٍ يُسْتَأْنَفُ لَهَا وَإِنَّمَا يَخْرُجُ بِانْقِضَاءِ التَّيِّ عَقِدَتْ عَلَيْهَا وَصَارَتْ كَالْمُسْتَأْجِرَةِ۔“

”یہ آیت حرمت متہ پر دلالت کرتی ہے کیونکہ ممتوعہ عورت زوجات کے حکم میں نہیں ہے۔ ممتوعہ عورت نہ خود کسی کی وارث ہوتی ہے اور نہ اس کا کوئی وارث ہوتا ہے اور نہ بیچ کا الحاق متہ کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی طلاق کے ساتھ اس سے جدا ہوتی ہے بلکہ طے شدہ مدت کے ختم ہونے ہی خود بخود اس سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ بیوی کے حکم میں نہیں بلکہ یہ اجرت پر حاصل شدہ چیز ہے“

ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (النساء : ۳)

”جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو تین تین اور چار چار سے نکاح کرو لیکن اگر تمہیں ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکنے کا اندیشہ ہو تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضہ میں ہیں“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نکاح چار تک محدود ہے اور متعہ میں کوئی عدد مقرر نہیں ہوتا جیسا کہ شیعہ کی معتبر کتاب تہذیب الاحکام کتاب النکاح میں ہے:

تَزْوُجُ مِنْهُنَّ أَلْفًا فَإِنَّهُنَّ مُسْتَنَاجِرَاتٌ

”چاہے ہزار سے متعہ کرے کیونکہ وہ تو ٹھیکہ کی چیز ہے“

اس آیت سے دوسرا مقصود ایسی صورتوں کا بیان کرنا ہے جس میں حق تلفی کا خوف نہ ہو اور یہ معنی متعہ و حلالہ میں بہ نسبت منکوحہ و مملوکہ کے زیادہ ہے کیونکہ مملوکہ کے کچھ ایسے حقوق ہیں جن کو ادا نہ کرنا ظلم ہے بخلاف زن متعہ کے کہ اس کا سوائے اجرت مقررہ کے اور کوئی حق نہیں اور حلالہ میں تو یہ بھی نہیں ہے مفت کا سودا ہے پس اگر متعہ و حلالہ مباح ہوتے تو اس موقع پر ان کا ذکر ضرور ہوتا کیونکہ ان میں حق تلفی کا کوئی خوف نہیں۔ حرمت متعہ کے متعلق قرآنی دو آیات کے بعد اب چند ایک صحیح احادیث ملاحظہ فرمائیں:

((عَنْ سَبْرَةَ الْمُحَنَّبِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنُتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا بِمِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا))

”سبرہ جہنی سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھی سو آپ نے فرمایا اے لوگو میں نے تم کو عورتوں سے متعہ کرنے کی اجازت دی تھی اور اب اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن تک کے لیے حرام کر دیا ہے سو جن کے پاس ان میں کوئی ہو تو چاہئے کہ اس کو چھوڑ دے اور جو چیز تم ان کو دے چکے ہو وہ واپس نہ لو“ (ابوداؤد ۲۹۰، مسلم ۴۵۱/۳، نیل الاوطار ۴/۱۳۴)

سیدنا علیؑ سے مروی ہے کہ :

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتَنَعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ))

”رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے دن متعہ سے منع فرمایا اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے“ (مسلم ۱۳۰۷/۲، ۱۰۲۷)

سیدنا ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

((حَرَمَ الْمُتَنَعَةَ الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيْرَاتُ)) (سنن دارقطنی

۲۵۸/۳)

”طلاق، عدت اور میراث نے متعہ کو حرام کر دیا ہے“

امامیہ شیعہ کی معتبر کتاب فروع کافی اور تہذیب الاحکام میں بھی سیدنا علیؑ سے مروی ہے کہ :

((عَنْ عَلِيِّ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَحُومَ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ وَنِكَاحَ الْمُتَنَعَةِ))

”سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے دن گھریلو گدھوں کا گوشت اور متعہ حرام کر دیا۔“

(تہذیب الاحکام ۱۸۶/۲، استبصار ۳/۳۲، فروع کافی ۱۹۲/۲)

سیدنا عبد اللہ بن عباسؓ کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ وہ متعہ کو حلال سمجھتے تھے اس کی حقیقت یہ ہے کہ ابن عباسؓ کو کچھ عرصہ تک متعہ کو اضطراب اور شدید ضرورت میں جائز سمجھتے رہے پھر بعد میں انہیں اس کے تیغ و حرمت کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اس سے بھی رجوع کر لیا تھا اور اس کے بعد ہمیشہ متعہ کو حرام ہی سمجھتے رہے۔ امام ترمذی نے ترمذی شریف میں باب ما جاء فی نكاح المتعہ کا باب قائم کر کے دو حدیثیں نقل کی ہیں پہلی حدیث سیدنا علیؑ سے جو اوپر ذکر کر دی گئی ہے اور دوسری حدیث یہ ہے :

((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَتْ الْمُتْنَعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ حَتَّى إِذَا نَزَلَتْ الْآيَةُ ﴿الْأَعْلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا فَهُوَ حَرَامٌ))

”سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ متعہ اول اسلام میں جائز تھا یہاں تک کہ آیت ﴿الْأَعْلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ نازل ہوئی تو وہ منسوخ ہو گیا اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ زوجہ اور مملوکہ کے علاوہ ہر طرح کی شرمگاہ سے استیمناع حرام ہے“ (ترمذی ۱۱۳۳/۱)

امام ابوبکر صامی ابن عباس رضی اللہ عنہما کے رجوع کے متعلق فرماتے ہیں :

”وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ رَوَىٰ عَنْهُ تَحْرِيدُ الْقَوْلِ فِي إِبَاحَةِ الْمُتْنَعَةِ غَيْرَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ رَجَعَ عَنْهُ جِئِنِ اسْتَقَرَّ عِنْدَهُ تَحْرِيمُهَا بِتَوَاتُرِ الْأَخْبَارِ مِنْ جِهَةِ الصَّحَابَةِ“

”تمام صحابہ رضی اللہ عنہم میں سوائے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے کوئی بھی حلت متعہ کا قائل نہیں اور انہوں نے بھی متعہ کے جواز سے اس وقت رجوع کر لیا تھا جب تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے متعہ کی حرمت ان کے ہل تواتر کے ساتھ ثابت ہو گئی۔“

(احکام القرآن ۱۵۲/۲)

مندرجہ بالا دلائل سے ثابت ہوا کہ متعہ النساء قیامت تک حرام ہے۔

حلالہ کی شرعی حیثیت

جب سے جشن شفیق محمدی کا روزنامہ جنگ ۳/ جنوری ۱۹۹۶ء و دیگر اخبارات میں حلالہ شکر فیصلہ شائع ہوا ہے، ملک کے طول و عرض میں حلالہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ ہر خاص و عام حلالہ کی شرعی حیثیت معلوم کرنے کے لئے محو جستجو ہے۔ کئی ایک جرائد و رسائل نے اس کی موافقت و مخالفت میں قلم اٹھایا ہے۔ مدیر مجلہ الدعوة نے بڑے ہی بہترین پیرایہ میں حلالہ کی تباہ کاریوں سے پردہ اٹھایا۔ اس مضمون کے بعد ہمارے چند قارئین نے کچھ سوالات بھیجے جن کا جواب زیر نظر

مضمون میں تحریر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جنگ اخبار میں حنفی مولوی محمد صدیق ہزاروی نے اپنے مضمون میں حلالہ کے حق میں قرآن و سنت سے ہٹ کر جو عجیب و غریب دلائل اختیار کئے، ان کا تفصیلی جواب بھی اس میں شامل ہے۔

مسنون طریقہ طلاق

اس سے قبل کہ مسائل کے سوالات کا مفصل جواب تحریر کیا جائے ہم دوبارہ طلاق کا صحیح طریقہ ایک بار پھر بیان کرتے ہیں :

اسلام کے طریقہ طلاق میں مسلم مرد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ تین طلاقیں تین مرتبہ اس طریقے سے دے کہ حالت طہر جس میں اس نے جماعت نہیں کی، میں ایک طلاق دے اور بیوی کو اسی حالت میں چھوڑ دے اور یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ اگر خاوند دورانِ عدت اسے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے لیکن اگر وہ رجوع نہ کرے اور عدت ختم ہو جائے تو پھر وہ نئے نکاح کے ساتھ اس کو واپس لا سکتا ہے اور اگر شوہر ضرورت نہ سمجھے تو عورت کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرنے کی مجاز ہے اور اگر پہلی طلاق کے بعد شوہر نے اسے دوبارہ اپنی زوجیت میں لے لیا اور پھر دونوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے اور صلح صفائی کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی تو وہ دوسری مرتبہ طلاق دے سکتا ہے۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہے اور اس دوسری طلاق کے بعد عدت کے اندر شوہر کو رجوع کا حق ہے اور عدت گزر جانے کے بعد اگر رکھنا چاہے تو تجدید نکاح ہو گا۔ لیکن اگر تیسری طلاق بھی دے دی تو پھر یہ عورت قطعی طور پر اس خاوند کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اب رجوع کا حق ختم ہے۔ عورت عدت گزار کر کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے اور یہ نکاح صحیح شرعی طریقے کے مطابق مستقل بننے کی نیت سے ہو گا نہ کہ شوہر ازل کے لیے حلال ہونے کی غرض سے... اب اگر اس کا یہ خاوند بھی فوت ہو گیا یا اس نے گھریلو ناچاقی کی بنا پر اسے طلاق دے دی تو یہ عورت اگر دوبارہ شوہر ازل کی طرف لوٹنا چاہے تو عدت کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے اور ایسا واقعہ ہزاروں میں سے شاید کوئی ایک آدھ

ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ کا ذکر سورۃ البقرۃ میں فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾

(البقرۃ: ۲۱۹)

”طلاق (جس کے بعد خاوند رجوع کر سکتا ہے) دوبار ہے۔ پھر دو طلاقوں کے بعد یا تو دستور کے موافق اپنی بیوی کو رہنے دی یا اچھی طرح سے رخصت کر دے۔“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کی روایات کے بموجب ابتداء ہجرت میں جاہلی دستور کے مطابق مرد عورتوں کو کئی کئی بار طلاق دیتے اور عدت کے اندر رجوع کرتے رہتے تھے۔ مقصد بیوی کو تنگ کرنا ہوتا تھا اس صورت حال کو روکنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ رجعی طلاق (جس میں رجوع کی گنجائش ہو) زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ ہے۔ اس کے بعد ﴿إِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ﴾ یعنی یا تو عدت کے اندر رجوع کرنا ہے اور یا ﴿تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾ یعنی حسن سلوک کے ساتھ تیسری طلاق دینا ہے۔ یہ تفسیر مرفوعاً مروی ہے اور ابن جریر نے اسی کو ترجیح دی ہے اور بعض نے تو ﴿أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾ سے یہ مراد لی ہے کہ دو طلاق کے بعد رجوع نہ کرے حتیٰ کہ عدت گزارنے کے بعد وہ عورت خود بخود اس سے الگ ہو جائے۔ (ابن جریر، ابن کثیر)

سائل مذکور لکھتا ہے کہ آپ نے مجلہ الدعوة کے ص ۳۹ پر لکھا ہے کہ :

”یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب پہلی طلاق کے بعد تین حیض کی مدت ختم ہو جائے گی تو اب عورت آزاد ہوگی۔ وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ مرد کو رجوع کا حق اب ختم ہو گیا۔ ہاں البتہ دونوں عدت کے ختم ہونے کے بعد نئے سرے سے پھر ملنا چاہیں تو نیا نکاح کر کے مل سکتے ہیں لیکن اب دونوں فریقوں کی رضامندی ضروری ہے۔ صرف خاوند کی رضامندی سے نیا نکاح نہ ہو سکے گا۔“

اوپر والے پیرا گراف کے حق میں آپ نے دلیل کے طور پر نہ کوئی قرآن کی آیت لکھی ہے اور نہ ہی کوئی حدیث مبارکہ اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور کا کوئی واقعہ درج کیا ہے؟

اس سوال کا جواب قرآن مجید میں سورۃ بقرۃ کے اندر ہی موجود ہے۔
 ملاحظہ کیجئے ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَتَّكِخُنَّ

أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (بقرہ : ۲۳۲)

”اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، پھر ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو
 (اگلے) خاندانوں کے ساتھ نکاح کرنے سے مت روکو۔ اگر دستور کے موافق آپس
 میں رضامندی ہو جائے۔“

اس آیت کریمہ سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ طلاق رجعی جو دو مرتبہ ہے، اس
 پھرید میں اگر عورت کی عدت مکمل ہو چکی ہو اور وہ مرد و عورت دوبارہ آپس میں
 رضامندی کے ساتھ بسنا چاہیں تو انہیں نکاح کرنے سے منع نہیں کرنا چاہئے۔ اب
 اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی ملاحظہ فرمائیں تاکہ آپ کی مزید تشریح ہو جائے :

((عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ مَعْقَلَ بْنَ يَسَارٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ رَجُلًا فَطَلَّقَهَا

تَطْلِيْقَةً فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ حَاءَ يَخْطُبُهَا فَأَبَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَفْرَشْتُكَ

كَرِيْمِي ثُمَّ طَلَّقْتَهَا ثُمَّ حَفَّتْ تَخْطُبُهَا لَا وَاللَّهِ لَا أُرْوِجُكَهَا قَالَ

وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ قَدْ هَوَيْتَ أَنْ تُرَاجِعَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ﴿ وَإِذَا

طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

(البقرہ : ۲۳۲) فقال نعم أُرْوِجُكَهَا)

”سیدنا حسن بصری سے مروی ہے کہ معقل بن یسار بنی نضیر نے اپنی بہن کا نکاح ایک

آدی کے ساتھ کیا۔ اس نے اسے ایک طلاق دے دی (عدت گزر گئی) تو معقل

بن یسار بنی نضیر کی بہن اس سے علیحدہ ہو گئی۔ پھر وہ پیغام نکاح لے کر آیا تو معقل نے

انکار کیا اور کہا میں نے اپنی معزز بہن کا نکاح تجھے دیا تھا۔ تو نے اسے طلاق دے

دی اب تو پھر پیغام نکاح لے کر آ گیا ہے۔ اللہ کی قسم اب میں تجھے نکاح کر کے

نہیں دوں گا اور معقل بن یسار بنی نضیر کی بہن لوٹنا چاہتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ

بقرہ کی یہ آیت اتار دی: ”جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو اپنے (پہلے) خاوندوں کے ساتھ نکاح کرنے سے مت روکو“ اس کے بعد معقل بن عمرو نے کہا: ہاں تجھے نکاح کر دیتا ہوں“ (بخاری ۵۱۳۱، بیہقی ۱۳۸/۷، المعجم الكبير للطبرانی ۲۰/۲۶۷، الجزء الثالث والعشرين من حديث ابی الطاسر القاضی محمد بن احمد الزسلی ص ۲۹ رقم الحدیث ۶۵ واللفظ له)

مذکورہ بالا حدیث صحیح کے واقعہ سے معلوم ہوا کہ جب عورت کو اس کا شوہر ایک طلاق دے دیتا ہے اور خاوند عدت کے اندر رجوع نہیں کرتا تو اختتام عدت کے بعد اگر وہ مرد اور عورت باہم رضامندی سے رہنا چاہتے ہوں تو تجدید نکاح سے دوبارہ اپنا گھر آباد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری مرتبہ کبھی زندگی میں تعلقات کی کشیدگی ہو گئی اور مرد نے اپنی منکوحہ کو طلاق دے دی تو پھر اسی طرح عدت کے اندر رجوع کا حق ہے اور اختتام عدت کے بعد نئے نکاح سے جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ دو حق رجعی اللہ تعالیٰ نے ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ﴾ میں ذکر کئے ہیں پھر ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ میں تیسری مرتبہ طلاق کے بعد یہ حق ختم کر دیا گیا ہے۔ مفسرین نے اس سے اس بات کی توضیح کی کہ اکٹھی تین طلاقیں دینے سے تینوں واقعی نہیں ہوتیں بلکہ ایک ہی طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ حضرات جو اکٹھی تین طلاقوں کو تین ہی نافذ کرتے ہیں اور پھر اگلی صورت جو حلالہ والی بتاتے ہیں، یہ قابل غور ہے اور مطلوب ہے۔

تین طلاقوں کے بعد....

قرآن مجید نے تین طلاقیں (وقفہ بعد وقفہ) واقع ہونے کے بعد جو بتایا ہے کہ اب وہ عورت کسی دوسرے مرد سے جب تک نکاح نہ کر لے، وہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ اس کی تفسیر تمام مفسرین نے یہی لکھی ہے کہ جس طرح پہلے خاوند کے ساتھ مقصد نکاح کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقل بسنے اور گھر کی آبادی کی نیت

سے نکاح کیا تھا، اسی طرح دوسرے مرد سے بھی مستقل بے نیّت سے نکاح ہونہ کہ نکاح سے پہلے ہی یہ طے کر لیا جائے کہ ایک دو راتوں بعد اس خاوند نے مجھے طلاق دے دینی ہے۔

ہاں پھر وہ بھی اگر اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو وہ عورت اپنے پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہے۔ اس صورت کو حلالہ نہیں کہا جاسکتا۔ یہ اسی طرح صحیح کہلائے گا جس طرح پہلے خاوند کے ساتھ نکاح تھا۔ موجودہ حنفی حضرات آج کل اپنے دوسرے طریقے سے چشم پوشی کرتے ہوئے اسے حلالہ قرار دے رہے ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

((لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ))

”حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے“ دونوں پر اللہ کی لعنت ہو“

(مسند احمد ۲/۳۲۳، بیہقی ۷/۲۰۸، نسائی ۶/۱۳۹، ترمذی ۱۱۲۰، داری ۲/۱۸، ابوداؤد ۷/۲۰۷)

اسی طرح فرمایا حلالہ کرنے والا ادھار مانگے ہوئے سانڈھ کی طرح ہے۔

(ابن ماجہ ۱۹۳۶، مستدرک حاکم ۲/۱۹۸، بیہقی ۷/۲۰۸)

اس مُحْلِلٌ (حلالہ کرنے والے) کی تشریح ائمہ لغت اور شارحین حدیث رضی اللہ عنہم کے حوالے سے ملاحظہ کیجئے اور اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حلالہ کس آفت و مصیبت کا نام ہے۔ حدیث کی لغت کی معروف کتاب النہایہ فی غریب الحلیث والائثر ۳۳۱/۱ پر مرقوم ہے:

((هُوَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرَ عَلَى شَرِيظَةٍ

أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ وَطْئِهَا لِتَجِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ))

”حلالہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے۔ پھر دوسرا آدمی اس

عورت کے ساتھ اس شرط پر نکاح کرے کہ وہ اس کے ساتھ وطی کرنے کے بعد

اسے طلاق دے دے گا تاکہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے“

احناف کی فقہی اصطلاحات پر شائع شدہ کتاب القاموس الفقہی ص ۱۰۰

مطبوعہ ادارہ القرآن کراچی میں مُخَلَّل کی تعریف یہ لکھی ہے کہ :

((المحلل: مُتَزَوِّجُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لِتُحِلَّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَفِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ لَعَنَ اللَّهُ الْمُخَلَّلَ وَالْمُخَلَّلَةَ.))

”مُخَلَّلٌ سے مراد حلالہ کرنے والا وہ شخص ہے جو مطلقہ ثلاثہ کے ساتھ اس لیے نکاح کرے تاکہ وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے اور حدیث شریف میں وارد ہے حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہو“

یہی معنی لغت کی مشہور کتب القاموس المحيط ۱/۳۷۱ اور المعجم الوسيط ص ۱۹۳ پر بھی موجود ہے۔

حلالہ کی تشریح احناف کے مشہور امام اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی کی زبانی ملاحظہ کیجئے۔ محمد بن حسن شیبانی اپنی کتاب کتاب الآثار رقم ۸۷۸ پر مُخَلَّل اور مُخَلَّلَةَ کی توضیح کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :

فَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَسْقُلُ رَجُلًا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا لَهُ
”مُخَلَّلٌ (حلالہ کرنے والا) اور مُخَلَّلَةٌ (جس کے لیے حلالہ کیا جائے) کا بیان یہ ہے کہ ایک مرد اپنی عورت کو تین طلاقیں دے۔ پھر چاہے کہ اس کا کسی دوسرے مرد سے نکاح کر دے تاکہ وہ اس کو اس کے لیے حلال کر دے۔“

(ص ۳۷۹، مترجم ابوالفتح عزیزی، مطبوعہ سعید اینڈ کمپنی کراچی)

یہی معنی اور مفہوم شارح حدیث امام بغوی شرح السنہ ۱۰۱/۹، حافظ ابن حجر عسقلانی التلخیص الحییر ۱/۳۷۱، امام ابن حزم الحلی، امام عبدالرحمن مبارکپوری تحفہ الاحوذی ۱۸۵/۲ اور علامہ معطلی بیانی سبل السلام میں تحریر فرماتے ہیں۔ طوالت کے خوف سے عبارات درج نہیں کر رہے۔ یہ ہے وہ حلالہ جسے فقہ حنفی میں مختلف جیلوں اور بہانوں سے روا رکھا گیا۔

کیا پہلے سے طلاق لینے کی فاسد شرط کے ساتھ نکاح جائز ہو سکتا ہے؟

حلالہ کے متعلق ۱۴ جنوری ۱۹۹۶ء کے جنگ اخبار میں ایک حنفی مولوی محمد صدیق ہزاروی کا مضمون شائع ہوا جس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ کا موقف یہ لکھا کہ:

”اختلاف کی صورت میں یہ ہے کہ اگر اس شرط پر نکاح کیا جائے کہ دوسرا خاوند اسے طلاق دے دے گا تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ شرط بے کار ہوگی یا نکاح ہی نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ نکاح صحیح قرار پائے تو طلاق کے بعد عورت کا پہلے خاوند سے نکاح جائز ہو گا اور اگر یہ نکاح صحیح قرار نہیں پاتا تو عورت پہلے خاوند کے لیے بدستور حرام رہے گی۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ نکاح صحیح ہوگا کیونکہ فاسد شرائط سے نکاح کے انعقاد میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔“

یہ عبارت من و عن ہم نے نقل کر دی ہے۔ اب اس کی وضاحت ملاحظہ کیجئے۔ مولوی صدیق ہزاروی نے اس عبارت میں یہ بات تسلیم کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حلت (عورت کو حلال کروانے) کی شرط پر نکاح صحیح ہوگا۔ اور یہی بات فقہ حنفی کی معتبر کتب کنز الدقائق ص ۱۲۶ مع فتح القدر ص ۳۳۳/۳۵ فتاویٰ شامی ۲/۵۴۰، الجوهرة النيرة علی مختصر القدوری ص ۱۲۹/۲ اور دیگر کتب فقہ میں موجود ہے۔ یہ تو آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حلالہ کرنے والا اور کروانے والا طعون ہیں اور حلالہ کرنے والا ادھار سانڈ کی مانند ہے۔ یہ احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ نکاح حلالہ صحیح نہیں بلکہ نکاح فاسد ہے۔ صاحب سبل السلام راقم

ہیں:

”الْحَدِيثُ يُدَلُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّحْلِيلِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ اللَّعْنُ إِلَّا عَلَى فَاعِلِ الْمُحَرَّمَ وَكُلُّ مُحَرَّمٍ مِنْهُي عَنْهُ وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفُسَادَ“

”مذکورہ حدیث حلالہ کی حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے کہ لعنت کا اطلاق فعل حرام کے مرتکب پر ہی ہوتا ہے اور ہر حرام چیز پر شریعت میں نئی وارد ہے اور نئی فساد کا تقاضا کرتی ہے“

لہذا جب حلالہ حرام اور منیٰ عنہ ہے، اس لیے یہ نکاح فاسد قرار پاتا ہے۔ یہی مفہوم دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نکاح حلالہ نکاح فاسد ہے، زنا اور بدکاری ہے، نکاح صحیح نہیں ہے۔

سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم سے

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا أَحْ لَهْ عَنْ غَيْرِ مُوَأْمَرَةٍ مِّنْهُ لِيُحِلَّهَا لِأَبِيهِ هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا إِلَّا نِكَاحَ رَغَبَةٍ كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سَفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.))

”ایک آدمی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ایک ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔ پھر اس (طلاق دینے والے آدمی) کے بھائی نے اس کے مشورے کے بغیر اس سے اس لیے نکاح کر لیا تاکہ وہ اس عورت کو اپنے بھائی کے لیے حلال کر دے۔ کیا یہ پہلے کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صحیح نکاح کے بغیر یہ حلال نہیں ہو سکتی ہم اس طریقے کو رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں بدکاری (زنا) شمار کرتے تھے“

(مستدرک حاکم ۲۸۰۶/۲، ۲۱۷/۲، قدیم، ۱۹۹/۲، بیہقی ۲۰۸/۷، التلخیص الجیراب موانع النکاح ۱۰۳۹، ۱۷۱/۳، تحفہ الاحوزی ۱۷۵/۲، امام حاکم نے فرمایا۔ یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرط پر ہے اور امام ذہبی نے تلخیص مستدرک میں امام حاکم کی موافقت کی ہے)

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

((وَاللَّهِ لَا أَوْتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا مُحَلِّلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا.))

”اللہ کی قسم میرے پاس حلالہ کرنے والا اور کروانے والا لایا گیا تو میں دونوں کو سنگسار کر دوں گا۔“

(مصنف عبدالرزاق ۲۶۵/۲، سنن سعید بن منصور ۵۰، ۲۹/۲، بیہقی ۲۰۸/۷)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کی مزید تائید سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اس فتوے سے بھی ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے حلالے کی غرض سے نکاح کیا تھا تو انہوں نے ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دی اور فرمایا ((لَا تَزِجُ إِلَيْهِ إِلَّا بِنِكَاحٍ رَغْبَةٍ غَيْرِ دَلْسَةٍ)) کہ ”یہ عورت حلالہ کے ذریعے پہلے خاوند کی طرف نہیں لوٹ سکتی بلکہ ایسے نکاح کے ذریعے لوٹ سکتی ہے جو رغبت کے ساتھ ہو اور دھوکہ دہی کے علاوہ ہو۔“ (بیہقی ۲۰۸/۷، ۲۰۹)

اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ :

((لَا يَزَالَانِ زَانَتَيْنِ وَإِنْ مَكَثْنَا عَشْرِينَ سَنَةً))

”کہ حلالہ کرنے والا مرد و عورت اگرچہ بیس سال اکٹھے رہیں، وہ زنا ہی کرتے رہیں گے“ (معنی ابن قدامہ ۵۱/۱۰)

مذکورہ بالا احادیث و آثار سے معلوم ہوا کہ نکاح حلالہ صحیح نہیں بلکہ نکاح فاسد، زنا اور بدکاری ہے۔ امام ابوحنیفہ سے منسوب یہ موقف کہ ”شرط فاسد ہے لیکن نکاح صحیح ہے اور زوج اول کے لیے حلال ہو سکتی ہے“ حدیث کے خلاف غلط اور باطل ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی شرعی دلیل موجود نہیں۔ امام ابوحنیفہ کے دونوں شاگردوں کا موقف بھی امام ابوحنیفہ کے خلاف ہے۔ صاحبین کے نزدیک حلالے والی عورت پہلے خاوند کی طرف نہیں لوٹ سکتی۔ مولوی صدیق ہزاروی نے امام ابوحنیفہ کا موقف صحیح ثابت کرنے کے لئے یہ دلیل پیش کی ہے کہ :

”آیت کریمہ میں دوسرے آدمی کو مُحْلِلٌ قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں اور پھر طلاق کی صورت میں عورت پہلے خاوند کے لئے حلال قرار نہ پائے تو اس کو مُحْلِلٌ کہنے کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔ یہ نکاح صحیح ہوگا البتہ یہ لوگ گنہگار ہوں گے۔“

حقیقت یہ ہے کہ اندھی تقلید کی وجہ سے حنفی علماء جب جیلوں اور بہانوں کے دروازے کھولنے پر آتے ہیں تو پھر قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ کا حلیہ بگاڑتے ہوئے خوف خدا کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی طرف مولوی صدیق ہزاروی نے یہ بات منسوب کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں دوسرے آدمی کو مُحَلِّلَ کہا ہے۔ اگر اس پر غور کریں تو اس صورت کا زیر بحث مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں اور اپنے مضمون میں کئی مفسرین کی تفسیروں کے حوالے سے جو یہ بات درج کی ہے، وہ اس صورت میں قطعاً مختلف ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اگر ان کے بقول بشرط تحلیل نکاح کو جائز رکھا گیا ہے تو میرے بھائیو کیا جائز کام کرنے پر لعنت مرتب ہوتی ہے اور انسان گناہگار ہوتا ہے جبکہ مولوی صاحب اقراری ہیں کہ نکاح صحیح ہے البتہ لوگ گنہگار ہوں گے۔

رہا حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے جو دوسرے شخص کو مُحَلِّلَ قرار دیا تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کے اس غلط فعل کرنے سے وہ عورت کو پہلے خاوند کے لیے حلال کر سکتا ہے بلکہ اس لیے مُحَلِّلَ کہا ہے کہ اس نے عورت کو پہلے خاوند کے لئے حلال کرنے کا قصد کیا ہے اور یہی وجہ ہے اسے مُحَلِّلَ کہنے کی۔ یہی معنی اوپر سیدنا عبد اللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بیان کردہ احادیث میں ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں قرآن کریم پیش کرتا ہوں۔ غور کیجیے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا

وَيُحْتَرِمُونَهُ عَامًا ﴾ (توبہ: ۳۷)

”میں نے کا آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے۔ کافر اس وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں ایک سال تو اس مہینہ میں لڑنا حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اس میں لڑنا حرام کرتے ہیں“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو ﴿ مُحَلِّوْنَ ﴾ اور ﴿ مُحْتَرِمُونَ ﴾

قرار دیا ہے تو کیا کفار کے یہ فعل کرنے سے واقعی حلت و حرمت ثابت ہو جاتی تھی یا کہ ان کے زعم باطل میں یہ حلال و حرام سمجھے جاتے تھے۔ جس طرح کفار کو حلال کرنے والے اور حرام کرنے والے کہنے سے کسی چیز کی حلت و حرمت ثابت نہیں ہوتی بلکہ کفر کا غلط مقصد و ارادہ ہی مراد ہوتا ہے، اسی طرح حلالہ کرنے والے کو مُحَلِّلٌ کہہ دینے سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوتی بلکہ اس بنا پر اسے مُحَلِّلٌ کہا کہ اس نے اسے حلال کرنے کا ارادہ و قصد کیا ہے۔ یہی مفہوم ائمہ لغت اور شارحین حدیث نے بیان کیا ہے۔ التہامیہ فی غریب الحدیث والاثر ص ۴۳۱/۱ پر ہے کہ:

سُمِّيَ مُحَلِّلاً بِقَصْدِهِ إِلَى التَّحْلِيلِ كَمَا يُسْمَى مُشْتَرِيًا إِذَا قَصَدَ الشِّرَاءَ

”اس کو مُحَلِّلٌ اس لیے کہا گیا کہ اس نے حلال کرنے کا قصد کیا ہے جیسا کہ سودا خریدنے والے کا ارادہ کرنے والے کو مشتری کہا جاتا ہے“

یہی معنی امام بغوی نے شرح السنہ ۱۰۱/۹ پر لکھا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَ مَحَارِمَهُ))

”جس شخص نے قرآن مجید کی حرام کردہ اشیاء کو حلال گردانا، وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا“ (ترمذی باب فضائل قرآن)

اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے قرآن کی حرام کردہ اشیاء کو حلال کرنے والے کے لیے اسْتَحَلَ لفظ استعمال کیا تو کیا اس کو مُسْتَحِلٌّ کہہ دینے سے واقعی قرآن مجید کی حرام کردہ اشیاء حلال قرار پائیں گی۔

مندرجہ بالا توضیح سے معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا بیان کیا گیا استدلال لفظ مُحَلِّلٌ سے باطل ہے۔ حنفی حضرات نے حلالہ کو جائز رکھنے کے لیے طرح طرح کے حیلے اور بہانے بنا رکھے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے فقہ حنفی کی کتاب کبیر اور الکفایہ میں ہے:

”وَلَوْ خَافَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا الرَّوْحُ الثَّانِي فَالْحَيْلَةُ أَنْ تَقُولَ

زَوَّجْتُ نَفْسِي عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ أَمْرِي بِيَدِي كُلَّمَا شِئْتُ فَيَقْبَلُ
الرَّجُلُ جَازَ النِّكَاحِ وَصَارَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا۔“

”تین طلاقوں کے بعد جب حلالہ کے لیے عورت کا نکاح کسی دوسرے مرد سے کر دیا جائے اور عورت کو یہ ڈر ہو کہ دوسرا خاوند اسے طلاق نہیں دے گا تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ عورت کے میں نے اپنے آپ کو تیرے نکاح میں اس شرط پر دیا کہ طلاق کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہوگا، جب بھی میں چاہوں گی تو مرد اس بات کو قبول کر لے تو جائز ہے اور معاملہ عورت کے ہاتھ میں ہوگا“

مذکورہ بالا فقہی نکتہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حنفی حضرات کے ہاں جو مروج حلالہ ہے اسے یہ بالکل جائز سمجھتے ہیں اور اس بدکاری کو جاری رکھنے کے لیے طرح طرح کی تاویلیں انکے ہاں فقہ حنفیہ میں موجود ہیں۔ حنفی حضرات کے ہاں تو حلالہ اگر اس غرض سے کیا جائے کہ حلالہ کرنے والا یہ قصد کر لے کہ یہ عورت میرے پہلے بھائی کے لیے حلال ہو جائے تو اس کی اس نیت پر اسے اجر ملے گا۔ ملاحظہ کیجئے فتح القدیر شرح ہدایہ ۳۴/۴، البحر الرائق شرح کنز الدقائق ۵۸/۴، فتاویٰ شامی ۵۴۰/۲، چلمی حاشیہ شرح وقایہ۔ اردو دان حضرات ملاحظہ کریں نور الہدایہ ترجمہ شرح وقایہ ۴۹/۲ اور تقریری ترمذی اردو محمد تقی عثمانی ۳۹۹/۳۔

حنفیوں کا حلالہ اور شیعوں کا متعہ

حلالہ اور متعہ تقریباً دونوں ایک ہی ہیں جیسا کہ امام بغوی نے شرح السنہ ۱۰۱/۹ پر لکھا ہے اور قاضی ابویوسف جو فقہ حنفیہ کے سربراہ ہیں ان کے نزدیک حلالہ وقتی نکاح ہے اور فاسد ہے ملاحظہ کیجئے الجوهرة النيرة شرح قدوری ۱۲۹/۲، فتح القدیر ۳۴/۴، فتاویٰ شامی ۵۴۰/۲ وغیرہ۔ فقہ جعفریہ کے نزدیک متعہ بڑی باہرکت چیز ہے اور اس کے بت سے فضائل ہیں جیسا کہ شیعہ کی تفسیر منہج الصادقین اور برہان المتعہ میں مرقوم ہے کہ ایک بار متعہ کرنے والا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے درجہ پر، دوبار کرنے والا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے درجہ پر، تین بار متعہ کرنے والا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے

درجہ پر اور چار بار متعہ کرنے والا نبی ﷺ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے اور حنفیہ کے نزدیک پہلے بھائی کے لیے حلال کرنے کی غرض سے یہ کام کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر پائے گا۔ متعہ اور حلالہ دونوں صورتوں میں طے شدہ مدت کے لیے نام نہاد نکاح کیا جاتا ہے اور دونوں صورتوں میں بدکاری کو خوب فروغ ملتا ہے۔

”لعنت سے مراد رحمت ہے“

اللہ کے رسول ﷺ سے منسوب ایک اور جھوٹی تاویل

ان حضرات کے حیلے اور بہانوں کے لیے حلالہ کی تاویل فاسد پر مبنی یہ حوالہ بھی مد نظر رکھئے۔ حنفی فقہ کی مشہور کتاب کنز الدقائق کی شرح مستخلص الحقائق صفحہ ۱۳۶ پر اللہ کے نبی ﷺ کی اس حدیث ((لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهٗ)) ”حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہو“ کی تاویل یہ لکھی ہے کہ ”وَإِنْ كَانَ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ أَرَادَ بِاللَّعْنِ الرَّحْمَةَ“ اگر یہ حدیث نکاح بشرط تحلیل کے متعلق ہے تو اس میں اس معنی کا احتمال ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے لعنت کا لفظ بول کر رحمت مراد لی ہو۔ حنفی حضرات کی اس دیدہ دلیری پر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی ﷺ کی لعنت کو رحمت میں بدل دیا یعنی حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں رحمت کے مستحق ہیں۔ اس منطوق کو مان لیا جائے تو پھر اور بھی بہت سے چور دروازے کھل سکتے ہیں۔ مثلاً حدیث میں آتا ہے :

((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَةَ وَكَاتِبَةَ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ)) (مسلم ۱۵۹۸)

”رسول اللہ ﷺ نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور

اس کے گواہ بننے والوں پر لعنت کی ہے اور فرمایا یہ سارے برابر ہیں“

سود خور حضرات کہہ سکتے ہیں کہ فقہ حنفی ہمیں سود کھانے کی اجازت دیتی ہے۔

ممکن ہے اللہ کے نبی ﷺ نے لفظ لعنت کا استعمال کیا ہو اور مراد رحمت لی ہو۔ اسی

طرح ایک حدیث میں وارد ہے :

((لَعْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَمْرِ عَشْرَةً
عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهَا
وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَى لَهَا))

”رسول اللہ ﷺ نے شراب کے بارے میں دس افراد پر لعنت کی ہے نچوڑنے
والا، نچوڑوانے والا، پینے والا، اس کو اٹھانے والا، جس کی طرف اسے اٹھایا جائے،
شراب پلانے والا، بیچنے والا، اس کو خریدنے والا، جس کے لیے اس کو خریدا
جائے“ (ترمذی)

شرابی حضرات کے لیے نادر موقع ہے کہ کہہ دیں، ممکن ہے اللہ کے نبی ﷺ
نے لفظ لعنت ہی استعمال کیا ہو۔ ثرادر رحمت لی ہو اسی طرح دیگر امور ملعونہ کے
بارے میں بھی اس طرح کے احتمالات پیدا کر کے جواز کی گنجائش نکالنے والے نکال
سکتے ہیں۔ فقہ حنفیہ میں اس طرح کے بے شمار حیلے موجود ہیں جو مختلف امور محرمہ
سرا انجام دینے کے لیے بڑے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ انکے متعلق کسی دوسرے
موقع پر گفتگو کریں گے ان شاء اللہ

آخر میں صرف اتنی عرض ہے کہ حنفی علماء کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہ
ہونے کے باوجود صرف اس لیے ایک حرام چیز کو بھی تاویل کر کے حلال کرنے پر
مجبور ہوتے ہیں کیونکہ یہ انکی اندھی تقلید کا تقاضا ہے۔ مقلدوں نے اپنے اپنے
اماموں کے ناموں پر فرقے کھڑے کر دیئے اور پھر اپنے امام کی ہر بات کو صحیح ثابت
کرنے کی کوشش کرتے ہیں.... حالانکہ یہ نبی ﷺ کا مقام ہے کہ ان کی ہر بات کو صحیح
سمجھا جائے۔ یہ مقام امتیوں کو دینے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم خرافات میں ڈوب گئے
ہیں اور انہی خرافات کی وجہ سے دشمنان اسلام کو مسلمانوں پر طعن کرنے کا موقع ملتا
ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرف کتاب و سنت کے راستے پر چلائے۔ آمین

حلالہ کے بارے میں

وضاحت کریں کہ حلالہ کیا ہوتا ہے کچھ دنوں پہلے سنا تھا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے جب کہ دیوبندی حضرات اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ (محمد امین، بہاولپور)

خاوند جب اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے اس سے مجامعت نہ کر لے اور وہ خاوند اسے خود بخود طلاق دے تو پھر یہ عورت اگر پہلے خاوند سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ :

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾

(البقرہ: ۲۳۰)

”اب اگر پھر تیسری بار اس کو طلاق دے دے تو وہ عورت اس پر حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ اب اگر دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے تو پہلا خاوند اور یہ بیوی آپس میں ملاپ کر سکتے ہیں (یعنی نیا نکاح پڑھا کر اگر دونوں یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے“ اس کے برعکس جو لوگوں نے یہ طریقہ ایجاد کر رکھا ہے کہ دوسرے خاوند سے اس غرض سے نکاح کیا جائے کہ وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے اور یہ دوسرا خاوند اس کے ساتھ ایک رات یا اس سے کم و بیش حصہ گزار کر طلاق دے دے تو یہ حلالہ ہے۔ اس پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ :

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ))

”بے شک رسول اللہ ﷺ نے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔“ (ترمذی ۳/۳۲۸/۱۱۹) ابوداؤد ۲/۵۶۳/۲۰۵۶) ابن ماجہ ۱/۲۲۲)

یہی حدیث ابن مسعود، ابن عباس اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے بلکہ عقبہ بن عامر کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ))

”کیا میں تمہیں مستعار سانڈھ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا حلالہ کرنے والا اُدھار لئے ہوئے سانڈھ کی طرح ہے اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت کرے“ (ابن ماجہ ۱/۶۲۳)

ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حلالہ کرنا اور کرانا حرام ہے۔ اور جو لوگ اسے جائز سمجھتے ہیں ان کا نظریہ ان صحیح احادیث کے خلاف ہے۔

کتاب

الطَّلَاقِ

طلاق ثلاثہ کا شرعی حکم

﴿س﴾ مسی محمد نواز بن اسماعیل مہاجر نے گھریلو ناچاقی کی بنا پر اپنی بیوی بشری کو تین دفعہ یہ الفاظ کہے : میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ پھر اس عمل پر ندامت کے باعث اگلی ہی رات اپنی بیوی سے رجوع کر لیا اور اس واقعہ سے ڈیڑھ ماہ بعد مولوی عطاء اللہ حنفی نے محمد نواز کے چھوٹے بھائی محمد یار سے جو کہ نابالغ تھا نکاح کر دیا جبکہ بیوی محمد نواز کے پاس ہی رہی۔ ۵ دن بعد مولوی صاحب نے خاوند کی والدہ کی موجودگی میں اس نابالغ خاوند سے تینوں طلاقیں اکٹھی واپس لے لیں۔ نیز مولوی صاحب نے ہدایت کی کہ حلالہ کے دوران بیوی اپنے پہلے خاوند محمد نواز ہی کے پاس رہے گی۔ کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری راہنمائی کریں۔

(مسائل محمد نواز بن اسماعیل مہاجر مقام وڈاک خانہ پک نمبر ۴۳ تحصیل پچالہ ضلع منڈی بہاؤ الدین)

﴿ج﴾ اَلطَّلَاقُ بِعَوْنِ الْوَهَّابِ وَمِنْهُ الصِّدْقُ وَالصَّوَابُ وَالْيَهُ الْمَرْجُوعُ وَالنَّابِ = اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ میں مرد و زن کے درمیان ناچاقی کی بناء پر جو تفریق ہو جاتی ہے اس کا حل بڑے ہی احسن انداز میں فرمایا ہے۔ جب ایک خاوند اور بیوی کے درمیان کسی وجہ سے تنازع اور اختلاف جنم لیتا ہے اور ان میں مودت و محبت ختم ہو جاتی ہے اور مرد اپنی منکوحہ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا تو اسے شریعت کی رو سے حق حاصل ہے کہ وہ اسے طلاق دے کر فارغ کر دے۔ طلاق کا صحیح طریق کاریہ ہے کہ مرد اپنی زوجہ کو اس طہر میں جس میں اس نے جماعت نہیں کی ایک طلاق دے دے اور بیوی کو اسی حال میں چھوڑ دے یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ اختتام عدت پر بیوی کو ایک طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ دوران عدت اگر خاوند کو ندامت وغیرہ ہو اور وہ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اسے رکھ سکتا ہے اور اگر عدت گزرنے کے بعد دونوں میں صلح ہو جائے تو نکاح جدید کے ساتھ دوبارہ اپنا گھر آباد کر سکتے ہیں اور اگر شوہر عدت کے بعد بیوی کو بسانا نہ چاہے تو عورت آزاد ہے وہ کہیں اور اپنا عقد کروا سکتی ہے۔ اگر پہلی طلاق کے بعد شوہر اپنی

مطلقہ کو زوجیت میں لے لیتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر لیتا ہے اور پھر کسی وقت دونوں میں شیطانی وسوس و خطرات کی بنا پر حالات کشیدہ ہو گئے اور صلح و صفائی نہ ہو سکی تو دوسری طلاق دے سکتا ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ اور دوسری طلاق کے بعد عدت کے دوران مرد کو رجوع کا حق ہے اور عدت کے بعد نکاح جدید سے دوبارہ خانہ آبادی ہو سکتی ہے اس کے بعد پھر کبھی تیسری طلاق دے ڈالی تو عورت قطعی طور پر حرام ہو جائے گی اور رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔ عورت عدت گزار کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کروا سکتی ہے اور یہ نکاح شرعی طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی نیت سے ہو نہ کہ شوہر اول کے لیے حلال ہونے کی غرض سے..... اب اگر زوج ثانی فوت ہو گیا یا زندگی میں کبھی اس نے طلاق دے دی اور یہ عورت دوبارہ اگر شوہر اول کی طرف لوٹنا چاہے تو عدت کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے اور ایسا واقعہ ہزاروں میں سے شاید کوئی ایک آدھ ہوا ہو۔

زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیویوں کو کئی کئی بار طلاق دیتے اور عدت کے اندر رجوع کرتے رہتے تھے نہ عورت کو صحیح بساتے اور نہ ہی آزاد کرتے۔ مقصد زوجہ کو تنگ کرنا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے اس دستور کو ختم کر کے دوبار رجوع کا حق دے دیا اور تیسری بار بالکل ان کا رشتہ ختم کر ڈالا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

