

ماہنامہ
التبلیغ
راولپنڈی

اکتوبر 2026ء - ربیع الآخر 1448ھ

جلد

24

شمارہ

04

04

شماره

24

جلد

اکتوبر 2026ء - ربیع الآخر 1448ھ

بشرف دعا
تقریر نواب محمد عشرت علی خان فقیر صاحب رحمہ اللہ

وحضرت مولانا ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب رحمہ اللہ

ناظم

مولانا عبدالسلام

مدیر

مفتی محمد رضوان

مجلس مشاورت

۷۹%

۶۶%

مولانا طارق محمود

مفتی محمد ناصر

فی شماره..... 50 روپے

سالانہ..... 500 روپے

✉ خط و کتابت کا پتہ

ماہنامہ التبلیغ پوسٹ بکس 959

راولپنڈی پوسٹ کوڈ 46000 پاکستان

پبلشرز

محمد رضوان

سرحد پرنٹنگ پریس، راولپنڈی

قانونی مشیر

محمد شرجیل جاوید چوہدری

ایڈووکیٹ ہائی کورٹ

مستقل رکیت کے لئے اپنے مکمل ڈاک کے پتے کے ساتھ سالانہ فیس صرف
500 روپے ارسال فرما کر گھر بیٹھے ہر ماہ ماہنامہ ”التبلیغ“ حاصل کیجئے

ڈاک کا پتہ تبدیل ہو جانے یا ماہنامہ موصول نہ ہونے کی صورت میں رکیت نمبر کا حوالہ دے کر فوری اطلاع کریں

○ اس دائرہ میں سرخ نشان آپ کی رکیت ختم ہونے کی علامت ہے، آئندہ شمارہ رکیت فیس موصول ہونے پر ارسال کیا جاسکے گا

برائے رابطہ ادارہ غفران ٹرسٹ چاہ سلطان گلی نمبر 17
عقب پٹرول پمپ و چمڑا گودام راولپنڈی صوبہ پنجاب پاکستان

مولانا عبدالسلام صاحب - 0333-5365831

www.idaraghufuran.org

Email: idaraghufuran@yahoo.com

www.facebook.com/IdaraGhufran

www.idaraghufuran.org

ترتیب و تحریر

صفحہ

- 3 آئینہ احوال..... حکومت کے خلاف خروج و سرکشی..... مفتی محمد رضوان
دوس قرآن (سورہ نساء: قسط 15)..... بیویوں کو دیئے گئے مہر و مال کو
8 واپس لینے کی ممانعت..... // //
- 14 درس حدیث..... کلمہ تہلیل کا وزن..... // //
- مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ
17 افادات و ملفوظات..... مفتی محمد رضوان
علم کے مینار:..... فقہ مالکی، منہج، تلامذہ،
22 کتب، مختصر تعارف (چھالیسواں حصہ)..... مفتی غلام بلال
تذکرہ اولیاء:..... حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور
میں تدوین قرآن (حصہ: 3)..... مولانا محمد ربیعان
25 پیارے بچو!..... امی ابو کی بات..... // //
- 27 بزم خواتین..... زریب وزینت میں خواتین کے اختیارات (حصہ: 24)..... مفتی طلحہ مدثر
29 آپ کے دینی مسائل کا حل..... ”طلاق“ کے بعد ”آزاد
ہو گئی“ کہنے کا حکم..... ادارہ
32 کیا آپ جانتے ہیں؟..... ”رسوم افتاء و اصول افتاء“ پر کلام (قسط 20)..... مفتی محمد رضوان
39 عبرت کدہ..... حضرت شمویل علیہ السلام (پچی و آخری قسط)..... مولانا طارق محمود
53 طب و صحت..... سینے کے قلبی درد کو سمجھیں (انجائنا
57 Angina)..... حکیم مفتی محمد ناصر
59 اخبار ادارہ..... ادارہ کے شب و روز..... // //

کھ حکومت کے خلاف خروج و سرکشی

ہمارے یہاں ایک عرصہ سے عوام کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ حکومتِ وقت کی طرف سے پیش آنے والے ناپسندیدہ و ناگوار اقدامات پر زبان درازی، بدکلامی و بدزبانی، اور پھر اس کے خلاف سرکشی اور ”احتجاج و خروج“ کی مختلف تحریکات چلائی جاتی ہیں، اور موجودہ زمانہ کی یہ تحریکات چونکہ مختلف مزین عنوانات کو لئے ہوئے ہوتی ہیں، اور ایک عرصہ تک ان کا رواج ہو جانے کی وجہ سے ان سے اجنبیت اور وحشت ختم ہو جاتی ہے، اس لئے ان کے خلاف شریعت اور گناہ ہونے کی طرف ادنیٰ توجہ بھی نہیں کی جاتی، بلکہ دین دار طبقہ تو ان پر دین و مذہب کا ایسا لیبل چڑھاتا ہے، جس سے مذہبی و دینی ذہن رکھنے والے عوام اس قسم کی تحریکوں کو عبادت اور کارِ خیر سمجھ کر ان میں حصہ لیتے ہیں، اور ان کی خاطر اپنی جان، مال تک کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔

اسی تناظر میں ہمارے یہاں اس طرح کا ماحول بن گیا ہے کہ شاید ہی کوئی مجلس، یا نشست، حکومت کے خلاف زبان درازی و بدکلامی سے خالی ہوتی ہو، جہاں کہیں دو چار افراد جمع ہوئے، حکومت کے خلاف بحث چھڑ جاتی ہے، اور ہر شخص خوب دل کھول کر اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔

بعض علماء نے منبر و محراب کو بھی اسی کام کے لئے مختص سمجھ لیا ہے، جن کے نزدیک دین کا اہم کام اور سب سے بڑی خدمت حکومتِ وقت کے خلاف زبان درازی کرنا ہے، خواہ کسی بھی عنوان سے ہو، جب تک حکومتِ وقت کے خلاف تذکرہ نہ ہو، اور اس موضوع پر بات نہ ہو، تو گویا کہ دین کی تبلیغ کے مقاصد حاصل نہیں ہوتے، اور احقاقِ حق کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔

دینی رسائل و مجلات پر نظر ڈالی جاتی ہے، تو ان میں بھی بہت سے مجلات میں حکومت کے خلاف زبان درازی کرنے، رونے دھونے اور عوامی جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

مذہبی سیاسی جماعتوں کے قائدین کے بہت سے بیانات، اور پریس کانفرنسیں بھی اسی قسم کی طعن

وتشجيع پر مشتمل باتوں کے ارد گرد گھومتی ہیں۔

اور حد یہ ہے کہ مذہبی و دینی عنوان سے منعقد ہونے والے اجتماعات اور پروگراموں میں بھی اس قسم کے بیانات کو پذیرائی حاصل ہونے لگی ہے، جس سے ختم بخاری کے عنوان سے منعقد ہونے والے بہت سے اجتماعات بھی محفوظ نہ رہ سکے۔

اس صورت حال، اور طرز عمل کا جائزہ لینے سے محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ ہر طبقہ اور شعبہ کے افراد نے اپنے تمام مسائل و مصائب کا ذمہ دار حکومت کو سمجھ لیا ہے، جس میں نہ قدرت کے فیصلوں کا دخل و عمل ہے، نہ اپنی بد اعمالیوں کا اس میں کوئی اثر ہے؟ نہ ہی اس سلسلہ میں غیبت و بہتان تراشی کے گناہ ہونے کی طرف توجہ ہے۔

اور ظاہر ہے کہ یہ ایمان اور عقیدہ کا زبردست بگاڑ ہے، جو دنیا و آخرت کے اعتبار سے تباہ کن ہے۔ پھر زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ جب کسی فرد، یا جماعت کو حکومت وقت کے ساتھ اور حزب اقتدار میں حصہ مل جاتا ہے، تو پھر اس کی زبان اور قلم خاموش ہو جاتا ہے، اور توپوں کا رُخ کسی دوسری، یا حزب اختلاف جماعت کی طرف ہو جاتا ہے۔