(البقرہ: ۲۲۹)

”طلاق (جس کے بعد خاوند رجوع کر سکتا ہے) دوبار ہے پھر دو طلاقیں کے بعد یا تو دستور کے موافق اپنی بیوی کو رہنے دے یا اچھی طرح سے رخصت کر دے“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ﴾ فرمایا ہے اور مَرَّتَيْنِ مَرَّةً کا تثنیہ ہے جس کا مطلب صاف ہے کہ طلاق دو مرتبہ وقفہ بعد وقفہ ہے نہ کہ اکٹھی دو طلاقیں اور اس کی کئی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَسْنَا أَدْرِكُكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَصْعُقُونَ لِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْمِزَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ﴾ (نور : ۵۸)

”اے ایمان والو تم سے تین مرتبہ تمہارے غلام اور نابالغ بچے بھی اذن طلب کیا کریں نماز فجر سے پہلے اور جب تم دوپہر کو اپنے کپڑے اتارتے ہو۔ اور عشاء کی نماز کے بعد اور یہ تین اوقات تمہارے لیے پردے کے ہیں۔“

مذکورہ بالا آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کا لفظ استعمال کیا ہے جو کہ مرۃ کی جمع ہے اور ساتھ ہی اس کی وضاحت بھی کر دی کہ یہ تین اوقات وقفہ بعد وقفہ ہیں جس سے معلوم ہوا کہ مرۃ میں وقفہ کا مفہوم شامل ہے۔ لہذا ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ﴾ کا معنی یہ ہوا کہ دو مرتبہ وقفہ بعد وقفہ طلاق ہے جس میں مرد کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ اگر بیک وقت ان طلاقوں کو نافذ کر دیا جائے تو مرد کو اللہ نے جو سوچ بچار کا وقفہ فراہم کیا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ میں بیک وقت اکٹھی تین طلاقیں دینے کو شرع سے مذاق قرار دیا گیا ہے جیسا کہ سنن نسائی کتب الطلاق میں حدیث ہے کہ ایک آدمی نے عہد رسالت (ﷺ) میں تین اکٹھی طلاقیں دے دیں تو اللہ کے نبی ﷺ اس پر ناراض ہوئے اور فرمایا:

﴿اَيَلَعْتُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ؟﴾

”کیا میری موجودگی میں اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔“

اس حدیث مبارکہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ اکٹھی تین طلاقیں دے دینا شریعت کے ساتھ مذاق ہے اور حرام و ناجائز ہے۔

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ﴾ کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا:

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾

(البقرہ: ۲۳۰)

”پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے (یعنی تیسری طلاق) تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے پھر اگر وہ (شوہر ثانی) اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں اگر انہیں یقین ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے“

یعنی اس طرح وقفہ بعد وقفہ تیسری طلاق واقع ہو جائے تو عورت مرد کے لیے قطعی طور پر حرام ہو جائے گی تا وقتیکہ عورت کا خانہ آباہی کی خاطر کسی دوسرے مرد سے نکاح ہو اور حسب دستور زندگی گزاریں اور پھر کبھی ناچاقی ہو تو زوج ثانی طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو پھر شوہر اول کی طرف بیوی لوٹ سکتی ہے۔ ایک وقت اکٹھی تین طلاقیں دے دینے سے صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے شریعت اسلامیہ کا یہی فتویٰ ہے اور عہد رسالت (ﷺ) میں یہی طریق کار تھا جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ :

(كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِي بَكْرٍ وَسِتِّينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعَجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ آنَاءٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ))

”رسول اکرم ﷺ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے ابتدائی دو سالوں میں اکٹھی تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کام میں لوگوں کے لیے سوچ و بچار کی مہلت دی گئی تھی اس میں انہوں نے جلدی کی۔ اگر ہم ان پر تینوں لازم کر دیں... تو انہوں نے اس فیصلے کو ان پر لازم کر دیا“ (صحیح مسلم ۴۷۷/۱، مسند احمد ۳۱۳/۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عہد رسالت (ﷺ) اور عہد ابو بکر (رضی اللہ عنہ) اور عمر (رضی اللہ عنہ) کی خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں اکٹھی تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی اور عہد رسالت (ﷺ) کا فیصلہ شرعی فیصلہ تھا کیونکہ دین رسول اکرم ﷺ پر مکمل ہوا

آپ کے بعد کسی شخص پر وحی نازل نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ سیدنا عمرؓ نے جو فیصلہ کیا وہ تہدیداً اور بطور سزا کے تھا نہ کہ شرعاً اس طرح درست تھا۔

اور یہ فیصلہ اگر شرعی تھا سیاسی و تعزیری نہ تھا تو عہد رسالت (ﷺ) عہد ابی بکر اور خود ان کے ابتدائی دو سالوں میں جو فیصلہ تھا پھر اس کی کیا حیثیت بنتی ہے یہی بات ہے کہ حنفی علماء نے بھی اس کو تعزیری اور سیاسی فیصلہ ہی تسلیم کیا ہے جو کہ ایک حاکم وقت بعض اوقات جاری کر دیتا ہے اس بات کی تفصیل فقہ حنفی کی معروف کتاب جامع الرموز کتاب العلق اور حاشیہ لمطاوی ۱۱۵/۲ پر موجود ہے۔

لہذا مسائل مذکور نے جو اپنی زوجہ کو تین اکٹھی طلاقیں دے دیں وہ شرعاً ایک طلاق رجعی واقع ہوئی ہے اور مسائل نے ایک دن بعد جو اپنی زوجہ سے رجوع کر لیا یہ اس کا شرعی حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ﴿الطَّلَاقُ مَرْتِنٌ﴾ میں عنایت فرمایا اور اس کے بعد حنفی مولوی کا مسائل کی بیوی کو حلالہ کے لیے اس کے بھائی سے نکاح پڑھنا شرعاً فعل حرام ہے اور مولوی مذکور کی جہالت، نادانی، بے وقوفی اور حماقت ہے ایسے ہی جاہل مولوی لوگوں کی گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ مسائل کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی مذکور اپنے مذہب سے بھی بے خبر اور جاہل ہے۔ دوران عدت نکاح پڑھنا کسی بھی مکتب فکر کے نزدیک جائز نہیں فقہ حنفی کی رو سے جو طلاق ثلاثہ کا وقوع ہوتا ہے اس کی اجازت نہیں کہ عدت کے دوران ہی نکاح حلالہ کیا جائے اور عورت کو پہلے خاوند کے پاس ہی رہنے دیا جائے اور نکاح دوسرے شوہر سے پڑھ دیا جائے۔ یہ ایک لطیفہ سے کم نہیں۔ بہر کیف حلالہ کروانا شرعاً ناجائز و حرام ہے اللہ کے نبی ﷺ نے اس فعل پر لعنت ذکر کی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے زنا سمجھتے تھے :

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ))

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حلالہ

کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت کرے۔“ (مسند احمد ۲/۲۲۳، بیہقی ۲۷۱/۷)
 علاوہ ازیں یہی حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نسائی، ابن ابی شیبہ،
 جامع ترمذی اور سنن دارمی میں موجود ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح
 اور امام ابن قحطان نے بخاری کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ ملاحظہ کیجئے التلخیص الحبیر
 لابن حجر عسقلانی علاوہ ازیں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سید
 کائنات ﷺ نے فرمایا:

((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ الْمُحْلِلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ وَالْمُحْلَلُ لَهُ))

”کیا میں تمہیں ادھار سانپ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کیوں نہیں
 اے اللہ کے رسول؟ (ﷺ) تو آپ ﷺ نے فرمایا وہ حلالہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ
 حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت کرے۔“

(ابن ماجہ ۱۹۳۶، مستدرک حاکم ۲/۱۹۸، بیہقی ۲۰۸/۷)

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

((وَاللَّهُ لَا أُوْتِي بِمُحْلِلٍ وَلَا مُحْلَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا))

”اللہ کی قسم میرے پاس حلالہ کرنے والا اور کروانے والا لایا گیا تو میں دونوں کو
 سنگسار کر دوں گا“

(مصنف عبدالرزاق ۲/۲۶۵، سنن سعید بن منصور ۲/۵۰۳۹، بیہقی ۲۰۸/۷)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ:

((لَا يَزَالُ ابْنُ زَاتِيَيْنِ وَإِنْ مَكَّنَا عَشْرِينَ سَنَةً))

”حلالہ کرنے والا مرد و عورت اگرچہ بیس سال اکٹھے رہیں، وہ زنا ہی کرتے رہیں
 گے“ (المغنی ابن قدامہ ۵۱/۱۰)

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
 ثَلَاثًا فَتَرَوَّجَهَا أَحَى لَهَا عَنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ مِنْهُ لِيُحْلِلَهَا لِأَجْنِهِ هَلْ تَحِلُّ

لِلأَوَّلِ قَالَ لَا إِلَّا نِكَاحَ رَغَبَةٍ كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سَفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))

”ایک آدمی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور ایک ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔ پھر طلاق دیندہ کے بھائی نے اس کے مشورے کے بغیر اس عورت سے نکاح کر لیا تاکہ وہ اس کو اپنے بھائی کے لیے حلال کر دے۔ کیا یہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نکاح شرعی کے بغیر یہ حلال نہیں ہو سکتی، ہم اس طریقے (یعنی حلالہ) کو رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں بدکاری (زنا) شمار کرتے تھے“ (ملاحظہ ہو: متدرک حاکم ۲۸۶/۲، ۲۱۷/۲، بیہقی ۲۰۸/۷، التلخیص الحبیبر ۱۷۱/۳۔ تحفۃ الاحوذی ۱۷۵/۲، امام حاکم نے اس روایت کو بخاری مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے ان کی اس پر موافقت کی ہے)

مذکورہ بالا احادیث و آثار صحیحہ سے معلوم ہوا کہ حلالہ کرنا زنا ہے اور فعل حرام حلالہ کرنے اور کروانے والا لعنتی ہے۔ لہذا مولوی مذکور کا سائل کی زوجہ کو حلالہ کے لیے دعوت دینا بلکہ نکاح حلالہ پڑھنا فعل حرام کا ارتکاب ہے اور شریعت اسلامی کی رو سے بدکاری و فحاشی کو پھیلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لعنتی عمل سے محفوظ رکھے مذکورہ بالا دلائل کی رو سے سائل مذکور نے جو اپنی زوجہ کو تین طلاقیں اکٹھی دے ڈالیں وہ شرعاً ایک طلاق رجعی ہے جس میں اسے رجوع کا حق حاصل ہے اور سائل نے اپنے اس حق کو استعمال کر کے اپنی زوجہ سے رجوع کر لیا اور دوبارہ خانہ آبادی کر لی ہے۔ اب یہ بلا تردد و شبہ اپنا گھر آباد رکھیں رجوع کے بعد حنفی مولوی کا نکاح حلالہ پڑھنا پھر تین طلاقیں دلوانا سارا کام عبث، ناجائز و حرام ہے اور یہ نکاح باطل ہے جس کی تنفیذ نہیں ہو سکتی۔

نوٹ: بریلوی علماء میں سے چیف جسٹس پیر کرم شاہ بھیروی کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ تفصیل کے لیے ان کی تفسیر نضیاء القرآن سورۃ البقرۃ ملاحظہ کریں اس طرح کئی

حنفی علماء کے فتاویٰ اس موقف کی تائید میں ”مجموعہ مقالاتِ ملیہ“ ایک مجلس کی تین طلاق کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔

حالتِ حمل میں دی ہوئی طلاق کا حکم

میرے ایک دوست محمد سلیم ولد شہاب الدین نے اپنی بیوی کو اس کی والدہ اور بھائی کے روبرو تین مرتبہ یہ کہہ کر کہ ”میں تجھے طلاق دیتا ہوں“ چلا گیا جبکہ اس کی بیوی سات آٹھ ماہ سے حاملہ بھی ہے اس کے بارے میں فتویٰ صادر فرمائیں کہ آیا صلح صفائی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے یا کہ طلاق کامل ہو چکی ہے؟

(خواجہ رشید لاہور)

حالتِ حمل میں ہونے والی طلاق کو طلاق سنی کہا جاتا ہے۔ اس طلاق میں عدت کے اندر رجوع کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما والی روایت صحیح مسلم (۱۰۳۵/۲) (۱۳۷۱) میں ہے جس میں یہ الفاظ مروی ہیں کہ ((مُرَّةٌ فَلْيَبْرَأِ جَعْلَهَا ثُمَّ لِيُطْلَقَهَا ظَاهِرًا أَوْ خَائِبًا)) سیدنا ابن عمر نے حالتِ حیض میں طلاق دی تو سیدنا عمر کو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اسے حکم دیں کہ وہ رجوع کرے پھر حالتِ طہریا حمل میں طلاق دے۔ معلوم ہوا کہ حالتِ حمل میں دی ہوئی طلاق کا وقوع ہو جاتا ہے اور مرد کو رجوع کا حق ہوتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾

(البقرہ: ۲۲۸)

”یعنی ان کے خاوند اگر موافقت چاہیں تو اس (عدت) میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔“

صورتِ مسئلہ میں عدت چونکہ وضعِ حمل ہے جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق: ۳)

”اور حمل والی عورتوں کی عدت وضعِ حمل (یعنی بچہ جننے) تک ہے۔“

تین بار اکٹھی طلاق دینے سے ایک ہی طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور قرآن و

نت سے یہی ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾

(بقرہ: ۲۲۹)

”رجعی طلاقیں دو ہیں اس کے بعد یا تو بیوی کو آباد رکھنا ہے یا پھر شائستگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔“

اس آیت میں لفظ مَرَّتَيْنِ کا مطلب مَرَّةٌ بعد مَرَّةٌ یعنی ایک دفعہ کے بعد دوسری دفعہ طلاق دینا، نہ کہ محض لفظی تکرار اگر دو طلاقیں ہوتا تو آیت یوں ہوتی الطَّلَاقُ طَلَقْتَانِ جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے اس کی مثالیں قرآن مجید میں مذکور ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿أَوْ لَا يَرْوُونَ أَنَّهُمْ يَفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ﴾ (توبہ: ۱۲۶)

”کیا لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے“

اور دوسری جگہ فرمایا :

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ

يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ (نور: ۵۸)

”اے ایمان والو تمہارے مملوک اور تمہارے تابع بچے تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔“

اس آیت کے بعد ان تین اوقات کی تفصیل بیان کر دی۔ ظاہر ہے یہاں ثلاث کا مطلب الگ الگ تین اوقات ہیں نہ کہ ایک ہی زمانہ میں تین اوقات کا اجتماع۔ اس سے واضح ہوا کہ مَرَّتَيْنِ کا مطلب ہے کہ طلاق رجعی دو دفعہ ہے نہ کہ دو طلاقیں اکٹھی۔

اب چند ایک صحیح احادیث ملاحظہ فرمائیں :

((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَكْرٍ وَسَتْنَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ

الثَّلَاثِ وَاحِدَةً)) الخ

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہما اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کے خلافت کے دو سال تک تین طلاقیں (اکٹھی) ایک ہی شمار ہوتی تھیں“ (مسلم ۱۰۹۹/۲)

اب اس کے بعد ایک صحیح اور سچا واقعہ دور نبوی ﷺ کا ملاحظہ کریں :

((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ رُكَّانَةُ بْنُ عَبْدِ بَرِّدٍ أَخُو بَنِي مُطَّلِبٍ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حَزْنًا شَدِيدًا قَالَ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟ قَالَ : طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَالَ : فَقَالَ : فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِنَّ شَيْئًا قَالَ فَرَجَعَهَا))

”رکبانہ بن عبد بَرِّد نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دیں اور اس پر بہت رنجور اور غمگین ہوا۔ تو اُس نے رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے پوچھا کہ تو نے کیسے طلاق دی اُس نے کہا میں نے اکٹھی تین طلاقیں دے دی ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ایک ہی مجلس میں اُس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک ہی واقعہ ہوئی ہے اگر تو چاہتا ہے تو رجوع کر لے تو اُس نے رجوع کر لیا“ (مسند احمد ۱/۲۶۵، مسند ابی یعلیٰ (۲۴۹۵) ۲۵/۳، بیہقی ۱/۳۳۹، فتح الباری ۳۶۳/۹، اتقاہ اللغمان ۱/۳۰۵)

تین اکٹھی طلاقوں میں یہی مسلک طاؤس، ابن اسحاق، حجاج بن ارطاة، محمد بن مقاتل، تلمیذ امام ابو حنیفہ اور ظاہریہ کا ہے۔ علامہ عینی حنفی نے عمدة القاری ۱/۵۳۷ پر ایسے ہی درج کیا ہے۔

قاضی شوکانی نے نیل الاوطار ۶/۲۳۵ پر لکھا ہے کہ اہل علم کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ طلاق، طلاق کے پیچھے واقع نہیں ہوتی اور ایسی صورت میں صرف ایک ہی طلاق پڑتی ہے۔ صاحب بحر نے اس کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے اور ایک

روایت سیدنا علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے طاؤس، عطاء بن جابر بن یزید، ہادی قاسم، ناصر احمد بن عیسیٰ و عبداللہ بن موسیٰ بن عبداللہ اور زید بن علی اور متاخرین ائمہ فقہاء محدثین میں سے امام ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر، وغیرہ کا بھی یہی نقطہ نظر ہے۔ مشائخ قرطبہ میں محمد بن متی، محمد بن عبدالسلام وغیرہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔

لہذا مذکورہ بالا صورت میں محمد سلیم ولد شباب الدین اپنی بیوی سے وضع حمل سے قبل رجوع کر سکتا ہے۔ ایک ہی طلاق رجعی واقع ہوئی ہے حلالہ جیسے ملعون فعل کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ (مجلہ - الدعوة، جنوری / ۱۹۹۳ء)

ایک محفل میں غلطی سے تین دفعہ طلاق

کہنے کے بعد کیا کرے؟

کسی نے ایک محفل میں اپنی بیوی کو تین مرتبہ طلاق کہہ دیا پھر اس کو غلطی کا احساس ہوا۔ اب وہ دونوں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں کیا یہ طلاق ہوگی یا نہیں؟ اگر طلاق ہو گئی ہے تو واپس میاں بیوی کے ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر طلاق نہیں ہوئی تو طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں۔ (عبدالواحد کشمی بدین شرسدہ)

مذکورہ صورت میں طلاق واقع ہو گئی ہے لیکن یہ ایک ہی طلاق ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں:

((كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِي بَكْرٍ

وَسِتِّينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ)) الخ

”رسول اکرم ﷺ کے زمانہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے دو سالوں تک تین مرتبہ طلاق کہنے سے ایک طلاق واقع ہوتی تھی۔“

(صحیح مسلم ۴۲۲/۱)

اب اگر اس مطلقہ عورت کی عدت گزر چکی ہے تو نیا نکاح کر سکتا ہے۔ ورنہ عدت

کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے۔ ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ آگے ہے ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (بقرہ: ۲۲۸) کہ طلاق دی گئی عورتیں تین حیض انتظار کریں اور اس مدت کے اندر ان کے خاوند ان کو لوٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ دوسری آیت میں ہے:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجْلِهِنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرہ: ۲۳۲)

”کہ جب تم نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی، پھر وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو“

باقی شریعت میں صحیح طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی منکوحہ، مدخولہ کو ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اُس نے جماعت نہ کی ہو یا حمل کی حالت میں اور ایک مرتبہ طلاق کا لفظ منہ سے نکالے۔ یہ طلاق سنی کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں وہ طلاق بدعی میں داخل ہیں اور اگر غیر مدخول بہا ہے (یعنی ابھی تک بیوی کا حق زوجیت ادا نہیں کیا) تو جب چاہے حیض میں طہر میں طلاق دے سکتا ہے کیونکہ اس کی عدت نہیں ہے۔ از: (ع-ع) مجلۃ الدعوة، مئی / ۱۹۹۵ء

الگ الگ تین طلاقوں کے بعد؟

کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیاننا شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں ﴿میں﴾ کہ ایک شخص زید اور اس کی بیوی کے درمیان ساڑھے پانچ سال سے تنازعہ چل رہا تھا جس کی بنا پر زید نے عرصہ چار سال ہوئے اپنی بیوی کو ایک طلاق ڈبانی دی۔ پھر لوگوں نے صلح کرا دی اور شوہر نے بیوی سے رجوع کر لیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد زید نے دوسری مرتبہ ایک طلاق ڈبانی دے دی لیکن اہل محلہ کی مداخلت پر پھر صلح ہو گئی اور زید نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ اب مورخہ ۵/۵/۹۶ کو پھر تین طلاق یکدم تحریر کر کے بذریعہ رجسٹری ڈاک زید نے اپنی بیوی کو ارسال کر دی ہیں۔ بیوی اپنے ذاتی مکان میں رہتی ہے۔ شوہر بھی اسکے ہمراہ رہتا ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا بیوی کو

تین طلاقیں واقع ہو گئیں یا پھر کوئی صلح کی گنجائش باقی ہے؟ اور اس صورت میں شوہر بیوی کے ہمراہ رہ سکتا ہے یا نہیں؟ جواب عنایت فرما کر منکھور فرمائیں۔

(رفیع حیدر زیدی مکان نمبر ۳- اے، اعلیٰ حبیب اللہ نمبر ۱۳۳ اسلام پورہ لاہور)

زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ خاوند جتنی چاہتا اپنی بیوی کو طلاقیں دے دیتا اور عدت کے اندر رجوع کر لیتا۔ اس سے مقصود عورتوں کو تنگ کرنا ہوتا تھا۔ عورتوں کی جان غضب میں تھی کہ خاوند نے طلاق دی اور عدت گزرنے کے قریب آئی تو رجوع کر لیا پھر طلاق دے دی پھر عدت کے اندر رجوع کر لیا۔ اسی طرح ساری زندگی بیوی کو ظلم و ستم کی چکی میں پیستے رہتا ان کی عادت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ کار کو ختم کر کے طلاق کی تعداد کی حد بندی کر دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں :

((وَكَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ امْرَأَةٌ إِذَا ارْتَجَعَتْ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ وَاللَّهِ لَا أَطْلُقُكَ فَتَبِينِي مِنِّي وَلَا آوِيكَ أَبَدًا قَالَتْ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَطْلُقُكَ فَكُلَّمَا مَثَّ عِدَّتُكَ أَنْ تَنْقُضِي رَأْسَ عُنُقِكَ فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَسَكَتَتْ عَائِشَةُ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الْطَّلَاقَ مُسْتَقْبِلًا مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ))

”کہ مرد اپنی منکوحہ کو جتنی چاہتا طلاقیں دے دیتا اور دوران عدت وہ جب بھی اس سے رجوع کر لیتا وہ اس کی بیوی ہی رہتی خواہ اسے سو یا اس سے زائد طلاقیں دے دیتا ہاں تک کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا اللہ کی قسم نہ میں تمہیں ایسی طلاق دوں گا کہ تو مجھ سے جدا ہو جائے اور نہ ہی تجھ کو اپنے پاس

رکھوں گا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ خاوند نے کہا جب تیری عدت ختم ہونے لگے گی، میں تجھ سے رجوع کر لوں گا۔ وہ عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور ان کو اس واقعہ کی خبر دی۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ یہاں تک کہ نبی مکرم ﷺ تشریف لائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کی اطلاع انہیں دی تو آپ ﷺ بھی خاموش رہے یہاں تک کہ قرآن نازل ہوا: ”طلاق دو مرتبہ ہے (وقفہ بعد وقفہ) معروف طریقے پر رجوع کرنا ہو گا یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہو گا۔“

(ترمذی ۱۱/۲۲۴، مستدرک حاکم ۲/۲۷۹)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ لوگوں نے مستقبل میں اس طریقہ طلاق کو جاری کر دیا جس نے پہلے طلاق دی تھی یا نہیں دی تھی۔ ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ﴾ کے شان نزول سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنانہ جاہلیت کے طریقہ طلاق جس میں مرد کئی بار طلاق دیتا اور رجوع کرتا تھا کو محدود کر کے دو مرتبہ طلاق تک رجوع کا حکم رکھا۔ یعنی مرد اپنی بیوی کو وقفہ بعد وقفہ دو طلاقیں دے سکتا ہے اور ان کے دوران مرد کو اپنی بیوی سے تعلقات بحال رکھنے کی اجازت ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ دورانِ عدت رجوع کر لے یا عدت کے گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کر لے اور اگر دوبارہ طلاق دے کر پھر دوبارہ تعلقات بحال کر لینے کے بعد تیسری مرتبہ طلاق دے تو یہ عورت اس مرد پر قطعی طور پر حرام ہو جائے گی۔

جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (البقرہ)

”اگر اس نے (تیسری) طلاق دے دی تو وہ اس کے لیے اتنی دیر تک حلال نہیں جب تک وہ کسی دوسرے آدمی سے نکاح نہ کر لے“

یعنی وہ عورت نکاح کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے اور وہ مرد فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے دی تو یہ عورت اور پہلا خاوند اگر دونوں رضامند ہو جائیں اور یقین ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم رکھ سکیں گے تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ امام ابن کثیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”وَالْمَقْصُودُ مِنَ الزَّوْجِ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ رَاغِبًا فِي الْمَرْأَةِ قَاصِدًا

لِدَوَامِ عِشْرَتِهَا كَمَا هُوَ الْمَشْرُوعُ مِنَ التَّزْوِيجِ۔“

”یعنی دوسرا خاوند عورت میں رغبت رکھنے والا اور اس کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزارنے کا ارادہ رکھنے والا ہو جیسا کہ مقاصد نکاح میں یہ افعال جائز رکھے گئے ہیں“ (تفسیر ابن کثیر/۱/۲۹۹)

آگے فرماتے ہیں :

فَإِذَا كَانَ الثَّانِي إِنَّمَا قَصْدُهُ أَنْ يُحِلَّهَا لِلأَوَّلِ فَإِذَا هُوَ الْمُحِلُّ الَّذِي

وَرَدَّتِ الْأَحَادِيثُ بِذَمِّهِ وَلَعْنِهِ

”اگر دوسرے خاوند نے اس عورت کو پہلے خاوند کے لیے حلال کرنے کی غرض سے نکاح کیا تو یہ مفسد محلل (حلال کرنے والا) ہے جس کی مذمت اور لعنت کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں“ (ابن کثیر/۱/۲۹۹)

اور دوسرے خاوند کے ساتھ جب زندگی گزارنے کی غرض سے نکاح کیا تو اس میں یہ شرط ہے کہ اس خاوند نے طلاق دینے سے قبل اس عورت کے ساتھ جماع کیا ہو ورنہ یہ عورت پہلے خاوند کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رفاعہ قرظی نے جب اپنی بیوی تمیمہ بنت وہب کو آخری (تیسری) طلاق بھیجی تو اس کا نکاح عبدالرحمن بن زبیر سے ہو گیا۔ وہ عورت رسول مکرم ﷺ کے پاس شکایت لے کر آئی کہ عبدالرحمن اس کے مطلب کا آدمی نہیں۔ میں تو اپنے پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ تم سے اور تم اس سے بذریعہ مجامعت لطف اندوز نہ ہو جاؤ۔ یہ حدیث مسند احمد اور ابن ماجہ وغیرہ میں بھی موجود ہے۔

مذکورہ بالا آیات و احادیث سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ تین طلاقیں وقفہ بعد وقفہ ہو جانے کے بعد عورت پہلے خاوند پر قطعی حرام ہو جاتی ہے۔ اب ان دونوں کے دوبارہ تعلقات بحال ہونے کی ایک ہی شکل ہے کہ اس عورت کا نکاح کسی

دوسرے آدمی سے مقاصد نکاح یعنی عفت و پاکدامنی، خانہ آبادی وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے اور وہ مرد اس کے حقوق زوجیت ادا کرے۔ پھر کبھی ان میں ناچاقی ہو جائے جس کی بنا پر وہ طلاق دے دے یا فوت ہو جائے اور عدت کے اختتام کے بعد اگر یہ عورت اور پہلا خاوند آپس میں رضامند ہو جائیں اور یقین ہو کہ اب وہ مل کر حدود اللہ کو قائم رکھ سکیں گے تو دوبارہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اگر دوسرے خاوند کے ساتھ پہلے کے لیے حلال ہونے کی غرض سے نکاح کیا تو یہ فعل حرام ہو گا اور لعنت کے مستحق ٹھہریں گے اور عورت پہلے خاوند کی طرف دوبارہ واپس نہیں لوٹ سکتی۔

صورت مستولہ میں زید اپنی بیوی کو وقفہ بعد وقفہ تین طلاقیں پوری دے چکا ہے جو کہ تینوں لاگو ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد زید کو اس عورت کے ساتھ رہنے کا شرعاً کوئی حق نہیں رہا۔ یاد رہے کہ مرد اپنی عورت کو اکٹھی تین طلاقیں ایک مجلس میں اگر دے تو از روئے شریعت ایک ہی سمجھی جائے گی جس میں رجوع ممکن ہے۔ صورت مستولہ میں زید چونکہ پہلے دو طلاقیں الگ الگ دے چکا ہے، اب وہ آخری طلاق ایک مجلس میں چاہے ایک مرتبہ چاہے اکٹھی تین یا تین سے زائد مرتبہ دے، وہ ایک ہی ہوگی۔ لیکن پہلی دو طلاقوں کے ساتھ یہ طلاق شامل ہونے کی وجہ سے اب تینوں طلاقیں پوری ہو گئیں۔ اب عورت مرد پر یقینی طور پر حرام ہے اور مرد اب اس عورت سے کسی صورت رجوع نہیں کر سکتا۔ سوائے اس صورت کے کہ جو اوپر بیان کی گئی ہے کہ وہ عورت نئے خاوند کے ساتھ نکاح کرے۔ یہ نکاح عارضی طور پر پہلے خاوند کے لیے حلال ہونے کی غرض سے نہ کیا جائے کیونکہ یہ حلالہ ہے اور حلالہ پر اللہ کے رسول ﷺ نے لعنت فرمائی ہے البتہ نیا خاوند اگر اتفاقاً اسے طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے تو تب وہ عورت پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ (مجلد المدعوۃ جولائی / ۱۹۹۶ء)

سابقہ دی ہوئی طلاقیں رجوع کے بعد مستقبل میں شمار ہونگی؟

﴿س﴾ ایک آدمی اپنی بیوی کو دو طلاقیں بیک وقت دیتا ہے اور دوسری طلاق کے بعد رجوع کرتا ہے کیا یہ طلاق رجوع کے بعد آئندہ زندگی میں شمار ہوگی یا نہیں؟ اس کے بعد وہ پھر طلاق دے دیتا ہے تو کیا یہ تیسری طلاق ہوگی یا پہلی؟ یعنی پہلی دو ختم ہو جائیں گی یا برقرار رہیں گی؟ اس تیسری طلاق کا کئی لوگوں کے سامنے اقرار کرنے کے بعد باپ کی لعن طعن سے وہ بیوی کو گھر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تیسری طلاق نہیں دی۔ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں۔ یہ بیوی اس کے لیے حلال ہے یا نہیں؟ (مختار رشید، ہارڈن ٹاؤن فیصل آباد)

﴿ج﴾ طلاق دینے کا شرعی طریقہ پہلے سوال میں گزر چکا ہے۔ بغیر رجوع کے ایک مجلس میں ایک سے زیادہ دی گئی طلاقیں ایک ہی شمار ہوں گی، کیونکہ جب اُس نے ایک مرتبہ طلاق کا کلمہ کہہ دیا عورت کو طلاق ہو گئی۔ عدت ختم ہونے پر وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ اب دوسری مرتبہ جب بغیر رجوع کے طلاق کا لفظ کہتا ہے تو یہ مطلقہ عورت کو طلاق دے رہا ہے اور یہ بالکل لغو بات ہے۔ مذکورہ صورت میں پہلے دو طلاقیں ایک ہی شمار ہوں گی اور رجوع کے بعد آئندہ زندگی کیلئے بھی رہیں گی۔ اب اگر رجوع کے بعد دوبارہ طلاق دیتا ہے تو یہ دوسری شمار ہوگی۔ عدت کے اندر اسکو رجوع کا حق ہے اور عدت کے بعد نیا نکاح بھی کر سکتا ہے۔ اب رجوع یا نکاح جدید کے بعد یہ شخص پھر سے طلاق دے گا تو یہ تیسری شمار ہوگی۔ جس کے بعد اس کیلئے رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ (جلد الدعوتہ، ص ۱۹۹۵ء)

زبردستی خلع

﴿س﴾ میرے بھائیوں نے میرے خاوند سے اپنی ذاتی رنجش کی بنا پر مجھے اس سے الگ کرنے کے لیے خلع نامہ لکھ کر مجھ سے زبردستی دستخط کروا لیے اور ساتھ تین مرتبہ طلاق کا لفظ بھی لکھا۔ جسے پڑھ کر اُس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں نے طلاق کے ایک ماہ بعد رابطہ کی کوشش کی لیکن نہ ہو سکا۔ اب تقریباً ۵ ماہ بعد ہم ملے

اکٹھے رہنا چاہا تو معلوم ہوا کہ طلاق ہو گئی ہے۔ اب میرے سر ہمارے درمیان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جبکہ میرا خاوند بھی ان کی بات مانتا ہے۔ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل بتائیں کہ جس سے ہمارے سابقہ رشتے جڑ جائیں ساتھ یہ بھی وضاحت کر دیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں باہر اکٹھے گھومتے پھرتے بھی ہیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ (اس شہادہ فیصلہ کالونی کراچی)

صورتِ مسئلہ میں عورت کو طلاق رجعی ہوئی ہے جس میں خاوند کو عدت گزرنے سے پہلے رجوع کرنے کا حق تھا لیکن رجوع نہ کر سکا۔ اب خاوند کو نیا نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اور وہ نیا نکاح کر کے اپنی مطلقہ بیوی کو اپنے گھر بسا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾

(البقرہ: ۲۲۸)

”اور مطلقہ عورتیں تین حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اور اللہ نے جو کچھ ان کے پیٹوں میں پیدا کر رکھا ہے۔ اس کو نہ چھپائیں اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے خاوندوں کو اس مدت کے اندر لوٹانے کا حق ہے۔“

دوسری آیت کریمہ میں ہے :

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبُغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرہ: ۲۳۲)

”کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پس وہ اپنی عدت پوری کر چکی ہیں تو

انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکا کہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہو جائیں۔ اس معاملہ کی تم میں سے اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ حکم تمہارے لیے بڑا ستھر اور بڑا ہی پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“

اس آیت کریمہ میں عورتوں کے ولیوں کو خطاب ہے کہ ان کا اپنی عورتوں کو دوبارہ اپنے خاوندوں کے نکاح میں جانے سے نہ روکنا بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اگرچہ یہ خطاب عورتوں کے اولیاء کو ہے مگر اللہ تعالیٰ کا اس مسئلہ میں اندازِ بیان اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ میاں بیوی اگر شرعی حدود کے اندر اکٹھا رہنے کے لیے دوبارہ اس سابقہ تعلق کو دوبارہ استوار کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ معقل بن یسار بنیاض کی بہن کو طلاق ہو گئی۔ عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کے پیغامات آنا شروع ہوئے تو پہلے خاوند نے پھر نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ لیکن معقل بن یسار بنیاض نے اپنی بہن کا دوبارہ اسی شخص کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور قسم اٹھائی کہ اس سے نکاح نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے مندرجہ بالا آیت نازل فرمادی۔ انہوں نے جب یہ آیت سنی تو دوبارہ اسی کے ساتھ نکاح پر آمادہ ہو گئے اور اپنی قسم کا کفارہ دیا۔ یہ ہے اطاعت کا جذبہ اور مومن ہونے کی علامت جسے اس صحابی رسول ﷺ نے اپنایا۔ قطعاً اپنی آنا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ اس لیے طرفین کو چاہئے کہ اگر خاوند بیوی دوبارہ نکاح پر متفق ہو گئے ہیں تو اپنی آنا کا مسئلہ بنانے اور دوبارہ اکٹھا ہونے میں رکاوٹ ڈالنے کی بجائے ان سے تعاون کیا جائے۔

باقی عورت کا طلاق اور عدت کے بھی گزر جانے کے بعد نیا نکاح کرنے سے پہلے اپنے خاوند (مرد) کے ساتھ گھومنا پھرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ کیونکہ پہلے اگرچہ وہ میاں بیوی تھے، اب ان کا وہ تعلق ختم ہے اور نیا نکاح ہونے تک دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ خلوت اختیار کرنا حرام ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی مرد کسی اجنبی عورت سے علیحدگی میں نہ ملے کیونکہ ان کے ساتھ اس

وقت تیسرا شیطان ہوتا ہے۔“ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۳ (ع-ع) (جملۃ الدعوة اکتوبر / ۱۹۹۵ء)

خلع اور مبارات طلاق ہے کہ فسخ نکاح؟

خلع اور مبارات طلاق ہے کہ فسخ نکاح؟

فقہائے اسلام کے ہاں یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، بعض اسے فسخ شمار کرتے ہیں اور بعض طلاق اور بعض کہتے ہیں اگر طلاق کے لفظ سے ہو تو طلاق ہے اور اگر اس کے علاوہ کسی اور لفظ سے ہو گا تو فسخ ہے لیکن صحیح شرعی دلائل جس بات کے موید ہیں وہ یہی ہے کہ خلع فسخ ہے طلاق نہیں کیونکہ:

(۱) عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے سوال کیا کہ کسی نے اپنی بیوی کو دو طلاقیں دے دیں پھر اس نے خلع کروا لیا۔ کیا وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہاں نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ خلع طلاق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ﴿الطَّلَاقُ مَرْثَنٌ﴾ (البقرہ) کو آیت کے شروع میں خلع کو درمیان میں کہ ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَاقِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا اقْتَدَتَا بِهِ﴾ اور تیسری طلاق کو بعد میں ذکر کیا اگر اس خلع کو بھی طلاق شمار کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾ چوتھی طلاق بن جائے گی۔

(۲) خلع والی عورت کی عدت ایک حیض ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کی بیوی کو ایک حیض مدت گزارنے کا حکم دیا تھا۔ حدیث میں ہے:

((إِنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَحَجَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً))

”ثابت بن قیس کی بیوی نے خلع کروایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت ایک

حیض مقرر کی“ (سنن ابوداؤد کتاب الطلاق باب الخلع حدیث ۳۲۲۹)

امام خطابی فرماتے ہیں:

((فِي هَذَا أَقْوَى دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ إِنَّ الْخُلْعَ فُسْخٌ وَلَيْسَ بِطَلَّاقٍ))

”یہ قوی دلیل ہے کہ بے شک خلع فسخ ہے طلاق نہیں۔“

(مسالم السنن مع سنن ابی داؤد)

امام محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی فرماتے ہیں :

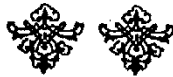
((إِذَا لَوْ كَانَ طَلَا قَالَتْ يُكْتَفَى بِحَيْضَةٍ لِلْعِدَّةِ))

”اگر خلع طلاق ہوتی تو ایک حیض عدت پر اکتفا نہ ہوتا بلکہ اسے تین حیض عدت

گزارنا پڑتی۔“ (بل السلام)

۳) تیسری وجہ یہ ہے کہ صحیح شرعی اور سنی طلاق وہ ہوتی ہے جو ایسے طہر میں دی جائے جس طہر میں عورت سے جماع نہ کیا گیا ہو خلع کا مطالبہ کرنے والی ثابت بن قیس کی بیوی جب نبی کریم ﷺ کے پاس آئی تو نبی کریم ﷺ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ حائضہ ہے یا طہر کی حالت میں۔ نبی کریم ﷺ کا اسے یہ چیز نہ پوچھنا واضح دلیل ہے کہ خلع حیض اور جس طہر میں جماع ہوا دونوں میں واقع ہو سکتا ہے جبکہ طلاق صرف خاص طہر میں واقع ہوتی ہے تو ثابت ہوا کہ خلع طلاق نہیں۔

از : (ع-ع)

کتاب

الْبَيْوعِ

جی پی فنڈ کا مسئلہ

﴿ج ۱﴾ ایک آدمی گورنمنٹ کی ملازمت کرتا ہے اس کو گورنمنٹ جو تنخواہ دیتی ہے اس میں سے کچھ حصہ کٹوتی کرتی ہے جس کو جی پی فنڈ کہتے ہیں۔ یہ فنڈ ریٹائر ہونے پر ملتا ہے اس کی مقدار تقریباً دو تین لاکھ روپے ہوتی ہے جبکہ کٹوتی سو روپے سے لے کر تین چار سو تک ہوتی ہے لیکن فنڈ جو ملتا ہے اس حساب سے زیادہ ہوتا ہے کیا یہ فنڈ جس کو جی پی فنڈ کہتے ہیں لینا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ (محمد عباس، مرکز صالحو ال ادکاڑہ)

﴿ج ۲﴾ سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے حکومت جو ہر ماہ مخصوص حصہ کاٹتی ہے اسے جی پی فنڈ کہتے ہیں پھر بینک کاری کے طریقہ کے مطابق اس فنڈ پر سالانہ منافع یا سود جمع ہوتا رہتا ہے۔ یہ رقم سرکاری ملازم کو ریٹائرمنٹ کے موقع پر اصل رقم مع سود دی جاتی ہے تو اس میں قابل غور چند باتیں ہیں :

۱) تنخواہ سے کاٹی گئی رقم سے زائد رقم وصول کرنا جائز ہے یا ناجائز؟

۲) اگر ناجائز ہے تو اس کو وصول کرے یا نہ کرے؟

۳) اگر وصولی نہیں کرنی تو کیا متعلقہ محکمہ کے افسران وہ رقم کھا جائیں گے؟

۴) اگر وصول کر چکا ہے تو کہاں خرچ کرے؟

قرآن و سنت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل رقم سے زائد رقم

وصول کرنا سود ہے اور اللہ تعالیٰ نے سود کھانے سے منع فرمایا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٥ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

(البقرہ: ۲۷۸، ۲۷۹)

”اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سوڈ سے باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو بس اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اصل رقم لینے کا حکم دیا اور زائد رقم کی وصولی سے منع فرما دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ سوڈی رقم کا حاصل کرنا ایمان کے منافی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ سوڈ کھانے والے اور کھلانے والے اور لکھنے والے اور گواہی دینے والے کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی چند احادیث ملاحظہ فرمائیں :

((عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَتَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ))

”سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی سوڈ کھانے والے کھلانے والے اور اس کے لکھنے اور گواہی دینے والے پر اور فرمایا کہ یہ سب برابر کے لعنتی ہیں“ (مسلم)

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِبِلِ الْمَلَايِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ هَمَّ الرِّبَاؤُا يَا كُلُّهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سَيْتَةٍ وَثَلَاثِينَ زَيْتَةً))

”عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک درہم سوڈ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کھائے تو وہ چھتیس دفعہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔“ (مجمع الزوائد ۴/۱۱۷ دار الفکر ۱۶/۳ مسند احمد بیہقی فی شعب الایمان)

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَاؤُا سَبْعُونَ حِزْمًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ))

”سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سوڈ کے ستر (۷۰) حصے ہیں سب

سے چھوٹا حصہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے“

(صحیح ابن ماجہ ۲۷/۲ التلخیص الرغیب ۳/۸۰-۵۱)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ سود مطلقاً حرام ہے۔ سو لینے والا اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ یہ ایمان کے منافی جنسی اور بلعون بننے کا سبب ہے۔ اس کا ایک ایک درہم چھتیس چھتیس زنا کے برابر ہے اور سب سے کم گناہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے:

﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

(البقرہ: ۲۷۵)

”جو پھر سود لے تو یہ لوگ جنسی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں“

جی پی فنڈ جو ایک ملازم آدمی وصول کرتا ہے اس میں قابل غور بات یہ بھی ہے کہ ملازم کو جو سودی رقم ملتی ہے اس کا مالک کون ہے۔ کیونکہ ملازم کی تنخواہ سے جو رقم کٹی جاتی ہے وہ اسی کا ہی مالک ہے، اس سے زائد کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَلَكُمْ زُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ تم صرف اصل مال کے مالک ہو۔ لہذا جب ملازم سودی رقم کا مالک ہی نہیں تو اس کو حاصل کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس زائد رقم کو چھوڑ دینے کا حکم دے رہا ہے ﴿وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔

جو ملازم اس سود سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے طریقہ موجود ہے۔ حکومت جب کسی ملازم کے پرائیویٹ فنڈ کی کٹوتی کرتی ہے تو اس ملازم سے ایک فارم پر کرایا جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ درخواست دہندہ جمع شدہ رقم چاہتا ہے یا نہیں۔ گورنمنٹ اکاؤنٹ سے جو فارم ملتا ہے، اس سے خانہ نمبر ۱۳ میں یہ عبارت درج ہے:

”Whether The Applicant Desires Interest On His Accumulation Or Not.“

”کیا ملازم اپنی جمع شدہ رقم پر سود کا خواہش مند ہے یا نہیں؟“ اگر ملازم لکھ دے کہ میں سود نہیں لیتا تو اس کی جمع شدہ رقم پر سود نہیں لگایا جاتا اور ایسے افراد

موجود ہیں جنہوں نے درخواست دے کر اپنی جمع شدہ رقم پر سودی اضافہ ختم کرا دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جی پی فنڈ کی صورت میں جمع شدہ رقم پر جو سود لگایا جاتا ہے اگر محکمہ کے افسران زائد رقم کھاتے ہیں تو اس کا گناہ ان کے ذمہ ہے۔ بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ زائد رقم وصول کر کے وہاں صرف کر دینی چاہئے جہاں گورنمنٹ کسی پر زیادتی کرتی ہے۔ رشوت کے بغیر چھوڑتی نہیں وغیرہ۔ خود استعمال نہ کرے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایسی رقم کی وصولی سے پرہیز کرنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ﴿ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ ﴾ کہہ کر اصل حال لینے کا حکم دیا ہے اور ﴿ وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ﴾ کہہ کر باقی سود چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے۔

(مجلد: الدعوة، فروری / ۱۹۹۳ء)

جی پی فنڈ کی شرعی حیثیت

﴿ ۱ ﴾ ایک آدمی گورنمنٹ کا ملازم ہے اس کی تنخواہ سے گورنمنٹ ہر ماہ کوئی رقم دیتی ہے جسے جی پی فنڈ کہتے ہیں۔ پھر ریٹائرمنٹ پر اصل رقم جو اس کی تنخواہ سے کاٹی جاتی ہے اس سے کافی زائد رقم ملازم کو دی جاتی ہے کیا یہ رقم لینا جائز ہے؟ (محمد احمد۔ مسئول طلباء چوئیاں)

﴿ ۲ ﴾ سرکاری ملازمین کی ہر ماہ تنخواہ سے جو رقم کاٹی جاتی ہے اور پھر اس کی ریٹائرمنٹ (Retirement) پر جمع اضافہ اس کو رقم دی جاتی ہے اسے جی پی فنڈ کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی رو سے زائد وصول شدہ رقم سود ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

(البقرہ: ۲۷۸، ۲۷۹)

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جو کچھ سود سے باقی رہ گیا ہے، چھوڑ دو“

اگر تم ایماندار ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو بس اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اصل مال لینے کا حکم فرمایا ہے اور زائد رقم کی وصولی سے روک دیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ سودی رقم لینا ایمان کے منافی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے۔ اس طرح احادیث میں سود لینے والوں پر لعنت مذکور ہوئی ہے۔ لہذا ملازم آدمی صرف اپنی اصل رقم جو اس کی کافی جاتی ہے وہی وصول کر سکتا ہے۔ زائد رقم اگر لیتا ہے تو وہ اس کا مالک نہیں۔ وہ یقیناً سود کھا کر لعنت کا مستحق بنتا ہے اور یہ بات حکومتی طبقہ جانتا ہے کہ جی پی فنڈ میں جو زائد رقم دی جاتی ہے وہ سود ہے جیسا کہ گورنمنٹ اکاؤنٹ میں جو فارم ملتا ہے اس کے خانہ نمبر ۱۳ میں یہ بات درج ہے کہ ”کیا ملازم اپنی جمع شدہ رقم پر سود کا خواہش مند ہے یا نہیں؟“ اگر ملازم لکھ دے کہ میں سود وصول نہیں کروں گا تو اس کی جمع شدہ رقم کو سود کی آلائش و آمیزش سے صاف رکھا جاتا ہے اس لیے تمام ملازمین کو اس رقم کی وصولی سے اجتناب کرنا چاہئے۔

(مجلد: الدعوة، اپریل / ۱۹۹۶ء)

بیمہ زندگی کی شرعی حیثیت

قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں کہ انشورنس (بیمہ زندگی) وغیرہ کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ ایٹھ لائف انشورنس کارپوریشن کے نمائندے گھر گھر پھرتے ہیں۔ دلائل دیتے ہیں اور بہت سے علماء کے فتاویٰ بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ ان کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ مستقبل کے لیے ایک احتیاطی تدبیر ہے جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو آدمی مرتے وقت اپنے ورثاء کو غنی چھوڑ جائے، وہ بہتر ہے اس سے جو ان کو محتاج اور فقیر چھوڑ کر جائے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایٹھ لائف کا کاروبار بالکل سود سے پاک ہے اور اس کا شراکت دار

اس کے نفع اور نقصان میں شریک ہوتا ہے۔ (محمد عمران گھری ہالا ایسٹ آباد، اصغر محمود راولپنڈی، محمد یوسف عدیل پنڈ گجرال، محمد صدیق یوسف چک نمبر ۱۰۳ رحیم یار خان)

بیمہ مطلقاً ناجائز اور حرام ہے خواہ زندگی کا ہو یا مکان اور گاڑیوں وغیرہ کا کیونکہ جوئے اور سود کا مرکب ہے۔

۱) یہ اپنی اصل وضع میں جوئے اور سود کا مرکب ہے اور اسلام میں سود اور جوادولوں حرام ہیں۔ اگر مدت مقررہ سے پہلے بیمہ دار کی موت یا املاک کا نقصان ہو جائے تو کمپنی کو نقصان ہوتا ہے اگر وہ پوری قسطیں جمع کرا دے تو کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے اور یہ کسی کو معلوم نہیں کہ قسطیں پوری ادا ہو سکیں گی یا نہیں؟ اور سود اس لیے ہے کہ بیمہ دار اگر پوری قسطیں جمع کروائے تو اس کو اس رقم کے ساتھ سود دیا جاتا ہے۔

۲) بیمہ سے وراثت کا شرعی نظام ختم ہو کر رہ جاتا ہے کیونکہ بیمہ کی رقم بیمہ دار کے مرنے کے بعد اس کے نامزد کردہ شخص کو دی جاتی ہے، جبکہ ہر شرعی وارث ترکہ کا مستحق ہوتا ہے، جو چیز قرآن و سنت کے نظام کو درہم برہم کرنے والی ہو، وہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟

۳) عقیدہ تقدیر پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جائز اور شرعی اسباب بروئے کار لانے کے بعد مستقبل میں پیش آنے والے حوادث اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیئے جائیں اور بیمہ اس سے فرار ہے، کیونکہ وہ پہلے سے حوادث کی پیش بندیاں ناجائز طریقوں سے کر رہے ہوتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم بھی تو دنیا میں رہ چکے ہیں۔ انہوں نے بھی آل اولاد چھوڑی تھی۔ جب انہوں نے ایسے ناجائز تحفظات کا انتظام نہیں کیا تو آج کے مسلمانوں کو کیوں اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟

باقی جس حدیث کا آپ نے سوال میں حوالہ دیا ہے وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیحین میں موجود ہے۔ اس فرمان رسول کو غور سے پڑھ لیں تو بات بالکل

واضح ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول ﷺ کا یہ فرمان مستقبل کی احتیاطی تدبیر کے متعلق نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جائز موجود جائیداد کو بلاوجہ خرچ کر ڈالنا مناسب نہیں بعد میں وہ وارثوں کے کام آئے گی۔ باقی اسٹیٹ لائف والوں کا یہ کہنا کہ ہمارا شراکت دار نفع و نقصان میں شریک ہوتا ہے۔ یہ جھوٹ و دروغ گوئی اور سادہ لوح انسانوں کو اپنے ٹھکنے میں پھنسانے کا ایک حیلہ ہے۔ کیونکہ بیمہ کمپنی اگرچہ اس رقم سے تجارت بھی کرتی ہو لیکن اس کے منافع میں سے ایک معین اور طے شدہ حصہ بیمہ دار کے کھاتے میں جمع کرتی ہے اور یہ بلاشبہ سود ہے۔ کیونکہ اصل رقم کے علاوہ معین اور طے شدہ منافع کے ادا کرنے کا ہی نام سود ہے۔ اگر یہ نفع اور نقصان کی بنیاد پر ہی قائم ہو تو پھر بھی بیمہ کرانے والوں کو ایک طے شدہ معین رقم نہیں ملنی چاہئے بلکہ کمی بیشی کے ساتھ نفع اور نقصان دونوں میں شریک رہنا چاہئے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے بلکہ بیمہ کمپنیاں عام طور پر اصل رقم سے زائد جو کچھ دیتی ہیں۔ اس کی شرح اور مقدار پہلے ہی سے متعین کر دیتی ہیں۔ اگر کوئی کمپنی اس کو معین نہ بھی کرتی ہو بلکہ زائد رقم کو سالانہ نفع اور نقصان کا لحاظ کر کے فیصد پر رکھتی ہو، تب بھی یہ طریقہ بیمہ کے جائز ہونے کی وجہ نہیں بن سکتا کیونکہ اس کاروبار میں نقصان کا سوال ہی نہیں آنے دیا جاتا۔ پھر یہ بات بالکل واضح ہے کہ بیمہ کمپنیاں تمام حاصل شدہ سرمایہ سود پر آگے دے دیتی ہیں اور سودی معاملہ میں واقع نقصان کی ذمہ داری قبول نہیں کی جاتی۔ پھر ان کمپنیوں کے متفقہ اصولوں میں سے بعض ایسے اصول بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا کاروبار اور ڈھانچہ ہی شرعاً ناجائز بن جاتا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر یہ نظام سودیوں کا ایجاد کردہ ہے جن کی اسلام دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ تاکہ مسلمانوں کو اسلام نے جو سرمایہ کے محفوظ رکھنے اور مال میں اضافہ کرنے، حوادث کی صورت میں مالی معاونت اور پسماندگان کی مالی امداد کے بارے میں جو ربانی ہدایات دی ہیں ان سب چیزوں سے محروم کر کے اسلام سے دور کر دیا جائے۔

ایسے تعلیم یافتہ اور نام نہاد علماء جنہوں نے یہودیوں کے غزو و فکری سے شکست خوردہ ہو کر یورپ کے موجودہ اقتصادی نظام کی چند خوبیاں اور خوشنما پہلوؤں کو دیکھ کر بیمہ کی حلت اور جواز کا فتویٰ دیا ہے جو سراسر جوا اور سود ہے، ایسے لوگوں کا کردار انتہائی قابل مذمت ہے اور بعض تو اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ یورپ کی ذہنی غلامی نے ان کے دماغوں پر یہ عقیدہ مسلط کر دیا ہے کہ سود کے بغیر معاشی نظام چل ہی نہیں سکتا۔ ایسے علماء کو ایسا فتویٰ دینے سے پہلے اس آیت کریمہ کو اچھی طرح پڑھ لینا چاہئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ (النحل : ۱۱۶)

”اور اپنی زبانوں کے جھوٹ بنا لینے سے یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو۔ یقیناً اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔“ واللہ تعالیٰ اعلم از : (ع-ع) (مجلتہ الدعوة جولائی / ۱۹۹۵ء)

انعامی بانڈز اور انکے نمبروں کی فوٹو کاپیوں کا کاروبار

❖ سیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے پرائز بانڈ جاری کئے جاتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ علاوہ ازیں موجودہ دور میں ان بانڈز کے صرف نمبرز کی فوٹو کاپیاں بازار سے ملتی ہیں۔ ان پر بھی انعامات نکلتے ہیں اور انعام نہ نکلنے کی صورت میں خریدنے والے کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کریں کہ بانڈز بیچنے اور بانڈز خریدنے والے شخص کے متعلق کیا حکم ہے؟ قرعہ اندازی کے نتیجے میں ملنے والے پیسوں سے تیار ہونے والے کھانے اور برپا ہونے والی تقاریب کا کیا حکم ہے؟ (ابو مسعود محمد امیر شاہد، ہیڈ ماسٹریس بی موضع جنڈاپاک تین)

❖ انعامی بانڈز جو حکومت کی طرف سے جاری کئے جاتے ہیں سود ہی کی

ایک صورت ہے جس کے ساتھ جوئے کی آمیزش کی گئی ہے۔ حکومت انعامی بانڈز فروخت کر کے بہت سے لوگوں سے رقم جمع کرتی ہے اور ان کو گارنٹی دیتی ہے کہ آپ کی اصل رقم محفوظ ہے۔ اگر آپ کا نمبر نکل آیا تو انعام دیا جائے گا یہ انعام اس ساری جمع شدہ رقم کا سود ہے جو حرام ہے اور اگر جائز بھی ہو تو ان تمام لوگوں کا حق ہے جنہوں نے رقم جمع کروائی ہے مگر وہ ان سب کا حق صرف اتفاق سے نکل آنے والے نمبروں کو دیتے ہیں جس کی بنیاد کسی استحقاق یا قاعدے پر نہیں، صرف بخت و اتفاق ہے اور اسی کا نام جوا ہے۔ اس لیے انعامی بانڈز خریدنا حرام ہے۔ بانڈز کی دوسری صورت جس میں انعام نہ نکلنے کی صورت میں خریدنے والے کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ صاف جوا اور حرام ہے جس طرح قسمت کی پڑیا، لائری کی تمام صورتیں، اخبارات کے پزل (معے) مختلف قسم کے ریفل ٹکٹ، سب جوئے کی صورتیں ہیں اور حرام ہیں۔ ایسے انعامات سے تیار ہونے والے کھانے اور برہا کی جانے والی تقریبات حرام ہیں اور اس میں شرکت بالکل ناجائز ہے۔

(مجلد الدعوت، اگست / ۱۹۹۵ء)

شیو کی کمائی کا حکم

﴿۱﴾ کیا شیو کی کمائی حلال ہے؟ یعنی ڈاڑھی موٹڑ کر جو شخص رقم وصول کرتا ہے، اس کی کمائی کا شرعاً کیا حکم ہے؟ (ابو اسد اللہ، سیالکوٹ)

﴿۲﴾ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق بہترین سانچے میں کی ہے اور مرد و عورت میں جو امتیازات رکھے ہیں، ان میں سے ایک امتیاز اور فرق ڈاڑھی ہے۔ ڈاڑھی مرد کی زینت ہے اور یہ ایسی زینت ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء و رسل ﷺ کو مزین فرمایا ہے۔ اگر یہ بد صورتی اور قبح کا باعث ہوتی تو یہ کسی نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ عطا نہ کرتا۔ ڈاڑھی فطرتِ اسلام میں داخل ہے جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ

الشَّارِبِ وَاعْفَاءِ اللَّحِيَةِ))

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دس نصلتیں فطرت سے ہیں۔ ان میں سے دو چھبیس تراشنا اور ڈاڑھی بڑھانا ہے“ (صحیح مسلم ۲۲۳/۱ کتاب الایمان)

اعفاء اللحیہ کا معنی یہ ہے کہ ڈاڑھی کو اس کے حال پر چھوڑ دے اس میں کانٹ چھانٹ نہ کرے۔

امام نووی شرح مسلم ۱۲۹/۱ پر اَعْفُوا اَرْحُوا اَرْحُوا اور وَفِرُوا پَانِحًا طرح کے الفاظ نقل کر کے فرماتے ہیں، ان سب کا معنی ”تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا“ یعنی ڈاڑھی کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا ہے۔ قاضی امام شوکانی ایک مقام پر رقمطراز ہیں:

((اِنَّ هٰذِهِ الْاَشْيَاءَ اِذَا فَعِلْتُ اُتِّصِفَ فَاَعْلَمَهَا بِالْفِطْرَةِ اللَّتِي فِطَّرَهُ اللّٰهُ الْعِبَادَ عَلَيْهَا وَحَدَّثَهُمْ عَلَيْهَا وَاسْتَحَبَّهَا لَهُمْ لِيَكُونُوا عَلَى اَكْمَلِ الصِّفَاتِ وَاَشْرَفِهَا صُوْرَةً))

”ان اشیاء پر جب عمل کیا گیا تو ان کا عامل اس فطرت سے موصوف ہوا جس پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا اور ان کو اس پر رغبت و ملائی اور ان کے لیے پسند فرمایا تاکہ وہ صورت کے لحاظ سے کامل ترین اور اعلیٰ صفات کے مالک بن جائیں۔“ (نیل الادطار ۱۳۰/۱)

اس کے بعد مزید فرماتے ہیں:

((هِيَ السُّنَّةُ الْقَدِيْمَةُ الَّتِي اخْتَارَهَا الْاَنْبِيَاءُ وَاتَّفَقَتْ عَلَيْهَا الشَّرَائِعُ فَكَانَتْ اُمَّرًا جَبَلِيًّا يَنْظُرُونَ عَلَيْهَا))

”یہ سنت قدیمہ ہے جس کو تمام انبیاء علیہم السلام نے اختیار کیا اور تمام شریعتیں اس پر متفق ہیں کیونکہ یہ پیدا کنی اور طبعی چیز ہے جس پر سب اکٹھے ہیں“

(نیل الادطار ۱۳۰/۱)

صحیح مسلم کی اس حدیث سے واضح ہوا کہ ڈاڑھی بڑھانا فطری اور جبلی امر ہے۔ اس کو منڈوانا یا کتر دانا فطرت کو بدلنا ہے اور شیطانی عمل ہے کیونکہ جب

شیطان کو باری تعالیٰ نے دھتکارا اور ملعون قرار دیا تو اس نے انسان کو گمراہ کرنے کے جو راستے اور طرق ذکر کئے ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نے کہا:

﴿وَالْأَمْرَ نَهْمٌ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ (النساء : ۱۱۹)

”اور میں انہیں بالضرور حکم دوں گا، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی (صورت) کو بدل ڈالیں گے“

علاوہ ازیں مرد کا ڈاڑھی کو مونڈنا، یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے اور رسول اللہ ﷺ نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اور جس فعل پر شریعت میں لعنت ہوئی ہے، وہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، اسی لیے علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب ”الزَّوْجُ اجْزُ عَنِ اقْتِرَافِ الْكِبَائِرِ“ ۱/۱۵۵ پر اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کی بے شمار احادیث میں ڈاڑھی کے بڑھانے کا حکم موجود ہے اور ڈاڑھی کٹانا یا مونڈنا اہل کتاب کی علامت ہے جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَالَفُوا الْمُشْرِكِينَ آؤْفُوا
اللُّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَفِي رِوَايَةٍ إِنَّهُمُكُوا الشَّوَارِبَ
وَأَعْفُوا اللُّحَى.»

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو۔ ڈاڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔“ (متفق علیہ، مشکوٰۃ)

اسی طرح سند احمد ۲۶۳/۵ میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

«فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقْضُونَ عَشَائِنَهُمْ وَيُؤْفِرُونَ
سِبَالَهُمْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُضُوا سِبَالَكُمْ
وَوُفِّرُوا عَشَائِنَكُمْ وَتَخَالَفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ.»

”ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ اہل کتاب داڑھیوں

کو کاٹتے ہیں اور مونچھوں کو چھوڑتے ہیں، آپ نے فرمایا تم مونچھوں کو کاٹو اور
داڑھیاں بڑھاؤ اور اہل کتاب کی مخالفت کرو“

حافظ ابن حجر نے فتح الباری ۱۰/۳۵۲ پر اور علامہ عینی نے عمدۃ القاری ۲۲/۵۰
پر اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ نیل الاوطار ۱/۱۳۲ پر ہے

((وَسَكَانٍ مِنْ عَادَةِ الْفُرْسِ قِصِّ اللَّحِيَّةِ))

”داڑھی تراشنا فارسیوں کی عادت سے ہے۔“

ان احادیث میں ڈاڑھی کو بڑھانے کا حکم کیا گیا ہے اور شرعی قاعدہ ہے الامر
للمعروف والنہی لہذا ڈاڑھی بڑھانا واجب ہے اور اس کو تراشنا یا منڈوانا اللہ کے رسول
ﷺ کے امر کی مخالفت ہے۔ آپ کے امر کی مخالفت عذاب الہی کو دعوت دینے کے
مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ فَلْيَخْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (النور : ۶۳)

”پس جو لوگ رسول اللہ ﷺ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو اس بات سے

ڈرنا چاہئے کہ ان پر کوئی آفت آن پڑے یا ان پر کوئی دردناک عذاب اترے۔“

اس بات پر تمام اہل اسلام فقہاء و محدثین کا اتفاق ہے کہ ڈاڑھی مونڈنا حرام
ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی ڈاڑھی مونڈتا ہے تو وہ اس کے ساتھ گناہ

پر تعاون کرتا ہے جو شرعاً بالکل منع ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (المائدہ : ۶)

”یکساں اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ گناہ اور زیادتی میں

ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو یقیناً اللہ تعالیٰ سخت

عذاب دینے والا ہے“

جب ڈاڑھی مونڈنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے تو اس پر تعاون کرنا گناہ پر تعاون ہے

اور شرعاً حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جس فعل کو حرام قرار دیا اس فعل پر اجرت لینا بھی حرام ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ إِذْ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ (الاسراء : ۳۲)

”زنا کے قریب نہ جاؤ اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ اور برا راستہ ہے“
حدیث میں ہے :

((عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَعْنِ الْكُكْبِ وَخُلُوعِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ))
”ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کتے کی قیمت، نجوی کی کمالی اور زانیہ عورت کی اجرت سے منع فرمایا ہے“

(بخاری ۸۰۵/۲ - ۳۰۵/۱، ابوداؤد ۳۶۷۷/۳، مسند احمد ۱۲۳۵/۳، ترمذی ۲۹۹۲/۲، ۵۰۰/۳، ۱۱۸/۳)

ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا :
((مَهْرُ الْبَغِيِّ حَبِيبٌ))

”زانیہ عورت کی اجرت پلید ہے“ (مسلم ۱۱۹۹/۳، ترمذی ۵۷۳/۳، ۵۷۴/۳)

ابوداؤد ۳۶۶۱/۳، مسند احمد ۳۶۵/۳، ۳۶۴/۳، ۳۶۵/۳، ۳۶۶/۳، ۳۶۷/۳، ۳۶۸/۳، ۳۶۹/۳، ۳۷۰/۳، ۳۷۱/۳، ۳۷۲/۳، ۳۷۳/۳، ۳۷۴/۳، ۳۷۵/۳، ۳۷۶/۳، ۳۷۷/۳، ۳۷۸/۳، ۳۷۹/۳، ۳۸۰/۳، ۳۸۱/۳، ۳۸۲/۳، ۳۸۳/۳، ۳۸۴/۳، ۳۸۵/۳، ۳۸۶/۳، ۳۸۷/۳، ۳۸۸/۳، ۳۸۹/۳، ۳۹۰/۳، ۳۹۱/۳، ۳۹۲/۳، ۳۹۳/۳، ۳۹۴/۳، ۳۹۵/۳، ۳۹۶/۳، ۳۹۷/۳، ۳۹۸/۳، ۳۹۹/۳، ۴۰۰/۳، ۴۰۱/۳، ۴۰۲/۳، ۴۰۳/۳، ۴۰۴/۳، ۴۰۵/۳، ۴۰۶/۳، ۴۰۷/۳، ۴۰۸/۳، ۴۰۹/۳، ۴۱۰/۳، ۴۱۱/۳، ۴۱۲/۳، ۴۱۳/۳، ۴۱۴/۳، ۴۱۵/۳، ۴۱۶/۳، ۴۱۷/۳، ۴۱۸/۳، ۴۱۹/۳، ۴۲۰/۳، ۴۲۱/۳، ۴۲۲/۳، ۴۲۳/۳، ۴۲۴/۳، ۴۲۵/۳، ۴۲۶/۳، ۴۲۷/۳، ۴۲۸/۳، ۴۲۹/۳، ۴۳۰/۳، ۴۳۱/۳، ۴۳۲/۳، ۴۳۳/۳، ۴۳۴/۳، ۴۳۵/۳، ۴۳۶/۳، ۴۳۷/۳، ۴۳۸/۳، ۴۳۹/۳، ۴۴۰/۳، ۴۴۱/۳، ۴۴۲/۳، ۴۴۳/۳، ۴۴۴/۳، ۴۴۵/۳، ۴۴۶/۳، ۴۴۷/۳، ۴۴۸/۳، ۴۴۹/۳، ۴۵۰/۳، ۴۵۱/۳، ۴۵۲/۳، ۴۵۳/۳، ۴۵۴/۳، ۴۵۵/۳، ۴۵۶/۳، ۴۵۷/۳، ۴۵۸/۳، ۴۵۹/۳، ۴۶۰/۳، ۴۶۱/۳، ۴۶۲/۳، ۴۶۳/۳، ۴۶۴/۳، ۴۶۵/۳، ۴۶۶/۳، ۴۶۷/۳، ۴۶۸/۳، ۴۶۹/۳، ۴۷۰/۳، ۴۷۱/۳، ۴۷۲/۳، ۴۷۳/۳، ۴۷۴/۳، ۴۷۵/۳، ۴۷۶/۳، ۴۷۷/۳، ۴۷۸/۳، ۴۷۹/۳، ۴۸۰/۳، ۴۸۱/۳، ۴۸۲/۳، ۴۸۳/۳، ۴۸۴/۳، ۴۸۵/۳، ۴۸۶/۳، ۴۸۷/۳، ۴۸۸/۳، ۴۸۹/۳، ۴۹۰/۳، ۴۹۱/۳، ۴۹۲/۳، ۴۹۳/۳، ۴۹۴/۳، ۴۹۵/۳، ۴۹۶/۳، ۴۹۷/۳، ۴۹۸/۳، ۴۹۹/۳، ۵۰۰/۳، ۵۰۱/۳، ۵۰۲/۳، ۵۰۳/۳، ۵۰۴/۳، ۵۰۵/۳، ۵۰۶/۳، ۵۰۷/۳، ۵۰۸/۳، ۵۰۹/۳، ۵۱۰/۳، ۵۱۱/۳، ۵۱۲/۳، ۵۱۳/۳، ۵۱۴/۳، ۵۱۵/۳، ۵۱۶/۳، ۵۱۷/۳، ۵۱۸/۳، ۵۱۹/۳، ۵۲۰/۳، ۵۲۱/۳، ۵۲۲/۳، ۵۲۳/۳، ۵۲۴/۳، ۵۲۵/۳، ۵۲۶/۳، ۵۲۷/۳، ۵۲۸/۳، ۵۲۹/۳، ۵۳۰/۳، ۵۳۱/۳، ۵۳۲/۳، ۵۳۳/۳، ۵۳۴/۳، ۵۳۵/۳، ۵۳۶/۳، ۵۳۷/۳، ۵۳۸/۳، ۵۳۹/۳، ۵۴۰/۳، ۵۴۱/۳، ۵۴۲/۳، ۵۴۳/۳، ۵۴۴/۳، ۵۴۵/۳، ۵۴۶/۳، ۵۴۷/۳، ۵۴۸/۳، ۵۴۹/۳، ۵۵۰/۳، ۵۵۱/۳، ۵۵۲/۳، ۵۵۳/۳، ۵۵۴/۳، ۵۵۵/۳، ۵۵۶/۳، ۵۵۷/۳، ۵۵۸/۳، ۵۵۹/۳، ۵۶۰/۳، ۵۶۱/۳، ۵۶۲/۳، ۵۶۳/۳، ۵۶۴/۳، ۵۶۵/۳، ۵۶۶/۳، ۵۶۷/۳، ۵۶۸/۳، ۵۶۹/۳، ۵۷۰/۳، ۵۷۱/۳، ۵۷۲/۳، ۵۷۳/۳، ۵۷۴/۳، ۵۷۵/۳، ۵۷۶/۳، ۵۷۷/۳، ۵۷۸/۳، ۵۷۹/۳، ۵۸۰/۳، ۵۸۱/۳، ۵۸۲/۳، ۵۸۳/۳، ۵۸۴/۳، ۵۸۵/۳، ۵۸۶/۳، ۵۸۷/۳، ۵۸۸/۳، ۵۸۹/۳، ۵۹۰/۳، ۵۹۱/۳، ۵۹۲/۳، ۵۹۳/۳، ۵۹۴/۳، ۵۹۵/۳، ۵۹۶/۳، ۵۹۷/۳، ۵۹۸/۳، ۵۹۹/۳، ۶۰۰/۳، ۶۰۱/۳، ۶۰۲/۳، ۶۰۳/۳، ۶۰۴/۳، ۶۰۵/۳، ۶۰۶/۳، ۶۰۷/۳، ۶۰۸/۳، ۶۰۹/۳، ۶۱۰/۳، ۶۱۱/۳، ۶۱۲/۳، ۶۱۳/۳، ۶۱۴/۳، ۶۱۵/۳، ۶۱۶/۳، ۶۱۷/۳، ۶۱۸/۳، ۶۱۹/۳، ۶۲۰/۳، ۶۲۱/۳، ۶۲۲/۳، ۶۲۳/۳، ۶۲۴/۳، ۶۲۵/۳، ۶۲۶/۳، ۶۲۷/۳، ۶۲۸/۳، ۶۲۹/۳، ۶۳۰/۳، ۶۳۱/۳، ۶۳۲/۳، ۶۳۳/۳، ۶۳۴/۳، ۶۳۵/۳، ۶۳۶/۳، ۶۳۷/۳، ۶۳۸/۳، ۶۳۹/۳، ۶۴۰/۳، ۶۴۱/۳، ۶۴۲/۳، ۶۴۳/۳، ۶۴۴/۳، ۶۴۵/۳، ۶۴۶/۳، ۶۴۷/۳، ۶۴۸/۳، ۶۴۹/۳، ۶۵۰/۳، ۶۵۱/۳، ۶۵۲/۳، ۶۵۳/۳، ۶۵۴/۳، ۶۵۵/۳، ۶۵۶/۳، ۶۵۷/۳، ۶۵۸/۳، ۶۵۹/۳، ۶۶۰/۳، ۶۶۱/۳، ۶۶۲/۳، ۶۶۳/۳، ۶۶۴/۳، ۶۶۵/۳، ۶۶۶/۳، ۶۶۷/۳، ۶۶۸/۳، ۶۶۹/۳، ۶۷۰/۳، ۶۷۱/۳، ۶۷۲/۳، ۶۷۳/۳، ۶۷۴/۳، ۶۷۵/۳، ۶۷۶/۳، ۶۷۷/۳، ۶۷۸/۳، ۶۷۹/۳، ۶۸۰/۳، ۶۸۱/۳، ۶۸۲/۳، ۶۸۳/۳، ۶۸۴/۳، ۶۸۵/۳، ۶۸۶/۳، ۶۸۷/۳، ۶۸۸/۳، ۶۸۹/۳، ۶۹۰/۳، ۶۹۱/۳، ۶۹۲/۳، ۶۹۳/۳، ۶۹۴/۳، ۶۹۵/۳، ۶۹۶/۳، ۶۹۷/۳، ۶۹۸/۳، ۶۹۹/۳، ۷۰۰/۳، ۷۰۱/۳، ۷۰۲/۳، ۷۰۳/۳، ۷۰۴/۳، ۷۰۵/۳، ۷۰۶/۳، ۷۰۷/۳، ۷۰۸/۳، ۷۰۹/۳، ۷۱۰/۳، ۷۱۱/۳، ۷۱۲/۳، ۷۱۳/۳، ۷۱۴/۳، ۷۱۵/۳، ۷۱۶/۳، ۷۱۷/۳، ۷۱۸/۳، ۷۱۹/۳، ۷۲۰/۳، ۷۲۱/۳، ۷۲۲/۳، ۷۲۳/۳، ۷۲۴/۳، ۷۲۵/۳، ۷۲۶/۳، ۷۲۷/۳، ۷۲۸/۳، ۷۲۹/۳، ۷۳۰/۳، ۷۳۱/۳، ۷۳۲/۳، ۷۳۳/۳، ۷۳۴/۳، ۷۳۵/۳، ۷۳۶/۳، ۷۳۷/۳، ۷۳۸/۳، ۷۳۹/۳، ۷۴۰/۳، ۷۴۱/۳، ۷۴۲/۳، ۷۴۳/۳، ۷۴۴/۳، ۷۴۵/۳، ۷۴۶/۳، ۷۴۷/۳، ۷۴۸/۳، ۷۴۹/۳، ۷۵۰/۳، ۷۵۱/۳، ۷۵۲/۳، ۷۵۳/۳، ۷۵۴/۳، ۷۵۵/۳، ۷۵۶/۳، ۷۵۷/۳، ۷۵۸/۳، ۷۵۹/۳، ۷۶۰/۳، ۷۶۱/۳، ۷۶۲/۳، ۷۶۳/۳، ۷۶۴/۳، ۷۶۵/۳، ۷۶۶/۳، ۷۶۷/۳، ۷۶۸/۳، ۷۶۹/۳، ۷۷۰/۳، ۷۷۱/۳، ۷۷۲/۳، ۷۷۳/۳، ۷۷۴/۳، ۷۷۵/۳، ۷۷۶/۳، ۷۷۷/۳، ۷۷۸/۳، ۷۷۹/۳، ۷۸۰/۳، ۷۸۱/۳، ۷۸۲/۳، ۷۸۳/۳، ۷۸۴/۳، ۷۸۵/۳، ۷۸۶/۳، ۷۸۷/۳، ۷۸۸/۳، ۷۸۹/۳، ۷۹۰/۳، ۷۹۱/۳، ۷۹۲/۳، ۷۹۳/۳، ۷۹۴/۳، ۷۹۵/۳، ۷۹۶/۳، ۷۹۷/۳، ۷۹۸/۳، ۷۹۹/۳، ۸۰۰/۳، ۸۰۱/۳، ۸۰۲/۳، ۸۰۳/۳، ۸۰۴/۳، ۸۰۵/۳، ۸۰۶/۳، ۸۰۷/۳، ۸۰۸/۳، ۸۰۹/۳، ۸۱۰/۳، ۸۱۱/۳، ۸۱۲/۳، ۸۱۳/۳، ۸۱۴/۳، ۸۱۵/۳، ۸۱۶/۳، ۸۱۷/۳، ۸۱۸/۳، ۸۱۹/۳، ۸۲۰/۳، ۸۲۱/۳، ۸۲۲/۳، ۸۲۳/۳، ۸۲۴/۳، ۸۲۵/۳، ۸۲۶/۳، ۸۲۷/۳، ۸۲۸/۳، ۸۲۹/۳، ۸۳۰/۳، ۸۳۱/۳، ۸۳۲/۳، ۸۳۳/۳، ۸۳۴/۳، ۸۳۵/۳، ۸۳۶/۳، ۸۳۷/۳، ۸۳۸/۳، ۸۳۹/۳، ۸۴۰/۳، ۸۴۱/۳، ۸۴۲/۳، ۸۴۳/۳، ۸۴۴/۳، ۸۴۵/۳، ۸۴۶/۳، ۸۴۷/۳، ۸۴۸/۳، ۸۴۹/۳، ۸۵۰/۳، ۸۵۱/۳، ۸۵۲/۳، ۸۵۳/۳، ۸۵۴/۳، ۸۵۵/۳، ۸۵۶/۳، ۸۵۷/۳، ۸۵۸/۳، ۸۵۹/۳، ۸۶۰/۳، ۸۶۱/۳، ۸۶۲/۳، ۸۶۳/۳، ۸۶۴/۳، ۸۶۵/۳، ۸۶۶/۳، ۸۶۷/۳، ۸۶۸/۳، ۸۶۹/۳، ۸۷۰/۳، ۸۷۱/۳، ۸۷۲/۳، ۸۷۳/۳، ۸۷۴/۳، ۸۷۵/۳، ۸۷۶/۳، ۸۷۷/۳، ۸۷۸/۳، ۸۷۹/۳، ۸۸۰/۳، ۸۸۱/۳، ۸۸۲/۳، ۸۸۳/۳، ۸۸۴/۳، ۸۸۵/۳، ۸۸۶/۳، ۸۸۷/۳، ۸۸۸/۳، ۸۸۹/۳، ۸۹۰/۳، ۸۹۱/۳، ۸۹۲/۳، ۸۹۳/۳، ۸۹۴/۳، ۸۹۵/۳، ۸۹۶/۳، ۸۹۷/۳، ۸۹۸/۳، ۸۹۹/۳، ۹۰۰/۳، ۹۰۱/۳، ۹۰۲/۳، ۹۰۳/۳، ۹۰۴/۳، ۹۰۵/۳، ۹۰۶/۳، ۹۰۷/۳، ۹۰۸/۳، ۹۰۹/۳، ۹۱۰/۳، ۹۱۱/۳، ۹۱۲/۳، ۹۱۳/۳، ۹۱۴/۳، ۹۱۵/۳، ۹۱۶/۳، ۹۱۷/۳، ۹۱۸/۳، ۹۱۹/۳، ۹۲۰/۳، ۹۲۱/۳، ۹۲۲/۳، ۹۲۳/۳، ۹۲۴/۳، ۹۲۵/۳، ۹۲۶/۳، ۹۲۷/۳، ۹۲۸/۳، ۹۲۹/۳، ۹۳۰/۳، ۹۳۱/۳، ۹۳۲/۳، ۹۳۳/۳، ۹۳۴/۳، ۹۳۵/۳، ۹۳۶/۳، ۹۳۷/۳، ۹۳۸/۳، ۹۳۹/۳، ۹۴۰/۳، ۹۴۱/۳، ۹۴۲/۳، ۹۴۳/۳، ۹۴۴/۳، ۹۴۵/۳، ۹۴۶/۳، ۹۴۷/۳، ۹۴۸/۳، ۹۴۹/۳، ۹۵۰/۳، ۹۵۱/۳، ۹۵۲/۳، ۹۵۳/۳، ۹۵۴/۳، ۹۵۵/۳، ۹۵۶/۳، ۹۵۷/۳، ۹۵۸/۳، ۹۵۹/۳، ۹۶۰/۳، ۹۶۱/۳، ۹۶۲/۳، ۹۶۳/۳، ۹۶۴/۳، ۹۶۵/۳، ۹۶۶/۳، ۹۶۷/۳، ۹۶۸/۳، ۹۶۹/۳، ۹۷۰/۳، ۹۷۱/۳، ۹۷۲/۳، ۹۷۳/۳، ۹۷۴/۳، ۹۷۵/۳، ۹۷۶/۳، ۹۷۷/۳، ۹۷۸/۳، ۹۷۹/۳، ۹۸۰/۳، ۹۸۱/۳، ۹۸۲/۳، ۹۸۳/۳، ۹۸۴/۳، ۹۸۵/۳، ۹۸۶/۳، ۹۸۷/۳، ۹۸۸/۳، ۹۸۹/۳، ۹۹۰/۳، ۹۹۱/۳، ۹۹۲/۳، ۹۹۳/۳، ۹۹۴/۳، ۹۹۵/۳، ۹۹۶/۳، ۹۹۷/۳، ۹۹۸/۳، ۹۹۹/۳، ۱۰۰۰/۳)

اس آیت کریمہ اور حدیث سے معلوم ہوا زنا حرام ہے اور اس کی اجرت بھی حرام ہے۔ دوسری مثال یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

(المائدہ : ۹)

”اے ایمان والو! شراب، جوا، ہتوں کے تھان اور فالنامے یہ سب پلید ہیں۔“

شیطانی کام ہیں۔ ان (سب) سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ“

حدیث میں ہے :

((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي

الرَّبَا يَخْرُجُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ
فِي الْخَمْرِ))

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب سورۃ بقرہ کی آخری آیات سورت
متعلق نازل ہوئیں تو رسول اللہ ﷺ نکلے آپ نے شراب کی تجارت حرام قرار
دے دی۔“ (ابن ماجہ ۲/۱۲۲۲ (۳۳۸۲))

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے :

((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ
عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهَا
وَسَائِقِيهَا وَبَاعِعَهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَى لَهَا))

”رسول اللہ ﷺ نے شراب کے متعلق دس آدمیوں پر لعنت کی ہے شراب پلانے
والا، نچوڑنے والا، پینے والا، اس کو اٹھانے والا، جس کی طرف اس کو اٹھایا جائے،
پلانے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت کھانا والا، خریدنے والا جس کے لیے خریدی
جائے۔“

(ترمذی ۳/۵۸۹ (۱۳۹۵)، ابن ماجہ ۲/۱۲۲۲ (۳۳۸۱)، مسند احمد ۲/۷۱ (۹۷))

ان دونوں مثالوں سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ جس کام کو شریعت نے حرام قرار
دیا ہے اس کی اجرت اور کمائی بھی حرام ہے بعینہ ڈاڑھی موٹڑا پھر اس پر اجرت
لینا حرام ہے۔ اسی طرح ڈاڑھی موٹڑے والے کو دکان کرایہ پر دینا اس کے ساتھ
فعل حرام پر ثواب ہے، یہ بھی حرام ہے۔ لہذا میرے وہ بھائی جو ڈاڑھیاں موٹڑے
اور اس پر اجرت لیتے ہیں انہیں اس فعل حرام سے باز آ جانا چاہئے اور فعل حرام کو
ترک کر کے حلال رزق کمانا چاہئے۔ بعض علاقوں میں مساجد کی دکانوں میں یہ فعل
حرام کیا جاتا ہے ائمہ مساجد اور مساجد کی کمیٹی پر مبنی افراد کو خصوصاً اس طرف توجہ
دینی چاہئے کہ مسجد عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے اور اس کے متعلقات کو بھی ایسے
کاموں کے لیے استعمال کریں جو شریعت کے مطابق ہوں نہ کہ مساجد جو اسلام کے

قلعے ہیں، ان کی ڈکانوں اور متعلقات میں فعل حرام کا ارتکاب کیا جائے۔ لہذا اس فعل حرام سے اجتناب اختیار کرتے ہوئے صحیح سنت پر عمل کی طرف توجہ دی جائے۔ کہیں اس فعل حرام کے ارتکاب کی وجہ سے اپنے آپ کو جنم کا ایدھن نہ بنالیں۔ (مجلد الدعوتہ، نومبر / ۱۹۹۵ء)

گندم کا شاک (STOCK) کرنا

﴿س﴾ اگر نفلہ منڈی میں گندم وافر مقدار میں موجود ہو تو کیا اس کا شاک کیا جاسکتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مفصل جواب دیں مہربانی ہوگی۔
(عبدالحق منفل، تحصیل چشتیاں گلشن اقبال)

﴿ج﴾ ذخیرہ اندوزی بہت بڑا گناہ ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
((لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ)) (صحیح مسلم، کتاب البیوع)
”ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا مگر نافرمان۔“

ذخیرہ اندوزی کا مطلب منگا کرنے کے لیے کسی چیز کا ذخیرہ کرنا ہے۔ جس طرح آج کل کئی لوگ بازار سے کوئی جنس خرید کر اس کی قلت پیدا کر دیتے ہیں اور جب وہ چیز لوگوں کو نہیں ملتی تو قیمت بڑھا کر بازار میں لے آتے ہیں۔ اگر کوئی چیز بازار میں نایاب ہو یا کم ملتی ہو تو اسے ذخیرہ بنانا حرام ہے۔ اگر کوئی جنس بازار میں وافر مقدار میں موجود ہے اور ذخیرہ کرنے سے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں تو ذخیرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ ﷺ بنو نضیر کی کھجوروں میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے ایک سال کا خرچ رکھ لیتے۔ باقی فروخت کر دیتے۔

(صحیح بخاری، باب النفقات) ۱: (ع-ع)۔ (مجلد الدعوتہ، اگست / ۱۹۹۵ء)

معدوم کی بیع کا حکم؟ (کیا مجلہ الدعوتہ کی بیع سود نہیں؟)

﴿س﴾ سود کی حرمت کے بارہ میں مجلہ الدعوتہ کئی مرتبہ پڑھا ہے۔ میرا اس کی وضاحت کے بارے میں یہ سوال ہے کہ معدوم کی بیع جائز ہے یا نہیں؟ قرآن و

سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ اگر ناجائز ہے تو آپ کے مجلہ الدعوة کا طریقہ کار کیسا ہے؟ جبکہ آپ سو روپے پہلے جمع کر لیتے ہیں اور مجلہ ابھی چھپا بھی نہیں ہوتا۔ کیا یہ معدوم کی بیع نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ فی پرچہ ۱۰ روپے لیتے ہیں اور سالانہ سو (۱۰۰) روپے یہ ایک ہی چیز میں قیمت کا فرق کیوں ہے کیا یہ سود میں شامل نہیں؟ (ماستر محمد اسلم گوندلاناوالہ، گوجرانوالہ)

﴿ج﴾ معدوم (غیر موجود) کی بیع جائز ہے۔ قرآن مجید اور رسول اللہ ﷺ کی سنت صحیحہ میں یا کسی صحابی رسول سے اس کی ممانعت وارد نہیں ہوئی۔ ہاں جس طرح بعض موجودہ اشیاء کی بیع حرام ہے، اسی طرح بعض معین معدوم چیزوں کی بیع سے روکا گیا ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو لفظ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)) (ترمذی، ابن ماجہ، دارقطنی)

”جو تیرے پاس نہیں اس کی بیع نہ کر۔“

یہ اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان کسی معین چیز کی بیع کے بارے میں ہے، جیسا کہ امام بغوی فرماتے ہیں:

((هَذَا يَبِيعُ الْأَعْيَانِ دُونَ يَبِيعُ الصِّفَاتِ))

”کہ یہ نہیں معین چیزوں کی بیع میں ہے صفات کی بیع میں نہیں (یعنی جس میں عدم

(نہ ہونے) کی صفات پائی جائے، اس کیلئے نہیں“ (شرح السنہ ج ۸، ص ۱۳۰)

یا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز فروخت نہ کر جس کے دینے پر قدرت نہیں رکھتا۔ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔

(مجموع فتاویٰ ج ۲۰، ص ۵۳۰)

باقی رہا مجلہ الدعوة کی بیع کا طریق کار تو یہ بیع سلم ہے، جسے شریعت نے جائز قرار دیا ہے (بیع سلم یہ ہے کہ کوئی صاحب جنس ضرورت کی بنا پر اپنی جنس تیار ہونے سے پہلے ہی بیع کر لیتا ہے کہ مجھے اتنی قیمت ابھی ادا کر دو تو جس کے تیار

ہونے پر میں اتنی جنس آپ کو دے دوں گا۔ اس کے بارے میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ ایک ایک، دو دو اور تین تین سالوں تک بیع سلم کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا:

((مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ))

”جو شخص بیع سلم کرتا ہے وہ ماپے جانے اور تولے جانے والی معلوم چیزوں میں معلوم مدت تک بیع کرے“ (شق علیہ)

اس حدیث رسول ﷺ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس بیع پر برقرار رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے بعد بھی یہ بیع کرتے رہے جیسا کہ بخاری شریف کی کئی احادیث سے واضح ہے۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا ہے:

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَدْ آتَيْتُمْ بِدِينِكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ))

(البقرہ: ۲۷۹)

”اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت تک لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو“

فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں بیع سلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حلال کیا ہے اور اس کی اجازت دی ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی۔ (المستدرک علی الصحیحین) امام حاکم کہتے ہیں صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے ایسی چیز کی بیع کی اجازت دی ہے جو معدوم ہو۔ جب اس کے اوصاف وزن اور مدت وغیرہ معلوم ہو جائیں اور اس میں کسی قسم کی جہالت باقی نہ رہے۔ اپنے دوسرے سوال کا جواب علامہ ابن القیم رضی اللہ عنہ کی زبانی سنئے،

فرماتے ہیں :