ہم بیشتر سیاسی جماعتوں، بلکہ بعض مخصوص مذہبی جماعتوں اور ان کے قائدین کے اس طرز عمل کا بیسیوں سالوں سے مشاہدہ کرتے آ رہے ہیں، جن کے طرز عمل اور رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اغراض و مقاصد، اور ذاتی مفادات کی خاطر عوام کے جذبات سے کھلواڑ کرتے ہیں، اور ان کو قربانی کا بکرا بناتے ہیں، اور خود ہر طرح سے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، اسمبلیوں سے بھاری بھر کم تنخواہیں بھی وصول کرتے ہیں، اور سیکورٹی گارڈوں کے بڑے بڑے دستے لے کر گھومتے پھرتے ہیں، اور بھی نہ جانے کیا کیا شاہی خرچیوں کے حصہ دار بنتے ہیں، جن کے اخراجات بھی عوامی ٹیکسوں سے برداشت کئے جاتے ہیں، اور ان کا بوجھ بھی قربانی کا بکرا بننے والے عوام کی جیبوں اور کاندھوں پر پڑتا ہے۔

اور پھر حکومت کے خلاف خروج و سرکشی کا خمیازہ بھی ملک کے غریب عوام کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے، راستوں اور گزرگاہوں میں تنگی، جلاؤ گھیراؤ، کاروبار زندگی کی بندش، اور افراتفری سے ملک کی ترقی رک

جاتی ہے، مہنگائی، بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوتا ہے، فساد یوں اور دہشت گردوں کو اپنی سازشیں پروان چڑھانے، اور ملک کے امن و امان کو خراب کر کے، دنگ و فساد برپا کرنے کا موقع ملتا ہے۔

اس موقع پر سیاسی و مذہبی جماعتوں کے ان قائدین و کارکنان کو سمجھانا، بجھانا اور قائل کرنا، تو بظاہر مشکل ہے، جن کے ذاتی اغراض و مفادات پر ان باتوں سے زد پڑتی ہو، البتہ ہر شعبہ و طبقہ کے عوام سے گزارش کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے مفادات کی بھینٹ نہ چڑھائیں، اور اپنے، اور اپنے اہل و عیال و ماتحتوں کی دنیوی و اخروی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور ان کو اداء کریں، اپنے ایمان و عقائد کو درست کریں، نماز، روزہ، زکاۃ، حج کو حسب وسعت اداء کریں، اپنے ذمہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کریں، بطور خاص اپنے بیوی بچوں، اہل و عیال کو حلال کھلائیں، حلال پہنائیں، ان کی کھانے، پینے رہنے سہنے کی ضروریات کو اچھے طریقہ سے پورا کریں، قرض و دین کی ادائیگی کی فکر کریں۔

ہم نے اس قسم کے بے شمار لوگوں کا اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا، جن کو نہ اپنے ایمان کی درستگی کی فکر، نہ نماز و روزہ اور حج کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام، نہ قرض کی ادائیگی کا لحاظ، نہ بیوی بچوں اور بوڑھے والدین کے حقوق اور ضروریات کا خیال، اور وہ دوسروں کے مفادات کی خاطر دن رات اپنے جان و مال کو خرچ کرتے پھرتے ہیں، حکومت کے خلاف خروج و بغاوت میں حصہ لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات جان تک سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے بے یار و مددگار پڑے رہتے ہیں، جن کے بیوی، بچوں اور بوڑھے والدین کا پیچھے کوئی سہارا نہیں ہوتا، جو ذمہ میں قرض ہے، اس کو اداء کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، جبکہ حقوق العباد اور بطور خاص دین و قرض کی ادائیگی کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ شہید ہونے کے باوجود بھی یہ گناہ معاف نہیں ہوتا، مناسب معلوم ہوا کہ اس گفتگو کا اختتام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث پر کر دیا جائے۔

حضرت جنادہ بن امیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

دَخَلْنَا عَلَىٰ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ،
حَدَّثَ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ

بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا
وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نَنْزِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ
مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ (صحيح البخارى، رقم الحديث ٤٠٥٥، ٤٠٥٦، كتاب الفتن،

باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: سترون بعدى أمورا تنكرونها)

ترجمہ: ہم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور وہ بیمار تھے،
ہم نے عرض کیا کہ اللہ آپ کو تن درست کرے، ہم سے کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے، جو
آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، جس سے اللہ نے آپ کو خاص نفع عطاء
فرمایا ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ہم نے آپ
صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور جن چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے
بیعت کی، وہ یہ تھے کہ ہم (حاکم و حکمران کی) بات سننے اور اطاعت کرنے (اور کہنا
مانے) کی پابندی کریں گے، اپنی خوشی اور ناخوشی میں، تنگی اور آسانی میں اور ہم پر
(دوسرے حکمرانوں، یا لوگوں کو) ترجیح دیئے جانے میں، اور اس بات پر کہ ہم حکام
سے، حکومت کے معاملات میں جھگڑانہ کریں گے، سوائے اس کے کہ تم واضح طور پر کفر
دیکھو، جس کی تمہارے پاس اس کے کفر ہونے پر اللہ کی طرف سے کوئی برہان (یعنی
مضبوط دلیل) موجود ہو (بخاری)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

نَهَانَا كِبَرَاؤُنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا
تَسُبُّوا أُمَرَاءَكُمْ وَلَا تَغِشُّوهُمْ وَلَا تَبْغِضُوهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا فَإِنَّ
الْأَمْرَ قَرِيبٌ (السنة لابن ابی عاصم، رقم الحديث ١٠١٥، باب: فى ذكر قول النبى

صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان)

ترجمہ: ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہمارے بڑوں نے منع
فرمادیا ہے کہ تم اپنے حکمرانوں کو سب و شتم نہ کرو، اور نہ ان کے ساتھ دھوکہ دہی کرو،

اور نہ ان کے ساتھ بغض رکھو، اور تم اللہ سے ڈرو، اور (حکمرانوں کی طرف سے پیش آمدہ آزمائشوں پر) صبر کرو، پس (اس طرح کرنے کے نتیجے میں) معاملہ (یعنی کامیابی اور آزمائش سے نجات) قریب ہے (اللہ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ (بخاری، رقم الحديث ۲۵۵۴، کتاب العتق، باب کراہیۃ

التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي أو أمتي)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک فرد، نگران (و ذمہ دار) ہے، پس اُس سے اُس کے ماتحتوں (اور زیر نگرانی افراد اور ذمہ داریوں) کے بارے میں (قیامت کے دن) سوال کیا جائے گا، پس لوگوں کا امیر (اپنے ماتحت، یا زیر امارت افراد کا) نگران ہے، اور اُس سے لوگوں کے (حقوق) کے بارے میں سوال کیا جائے گا؛ اور آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے، اور اُس سے گھر والوں کے (حقوق) کے بارے میں سوال کیا جائے گا؛ اور عورت اپنے شوہر کے گھر (اور اس میں موجود اشیاء کی) اور اس کی اولاد کی نگران ہے، اور اُس سے اُن (یعنی شوہر کے گھر اور اولاد) کے (حقوق) کے بارے میں سوال کیا جائے گا (بخاری)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الذَّنْبَيْنِ (صحيح مسلم، رقم الحديث ۱۸۸۶، ۱۱۹) “کتاب الامارة، باب من قتل فی

سبيل الله كفرت خطاياہ إلا الدين)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، سوائے دین (و قرض) کے (مسلم)

بیویوں کو دیئے گئے مہر و مال کو واپس لینے کی ممانعت

وَأَنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ نَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21) (سورۃ النساء)

ترجمہ: اور اگر ارادہ کرو تم ایک بیوی کے بدلے کا دوسری بیوی کی جگہ، اور دے دیا ہو تم نے ان (بیویوں) میں سے کسی کو ڈھیر سا مال، تو مت لو تم اس میں سے کوئی چیز، کیا لو گے تم اس کو بہتان، اور واضح گناہ کے طور پر (20) اور کیسے لو گے تم اس کو اور پہنچ چکے ہیں تمہارے بعض، بعض کی طرف، اور لے لیا ہے ان (عورتوں) نے تمہاری طرف سے سخت عہد کو (21) (سورۃ النساء)

تفسیر و تشریح

مذکورہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے، اور اس کی جگہ کسی دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہے، تو جو مہر وہ پہلی بیوی کو دے چکا ہے، اس کو واپس لینا جائز نہیں، اور عورت پر بہتان لگا کر دیئے گئے مہر کو واپس لینا سنگین گناہ ہے، جبکہ عورت سے نکاح کے بعد صحبت کر لی ہو، اور نکاح میں بیوی کے مہر اور حقوق کی ادائیگی کا پختہ عہد شامل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیوی کو اچھے طریقہ سے رکھنے، یا اچھے طریقہ پر چھوڑنے کا حکم ہے، پس مہر واپس لے کر اس حکم شکنی کا گناہ شدید ہے۔

البتہ اگر عورت برضا و رغبت و خوشی کچھ، یا سارا مہر معاف کرنا چاہے، تو عورت کو اس کا بھی اختیار ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم گزر چکا ہے کہ:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا

حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
اِفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (سورة البقرة، آية ۲۲۹)

ترجمہ: اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے یہ کہ لو تم اس میں سے جو تم دے چکے ہو ان
(عورتوں) کو کچھ بھی، مگر یہ کہ ڈریں وہ دونوں (میاں بیوی) اس بات سے کہ وہ نہ قائم
رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، پس اگر ڈر ہو تمہیں یہ کہ نہیں قائم رکھ سکیں گے وہ دونوں اللہ
کی حدود کو، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر اس (معاوضہ) میں جو نہ یہ کہ طور پر دے
عورت، یہ اللہ کی حدود ہیں پس نہ تجاوز کرو تم ان سے اور جو تجاوز کرتا ہے اللہ کی
(مقررہ) حدود سے تو وہی لوگ ظالم ہیں (سورہ بقرہ)

اور سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم گزر چکا ہے کہ:

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا
لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (سورة البقرة، رقم الآية ۲۳۱)
ترجمہ: پس روکو تم ان (عورتوں) کو (نکاح میں) معروف طریقہ پر، یا چھوڑ دو تم ان کو
معروف طریقہ پر اور نہ روکو تم ان کو ضرر کے طور پر، تاکہ زیادتی نہ کرو تم، اور جو کرے گایہ،
تو یقیناً ظلم کیا اس نے اپنے آپ پر (سورہ بقرہ)

اور سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (سورة الطلاق، رقم الآية ۲)
ترجمہ: پس روکو تم ان (عورتوں) کو (نکاح میں) یا جدا کر دو تم ان کو معروف طریقہ
پر (سورہ طلاق)

اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گزر چکا ہے کہ:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا (سورة النساء، رقم الآية ۴)

ترجمہ: اور دے دو تم عورتوں کو ان کا مہر، عطیہ کے طور پر، پھر اگر خوشی سے دیں، وہ تم کو کوئی چیز اس (مہر) میں سے نفس کی، تو کھاؤ تم اس کو خوشی سے، رغبت سے (سورہ نساء) یاد رہے کہ اگر نکاح کے بعد صحبت، اور مخصوص تنہائی سے پہلے طلاق کی نوبت آ جائے، تو جو مہر ملے ہوا، شوہر پر اس کا آدھا حصہ واجب ہوا کرتا ہے۔

اور اگر نکاح کے بعد بیوی سے صحبت ہو چکی ہو، یا مخصوص تنہائی ہو چکی ہو (جس کو خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے) تو جمہور فقہائے کرام کے نزدیک شوہر پر ملے شدہ مکمل مہر واجب ہوا کرتا ہے۔ لیکن امام شافعی جدید قول کے مطابق اس طرف گئے ہیں کہ نکاح کے بعد جب تک باقاعدہ صحبت نہ ہوئی ہو، اگرچہ مخصوص خلوت و تنہائی (خلوت صحیحہ) ہو چکی ہو، تب بھی ملے شدہ مہر کا نصف و آدھا حصہ ہی واجب ہوا کرتا ہے۔ ۱

پھر مہر کی زیادہ مقدار کی کوئی حد مقرر نہیں، مرد و عورت باہمی رضا مندی سے جتنا زیادہ مہر چاہیں مقرر کر سکتے ہیں، جبکہ اس کو اداء کرنے کی قدرت ہو، پس جتنا مہر بھی باہمی رضا مندی سے مقرر ملے کر لیا جائے، وہ شرعاً معتبر ہو جاتا ہے اور شوہر کے ذمہ میں لازم ہو جاتا ہے۔ ۲

۱۔ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مما يتأكد به المهر الخلوة الصحيحة التي استوفت شرائطها. فلو خلا الزوج بزوجه خلوة صحيحة ثم طلقها قبل الدخول بها في نكاح فيه تسمية للمهر يجب عليه المسمى، وإن لم يكن في النكاح تسمية يجب عليه كمال مهر المثل لقوله تعالى: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا) تأخذونه بهتاناً وإنما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض

وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل وهذا نص في الباب.

وروى عن زرار بن أبي أوفى أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى الستور وأخلق الباب فلها الصداق كاملا، وعليها العدة، دخل بها أو لم يدخل، حكى الطحاوي في هذه المسألة إجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم.

وذهب الشافعي في الجديد إلى أنه لا اعتبار بالخلوة في تقرر المهر. لقوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) والمراد بالتمس الجماع (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۱۹، ص ۲۷۳، مادة "خلوة")

۲۔ مقدار المهر: لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا حد لأكثر المهر (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۳۹، ص ۱۶۰، مادة "مهر")

جہاں تک مہر کی کم از کم مقدار کا تعلق ہے، تو شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک مہر کی کم از کم کوئی مقدار مقرر نہیں، بلکہ ہر قیمت اور مالیت والی چیز کا مہر میں مقرر کرنا جائز ہے۔

لیکن حنفیہ کے نزدیک مہر کی کم از کم مقدار دس درہم (یعنی دو تولہ ساڑھے سات ماشہ) چاندی مقرر ہے، جس سے کم مالیت کا مہر مقرر کرنا، حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں۔

اور مالکیہ کے نزدیک مہر کی کم از کم مقدار، تین درہم (یعنی ساڑھے دس ماشہ) چاندی، یا اتنی مالیت مقرر ہے، جس سے کم مہر کو مقرر کرنا، ان کے نزدیک جائز نہیں۔ ۱

۱۔ وأما أقل المهر فقد اختلف الفقهاء فيه: فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أقل المهر غير مقدر بل كل ما جاز أن يكون ثمنًا أو مبيعًا أو أجرًا أو مستأجرًا جاز أن يكون صداقًا قل أو كثر ما لم ينه في القلة إلى حد لا يتمول. وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم؛ وهو قول الحسن البصري وسعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار وابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي والليث وإسحاق وأبي ثور. وحكى أن سعيدًا زوج ابنته على صداق درهمين وقال: لو أصدقها سوطًا لحلت. وذهب الحنفية والمالكية وسعيد بن جبير والنخعي وابن شبرمة إلى أن المهر مقدر الأقل. ثم اختلف هذا الفريق في أدنى المقدار الذي يصلح مهرًا.

فذهب الحنفية إلى أن أقل المهر عشرة دراهم فضة أو ما قيمته عشرة دراهم واستدلوا بقوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم)؛ شرط سبحانه وتعالى أن يكون المهر مالا؛ ولا يطلق اسم المال على الحبة والدانق؛ فلا يصلح مهرًا؛ وبما روى عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا مهر دون عشرة دراهم.

وعن عمر وعلى وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنهم قالوا: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. قال الكاساني: والظاهر أنهم قالوا ذلك توقيفا لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس؛ ولأن المهر حق الشرع من حيث وجوبه عملاً بقوله تعالى: (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم)؛ وكان ذلك لإظهار شرف المحل فيقدر بما له خطر - وهو العشرة - استدلالاً بنصاب السرقة؛ لأنه يتلف به عضو محترم؛ فلأن يتلف به منافع بضع كان أولى. وإذا ثبت أن أقل المهر عشرة؛ فإذا سمي أقل من عشرة فتصح التسمية عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ ويكمل المهر عشرة دراهم؛ لأن التقدير حق الشرع؛ فمتى قدر بأقل من عشرة فقد أسقطا حق أنفسهما ورضيا بالأقل فلا يصح في حق الشرع؛ فيجب أدنى المقادير وهو العشرة.