إِذِ الْحَاجَةُ الَّتِي لِأَجْلِهَا شَرَعَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ السَّلَامُ الْإِزْتِفَاقِ مِنَ الْحَابِئِينَ هَذَا يَزْتَفِقُ بِتَعْجِيلِ الثَّمَنِ وَهَذَا يَزْتَفِقُ بِرِخْصِ الثَّمَنِ
 ”کہ جس ضرورت کی بنا پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے بیع سلم کو جائز قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں جانبوں سے ایک فریق کو جلدی قیمت حاصل ہو جانے کی سہولت حاصل ہو جائے اور دوسرے کو چیز سستی حاصل ہونے کی سہولت مل جاتی ہے“ (اعلام الموقعین ج ۱ ص ۳۰۲)

اسلام نے جب اس بیع کو جائز قرار دیا ہے تو اسے سود نہیں کہا جاسکتا بلکہ یہ تو ایک اسلامی تدبیر ہے جس کی وجہ سے انسان سود پر قرض لینے سے بچ سکتا ہے۔ لوگ اس کو اپنالیں تو سود پر قرض لینے سے مسلمانوں کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ ویسے بھی مجلہ الدعوة کے بارہ میں یہ بیع اس وقت ہے جب اس کو بیع قرار دیا جائے حالانکہ یہ قطعاً بیع نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا زر تعاون ہے جو لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ اصل مقصد مخلوق خدا کو اللہ کی توحید اور اللہ کے رسول ﷺ کی سنت سے روشناس کرا کے نبوی منہج پر چلانا ہے، تاکہ لوگ ذلت و پستی سے نکل کر عزت و رفعت کا راستہ اپنالیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم : (ع-ع)

قرآن پاک کی تعلیم پر معاوضہ لینا

قرآن کی تعلیم دینے پر اس کا معاوضہ ادا کرنا درست ہے یا نہیں؟ کوئی اپنی خوشی سے تحفہ یا مثالی وغیرہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں جو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ ان کے ایک شاگرد نے ان کو ایک کمان تحفہ دی تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا یہ آگ کا طوق ہے، اگر پہننے کی طاقت ہے تو قبول کر لو؟ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اس کے علاوہ جمعہ اور امامت پر تنخواہ لینا کیسا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کریں؟ (محمد صدیق خان گلشن پارک لاہور، محمد ارشد سیالکوٹ، مولوی محمد یاسین، ڈاکٹر عبدالوہاب خان، حاجی محمد ابراہیم سرگودھا)

﴿ج﴾ قرآن مجید کی تعلیم، خطبہ جمعہ، امامت وغیرہ پر اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کی ممانعت کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر کوئی صریح نص موجود نہیں ہے۔ جبکہ اس کے جواز کے دلائل موجود ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کا ایک بستی سے گزر ہوا بستی والوں نے مانگنے پر بھی ان کی مسمان نوازی نہ کی۔ اچانک ان کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا۔ ان کے افراد صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس آئے اور پوچھا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض نے اجرت لے کر دم کی حامی بھری۔ تو انہوں نے بکریوں کے ایک ریوڑ کا وعدہ کر لیا۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا اور متاثرہ جگہ پر اپنا لعاب لگایا تو وہ آدمی بالکل تندرست ہو گیا۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لے کر واپس آیا تو دوسرے ساتھیوں نے کہا تو نے تو کتاب اللہ پر اجرت لی ہے۔ گویا اس چیز کو انہوں نے ناپسند کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ((أَخَذَ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ أَجْرًا)) تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ)) سب سے زیادہ جس چیز پر تم اجرت لینے کا حق رکھتے ہو، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ (صحیح بخاری کتاب الاجارہ باب الشروط فی الرقبۃ)

بخاری ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ((وَأَضْرَبُوا لِي بِسَنِهِمْ)) کہ میرے لیے بھی حصہ نکالو۔ بخاری شریف کی اس صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا کہ قرآن پر اجرت لی جاسکتی ہے۔ اس میں قرآن کی تعلیم، امامت اور خطبہ جمعہ بھی داخل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ عام ہیں اور ان میں وہ شامل ہیں۔ اگر اجرت درست نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ میرا بھی حصہ نکالو۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ حلال اور پاکیزہ چیز ہی استعمال کرتے تھے۔

دوسری دلیل نکاح میں خاوند پر بیوی کے لیے حق مردنا ضروری ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا نکاح قرآن مجید کی تعلیم کو حق مرٹھرا کر کر دیا تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

((اِذْهَبْ فَقَدْ اُنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ))

(بخاری کتاب النکاح باب التزویج علی القرآن)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے خود قرآن مجید کی تعلیم کی اجرت دلوائی ہے۔ اگر اجرت درست نہ ہوتی تو رسول اللہ ﷺ کبھی بھی قرآن کی تعلیم کو حق مقرر نہ کرتے۔ امام مالک نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے :

وَبِذَلِكَ جَازَ أَخْذُ الْأَجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ (فتح الباری ج ۹ ص ۱۲۱)
 ”کہ اس سے قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہو گیا۔“

(فتح الباری ج ۹ ص ۱۲۱)

اس کے علاوہ محمد بن سیرن کبار تابعین سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک تعلیم دینے والا تھا، اس کے پاس بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے پڑھتے تھے اور وہ اس معلم کا حق ادا کرتے تھے۔ (علی ابن حزم)

محمد بن سیرن نے ابی بن کعب اور ابو قتادہ جیسے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کا زمانہ پایا ہے اور ان سے روایات بھی لی ہیں۔ اگر قرآن کی تعلیم پر اجرت جائز نہ ہوتی تو صحابہ رضی اللہ عنہم کرام ضرور ایسے شخص کو روک دیتے۔ اس طرح پہلے احناف کا یہ مذہب تھا :

((لَا يَحْوِزُ الْإِسْتِخَارَ عَلَى الْأَذَانِ وَالْحَجِّ وَكَذَا الْإِمَامَةِ وَتَعْلِيمِ))

(القرآن)

”کہ اذان، حج، قرآنی تعلیم اور امامت پر اجرت لینا جائز نہیں“

(ہدایہ اخریہ ص ۳۰۳)

مگر احناف اپنے ائمہ کی اس بات پر قائم نہیں رہ سکے۔ اس وقت امام ابو حنیفہ کی تقلید کو نظر انداز کر کے دارالعلوم دیوبند سمیت تمام مدارس میں اساتذہ تنخواہ وصول کرتے ہیں چنانچہ ہدایہ میں لکھا ہے کہ اس دور میں ہمارے بعض مشائخ نے قرآن کی تعلیم پر اجرت لینے کو اچھا سمجھا ہے کیونکہ دینی امور پر عمل میں سستی ظاہر

ہو چکی ہے۔ اجرت کے جائز نہ رکھنے میں قرآن کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے اور اسی پر آج فتویٰ ہے (یعنی اجرت لینا جائز ہے)۔

باقی استاد کو تحفہ نہ دینے کے بارے میں جو روایت آپ نے ابوداؤد کے حوالہ سے ذکر کی ہے وہ صحیح نہیں۔ اس کی سند میں اسود بن ثعلبہ مجہول راوی ہے۔ ابن المدینی کہتے ہیں: «فَانَا لَا نَحْفَظُ عَنْهُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ» کہ ہم اس کے لیے اس کے سوا کوئی حدیث نہیں جانتے۔ تقریب میں ہے «مَحْهُوْلٌ مِنَ النَّالِقَةِ» میزان الاعتدال میں ہے «لَا يُعْرَفُ» غیر معروف آدمی ہے۔ اس کی متابعت میں جو سند پیش کی جاتی ہے وہ بھی صحیح نہیں۔ اس کے بارہ میں امام بیہقی فرماتے ہیں «هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ يَدْعُو عَلَى عِبَادَةِ بْنِ نُسَيْبٍ كَمَا تَرَى» کہ عبادہ بن نسبی پر اس حدیث میں اختلاف ہے۔ ایک شخص اس کے استاد کا نام اسود بن ثعلبہ بتاتا ہے اور دوسرا جنادہ بن ابی امیہ بتاتا ہے۔ پھر ابن حزم کہتے ہیں اس میں بقیہ راوی ہے اور وہ بھی ضعیف ہے۔ اس بنا پر حدیث قابل اعتبار نہیں بلکہ ابن حزم نے تو یہ بھی لکھ دیا ہے کہ «أَمَّا الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ (فِي عَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ الْأَجْرَةِ) فَلَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْئٌ» کہ جن احادیث سے قرآنی تعلیم کی ممانعت پر استدلال کرتے ہیں ان میں سے کوئی روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ باقی علامہ ناصر الدین البانی کا اس حدیث کو اس سند کے لحاظ سے صحیح قرار دینا اس بنا پر ہے کہ ممکن ہے ابن نسبی کے دو استاد ہوں اسود بن ثعلبہ بھی اور جنادہ بن امیہ بھی دونوں استاد ہیں۔ لیکن اس احتمال کی مجھے کوئی دلیل نہیں ملی ہے اور نہ ہی البانی صاحب نے کوئی دلیل اس احتمال کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی ہے۔ لہذا صرف احتمال سے اس حدیث کو صحیح قرار دینا نظر سے خالی نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

از: (ع-ج) (جملۃ الدعوة، ص ۱ / ۱۹۹۵ء)

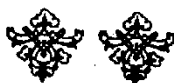
کام کی اجرت مقرر کرنا

کسی کام کی اجرت یا محنت کس حد تک وصول کی جاسکتی ہے؟

شریعت نے کسی کارگیر یا مستزی کی مزدوری اور محنت مقرر نہیں کی بلکہ فریقین کے باہمی اتفاق سے ہی مقرر کی جاسکتی ہے البتہ مستزی اور کارگیر کو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی مناسب اجرت وصول کرنا چاہئے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کے سپرد کر سکتا ہے۔

از : (رحمت اللہ ربانی) (مجلد - الدعوة، مئی / ۱۹۹۶ء)

﴿ ۱۳ ﴾

کتاب

المیراث

مسئلہ وراثت

﴿س﴾ ہمارے والد ماجد ڈیڑھ لاکھ کی جائیداد چھوڑ کر اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں اور ان کے ذمہ میں ہزار قرض تھا اور ورثاء میں سے ایک بیوی ۳ بیٹے اور ۶ بیٹیاں ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں ہر ایک وارث کا حصہ کیا ہو گا وضاحت فرمائیں؟

﴿ج﴾ صورت مذکورہ میں ڈیڑھ لاکھ روپے کی جائیداد سے پہلے بیس ہزار روپے قرض ادا کیا جائے۔ پھر باقی رقم ایک لاکھ تیس ہزار میں سے بیوی کو آٹھواں حصہ دیا جائے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لَیْسَ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّتِهِ نَوْصُونَ بِمَا اُوْذِنْتُمْ﴾ (نساء: ۱۲) ”اگر تمہاری اولاد ہو تو ان (بیویوں) کے لیے آٹھواں حصہ ہے اس میں سے جو تم نے ترکہ چھوڑا وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کے بعد“ لہذا بیوی کو قرض کی ادائیگی کے بعد کل جائیداد کا آٹھواں سولہ ہزار دو سو پچاس روپے دیا جائے گا۔ اس کے بعد اولاد کو اس طرح حصہ دیا جائے گا کہ ہر بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر حصہ ملے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنثٰی﴾ کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے لہذا باقی جائیداد سے ہر لڑکے کو سولہ ہزار دو سو پچاس روپے اور ہر لڑکی کو آٹھ ہزار ایک سو پچیس روپے ادا کئے جائیں۔ (مجلتہ الدعوة، جون / ۱۹۹۳ء)

علاقائی بھائی کا وراثت سے حصہ

﴿س﴾ حافظ نور محمد گزشتہ دنوں وفات پا گئے۔ باپ نہ ماں، بیوی نہ بچے، دو بھائی تھے جو عرصہ ہوا ان کی زندگی میں ہی وفات پا گئے۔ سلیمان اور عبدالرحمن دونوں علاقائی بھائی تھے۔ عبدالرحمن کی ایک بیٹی تھی وفات پا گئی تھی اور وہ دو بچیاں چھوڑ گئی جو زندہ ہیں۔ سلیمان مرحوم کے تین بچے تھے۔ ایک لڑکی صفیہ موجود ایک لڑکا محمد افضل موجود ایک لڑکا فوت ہو گیا عزیز نامی اور اولاد چھوڑ گیا دو لڑکیاں اور

ایک لڑکا۔ بڑا پیچیدہ وراثت کا مسئلہ ہے حل فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔

(حکیم محمد بشیر، رسائلہ خورد، طبع اذکارہ)

﴿ ٦ ﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدُ - وراثت کی شروط
میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ میت کی وراثت اس کے مرنے کے بعد صرف اس
کے ان ورثاء میں تقسیم ہوگی جو اس کی موت کے وقت زندہ تھے اور جو اس کی
زندگی میں ہی وفات پا گئے وراثت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ مسئلہ مسئلہ میں نور
محمد کی موت کے وقت اس کے عزیزوں میں سے صرف ایک بھتیجا محمد افضل اور ایک
بھتیجی صفیہ بیگم اور ایک دوسرے بھتیجے عبدالرحمن کی دو بہنیاں اور تیسرے بھتیجے عزیز
کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں زندہ ہیں۔ ان سب ورثاء میں سے ایک بھتیجا محمد افضل اور
تیسرے بھتیجے کا لڑکا عصبہ ہیں۔ ان کے علاوہ بھتیجی صفیہ، عبدالرحمن کی دو بہنیاں
اور عزیز کی دو بیٹیاں ذوی الارحام سے ہیں (ذوی الارحام ان قریبی عزیزوں کو کہتے
ہیں جو نہ اصحاب الفروض سے اور نہ حصبات میں سے ہوں) اصحاب الفروض اور
حصبات کی موجودگی میں یہ میراث سے محروم ہوتے ہیں۔ (التحقیقات المرضیہ
فی المباحث الفرضیہ ص ۳۶۰)

مذکورہ صورت میں ذوی الارحام کے علاوہ صرف عصبہ کے دو افراد موجود ہیں
جو کہ درجہ میں مختلف ہیں۔ (۱) بھتیجا اور (۲) بھتیجے کا لڑکا ہے۔ تو وراثت صرف اسے
ملے گی جو درجہ میں میت کے زیادہ قریب ہو کیونکہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ

((الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهِيَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرْنَا))

”میراث کے مقررہ حصے انہیں دو، جن کے وہ حصے ہیں جو باقی رہ جاتے ہیں وہ سب

سے قریبی فرد کے لیے ہے“ (صحیح بخاری مع اللخ، ص ۱۳ ج ۱۲)

لہذا وراثت کا مستحق صرف محمد افضل ہو گا باقی سب محروم رہیں گے۔ ایک عام
آدی کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ بہن اپنے بھائی کے ساتھ عصبہ مع

الغیر بن جاتی ہے اور بھائی کے حصہ میں سے نصف کی مستحق ٹھہرے گی اور صورتِ مسئلہ میں صفیہ محمد افضل کی بہن ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ بھائی اپنی بہن کو عصبہ بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ صرف وہ بھائی جو میت کا یعنی یا علاقائی بھائی ہے اور صورتِ مذکورہ میں صفیہ اور محمد افضل میت کے بھتیجا اور بھتیجی ہیں۔ جیسا کہ اس قاعدہ کی تصریح ابو عبد اللہ محمد بن علی الرجبی نے کی ہے فرماتے ہیں

وَالْيَسُّ ابْنُ الْأَخِ بِمُعْصَبٍ مَنْ مِثْلُهُ أَوْ فَوْقَهُ بِالنَّسَبِ

”کہ بھائی کا بیٹا اپنی ہم درجہ اور اوپر والی مؤنث کو عصبہ نہیں بناتا۔“

(شرح الرحيبه : ۹۳)

حافظ ابن حجر اور شوکانی نے فَهَوُ لِأَوْلَى رَجُلٍ کی تفسیر میں ابن التین کا قول نقل کیا ہے کہ اَوْلَى رَجُلٍ سے مراد کون ہے؟ فرماتے ہیں :

﴿إِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ الْعَمَّةُ مَعَ الْعَمِّ وَبِنْتُ الْأَخِ مَعَ ابْنِ الْأَخِ وَبِنْتُ الْعَمِّ مَعَ ابْنِ الْعَمِّ وَتَخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ الْأَخُّ وَالْأَخْتُ لِأَبَوَيْنِ أَوْلِيَّيْنِ فَإِنَّهُمْ يَرْتُونَ بِنَصْرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلْيَذْكُرُوا بِمَنْ حَبَطَ الْأَلْتِفِينَ ﴾﴾

”کہ چچا اور بھتیجا کا بیٹا یہ سب اپنی بہنوں کو عصبہ نہیں بناتا بلکہ ان کی بہنیں ذوی الارحام میں داخل ہیں لہذا وارث نہیں بنیں گی“

(فتح الباری ۱۲/۱۱۳، نیل الاوطار ۶/۵۸) از : (ع-ع) (مجلد: الدعوة لومبر / ۱۹۹۳ء)

پوتا چچا کی موجودگی میں دادا کی وراثت کا حقدار بن سکتا ہے؟

﴿پرسوں﴾ کیا دادا کی وراثت کا پوتا چچا کی موجودگی میں وارث بن سکتا ہے؟ صورت اس طرح ہے کہ حاجی عبدالعزیز کی (گھلا وٹواں) میں زمین تھی۔ وہ سیم ہو گئی تو گورنمنٹ نے انعامی سکیم نکالی اور حاجی عبدالعزیز کے لڑکے (حافظ محمد اسحاق) نے تین درخواستیں دیں نمبراً اپنے باپ (حاجی عبدالعزیز) کی نمبراً ۲ اپنے بھتیجے (محمد زبیر) کی نمبراً ۱۳۔ اور جو درخواست منظور ہوئی وہ حاجی (عبدالعزیز) کی تھی تو حاجی صاحب کو

یہ میں زمین مل گئی۔ وہ اس وقت زندہ تھے اور بعد میں فوت ہوئے۔ کیا اس لیے والی زمین جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے انعامی سکیم کے تحت ملی تھی۔ اس کا حاجی صاحب کا پوتا محمد زبیر اپنے چچا (حافظ محمد اسحاق) کی موجودگی میں وارث بن سکتا ہے؟

﴿ج ۵﴾ چچا کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں بن سکتا۔ اس کی دلیل جاننے سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہئے کہ شریعت اسلامیہ نے جن رشتہ داروں کو اپنے میں سے کسی مرنے والے کا وارث ٹھہرایا ہے، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصہ قرآن و سنت میں معین کر دیا گیا ہے۔ ان کو علم میراث کی اصطلاح میں اصحاب الفروض کہتے ہیں۔

دوسرے وہ ورثاء جن کے حصوں کی تعیین قرآن و سنت میں نہیں یعنی جو اصحاب الفروض کی عدم موجودگی میں سارا مال لے لیتے ہیں۔ وہ اصحاب الفروض کی موجودگی میں ان سے بچا ہوا مال لیتے ہیں ان کو عصباء کہتے ہیں۔ بھائی اور پوتا بھی میت کے ان ورثاء میں سے ہیں جن کا حصہ معین نہیں ہے۔ تو عصباء میں مال کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ ان اصحاب الفروض کو ان کے مقرر کردہ حصہ دے دینے کے بعد اگر ترکہ میں کچھ باقی ہے تو وہ عصباء کے ان خردوں کو دیا جائے گا جو میت کے زیادہ قریب ہوں اور دور کے تعلق دانے محروم رہیں گے۔ اس کی دلیل صحیحین کی حدیث ہے جو عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں :

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ))

”کہ مقرر کردہ ان کے مستحقین کو دو اور جو باقی بچ جائے، پس وہ اس آدمی کے لیے ہے جو میت کا زیادہ قریبی ہے“

(بخاری شریف مع فتح الباری ج ۱۲، ص ۱۲-۱۷، صحیح مسلم شریف مع نووی ج ۱۱، ص ۵۳)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان واضح کرتا ہے کہ اصحاب الفروض کے مقررہ حصے پورے کر دینے کے بعد جو باقی بچے وہ خرد عصباء میں سے سب سے قریبی کے لیے

ہے کوئی دور والا اس کے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ امام نووی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے:

”وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْفُرُوضِ فَهَوُ
لِلْعَصَبَاتِ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَلَا يَقْرَبُ فَلَا يَرِثُ عَاصِبٌ بَعِيدٌ مَعَ
وَجُودِ قَرِيبٍ۔“

”مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو اصحاب الفروض کو دینے کے بعد بچ جائے، وہ عصبات کے لیے ہے زیادہ قریبی کو مقدم کیا جائے گا، دور کا عصبہ رشتہ دار قریبی عصبہ کی موجودگی میں وارث نہیں بن سکتا“ (شرح نووی ج ۱۱ ص ۵۳)

امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے باب میراث ابن الابن اذا لم یکن ابن آخر میں فرماتے ہیں:

((وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الْإِبْنِ مَعَ الْإِبْنِ))

”کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے بیٹے کی اولاد وارث نہیں بن سکتی (وہ اولاد میت کے کسی بھی زندہ یا فوت شدہ بیٹے کی ہو)“ (صحیح بخاری مع فتح الباری ۱۲-۱۷)

مستولہ صورت میں محمد زبیر کی نسبت حافظ محمد اسحاق میت سے زیادہ قریبی عزیز ہے۔ اس لیے محمد اسحاق کے ہوتے ہوئے محمد زبیر کو اپنے دادا سے کچھ نہیں ملے گا۔ علم وراثت کا یہ قاعدہ بھی ہے کہ جب زیادہ عصبات جمع ہو جائیں اور وہ جس جہت سے میت کے وارث بن رہے ہوں، وہ جہت بھی ایک ہو اور درجہ میں اوپر نیچے ہوں جیسے میت کا پوتا اور بیٹا جمع ہو جائیں دونوں کی جہت ایک ہے کیونکہ پوتا کسی بھی بیٹے کی عدم موجودگی میں بیٹے کے حکم میں ہوتا ہے (یعنی جب میت کا کوئی بھی بیٹا نہ ہو تو پوتا بیٹے کے حکم میں ہوتا ہے تو اس صورت میں قریبی درجہ والے کو مقدم کیا جائے گا میت کا بیٹا درجہ میں پوتے سے زیادہ قریب ہے تو مال بیٹے کو ملے گا اور پوتا محروم ہو جائے گا۔)

یاد رہے کہ وراثت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو مال کی صورت میں یا زمین کی

صورت میں یا دست وغیرہ کی صورت میں کوئی چھوڑ جاتا ہے۔ وہ جائیداد میت کو کسی بھی طریقہ سے حاصل ہونے خواہ اپنے بڑوں سے وراثت پا کر وارث بنا ہو یا خود خرید کے مالک بنا ہو یا کہیں گورنمنٹ کی انعامی سکیم حاصل کر کے مالک بنے۔

از: (ع-ع) (جملۃ الدعوة، ستمبر/ ۱۹۹۳ء)

وراثت کا مسئلہ

زید اور بکر ایک ماں سے جبکہ عمر اور اس کی ایک بہن دوسری ماں سے ہیں۔ باپ ان سب کا ایک ہے۔ باپ پاکستان بننے سے پہلے فوت ہو گیا تھا۔ انگریزی قانون کے مطابق رقبہ تینوں بیٹوں میں برابر تقسیم ہو گیا۔ بہن کو کچھ نہ ملا۔ ۱۹۳۷ء میں بکر، لاولد فوت ہو گیا۔ بکر کا رقبہ زید اور عمر میں تقسیم ہو گیا۔ اس وقت بھی بہن کو کچھ نہ ملا۔ اب بہن نے زید سے اپنے مرنے والے بھائی کی وراثت کا مطالبہ کیا مگر انگریزی قانون نے فیصلہ زید کے حق میں دے دیا کہ بہن حقدار نہیں۔ اب زید دریافت کرتا ہے آیا شرعاً مرنے والے بھائی کی وراثت سے بہن کا حصہ بنتا ہے یا نہیں اور کیا بھائیوں کا شرعی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی وراثت، جو کہ بچپن میں انگریزی قانون کے مطابق ان کو ملی تھی، اس میں سے بہن کا حصہ ادا کریں یا نہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے کر مطلع فرمائیں۔

(محمد حنیف اطہر، محمدی پور تحصیل چوئیاں ضلع قصور)

زمانہ جاہلیت میں لوگ مرنے والے کی وراثت سے اپنی عورتوں اور بچوں کو محروم کر دیتے تھے۔ اسلام نے ایسے ظالم قانون کو ختم کر کے عدل و انصاف پر مبنی قانون مسلمانوں کو دیا اور عورتوں بچوں سمیت ہر شرعی حقدار کا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ صورت مسئلہ میں بیٹی کو باپ کی وراثت سے ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ (لڑکے کا حصہ لڑکی سے دوگنا ہے) کے مطابق ساتواں حصہ ملے گا۔ (مگر شرط یہ ہے کہ اس مرنے والے کی دونوں بیویاں اس کی موت سے پہلے فوت ہو چکی ہوں۔ اور اگر وہ اس وقت زندہ تھیں تو پھر تقسیم یوں ہوگی: دونوں بیویوں کا پوری وراثت سے

آٹھواں حصہ — جبکہ کل آٹھ حصے ہی نہیں گے — باقی سات حصوں میں سے بیٹی کا ایک حصہ اور ہر بیٹے کے دو دو حصے۔ یہ تقسیم میت کا قرضہ ادا کرنے کے بعد اور اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد ہوگی جو اس نے (اگر) اپنی زندگی میں کی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الْفَتْحُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تُوْصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ﴾ (سورۃ نساء: ۱۳) ”اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکہ سے تمہاری بیویوں کے لیے آٹھواں حصہ ہے اور وہ بھی اس قرض کے بعد جو تم نے دینا ہے اور اس وصیت کے بعد جو تم نے کی تھی۔) اس طرح مرنے والے بھائی بکر کی وراثت سے بھی اس کا حصہ بنتا ہے کیونکہ یہ اس کی علاقائی بہن ہے جبکہ بکر کا ایک یعنی بھائی بھی موجود ہے اور یہ بہن اپنے بھائی عمر کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہے۔ اب جبکہ عصبہ کا ازدحام ہو تو جو قوت درجہ اور جنت میں اولیٰ ہوتا ہے اس کو وراثت ملتی ہے اور باقی محروم ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ مسئلہ میں میت کا یعنی بھائی جو کہ زید ہے یہ جنت اور درجہ میں عمر اور اسکی بہن کے ساتھ یکساں ہے جبکہ قوت کے لحاظ سے میت کے زیادہ قریب ہے۔ کیونکہ زید کا رشتہ ماں باپ دونوں کی طرف سے ہے اور عمر اور اس کی بہن کا رشتہ صرف باپ کی طرف سے ہے۔
واللہ اعلم۔

اب شریعت کے مطابق بھائیوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بہن کا حصہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اب رہی اور دوسرے کا مال ناحق غصب کرنے کے الزام سے بچ جائیں۔ یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ مسلمان ملک میں انگریز کے رواج دینے ہوئے جاہلی اور ظالم قوانین بنائے گئے ہیں۔ مسلمان حکمرانوں نے (اپنی حکومتیں بچانے کے لئے) دین حنیف کے سراپا عدل و انصاف پر جتنی نظام کو داؤہ پر لگا کر مسلمانوں پر مسلط کیا ہوا ہے۔ از: (ع۔ ع) (مجلۃ الدعوة، ستمبر/ ۱۹۹۵ء)

کتاب

الطّب

دم کا شرعی حکم

﴿ج ۱﴾ کیا دم کرنا جائز ہے اور جو آدمی سر کو پکڑ کر دم کرتے ہیں یا جس جگہ درد ہو وہاں پر ہاتھ رکھ کر دم کرنا درست ہے؟ قرآن و حدیث کی رو سے واضح کریں۔ (عبدالحکیم آزاد، ضلع خوشاب)

﴿ج ۲﴾ دم کرنا درست ہے اور کئی احادیث سے ثابت ہے۔ جیسا کہ بخاری و مسلم کی متفق حدیث ہے کہ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے کچھ اصحاب سفر میں تھے کہ انہوں نے عرب کے قبائل میں سے کسی ایک قبیلے کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالا۔ اس قبیلے کے سردار کو کسی موذی جانور نے ڈسا۔ انہوں نے اس کے علاج کے لیے کافی تک و دو کی لیکن وہ شفا یاب نہ ہوا تو ان میں سے کسی نے کہا کہ تم ان قافلے والوں کے پاس جاؤ۔ شاید ان کے پاس کوئی علاج کرنے والا ہو تو وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے سردار کو کسی موذی چیز نے ڈسا ہے اور ہم نے بڑی بھاگ دوڑ کی ہے لیکن اس کو افاتہ نہیں ہوا۔ کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک آدمی گیا اور اس نے کچھ بکریوں کے عوض سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا وہ آدمی تندرست ہو گیا۔ وہ بکریاں لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ انہوں نے اس کو برا سمجھا اور کہا تو نے اللہ کی کتاب پر مزدوری لی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا جس پر مزدوری لینے کے تم سب سے زیادہ حق دار ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ جس جگہ پر درد ہو وہاں پر ہاتھ رکھ کر دم کرنا بھی درست ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس شکایت کی کہ جب سے مسلمان ہوا ہوں اپنے جسم میں درد پاتا ہوں تو آپ نے فرمایا:

((ضَعَّ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمُ مِنْ حَسَدِكَ وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَقُلْ

سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَحْجَدُ وَأَحْذِرُ.))

”اپنا ہاتھ درد والی جگہ پر رکھ اور تین مرتبہ بسم اللہ کہہ اور سات مرتبہ ((أَعُوذُ

بِعِزَّةِ اللَّهِ وَفُؤَادِهِ مِنْ شَيْءٍ مَا أَحْذَرُ) کہہ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی عزت اور قدرت کے ساتھ ہر اس چیز کی برائی سے جسے میں پاتا ہوں اور ڈرتا ہوں۔“
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس جگہ درد ہو وہاں پر ہاتھ رکھ کر دم کرنا درست ہے۔ (مجلد الدعوة، ستمبر/ ۱۹۹۳ء)

تعویذ کی شرعی حیثیت

- ۱۔ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
 - ۲۔ قرآنی آیات کے تعویذ کا جواز شریعت میں کیوں ہے؟
 - ۳۔ اہلحدیث کھلوانے والے امام جو کہ قرآنی آیات کے تعویذ کرتے ہوں، کے پیچھے نماز جاز ہے یا نہیں؟
 - ۴۔ کیا تعویذ کرنا شرک ہے اور اگر شرک ہے تو اس کا لکھنے والا اور لینے والا شرک ہے یا نہیں؟ (سید رضا احمد شاہ گیلانی، چیچہ وطنی ساہیوال)
- عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
- ((إِنَّ الرُّقْيَ وَالْتَّمَائِمَ وَالْقَوْلَةَ شِرْكٌ))
”یعنی دم اور تمام اور محبت کے ٹونے ٹونکے شرک ہیں۔“

(رداء احمد والیوادا)

اس حدیث میں دم سے مراد شریکہ دم ہیں کیونکہ شرک سے پاک دم کرنے کی اجازت بلکہ ترغیب خود رسول اللہ ﷺ نے دی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا:

((أَعْرَضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقْيِ مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا))

”مجھے اپنے دم سناؤ دم میں کوئی حرج نہیں جب تک شرک نہ ہو۔“

اور صحیح مسلم میں ہی دم کے متعلق آپ کا فرمان ہے:

۱۔ اس کی سند میں اعمش مدلس راوی ہیں اور روایت حسن ہے (ابو طاہر)

((مَنْ اسْتَظْلَعَ أَنْ يَنْفَعَ أَحَاهُ فَلْيَنْفَعْ))

”جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو پہنچائے۔“

تمام تمیمہ کی جمع ہے اس کا ترجمہ عام طور پر تعویذ کیا جاتا ہے۔ مگر یہ ترجمہ درست نہیں کیونکہ تمیمہ کے متعلق لغت کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ منکے وغیرہ ہیں جنہیں اس مقصد کے لیے لٹکایا جاتا تھا کہ ان کے لٹکانے سے بیماری دور رہتی ہے۔

قاسوس میں لکھا ہے :

((خَزَزَةٌ رَفِطَاءٌ تُنْظَمُ فِي الشَّيْرِ ثُمَّ يُعْتَدُ فِي الْعُنُقِ))

”یعنی سیاہ و سفید کتوں والا منکا ہے جو چمڑے میں پرو کر گلے میں ڈالا جاتا ہے۔“

کتاب التوحید کی شرح فتح المجید میں ہے :

”وَهِيَ مَا يَمْتَلِقُ بِأَعْتَاقِ الصَّبِيَّانِ مِنْ خَزَزَاتٍ وَعِظَامٍ لِدَفْعِ الْعَيْنِ

وَهَذَا مِنْهُيَّ عَنْهُ۔“

یعنی تمیمہ وہ منکے یا ہڈیاں ہیں جو نظرید سے دور رکھنے کے لیے بچوں کے گلے میں لٹکائی جاتی ہیں۔ بیماری سے بچاؤ کے لیے ڈالے جانے والے کڑے، دھاگے، درختوں کے پتے، ہاتھوں یا گلے میں پہنے جاتے ہیں یا لوہے کے اوزار جو چارپائی پر رکھ دیئے جاتے ہیں۔ سب اسی میں آتے ہیں اور شرک ہیں کیونکہ یہ چیزیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان دور کر سکتی ہیں۔

رہا تعویذ یعنی کاغذ پر کچھ لکھ کر گلے میں ڈالنا تو اس کا وجود رسول اللہ ﷺ کے زمانے سے معلوم نہیں۔ یہ چیز بعد میں شروع ہوئی ہے۔ اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر غور کرنا ہو گا۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ اگر تعویذ میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی گئی ہو یا غیر کا نام یا ہند سے لکھ کر گلے میں ڈالے جائیں تو یہ صریح شرک ہے اور ایسا کرنے والا مشرک ہے۔ اسے امام بنانا جائز نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴾ (احقاف : ۵)

”اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو گا جو اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتا ہے۔ جو قیامت کے دن تک اس بات کا جواب نہیں دے سکتے اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں۔“

البتہ اگر کوئی شخص اللہ کا نام یا قرآن مجید کی آیت لکھ کر گلے میں لٹکائے تو اسے شرک کہنا درست نہیں۔ کیونکہ اس میں اس نے کسی غیر سے مدد نہیں مانگی۔ اگر کوئی کہے کہ اس نے کانڈ گلے میں لٹکایا ہے تو یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ تعویذ لکھنے والا یا گلے میں ڈالنے والا کوئی موحد کانڈ میں نفع نقصان کی کوئی تاثیر نہیں سمجھتا۔ بلکہ اس کانڈ میں لکھے ہوئے اللہ کے نام یا اس کے کلام کی برکت سے شفا کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اللہ کا کلام دم کی صورت میں انسانی آواز میں ادا ہو تب بھی اللہ کا کلام اور اس کی صفت ہے اور غیر مخلوق ہے اور انسانی قلم و دوات سے کانڈ پر لکھا جاتا ہے تب بھی اللہ کا کلام اس کی صفت اور غیر مخلوق ہے، اس لیے جو لوگ اسے شرک قرار دیتے ہیں، ان کی بات بالکل بے دلیل ہے اور وہ غلو کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ البتہ یہ طریقہ چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں نہ تھا اس لیے سلف صالحین میں اس کے جواز کے متعلق اختلاف ہے (دیکھئے فتح المجید باب ماجاء فی الرقی والتسمائم)

جواز کے قائلین اسے علاج کی ایک صورت قرار دیتے ہیں جس میں کوئی شرک نہیں اور شرک سے پاک دم کی طرح اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ منع کرنے والے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ قرآن مجید لکھواتے تھے، بعض اوقات احادیث بھی لکھواتے تھے۔ لوگوں کے علاج اور شفا کیلئے آپ تعویذ لکھوا کر دور دراز بھیج سکتے تھے اور اس کی ضرورت بھی تھی۔ مگر ضرورت کے باوجود آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے جائز نہیں۔

ہمیں صرف دم پڑا کتفا کرنا چاہئے۔ اگر غور کیا جائے تو یہی بات درست معلوم ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے ہم پر اکتفا کیا ہے تو ہمیں بھی اسی پر اکتفا کرنا چاہئے۔ لیکن کوئی توحید والا شخص اگر قرآنی تعویذ اللہ کے اسماء و صفات پر مشتمل تعویذ لکھتا ہے۔ تو بے شک اس کا ہمارے ساتھ سوچ میں اختلاف ہے، مگر اسے نہ مشرک کہہ سکتے ہیں، نہ اس کے پیچھے نماز چھوڑی جاسکتی ہے۔ اختلاف سلف صالحین رضی اللہ عنہم میں بھی ہوتا تھا مگر ان میں سے کسی نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں چھوڑی۔ ہم اپنے بھائیوں کو دلائل سے قائل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، مگر اجتہادی اختلافات کی بنا پر مسلمانوں کا اتفاق پارہ پارہ ہو، اس کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

(۱۶)

کتاب

الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

کیا خرگوش حلال ہے؟

خرگوش کے حلال ہونے کے متعلق قرآن و احادیث سے وضاحت کریں۔ (محمد شفیق ملنی، لیصل آباد)

خرگوش کی حلت کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الذبائح بخاری میں باب الارنب ذکر کیا ہے اور یہ حدیث درج کی ہے:

((عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْبَابًا وَنَحْنُ بِمَرِّ الظُّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَعِبُوا فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرَكَيْتِهَا أَوْ قَالَ بِفَيْحِذِئِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْبَلَهَا)) (بخاری باب الارنب ۸۴/۳)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے ایک خرگوش کو مرظہران میں دوڑایا لوگ اس کے پیچھے دوڑے مگر تھک کر رہ گئے (پکڑ نہ سکے) آخر میں اس کو پکڑ کر ابو طلحہ کے پاس لایا انہوں نے اس کو ذبح کیا اور اس کی سرین یارائیں آپ کے پاس بھیجیں، آپ نے قبول کیں“
امام قسطلانی رحمہ اللہ بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ:

”وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَيْمَةِ الْأَرْبَعَةِ وَحَدِيثُ النَّبَابِ حُجَّةٌ لِلْحَمْمُورِ فِي الْأَبَاحَةِ۔“

”خرگوش کی حلت کے بارے میں ائمہ اربعہ کا بھی یہی مسلک ہے اور اس باب کی حدیث جمہور محدثین کے لیے خرگوش کی حلت میں حجت ہے“

(ارشاد الساری ۸/۳۹۲) (مجلة الدعوة، دسمبر/ ۱۹۹۲ء)

برائے مرغی کھانا حلال ہے یا حرام؟

برائے مرغی کھانا کیسا ہے؟ بعض لوگ اسے حرام قرار دیتے ہیں کیونکہ اس کی خوراک خون اور مردار اور دوسری کئی اشیاء سے تیار ہوتی ہے۔ لاکھوں

لوگوں کے لیے یہ مسئلہ پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ (محمد اجمل ہانڈ لاہور کینٹ)

اصل جواب سمجھنے سے پہلے دو باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حلت اور حرمت ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے ذوق اور مزاج کے ساتھ ہو۔ جسے انسانی ذوق چاہے اس کو حلال اور جسے چاہے حرام سمجھ لے بلکہ یہ آسمانی شریعت ہے جس کا خالق کائنات نے اپنے بندوں کو مکلف بنایا ہے۔ اس لیے حلال وہی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا محمد رسول اللہ ﷺ کی زبان پر حلال کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَقَدْ فَعَلْتُمْ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يَفْلِحُ خُزُونٌ ﴾ (النحل : ۱۱۶)

”اور اپنی زبانوں کے جھوٹ بنالینے سے یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو یقیناً وہ کامیاب نہیں ہوں گے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔“

دوسری بات یہ ہے کہ حلال اور حرام عقل کے تابع نہیں اور نہ ہی قیاسات اور مادی وسائل سے ان کا اثبات کیا جاسکتا ہے اور جو لوگ اسے مادی وسائل اور عقل کے تابع بناتے ہیں وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے گھوڑے کے گوشت کو حلال قرار دیا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے اور ٹھچر کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ دونوں جانور شکل و صورت میں کھانے پینے اور پیدائش میں ایک دوسرے کی مشابہت رکھتے ہیں البتہ شکل میں تھوڑا فرق پایا جاتا ہے۔ اسی طرح گھریلو گدھا اور جنگلی گدھا دونوں کو شریعت میں حرام (گدھا) کہا گیا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے مشابہت بھی رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود گھریلو گدھے کا گوشت حرام ہے اور جنگلی گدھے کا گوشت حلال

ہے۔ اگر اہل علم اور ان اشیاء کے سپیشلسٹ گھوڑے اور جنگلی گدھے کے حلال ہونے میں اور نخر اور گھریلو گدھے کے حرام ہونے میں فرق معلوم کرنے کی کوشش کریں تو ہرگز شرعی علت تک نہ پہنچ سکیں گے حالانکہ یہ اشیاء مادی اور حسی وسائل کے لحاظ سے ایک ہی چیز شمار ہوتی ہیں۔ کون ہے جو مادی لحاظ سے ان کی حلت اور حرمت کی علت بیان کر سکے؟ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ حلال اور حرام آسمانی شریعت ہے مادی، حسی اور عقلی وسائل کے تابع نہیں۔ یہ دونوں باتیں ذہن نشین کرنے کے بعد اب جواب کی طرف آئیے۔ قرآن مجید اور سنت نبوی (ﷺ) میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے برائے مرغی کا حرام ہونا ثابت ہو سکے بلکہ حدیث سے مرغی کا حلال ہونا ثابت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ دَجَاجًا))

”میں نے نبی اکرم ﷺ کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا“

(صحیح بخاری مع فتح الباری ج ۹، ص ۵۶۱)

یہ حدیث صحیح مسلم، داری، بیہقی اور مسند احمد میں بھی ہے۔ امام بخاری نے اس پر باب باندھا ہے باب لحم الدجاج اور امام ترمذی بھی فرماتے ہیں باب ما جاء في اكل الدجاج

نبی مکرم تو پاکیزہ کھانا ہی کھاتے تھے اور ایسے کھانے کے قریب تک نہیں جاتے تھے کہ جس میں کراہت ہو۔ نبی مکرم ﷺ کا مرغی کا گوشت کھانا اس کے حلال ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اس کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ مرغی کے گوشت کو حرام قرار دے۔ صرف اس شبہ سے کہ اس کی خوراک میں حرام چیزیں استعمال ہوتی ہیں کیونکہ حلت اور حرمت میں جانور کی غذا کا اعتبار نہیں بلکہ شریعت کا اعتبار ہے کیونکہ بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کی خوراک پھل، سبزیاں اور حلال اشیاء ہیں اس کے باوجود وہ حرام ہیں مثلاً گیدڑ، بندر وغیرہ ایسے جانوروں کو کھانا ہرگز حلال نہیں حالانکہ ان کی خوراک پاکیزہ ہوتی ہے مگر شریعت نے انہیں حرام قرار دیا ہے۔

اگر حرام اور حلال ہونے کی علت جانور کے کھانے (خوراک) کو تسلیم کر لیں کہ جس کی خوراک پاک اور حلال ہوگی اس کا گوشت حلال اور جس کی خوراک نجس اور حرام ہوگی اس کا گوشت حرام ہو گا تو فرض کریں کہ کوئی شخص خنزیر کے بچے کو پیدائش ہی سے گھر میں پالتا ہے اسے حلال اور پاک غذا میا کرتا ہے تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ اگر اس بارے میں کوئی شخص اپنی عقل کو فیصلہ مانے گا تو اس کے مطابق تو حلال ہو گا کیونکہ اُس نے کبھی حرام اور نجس چیز کھائی ہی نہیں اور اپنا فیصلہ اگر شریعت کی طرف لے جائے گا پھر یہ حرام ہو گا۔

ان تمام دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ حلت اور حرمت میں جانور کی خوراک کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ شریعت کا اعتبار ہو گا۔

شبہ کا رد

جو لوگ برائے مرغی کو حرام قرار دیتے ہیں وہ اسے جلالہ پر قیاس کرتے ہیں جسے نبی مکرم ﷺ نے حرام قرار دیا ہے جیسا کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے :

((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ

وَالْبَانِيهَا)) (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

”نبی کریم ﷺ نے جلالہ کے کھانے سے اور ان کے دودھ سے منع کیا ہے“

اس حدیث سے جلالہ کی قطعی حرمت ثابت نہیں ہوتی بلکہ اس کے استعمال سے اس وقت تک روکا گیا ہے جب تک کہ اس گندی خوراک کی بدبو زائل نہ ہو جیسا کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے صحیح اثر سے ثابت ہے کہ :

إِنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الْجَلَالَةَ ثَلَاثًا

”عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جلالہ مرغی کو تین دن بند رکھتے تھے (پھر استعمال کر لیتے

تھے)“

(رواہ ابن ابی شیبہ)

علامہ ناصر الدین البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، (ارواء الغلیل ج ۸، ص

(۱۵۱)

یہ صرف اس لیے کرتے تھے تاکہ اس کا پیٹ صاف ہو جائے اور گندگی کی بو اس کے گوشت سے جاتی رہے۔

اگر جلالہ کی حرمت گوشت کی نجاست کی وجہ سے ہوتی تو وہ گوشت جس نے حرام پر نشوونما پائی ہے کسی بھی حال میں پاک نہ ہوتا۔ جیسا کہ ابن قدامہ نے کہا ہے "وَلَوْ نَحَسَّتِ الْجَلَالَةُ لَمَا ظَهَرَتْ بِالْحَنْبَسِ" کہ اگر جلالہ نجس ہوتی تو دو تین دن بند کرنے سے بھی کبھی پاک نہ ہوتی۔ (المغنی ج ۹، ص ۴۱)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اس صحیح اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ جلالہ کی حرمت اس کے گوشت کا نجس اور پلید ہونا نہیں بلکہ علت اس کے گوشت سے گندگی کی بدو وغیرہ کا آنا ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں :

"وَالْمُعْتَبَرُ فِي حَوَازِ أَكْلِ الْجَلَالَةِ زَوَالُ رَائِحَةِ النَّجَاسَةِ إِنْ تَغْلَفَ بِالسَّنِيِّ الظَّاهِرِ عَلَى الصَّحِيحِ" (فتح الباری ج ۹، ص ۵۶۵)