وقال زفر: لها مهر المثل لأن تسمية ما لا يصلح مهرًا كإعدامه؛ كما في تسمية الخمر والخنزير. ويرى المالكية أن أقل المهر ربع دينار ذهباً شرعياً أو ثلاثة دراهم فضة خالصة من الغش أو عرض مقوم بربع دينار أو ثلاثة دراهم من كل متمول شرعاً طاهر منتفع به معلوم - قدراً وصنفًا وأجلاً - مقدور على تسليمه للزوجة. وقال ابن شبرمة: أقل المهر خمسة دراهم أو نصف دينار.

وقال إبراهيم النخعي: أقل المهر أربعون درهماً؛ وعنه: عشرون درهماً؛ وعنه: رطل من الذهب. وقال سعيد بن جبير: أقله خمسون درهماً (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 39، ص 162 و 163، مادة "مهر")

البتہ نکاح میں مہر کی بہت زیادہ مقدار مقرر کرنا بہتر نہیں، بطور خاص جب شوہر کو اس کی ادائیگی مشکل ہو، تو اس کی استطاعت سے زیادہ مقرر کرنا مکروہ ہے۔

اور اگر محض ریاء کاری و دکھلاوے کے طور پر زیادہ مہر مقرر کیا جائے، یا اس کو اداء کرنے کی نیت نہ ہو، تو پھر سخت گناہ ہے۔ ۱

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ يَمَنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا (مسند الإمام أحمد، رقم الحديث

۲۴۴۷۸) ۲

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے سعادت مند (اور بابرکت) ہونے میں یہ بھی داخل ہے کہ اس سے نکاح کا پیغام آسان ہو، اور اس کا مہر بھی آسان ہو، اور اسکے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ٹھیک و آسان ہو (مسند احمد)

اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ يَمَنِ الْمَرْأَةِ تَسْهِيلُ أَمْرِهَا وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا (صحيح ابن حبان، رقم الحديث ۴۰۹۵، كتاب النكاح، باب

الصداق) ۳

ترجمہ: مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے سعادت مند (اور بابرکت) ہونے میں اس عورت کے معاملہ کا سہولت والا ہونا، اور اس کے مہر کا کم ہونا بھی داخل ہے (ابن حبان)

اگر میاں، بیوی میں طلاق، یا خلع کی نوبت آجائے، اور طلاق، یا خلع سے پہلے بیوی، شوہر کے

۱۔ المغالاة في المهر: ذهب الفقهاء إلى استحباب عدم المغالاة في المهور (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۳۹، ص ۱۶۱ و ۱۶۲، مادة "مهر")

۲۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده حسن (حاشية مسند احمد)

۳۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده حسن (حاشية صحيح ابن حبان)

ساتھ کچھ مال کے عوض علیحدگی پر رضامند ہو، تو مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک جتنی مقدار پر باہمی معاملہ طے ہو جائے، خواہ وہ مہر، یا اس کا کچھ حصہ چھوڑنا ہو، یا مہر کے علاوہ کچھ اور مال ہو، اور مہر کی مقدار سے کم ہو، یا زیادہ ہو، اور شوہر بھی اس پر راضی ہو، تو ایسا کرنا جائز ہے۔

اور حنابلہ کے نزدیک شوہر کو مہر کی مقدار سے زیادہ لینا مستحب نہیں، بلکہ اگر شوہر، عورت کو کوئی معاوضہ لینے کی وجہ سے علیحدگی پر مجبور کرے، تو اس کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں۔ ۱

اور حنفیہ کے نزدیک یہ تفصیل ہے کہ اگر میاں بیوی کی علیحدگی کی وجہ شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی ہو، تو شوہر کے لئے عورت کو چھٹکارا دینے کے عوض کچھ لینا جائز نہیں، خواہ وہ مہر، یا اس کا کچھ حصہ ہو، یا کوئی اور چیز ہو، اور اس کی مقدار کم ہو، یا زیادہ ہو، لیکن اگر بیوی کی طرف سے ظلم و زیادتی کی وجہ سے جدائی لازم آ رہی ہو، تو شوہر کو مہر، یا اس کے کچھ حصہ عوض میں لینا جائز ہے، لیکن مہر کی مقدار سے زیادہ لینا پھر بھی منع ہے۔

اور یہ حکم اس وقت ہے جب طلاق، یا خلع سے پہلے اس کے عوض میں میاں بیوی کے درمیان لین دین کا کوئی معاملہ طے ہو جائے۔ ۲

۱۔ جواز اخذ العوض من المرأة:

ذهب المالكية والشافعية إلى جواز اخذ الزوج عوضا من امرأته في مقابل فراقه لها سواء كان العوض مساويا لما أعطاه أو أقل أو أكثر منه ما دام الطرفان قد تراضيا على ذلك، وسواء كان العوض منها أو من غيرها، وسواء كان العوض نفس الصداق أو مالا آخر غيره أكثر أو أقل منه. وذهب الحنابلة إلى أن الزوج لا يستحب له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاه بل يحرم عليه الأخذ إن عضلها ليضطرها إلى الفداء.

۲۔ وفصل الحنفية فقالوا: إن كان النشوز من جهة الزوج كره له كراهة تحريم أخذ شيء منها، لقوله تعالى: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قسطا فلا تأخذوا منه شيئا). ولأنه أو حشها بالفراق فلا يزيد إباحتها بأخذ المال، وإن كان النشوز من قبل المرأة لا يكره له الأخذ، وهذا بإطلاقه يتناول القليل والكثير، وإن كان أكثر مما أعطاه وهو المذكور في الجامع الصغير، لقوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما اتفدت به). وقال القدوري: إن كان النشوز منها كره له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاه وهو المذكور في الأصل (من كتب ظاهر الرواية) لقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس: أما الزيادة فلا. وقد كان النشوز منها، ولو أخذ الزيادة جاز في القضاء، وكذلك إذا أخذ والنشوز منه؛ لأن مقتضى ما ذكر يتناول الجواز والإباحة، وقد ترك العمل في حق الإباحة لمعارض، فبقى معمولاً في الباقي (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۹، ص ۲۳۳، مادة "خلع")

مفتی محمد رضوان

درسِ حدیث

احادیث مبارکہ کی تفصیل و تشریح کا سلسلہ

کلمہ تہلیل کا وزن

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

إِنَّ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، دَعَا ابْنَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي قَاصِرٌ، عَلَيْكُمَا الْوَصِيَّةَ، أَمْرُكُمَا بِائْتِنَيْنِ، وَأَنْهَاكُمَا عَنِ اثْنَتَيْنِ، أَنْهَاكُمَا عَنِ الشِّرْكِ وَالْكَبْرِ، وَأَمْرُكُمَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى، كَانَتْ أَرْجَحَ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلَقَةً، فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِمَا، لَفَصَمَتْهُمَا، أَوْ لَقَصَمَتْهُمَا، وَأَمْرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا صَلَاةٌ كُلُّ شَيْءٍ، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ

(مسند احمد، رقم الحديث ۷۱۰۱) ل

ترجمہ: جب (اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت) نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر فرمایا کہ بے شک میں نے تمہیں وصیت کرنے میں کوتاہی کی، میں تم دونوں کو دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور تم دونوں کو دو چیزوں سے منع کرتا ہوں، ایک تو میں تمہیں شرک سے منع کرتا ہوں اور دوسرے کبر سے منع کرتا ہوں، اور میں ایک تو تمہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر آسمان اور زمین اور اس کی درمیان کی تمام چیزوں کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو اس کلمہ والے کا وزن زیادہ بھاری ہو جائے گا، اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک حلقہ ہوتیں، پھر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کوان دونوں پر رکھا جاتا، تو یہ (اپنے وزن اور بھاری پن کی وجہ سے) اس حلقہ کو توڑ دیتا، اور دوسرے میں تم دونوں کو سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ (پڑھنے) کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ کلمات ہر مخلوق کی نماز ہے اور اس کے ذریعے ہر مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے (مسند احمد)

اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ سَجَلًا كُلُّ سَجَلٍ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا، أَظْلَمَكَ كَتَبْتَنِي الْحَافِظُونَ، فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ أَفَلَاكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٍ فِيهَا ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“ فَيَقُولُ أَحْضِرْ وَزَنِكَ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السَّجَلَاتِ؟ فَقَالَ إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، قَالَ فَتَوَضَّعُ السَّجَلَاتُ فِي كَفِّهِ، وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفِّهِ، فَطَاشَتِ السَّجَلَاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ (سنن الترمذی، رقم الحديث ۲۶۳۹، ابواب الإيمان، باب ما جاء

فیمن یموت وهو یشہد أن لا إله إلا الله، مسند احمد، رقم الحديث ۲۹۹۳) ۱
ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاشبہ اللہ میری امت میں سے کسی شخص کو قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے حاضر کرے گا، پھر اس کے سامنے ننانوے رجسٹر (اعمال کے) پھیلائے گا، ہر رجسٹر تاحد نظر پھیلا ہوا ہوگا (وسیع و عریض ہوگا) پھر اللہ فرمائے گا کہ کیا تو اس لکھے ہوئے میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے کہ میرے لکھنے والے نگہبان فرشتوں نے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہو (کہ نا کردہ جرائم تیرے کھاتے میں ڈال دیے ہوں) تو وہ کہے گا کہ نہیں اے میرے رب! پھر اللہ فرمائے گا کہ کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں اے میرے رب! پھر اللہ فرمائے گا کہ ہاں، ہمارے

۱۔ قال الترمذی: هذا حديث حسن غريب.

وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي (حاشية مسند احمد)

پاس تیری ایک نیکی ہے، اس لیے کہ آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا، پس کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا، جس میں ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“ لکھا ہوا ہوگا، پھر اللہ فرمائے گا کہ اس کو میزانِ عمل پہ لے جاؤ، تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب! اس ذرا سے ٹکڑے کا گناہوں کے اتنے بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں کیا وزن ہوگا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے) فرمایا کہ پس یہ اعمال کے رجسٹر ایک پلڑے میں اور کلمہ شہادت لکھا ہوا کاغذ کا ٹکڑا، دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو وہ رجسٹر (یعنی رجسٹروں والا پلڑا) اُڑنے لگے گا (ہلکا و خفیف ٹھہرے گا) اور کاغذ کے ٹکڑے والا پلڑا بھاری اور بوجھل رہے گا، پس اللہ کے نام کے برابر کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی (ترمذی، مسند احمد)

شاہ ولی اللہ کے فقہی افکار (جلد اول)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی علمی و فقہی فکر اور مقام و فیضان پر کلام، برصغیر، پاک و ہند کے اہل مدارس و اصحاب علم کی شاہ ولی اللہ سے نسبت، اجتہاد و تقلید پر ”فکر ولی اللہ“ کا عائدانہ، منصفانہ اور غیر متعصبانہ جائزہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اعتدال پر مبنی متعدد علمی و فقہی افکار و مناظر، اجتہاد کے انقطاع و استمرار، اجتہاد کے مراتب و درجات، ان کی تقسیم و تفریق، مجتہد مطلق و جزوی کی شرائط، مجتہد کے مصیب و خطی، اور ماجور و ماخوذ ہونے کی بحث، جائز و ناجائز، حلال و حرام تقلید، ائمہ اربعہ کی تقلید، مذہب معین و تقلید شخصی کا التزام، تلفیق، تتبع رخص، انتقال مذہب، اختیار اخف، اور قضائے قاضی وغیرہ کی بحث، وجوب مذہب معین و تقلید شخصی کے موقف و مستلزمات کا علمی و فقہی جائزہ

شاہ ولی اللہ کے فقہی افکار (جلد دوم)

شاہ ولی اللہ صاحب کی تصریحات و عبارات اور دیگر تائیدات کے تناظر میں، فروعی و فقہی مسائل میں ترجیح و تطبیق، اور افضل و غیر افضل کی بحث، امام ابن تیمیہ حنبلی کے بعض علمی و فقہی افکار و آراء کا معتدلانہ و منصفانہ جائزہ، ”تقلید مطلق و تقلید غیر شخصی“ اور ”مذہب معین و تقلید شخصی“ پر علمی کلام، تلفیق، تتبع رخص، انتقال مذہب، اختیار اخف، وغیرہ کی علمی و فقہی تحقیق، اس سلسلہ میں پیش کردہ مستلزمات و شبہات پر علمی و فقہی تبصرہ

مؤلف: مفتی محمد رضوان خان

افادات و ملفوظات

حضرت خضر کے متعلق چند احادیث کی حیثیت

(15- ربیع الاول - 1448ھ)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں پائے جانے والے، حضرت خضر کے متعلق کئی عجیب و غریب باتیں، اور حدیثیں مشہور ہو گئی ہیں۔

جبکہ حضرت خضر کے متعلق اس قسم کی چیزوں کا تعلق عقائد سے ہے، اور عقائد کا معاملہ زیادہ نازک اور خطرناک ہے، جن کے ثبوت کے لئے مضبوط دلیل کی ضرورت ہوا کرتی ہے، ضعیف احادیث بھی اس میں معتبر نہیں ہوا کرتیں۔

حضرت خضر کے متعلق بعض باتیں تو ضعیف احادیث میں آئی ہیں، اور بعض شدید ضعیف، یا جھوٹی احادیث میں آئی ہیں، جن کے مطابق آج بہت سے لوگوں نے عقیدہ بنا لیا ہے، جس سے اجتناب کی ضرورت ہے۔

مثلاً ایک حدیث یہ مشہور ہے کہ:

”عرفات میں ہر سال یوم وقوف عرفہ کے موقع پر حضرت جبریل و میکائیل، اسرافیل، اور حضرت خضر جمع ہوتے ہیں، پھر حضرت جبریل یہ کلمات کہتے ہیں کہ ”ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ“ جس کے جواب میں حضرت میکائیل یہ کلمات کہتے ہیں کہ ”ما شاء اللہ کل نعمۃ من اللہ“ جس بعد حضرت اسرافیل یہ کلمات کہتے ہیں کہ ”ما شاء اللہ الخیر کلہ بید اللہ“ پھر اس کے جواب میں حضرت خضر یہ کلمات کہتے ہیں کہ ”ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ“

پھر یہ سب حضرات ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے سال

وقوف عرفہ کے موقع پر ہی میدانِ عرفات میں دوبارہ جمع ہوتے ہیں۔ اور جو شخص صبح نیند سے بیدار ہونے کے وقت مذکورہ چاروں کلمات کہے، تو سورج غروب ہونے تک اللہ، اس کے لئے چار فرشتوں کو حفاظت کے لئے مقرر فرما دیتا ہے، وہ چاروں فرشتے اس شخص کی چاروں طرف سے حفاظت کرتے ہیں، حضرت جبریل والے کلمات کہنے کی وجہ سے ایک فرشتہ سامنے سے، اور حضرت میکائیل والے کلمات کہنے کی وجہ سے ایک فرشتہ دائیں طرف سے، اور حضرت اسرافیل والے کلمات کہنے کی وجہ سے ایک فرشتہ بائیں طرف سے اور حضرت خضر والے کلمات کہنے کی وجہ سے ایک فرشتہ پیچھے سے ہر قسم کی بلاء و آفت، اور ظلم و زیادتی، اور دشمن اور حاسد وغیرہ سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔

اور جو شخص وقوف عرفہ کے دوران سورج غروب ہونے سے پہلے یہ کلمات سومرتبہ پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے یہ نداء فرماتا ہے کہ اے میرے بندے! تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے، اور میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، پس تو مجھ سے جو چاہے، مانگ لے، پس میری عزت کی قسم! میں قسم کھاتا ہوں کہ تجھے ضرور بالضرور عطاء کروں گا۔“

اس حدیث کو ابن عساکر نے ”تاریخ دمشق“ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سند سے روایت کیا ہے۔ ل