"جلالہ کے کھانے کا لائق ہونے میں معتبر چیز نجاست وغیرہ کی بدو کا زائل ہونا ہے۔ یعنی جب بدو زائل ہو جائے تو اس کا کھانا درست ہے"

علامہ صنعانی بھی فرماتے ہیں :

قِيلَ بَلِ الْإِعْتِبَارُ بِالرَّائِحَةِ وَالنَّتَنِ

"کہ جلالہ کے حلال ہونے میں بدو کے زائل ہونے کا اعتبار کیا جاتا ہے"

(بل السلام، ج ۳، ص ۷۷)

جلالہ کے بارے میں اہل لغت کے اقوال جان لینے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ اکثر اہل لغت نے لکھا ہے کہ :

الْجَلَالَةُ هِيَ الْبَقْرَةُ الَّتِي تَتَّبِعُ النَّجَاسَاتِ

"کہ جلالہ وہ گائے ہے جو نجاست کو تلاش کرتی ہے" (لسان العرب ج ۲،

ص ۳۳۶، الصحاح للجوهری ج ۴، ص ۱۶۵۸، القاموس الميطن ج ۱، ص ۵۹۱)

ابن منظور الافرقی لکھتے ہیں :

وَالْحَلَالَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ الَّتِي تَأْكُلُ الْجِلَّةَ الْعَذْرَةَ
 ”کہ جلالہ وہ حیوان جو انسان کا پاخانہ وغیرہ کھاتے ہیں“

(لسان العرب، ج ۲، ص ۳۳۶)

اس قول کے مطابق برائے مرغی جس کو لوگ حرام قرار دیتے ہیں جلالہ بنتی ہی نہیں ہے کیونکہ وہ انسان کا پاخانہ نہیں کھاتی۔ لہذا اسے جلالہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ اس میں جلالہ کی علت نہیں پائی جاتی اور جب علت نہ رہی تو جلالہ والا حکم بھی اس پر نہیں لگ سکتا۔ لہذا برائے مرغی جس کی غذا حلال اور حرام چیزوں کے مرکبات سے تیار ہوتی وہ حلال ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کی غذا کا اعتبار نہیں بلکہ شریعت کا اعتبار ہے۔ آخر میں یہ بات بھی اچھی طرح یاد رہے کہ مرغی کی خوراک میں جو خون مردار اور دوسری حرام اشیاء ڈالی جاتی ہیں اگرچہ یہ انسانوں کے لیے حرام ہیں جانوروں کے لیے حرام نہیں کیونکہ وہ تو مکلف ہی نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے انسانوں کے لیے جن اشیاء کا کھانا حرام قرار دیا ہے ان کی خرید و فروخت بھی (چند ایک جانور چھوڑ کر) حرام قرار دی ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں :

((لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ - ثَلَاثًا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُواهَا
 وَأَكَلُوا أَمْثَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئِي حَرَّمَ
 عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ))

”اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے۔ آپ ﷺ نے یہ کلمات تین مرتبہ دہرائے پھر کہا اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی کا کھانا حرام کر دیا تو انہوں نے اسے فروخت کر کے اس کی قیمت استعمال کرنی شروع کر دی اور یقیناً اللہ تعالیٰ جس کسی قوم پر کسی چیز کا کھانا حرام کر دیتا ہے اس کی قیمت بھی ان پر حرام کر دیتا ہے“

(صحیح سنن ابی داؤد اللابانی ج ۲، ص ۶۶۷ و احمد)

اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں :

((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَتَمَنَّهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَتَمَنَّهَا وَحَرَّمَ
الْخِنْزِيرَ وَتَمَنَّهُ))

”بے شک اللہ نے شراب، مردار، خنزیر کو حرام قرار دیا ہے اور ان کی قیمتیں بھی
حرام کی ہیں“ (صحیح ابوداؤد، ج ۲، ص ۶۶۶)

رسول کریم ﷺ کے ان فرامین سے معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا کھانا انسان
کے لیے حرام ہے ان کی خرید و فروخت کرنا بھی حرام ہے۔ (سوائے چند جانوروں کے
جیسے کہ گھریلو گدھا ہے) ایسا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہے اور حرام
کمائی کھانے اور جمع کرنے میں مصروف ہے۔

ہمارے ان بھائیوں کو چاہئے کہ وہ مرغی کی خوراک تیار کرنے میں حرام اشیاء
کی خرید و فروخت سے اجتناب کریں۔ خوراک میں مردار اور خون ڈالنے کی بجائے
مچھلی کا چورا ڈال لیں۔ جب حلال چیز کی خرید و فروخت میں کفایہ ہے تو پھر حرام کی
کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق
دے۔ آمین از : (ع-ع) (مجلۃ الدعوة، نومبر/ ۱۹۹۳ء)

گھوڑا اور جنگلی گدھا

مجلد میں براکمر مرغی والے جواب کے ضمن میں گھوڑے اور جنگلی
گدھے کی حلت کے بارے میں اشارہ تھا جس پر بہت زیادہ بھائیوں نے سوالات بھیجے
ہیں اور کچھ لوگوں کے طعنوں کا تذکرہ بھی کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ قرآن و سنت
کی روشنی میں اس کی مفصل وضاحت کریں؟ (بست سے قارئین مجلہ)

جنوری ۱۹۹۳ء کے مجلہ میں محترم بھائی مبشر احمد رتانی نے گھوڑے کی
حلت کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیا تھا اب بست زیادہ مطالبہ کے پیش نظر کچھ
تفصیل کے ساتھ وہی جواب حاضر ہے۔ گھوڑا حلال ہے اس کی دلیل حضرت جابر
رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ :

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ نَجِيبٍ عَنْ لُحُومِ

الْحُمْرِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ))

”کہ رسول اللہ ﷺ نے نجیب کے دن گدھوں کے گوشت کے بارے میں منع کیا اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دی“ (متفق علیہ)

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں :

((أَكَلْنَا لَحْمَ فَرَسٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))

”کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ہم نے گھوڑے کا گوشت کھایا“ (متفق علیہ)

مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے مروی ہے کہ عطاء بن ابی رباح سے ابن جریج نے گھوڑے کے گوشت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا :

((لَمْ يَزَلْ سَلْفُكَ يَا كَلْبُونَ؟ قُلْتُ : أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ : نَعَمْ))

”کیا آپ کے سلف ہمیشہ اس کو کھاتے رہے ہیں؟ میں نے کہا رسول اللہ ﷺ کے

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم؟ تو انہوں نے کہا ہاں“ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸، ص ۲۵۰)

امام صلاح الدین خلیل بن کیکلدی العطارانی نے اپنی کتاب توفیۃ الکیل

لمن حرم لحوم الخیل میں لکھا ہے کہ جمہور سلف و خلف ائمہ محدثین سوید بن

غفلہ، علقمہ بن اسود اصحاب عبداللہ بن مسعود، ابراہیم نخعی، شریح، سعید بن جبیر،

حسن بصری، ابن شہاب زہری، حماد بن ابی سلیمان، امام شافعی، احمد بن حنبل، قاضی

ابویوسف، محمد بن حسن الشیبانی، اسحاق بن راہویہ، داؤد ظاہری، عبداللہ بن مبارک

اور جمہور اہل حدیث کے نزدیک گھوڑا حلال ہے۔ اس کی حلت میں کوئی شک و شبہ

نہیں صرف امام ابو حنیفہ اور بعض مالکیوں نے اسے حرام یا مکروہ کہا تھا۔

ہمارے ملک میں چونکہ ایسے لوگوں کی اکثریت ہے جو امام ابو حنیفہ کے مقلد

ہیں اور ان کے ہاں گھوڑا حرام سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے جب اس کی حلت کی بات کی

جاتی ہے تو اسے بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے اور لوگ مختلف انداز سے اس کے متعلق

سوال کرتے ہیں حالانکہ موجودہ دور میں کئی حرام اشیاء مثلاً سود، شراب، جو غیر اللہ کے نام پر دی ہوئی اشیاء وغیرہ لوگ سرعام استعمال کرتے ہیں اور ان پر کبھی اتنے سوال نہیں اٹھائے جاتے صرف اس لئے کہ یہ چیزیں لوگوں کی ہڈیوں میں رچ چکی ہیں اور جو نہی کسی ایسی چیز کی حلت کے متعلق سوال ہو جو ان کے ہاں غیر معروف ہو تو بلا سوچے سمجھے اس پر حرمت کا فتویٰ جڑ کر تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ابو یوسف اور امام محمد اس کی حلت کے قائل ہیں۔ جیسا کہ امام طحاوی حنفی کا قول ہے فتح الباری ج ۹، ص ۵۶۰ اور فقہ حنفی کی معروف کتاب منیہ المصلی اردو میں جوٹھے پانیوں کے بیان میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی گھوڑے کے جھوٹے پانی میں چار روایات ہیں۔ ایک میں نجس ایک میں مکھوک اور ایک میں مکردہ اور ایک میں پاک ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک پاک ہے اس واسطے کہ اس کا گوشت حلال ہے۔ کنز الدقائق فارسی مترجم ملا نصیر الدین کرمانی میں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے :

((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ وَالْخَيْلِ

وَالْبِغَالِ))

”کہ نبی کریم ﷺ نے گدھے، گھوڑے اور نچر کے گوشت سے منع کیا۔“

لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اس میں عکرمہ بن عمار یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کرتا ہے جب یہ عکرمہ یحییٰ سے بیان کرے تو حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ یحییٰ بن سعید القطان فرماتے ہیں: أَحَادِيثُهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ضَعِيفٌ کہ اس کی حدیثیں یحییٰ بن ابی کثیر سے ضعیف ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں حَدِيثُهُ عَنْ يَحْيَى مُضْطَرِبٌ کہ یحییٰ سے اس کی حدیث مضطرب ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں لَيْسَ بِهِ نَأْسٌ إِلَّا فِي يَحْيَى کہ سوائے یحییٰ کے اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح گھوڑے کے گوشت کی حرمت میں خالد بن ولید کی بھی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے وہ حدیث بھی شاذ اور منکر ہے۔ پھر اس حدیث میں یہ ہے کہ خالد خیبر میں شریک ہوئے حالانکہ وہ خیبر کے

بعد مسلمان ہوئے تھے۔

جنگلی گدھے کے بارے میں بھی صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے۔ کچھ ہم میں احرام پہنے ہوئے اور کچھ بغیر احرام کے تھے... میں نے ایک جنگلی گدھا شکار کیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس لے آیا۔

((فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُّوْا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَأْكُلُوْا فَاْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُلُّوْا حَلَالًا.))

”بعض نے کھا کھالو بعض نے کمانہ کھاؤ میں نبی کریم (ﷺ) کے پاس آیا جو ہمارے آگے تھے اور پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کو کھالو۔ یہ حلال ہے۔“

(بخاری مع اللخ ۳۵/۳)

حافظ ابن حجر نے امام طحاوی حنفی کا قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں:

قَالَ الظَّحَاوِيُّ وَقَدْ اجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جِلِّ الْجِمَارِ الْوَحْشِيِّ
”کہ علماء کا جنگلی گدھے کے حلال ہونے پر اجماع ہے“ (فتح الباری ۱/۶۵۶)

یہ بھی یاد رہے کہ جنگلی گدھا ایک اور جانور ہے نام میں اشتراک کی وجہ سے اسے گھریلو گدھا نہ سمجھا جائے۔ بقول ابی یوسف اور محمد و شافعی ”بخوردن گوشت اسپ باکے نیست“۔ ابو یوسف محمد اور امام شافعی کے نزدیک گھوڑے کے گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

مولوی ثناء اللہ امرتسری پانی پتی حنفی نے اپنی کتاب مالا بُدَّ مِنْهُ کے صفحہ ۱۱۰ پر لکھا ہے ”اسپ حلال است“ گھوڑا حلال ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی بھی دہلی زبان میں گھوڑے کی حلت کا اقرار کرتے ہوئے رقم طراز ہیں ”گھوڑی کا کھانا جائز ہے لیکن بہترین“ (ہشتی زیور حصہ سوم، ص ۵۶) بلکہ خود امام ابو حنیفہ نے اپنے پہلے فتویٰ سے رجوع کر لیا تھا اور گھوڑے کی حلت کے قائل ہو گئے تھے۔ علامہ آلوسی حنفی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں نقل کیا ہے کہ:

”إِنَّهُ رَجَعَ عَنْ حُرْمَتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى-“

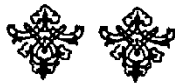
”کہ امام ابو حنیفہ نے اپنی وفات سے تین دن قبل گھوڑے کی حرمت سے رجوع کر لیا تھا اور اسی قول پر فتویٰ ہے“

جامع الرموز، کتاب الذبائح، ج ۳، ص ۳۵۰ میں ہے :

”إِنَّهُ رَجَعَ عَنْ حُرْمَتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَنْ حُرْمَةِ لَحْمِهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى-“

بات ختم کرنے سے پہلے چند شبہات کا ازالہ بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ قرآن مجید کی آیت ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ کہ گھوڑے، فخر اور گدھوں کو سواری کے لیے زینت بنایا ہے، سے گھوڑے کی حرمت پر استدلال کرتے ہیں لیکن یہ درست نہیں کیونکہ یہ بالاتفاق مکی ہے اور گھوڑے کی حلت کا حکم منیٰ ہے۔ ہجرت سے تقریباً ۶ سال بعد کا اگر نبی کریم اس آیت سے گھوڑے کی حرمت سمجھتے تو اس کی اجازت کبھی نہ دیتے۔ پھر یہ آیت گھوڑے کی حرمت میں نص بھی نہیں اور حدیث میں اس کی حلت کی صراحت موجود ہے۔ از : (ع-ع)

نوٹ : امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے سابقہ موقف سے رجوع رد المحتار ۹/۳۳۲، طبع بیروت، کتاب الذبائح میں بھی موجود ہے۔ (ابوالحسن)

(۱۷)

کتاب

الأُضْحِيَّة

قرآنی کے متعلق احادیث کی تحقیق

ماہ جون کے شمارے میں قرآنی کے احکامات اور فضائل دیئے گئے ہیں ان میں سے ایک حدیث میت کی قرآنی کے حکم کے سلسلے میں لکھی ہوئی ہے۔

ترمذی شریف میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے قرآنی کیا کرتے تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعد مجھے قرآنی کرنے کی وصیت فرمائی تھی معلوم ہوا کہ میت کی طرف سے قرآنی کرنا مشروع اور جائز ہے۔ اس حدیث کے بارے میں وضاحت درکار ہے کہ آیا یہ حدیث ضعیف تو نہیں؟ اگر ضعیف ہے تو آئندہ شمارے میں اس کی وضاحت فرمادیں۔

(سیف اللہ سوشل سیکورٹی ہسپتال لیصل آباد)

مذکورہ بالا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت جو سنن ابوداؤد ۴۹/۳ اور ترمذی ۸۴/۴ پر مروی ہے انتہائی ضعیف ہے۔ اس روایت کے ضعیف ہونے کے اسباب درج ذیل ہیں۔

(۱) امام ترمذی نے اس روایت کے نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ هَذَا الْحَدِيثُ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ يَهُودِيٍّ يَهُودِيٍّ غَرِيبٌ هُوَ هَمَّ اسے شریک کے واسطے کے علاوہ کسی اور واسطے سے نہیں پہچانتے اور شریک بن عبد اللہ القاضی کا حافظ متغیر ہو گیا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی تقریب التہذیب ۱۳۵ پر فرماتے ہیں: صَدُوقٌ يُخْطِئُ كَثِيرًا تَغَيَّرَ حِفْظُهُ مُنْذُ وُلِيَ الْقَضَاءَ بِالْكُوفَةِ ”سچا ہے لیکن کثرت سے غلطیاں کرتا ہے اور جب سے اسے کوفہ کا قاضی بنایا گیا اس کا حافظ متغیر ہو گیا تھا“

امام مسلم نے صرف متابعت میں اس کی روایات نقل کی ہیں ان سے احتجاج نہیں کیا۔

(۲) اس روایت کی سند میں دوسری خرابی یہ ہے کہ شریک ابوالحسناء سے

روایت کرتا ہے اور یہ مجہول راوی ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ یہ کون ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی تقریباً ۴۰۱ پر رقم طراز ہیں کہ: **مَحْهُوْلٌ مِّنَ السَّابِعَةِ**

(۳) تیسری خرابی یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرنا والا منس ہے جو ابوالعمر الکتانی ہے۔ یہ راوی بھی متکلم فیہ ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تقریباً ۸۵ پر لکھا ہے کہ: **صَدُوْقٌ لَّهُ اَوْهَامٌ وَزَيْسُلٌ** ”سچا ہے لیکن اس کی روایات میں وہم ہوتا ہے اور مرسل روایات بیان کرتا ہے۔“

امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ یہ کثیر الوہم ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بعض روایات نقل کرنے میں منفرد ہے اور قابل حجت نہیں ہے۔

(عون المعبود مع ابوداؤد ۵۱/۳)

اس بحث سے معلوم ہوا کہ یہ روایت سخت ضعیف ہے اور قابل حجت نہیں۔

نوٹ: اس کے علاوہ اسی مضمون کی ایک روایت ((عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا هٰذِهِ الْاَضْحٰجِي قَالَ سُنَّةٌ اَيْنَكُمْ اِبْرٰهِيْمَ)) (ابن ماجہ ۳۱۲۸) ۱۰۳۵/۲ بھی انتہائی ضعیف ہے بلکہ موضوع ہے۔ اس کی وجوہات درج ذیل ہیں۔

(۱) اس کی سند میں عائد اللہ الجاشعی ہے جس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ (لَا يَصِحُّ حَدِيثُهُ) ”اس کی حدیث صحیح نہیں ہے۔“ امام ابو حاتم نے کہا: (هُوَ مَثْرُوْكٌ الْحَدِيْثِ) (تفہیم الرواۃ ۲۸۰/۱) حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا: ضعیف (تقریباً: ۱۶۲)

(۲) دوسرا راوی نفع بن الحارث ابوداؤد میں ہے۔ اس کے بارے میں امام دارقطنی نے فرمایا: هُوَ مَثْرُوْكٌ (تفہیم الرواۃ ۲۸۰/۱) امام بیہقی نے مجمع الزوائد میں فرمایا: هُوَ مَثْرُوْكٌ وَاتِّهَمَ بِوَضْعِ الْحَدِيْثِ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا: مَثْرُوْكٌ وَقَدْ كَذَّبَهُ ابْنُ مَعِيْنٍ (تقریباً ۳۵۹) معلوم ہوا کہ نفع بن الحارث متروک الحدیث اور جھوٹا راوی ہے۔

(۳) اس کے علاوہ سلام بن مسکین عائد اللہ سے روایت کرنے میں بھی منفرد بھی ہے (تقیح الرواۃ ۱/۲۸۰) یہ مضمون نگار کی غفلت و تساہل کا نتیجہ ہے کہ اس نے تحقیق نہیں کی۔ اور جملہ الدعوات میں روایت طبع ہونے پر ہم قارئین سے معذرت خواہ ہیں، امید ہے کہ قارئین ہماری اس لغزش کو معاف کر دیں گے۔ (جملہ الدعوات، اگست / ۱۹۹۲ء)

قربانی کے احکام

﴿س﴾ قربانی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ اس سے متعلق مسائل واضح کیجئے۔

﴿ج﴾ آج سے کئی ہزار سال قبل عرب کے لق و دق صحرائی میدان میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ﷺ نے اپنے فرزند ارحمہد ﷺ کو اللہ کی رضا کی خاطر پیشانی کے بل زرع کرنے کے لیے لٹایا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیغمبر کا امتحان مقصود تھا۔ ابراہیم ﷺ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا:

﴿يَا اِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَقْتَ الرَّؤْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ﴾

(الصُّفْت : ۱۰۵)

”اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ بے شک ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والوں کا یہ ترانہ ہوتا ہے:

﴿اِنَّ صَلٰوةِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝﴾

(الانعام)

”بلاشبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔“

باپ بیٹے کی یہ یادگار قربانی کی صورت کئی ہزار سال سے جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کی رضا کی خاطر

اپنی عزیز ترین متاع کو بھی اس کے راستے میں قربان کر دے۔ کیونکہ جانوروں کا گوشت پوست اور کھالیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتیں بلکہ اس سے تو انسان کے دل کا خوف اور ڈر مقصود ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾

”اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت اور اس کا خون ہرگز نہیں پہنچتا لیکن اس کے ہاں تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔“

قربانی کی اہمیت

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلَّاتًا))

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔“ (مسند احمد ۲/۳۲۱، ترغیب

وترہیب ۲/۱۰۰، ابن ماجہ (۳۱۳۳) ۲/۱۰۳۳، نیل الادوار ۵/۱۹۵)

یہ روایت مرفوعہ بھی مروی ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ قول صحابی رضی اللہ عنہ ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا معمول

((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَجَحِيلٍ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَمْسِسُ فِي سَوَادٍ))

”رسول اللہ ﷺ ایسا مینڈھا ذبح کرتے جو موٹا تازہ سینگوں والا ہوتا تھا جس کی آنکھیں منہ اور ٹانگیں سیاہ ہوتیں۔“

(ترمذی ۱/۲۸۳، ابن ماجہ (۳۲۸) ۲/۱۰۳۲، ابوداؤد (۲۷۹۳)

((عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضْحِي))^۱

”سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دس سال مدینہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی کی۔“ - ترمذی (۱۵۱۳) ۳/۱۶۹، مسند احمد ۲/۳۸

((عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسْنَةً إِلَّا أَنْ يُعَسَّرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّانِ))

”سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا صرف دو دانہ جانور کی قربانی کرو۔ اگر ایسا جانور نہ مل سکے تو پھر جذعہ ذبح کر لو“ (ابوداؤد ۲۷۹۳، مسلم کتاب

الاضاحی نسائی ۷/۲۱۸، ابن ماجہ (۳۱۳۱) ۱/۱۰۳۹، مسند احمد ۳/۳۱۲-۳۲۷)

لغت عرب میں مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ کے دانت ٹوٹ کے اگلے دانت نکل آویں۔ (مجمع الباری ۱۳۸) لفظ مسنہ سن سے مشتق ہے جس کے معنی دانت ہیں مسنہ بمعنی سال سے مشتق نہیں۔

وہ جانور جن کی قربانی جائز نہیں

((عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَالْأَنْفَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ))

”سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا: ہم جانور کی آنکھیں اور کان اچھی طرح دیکھیں اور ہم ایسا جانور ذبح نہ کریں جس کا کان اوپر سے کٹا یا نیچے سے کٹا ہو۔ جس کے کان لہبائی میں چرے ہوئے ہوں یا جس کے کان میں گول سوراخ ہو۔“ - (ترمذی ۲۸۳۳/۱، ابوداؤد (۲۸۰۴) نسائی ۷/۲۱۶، دارمی ۷/۷۷۱، ابن ماجہ (۳۱۳۳-۳۱۳۴) مسند احمد ۱/۸۰، ۹۰، ۱۰۱، ۱۰۵، ۱۰۸)

۱۔ اسکی سند میں حجاج بن ارطاة مدلس ہے اور اس کے معنی کی وجہ سے ضعیف ہے۔ (ابو طاہر)

یہ روایت وَالْأَذْنَ تک مرفوع ہے آگے کالوں کی وضاحت راوی کا قول ہے۔
 ((عَنِ النَّبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
 مَاذَا يَتَّقِي مِنَ الصَّحَابِيَا أَشَارَ بِبِدِهِ فَقَالَ أَرْبَعًا - أَلْعَرَجَاءُ النَّبِيِّ
 ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ النَّبِيِّ عَوْرَتُهَا وَالْمَرِيضَةُ النَّبِيِّ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ
 الَّتِي لَا تَنْقِي))

”براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا: کس
 جانور کی قربانی کرنے سے بچا جائے؟ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا چار قسم کے
 جانوروں کی قربانی منع ہے۔ (۱) لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ (۲) کانا (بھینکا)
 جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ (۳) بیمار جس کی بیماری واضح ہو۔ (۴) لاغر جانور جس کی
 ہڈیوں میں بالکل گودا نہ ہو۔“ (موطا ۲/۵۸۲، داری ۲/۷۲، ترمذی ۱/۲۸۳،
 نسائی ۱/۲۱۳، ابن ماجہ (۳۱۳۳)، مسند احمد ۴/۲۸۳-۲۸۹)

قربانی کا وقت اور جگہ

((عَنِ ابْنِ عُمرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ
 بِالْمُصَلَّى))

”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ عید گاہ میں قربانی کا جانور ذبح
 کرتے تھے۔“ (بخاری)

((عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ مَنْ
 كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
 وَ لِلْبُخَارِيِّ ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ
 بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ))

”انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے نماز عید سے
 قبل قربانی کا جانور ذبح کیا وہ دوبارہ قربانی کرے۔ صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں:
 جس نے نماز عید سے قبل قربانی کا جانور ذبح کیا وہ اسے اپنے لیے ذبح کرتا ہے اور

جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو اپنایا۔“

جانور خود ذبح کریں

قربانی کا جانور خود ذبح کرنا چاہئے اللہ کے رسول ﷺ خود اپنے ہاتھ سے قربانی ذبح کیا کرتے تھے۔ قربانی پورے گھر کی طرف سے ایک ہی کفایت کر جاتی ہے۔

((عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْحِي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ))

”عطاء بن یسار کہتے ہیں میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی تو انہوں نے فرمایا: ”نبی کریم ﷺ کے زمانے میں آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھروالوں کی طرف سے ایک ایک قربانی کرتا تھا۔“ (ابن ماجہ (۳۱۳/۲) ۱۰۵۱)

قربانی کی کھالوں کا مصرف

((عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَمَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجْلَتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْحَزَّاءَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا))

”سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ میں آپ کی قربانیوں کی گھرائی کروں اور ان کا گوشت کھالیں اور جلیں صدقہ کر دوں اور ان میں سے قصاب کو کچھ نہ دوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہم قصاب کو اپنے گھر سے اس کی اجرت دیتے تھے۔“

((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ الثُّعْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَكُلُّوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتَعُوا بِحُلُودِهَا وَلَا تَبَيْعُوهَا وَإِنْ أَطْعَمْتُمْ مِنْ لُحُومِهَا شَيْئًا فَكُلُوا أَلَيْسَ شَيْئًا))

”قتادہ بن ثعمانؓ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے تم کو قربانوں کا گوشت تین دنوں سے اوپر کھانے سے روکا تھا۔ اب تم ان کا گوشت کھاؤ اور صدقہ کرو۔ ان کی کھالوں سے فائدہ حاصل کرو اور ان کو نہ بیچو۔“

چنانچہ قربانی کی کھالیں صدقہ و خیرات طلبہ اور مجاہدین وغیرہ کی مد میں صرف کی جاسکتی ہیں۔ (مجلۃ الدعوة، جون / ۱۹۹۳ء)

نمازِ عید سے قبل قربانی اور گاؤں میں عید پڑھنا

﴿ ۱۱ ﴾ نمازِ عید سے قبل قربانی کی جاسکتی ہے یا نہیں میں نے ایک دیوبندی مولوی صاحب سے پوچھا تو اُس نے کہا کہ گاؤں میں چونکہ عید جائز نہیں، اس لئے قربانی درست ہے۔ میں نے کہا پھر بعد میں نماز پڑھ لے تو اُس نے کوئی جواب نہ دیا اور ایک بریلوی صاحب نے بھی ایسا ہی فتویٰ دیا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔ (عبدالعزیز، سندھ)

﴿ ۱۲ ﴾ نمازِ عید سے قبل قربانی کا جانور ذبح کرنے سے قربانی نہیں ہوتی جیسا کہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا:

((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ))

”جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا، وہ اپنے لیے ذبح کرتا ہے اور جس نے نماز کے بعد کیا، اس کی قربانی مکمل ہو گئی۔ اور وہ مسلمانوں کے طریقے کو پہنچا ہے۔“

اس حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ کے الفاظ عام ہیں۔ شہر، ہستی اور گاؤں والے سب اس میں داخل ہیں۔ اب تو شہر والوں کے ساتھ خاص کرنے کے لئے

دلیل چاہئے جو صبح اور صبح نص ہو، لیکن ایسی کوئی صبح دلیل ہے ہی نہیں۔ احتاف چونکہ گاؤں والوں پر نماز عید کو واجب نہیں سمجھتے جیسا کہ احتاف کی معتبر کتاب ہدایہ میں ہے:

”وَتَجِبُ صَلَاةُ الْعِيدِ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ۔“
 ”کہ نماز عید اس شخص پر واجب ہے جس پر جمعہ کی نماز واجب ہے۔“

(ہدایہ اولین ص ۱۷۱)

اور جمعہ کے بارے میں یہ لکھا گیا:

لَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ إِلَّا فِي مَضْرِبِ جَامِعٍ أَوْ فِي مُصَلًى الْمَضْرِبِ وَلَا تَحُوزُ فِي الْقَرْيِ

”کہ جمعہ صرف بڑے شہر یا شہر کی عید گاہ میں صبح ہے اور بستیوں، دیہاتوں میں جمعہ جائز نہیں ہے۔“ (ہدایہ اولین ص ۱۲۸)

ان دونوں عبارتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ احتاف کے نزدیک نہ جمعہ گاؤں میں اور نہ عید پڑھی جاسکتی ہے یہ مذہب بالکل باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُزِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (الجمعة)

”اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آواز دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔“

یہ آیت گریہ سب لوگوں کے لیے ہے۔ بڑے چھوٹے شہر، گاؤں اور بستی والوں سب کو یہ حکم ہے، کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے اور قرآن و سنت میں کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے جو اس کی تخصیص کرے کہ یہ صرف بڑے شہر والوں کے لیے ہے اور چھوٹے شہر، گاؤں اور بستی والوں کو یہ حکم نہیں۔ اس کے علاوہ بخاری شریف میں حدیث ہے:

((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ
بَعْدَ جُمُعَةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِحِوَالِي مِنَ الْبَحْرَيْنِ))

”کہ رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں جمعہ کے بعد کاسب سے پہلا جمعہ عبدالقیس کی
مسجد بحرین کی جو انی نامی بستی میں پڑھایا گیا۔“

حافظ ابن حجر من البَحْرَيْنِ کی وضاحت میں لکھتے ہیں :

”فِي رِوَايَةٍ وَكَيْفٍ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ وَفِي أُخْرَى مِنْ قُرَى
عَبْدِ الْقَيْسِ۔“

”ایک روایت میں ہے کہ یہ بحرین کی بستیوں میں سے ایک بستی تھی اور دوسری
روایت میں ہے عبدالقیس کی بستیوں میں سے تھی“

یہ بات مسلم ہے کہ عبدالقیس نے نبی کریم ﷺ کے حکم کے بغیر جمعہ نہیں
پڑھا۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ عادت نہ تھی کہ وہ نزول وحی کے زمانہ میں اپنی
طرف سے شرعی امور کے موجد بن جاتے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی
طرف سے یہ کام کر لیا تو قرآن ہی میں نازل ہو جاتا جیسا کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے
عزل کے جواز پر استدلال کیا ہے کہ اگر عزل درست نہ ہوتا تو قرآن نازل ہو جاتا۔
جب اس بارے میں قرآن نازل نہیں ہوا، نبی کریم ﷺ نے اس سے نہیں روکا تو
ثابت ہو گیا کہ یہ امر جائز ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک صحیح حدیث یہ بھی ہے کہ :

((الْجُمُعَةُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ))

”جماعت کے ساتھ جمعہ ہر مسلمان پر واجب ہے سوائے چار آدمیوں کے“

(ابوداؤد)

اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ گاؤں اور بستیوں والے بھی مسلمان ہیں
جیسا کہ شر والے مسلمان ہیں اور جمعہ مسلمان پر واجب ہے۔ پھر نبی کریم ﷺ نے
جب مدینہ پہنچ کر جمعہ اور عیدین کی نماز شروع کی، اس وقت مدینہ بھی ایک بستی

تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے خود اسے اپنی پاک زبان سے بستی قرار دیا ہے کہ :
 ((أُمِرْتُ بِقَرِيْبَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَتْرُبُ وَهِيَ الْمَدِيْنَةُ))

(بخاری و مسلم)

جب نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں جمعہ بستی میں پڑھا گیا، خود نبی کریم ﷺ نے بھی جمعہ اور عیدین بستی میں پڑھی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں بغیر دلیل شرعی کے ان نصوص کی تخصیص کرنے والے۔ باقی احتاف جس اثر سے استدلال کرتے ہیں کہ :
 ((لَا جُمُعَةٌ وَلَا تَشْرِيقٌ وَلَا فِطْرٌ وَلَا أَضْحَىٰ إِلَّا فِي مِصْرَ جَامِعٍ))

(ابن ابی شیبہ ہدایہ اقولین ص ۱۶۸)

یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اثر صحیح نہیں ہے، امام نووی کہتے ہیں ”مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ“ کہ اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔ امام احمد بن حنبل اور ابن حزم نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس روایت کی سند میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بیان کرنے والا حارث عور کذاب ہے۔ امام شعبی اور علی بن المدینی نے بھی اسے کذاب کہا ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں :

كَانَ عَلِيًّا فِي الشَّيْخِ وَاهِيًّا فِي الْحَدِيثِ

”کہ عالی شیعہ اور حدیث میں بالکل کمزور تھا“

اس کی سند میں جابر جعفی بھی ہے جس کے بارے میں امام بو حنیفہ کا فیصلہ ہے کہ (مَا رَأَيْتُ أَكْذَبَ مِنْهُ) کہ ”میں نے اس سے زیادہ جھوٹا آدمی نہیں دیکھا“۔ اگر اس کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو پھر بھی یہ قرآن کی آیت اور احادیث کی تخصیص کے لیے کافی نہیں۔ اس لیے کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اس کی مخالفت کرنے والے بھی ہیں۔ خود احتاف کے اپنے اصول کے مطابق بھی کتاب اللہ کی تخصیص خبر واحد سے نہیں

ل۔ یہ اثر علی رضی اللہ عنہ سے موقوف صحیح سند سے بھی ثابت ہے۔ ملاحظہ ہو الدراریۃ فی تخریج احادیث

الهدایہ لابن حجر عسقلانی / ۱ / ۲۱۳ حدیث نمبر ۲۷۵ (ابو طاہر)

ہو سکتی اور یہ تو خبر واحد بھی نہیں ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ جمعہ گاؤں والوں پر بھی واجب ہے اس طرح عید بھی پڑھنی چاہئے اور قربانی عید سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ احتاف نے شہر والوں کے لیے پھر بھی نماز عید سے پہلے قربانی ذبح کرنے کا ایک حیلہ ایجاد کر رکھا ہے۔ چنانچہ ہدایہ میں ہے :

وَحِيلَةُ الْمُضْرِبِ إِذَا أَرَادَ التَّمَعُّجِيلَ أَنْ يَبْعَثَ بِهَا إِلَى خَارِجِ الْمُضْرِبِ
فَيَضْحِي بِهَا كَمَا ظَلَعَ الْفَحْزُ))

”کہ شہر میں رہنے والا اگر جلدی کرنا چاہتا ہے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ اپنی قربانی کو کسی گاؤں میں بھیج دے اور وہاں طلوع فجر کے بعد ذبح کر دی جائے اور پھر گوشت شہر میں لاکر استعمال کرے“ (ہدایہ اخیرین، ص ۴۳۶)

حیلہ کے استعمال سے صحیح حدیث کے حکم کو ٹالنے کی یہ صورت مجھل والوں کے ساتھ کس قدر مشابہت رکھتی ہے۔ ہمارے ثقہ بھائیوں نے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بیان کرتے ہیں کہ رائے ونڈ میں تبلیغی جماعت والے اس پر آج بھی عمل کرتے ہیں اور جب عید کی نماز سے فارغ ہو کر واپس آتے ہیں گوشت کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے جو کہ پہلے سے ذبح کر کے لایا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرنا چاہئے جو اللہ کے رسول ﷺ کی احادیث کو اس طرح حیلے بنا کر رد کر دیتے ہیں اور یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ ایسی قربانی ہرگز جائز نہیں ہوتی جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ واللہ اعلم

از : (ع-ع) (مجلة الدعوة، اپریل / ۱۹۹۵ء)

مجاہدین کو قربانی کی کھالیں دینا کیسا ہے؟

قربانی کی کھالوں کا صحیح مصرف کیا ہے؟ بعض علماء کرام اس دور میں اس بات پر بہت زور دے رہے ہیں کہ کھالیں صرف اور صرف مساکین اور محتاجوں کا حق ہے۔ مجاہدین کو قربانی کی کھالیں دینا درست نہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت کر کے عند اللہ ماہور ہوں۔ (ابو عبد اللہ، لوٹا لاہور)

﴿ج ۱۰﴾ زندگی کے تمام مسائل کی طرح قربانی کی کھالوں کے مصرف کے لیے بھی ہمیں قرآن و سنت کو دیکھنا ہو گا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا فیصلہ معلوم ہو جانے کے بعد ہمیں اس پر کاربند رہنا ہو گا اور یہی مومن کی شان ہے۔ قربانی کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو حج یا عمرہ کے موقع پر حرم میں کی جاتی ہیں دوسری وہ جو عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام دنیا کے مسلمان اپنے اپنے گھر میں کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں پہلی قسم کی قربانی کے متعلق فرمایا گیا:

﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَائِعَ وَالْمُعْتَزَ﴾ (الحج : ۳۶)

”تم اس میں سے کھاؤ اور ان کو دو جو ماتتے نہیں اور جو ماتتے ہیں“

دوسری قسم کی قربانی کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((كُلُوا وَأَطِعُوا وَأَدِّبُوا))

”کھاؤ اور کھلاؤ اور ذخیرہ کرلو“ (بخاری و مسلم بحوالہ شیل الاوطار، ص ۱۳ ج ۵)

اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھائے اور احباب و اقرباء اور فقراء و مساکین کو بھی دے۔ قربانی کی کھالوں کا مصرف بھی وہی ہے جو قربانی کے گوشت کا ہے یعنی خود بھی استعمال کر سکتا ہے احباب و اقرباء کو بھی دے سکتا ہے اور صدقہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے: أم المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں قربانی کے دنوں میں ہادیہ والوں کے کچھ گھر مدینہ میں آگئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تین دن کے لیے گوشت رکھ کر باقی صدقہ کر دو۔ جب بعد والا سال گیا تو لوگوں نے کہا: إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيُحَمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ ”لوگ اپنی قربانیوں سے مشکیزے بناتے اور چربی کھلاتے ہیں“۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تو بات کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ نے تین دن کے بعد قربانی کے گوشت کھانے سے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تو تمہیں صرف ان لوگوں کی وجہ سے منع کیا تھا جو باہر سے آگئے تھے۔ اب کھاؤ اور ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو۔“

(صحیح مسلم، کتاب الاضایح حدیث ۱۹۷۱)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ گوشت کی طرح کھال خود بھی استعمال کر سکتا ہے۔ دوستوں، رشتہ داروں کو بھی دے سکتا ہے اور صدقہ بھی کر سکتا ہے۔ البتہ دوسری احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے گوشت یا کھال خود فروخت کر کے اس کی رقم استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کھال صدقہ کر دے اور گوشت کا زیادہ سے زیادہ حصہ بھی صدقہ کر دے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے حج کے موقع پر ایسا ہی کیا تھا۔ صحیح بخاری میں علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

((إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقْتَوْمَ عَلَى بُذْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُذْنَهُ كُلَّهَا لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالَهَا))

”رسول اللہ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ آپ کی قربانیوں کی گھرائی کریں اور تمام قربانیوں کے گوشت اور چمڑے اور ان کے جل تقسیم کر دیں۔“

(صحیح بخاری ۲۳۲، اصح المصالح)

صحیح مسلم میں یہ لفظ ہیں (وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا) یعنی ”مجھے حکم دیا کہ میں ان کا گوشت اور چمڑے اور جل صدقہ کر دوں۔“

جو لوگ کہتے ہیں کہ کھالیں صرف فقراء و مساکین کا حق ہے ان پر لازم ہے کہ مذکورہ بالا احادیث کے مقابلے میں ایسی حدیث پیش کریں کہ جس میں نبی ﷺ نے فرمایا ہو کہ کھالیں صرف فقراء و مساکین کا حق ہے اور ایسی حدیث وہ کبھی بھی پیش نہیں کر سکتے۔ ہمارے جن مہربانوں نے فتویٰ دیا ہے کہ مجاہدین کے لیے کھالیں جائز نہیں اور جن لوگوں نے انہیں کھالیں دی ہیں، ان کی قربانیاں ضائع ہو گئیں انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہئے۔ کیونکہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ قربانی کی کھالیں صرف فقراء و مساکین کا حق ہے تب بھی ان کے سب سے زیادہ مستحق مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہے اور جہاد میں مصروفیت کی وجہ سے کاروبار نہیں کر سکتے۔ خود اللہ تعالیٰ نے صدقات کا مصرف یہ لوگ قرار

دیئے ہیں :

﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّقْفِيفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ بِالْحَقِّ ﴾ (البقرة : ۲۷۳)

”صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ (جہاد) میں روکے ہوئے ہیں، زمین میں (کاروبار وغیرہ) کے لیے سفر نہیں کر سکتے، سوال سے بچنے کی وجہ سے نادانف انہیں غنی گمان کرتا ہے تو انہیں ان کی علامت سے پہچانے گا۔ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے“

حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ان مہربانوں کو بھی جہاد میں مصروف نوجوانوں کی حالت سے واقفیت نہیں ہے کہ وہ معاشی طور پر کتنے مشکل حالات میں ہیں میں نے خود مرکز الدعوة والارشاد کے محسکرات میں دیکھا ہے کہ دورہ خاصہ کی تین ماہ کی شدید ترین ٹریننگ کے دوران بعض اوقات مرکز کے لیے ایسے مشکل حالات پیش آ جاتے ہیں کہ وہ جہاد کی تربیت میں مصروف نوجوانوں کے لیے اسلحہ اور لباس کا کھل انتظام بھی نہیں کر سکتے۔ مگر آفرین ہے ان نوجوانوں پر جو بعض اوقات پٹھے پرانے کپڑوں اور سادہ چپل کے ساتھ سخت پہاڑوں پر یہ دورہ کھل کرتے ہیں مگر نہ آف کرتے ہیں، نہ حرف شکایت زبان پر لاتے ہیں اور نہ ہی کسی سے سوال کرتے ہیں۔ ہاں نادانف لوگ ان کی خود داری اور چہرے کی چمک دیکھ کر یہی کہتے ہیں کہ ان کے پاس بے شمار دولت ہے۔

تو غور کرنا چاہئے کہ اگر مجاہدین فی سبیل اللہ پر خرچ کرنے سے قربانی ضائع ہوتی ہے تو مدارس کے طلباء پر قربانی کی کھال صرف کرنی کس طرح جائز ہے اور دونوں کا فرق کیا ہے۔ بعض علماء مجاہدین کی مخالفت کرتے ہیں اور مدارس کے لیے کھالیں مانگتے ہیں۔ ہمارے نزدیک دونوں پر خرچ کرنا چاہئے۔ کھالیں حسب ضرورت مجاہدین اور مدارس سب کو دینی چاہئیں۔ ہم نے کتاب و سنت کی تعلیم دینے والے

مدارس کو ہمیشہ اپنے ادارے سمجھا ہے۔ تعلیم بھی ضروری ہے اور جہاد بھی۔ اسلام کے ایک فریضے کو ماننا اور دوسرے کی مخالفت کرنا کسی طرح درست نہیں ہے۔ اگر حقیقت دیکھی جائے تو ان مدارس و مساجد کی حفاظت کے لیے بھی جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف نوجوانوں پر خرچ کرنا لازم ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو سمرقند بخارا اور ہندوستان و ہسپانیہ کی مساجد و مدارس کا حال ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ حق بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

از: (ع-ع) (جملہ الدعوات جون / ۱۹۹۵ء)

عقیقہ کرنا کیسا ہے؟

کیا عقیقہ کرنا سنت سے ثابت ہے؟

عقیقہ مشہور لفظ ہے۔ نوزائیدہ بچے کے ساتویں دن یاں موڑتے وقت جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے عقیقہ کرنے کا

حکم دیا ہے۔ سیدہ ام کریم رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے:

((يَقُولُ عَنِ الْغُلَامِ سَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ سَاءَةٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانَا كُنْ أَوْ إِنَاثًا))

”لڑکے کی طرف سے دو بکریاں عقیقہ میں ذبح کرو اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری زہویا مادہ کوئی حرج نہیں“

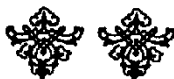
ابوداؤد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔

عقیقہ میں قربانی کی کوئی شرط نہیں یعنی اس میں دونوں (دو دانت والا) ہونا ضروری نہیں۔ (مشکوٰۃ ص ۳۶۲)

ایک حدیث میں ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ میں گروی ہے ساتویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے یعنی اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اس کے سر کے بال منڈوائے جائیں۔ اس حدیث کو احمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی نے روایت کیا ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۳۶۲) اور اس کا نام بھی رکھا جائے اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کے

ہاں چاندی سے تول کر چاندی صدقہ کی جائے (مشکوٰۃ ۳۶۲) یہ حدیث حسن فریب ہے۔ اس حدیث کی سند اگرچہ غیر صحیح مگر ابن حبان اور ابن سنی نے صحیح سند کے ساتھ یہی مسئلہ ذکر کیا ہے۔ نسائی میں بھی سند صحیح سے وارد ہے۔ یہ کہنا کہ لڑکی کی طرف سے اگر عقیقہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں بلکہ لڑکی کی طرف سے بھی عقیقہ کیا جائے۔ آپ نے لکھا ہے کہ اگر عقیقہ کے جانور کی قیمت اللہ کے واسطے جہاد فنڈ میں بھیج دی جائے تو کیا یہ عمل عقیقہ کے قائم مقام ہو جائے گا۔ جہاد کے لیے صدقہ کرنا بہت افضل ہے۔ مگر عقیقہ کا حکم عقیقہ کرنے سے ہی ادا ہو گا کسی اور فنڈ میں خرچ کرنے سے عقیقہ نہیں ہو گا۔

از: رحمت اللہ ربانی (جملۃ الدعوات، مئی / ۱۹۹۶ء)

کتاب

الذِّكْرُ وَالذُّعَاءُ

ذکر اور شہادت میں فرق

﴿س﴾ کیا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ کا وظیفہ یا ذکر کرنا شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ قرآن و سنت کی رو سے وضاحت فرمائیں۔

﴿ج﴾ کلمہ طیبہ پڑھنے کے دو موقع ہیں ایک بطور اقرار و شہادت اور دوسرا موقع بطور ذکر و عبادت اول الذکر موقع پر دونوں اجزاء کو ملا کر پڑھنا لازمی و ضروری ہے کیونکہ ان اجزاء کی شہادت کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جیسا کہ حدیث جبرائیل میں ہے :

((الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ))

”اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں“ (متفق علیہ)

لیکن موقع ذکر و عبادت میں فقط لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہی ہے کیونکہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ محمد رسول اللہ ﷺ تو عہد ہیں معبود نہیں ہیں جیسا کہ عہدہ و رسولہ سے عیاں ہے۔ اور کتب احادیث میں بھی ایسے موقع پر صرف لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہی آیا ہے جیسا کہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ :

((قَالَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَبِّ عَلَّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ قَالَ قُلْ يَا مُوسَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ: يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا قَالَ يَا مُوسَى لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي وَالْأَرْضَيْنِ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ مَالَتْ بِهِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ))

”موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے تو کوئی ایسی چیز سکھا جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں اور تجھے پکاروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا کر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو تیرے تمام بندے کہتے ہیں۔ اللہ

وَأَنَّهُمْ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْظَفَاتٌ))

”آپ نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ ہاتھ کی انگلیوں سے تسبیح شمار کریں بے شک ان انگلیوں سے سوال کیا جائے گا اور یہ بلائی جائیں گی“

یہ روایت ابو داؤد، مسند احمد اور مستدرک میں موجود ہے۔ امام حاکم اور امام ذہبی رحمہما اللہ نے اسے صحیح کہا ہے یہ حدیث تو مطلق انگلیوں پر شمار کرنے کے متعلق تھی اب وہ حدیث ملاحظہ فرمائیں جس میں دائیں ہاتھ کی صراحت موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ:

((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَقَدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ))

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دائیں ہاتھ سے تسبیح گنتے تھے“

(ابو داؤد ۱/۳۳۵، الاذکار للنووی ۲۳، نتائج الافکار ۱/۱۸، عمل الیوم واللیلہ ۸۱۹)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تسبیح شمار کرتے وقت سنت کے مطابق دائیں ہاتھ

پر شمار کرنی چاہئے۔ (مجلہ الدعوة، نومبر/ ۱۹۹۲ء)

کتاب

الْأَطْعَمَةِ

مکھی کا کھانے میں گرنا

اگر کھانے میں مکھی گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟

اگر کسی آدمی کے کھانے میں مکھی گر کر مر جائے تو وہ اسے پورا ڈبو کر نکال دے اور کھانا کھالے۔ اس کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے اور اس پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ))

”جب کسی آدمی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو وہ اسے ڈبو کر نکال دے کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے“ (بخاری)

لہذا اگر کسی آدمی کے کھانے یا پینے والی اشیاء میں مکھی گر جائے یا اس کی مثل اور کوئی چیز گرے تو اس کو نکال کر استعمال لانے میں کوئی حرج نہیں۔

(جملة الدعوة، جون / ۱۹۹۳ء)

لسن کھانا کیسا ہے؟

بخاری شریف میں ہے:

((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الثُّؤْمِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ))

”کہ نبی اکرم ﷺ نے خیر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت اور لسن کھانے سے منع کر دیا“ (بخاری)

اس حدیث کے مطابق میں نے لسن تقریباً آدھا ایکڑ کاشت کیا تھا لیکن جب یہ مسئلہ پڑھا تو سب ضائع کر دیا۔ مگر علماء کہتے ہیں کہ کچا لسن کھانا مکروہ ہے میری سمجھ کے موافق تو دونوں ایک ہی زمرے میں آتے ہیں۔ کیونکہ کچے لسن والے الفاظ حدیث میں موجود نہیں، اگر اس بارے میں کوئی واضح ثبوت ہے تو آگاہ کریں۔

نہایت مشکور ہوں گا۔ (حافظ بشیر احمد صدیقی، پاک تپن)

بخاری شریف کی جو حدیث آپ نے لکھی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم ﷺ نے لسن سے روکا لیکن یہ نبی کریم ﷺ کا روکنا اس کے حرام ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ آپ جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے اور فرشتوں کو اس کی بو سے تکلیف ہوتی تھی تو نبی کریم ﷺ نے یہ پسند نہ کیا کہ میں ان کو تکلیف دوں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے: رسول اللہ ﷺ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مہمان بنے (ہجرت کے وقت) تو اپنا بچا ہوا کھانا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو بھیج دیتے۔ ایک مرتبہ سارا کھانا واپس کر دیا اور اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا.... ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو آپ فرماتے گئے (فِيهِ الثُّؤْمُ) ”اس میں لسن ہے۔“ تو ابو ایوب فوراً بولے (يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَامٌ هُوَ؟) کہ ”اے اللہ کے رسول ﷺ کیا یہ حرام ہے؟“ تو آپ نے فرمایا:

((الْوَلِيكِيْنِي اَكْرَهَةٌ مِنْ اَجْلِ رِيْحِهِ))

”نہیں حرام نہیں بلکہ میں اس کی بو کی وجہ سے اسے ناپسند کرتا ہوں“
 (صحیح سنن الترمذی للالبانی ج ۲، ص ۲۰ کتاب الاطعمہ، باب ما جاء في الرخصه في اكل الثؤم مطبوعاً)
 دوسری روایت میں یہ لفظ ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کہا:

((كُلُوهُ فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوْذِيَ صَاحِبِي))

”کہ تم اسے کھا لو میں تم جیسا نہیں ہوں (یعنی میرے پاس جبریل وحی دینے کے لیے آتا ہے) میں ڈرتا ہوں کہ میں اپنے ساتھی کو تکلیف نہ دے بیٹھوں“

(قال الالبانی حسن)

ان احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے حرام نہیں قرار دیا بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کھانے کے لیے بھی کہا۔ اور اپنے لیے صرف اس لیے ناپسند کیا کہ اس میں بو ہے اور امت کو بھی روک دیا کہ کچا لسن کھا کر مسجد میں نہ آئیں، کیونکہ فرشتے بھی باجماعت نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو انہیں ان کی بو

سے تکلیف ہوتی ہے۔ یا نماز کے وقت سے اتنی دیر پہلے کھالے کہ نماز کے وقت تک اس کی بو جاتی رہے جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث میں ہے :

((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبُنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا أَوْ رِيحُهُ))

”کہ جو اس درخت (لسن) سے کھالے وہ اس وقت تک ہمارے پاس نہ آئے جب تک اس کی بو ختم نہیں ہو جاتی۔“

(صحیح سنن ابی داؤد کتاب الاطعمہ باب فی اکل الثؤم)

دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

((مَنْ أَكَلَهُمَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ أَكْلِيهِمَا فَأَمِيتُوها طَبِخًا))

”کہ جو شخص ان دونوں (لسن اور پیاز) کو کھالے وہ ہماری مسجد کے قریب تک نہ آئے اور کہا اگر تم اس کو ضروری کھانا چاہتے ہو تو پکا کر ان کی بو کو ختم کر لو“ (قال

الالبانی صحیح)

سیدنا علیؑ کی بھی روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں :

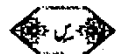
((وَنَهَى عَنْ أَكْلِ الثُّومِ الْأَمْطَبُونِ))

”کہ نبی کریم ﷺ نے لسن کھانے سے منع کر دیا سوائے پکے ہوئے کے“

ان سب احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث میں جو ممانعت ہے وہ اس کے حرام ہونے کی وجہ سے نہیں، صرف بو کی وجہ سے ہے اور اگر بو پکا کر ختم ہو جائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ اور عام آدمی ایسے وقت میں استعمال کر سکتا ہے کہ نماز کا وقت ابھی دور ہو اور نماز کے وقت تک اس کی بو ختم ہو سکتی ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم از : (ع۔ ع) (مجلة الدعوة، مئی / ۱۹۹۵ء)

اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینا

کیا مسلمان عیسائی سے کوئی چیز لے کر یا عیسائی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی

چیز کھا سکتا ہے؟

﴿ج﴾ اہل کتاب، عیسائیوں اور یہودیوں سے کوئی چیز لے کر کھانا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حَلَّ لَهُمْ﴾

(المائدة: ۵)

”اہل کتاب کا کھانا (ذبیحہ) تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔“

اسی آیت میں مزید فرمایا کہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح تمہارے لیے حلال ہے۔ تو ظاہر ہے بیوی کھانا بھی پکائے گی اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھایا بھی جائے گا۔ البتہ سنن ابوداؤد (حدیث ۳۸۳۹) میں صحیح سند کے ساتھ ابو ثعلبہ خثنی سے روایت ہے کہ ”میں نے عرض کی: ہم اہل کتاب کی ہمسائیگی میں رہتے ہیں اور وہ اپنی ہانڈیوں میں خنزیر پکاتے اور اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں ان کے علاوہ برتن مل جائیں تو انہی میں کھاؤ اور اگر ان کے علاوہ نہ ملیں تو ان کو پانی سے دھولو اور ان میں کھاؤ۔“

(ارواء الغلیل ص ۷۵، ج ۱)

صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مشرک عورت کا مشکیزہ لے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ خود بھی پیو اور جانوروں کو بھی پلاؤ۔“

(صفحہ ۳۹، ج ۱)

اس حدیث پر حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: اس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ مشرکین کے برتنوں میں اگر نجاست نہ ہو اور اس میں یقین ہو تو ان کا استعمال جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ کسی بھی غیر مسلم سے کھانے کی چیز لے کر کھانا (جس میں نجاست نہ ہونے کا یقین ہو) جائز ہے۔ البتہ ذبیحہ صرف اہل کتاب کا جائز ہے۔ مشرکین کا ذبیحہ جائز نہیں۔ کفار سے لی ہوئی عام اشیاء اگر ان کے پاک ہونے کا یقین

نہ ہو تو وہ کھانا جائز نہیں۔ وہ برتن ضرورت کے بغیر دھونے کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں۔ واللہ اعلم از : (ع-ع) (جِلد- الدعوة / اگست ۱۹۹۵ء)

کھانا کھاتے وقت بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟

﴿۱﴾ کیا کھانا وغیرہ کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھی جائے یا صرف بسم اللہ کہا جائے؟ صحیح احادیث کی رو سے وضاحت فرمائیں۔

﴿۲﴾ رسول اکرم ﷺ کی احادیث صحیحہ کی رو سے کھانا کھاتے وقت یا وضو وغیرہ کرتے وقت صرف بسم اللہ ہی پڑھنا ثابت ہے۔ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا آپ کے قول و عمل سے ثابت نہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق صرف دو مقامات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنا ثابت ہے۔ دلائل ملاحظہ فرمائیں :

((عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَنِيَّ إِذَا أَكَلْتَ فَسَمِّ اللَّهَ وَكُلْ يَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِينُكَ وَفِي رِوَايَةٍ يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ يَمِينِكَ))

”عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا اے لڑکے اللہ کا نام لو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔“

(بخاری ۳/۴۹۲، مسلم ۱۰۹، مسند احمد ۱۵۸۹۶/۳، ۶۰۶/۳ طبع قدیم ص ۲۶/۴)

اس حدیث سے نبی ﷺ نے عمر بن ابی سلمہ کو جو فرمایا ((بِسْمِ اللَّهِ)) ”اللہ کا نام لو۔“ اس اجمال کی تفصیل طبرانی کبیر ۱۳/۹ اور کتاب الدعاء للطبرانی (۸۸۶) کی روایت سے معلوم ہو جاتی ہے۔ طبرانی میں ہے ((يَا غُلَامُ إِذَا أَكَلْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ)) ”اے لڑکے جب تو کھانے لگے تو ”بسم اللہ“ کہہ۔“ بقول علامہ البانی حفظہ اللہ ارواء الغلیل ۳/۱۷۷ اسنادہ صحیح علی شرط الشيخین ”اس حدیث کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں :

”فَفِيهِ بَيَانٌ مَا أُطْلِقَ فِي الرِّوَايَاتِ الْأُخْرَى بِأَنَّ التَّسْمِيَةَ عَلَى الطَّعَامِ إِنَّمَا السُّنَّةُ فِيهَا أَنْ يَقُولَ بِإِحْتِصَارٍ ”بِسْمِ اللَّهِ“ وَمِمَّا

يَشْهَدُ لِذَلِكَ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ (۱۹۶۵) فَأَحْفَظْ هُنَا فَإِنَّهُ مُهِمٌّ
عِنْدَ مَنْ يَقْدُرُونَ الشُّنَّةَ وَلَا يُجَيِّزُونَ الزِّيَادَةَ عَلَيْهَا۔
”جو بات مطلق بیان ہوئی تھی، دیگر روایات میں اس کی وضاحت موجود ہے (اور
اس میں یہ بھی ہے کہ) کھاتے وقت ”بِسْمِ اللّٰهِ“ مختصر پڑھنا ہی مسنون ہے۔ اس
کی تائید حدیث نمبر ۱۹۶۵ سے بھی ہوتی ہے اس بات کو اچھی طرح یاد کر لو کیونکہ یہ ان
افراد کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہے جو سنت کی تعظیم کرتے ہیں اور اس پر کسی قسم
کا اضافہ و زیادتی جائز نہیں سمجھتے۔“

وہ حدیث جس کی طرف علامہ البانی حفظہ اللہ نے اشارہ کیا ہے درج ذیل ہے۔
عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ
فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَأَخْرَجَهُ))

”جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے لگے تو اسے اللہ کا ذکر کرنا چاہئے اگر
کھانے کی ابتداء میں اللہ کا ذکر کرنا بھول جائے تو ”بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَأَخْرَجَهُ“
پڑھے اور دوسری حدیث میں ”بِسْمِ اللّٰهِ فِي أَوَّلِهِ وَفِي آخِرِهِ“ بھی وارد
ہے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانے کے وقت صرف بسم اللہ پڑھا
جائے کیونکہ اس کے ساتھ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا اضافہ مسنون ہوتا تو اللہ کے
نبی ﷺ اس مقام پر ضرور سکھاتے کیونکہ یہ مقام تعلیم تھا اور اصولیین نے
یہ قاعدہ ذکر کیا ہے۔

تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عِنْدَ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَحُوزُ
”ضرورت کے وقت بیان (تفصیل) سے تاخیر جائز نہیں۔“

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا (تَوَضَّؤُوا بِسْمِ اللّٰهِ) ”بِسْمِ اللّٰهِ
کہتے ہوئے وضو کرو۔“ (ابن خزیمہ ۴/۱۱۷ نسائی) لہذا کھانا کھاتے وقت اور وضوء
کرتے وقت ہمیں صرف بسم اللہ پڑھنا چاہئے۔ یہی مسنون ہے۔ اس میں اضافہ
نہیں کرنا چاہئے کیونکہ نبی ﷺ سے مروی ہے:

((عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ حَدِيثًا فَلَا تَزِيدَنَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ))

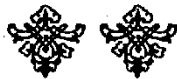
”آپ نے فرمایا جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کروں تو اس پر ہرگز اضافہ نہ کرنا۔“ (مسند احمد (۱۹۶۱۸) ۲۳۸/۵، تقدم ص ۱۱/۵)

وہ دو مقامات جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنی چاہئے یہ ہیں:

۱) قرآن مجید کی تلاوت کے وقت، جب تلاوت کی ابتداء کسی سورت سے کی جائے تو تعوذ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھی جائے۔

۲) اسی طرح جب خطوط و رسائل لکھے جائیں تو مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی چاہئے جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ نمل آیت ۳۰ میں سلیمان ﷺ کا ملکہ بلقیس کے نام خط میں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم درج ہے۔ اسی طرح آپ نے ہر قل کے نام جو خط لکھا اس میں بھی مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ (ملاحظہ ہو صحیح بخاری کتاب الوحی اور کتاب الشروط باب الشروط فی الجہاد)

اس مسئلہ کی مکمل تفصیل ہمارے بھائی حافظ عبدالرؤف عبدالعنان نے اپنی کتاب ”مسنون تسمیہ“ میں بڑے احسن انداز سے ذکر کی ہے۔ مزید تفصیل کا طالب اس کتاب کا مطالعہ کرے۔

کتاب

الأدب

کیا آدمی روزانہ بالوں میں کنگھی کر سکتا ہے؟

روزانہ کنگھی کرنا منع ہے، ناپسندیدہ ہے یا روزانہ کر سکتے ہیں؟ دلیل مع حوالہ لکھیں کچھ ساتھیوں کو حوالے دکھانے ہیں۔

(ابو عبد اللہ زینع اللہ، مرکز الدعوة والارشاد مبارک پورہ سیالکوٹ)

رسول اللہ ﷺ نے بالوں کو سنوار کر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ كَانَ شَعْرُهُ فَلْيُكْرِمَهُ))

”جس کے بال ہوں وہ ان کی عزت کرے۔“ (ابوداؤد، کتاب الترتیل)

جاہر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو ایک پرانگندہ سر آدمی دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے تو فرمایا:

((أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسْكِنُ بِهِ شَعْرَهُ))

”کیا اسے کوئی چیز نہیں ملتی تھی جس سے اپنے بال ساکن کر لے (یعنی بکھرنے سے روک لے)۔“

ایک اور آدمی دیکھا جس نے میلے کپڑے پہنے ہوئے تو فرمایا:

((أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ تَوْبَهُ))

”کیا اسے پانی نہیں ملتا تھا کہ اس سے اپنے کپڑے دھو لیتا۔“

(ابوداؤد، کتاب اللباس باب فی غسل الثوب)

حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے اور ذہبی نے بھی ان کی موافقت فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کپڑے صاف ستھرے رکھنے چاہئیں اور بال بھی سنوار کر رکھنے چاہئیں لیکن رسول اللہ ﷺ نے اس بات کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ آدمی زیب و زینت اور بناؤ سنگھار میں لگا رہے اور ہر وقت بالوں کی آرائش میں ہی الجھا رہے بلکہ آپ نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ عبد اللہ بن شفیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ مصر کے

عمل (امیر) تھے ان کے پاس ان کا ایک ساتھی آیا تو دیکھا کہ ان کے بل بکھرے ہوئے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے کہ میں آپ کے بل بکھرے ہوئے دیکھ رہا ہوں حالانکہ آپ امیر ہیں تو انہوں نے جواب دیا: ”كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا عَنِ الْإِرْفَاءِ“ یعنی ”اللہ کے نبی ﷺ ہمیں ارفاء اور آرامِ ظہری (نزاکت) سے منع فرماتے تھے۔“ ہم نے پوچھا ارفاء کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا:

((التَّرْجُلُ كُلُّ يَوْمٍ))

”روزانہ کٹھی کرنا۔“ (نسائی باب الترجل)

شیخ ناصر الدین البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

مصر کے یہ امیر فضالہ بن عبید تھے۔ چنانچہ ابوداؤد میں ہے کہ عبد اللہ بن مریدہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابیؓ نے فضالہ بن عبید کی طرف سفر کیا جب کہ وہ مصر میں تھے۔ ان کے پاس پہنچے تو کہا کہ میں تمہاری زیارت (ملاقات) کے لیے نہیں آیا بلکہ میں نے اور آپ نے رسول اللہ ﷺ سے ایک حدیث سنی تھی مجھے امید ہے آپ کے پاس اس کا علم ہو گا انہوں نے پوچھا کونسی حدیث؟ تو انہوں نے حدیث بتائی۔ اس صحابی نے فضالہ سے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ کو بکھرے ہوئے بالوں والا دیکھ رہا ہوں حالانکہ آپ اس علاقے کے امیر ہیں تو انہوں نے فرمایا:

((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ

مِنَ الْإِرْفَاءِ))

”رسول اللہ ہمیں زیادہ ارفاء (آرامِ ظہری اور نزاکت) سے منع فرمایا کرتے تھے۔“

پوچھا کیا بات ہے آپ کو جو تا پہنچے ہوئے نہیں دیکھ رہا تو انہوں نے کہا کہ:

((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِي أَحْيَانًا))

”نبی ﷺ ہمیں حکم دیتے تھے کہ کبھی کبھی ہم ننگے پاؤں چلا کریں۔“

(ابوداؤد اول کتاب الترجل)

شیخ البانی نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند بھی بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔

عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں :
 ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غَبَاً))
 ”رسول اللہ ﷺ نے کنگھی کرنے سے منع فرمایا مگر ناخن سے۔“

(نسائی باب الترحل غبا)

اس کے علاوہ یہ حدیث ابوداؤد ترمذی، احمد ابن حبان اور بہت سے محدثین نے ذکر فرمائی ہے۔ ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شیخ ناصر الدین البہانی نے فرمایا کہ اس کے راوی بخاری مسلم کے راوی ہیں مگر حسن بصری مدلس ہیں اور انہوں نے تمام سندوں میں ”عَنْ“ کے لفظ سے روایت کی ہے لیکن اس کے شاہد موجود ہیں جو اسے قوی کرتے ہیں۔ فضالہ بن عبید کی روایت اوپر گزر چکی ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بالوں کو روزانہ کنگھی نہیں کرنی چاہئے لیکن نسائی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بال بہت زیادہ بکھرے ہوں تو روزانہ کنگھی کی اجازت ہے :

((عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَتْ لَهُ جُمَّةٌ ضَخْمَةٌ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا أَنْ يَتَرَجَّلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ))
 ”ابو قتادہ سے روایت ہے کہ ان کے سر پر بھاری بال تھے تو انہوں نے نبی ﷺ سے پوچھا تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ بالوں سے اچھا سلوک کریں اور ہر روز کنگھی کریں۔“ (سنن نسائی باب الترحل)

اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض حضرات نے یہ تطبیق دی ہے کہ اگر بھاری بال ہوں تو روزانہ کی اجازت ہے ورنہ روزانہ کنگھی کرنا ناجائز ہے۔ لیکن شیخ ناصر الدین البہانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی حدیث ۲۲۵۲ کے تحت فرمایا ہے کہ ابو قتادہ کی طرف منسوب یہ روایت جس میں انہیں روزانہ کنگھی کرنے کا حکم دیا ہے صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ ان احادیث کے خلاف ہے جن میں آپ نے روزانہ کنگھی سے منع فرمایا ہے۔ اس کی سند میں کئی خرابیاں ہیں نسائی کی سند اس

طرح ہے :

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مُقَدَّمٍ قَالَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدَّرِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْخ
شَّيْخِ نَاصِرِ الدِّينِ حَفْظِ اللَّهِ لِي جَوْ خَرَابِيَا بِيَانِ كِي هِيَا ان مِيَا سِي مَوْتِي چنڊ
خرابياں بيان كى جاتى هيں پورى تفصيل سلسله صحح كى پانچويں جلد ميں ديكيں۔
(۱) محمد بن المنكدر اور ابو قتاده كے درميان سند كئى هوئى هي كيونكه محمد بن
المنكدر نے ابو قتاده سے سنا نهيں هي جيسا كه حافظ ابن جرير نے التمهيد ميں تحقيق
بيان فرمائي هي۔

(۲) عمر بن علي بن مقدم كى تدليس هي۔ يه ابن مقدم عجيب تدليس كرتي تهي
جو علماء كے نزديك تدليس سكوت كے نام سے معروف هي۔ تهذيب ميں ان كے
حالات كا مطالعه فرمائيے۔

(۳) محمد بن مسكدر سے عمر بن علي بن مقدم كے علاوه سفيان (ثوري) نے بهي يه
حديث بيان كى هي مگر اس ميں (وَ كَانَ يَدَّهِنَّ وَيَدْعُهُنَّ يَوْمًا) يعنى ”ابو قتاده ايك دن
بالوں كو تيل لگاتے تهي اور ايك دن چھوڑ ديتے تهي“ يه روايت بيهتي ميں هي۔

سفيان ثوري كى روايت صحح احاديث كے مطابق هي كه روزانه كنگهي نهيں
كرنى چاهيے اور اس سے اس بات كى تائيد هوتى هي كه عمر بن علي بن مقدم كى
روايت منكر هي اور ابو قتاده جيسے جليل القدر صحابي بزرگو كے متعلق گمان بهي يكي هوتا
هي كه وه صحح احاديث كے مطابق نانغے سے هي كنگهي كرتي هون گے۔ خلاصه يه هوا
كه صحح مسله كے مطابق روزانه كنگهي نهيں كرنى چاهيے۔ روزانه كنگهي كرنے كے
جواز كى كوئى حديث رسول الله ﷺ سے ثابت نهيں هي۔ والله اعلم

از : (ع-م) (مجلة الدعوة ديسمبر ۱۹۹۳ء)

جھك كرىا كهڑے هو كر سلام كرنا اور

دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا

اپنے بڑوں کو جھک کر سلام کرنا یا کھڑے ہو کر سلام کرنا یا اپنے اساتذہ کے احترام میں کھڑے ہونا اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، یہ سب افعال قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں کیسے ہیں؟ (محمد جاوید خان)

سلام کرتے وقت جھکنا درست نہیں کیونکہ اس کی مشابہت رکوع کے ساتھ ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی سے بھی حاجت نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے وقت جھکتے ہوں۔ اسی طرح کسی شخص کے احترام یا تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں، جیسا کہ آج کل استاد، جج یا کسی بڑے آدمی کی آمد پر سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔

معاویہ بنی امیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے تصویر بن کر کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ (ترمذی، ابوداؤد، مشکوٰۃ، باب القیام) یہ حدیث صحیح ہے۔

انس بن مالک بنی امیہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ ﷺ سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں تھا اور وہ جب آپ کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اس بات کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ البتہ آگے بڑھ کر استقبال کرنا یا اٹھ کر ملنا اور بٹھانا درست ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے بنو قریظہ کا فیصلہ کرنے کے لیے سعد بن معاذ بنی امیہ کو بلوایا۔ جب وہ قریب پہنچے تو رسول اللہ ﷺ نے انصار سے فرمایا (قَوْمُوا إِلَيَّ سَيِّدِكُمْ) ”اپنے سردار کی طرف اٹھو“۔ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ، باب القیام) مصافحہ کا معنی عربی زبان میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ کا صفحہ (کنارہ) ملانا ہے۔ جب ایک ہاتھ کا صفحہ دوسرے شخص کے ہاتھ سے مل گیا تو مصافحہ مکمل ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ مصافحہ کرتے وقت اور بیعت لیتے وقت وایاں ہاتھ استعمال کرتے

تھے۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں، تحفہ الاحوذی ص ۳۹۷، ج ۳)
صحیح بخاری میں جو حدیث ہے کہ آپ نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کو تشہد کی تعلیم دی تو عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی ہتھیلی رسول اللہ ﷺ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی تو یہ تعلیم دیتے وقت متوجہ کرنے کے لیے تھا۔ اس سے ملاقات کا مصافحہ مراد نہیں ورنہ لازم آئے گا کہ ملاقات کے وقت چھوٹے کو ایک ہاتھ سے اور بڑے کو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہئے۔

از: (ع-م) (جملۃ الدعوة، جولائی / ۱۹۹۵ء)

مصافحہ ایک ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے؟

ہمارے ہاں رواج ہے کہ لوگ ملاقات کے وقت دو ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ہمیں ایک دوست نے بتایا کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا چاہئے یہی سنت ہے۔ لہذا آپ ہماری کتاب و سنت کی رو سے راہنمائی کریں۔
(محمد نواز سرگودھا)

ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو ان دونوں کو آپس میں دائیں ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہئے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے:

((عَنِ النَّبِيِّ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا))

”براء بن عازب رضی اللہ عنہما نے کہا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے قبل ان کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔“
(ابن ماجہ ۲/۳۲۰، ۳۷۰۳) ترمذی (۲۷۲۷) ابوداؤد ۳/۳۵۳ (۵۲۱۲) مسند احمد (۳۰۳/۲۸۹/۳)

لہذا جو عمل اتنی اہمیت کا حامل ہو اور اتنے فضائل والا ہو، اس کو صحیح سنت کے

مطابق ادا کریں گے تو یہ اجر ملے گا۔ اگر خلاف سنت عمل کریں گے تو اجر برباد ہو گا۔ مصافحہ کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتے وقت دائیں ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرے۔ نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی معمول تھا۔ اس ضمن میں بہت سی احادیث ہیں چند ایک ملاحظہ فرمائیں :

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ يَدِي (وَفِي نُسْخَةٍ بِيَدِي) فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَأَنْسَلْتُ))

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ ﷺ نے میرے ساتھ ملاقات کی اور میں جنبی تھا آپ نے میرا ہاتھ پکڑا (ایک نسخہ میں ہے کہ میرا دایاں ہاتھ پکڑا) پھر میں آپ کے ساتھ چلا یہاں تک کہ آپ بیٹھ گئے پس میں کھسک گیا۔“ (الحدیث بخاری ۴۲/۱)

۳) امام طحاوی نے شرح معانی الآثار ۱۶/۱ پر یہ الفاظ ذکر کئے ہیں :

((لَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيَّ فَقَبَضْتُ يَدِي عَنْهُ وَقُلْتُ إِنِّي جُنُبٌ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ))

”میں نے نبی اکرم ﷺ سے حالت جنابت میں ملاقات کی۔ آپ نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا اور کہا میں جنبی ہوں۔ آپ نے فرمایا (سبحان اللہ) مسلم نجس نہیں ہوتا۔“

یہ حدیث ایک ہاتھ کے مصافحہ پر نص قطعی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ملاقات کے وقت مصافحہ کے لیے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا ایک ہاتھ جو مصافحہ کے لیے بڑھانا تھا پیچھے کھینچا اور عذر پیش کیا کہ میں جنبی ہوں آپ نے فرمایا سبحان اللہ مسلم نجس نہیں ہوتا۔

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرٍ يَقُولُ تَرَوْنَ كَيْفِي هَذَا فَأَشْهَدُ أَنِّي وَضَعْتُهَا عَلَى كَفِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))

”عبداللہ بن بسرؓ فرماتے ہیں تم لوگ میری اس ہتھیلی کو دیکھتے ہو میں نے اس ہتھیلی کو محمد ﷺ کی ہتھیلی پر رکھا ہے۔“

مسند احمد ۳/ ۸۹، موارد الظلمآن (۹۳۰)

((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَرَجُلٌ مِثْلًا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيْنَحِينِي لَهُ قَالَ لَا قَالَ أَقْبَلْتَرِمُهُ وَيَقْبَلُهُ قَالَ لَا قَالَ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ))

”انس بن مالکؓ نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی یا دوست سے ملاقات کرے۔ کیا اس کے لیے جھکے؟ آپ نے فرمایا! نہیں۔ اس نے کہا، کیا اس سے چٹ جائے؟ اور اس کو بوسہ دے؟ فرمایا نہیں پھر اس نے کہا، کیا اس کا ہاتھ پکڑے اور مصافحہ کرے؟ فرمایا! ہاں۔ امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن ہے۔“ (ترمذی ۵/ ۷۰۵، ابن ماجہ ۲/ ۱۲۲۰، ۳۷۰۴)

علامہ البانی نے متعدد طرق کی بنا پر اس حدیث کو سلسلہ الاحادیث الصحیحہ ۸۸/۱ پر درج کیا ہے۔ تاہم اس حدیث سے معافتے کی ممانعت نہیں نکلتی جو کہ چٹ کرنے سے مختلف ہے۔

((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ التَّقِيَا فَاخَذَا أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُحَضَرَ دُعَاؤُهُمَا وَلَا يَفْرُقَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى يَغْفِرَ لَهُمَا))

”انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ ان کی دعاؤں میں موجود رہے اور ان کے ہاتھ علیحدہ ہونے سے پہلے ان کو...

۱۔ اس کی سند میں منقطع الدوس ضعیف ہے۔ (ابو طاہر)

بخش دے۔“ (مسند احمد ۳/۱۳۲، کشف الاستار ص ۳۱۹)

مذکورہ بالا پانچ احادیث سے معلوم ہوا کہ مصنف ایک ہاتھ کے ساتھ کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ ﷺ اسی کی تعلیم دیتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی سنت پر عامل تھے۔ ویسے مصنف کے معنی میں بھی یہ بات شامل ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی کے ساتھ ملایا جائے جیسا کہ امام بن اثیر جزری التلمیذ فی غریب الحدیث والاثار ص ۳۳/۳ پر رقم طراز ہیں:

”وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمُصَافِحَةِ عِنْدَ اللَّقَاءِ وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ إِصْطِقَ صَفَحَ الْكَفِّ بِالْكَفِّ“

”صغ لفظ سے ملاقات کے بعد مصنف کی حدیث بھی ہے مصنف باب مفاعله سے بلن ہتھیلی کو بلن ہتھیلی سے ملانا ہے۔“

مصنف کا یہی معنی لغت کی کتب قاموس تاج العروس وغیرہ میں منقول ہے۔ لہذا مصنف کی جو تعریف ہے وہ بھی اہل حدیث کے مصنف پر پوری طرح صادق آتی ہے اور جو مصنف احناف کے ہاں رائج ہے، اس پر یہ تعریف صادق نہیں آتی۔ بعض لوگ دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصنف کرنے کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں:

((عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ يَقُولُ عَلَّمَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُدَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَيْهِ))

”ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے تشہد سکھایا کہ میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا۔“ (بخاری ۲/۹۲۶)

(۱) اس حدیث کا ملاقات کے وقت مصنف سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی اکرم ﷺ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو تشہد سکھا رہے تھے اور تعلیم کے وقت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک ہاتھ رسول اللہ ﷺ کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا۔ اگر اس کو مصنف ملاقات پر محمول کریں تو اس کی صورت یہ بنے گی کہ نبی ﷺ کے دو ہاتھوں میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک ہاتھ تھا یعنی تین ہاتھ کا مصنف۔

جس طرح کسی اہل حدیث کا حنفی حضرات سے مصافحہ ہو تو حنفی کے دو ہاتھ ہوتے ہیں اور اہل حدیث کا ایک ہاتھ اور حنفی بھائی اس مصافحہ کو ناپسند کرتے ہیں۔ ان مقلدین بھائیوں پر سخت تعجب ہے کہ جو مصافحہ صحیح احادیث سے ثابت ہے وہ انہیں پسند نہیں اور جو مصافحہ یعنی چار ہاتھوں کا ثابت نہیں اس پر اصرار کرتے ہیں۔ اس حدیث سے قطعاً یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دو ہاتھ رسول اللہ ﷺ کے دو ہاتھوں سے ملے ہوئے تھے۔

اگر بفرض محال اس حدیث کو اس بات پر محمول کیا جائے کہ دونوں طرف سے دونوں ہاتھوں کا مصافحہ ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کَفَيْي بِينِ كَفَيْي اسم جنس سے ان کی دونوں ہتھیلیاں مراد لی جائیں تو اس صورت میں کَفَيْي بَيْنِ كَفَيْي کا مطلب یہ ہو گا کہ میری دونوں ہتھیلیاں نبی ﷺ کی ہتھیلیوں کے درمیان میں تھیں اور جو لوگ دو ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کی یہ صورت نہیں ہوتی۔ لہذا اس حدیث سے ان کا استدلال باطل ہے۔

حنفی مذہب کے جید علماء کو یہ بات مسلم ہے کہ نبی ﷺ کا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہتھیلی کو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں پکڑنا مزید اہتمام اور تعلیم کی تاکید کے لیے تھا۔ حنفی مذہب کی فقہ کی مشہور داخل نصاب کتاب ہدایہ ۱/۹۳ کتاب الصلوٰۃ کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ "اَتَّخَذَ لِيَكُونَ حَاضِرًا فَلَا يَفُوتُهُ شَيْئٌ" آپ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اس لیے تھملا تھا تاکہ ان کا دماغ حاضر رہے اور کوئی چیز ان سے فوت نہ ہو جائے۔ علامہ زبیلی حنفی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد کی ابن عباس رضی اللہ عنہ والے تشہد پر ترجیح ذکر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں :

وَمِنْهَا أَنَّهُ قَالَ فِيهِ عَلَمَنِي التَّشَهُدَ وَكَفَيْي بَيْنِ كَفَيْي وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ فَدَلَّ عَلَى مَزِيدِ الْإِعْتِنَاءِ وَالْإِهْتِمَامِ

"ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد پر ابن عباس رضی اللہ عنہ والے تشہد پر راجح ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ ﷺ نے مجھے تشہد

سکھایا اور میری پھیلی آپ کی پھیلیوں کے درمیان میں تھی اور یہ بات ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تشہد میں نہیں۔ اس نے مزید توجہ اور اہتمام پر دلالت کی۔“

(نصب الراية ۳۲۱/۱ کتاب الصلوة)

یہی بات ابن ہمام حنفی نے ہدایہ کی شرح فتح القدر میں لکھی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ نبی ﷺ کا ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے ہاتھ کو پکڑنا علی سمیل المصافحہ نہیں تھا بلکہ مزید اہتمام و تاکید کے لیے تھا۔

مولوی عبدالحی لکھوی حنفی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں :

ابن مسعود والی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس سے وہ مصافحہ جو ملاقات کے وقت کیا جاتا ہے، مراد نہیں ہے بلکہ یہ ہاتھ میں ہاتھ لینا ویسا ہے جیسا کہ بزرگ چھوٹوں کو کوئی چیز تعلیم کرنے کے وقت ہاتھ میں ہاتھ لے لیتے ہیں۔“ (مجموع الفتاویٰ اردو ۱۳۳/۱ کتاب العلم والعلماء)

اور کئی احادیث سے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر تعلیم دینا ثابت ہے۔ ایک حدیث لکھی جاتی ہے :

((عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ يَدَيْهِ وَقَالَ يَا مُعَاذُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَجِبُكَ قُلْتُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَجِبُكَ فَقَالَ أَوْصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدْعَنَّ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ))

”معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے معاذ اللہ کی قسم میں تمہیں دوست رکھتا ہوں میں نے کہا، اللہ کی قسم میں بھی آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا (اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ)۔“ (ابوداؤد (۱۵۲۲) ۸۶/۲، نسائی ۵۳/۳، عمل اليوم والليلہ (۱۰۹) الادب المفرد (۶۹۱) مسند احمد ۲۳۳/۵، ۲۳۴، ابن خزیمہ (۷۵۱) ابن حبان

(۲۳۵) حاکم ۲۷۳/۱، ۲۷۲/۳)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے طریقہ تعلیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مُتَعَلِّم کا ہاتھ پکڑ کر اسے سمجھایا جائے تاکہ اس کا دھیان اور توجہ مسئلہ مذکورہ کی طرف ہو۔ حنفی حضرات کی مزید تسلی کے لیے ایک روایت درج کی جاتی ہے۔ علامہ جلال الدین خوارزمی حنفی ہدایہ کی شرح کفایہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَتَأْكِيذُ التَّعْلِيمِ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ أَخَذَ أَبُو
يُوسُفَ رَحْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَدِي وَعَلَّمَنِي التَّشَهُدَ وَقَالَ أَخَذَ
أَبُو حَنِيفَةَ رَحْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَدِي فَعَلَّمَنِي التَّشَهُدَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ
رَحْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَخَذَ حَمَّادٌ يَدِي فَعَلَّمَنِي التَّشَهُدَ وَقَالَ حَمَّادٌ
أَخَذَ عَلْقَمَةَ يَدِي وَعَلَّمَنِي التَّشَهُدَ وَقَالَ عَلْقَمَةُ أَخَذَ ابْنُ
مَسْعُودٍ يَدِي وَعَلَّمَنِي التَّشَهُدَ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَخَذَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدِي وَعَلَّمَنِي التَّشَهُدَ وَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ جِبْرِيلُ عَلَيَّ السَّلَامَ يَدِي
فَعَلَّمَنِي التَّشَهُدَ

”ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث تاکید تعلیم پر محمول ہے۔ اس لیے کہ محمد بن حسن شیبانی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تشہد سکھایا اور ابو یوسف نے کہا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تشہد سکھایا اور امام ابو حنیفہ نے کہا امام ابی سلیمان رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تشہد سکھایا۔ امام حماد کہتے ہیں علقمہ رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تشہد سکھایا۔ علقمہ کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تشہد سکھایا۔ ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تشہد سکھایا۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تشہد سکھایا۔“ (۱) کفایہ شرح ہدایہ ۱/۲۷۳

مذکورہ بالا حنفی روایت سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ ابن

مسعود بنیادی کی روایت کا دو ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کرنے سے تعلق نہیں بلکہ یہ طریقہ تعلیم پر معمول ہے جو کہ طالب علم کو مزید تاکید سے اہتمام و توجہ دلانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب تو حنفی حضرات کو اس حدیث سے مروجہ مصافحہ پر استدلال نہیں کرنا چاہئے بلکہ مذکورہ بالا صحیح احادیث کی رو سے دائیں ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہئے کیونکہ اللہ کے نبی ﷺ کی سنت یہی ہے اور یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل تھا۔ واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم واکمل

غیر مسلموں سے سلام کا طریقہ

غیر مسلموں سے سلام لینا جائز ہے یا نہیں اور اگر وہ سلام کہیں تو جواب کیسے دینا ہے؟ (خالد ابو طیبہ، حافظ آباد)

صحیح مسلم میں اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان ہے کہ ”اہل کتاب (یسود و نصاریٰ) کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو اور جب تم میں سے کسی کو ان میں سے کوئی راستے میں ملے تو اس کو تنگ حصہ کی طرف مجبور کرو۔“ صحیحین میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تمہیں اہل کتاب سلام کہیں تو انہیں جواب میں صرف و علیکم کہنا چاہئے، اس سے زیادہ جواب دینا درست نہیں اور یہ بات مسلم ہے کہ اہل کتاب دوسرے تمام کافروں سے بہتر ہیں۔ ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے مشرکین اور دہریہ ان سے بہتر ہیں۔ جب اہل کتاب کو سلام کی ابتدا نہیں کر سکتا تو دوسرے کافر کو سلام میں پہل کرنا بالاولیٰ درست نہ ہو گا اور جواب میں وعلیکم سے زیادہ کہنا صحیح نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

از: (ع-م) (مجلہ الدعوتہ، جبر/ ۱۹۹۵ء)

عمامہ کا رنگ

کیا عمامہ کا سبز رنگ بھی ہے یا سیاہ رنگ؟ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ پگڑی سبز بھی ہے اور سفید بھی اور سرخ بھی، لہذا آپ صحیح احادیث کی رو سے وضاحت فرمائیں۔ (عبدالحمید، توحید آباد)

﴿ع﴾ نبی اکرم ﷺ نے سفید لباس کو پسند فرمایا ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے جیسا کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں :

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْبِيَاضِ مِنَ الْبِيَابِ لِيَلْبَسُهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفَيْنَا فِيهَا مَوْتَاكُمْ مِنْ خَيْرِ بِيَابِكُمْ))

”تم سفید لباس لازم پکڑو اس کو تمہارے زندہ لوگ پہنیں اور اس میں اپنے مردوں کو کفن دو یقیناً یہ تمہارے بہترین کپڑوں میں سے ہے“

(ابوداؤد ۳۰۶۱، ابن ماجہ ۵۶۶، ترمذی ۵۳)

((عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا الْبِيَاضَ فَإِنَّهَا أَظْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفَيْنَا فِيهَا مَوْتَاكُمْ))

”سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، سفید لباس پہنو یقیناً یہ بہت زیادہ پاک و عمدہ ہے اور اس میں اپنے مردوں کو کفن دو“

(ترمذی ۲۸۱۱، ابن ماجہ ۳۵۸۷، نسائی، بیہقی ۱۸۰۰)

مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ سفید لباس نہایت عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے اس کی ترغیب دلائی اور آپ نے ایک صحابی کو سفید عمامہ بندھوایا (صحیح جامع صغیر) اور عمامہ جو اللہ کے رسول ﷺ ہاندھا کرتے تھے اس کا رنگ حدیث میں سیاہ مذکور ہوا ہے جیسا کہ جامع بیہقی نے کہا :

((دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ))

”نبی ﷺ فتح مکہ والے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ پر سیاہ پگڑی تھی“۔ (مسلم،

ابوداؤد ۳۷۶۷، ابن ماجہ ۸۵۸۵، ترمذی ۱۷۳۵، احمد ۳۶۳/۳، دارمی ۳۸۷/۲، ۸۳/۲)

((عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ))

”عمرو بن حریثؓ بتاؤ کتے ہیں، نبی ﷺ نے خطبہ دیا اور آپ کے سر پر سیاہ پگڑی تھی۔“

ابوداؤد میں اس طرح ہے :

((رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ))

”عمرو بن حریثؓ بتاؤ کتے ہیں میں نے نبی ﷺ کو منبر پر دیکھا، آپ نے خطبہ دیا اور آپ کے سر پر سیاہ پگڑی تھی۔ آپ نے اس کے شملہ کو اپنے کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا تھا“

(مسلم ۱۳۵۹، ابن ماجہ ۳۵۸۳، ابوداؤد ۳۰۷۷، شاکل ترمذی ۹۳)

((عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ عُثَيْدُ اللَّوْزَائِيُّ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَالِمًا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ))

”ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب پگڑی باندھتے تو اس کے شملہ کو اپنے کندھوں کے درمیان لٹکادیتے۔ نافع نے کہا ابن عمر اسی طرح کرتے تھے۔ عبید اللہ نے کہا میں نے قاسم بن محمد بن ابی بکر اور سالم بن عبد اللہ بن عمر کو اسی طرح کرتے دیکھا“ (شاکل ترمذی ۹۳، جامع ترمذی ۱۷۳۶)