۱۔ قرأت علی ابی محمد عبد الکرم بن حمزة عن ابی بکر الخطیب أخبرنی عبد العزیز بن علی الأزجی نا محمد بن علی بن عطیة الحارثی نا علی بن الحسن الجھضمی نا ضمرة بن حبیب المقدسی نا ابی نا العللاء بن زیاد النشیری عن عبد الله بن الحسن عن أبیه عن جدہ عن علی بن أبی طالب قال قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم) یجتمع کل یوم عرفة بعرفات جبریل ومیکائیل وإسرافیل والخضر فیقول جبریل ما شاء الله لا قوة إلا بالله فیرد علیه میکائیل ما شاء الله کل نعمة من الله فیرد علیه إسرافیل ما شاء الله الخیر کلہ بید الله فیرد علیه الخضر ما شاء الله لا یصرف السوء إلا الله ثم یتفرقون عن هذه الکلمات فلا یجتمعون إلى قابل فی ذلك الیوم قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم) فما من أحد یقول هؤلاء الأربع مقالات حین یتقیظ من نومہ إلا وکل الله به أربعة من الملائكة یحفظونه صاحب مقالة جبریل من بین یدیه وصاحب مقالة میکائیل عن یمینہ وصاحب مقالة إسرافیل عن یماره وصاحب مقالة الخضر من خلفه إلى أن تغرب الشمس من کل آفة وعاهة وعدو وظالم وحاسد قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم) وما من أحد یتقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں ﴿

لیکن اس کی سند میں بعض راوی مجہول اور بعض کذاب اور جھوٹے ہیں، جس کی وجہ سے اس حدیث کو متعدد محدثین و اہل علم حضرات نے جھوٹی قرار دیا ہے۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

بقولہا فی يوم عرفة مائة مرة من قبل غروب الشمس إلا ناداه الله تعالى من فوق عرشه أي عبدی قد أرضيتی وقد رضيت عنک فسلنی ما شئت فبعتنی حلفت لأعطینک (تاریخ دمشق لابن عساکر، ج ۱، ص ۴۲۷، حرف الخاء، ذکر من اسمه الخضر)

۱۔ موضوع: آخر جہ ابن عساکر فی "تاریخ دمشق" (648 - 5/647)، وابن الجوزی فی "الموضوعات" (198 - 1/196) کلاهما من طریق الخطیب - ولم أراه فی "تاریخ بغداد" - "عن محمد بن علی بن عطية الحارثي: نا علی بن الحسن الجهضمي: نا ضمرة بن حبيب المقدسي: نا أبي: نا العلاء بن زياد القشيري عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب مرفوعا. وقال ابن الجوزي: باطل، فيه عدة مجاهيل."

قلت: كأنه يشير إلى من دون عبد الله بن الحسن. وذلك معنى قول الذهبي في ترجمة ضمرة هذا "جاء في إسناده مجهول بمتن باطل." "ثم ساق له هذا الحديث. وذكر نحوه شيخه المزني في "تهذيب الكمال" فقال (13/316): "وهو حديث منكر، وإسناده مجهول."

وتبعه الحافظ في "تهذيبه" "إلا أنه بين الجهالة فقال: "رواته مجاهيل." وذكره ابن كثير في "البداية" (1/333) من رواية ابن عساکر بطرفه الأول فقط وقال: "وذكر حديثا طويلا موضوعا تركنا إيراده قصدا، والله الحمد."

ولكنه قال في علي بن الحسن الجهضمي: "وهو كذاب." وهذا مما لم أجد له سلفا. والله أعلم.

وأما السيوطي فتعقب ابن الجوزي بقوله في "اللالی" (1/168): "قلت: أخرجه ابن الجوزي في "الواهيات" من طريق عبيد بن إسحاق العطار عن محمد بن مبسر عن عبد الله بن الحسن... به. وعبيد: متروك. والله أعلم."

وتبعه ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (1/235) ! وزاد على السيوطي فقال ردا على قول ابن الجوزي المتقدم: "ذلك لا يقتضي الحكم عليه بالوضع!" وتعقبه المعلق عليه بقوله: "بل يقتضي الوضع مع ضمیمة نكارة المعنى، وإذا كان الحفاظ يحكمون بوضع الحديث لنكارة معناه مع ثقة رجاله؛ فكيف لا يحكم بوضعه مع جهالة رجاله؟!"

قلت: وهذا حق، ولكنهم فاتهم جميعا علة الحديث الحقيقية، وهي محمد ابن علی بن عطية هذا، فقد رواه الخطيب من طريق شيخه عبد العزيز بن علی الأزجی عنه. وقد ترجم له في "التاريخ" (3/89) فقال: "محمد بن علی بن عطية أبو طالب المعروف بـ (المكي)، صنف كتابا سماه "قوت القلوب" على لسان الصوفية، ذكر فيه أشياء منكورة مستشعنة في الصفات. حدثني عنه محمد بن المظفر الخياط، وعبد العزيز بن علی الأزجی... ووقدم بغداد، فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ، فخلط في كلامه، وحفظ عنه أنه قال: ليس على الخلقين أضر من الخالق! فبدعه الناس وهجروه."

﴿بقية حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اسی طرح حضرت خضر کے متعلق ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ:

”حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہما السلام حج کے موسم میں منیٰ میں ملاقات کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کا سر مونڈتے ہیں، اور پھر یہ کلمات کہہ کر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں کہ:

”بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير الا الله، ما شاء الله لا يصرف
السوء الا الله، ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله؛ ما شاء الله، لا
حول ولا قوة الا بالله“

اور جو شخص صبح اور شام تین مرتبہ ان کلمات کو کہہ لے، تو اللہ اس کو پانی میں غرق ہونے سے، اور آگ میں جلنے سے اور چوری ہونے سے اور شیطان اور حکمران اور سانپ، اور بچھو سے محفوظ فرما لے گا“

اس حدیث کو ابن عدی وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سند سے روایت کیا ہے، اور اس کی سند کو منکر کہا ہے۔ ۱

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

وله ترجمة في "الميزان" و"اللسان" و"الشذرات" (3/ 120) وفي "السير" و"المغنى في الضعفاء" للذهبي. هذه هي علة الحديث، فمن فوق أبي طالب هذا من المجاهيل؛ الذين لم يعرفهم أحد من الحفاظ، الظاهر أنهم من تخاليطه، ولعل ذلك من مبالغته في تجويع نفسه باسم الرياضة والزهد، حتى قيل: إنه هجر الطعام زماناً، واقتصر على أكل الحشائش المباحة! وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن الجوزي عقب الحديث: "وقد أغرى خلق كثير من المهورسين بأن الخضر حي إلى اليوم، ورووا أنه التقى بعلي بن أبي طالب ويعمر بن عبد العزيز، وأن خلقاً كثيراً من الصالحين رأوه. وصنف بعض من سمع الحديث ولم يعرف علله كتاباً جمع فيه ذلك، ولم يسأل عن أسانيد ما نقل، وانتشر الأمر إلى أن جماعة من المتصنعين بالزهد يقولون: رأيناه وكلمناه، فواعجباً ألهم فيه علامة يعرفونه بها؟! وهل يجوز لعاقل أن يلقى شخصاً فيقول له الشخص: أنا الخضر، فيصدق؟!"

وقد جمع الحفاظ الأحاديث الواردة في الخضر عليه السلام وحياته ولقائه للنبي صلى الله عليه وسلم وبين عللها في ترجمة الخضر عليه السلام من كتابه "الإصابة".

ومن ذلك الحديث الآتي: (سلسلة الاحاديث الضعيفة، رقم الحديث ٢٥٠٢)

۱۔ حدثنا أحمد بن الحسين الصوفي، حدثنا محمد بن أحمد بن زبدة المذارى، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا الحسن بن رزين، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال، ولا أعلمه إلا مرفوعاً إلى النبي صلى

﴿بقية حاشيا گلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور امام عقیلی نے بھی ”الضعفاء الکبیر“ میں اس کو تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ، روایت کر کے اس کی سند کے قابل اطمینان نہ ہونے کا اظہار کیا ہے۔ ۱۔
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سند کے ضعیف ہونے میں تو شبہ نہیں، بعض نے اس کو موضوع و منکھوت بھی کہا ہے، بہر حال اس قسم کی احادیث و روایات پر عقیدہ رکھنے سے بچنا چاہیے۔ ۲۔

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

اللہ علیہ وسلم قال: يلتقي الخضر والياس عليهما السلام كل عام بالموسم بمنى فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه فيتفرقان عن هؤلاء الكلمات بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول، ولا قوة إلا بالله قال ابن عباس من قالهن حين يصبح وحين يمسي أمنه الله عز وجل من الغرق والحرق والسرق وأحسبه قال ومن الشيطان والسلطان ومن الحية والعقرب.

قال الشيخ: ولا أعلم يروى هذا، عن ابن جريج بهذا الإسناد غير الحسن بن رزين هذا وليس بالمعروف، وهو من رواية عمرو بن عاصم عنه وهذا الحديث بهذا الإسناد منكرو (الكامل في ضعفاء الرجال، ج ۳، ص ۷۵) ”من ابتداء اسمه حاء“ تحت الترجمة: (الحسن بن رزين)

۱۔ حدثني محمد بن الحسين، والخضر بن داود، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن زيد المذارى قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا الحسن بن رزين قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي عليه السلام قال: يلتقي الخضر والياس في كل موسم، فإذا أراد أن يتفرقا تفرقا على هذه الكلمات: بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ولا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما تكن من نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله فمن قالها إذا أمسى أو من الحرق والغرق والشرق حتى يصبح، ومن قالها إذا أصبح ثلاث مرات أمن من الحرق والغرق والشرق حتى يمسي حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد قال: حدثنا محمد بن كثير العبدى قال: حدثنا الحسن بن رزين، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، نحوه موقوفا ولا يتابع عليه مسندا ولا موقوفا (الضعفاء الکبیر للعقيلي، ج ۲، ص ۱۳۳، باب الحاء) ۲۔ موضوع.

أخرجه العقيلي في "الضعفاء"، (225 - 1/224)، وابن عدی في "الكامل" (2/328)، وابن شاذان في "المشيخة الصغرى" (ق 54/2 رقم 52)، وابن عساكر (5/647)، وابن الجوزی في "الموضوعات" (196 - 1/195) من طريق الحسن بن رزين عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا. وقال: "الحسن بن رزين بصرى مجهول، ولا يتابع عليه مسندا ولا موقوفا." وذكر ابن عدی نحوه، وقال: "والحديث بهذا الإسناد منكرو." وقال ابن الجوزی بعد أن ذكر كلام العقيلي: "وقال ابن المنادى: هذا حديث واه بالحسن بن رزين، والخضر والياس مضيا لسبيلهما." قال الحافظ عقبه: "وقد جاء من غير طريقه؛ لكن من وجه واه جدا، أخرجه ابن الجوزی في "الواهيات"، وفيه أحمد بن عمارة متروك عند الدارقطني، ومهدى بن هلال مثله، وقال ابن حبان: مهدي بن هلال يروي الموضوعات (سلسلة الاحاديث الضعيفة، رقم الحديث ۲۲۵۱)

علم کے مینار (امت کے علماء و فقہاء: قسط 68) مفتی غلام بلال
مسلمانوں کے علمی کارناموں و کاوشوں پر مشتمل سلسلہ

فقہ مالکی، منہج، تلامذہ، کتب، مختصر تعارف (چھالیسواں حصہ)

تبصرة الحکام :

”تبصرة الحکام“ مالکی فقہ میں اسلامی نظام عدل، قضاء، شہادت، دعویٰ، اور عدالتی طریقہ کار پر لکھی گئی ایک شہرہ آفاق اور جامع ترین کتاب ہے، اس کے مصنف آٹھویں صدی ہجری کے مشہور عالم اور مدینہ منورہ کے نامور مالکی فقیہ و قاضی ”ابن فرحون مالکی“ (متوفی: 719ھ، بمطابق 1358ء) ہیں، جن کا پورا نام ”برہان الدین ابراہیم بن علی بن محمد بن فرحون“ ہے، جن کی تصنیفات کو دینی و علمی خدمات میں خاص مقام حاصل ہے، مختلف موضوعات پر کتابیں تالیف کیں، جیسا کہ فقہ، تاریخ، سیرت اور قضاء وغیرہ۔

علامہ ابن فرحون مالکی کی مذکورہ کتاب ”تبصرة الحکام“ کا موضوع ”فقه القضاء“، یعنی قضاء و عدلیہ اور عدالتی نظام ہے، جس کا پورا نام ”تبصرة الحکام فی اصول القضاة و مناهج الأحکام“ ہے، جس میں آداب القاضی، آداب قضاء (Judicial Ethics) عدالتی اصول، شہادت، اقرار، دعویٰ، فیصلوں کے طریقہ کار، فقہی مسائل اور فقہی آراء کی بنیاد پر عملی عدالتی فیصلوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جن کا سامنا قاضیوں اور مفتیوں کو پیش آتا ہے، جو کہ مالکی فقہ کے عدالتی نظام اور اصولوں پر مشتمل ایک نادر و مفید ذریعہ ہے۔

مالکی علماء کے نزدیک یہ کتاب باب القضاء میں نہایت بلند مقام رکھتی ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ بعد کے مالکی فقہاء اور قاضی حضرات اسے عدالتی مسائل میں بنیادی مرجع کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ کئی ممالک کے اسلامی فقہی نظام میں اس کتاب سے استفادہ کیا گیا ہے، جس سے کتاب کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، اور یہ کتاب آج بھی قاضیوں، مفتیوں اور اسلامی عدالتی نظام کے محققین کے لیے نہایت مفید ہے۔

کتاب کی بنیادی تقسیم اور خصوصیات

علامہ ابن فرحون نے مذکورہ کتاب کو نہایت جامع اور مدلل انداز میں تین بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے:

(1)..... پہلا حصہ مقدمات قضاء:

اس حصے میں اسلامی نظام قضاء کی فضیلت، حج یا قاضی کے تقرر کے طریقے، ان کی شرائط، اور عدالت کے بنیادی ارکان و آداب پر بحث کی گئی ہے۔

(2)..... دوسرا حصہ وسائل اثبات:

یہ کتاب کا سب سے بڑا حصہ ہے، جو کہ ستر (70) ابواب پر مشتمل ہے، جن میں مقدمات کے فیصلوں کے لیے شواہد، ثبوت (جیسے گواہی، اقرار جرم، قسم، اور دستاویزی ثبوت وغیرہ) کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔

(3)..... تیسرا حصہ سیاست شرعیہ:

یہ اس کتاب کا سب سے اہم حصہ ہے، جس میں حکومتی و انتظامی قوانین، جرائم کی روک تھام، اسلامی طرز حکمرانی، انتظامی قانون (Administrative Law) سد ذرائع (یعنی برائی کے راستوں کو بند کرنے) تعزیراتی سزاؤں اور دیگر اہم حکومتی و عدالتی معاملات پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔

علامہ ازیں مصنف کیونکہ خود بھی مدینہ منورہ کے قاضی تھے، اس لیے انہوں نے کتاب کو صرف نظریاتی اور عمومی انداز میں تالیف نہیں کیا، بلکہ اپنے عدالتی تجربات کو بھی شامل کیا، اور فقہی کلیات و قواعد کو اس طریقے سے جمع کیا، جن کی مدد سے قاضی یا مفتی نئے اور پیچیدہ مسائل کا حل آسانی سے نکال سکتا ہے، جس کی بناء پر یہ کتاب اسلامی طرز حکمرانی اور انتظامی قانون (Administrative Law) کے لیے ایک بہترین ماخذ سمجھی جاتی ہے۔

کتاب اگرچہ بنیادی طور پر فقہ مالکی کے مطابق ہے، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے بوقت ضرورت دیگر فقہی مکاتب جیسا کہ حنفی، شافعی، حنبلی کے دلائل کا بھی ذکر کیا ہے۔

چنانچہ ان خصوصیات کی بناء پر یہ کتاب دورِ حاضر میں اسلامی قانون شہادت اور عدالتی طریقہ کار

(Law of Evidacne & Procedure) کو سمجھنے کے لیے آج بھی ایک اہم اور معاون مرجع (Reference Book) مانی جاتی ہے۔

دیگر کتب

”تبصرة الحکام“ کے علاوہ علامہ ابن فرحون مالکی کی ایک اور کتاب ”الديباچ المذهب“ بھی ہے، جو کہ مالکی فقہاء و علماء کی سوانح حیات، مکمل حالات زندگی اور ان کے علمی کارناموں پر مشتمل ایک جامع انسائیکلو پیڈیا ہے، جس میں 800 سے زائد مالکی علماء کے حالات درج کیے گئے ہیں، علماء کی پیدائش، اساتذہ، علمی مقام، تعلیم و تربیت، تصنیف و تالیف اور وفات جیسے نکات کو سوانحی انداز میں پیش کیا گیا ہے، ہر فقیہ کے ساتھ اس کی فقہی آراء اور نظریات کا ذکر بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ کتاب مالکیہ کی سوانح حیات میں ایک بنیادی ماخذ مانی جاتی ہے، اور مالکی فقہ کی تاریخ جاننے کے لیے ایک مستند حوالہ ہے۔