مذکورہ الصدر احادیث سے معلوم ہوا کہ سیاہ عمامہ باندھنا سنت نبوی ہے۔ رہا سبز عمامہ تو اس کا کسی صحیح حدیث میں ذکر نہیں۔ اگر کسی بھائی کے علم میں سبز پگڑی کی صحیح حدیث ہو تو وہ ہمیں لکھ کر بھیج دے۔ اسی طرح سرخ رنگ کا ذکر بھی ہمیں کسی صحیح حدیث سے نہیں ملا۔ (جلد الدعوة، دسمبر/ ۱۹۹۵ء)

ٹوپی پر عمامہ

ماہنامہ ”البر“ لاہور فروری ۱۹۹۲ء ص ۳۵ پر ایک روایت مروی ہے کہ ((فَرَّقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعِمَامَةُ عَلَى الْقَلَائِسِ)) ”ہم میں اور

مشرکوں میں فرق ہے تو ٹوپوں پر عمائے ہیں۔ کیا یہ روایت درست ہے؟ اگر یہ روایت درست ہے تو کچھ لوگ جو صرف اکیلی ٹوپی پہنتے ہیں یا صرف پگڑی باندھتے ہیں، صحیح کرتے ہیں اور اگر یہ روایت درست نہیں تو وضاحت فرمائیں؟

(ابو عبد اللہ، لاہور)

﴿ج﴾ نبی اکرم ﷺ سے منسوب یہ روایت انتہائی کمزور ہے کیونکہ اس روایت کی سند اس طرح ہے:

((حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَرَغَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُكَانَةُ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَرَّقْ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ))

”نبی ﷺ نے رکانہ سے کشتی لڑی اور اسے بچاڑ دیا۔ رکانہ نے کہا میں نے نبی ﷺ سے سنا، آپ نے فرمایا ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ٹوپوں پر پگڑی باندھنا ہے۔“ (ابوداؤد لباس ۴۰۷۸، ترمذی ۱۷۸۳، ۴۱۷/۳)

اس روایت کی سند میں تین مجہول راوی ہیں۔

(۱) ابوالحسن عسقلانی، مجہول تقریب ص ۳۰۱

(۲) ابو جعفر بن محمد بن رکانہ، مجہول تقریب ص ۳۹۹

(۳) محمد بن رکانہ، مجہول تقریب ص ۲۹۷

اس لیے امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرمایا هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَاسْتَاذُهُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ وَلَا نَعْرِفُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيَّ وَلَا ابْنَ رُكَانَةَ (ترمذی مع تحفہ ۷۰/۳) یہ روایت غریب ہے اس کی سند درست نہیں اور ابوالحسن عسقلانی اور ابن رکانہ کو ہم نہیں پہچانتے۔

علامہ مبارک پوری تحفۃ الاحوذی ۷۰/۳ پر فرماتے ہیں:

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِرِوَايَةِ الطَّبْرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ
قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ قَالَ الْعَزِيزِيُّ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ

”الجامع الصغیر میں ابن عمر سے روایت ہے جس کی سند کو علامہ عزیزی نے حسن قرار دیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ سفید ٹوپی پہنتے تھے“

لیکن علامہ البانی حفظہ اللہ نے اسے ضعیف الجامع میں درج کیا ہے۔ (ص ۶۶)
اس طرح کی کئی روایتیں امام ابو نعیم اصبہانی نے کتاب اخلاق النبی ﷺ و آداب
میں نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ٹوپی عمامہ کے بغیر بھی پہنتے تھے۔
امام ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد ۱/۳۵ پر رقم طراز ہیں :

((كَانَتْ لَهُ عَمَامَةٌ تُسَمَّى السَّحَابُ كَسَاهَا عَيْشًا وَكَانَ يَلْبَسُهَا
وَيَلْبَسُ تَحْتَهَا الْقَلَنْسُوَةَ وَكَانَ يَلْبَسُ الْقَلَنْسُوَةَ بِغَيْرِ عَمَامَةٍ
وَيَلْبَسُ الْعَمَامَةَ بِغَيْرِ قَلَنْسُوَةٍ))

”نبی اکرم ﷺ کے پاس ایک گھڑی تھی جس کا نام سحاب تھا آپ نے وہ سیدنا علی
رضی اللہ عنہ کو پہنایا۔ اسے آپ پہنتے اور کبھی اس کے نیچے ٹوپی ہوتی اور کبھی ٹوپی بغیر
گھڑی کے اور گھڑی بغیر ٹوپی کے پہن لیتے“

امام ابن قیم رحمہ اللہ کی اس تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف گھڑی باندھنا یا
صرف ٹوپی لینا یا ٹوپی پر گھڑی باندھ لینا تینوں طرح جائز و صواب ہے۔ کسی صحیح
حدیث سے اس کی نفی یا ممانعت نہیں ہے۔ اہل بدعت کا اس طرح عمامے کے
متعلق قہود و پابندیاں لگانا یا اس کے جعلی فضائل بیان کرنا جیسا کہ فیضان سنت میں سبز
گھڑی والوں کے پیر الیاس قادری نے ذکر کیا ہے یا ماہنامہ البر میں مولوی شفیع
اداکاڑی کا اس بارے میں ذکر کرنا احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔

(مجلہ الدعوة جولائی / ۱۹۹۶ء)

نام رکھنا

کیا مندرجہ ذیل نام رکھنے درست ہیں : کلیل الرحمن، جمیل الرحمن،

عقيل الرحمن وغيره؟

﴿ع﴾ مندرجہ بالا نام رکھنا درست ہیں حدیث میں ذکر ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ نام اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں جو اللہ اور رحمن کی طرف منسوب کئے جائیں۔“ (مکتوٰۃ ص ۳۰۷)

البتہ بعض نام اللہ کو پسند نہیں۔ مثلاً وہ نام جن میں انسان کی زیادہ پاکیزگی پائی جاتی ہو۔ ارشاد فرمایا:

﴿فَلَا تَرْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ (النجم)

”پاک نہ سمجھو اپنی جانوں کو وہی خوب جانتا ہے اس کو کہ کون پرہیزگار ہے۔“
نبی اکرم ﷺ نے برے نام کو تبدیل کر دیا جس کے معنی حسن سلوک کرنا خدمت کرنا کے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے ایسے نام اختیار کرنے سے منع فرمایا جن میں بڑائی پائی جائے۔ مثلاً شہنشاہ یا ملک الملوک وغیرہ (مکتوٰۃ ص ۳۰۷) اور یا ایسے نام رکھنا کہ جن میں قباحت ہو بگاڑ ہو مثلاً شیطان، حرب، اسرم وغیرہ جیسے نام رکھنے سے منع فرمایا۔

(مکتوٰۃ ص ۳۰۸)

البتہ تکلیل الرحمن بمعنی رحمان کا ہم شکل ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ”اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں“ اس لیے یہ نام بدل دینا چاہئے۔
از: رحمت اللہ رہتانی

(۲۱)

کتاب

الْحُدُود

مرد و زن کا بغیر نکاح کے اکٹھے رہنا

﴿۱﴾ مرد و عورت بغیر شادی و نکاح کے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے ازدواجی تعلقات بھی استوار کئے ہوئے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کا ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ کا حل درکار ہے؟

﴿۲﴾ اللہ تعالیٰ نے جرائم کے اختتام کے لیے قرآن مجید میں مختلف جرائم کے اعتبار سے مختلف سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح جب دو مرد و عورت آپس میں برا فعل سرانجام دیتے ہیں اور زنا جیسے فحش و قبیح فعل کا ارتکاب کر لیتے ہیں تو شریعت نے ان کے لیے جو سزا تجویز کی ہے اس کی تفصیل درج ذیل ہے:

شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں تو ان کو رجم کیا جائے اور اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کو سو کوڑے لگائے جائیں اور ایک سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ لِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَلَيْهِنَّ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور : ۲)

”زنا کار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ ان پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانا چاہئے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان ہے اور ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہئے“

تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت عام مخصوص مِنْهُ الْبَعْضِ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم عام نہیں کہ ہر قسم کے زانی کو ۱۰۰ کوڑے لگائے جائیں بلکہ یہ دیگر اولہ شرعیہ کی بنا پر خاص ان لوگوں کے متعلق ہے جو کتوارے غیر شادی شدہ ہوں۔ حدیث پاک میں اس کی مزید تفصیل جو رسول اللہ ﷺ سے منقول ہے اس میں ایک سال کے لیے جلا وطنی بھی ہے جیسا کہ عنقریب مذکور ہو گا۔ اور جو شادی شدہ ہوں

ان کے لیے رجم ہے۔ اس طرح غلام یا باندی جرم کر بیٹھے تو اس کے لیے ۵۰ کوڑے ہیں یعنی ۱۰۰ کوڑوں کا نصف جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَإِنِ آتَيْنِ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ يِضْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ (النساء: ۲۵)

”اگر ہائیاں بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر آزاد عورتوں کی نسبت سے نصف سزا ہے“

لہذا مذکورہ بالا سورہ نور کی آیت کا حکم عام نہیں ہے بلکہ دیگر شرعی اولہ کی بنا پر کنوارے کے لیے خاص ہے۔ شادی شدہ کے لیے جو رجم کی سزا ہے وہ یہ ہے کہ دو آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے ایک نے کہا یا رسول اللہ! میرا بیٹا اس کے ہاں ملازم تھا وہ اس کی بیوی سے زنا کر بیٹھا میں نے اس کے بدلے ایک سو بکریاں اور ایک لوٹھی دی ہے پھر میں نے علماء سے دریافت کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے بیٹے پر شرعی سزا سو کوڑے اور ایک سال جلا وطنی ہے اور اس کی بیوی پر رجم ہے۔ آپ نے فرمایا:

((لَا قِضِيْنَ بَيْنَكُمْ بِاللَّهِ مِائَةَ شَاةٍ وَالْعَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ اِيْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا اُنَيْسُ عَلَىٰ امْرَاةٍ هَذَا فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاَعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا))

”میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا لوٹھی اور سو بکریاں تجھے واپس دلوادی جائیں گی اور تیرے لڑکے پر ۱۰۰ کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی ہے اور اے انیس تو اس کی بیوی کے پاس جا اگر وہ اعتراف کر لے تو اس کو سنگسار کر دے اس نے اعتراف کر لیا اور اسے رجم کر دیا گیا“ (موطائک ۴/۸۲۲، بخاری ۵۰۱/۵، ۱۳۶/۱۳، ۱۸۵/۱۳، مسلم (۱۶۹۷)، ابوداؤد (۴۴۳۰) نسائی ۲۳۰/۸، ترمذی ۳۳۳، ابن ماجہ ۲۵۳۵، دارمی ۹۸/۲، احمد ۱۱۵/۳، عبدالرزاق ۳۳۰۹، حمیدی ۸۱، طحاوی ۹۵۳، ابن ابی شیبہ ۴۴۲۰، بیہقی ۲۳۲/۸، شرح السنہ ۲۷۱، المنتقی للین چارودا ۸۱)

مذکورہ بالا حدیث صحیح سے معلوم ہوا کہ کنوارہ زنا کرے تو ۱۰۰ کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی شادی شدہ پر رجم یعنی سنگساری ہے۔

اسی طرح حضرت عمرؓ نے ایک دفعہ اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو حق کے ساتھ بھیجا اور آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی اور اس میں رجم کی آیت بھی تھی جس کو ہم نے پڑھا اور یاد رکھا اور عمل کیا۔ مجھے ڈر ہے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ ہم رجم کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے کہیں ایسا نہ کہو کہ فریضہ خداوندی کے ترک کرنے کے باعث لوگ گمراہ ہو جائیں۔ فرمایا:

((أَلَا وَإِنَّ الرِّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أَحْصَنَ وَقَامَتِ الْبَيْتَةُ أَوْ كَانَ الْحَمْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ إِلَّا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا مَعَهُ))

”آگاہ ہو جاؤ بے شک رجم اس آدمی پر جو شادہ شدہ ہو اور زنا کا مرتکب ہو حق ہے جب اس پر دلیل قائم ہو جائے یا حمل ٹھہر جائے یا مجرم اعتراف کر لے متنبہ رہو بے شک رسول اللہ ﷺ نے رجم کیا اور ہم نے بھی رجم کیا“ (بخاری ۱۳/۱۳۸، مسلم ۱۶۹، ابوداؤد ۳۴۱۸، ترمذی ۱۳۳۲، ابن ماجہ ۲۵۵۳، دارمی ۹۹/۲، حیدری ۲۵، بیہقی ۲۱۱/۸، احمد ۲۹۱، ۳۰۷، ۳ وغیرہ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رجم کی سزا شادی شدہ پر رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں بھی نافذ تھی اور خلفاء کے دور میں یہی سزا نافذ العمل تھی۔

مذکورہ بالا آیت اور احادیث صحیحہ مرفوعہ میں صراحتاً یہ بات موجود ہے کہ کنوارہ آدمی ۱۰۰ کوڑوں اور ایک سال جلاوطنی اور شادی شدہ رجم کا مستحق ہے لہذا سوال میں مذکورہ دونوں افراد جو کہ کنوارے ہیں اور بغیر شادی کے میاں بیوی کے حقوق کی طرح رہ رہے ہیں اور اس پر چار گواہ بھی قائم ہیں یا وہ خود اس جرم کا اقرار کر لیتے ہیں یا عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے اور ہر سہ صورت میں حد قائم ہوگی اور انہیں ۱۰۰

کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی کی سزا دی جائے گی۔

اگر وہ یہ کہیں کہ ہم بہن بھائی کی طرح اکٹھے رہتے ہیں اور زنا کے مرتکب نہیں پھر بھی غلط ہے اور وہ فعل حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں کیونکہ کوئی مرد اور عورت جو کہ غیر محرم ہیں ان کی خلوت صحیح نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَخْلُونَ زَجُلًا يَأْمُرُ أَوْلِيَاءَهُ وَالْأَوْلِيَاءُ نَالِيَهُمَا الشَّيْطَانُ))

”کوئی مرد کسی عورت سے خلوت نہیں کرتا مگر تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے“

اسی طرح ایک حدیث میں عورت کے وہ تمام مرد رشتہ دار جو اس کے خلوند کی طرف سے بنتے ہیں ان کے ساتھ خلوت کو موت کہا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اَلْحَمُوُ الْمَوْتُ لِنِذَانِ الْفُورِ جِدَائِي كَرَادِي جَائِي اور فعل حرام کے ارتکاب کی وجہ سے ان کو تعزیر آسزا دی جائے اور فعل زنا ثابت ہو تو مذکورہ بالا سزا جاری کی جائے۔

فعل قوم لوط کے مرتکبین سے سلوک

قوم لوط کے عمل جیسا عمل کرنے والے اور جس سے کیا گیا حدیث کے مطابق دونوں کو مار دینے کا حکم ہے کیا یہ عمل کئے جانے کے بعد کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہو گا؟ کیونکہ اس حکم سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس شخص کو جینے کا کوئی حق نہیں نیز یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ کام جاہلیت میں ہے۔

مگر کسی قسم کا بھی ہو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے معاف کر سکتے ہیں۔ سورۃ الفرقان: ۶۸، ۶۹ میں اللہ تعالیٰ نے ناحق قتل زنا وغیرہ کے جرم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو یہ کام کرے گا قیامت کے دن اسے دو گنا عذاب ملے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا آگے فرمایا:

﴿ وَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ

حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾

”اور جس نے توبہ کر لی اور نیک اعمال سرانجام دیئے ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ

نیکوں میں تبدیل کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے“
دوسری جگہ فرماتے ہیں :

﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيَّ أَنفُسِهِمْ مَا تَفْتَنُوا مِن رَّحْمَةِ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ (التوبہ : ۵۳، ۵۴)

”اے محمد ﷺ میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی
ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں اللہ تعالیٰ (توبہ سے) سارے گناہ
معاف کر دیتا ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان :

((التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ))

”گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں“

(ابن ماجہ و قال اسنادہ صحیح) واللہ تعالیٰ اعلم از : (ع - ع) مجلۃ الدعوة، ستمبر/

(۱۹۹۵ء)

کتاب

الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

قسم کا کفارہ

﴿س﴾ کسی عورت نے قسم اٹھائی اور پھر اس قسم کو کچھ وجوہات کی بنا پر توڑ دیا اب انتہائی معروف زندگی میں ساتھ مسکینوں کو اکٹھا کرنا انتہائی مشکل ہے اور دو مہینے کے مسلسل روزے بھی نہیں رکھ سکتی تو کیا قسم کا کفارہ پیسوں کی شکل میں ادا کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ پیسے جہاد فنڈ میں بھیج سکتی ہے؟ (ایک مسلمان بن)

﴿ج﴾ آپ نے سوال میں جو ساٹھ مسکینوں کا کھانا اور دو مہینوں کے روزوں کا کفارہ قرار دیا ہے وہ قسم کا کفارہ نہیں بلکہ ظہار کا ہے اور روزہ کی حالت میں بیوی سے مجامعت کا کفارہ ہے۔ قسم کا کفارہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت ۸۹ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ
الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ
أَوْ كِسْفَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ قَبْةٍ لَمَنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا صَدَقَةً لَلَّاتِ آيَاتِهِ
ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾

”اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری لغو قسموں پر نہیں پکڑے گا اور البتہ ان قسموں پر پکڑا ہوگی جو تم نے ارادہ کھائی ہوں گی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو درمیانی قسم کا کھانا کھلا دے جو اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے یا دس مسکینوں کو کپڑے پہنا دے یا ایک غلام آزاد کر دے اور جو ان میں سے کسی بھی کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ تین دن کے روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم (صدقہ) قسم کھاؤ (پھر اس کو توڑ دو)۔“

کفارہ میں صرف وہی اشیاء ادا کرنی چاہئیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نصاً ذکر کی ہیں۔ پیسوں کا چونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا اس لیے قیمت پیسوں کی صورت میں ادا کرنا درست نہ ہو گا۔ ابنِ قدامہ فرماتے ہیں :

﴿لَا يُجْزِي فِي الْكُفَّارَةِ إِخْتَرَا حُ قِيمَةِ الطَّعَامِ فِي قَوْلِ إِمَامِنَا

وَمَا لِكَ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ))

”قسم کے کفارہ میں قیمت ادا کرنا امام احمد، مالک، شافعی رحمہم کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔“ (المغنی ج ۱۱، ص ۲۶۵)

بعض فقہاء نے جواز کا بھی فتویٰ دیا ہے لیکن ان کا استدلال انتہائی کمزور ہے۔ کفارہ کا مصرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دس مساکین ذکر کیے ہیں کفارہ کا مصرف جہاد فتنہ نہیں ہے (کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کفارہ کا مصرف قرار دیا ہے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے)۔ از : (ع-ع) (جملۃ الدعویۃ، نومبر/ ۱۹۹۳ء)

بیوی کے ساتھ حیض میں جماع کا کفارہ

﴿بی﴾ حالت حیض میں بیوی سے جماع کرنے کی صورت میں آدمی اگر کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو یہ ہی کافی ہے؟ اگر کسی کو سونا، چاندی و ناپڑے گا تب اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ (محمد عبداللہ، پشاور)

﴿ج﴾ حالت حیض میں عورت سے جماع بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا اندازہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگائیں۔ آپ نے فرمایا :

((مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ مَرَأَةً فِي ذُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدًا))

”جو شخص حائضہ عورت کے ساتھ جماع یا اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوط والاعمل یا کسی نجوی کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے۔“ (ابوداؤد، نسائی، ترمذی و قال الالبانی صحیح)

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اذیت ہے ان دونوں میں عورتوں سے علیحدہ رہو۔ ارشاد باری ہے :

((وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ)) (بقرہ : ۲۳)

”آپ سے وہ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ گندگی ہے پس دور

رہو حیض میں عورتوں سے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ حائضہ سے حیض کی حالت میں جماع کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اتنے بڑے گناہ سے توبہ استغفار بھی ضروری ہے اور اس کا کفارہ بھی ادا کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایسے شخص کے بارے میں کہا جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے:

((يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ يَنْصِفُ دِينَارٍ))

”وہ ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔“ (ابوداؤد، نسائی، دارمی، ابن ماجہ)

قال البانی صحیح و هذا سند علی شرط البخاری

کہ اس حدیث کی سند بخاری کی شرط کے مطابق ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم، ذہبی، ابن القطان، ابن دینار، ابن القیم، ابن حجر، ابن الترمذی سب نے صحیح کہا ہے۔ (ارواء الغلیل ۱/۴۱۷/۴۱۸)

یاد رہے کہ ایک دینار ساڑھے چار ماشے سونے کے برابر ہوتا ہے۔ ابن عباس سے صحیح سند سے اس کی تفسیر منقول ہے۔ فرماتے ہیں:

((إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ))

”کہ اگر خون جاری ہونے کی ابتداء میں جماع کیا ہے تو ایک دینار اور اگر آخر میں کیا ہے تو نصف دینار ادا کرے گا۔“ (ابوداؤد، قال البانی صحیح موقوف) ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ تفسیر بھی منقول ہے:

((إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ))

”اگر خون سرخ تھا تو ایک دینار ادا کرے اور اگر زرد تھا تو نصف دینار“

(ترمذی، قال البانی صحیح موقوف) ۱: (ع-ع) (جملۃ الدعویۃ، ص ۱۹۹)

﴿ ۲۳ ﴾

کتاب

الْحَظْرُ وَالْإِبَاحَةُ

گانا بجانا

﴿۱﴾ کیا گانا بجانا، گانا سنتا وغیرہ جائز ہے۔ قرآن و سنت سے وضاحت کریں؟ (عبدالرشید سلطی، لاہور)

﴿۲﴾ گانا بجانا سنتا حرام ہے اور شیطانی افعال میں سے ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ (لقمان)

”اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لو الہدیت خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کریں اور اس سے استہزاء کریں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔“

اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تفسیر طبری میں ج ۲ ص ۶۱ پر مذکور ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ...﴾ کے بارے میں تین مرتبہ قسم کھا کر کہا کہ لو الہدیت سے مراد گانا بجانا ہے۔ اس طرح مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے لو الہدیت کی تفسیر گانا بجانا اور گانا سنتا منقول ہے۔

سیدنا جابر، مجاہد اور عکرمہ جیسے جلیل القدر مفسرین نے بھی لو الہدیت سے گانا بجانا وغیرہ ہی مراد لیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دی تو اسے کہا:

﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَضَلَّتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾ (بنی اسرائیل: ۶۴)

”اور ان میں سے جس کو بھی تو بھکا سکتا ہے اپنی آواز سے بھکا تا رہے۔“

اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت سے مراد:

﴿كُلُّ دَاعٍ دَعَا إِلَىٰ مَعْصِيَةِ اللَّهِ عِزًّا وَجَلًّا﴾

”ہر وہ آدمی ہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتا ہے۔“

سیدنا مجاہد نے اس آیت کی تفسیر یہ مروی ہے کہ اس سے مراد گنا بجانا اور لہو و لعب ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ۳/۳۰) یعنی وہ تمام آوازیں (جیسا کہ گنا بجانا، عشقیہ اشعار وغیرہ) جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلائی ہیں، وہ اس آیت کا مصداق ہیں۔ بخاری شریف میں رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

((لَيْكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَارِفَ))

”میری امت میں ایسی قومیں ہوں گی جو زنا، ریشم، شراب اور باجے گاجے حلال سمجھیں گی۔“ (کتاب الاشرہ بخاری مع فتح الباری (۲) ۱۰/۵۳)

یعنی زنا، ریشم، شراب اور باجے گاجے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، بعض لوگ انہیں حلال سمجھیں گے۔ اور آج وہ قومیں اکثر پائی جاتی ہیں جو گنا بجانا شراب وغیرہ کوئی عیب نہیں سمجھتیں بلکہ گانے بجانے کے آلات، ٹی وی، وی سی آر اور گانوں کی کیسٹوں کی صورت میں ان کے گھروں میں موجود ہیں بلکہ شیطانیت اس قدر ترقی کر رہی ہے کہ وٹس ایپ کی صورت میں اس برائی کو دن رات پھیلایا جا رہا ہے اور مسلمانان عالم کی ذلت کا سبب بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی اسلامی تہذیب ترک کر کے غیر مسلمانوں اور ہندوؤں وغیرہ کی تہذیب و تمدن کو اپنا لیا ہے اور ان کی پیروی میں گنا بجانا اور رقص وغیرہ کو اپنا لیا۔ اللہ تعالیٰ حرام سے بچنے کی تلقین عطا فرمائے:

حضرت ابی مالک اشعری کہتے ہیں:

((قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْشْرِبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْحَمْرَ يُسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْرَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَارِفِ وَالْمَغْيِبَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ قِرْدَةً وَجَحَنَارِيْرًا))

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، البتہ میری امت میں سے لوگ ضرور شراب پئیں گے

اور اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام رکھیں گے۔ ان کے سروں پر ہاجے گاجے بجائے جائیں گے اور گلے والیاں (گانے گائیں گی)۔ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا ان میں سے بندر اور سور بنا دے گا۔“

(ابن ماجہ، کتاب التمن، ۱۳۳۲/۲)

امام ابن قیم نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے اس طرح علامہ البیہقی نے بھی اسے سلسلہ صحیح میں شمار کیا ہے۔ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْقِيَامَةُ وَالْمَعَارِضُ وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ.))

”اس امت میں زمین میں دھنسا، صورتیں بدلنا اور پتھروں کی بارش جیسا عذاب ہو گا تو مسلمانوں میں سے ایک مرد نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ یہ کب ہو گا؟ آپ نے فرمایا جب گانے والیاں اور ہاجے گاجے ظاہر ہوں گے اور شرابیں پی جائیں گی۔“

(سلسلہ الاحادیث الصحیحہ، ۱۶۰۳، کتاب الفتن، صحیح ترمذی، ۲۳۲/۲)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ گانا بجانا، آلات لہو مثل ٹی وی، وی سی آر، وی سی پی، ویڈیو گیمز اور گانے وغیرہ کی کیشش تمام شیطانی آلات سے ہیں۔ ان کا بجانا اور سننا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔

(مجلد: الدعوة، جولائی / ۱۹۹۳ء)

ماتم اور شبیہوں کی شرعی حیثیت

کیا مصیبت کے وقت بے مبری کا مظاہرہ کرنا، گرجان چاک کرنا، اپنے سینے پر پھینکارنا اور تعویذ و شبیہ لے کر بازاروں میں نکلنا قرآن و سنت اور ائمہ اہل بیت سے ثابت ہے؟

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مصیبت کے وقت مبریٰ تعلقین کی ہے

اور گریبان چاک کرنا، سینہ کو پی کرنا وغیرہ صبر کے خلاف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾

(البقرة: ۱۵۳)

”اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

انسان کو احکام شریعت پر عمل کرنے میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں اور مصائب و آلام برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ صبر و صلاۃ ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین معاون ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ”مومن کے لئے ہر حال میں بہتری ہے تکلیف کی حالت میں صبر کرنا ہے اور خوشحالی میں شکر گزار رہنا ہے۔“ (تفسیر ابن کثیر، قرطبی)

اس آیت کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جماد کے احکامات اور مومنین کی آزمائش کا ذکر کیا ہے کہ:

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنَّ لَأَنْ تَشْعُرُونَ ۝ وَنَلْبَسُوكُمْ بَشَرًا مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾

(البقرة: ۱۷۴ تا ۱۷۶)

”جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو کسی ایک چیز کے ساتھ ڈر سے اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ کہتے ہیں۔“

مندرجہ بالا آیات سے معلوم ہوا کہ مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ مختلف طرق سے آزماتا ہے۔ کبھی خوف و ڈر کے ذریعے، کبھی جانوں اور مالوں کی کمی کے ذریعے اور

کبھی پھلوں کے نقصانات سے۔ ایمان دار آدمی کو جب ان تکالیف میں سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ بے صبری نہیں کرتا بلکہ صبر کے ساتھ ان مصائب کو برداشت کرتا ہے جو لوگ مصیبت یا پریشانی دیکھ کر بے صبری کریں اور داؤطا بپا کر دیں، گریبان چاک کریں، ہال کوچیں وہ نبی اکرم ﷺ کے ارشاد کے مطابق امتِ محمدیہ سے نہیں ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْخِيُوبَ وَذَعَبَ عَوَى الْحَاهِلِيَّةِ))

”جس شخص نے رخسار پینے اور گریبان چاک کیا اور جاہلیت کے داویے کی طرح داؤطا کیا وہ ہم میں سے نہیں“ (بخاری مع فتح ۲۳/۳، مسلم ۱۶۰، نسائی ۱۹/۴، مستدرک لابن حارود ۵۱۶، ترمذی ۹۹۹، ابن ماجہ ۱۰۸۳، احمد ۳۸۶/۱، سنن ابی یوسف ۳۴۲، بیہقی ۶۳/۴)

عشرہ محرم الحرام میں جو لوگ سیدنا علی، سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہم کا نام لے کر گلی کوچوں میں نکلتے ہیں اور گریبان چاک کرتے ہیں، سینہ کو پٹی کرتے ہیں، ان کا یہ عمل قرآن و سنت کے خلاف ہونے کے علاوہ ائمہ اہل بیت اور مجتہدین فقہ جعفریہ کے فتاویٰ کے بھی خلاف ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق یہ قبیح عمل ۳۵۲ھ میں محرم الحرام کو بغداد میں معز الدولہ شیعہ کے حکم سے جاری ہوا ہے۔ اس سے قبل اس عمل قبیح کا نام و نشان نہیں ملتا۔ تاریخ ابن اثیر ص ۱۹۷ پر مرقوم ہے:

”عشرہ محرم الحرام میں اس قبیح رسم کا رواج بغداد میں معز الدولہ شیعہ سے ہوا جس نے دس محرم ۳۵۲ھ کو حکم دیا کہ دوکانیں بند کر دی جائیں، بازار اور خرید و فروخت کا کام روک دیا جائے اور لوگ نوحہ کریں، کھل کالاباس پہنیں، عورتیں پرانگندہ ہو کر گریبان چاک کریں، بیٹی ہوئی شہر کا چکر لگائیں۔“

ہم فقہ جعفریہ کی معتبر کتاب سے چند روایات درج کرتے ہیں:

((عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الصَّبْرَ وَالْبَلَاءَ لَيَأْتِيَانِ إِلَى الْمُؤْمِنِ فَيَأْتِيهِ الْبَلَاءُ وَهُوَ صَبُورٌ وَإِنَّ الْحَزْنَ وَالْبَلَاءَ لَيَأْتِيَانِ إِلَى الْكَافِرِ))

فَيَأْتِيهِ الْبَلَاءُ وَهُوَ حَزُونٌ عَزِيمٌ))

”امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا یقیناً میرا اور آزمائش دونوں مومن پر آتے ہیں۔ مومن پر جب آزمائش آتی ہے تو وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے اور بے صبری اور آزمائش دونوں کافر پر آتے ہیں جب اس پر آزمائش آتی ہے تو وہ بے صبری کرتا ہے“ (فروع کافی، کتاب الجہاد، ۱/۱۳۱)

امام جعفر صادق کے اس فتویٰ سے معلوم ہوا کہ صبر کرنے والا مومن ہے اور جو بے صبری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاعِطَةَ إِذَا أَنَا مِثُّ فَلَا تَحْمُسِي عَلَيَّ وَجَهًا وَلَا تَزِيحِي عَلَيَّ شَعْرًا وَلَا تُتَادِي بِالْوَيْلِ وَلَا تُقِيمِي عَلَيَّ نَائِحَةً))

”رسول اللہ ﷺ نے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے فرمایا جب میں مر جاؤں تو مجھ پر چہرہ نہ نوچنا اور نہ مجھ پر اپنے ہال بکھیرنا اور نہ داویلا کرنا اور نہ مجھ پر نوحہ کرنا“ (فروع کافی، کتاب النکاح، ص ۲۲۸)

((قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَنْبَغِي الصَّبِيحُ عَلَيَّ الْحَبِيبِ وَلَا شَقُّ الْقِيَابِ))

”امام جعفر صادق نے فرمایا صبح پر حج و پکار اور کپڑے پھاڑنا جائز نہیں“ (فروع کافی، ۱/۱۸۸)

((قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مَنْ جَدَّدَ قَبْرًا أَوْ مَثَلًا مَثَلًا فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ))

”امام باقر نے فرمایا جس نے قبر کی تجدید کی یا کوئی شبیہ بنائی وہ اسلام سے خارج ہو گیا“ (من لا يحضره الفقيه باب النوادر)

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْطِمَنَّ خَدًّا وَلَا تَحْمِسَنَّ وَجْهًا وَلَا تَنْتِفِنَنَّ شَعْرًا وَلَا تَشْفَقَنَّ حَبِيبًا وَلَا تُسَوِّدَنَّ

تَوْبًا وَلَا تَدْعِيَنَّ بِالْوَيْلِ))

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”رخسار ہرگز نہ بیٹھا اور نہ ہی چہرہ نوچتا اور نہ بال اکھیڑتا اور نہ گربان چاک کرنا اور نہ کپڑے سیاہ کرنا اور نہ داؤلا کرنا“

(فروع کافی، کتاب النکاح ص ۲۲۸)

مندرجہ بالا فقہ جعفریہ کی پانچ روایات سے معلوم ہوا کہ فقہ جعفریہ میں بھی نبی اکرم ﷺ، امام باقر اور امام جعفر صادق وغیرہ سے روایات موجود ہیں جو اس بات پر صراحتاً دلالت کرتی ہیں کہ معیبت کے وقت بال بکھیرنا، چہرے بیٹھنا، سینہ کو پٹی کرنا، داؤلا کرنا، مریٹھے پڑھنا، شبہیں بنانا، قبروں کی تجدید کرنا ناجائز اور حرام ہیں۔ لہذا بیچ تن کا نمو لگانے والوں کو مذکورہ بالا فقہ جعفریہ کے پانچ دلائل کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور اس کی خلاف ورزی کرنے سے باز آ جانا چاہئے۔

(مجلد: الدعوة، جون / ۱۹۹۳ء)

کتاب، شریعت کی نظر میں

میرے ہاپ نے گھر کی رکھوالی کے لیے ایک کتاب رکھا ہوا ہے۔ پچھلے ایک سال سے جب سے مرکز الدعوة سے منسلک ہوا ہوں، مجھے کئی ساتھیوں نے کہا کہ اس کو مار دو۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا کتب کا گھر میں رکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ اور کیا اگر میں اسے مار دوں تو مجھ پر کوئی گناہ تو نہ ہو گا؟ (ابو محمد اعجاز الرحمن، سول لائبرجلم)

اگرچہ غیر مسلم اقوام میں کتب کو بہت اہمیت حاصل ہے حتیٰ کہ وہ گھر کے ایک فرد کی حیثیت اختیار کر گیا ہے اور ان کے ہاں یہ مخلوق بن گیا ہے کہ اگر ہمیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتب سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ یہاں تک کہ اب یہ محبت بڑھ کر غلط مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ اسلام میں کتاب ایک ناپسندیدہ جانور ہے اسے گھر میں رکھنے سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے:

((عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ

الْمَلَأْنِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كُتُبٌ وَلَا تَصَاوِيرٌ))

”ابو طلحہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتاب ہو یا تصویریں ہوں“

(بخاری و مسلم، مشکوٰۃ باب التماویا)

ایک دفعہ وعدہ کے باوجود جبریل علیہ السلام گھر میں نہیں آئے۔ رسول اللہ ﷺ بہت غمگین ہوئے بعد میں معلوم ہوا کہ حسنؓ یا حسینؓ یا جواہریؓ جو ابھی بچے تھے، گھر میں کتے کا پالے آئے تھے۔

(۲) اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کا پانی گرا دینے اور اسے سات دفعہ دھونے کا حکم ہے :

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهُوْرُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكُتْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَفِي لَفْظِهِ فَلْيُرْفَهُ))

”ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : جب تم میں سے کسی گھص کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے سات مرتبہ دھوئے جن میں سے پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور اس کے ایک لفظ میں ہے کہ اسے گرا دو“

(بلوغ المرام، باب المیاء، کتاب الطہارۃ)

(۳) خالص سیاہ رنگ کا کتا نمازی کے آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر اس کے سامنے سترہ نہ ہو اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ : ((الْكُتْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ)) ”سیاہ کتا شیطان ہے“۔ (صحیح مسلم باب ما یستر المصلی)

(۳) خالص سیاہ کتے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے :

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ

أَسْوَدٌ بَيْهِيمٌ))

”عبداللہ بن مغفل راوی ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتے امتوں میں سے ایک امت ہیں تو میں تمام کتے مار ڈالنے کا حکم دے دیتا تو تم ان میں سے خالص سیاہ کو مار دو“ (ابوداؤد، ترمذی، مشکوٰۃ باب ذکر الکلب)

۵) اسی طرح دو نقطوں والے سیاہ کتے کو بھی مارنے کا حکم دیا:

((عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّىٰ أَنْ الْمَرْءَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَتَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَيْهِيمِ ذِي الثَّقَلَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ))

”جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ہمیں کتے مار ڈالنے کا حکم دیا یہاں تک کہ بادیہ سے کوئی عورت اپنا کتالے کر آتی تو ہم اسے مار ڈالتے۔ پھر رسول اللہ نے انہیں قتل کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا تم دو نقطوں والے کالے سیاہ کتے کو مارو کیونکہ وہ شیطان ہے (دو نقطوں سے مراد ہے جس کی آنکھوں کے اوپر نقطے ہوں)۔“ (رواہ مسلم)

۶) اللہ تعالیٰ کی آیات کا علم حاصل ہونے کے بعد خواہشات نفس کی پیروی کی وجہ سے ان سے نکل جانے والے کی مثال کتے کے ساتھ دی گئی ہے ﴿وَاتَّبِعْ هَوَاةَ فَغْلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ﴾ (دیکھئے اعراف: ۱۷۵، ۱۷۶)

بدترین انسان یعنی بڑے عالم کی مثال کتے کے ساتھ دینے سے اس کی حسرت (ذلت) واضح ہے۔

۷) اپنے بہہ کو واپس لینے والے کی مثال کتے کے ساتھ دی گئی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ الَّذِي يَعُوذُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوذُ فِي قَيْبِهِ))

”بری مثل ہمارے لیے نہیں ہے جو شخص اپنا پیہ واپس لیتا ہے، وہ کتے کی طرح

ہے جو اپنی تے دوبارہ چاٹ لیتا ہے“ (صحیح بخاری کتاب الہبۃ)

اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اپنے آپ کو کتا قرار دیتے ہیں خواہ وہ شیخ جیلانی کے کتے بنیں یا مدینہ کے کتے (مگ مدینہ) یا رسول اللہ ﷺ کے کتے، انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی اس جانور کے ساتھ نفرت کو ملحوظ نہیں رکھا۔ اس چیز کے ساتھ خود کو تشبیہ دینا کیسے درست ہو سکتا ہے جس سے نبی ﷺ سخت نفرت رکھتے ہوں۔

کتا رکھنے کی تین صورتیں

گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے، منہ ڈالنے کی وجہ سے برتنوں کے نپاک ہو جانے اور دوسرے اسباب کی بنا پر گھر میں کتا رکھنا جائز نہیں۔ مگر کتے میں کچھ فائدے بھی ہیں مثلاً سدھائے جانے کی قابلیت، مانوس ہو جانا، پرہ داری وغیرہ۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ نے تین قسم کا کتا رکھنے کی اجازت دی ہے۔ ہنکار کے لئے، کھیتی کے لیے یا مویشیوں کے لئے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی شخص کتا رکھے گا تو روزانہ اس کے اجر سے ایک قیراط کی کمی ہو جائے گی (قیراط اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقرر پیمانہ ہے جنازہ میں شامل ہونے کے ثواب والی حدیث میں مذکور قیراط کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے)

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ مَا شِئِيَ أَوْ صَبَدَ أَوْ زَبَعَ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطًا))

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مویشیوں کے لیے یا ہنکاری کے لیے یا کھیتی کے علاوہ کسی نے کوئی کتا رکھا تو اس کے اجر سے روزانہ ایک قیراط کم ہو جائے گا۔“ (بخاری و مسلم)

اس سے معلوم ہوا کہ صرف گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز نہیں۔ بعض لوگ تپاس کر کے اسے جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس صورت میں تین

کتوں کو مستحیٰ کرنے کا کوئی قاعدہ نہیں رہتا۔

کتے کو قتل کرنے کا حکم

جن کتوں کو رکھنے کی اجازت دی گئی ہے انہیں مارنا جائز نہیں۔ رہے عام کتے جو ان تین کلاموں میں سے کوئی کام بھی سرانجام نہیں دیتے، ان میں سے خالص سیاہ رنگ کے کتے اور سیاہ رنگ کے اس کتے کو جس کی آنکھوں کے اوپر دو نقطے ہوں، مار ڈالنے کا حکم ہے۔ جیسا کہ شروع میں احادیث ذکر ہو چکی ہیں۔ اس رنگ کے کتے خواہ شکاری ہوں یا کھیتی کے یا مویشیوں کے شیطان ہونے کی وجہ سے مار دینے چاہئیں۔ اسی طرح کلٹے والے کتے کو بھی مار ڈالنے کا حکم ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((تَحْمَسُ فَوَاسِقٌ يُفْتَلَنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْعُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحَدْيَا))

”یعنی پانچ چیزیں فاسق ہیں انہیں حرم اور غیر حرم میں قتل کیا جائے سناپ اور سیاہ سفید کوا، چوہا، کلٹے والا کتا اور جیل“ (مشکوٰۃ کتاب السنک)

عام کتے جو نقصان نہ کرتے ہوں، انہیں مارنا جائز نہیں کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔ یہاں تک کہ ہادیہ سے کوئی عورت اپنے کتے کے ساتھ آتی تو صحابہ رضی اللہ عنہم اسے مار ڈالتے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے انہیں قتل کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ کالے سیاہ دو نقطوں والے کتے کو قتل کرو کیونکہ وہ شیطان ہے۔

آپ کے والد صاحب نے گھر میں کتا رکھا ہوا ہے اگر شکاری یا کھیتی یا مویشیوں کے لیے رکھا گیا ہے تو اس کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ وہ خالص سیاہ رنگ یا دو نقطوں والا سیاہ کتا نہ ہو۔ اگر اس رنگ کا ہو تو اسے مار دینا واجب ہے۔ اگر وہ شکاری کتا یا کھیتی یا مویشیوں کا کتا نہیں تو اسے گھر سے نکال دیں۔ ہاں اگر وہ لوگوں کو یا ان کے جانوروں کو کاٹنا شروع کر دے تو اسے مار دینا جائز ہے کیونکہ اس صورت

میں وہ کلب عقور ہے یعنی کانٹے اور زخمی کرنے والا کتا ہے۔

از: (ع-م) (مجلة الدعوة، ستمبر/ ۱۹۹۳ء)

سگ مدینہ

﴿سیر﴾ کیا اپنے آپ کو سگ مدینہ یعنی ”مدینے کا کتا“ کہنا یا لکھنا جائز ہے؟

قرآن و سنت کی رو سے وضاحت فرمائیں؟ (حاجی محمد فاروق ۹۳- ای بورے والا)

﴿حج﴾ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق بڑے بہترین انداز میں فرمائی اور اس کو

اپنی مخلوقات پر شرف و بزرگی عطا کی۔ عقل و شعور کے ذریعے جانوروں سے ممتاز

کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبُيُوتِ وَابْتَعَرْنَا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (اسراء: ۷۰)

”یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت عطا اور خشکی اور تری میں ان کو سواری دی اور ہم

نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا۔ اور انہیں بہت سی مخلوقات پر فضیلت و

برتری عطا کی۔“

جس خالق نے انسان کو احسن تعویم میں تخلیق کیا اور اسے اپنی دیگر مخلوقات پر

برتری و منزلت اور اعلیٰ مقام عطا کیا، اگر انسان اس کا صحیح شکر گزار بندہ بن کر رہتا

ہے تو وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس انسان کی مثال کتے سے دی جائے کیونکہ

کتا نجس و پلید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال مکذبین کی پیش کی ہے یعنی جو لوگ

اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے اور استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کتے

سے دی ہے اور اسے بری مثال کہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنل عَلَيْهِم نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتِمَعَهُ الشَّيْطَانُ

فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ

وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَعَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتَرَكُهُ

يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصِرِ الْقَصَصَ

لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ
كَانُوا بِظُلْمِهِمْ ﴿ (اعراف : ۱۷۵ تا ۱۷۷)

”اے پیغمبر ﷺ ان پر اس آدمی کا قصہ تلاوت کیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات
دیں۔ وہ ان میں سے نکل گیا (کافر ہو گیا) اللہ سے پھر گیا) سو شیطان اس کے پیچھے
لگا۔ وہ گمراہوں سے ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی وجہ سے اس کا رتبہ بلند
کرتے لیکن اس نے زمین پر گرنا چاہا اور اپنی خواہش پر چلا تو اس کی مثال کتے کی
طرح ہے۔ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی زبان لٹکائے یا اگر (اپنے حال پر) اس کو
چھوڑ دے) تب بھی زبان لٹکائے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری
آیات کو جھٹلایا۔ پس آپ ان پر یہ قصے بیان کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں جن
لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ان کی مثال
بری ہے“

مذکورہ بالا آیات سے معلوم ہوا کہ کتے کی مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی
آیات کو جھٹلانے والے مکذبین ہیں۔ اس کی آیات کی تصدیق کرنے والے صحیح
مسلمانوں کی یہ مثال نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ عیاں ہوئی کہ کتے کی مثال بہت
بری ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو کتیا کتے کی
مثل قرار دیتے ہوئے سگ مینہ کہے۔ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا :

((لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ الَّذِي يَعُوذُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوذُ
فِي قَيْبِهِ))

”ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے وہ آدمی جو اپنے بہد میں رجوع کرتا ہے (یعنی
کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے دے دیتا ہے پھر اس سے واپس لے لیتا ہے) اس کتے کی
مثال ہے جو اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے (یعنی قے کرنے کے بعد اس کو چاٹتا
اور کھاتا ہے)“

(بخاری ۱۳۳/۳، احمد ۲۱۷۱/۳، ترمذی ۵۹۲/۳، نسائی مع حاشیہ حدیثی ۱۷۷/۳)

حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ کتے کی مثال بہت بری مثال ہے اور آپ

کے فرمان کے مطابق یہ کسی مسلمان کی مثل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ”سگ“ یعنی کتا کے کیونکہ کتا اتنا نجس و پلید ہے کہ جس برتن میں منہ ڈال دے، اسے شریعت مطہرہ کی رو سے سات مرتبہ دھونا پڑتا ہے کیونکہ ختم الرسل سید الانبیاء محمد ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

((اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي اِنَاءٍ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ))

”جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اسے سات مرتبہ دھونا چاہئے“ (بخاری مع فتح

البیہاری ۲۳۹/۱-۲۳۰، مسلم مع نووی ۱۸۲/۳، مسند ابی عوانہ ۲۰۷/۱، نسائی ۵۲/۱-۵۳، ابن ماجہ ۱۳۹/۱، حمیدی ۳۲۸/۲، ابن خزیمہ ۵۱/۱، احمد ۲۳۵/۲، شرح السنن ۷۳/۲، دار قطنی

(۶۳-۶۳/۱)

اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے:

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ جبرئیل ﷺ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آنے کا وعدہ کیا لیکن جبرئیل ﷺ نہ آئے۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس کے قاصد وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک پلا یعنی کتے کا پچھتے چارپائی کے نیچے دکھائی دیا۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ یہ پلا اس جگہ کب آیا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے علم نہیں، پھر آپ نے حکم دیا وہ باہر نکالا گیا۔ اس وقت جبرئیل ﷺ آئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں تمہارے انتظار میں بیٹھا تھا لیکن تم نہیں آئے تو جبرئیل ﷺ نے کہا:

((مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ اِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ))

”یہ کتا جو آپ کے گھر میں تھا، اس نے مجھے روک رکھا تھا جس گھر میں کتا اور تصویر ہو، ہم وہاں داخل نہیں ہوتے“

(مسلم ۱۹۹/۲، ترمذی، ابوداؤد ۷۳/۲، مسند احمد ۸۰/۱، ۸۳/۲)

مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ کتا اتنا پلید و نجس جانور ہے جہاں یہ ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اور جس برتن میں کتا منہ ڈال دے وہ برتن سات مرتبہ دھونا پڑتا ہے۔ لہذا انسان کو اتنے نجس و پلید جانور کے مثال نہیں بننا چاہیے اور نہ ہی اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہنا چاہئے۔ یہ احکامات آپ کے مدینہ سمیت ہر جگہ کے کتوں سے متعلق ہیں۔

جو لوگ اپنے آپ کو سگ مدینہ کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نسبت انتہائی تذلل و عاجزی پر مبنی ہے حالانکہ یہ شیطانی فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اگر یہ نسبت تذلل و عجز و انکساری والی ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین عظام اور تبع تابعین رضی اللہ عنہم اس سے محروم نہ ہوتے۔ خیر القرون کے لوگوں میں اس طرح کی نسبت کا اشارہ تک نہیں ملتا کہ کسی نے اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہا ہو۔ یہ نسبت موجودہ دور کے متصفون اور قبوری لوگوں میں ہی پائی جاتی ہے اور جو اپنے آپ کو سگ مدینہ کہتے ہیں، ان کا دماغ اس قدر مفلوج و ماؤف ہو چکا ہے کہ وہ کتوں کو بھی ولی اور صاحب کرامت بزرگ سمجھنے لگ گئے ہیں۔ جیسا کہ مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب امداد المشتاق ص ۱۵۸ میں اور حاجی امداد اللہ اپنی کتاب شام امدادیہ ص ۷۶ حصہ دوئم پر لکھتے ہیں :

”جنید بغدادی بیٹھے تھے ایک کتا سامنے سے گزرا، آپ کی نگاہ اس پر پڑ گئی، اس قدر صاحب کمال ہو گیا کہ شہر کے کتے اس کے پیچھے دوڑے۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گیا۔ سب کتوں نے اس کے گرد بیٹھ کر مراقبہ کیا۔“

اسی طرح مولوی منظور احمد شاہ اپنی کتاب مدینۃ الرسول ص ۳۰۸ پر ”مدینۃ الرسول کے سگان محترم اور چند یادیں“ کے عنوان کے تحت جماعت علی شاہ کا واقعہ لکھتا ہے کہ :

”آپ اپنے احباب میں مدینۃ الرسول کی کسی گلی میں کھڑے تھے کہ سامنے سے ایک زخمی کتا چبٹتا ہوا گزرا۔ اس کتے کو کسی نے پھر مارا تھا۔ سید صاحب اس منظر

کو دیکھ کر بے خود ہو گئے۔ اس بے خودی میں سگ طیبہ کو کلاہے میں لے لیا۔ اپنی دستار سے اس کا خون صاف کیا، پھر ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا، اے سگ طیبہ، خدا را بارگاہ رسالت میں میری شکایت نہ کر دنا پھر دیر تک سگ طیبہ کو کلاہے میں لے کر روتے رہے۔“

اسی طرح صفحہ ۳۰۹ پر لکھتا ہے :

”۱۹۱۵ء کی بات ہے۔ پیر سید حیدر علی شاہ نے مجھے مدینۃ الرسول میں یہ واقعہ سنایا۔ ایک حاضری پر سیدنا نے فرمایا، آج مدینۃ الرسول کے درویشوں کی دعوت ہے، دیکھیں پکوادی گئیں، بازار سے نئے برتن منگوا لیے گئے۔ عرض کی گئی حضور درویشوں کی آمد کا سلسلہ کب شروع ہو گا؟ فرمایا یہ درویش آئیں گے نہیں تمہیں ان کے حضور جا کر نذرانہ خود پیش کرنا ہو گا۔ فرمایا، یہ روٹیاں، یہ گوشت مدینہ منورہ کے سگانِ محترم کو پیش کیا جائے۔ چنانچہ تلاش کر کے حکم کی تعمیل کی گئی۔“

اسی طرح ص ۳۰۹، ۳۱۰ پر ”سگ طیبہ کی نوازش“ کے عنوان کے تحت رقمطراز ہے۔

”ایک حاضری میں مدینہ منورہ سے واپسی کی ساری رات سگانِ مدینہ کی زیارت میں صرف کر دی۔ شوق کا یہ عالم تھا کہ ان کی قدم بوسی کر کے مدینہ سے رخصت ہوں۔ یہ بھی شوق تھا کہ سگ طیبہ کی آواز بھی ریکارڈ کر لوں۔ ٹیپ لے کر گھومتا رہا، کسی سگ نے مجھے اپنے قریب نہ پہنچنے دیا۔ جوں ہی کسی سگ طیبہ کے قریب گیا اس نے مجھ سے نفرت کی اور دور چلا گیا۔ سحری کے قریب ایک سگ طیبہ کو سویا ہوا پایا دور بیٹھ گیا کہ اس کی بیداری پر سلام عرض کروں گا۔ ایک کار کی آواز سے وہ بیدار ہو گیا۔ میں نے قریب جانے کی کوشش کی تو وہ نفرت سے بھاگ گیا۔ میں نے وہیں کھڑے منت سماجت کی اور خدا کے لیے قدم بوسی کا موقع دے دو۔ صبح مدینہ چھوٹ رہا ہے پھر قسمت کی بات ہے

صغ بات بنتی ہے میری، تیرا بگڑتا ہے کیا۔

مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میری اس عاجزانہ درخواست پر وہ رک گیا۔ میں قریب ہوا تو 'قدم بوسی' کی اس کی آواز شیپ کی اور صبح کی اذان ہوتے ہی میں وہاں سے چلا تو کم و بیش ۵۰ قدم سگ طیبہ میرے ساتھ آیا 'سگ طیبہ' کی اس نوازش کو کبھی نہیں بھول سکتا کہ مجھے قریب جانے کا موقع دیا اور ۵۰ قدم میرے ساتھ چل کر مجھے شرف بخشا۔"

قارئین کرام! مذکورہ بالا واقعات باحوالہ آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ ان سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی توحید چھوڑ کر شرک کے دامن میں پناہ لے لیتا ہے، رسول اللہ ﷺ کے صحیح منہج کو ترک کر کے بدعات اور رسوم و رواج سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے، پھر وہ دردِ در کی ٹھوکریں کھاتا ہے حتیٰ کہ کتوں کو کلاوے میں لے کر روتا پھرتا ہے، کبھی وہ کتوں کو بوسہ دیتا ہے اور کبھی گلیوں میں کتوں کی محبت سے گھومتا ہوا راتیں گزارتا ہے اور کتے کی قدم بوسی اور آواز ریکارڈ کرنے کے لیے مارا مارا پھرتا ہے۔ کبھی کتوں سے عشق سے اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے انہیں درویش بنا دیتا ہے اور کتوں کے دربار پر نذرانہ لے کر پیش ہوتا ہے۔ یہ گندے کام اسی آدمی کی قسمت میں ہوتے ہیں جو رحمت ایزدگی سے دھتکار دیا جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو انسانیت سے خارج کر کے کتا کہنے لگتا ہے۔ کتا خواہ بریلی شریف کا ہو یا دیوبند کا مدینے کا ہو یا کئے کا غرض کسی جگہ کا بھی کیوں نہ ہو۔ اس کے متعلق شریعت مطہرہ کا یہی حکم ہے کہ وہ جس برتن میں منہ ڈال دے، وہ برتن پلید ہو جاتا ہے۔ جہاں موجود ہو، وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ وہ کتے مدینہ منورہ کے ہی تھے جن کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے یہ احکامات ارشاد فرمائے بلکہ بعض سگ مدینہ کو تو رسول اللہ ﷺ نے شیطان کہا جیسا کہ صحیح مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے کہ :

((الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ)) "سیاہ کتا شیطان ہے"

بعض سگ مدینہ وہ ہیں جن کے قتل کا حکم نبی ﷺ نے دیا فرمایا:

((عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبُهْمِيِّ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ))

”وہ کالا کتا جس کی آنکھوں پر دو نقطے ہوں، اسے قتل کر دو اس لئے کہ وہ شیطان

ہے“ (مسلم، کتاب البیوع)

اسی طرح سگ تگمہ معظمہ کو بھی حالت احرام میں قتل کرنا جائز ہے۔ (متفق علیہ)

اسی طرح ایک مقام پر فرمایا:

((إِذَا سَمِعْتُمْ نَبَاحَ الْكَلْبِ مِنَ اللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ))

”جب تم رات کو کتے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ پڑھو“

(ابوداؤد، احمد، حاکم، بلوغ الامانی ۱۳/۳۶۰)

ان تمام مفاسد کی بنا پر نبی ﷺ نے کتے کی مثال کو برا قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے

برا کہا ہے لہذا جس کی مثال کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے برا قرار دیا ہو تو کسی

انسان کو لائق نہیں کہ وہ ان احکامات کو جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کتا

کے۔ اپنے آپ کو کتا کہنا عقل و نقل کے بھی خلاف اور ناجائز و غیر مشروع ہے۔

صرف ہاتھ یا پاؤں کی تصویر کا مسئلہ

﴿﴾ مجلۃ الدعوة میں اکثر اوقات ہاتھوں، ٹانگوں کی تصاویر چھپتی ہیں۔ مجھے

اس بارے میں یا تو کسی عالم کافتویٰ و کھادیجی یا قرآن و حدیث سے اس کی کوئی دلیل

پیش کریں ورنہ اگر ہاتھ وغیرہ کو جائز قرار دیا جاسکتا تو آنکھوں اور جسم کے دوسرے

ظاہری حصوں کی تصاویر بھی جائز قرار دی جاسکتی ہیں۔

(ابو یونس نوشار احمد صدیقی، ولایت آباد کراچی)

﴿﴾ یہ بات درست ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جاندار اشیاء کی تصاویر کو

حرام قرار دیا ہے۔ تصاویر کے مٹانے کے حکم کے ساتھ جاندار اشیاء کی تصاویر بنانے

والے پر لعنت کی گئی ہے اور قیامت کے دن کے سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی

ہے لیکن غیر جاندار چیزوں کی تصاویر اور جس تصویر کا سرکٹ دیا گیا ہو، اس میں کوئی

حج نہیں ہے۔

صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک آدمی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہنے لگا میں یہ تصویریں بنانا ہوں، مجھے ان کے بارے میں فتویٰ دیجئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہنے لگے قریب آؤ وہ قریب ہو گیا۔ انہوں نے کہا قریب آ جاؤ وہ اور قریب آیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور کہا:

((أَنْبِئَكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ وَيُحْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا تُعَذَّبُ فِي جَهَنَّمَ وَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَأَعْلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَأَنْفَسٍ لَهُ.))

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے ہر تصویر بنانے والا آگ میں جائے گا، اس کے لیے اس کی بنائی ہوئی تصویر کے بدلہ میں ایک نفس (شخص) مقرر کر دیا جائے گا جو اس کو جہنم میں عذاب دے گا اور کہا کہ اگر تو نے ضرور ہی بنانی ہے تو پھر درختوں کی بنا لویا جس چیز میں جان نہیں“ (مسلم کتاب اللباس، باب تحريم تصوير المیران)

اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ جس چیز میں جان نہیں اس کی تصویر بنا لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ دوسری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے کہا میں گزشتہ رات بھی آیا تھا۔ گھر میں اس لیے داخل نہ ہوا کہ دروازے پر تصویریں تھیں۔ گھر میں ایک پردے پر بھی تصاویر تھیں اور کتاب بھی گھر میں تھا پھر کہا:

((فَمُرُّ بِرَأْسِ التَّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقَطَّعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرُّ بِالسِّتْرِ فَلْيُقَطَّعْ فَلْيَحْعَلْ مِنْهُ وَسَادَتَانِ مَمْبُودَتَانِ تَوْطَفَانِ وَمُرُّ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرِجْ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.))

”گھروالی تصاویر کے سر کے متعلق حکم دے دو کہ اسے کاٹ دیا جائے تو وہ درخت جیسی بن جائے گی اور پردے کو کاٹ کر اس کے دو گدے بنا لیے جائیں جو قدموں میں روندے جائیں اور کتے کو گھر سے نکال دیا جائے تو رسول اللہ ﷺ نے یہ کر دیا۔“

(صحیح سنن الترمذی، کتاب الاستیذان، باب ان الملائكة لا تدخل بیتا فیہ صور) اس حدیث کے پہلے جملہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ ساری تصویر میں حرام صرف سر ہی ہے۔ اس کو اگر کاٹ دیا جائے تو وہ درخت کی صورت جیسی بن جاتی ہے۔ پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ تصاویر والے پردے وغیرہ کو پھاڑ کر ایسی جگہ استعمال کر لیا جائے جو قدموں میں روندے جائیں یا جس سے ان کی خست ظاہر ہو تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں:

((أَمَا الشَّجَرُ وَنَجْوَاهُ مِمَّا لَا رُوحَ فِيهِ فَلَا تَحْزَمُ صُنْعَتُهُ وَلَا التَّكْشِبُ بِهِ سَوَاءَ الشَّجَرِ الْمُثْمِرِ وَغَيْرِهِ وَهَذَا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً))

”درخت اور اس جیسی اور چیزیں جن میں روح نہیں ہے ان کی تصویر بنانا حرام نہیں اور نہ ہی ان سے کمانی کرنا حرام ہے۔ یہ تمام علماء کا مذہب ہے“
(شرح مسلم نووی ج ۳، ص ۹۷)

اور ابن عثیمین لکھتے ہیں:

((أَمَا الْجِسْمُ بِلَا زَأْسٍ فَهُوَ كَالشَّجَرَةِ لَا شَكَّ فِي حَوَازِهِ))

”اور جسم سر کے بغیر درخت کی طرح ہے اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں۔“

(المجموع الثمین ص ۲۳۵ ج ۲): از: (ع - ع) (مجلة الدعوة، اپریل / ۱۹۹۵ء)

قوالی اور عرسوں کا کھانا

اسلام میں قوالی کی کیا اہمیت ہے؟ آج کل لوگ اسے عبادت سمجھ کر سنتے ہیں بلکہ بڑے بڑے عرسوں اور ملیوں پر اسپیشل قوال بلائے جاتے ہیں اور وہ سر، ساز کے ساتھ قوالیاں گاتے ہیں۔ قرآن و سنت کی رو سے اس کی وضاحت فرمائیں۔ نیز یہ بھی بتائیں کہ ان ملیوں پر جو دیکھیں پکا کر تقسیم کی جاتی ہیں، ان کا طعام و نذر کھانی جائز و درست ہے؟ (ابومظہر)

موجودہ دور میں قوالی کا سلسلہ بہت وسیع ہوتا جا رہا ہے اکثر گاڑیوں، بسوں وغیرہ میں صبح ہوتے ہی ڈرائیور حضرات قوالی کا سماع کرتے ہیں۔ بعض دفعہ یوں بھی ہوا کہ اگر کوئی ڈرائیور چلاتے وقت گانے لگا دے اور اس کو منع کیا جائے تو وہ گانوں کی کیسٹ بند کر کے قوالی لگا دیتے ہیں۔ جب اس سے روکا جائے تو کہتے ہیں مولوی صاحب ہم نے گانے تو بند کر دیئے ہیں یہ تو قوالی ہے جو اسلام میں جائز ہے۔ حالانکہ قوالی گانے سے بھی بڑھ کر جرم ہے۔ اولاً اس لیے کہ قوالیوں میں شرکیہ باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں بیوروں اور فقیروں کے متعلق ایسی ایسی لغو باتیں بیان کی جاتی ہیں جو سراسر شریعت اسلامیہ سے متصادم اور رُوحِ اسلام کے خلاف ہوتی ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ مخلوق کو برابر سمجھنا سب سے بڑا گناہ ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں رسول مکرم ﷺ کا فرمان ہے :

((اَكْتَبْتُ الْكُتُبَ بِرِ الْاِسْمَاءِ بِاللَّهِ)) (کتاب المرئدین وغیرہ)

”تمام کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے“

قوالیوں کے متعلق جلد الدعوة میں بالاقساط مدیر مجلہ کے قلم سے کافی مواد شائع

ہو چکا ہے۔

چائیا، ان تمام قوالیوں میں ڈھول، سارنگی، مزامیر اور آلاتِ لہو و لعب وغیرہ

بجائے جاتے ہیں جو شرعاً بالکل حرام ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ

عَلِيمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ وَإِذَا تَنَلَىٰ عَلَيْهِ
 أَيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّرَهُ
 بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿لقمان ۶۷﴾

”اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو گانے بجانے کے آلات کو خریدتے ہیں۔
 اس لیے کہ سمجھ بوجھ کے بغیر اللہ تعالیٰ کی راہ سے (لوگوں کو) بہکا دیں۔ اور اس کو
 ہنسی مذاق بنا دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہو گا۔ اور جب
 (ان لوگوں میں سے) کسی کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اکڑتا ہوا پیٹھ موڑ کر
 چل دیتا ہے۔ گویا اس نے اس کو سنا ہی نہیں۔ گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں
 بوجھ ہے۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔“

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اس آیت کریمہ میں ﴿لَهُوَ
 الْحَدِيثُ﴾ سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا:

((الْغِنَاءُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُرَدِّدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.))

”اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس سے مراد گانا ہے۔ آپ
 نے اس بات کو تین مرتبہ دہرایا“ (تفسیر ابن کثیر ۳/۳۸۶)

یہی تفسیر سیدنا عبداللہ بن عباس، جابر، عکرمہ رضی اللہ عنہم، سعید بن جبیر، مجاہد کھول،
 عمرو بن شعیب اور علی بن ہزیمہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ (ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر)
 امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

((نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ - فِي الْغِنَاءِ وَالْمَزَامِيرِ.))

”یہ آیت کریمہ گانے اور مزامیر کے متعلق نازل ہوئی ہے“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ گانا بجانا اور اس کے آلات خریدنا بالکل ناجائز
 اور حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہی کا باعث ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ
 جو لوگ گانے بجانے اور ان کے آلات خریدتے ہیں اور سنتے ہیں، ان پر اگر اللہ
 تعالیٰ کا قرآن پڑھا جائے تو وہ اس سے اعراض کرتے اور منہ موڑتے ہیں اور ایسے

کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن انہوں نے سنا ہی نہیں۔ بعینہ یہی کیفیت اکثر آج کل گاڑیوں کے ڈرائیوروں میں پائی جاتی ہے۔ اگر انہوں نے تلاوت کی کیسٹ لگانے کے لیے کہا جائے تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اگر گانے بجانے اور قوالی کی کیسٹ کے متعلق کہیں تو فوراً لگا لیتے ہیں۔ گویا کلام باری تعالیٰ سے پڑ اور شیطانی عمل سے محبت ہے۔ باجوں اور آلات لہو و لعب کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے :

((لَيْكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيْرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَارِفَ))

”ضرور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو عورتوں کی شرمگاہ، ریشمی کپڑے اور شراب اور باجے حلال ٹھہرائیں گے۔“ (ملاحظہ ہو صحیح بخاری وغیرہ)

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح زنا و شراب حرام ہیں اسی طرح باجے گاجے بھی حرام ہیں۔ اس مسئلہ کی تفصیل میں جائے بغیر بریلوی حضرات کے امام مولوی احمد رضا خان بریلوی کے ایک فتوے کے اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنے امام کے فتوے کو پڑھ کر ہی راہِ راست پر آجائیں۔ احمد رضا خان کی کتاب احکام شریعت ص ۶۰ حصہ اول پر ایک سائل کا سوال یوں درج ہے :

کہ آج میں جس وقت آپ سے رخصت ہوا اور واسطے نماز مغرب کے مسجد میں گیا، بعد نماز مغرب میرے ایک دوست نے کہا کہ چلو ایک جگہ عرس ہے، میں چلا گیا۔ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں۔ بہت سے لوگ جمع ہیں اور قوالی اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ ایک ڈھول دو سارنگی بج رہی ہیں اور چند قوال پیران پیر دھنگیر کی شان میں اشعار کہہ رہے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کی نعت کے اشعار اور اولیاء اللہ کی شان میں اشعار گارہے ہیں اور ڈھول سارنگیاں بج رہی ہیں۔ یہ باجے شریعت میں قطعی حرام ہیں کیا اس فعل سے رسول اللہ ﷺ اور اولیاء اللہ خوش ہوتے ہوں گے؟ اور

یہ حاضرین جلسہ گناہگار ہوئے یا نہیں اور ایسی قوالی جائز ہے یا نہیں اور اگر جائز ہے تو کس طرح؟

احمد رضا خان اس سائل کا جواب یوں تحریر کرتے ہیں :

الجواب: ایسی قوالی حرام ہے۔ حاضرین سب گناہگار ہیں اور ان سب کا گناہ ایسا عرس کرنے والوں اور قوالوں پر ہے اور قوالوں کا بھی گناہ اس عرس کرنے والے پر بغیر اس کے کہ عرس کرے۔ نہ والے کے ماتھے قوالوں کا گناہ جانے سے قوالوں پر گناہ کی کچھ کمی آئے یا اس کے اور ان کے ذمہ حاضرین کا وبال پڑنے سے حاضرین کے گناہ میں کچھ کمی تخفیف ہو نہیں سکتی۔ اضری میں ہر ایک پر اپنا پورا گناہ اور قوالوں پر اپنا گناہ الگ اور سب حاضرین کے برابر جدا اور ایسا عرس کرنے والے پر اپنا گناہ الگ اور قوالوں کے برابر جدا اور سب حاضرین کے برابر علیحدہ۔ وجہ یہ کہ حاضرین کو عرس کرنے والے نے بلایا ان کے لیے اس گناہ کا سامان پھیلایا اور قوالوں نے انہیں سنایا۔ اگر وہ سامان نہ کرتا یہ ڈھول سارنگی نہ سناتے تو حاضرین اس گناہ میں کیوں پڑتے۔ اس لیے ان سب کا گناہ ان دونوں پر ہوا۔ پھر قوالوں کے اس گناہ کا باعث وہ عرس کرنے والا ہوا۔ وہ نہ کرتا نہ بلاتا تو یہ کیوں کر آتے جاتے۔ لہذا قوالوں کا بھی گناہ اس بلانے والے پر ہوا۔

اس کے بعد آگے ص ۶۳، ۶۵ پر رقمطراز ہیں :

سید الاولیاء شریف میں ہے ایک آدمی نے سلطان المشائخ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان ایام میں بعض آستانہ دار درویشوں نے ایسے مجمع میں جہاں چنگ و رہاب اور دیگر مزامیر تھے رقص کیا، فرمایا انہوں نے اچھا کام نہیں کیا۔ جو چیز شرع میں ناجائز ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کے بعد ایک نے کہا جب یہ جماعت اس مقام سے باہر آئی لوگوں نے ان سے کہا، تم نے یہ کیا کیا۔ وہاں تو مزامیر تھے۔ تم نے سماع کس طرح سنا اور رقص کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس طرح سماع میں مستغرق تھے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ یہاں مزامیر ہیں یا نہیں۔ سلطان المشائخ نے فرمایا یہ

جواب کچھ نہیں۔ اس طرح تو تمام گناہوں کے متعلق کہہ سکتے ہیں۔

مسلمانو! کیا صاف ارشاد ہے کہ مزامیر ناجائز ہیں اور اس عذر کا کہ ہمیں استغراق کے باعث مزامیر کی خبر نہ ہوئی، کیا مسکت جواب عطا فرمایا کہ ایسا حیلہ ہر گناہ میں چل سکتا ہے۔ شراب پئے اور کہہ دے شدت استغراق کے باعث ہمیں خبر نہ ہوئی کہ شراب ہے یا پانی، زنا کرے اور کہہ دے کہ غلبہ حال کے سبب ہمیں تمیز نہ ہوئی کہ جردا ہے یا بیگانی۔

مولوی احمد رضا خان کی مذکورہ بالا عبارت سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ قوالی سننا، سنانا، عرسوں اور میلوں پر اس کا انعقاد کروانا حرام و ناجائز ہے۔ کیونکہ اس میں گانے بجانے کے آلات ڈھول سارنگی، ستار وغیرہ بجائے جاتے ہیں جن کی شریعت اسلامیہ میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔

ہاں اگر ایسے اشعار ہوں جو کتب و سنت کے مطابق ہوں اور مذکورہ خرابیوں سے پاک ہوں تو انہیں پڑھنا جائز و درست ہے جیسا کہ سیدنا حسان بن علی شاعر رسول اللہ ﷺ اشعار کہا کرتے تھے۔ باقی رہا اہل قبور کے لئے نذر و منت کی پکائی ہوئی دیکھیں یا مردوں پر چڑھائے ہوئے چڑھاوے تو یاد رہے کہ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے :

((عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ نَذْرُ رَجُلٍ أَنْ يُنْحَرَ
إِبِلًا بِبَوَائِنَةٍ فَسَقَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ كَانَ فِيهَا
وَتْنٌ مِمَّنْ أَوْثَانُ الْحَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ كَانَ فِيهَا عَيْدٌ
مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قَالُوا لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِي مَعْصِيَةَ اللَّهِ وَلَا وَفِيمَا لَا يَمْلِكُ
إِبْرَاهِيمُ))

”ثابت بن ضحاک بنحو کہتے ہیں ایک شخص نے (زمانہ جاہلیت میں) نذر مانا تھی کہ بوائے مقام میں اونٹ ذبح کروں گا۔ اس نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا آپ

نے فرمایا کیا وہاں جاہلیت میں کسی بت کی پرستش ہوتی تھی؟ لوگوں نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کیا وہاں کوئی تہوار یا میلہ لگتا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اپنی نذر پوری کر۔ بلاشبہ جو نذر اللہ جل و علا کی نافرمانی میں ہو وہ پوری نہیں کی جائے گی اور نہ اس نذر کا پورا کرنا انسان پر واجب ہے جو اس کی دست سے باہر ہے“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نذر و نیاز اللہ کے نام کی دینی چاہئے۔ دوسری بات کہ کسی ایسی جگہ پر اللہ کے نام کی نذر پورا کرنا جائز نہیں جہاں کسی صنم کی پوجا کی جاتی رہی ہو اگرچہ وہ اب باقی نہ رہا ہوں۔“

اسی طرح وہاں بھی اللہ کے نام کی نذر پوری نہیں کی جائے گی جہاں اہل کفر و شرک کا کوئی میلہ یا تہوار منایا جاتا ہو۔ لہذا ایسے مقامات جہاں عرس و میلے لگائے جاتے ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام کی نذر و نیاز دینا یا کھانا بھی درست نہیں ہے۔
 ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب (مجلة الدعوة، اگست / ۱۹۹۶ء)

عورت کا خوبصورتی کے لیے چہرے کے بال اکھیرنا

﴿میں﴾ کیا عورت خوبصورتی کے لیے اپنے چہرے کے بال اکھاڑ سکتی ہے؟
 قرآن و حدیث کی رو سے واضح فرمائیں۔ (عبداللہ راولپنڈی)

﴿ج﴾ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے چہرے کے بال اکھاڑے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خلق کو بدلتا ہے اور شیطانی عمل ہے۔ اللہ کے نبی ﷺ نے ایسا کام کرنے والی عورت پر لعنت فرمائی جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے:

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوِشِمَاتِ وَالْمُتَنَتِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّحَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغْيِرَاتِ تَخْلُقُ اللَّهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَحَاءٌ فَقَالَتْ إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ؟ فَقَالَ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ

لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّؤْحَيْنِ مَا وَحَدَّثُ فِيهِ مَا تُقُولُ فَقَالَ لَيْنُ قَرَأْتِيهِ لَوْ حَدَّثْتِيهِ۔ اَمَا قَرَأْتِ ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ قَالَتْ بَلَى قَالَ : فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ۔ قَالَ فَأَذْهَبِي فَأَنْظُرِي فَذَهَبَتْ فَتَنْظُرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جِئْتِهَا ۱۱

”عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے گودنے والی اور گودانے والی اور چہرے کے بال اُکھیرنے والی، خوبصورتی کے لئے دانتوں پر سوہن کرنے والی، اللہ کی تخلیق میں تغیر کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ بنو اسد کی ام یعقوب نامی عورت کو یہ بات پہنچی تو وہ آئی اور کہا: مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے اس طرح لعنت کی ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت کی ہو اور وہ کتاب اللہ میں بھی موجود ہو۔ اُس نے کہا میں نے پورا قرآن پڑھا ہے مگر اس میں یہ چیز مجھے نہیں ملی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں یہ بات مل جاتی۔ کیا تو نے یہ نہیں پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ جو چیز تمہیں دیں، وہ لے لو اور جس سے منع کریں، اس سے باز آ جاؤ تو اس نے کہا، کیوں نہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی ﷺ نے اس کام سے رد کا ہے تو اس عورت نے کہا تمہاری بیوی میں بھی یہ بات موجود ہے انہوں نے کہا جاؤ اور دیکھو۔ وہ گئی اور اسے ان کی بیوی میں ایسی کوئی بات نظر نہ آئی پھر واپس آئی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اس میں ایسا عمل موجود ہوتا تو میں اس کے ساتھ جماعت نہ کرتا۔“

(شرح السنة للبخاری وبخاری كتاب التفسير تفسير سورة حشر ۸/ ۳۷۳ و كتاب

اللباس مسلم كتاب اللباس)

مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ

وہ اپنے چہرے کے بال اُکھیرے یا دیگر فیشن وغیرہ کے لیے دانت رگڑ کر خوبصورت

کے چہرے اور باقی جسم پر نیل وغیرہ بھر کر پھول بنائے۔ کیونکہ اللہ کے نبی ﷺ نے ایسے فعل پر لعنت کی ہے اور جس فعل پر لعنت مرتب ہوتی ہو وہ حرام ہوتا ہے۔ لہذا ایسا عمل اپنانا بالکل ناجائز و حرام ہے۔ (مجلۃ الدعوة، مارچ / ۱۹۹۶ء)

﴿ ۲۳ ﴾

کتاب

الْجَامِع

حدیث معاذ بن ثابتؓ کی تحقیق

﴿۱﴾ سیدنا معاذ بن ثابتؓ والی حدیث جس میں ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا اور ان کو کہا گیا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آجائے تو کیا کرو گے تو انہوں نے کہا کہ پہلے کتاب اللہ میں دیکھوں گا اس کے بعد سنت نبوی ﷺ میں اور اگر وہاں نہ ملے تو خود فیصلہ کروں گا۔ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف اور کس کتاب میں ہے؟ وضاحت سے لکھیں۔ (ماثر ارشد، محمد مطلوب اعوان، انک)

﴿۲﴾ سیدنا معاذ بن جبلؓ سے یہ روایت سنن ابی داؤد کتاب القضاء باب اجتهاد الراى فى القضاء (۳۵۹۲) ۱۸/۳ میں اور جامع ترمذی کتاب الاحکام باب ما جاء فى القباضى كيف يقضى (۱۲۳۸) ۲۱۶/۳ میں مروی ہے۔ ابوداؤد میں یاسی سند مروی ہے کہ :

((حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَحْيَى الْمُعَيَّرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضَى إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ فَيَسْتَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ أَحْتَمِدُ بِرَأْيٍ وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.))

”معاذ بن جبلؓ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے انہیں یمن کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا تو کہا اے معاذ جب تیرے پاس کوئی معاملہ آئے تو کیسے فیصلہ

کرے گا تو انہوں نے کہا میں کتاب اللہ کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تو کتاب اللہ میں نہ پائے تو انہوں نے کہا سنت رسول اللہ ﷺ سے فیصلہ کروں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ میں نہ پائے تو؟ انہوں نے کہا میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کو تاہی نہیں کروں گا تو اللہ کے رسول ﷺ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ ﷺ کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جس کے ذریعے وہ رسول اللہ ﷺ کو راضی کرتا ہے۔“

یہ روایت انتہائی ضعیف ہے اور اس کے ضعف کے اسباب درج ذیل ہیں:

(۱) اس کی سند میں ابو عون محمد عبد اللہ الشافعی حارث بن عمرو سے روایت بیان کرنے میں مفرد ہے۔ (۲) دوسرا راوی حارث بن عمرو مجہول ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تقریباً ۲۰ پر لکھا ہے کہ مجهول من السادسة (۳) اس روایت میں تیسری کمزوری یہ ہے کہ اس کی سند میں سیدنا معاذ بن عمرو سے روایت کرنے والے اصحاب معاذ بن عمرو غیر معروف ہیں پتہ نہیں وہ کون ہیں؟

لہذا مندرجہ بالا تین اسباب کی وجہ سے حدیث معاذ بن عمرو ضعیف ہے۔

(مجلد الدعوة، ستمبر / ۱۹۹۲ء)

”نصب“ کا معنی آستانے

﴿س﴾ کتاب ”آسمانی جنت اور درباری جنم“ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے شرک و بدعت سے توبہ کی توفیق عنایت فرمائی۔ آپ سے ایک سوال دریافت کرنا ہے کتاب میں سورہ مائدہ کی آیت ۹ میں ﴿انصاب﴾ کا معنی ”آستانے“ کیا ہے اور جس قدر تراجم میں نے دیکھے ہیں ان میں اس کا معنی بت لکھا ہوا ہے۔ اس کی وضاحت مطلوب ہے۔ (ایک سائل)

﴿ع﴾ انصاب عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا واحد نصب اور لغت میں اس سے مراد وہ تمام مقامات ہیں جو لوگوں نے غیر اللہ کی پرستش کے لیے مخصوص

کیے ہوئے ہیں۔ عربی لغت کی معتبر کتاب القاموس المحيط ۱/۱۳۷ میں لکھا ہے :

كُلُّ مَا جُعِلَ عَلَمًا كَالنَّصِيبَةِ وَكُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى

”وہ جس کو علم جیسے کہ نصیبہ ہے اور ہر وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی

جائے اس کو نصب کہتے ہیں“

نصب کا یہی معنی محمد بن ابی بکر بن عبدالقادر الرازی نے مختار الصحاح ص ۶۶۱ اور المعجم الوسيط میں ص ۹۲۵ پر مذکور ہے اور اردو تراجم میں مولانا مودودی صاحب نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن جلد ۱ ص ۵۰۱ اور ص ۴۴۱/۱ پر کیے ہیں بلکہ ۴۴۱/۱ پر حاشیہ ۱۲ میں رقمطراز ہیں : اصل میں لفظ ”نصب“ استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد وہ سب مقامات ہیں جن کو غیر اللہ کی نذر و نیاز چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخصوص کر رکھا ہو خواہ وہاں کوئی پتھریا لکڑی کی مورت ہو یا نہ ہو۔ ہماری زبان میں اس کا معنی لفظ آستانہ یا استھان ہے جو کسی بزرگ یا دیوتا یا کسی خاص مشرکانہ اعتقاد سے وابستہ ہو۔

اور یہ معنی لغت کے اعتبار سے درست ہے اور كُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ میں داخل ہے کیونکہ موجودہ دور میں تمام آستانوں پر غیر اللہ سے فریاد رسی، سجدہ ریزی اور نذر و نیاز چڑھاوے وغیرہ چڑھائے جاتے ہیں جو کام اللہ کے لیے مختص ہیں وہ بزرگوں کے آستانوں سے وابستہ کیے جاتے ہیں۔ لہذا نصب یا ﴿انصاب﴾ کا معنی آستانے کرنا درست ہے غلط نہیں۔

توبہ کے بعد چوری کا مال نامعلوم مالکوں تک پہنچانے کا مسئلہ

﴿پرس﴾ ایک شخص بہت زیادہ چوری کرتا تھا۔ کئی لوگوں کا چارہ کاٹا اور کئی لوگوں کا پانی وغیرہ بھی توڑا، بہت سے دوکانداروں سے چیزیں لے کر ان کی قیمت بھی ادا نہ کی اس کے علاوہ کئی لوگوں کا مال ناحق غصب کیا۔ اب وہ توبہ کر چکا ہے کیا ایسے شخص پر کوئی کفارہ ہے؟ اگر اس کے پاس کچھ مال بھی ہے اور جن کی چوری ہوئی ہے، ان کا علم بھی نہیں، مالک تک پہنچانا ممکن ہے تو اسے کہاں صرف کرے۔

(مبشر احمد، مظفر آباد / محمد ندیم)

﴿ع﴾ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کے لیے توبہ کا دروازہ مسلسل کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔
فرمایا:

﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَي أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾

(الزمر: ۵۳)

”اے نبی ﷺ) کہہ دو کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

﴿مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.﴾

”جس نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے“ (رواہ مسلم)

دوسری حدیث میں ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْوِغْ.﴾

”اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح حلقوم تک نہیں پہنچ جاتی“ (الترمذی وقال حسن)

ان ولائوں سے یہ واضح ہو گیا کہ توبہ کا دروازہ ہر شخص کے لئے کھلا ہے ایسا شخص اگر صدق دل سے توبہ کر لے اور حق داروں کو ان کا حق پہنچانا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا کیونکہ یہ اس کی طاقت میں ہی نہیں لَّا يَكْتَلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ”اللہ کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا“ اس کے علاوہ اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث بھی ہے:

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سو قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے حقوق

العباد کے اتنے بڑے جرم کو صرف توبہ صادقہ کی وجہ سے معاف کر دیا ہے تو ایسا شخص جس کا جرم اس سے کم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہئے۔ ایسے شخص کو دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لینی چاہئیں۔ خصوصاً صدقہ زیادہ کرنا چاہیے تاکہ گزشتہ گناہوں کی کچھ نہ کچھ تلافی ہو جائے۔ واللہ اعلم (جلد: الدعوة، اپریل / ۱۹۹۵ء)

مذہبی جلسوں میں مروجہ نعرہ بازی

﴿س﴾ یہ جو آج کل اکثر مذہبی جلسوں میں نعرہ بازی ہوتی ہے، کیسا عمل ہے، جیسا کہ جیوے جیوے فلاں جیوے، فلاں زندہ باد وغیرہ؟ (ایک سائل، لاہور)

﴿ج﴾ نبی اکرم ﷺ جب وعظ و نصیحت فرماتے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو بیان کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم توجہ سے سماعت فرماتے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو توجہ سے سننے کا حکم دیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

(الاعراف)

”جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔“

اس آیت کریمہ کی رو سے قرآن مجید کے بیان کے وقت خاموشی کا حکم ہے اور دوران وعظ نعرہ بازی کرنا، یہ شور و غل ہے جو ادب قرآن کے منافی ہے اور اللہ کے نبی ﷺ کی کسی بھی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ آپ کے وعظ کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس طرح نعرے بازی کرتے ہوں۔ لہذا ہمیں ان امور سے اجتناب کرنا چاہئے۔ (جلد: الدعوة، مارچ / ۱۹۹۶ء)

ایک نماز کے بدلے اُنچاس کروڑ نماز کا ثواب

﴿س﴾ بعض تبلیغی حضرات کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس رزتے میں ایک نماز کا ثواب اُنچاس کروڑ کے برابر ہے۔ کیا اذروئے شریعت اُنچاس کروڑ کا ثواب

ثابت ہے یا محض ایک بات ہے؟ وضاحت کریں (ایک سائل)

﴿۵﴾ امور دینیہ کی تبلیغ و اشاعت یا تحصیل دین نماز و روزہ وغیرہ کے لیے ایسی کوئی صحیح و صریح حدیث نہیں ملتی جس میں یہ بات مذکور ہو کہ ایک نماز یا ایک تسبیح کا ثواب انچاس کروڑ کے برابر ہے۔ تبلیغی حضرات نے اس بات کی بنیاد ضعیف روایات پر رکھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ عَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْفَقَهُ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ فِيهِ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ))

”جس نے اللہ کی راہ میں خرچہ بھیج دیا اور خود گھر میں ٹھہرا رہا، اس کے لیے ہر درہم کے بدلے میں سات سو درہم ہیں اور جو بذات خود اللہ کی راہ میں نکل کر لڑا اور اپنے اوپر اس مال کو خرچ کیا، اس کے لیے ہر درہم کے معلومے میں سات لاکھ درہم کا ثواب ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔“ (ابن ماجہ ۹۲۲، ترمذی و ترمذی ۲/۲۵۳)

اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ))

”یقیناً نماز، روزہ اور ذکر اللہ کی راہ میں روپیہ خرچ کرنے سے سات سو گنا ملتا ہے۔“ (الترغیب ۲/۲۶۷)

سبز پگڑیوں والے و دعوت اسلامی والے بھی ان ہی ضعیف روایتوں کی بنا پر دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی جماعت کے ساتھ نکلنے والے اور وقت لگانے والے کو ایک نماز کے بدلے انچاس کروڑ نماز کا ثواب ملے گا۔ یہ عقیدہ انہوں نے شاید تبلیغی جماعت سے ہی متاثر ہو کر اپنایا ہے۔

اس طرح سات لاکھ کو سات سو میں ضرب دینے سے انچاس کروڑ بن جاتے ہیں لیکن یہ دونوں روایات سنداً ضعیف اور ناقابل حجت ہیں۔ پہلی روایت میں خلیل بن عبد اللہ راوی مجہول ہے۔ لسان المیزان ۲/۳۱۰ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ روایت منکر ہے۔ تہذیب التہذیب ۱۶۷/۳ امام منذری نے بھی ترغیب و ترہیب میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی عدالت و جرح کے بارے میں مجھے علم نہیں۔

دوسری روایت میں دو ضعیف راوی ہیں۔

(۱) زبان بن قائد امام ساجی اور امام احمد نے اس کی روایات کو منکر کہا ہے۔ امام یحییٰ ابن معین نے اسے ضعیف اور ابن حبان نے منکر الحدیث اور ناقابل حجت قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو تہذیب ۳/۳۰۸)

(۲) دوسرا راوی سل بن معاذ ہے امام یحییٰ بن معین نے اسے ضعیف کہا۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی روایت کو ناقابل اعتبار اور ضعیف قرار دیا۔

(تہذیب ۴/۲۵۸)

لہذا جب یہ دونوں روایات پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتیں تو ان سے استدلال کرنا بے کار ہے۔ ثانیاً اگر یہ روایات بالفرض صحیح بھی ہوں، تو تبلیغی جماعت کے لیے یہ ثواب نہیں ہے بلکہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے مجاہدین کے لیے ہو گا۔ اس روایت کے لفظ ((مَنْ عَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) ”جو بذات خود اللہ کی راہ میں نکل کر لڑا“ اس بات پر صریح دلالت کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت اور اس نوع کی دوسری جماعتیں تو قَتَالَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کو تسلیم ہی نہیں کرتیں لہذا وہ اس ثواب سے محروم ہیں۔

(مجلد: الدعوة، مارچ / ۱۹۹۶ء)

تخریج و تحقیق کے ساتھ

ایک نئے انداز میں

تفسیر ابن کثیر

۵

جلدوں
پر مشتمل

دو رنگہ
طباعت

ترجمہ: امام حافظ ابو الفداء عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ

مترجم: مولانا محمد جونا گڑھی

✓ قرآن کریم کا آہٹائی خوبصورت متن

✓ کتاب کی خوبصورتی کے لئے قرآن کریم کا متن ہر صفحے کے اوپر دیا گیا ہے۔

✓ مضمون کے مطابق عنوان بندی اور پیرا گرافی کا اہتمام

✓ آیات اور احادیث کی تخریج کیساتھ احادیث پر صحت اور ضعف کا حکم لگا دیا گیا ہے۔

✓ آیات، عنوانات اور حوالہ جات نمایاں کرنے کیلئے سرخ رنگ میں دیئے گئے ہیں۔

✓ ۴۰۰ سے زائد صفحات کے اضافے کے باوجود مکتبہ قدوسیہ کی روایت کے مطابق

قیمت نہایت مناسب

مکتبہ قدوسیہ

Ph: 7351124 - 7230585

Email: qadusia@brain.net.pk