ما قبل میں ذکر کردہ دونوں کتب ”تبصرة الحکام“ اور ”الديباچ المذهب“ علامہ ابن فرحون مالکی کی تالیف کردہ کتب میں زیادہ مشہور ہیں، بلکہ آپ کی شہرت کی زیادہ وجہ بھی یہی دو کتب ہیں، جو کہ مطبوعہ شکل میں ہر دور میں باسانی دستیاب رہی ہیں، لیکن ان دو کتب کے علاوہ دیگر مزید کتب، فتاویٰ، قضاء سے متعلق رسائل، اور مختلف مخطوطات کا ذکر بھی آپ کی تالیفات میں ملتا ہے۔

چنانچہ آپ کی تصانیف و کتب میں علمی گہرائی، فقہی بصیرت، اور عدالتی نظام پر گرفت، نمایاں طور پر نظر آتی ہے، اور یہ کتب آج بھی فقہ مالکی کے محققین، اسلامی قانون کے طلبہ، اور اسلامی تاریخ کے شائقین کے لیے اہم مرجع ہیں۔

وفات

علامہ ابن فرحون نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ مدینہ طیبہ میں گزارتے ہوئے، تدریس، افتاء، قضاء اور تصنیف و تالیف میں صرف کیا، ان کا شمار مدینہ کے جلیل القدر قاضیوں اور فقہاء مالکیہ کے ممتاز افراد میں ہوتا ہے۔ آپ کا انتقال ذوالحجہ 799 ہجری (بمطابق 1397ء) میں مدینہ میں ہی ہوا، جنت البقیع میں تدفین میں کی گئی، جہاں دیگر جلیل القدر صحابہ، تابعین اور علماء مدفون ہیں۔

تذکرہ اولیاء حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ (قسط: 5) مولانا محمد ریحان

اولیاء کرام اور سلف صالحین کے نصیحت آموز واقعات و حالات اور ہدایات و تعلیمات کا سلسلہ

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تدوین قرآن (حصہ: 3)

جب مصاحف تیار ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلامی سلطنت کے مختلف مراکز کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ ان کے علاوہ موجود ایسے صحیفوں اور مصاحف کو ختم کر دیا جائے جن سے اختلاف پیدا ہو سکتا تھا۔

امام بخاری نے الجامع الصحیح میں یہ الفاظ نقل کئے ہیں کہ:

وَأَرْسَلَ إِلَيَّ كُلُّ أَقْبِيٍّ بِمُصْحَفٍ مِّمَّا نَسَخُوا، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ

فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ. (صحیح البخاری رقم ۴۹۸۷)

اور ان مصاحف میں سے جو انہوں نے نقل کیے تھے، ہر علاقے کی طرف ایک ایک

مصحف بھیج دیا۔ اور حکم دیا کہ ان کے علاوہ قرآن کا جو بھی مواد کسی صحیفے یا مصحف میں

موجود ہو، اسے جلا دیا جائے۔

اس کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تدوین قرآن کے اس اقدام کو قبول کیا۔ اس سوال کا جواب آثار صحابہ میں نہایت واضح ہے۔

ابو اسحاق سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصعب بن سعید رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ:

أَذْرَكْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرِينَ فَمَا رَأَيْتُ

أَحَدًا مِنْهُمْ غَابَ مَا صَنَعَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَصَاحِفِ (تاریخ

المدينة لابن شبة ج ۳ ص ۱۰۰۴ کتابۃ القرآن وجمعه)

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بڑی تعداد میں

موجود پایا، لیکن میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے

مصاحف کے بارے میں کیے گئے اقدام پر عیب لگاتے یا اعتراض کرتے نہیں دیکھا۔

اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جمع قرآن کے موقف و عمل کی تائید نہ صرف اپنی طرف سے کی بلکہ صحابہ کرام کی طرف نسبت کر کے ان کے اس عمل کی تائید فرمائی ہے۔

چنانچہ تاریخ المدینہ لابن شبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب قول ہے کہ:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي عُثْمَانَ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ، وَلَا تَقُولُوا حَرَّاقِ الْمَصَاحِفِ، فَوَاللَّهِ مَا فَعَلَ إِلَّا عَنْ مَلَأَ مِنَّا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ، دَعَانَا فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ؟ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَكُمْ يَقُولُ: قِرَائَتِي خَيْرٌ مِنْ قِرَائَتِكَ، وَهَذَا يَكَاذُ يَكُونُ كُفْرًا، وَإِنَّكُمْ إِنْ اخْتَلَفْتُمْ الْيَوْمَ كَانَ لَمَنْ بَعْدَكُمْ أَشَدَّ اخْتِلَافًا (تاريخ المدينة لابن شبہ ج ۳ ص ۹۹۵ کتابہ القرآن وجمعه)

ترجمہ: عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور ان کے معاملے میں غلو نہ کرو، اور یہ نہ کہو کہ وہ مصاحف کو جلانے والے تھے۔ اللہ کی قسم! انہوں نے جو کچھ کیا، وہ ہم اصحاب محمد کی باہمی مشاورت اور اتفاق رائے سے کیا۔ انہوں نے ہمیں بلایا اور فرمایا کہ تم لوگ اس قرائت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری قرائت تمہاری قرائت سے بہتر ہے۔ اور یہ بات قریب ہے کہ کفر تک پہنچا دے۔ اور اگر آج تم لوگ قرآن کی قرائت کے بارے میں اختلاف کرو گے تو تمہارے بعد آنے والوں کے درمیان اختلاف اس سے بھی زیادہ شدید ہوگا۔

”ملا منا“ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ انتہائی اہم ہیں۔ ”ملا“ عربی میں ایسے با اثر اور معتبر لوگوں کی جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی اہم معاملے میں مشورہ اور اتفاق رکھتے ہوں۔ !

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ اقدام ہم سب کی باہمی مشاورت سے کیا، اس امر کی طرف واضح اشارہ ہے کہ یہ محض عثمان رضی اللہ عنہ کا انفرادی فیصلہ نہیں تھا۔

پیارے بچو!

مولانا محمد ریحان

امی ابو کی بات

پیارے بچو! علی اور حمزہ دو بھائی تھے۔ دونوں بہت پیارے اور شرارتی بچے تھے۔ وہ ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور شام کو محلے کے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ان کے والدین ہمیشہ انہیں اچھی باتیں سکھاتے اور کہتے کہ والدین کی عزت کرنا اور ان کی بات ماننا اچھے بچوں کی نشانی ہے۔ ایک دن چھٹی کے بعد علی اور حمزہ گھر پہنچے تو ان کے ابو نے کہا:

بیٹا! آج شام موسم خراب ہونے والا ہے، اس لیے باہر کھیلنے نہ جانا۔ گھر میں رہ کر اپنا ہوم ورک مکمل کر لو۔“

حمزہ نے فوراً کہا: ”جی ابو!“

لیکن علی نے سوچا کہ ابھی تو دھوپ نکلی ہوئی ہے، میں تھوڑی دیر کھیل کر آتا ہوں۔ علی چپکے سے گھر سے نکلا اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ حمزہ نے اپنی امی کی مدد سے ہوم ورک مکمل کیا اور پھر کتاب پڑھنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور تیز ہوا چلنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ علی اپنے دوستوں کے ساتھ بارش میں پھنس گیا۔ وہ بھیکتا ہوا گھر پہنچا تو اسے اپنے ابو کی بات یاد آئی۔ اس نے شرمندہ ہو کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو نے دروازہ کھولا تو علی کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اسے ڈانٹنے کے بجائے فوراً خشک کپڑے دیے اور کہا:

”بیٹا! ہم تمہیں اس لیے منع کرتے ہیں کیونکہ ہمیں تمہاری حفاظت کی فکر ہوتی ہے۔“

علی نے سر جھکا کر کہا:

”ابو! مجھے معاف کر دیں۔ مجھے آپ کی بات ماننی چاہیے تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ

مجھے بلاوجہ روک رہے ہیں، لیکن اب مجھے بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ میرے بھلے کے

لیے کہتے ہیں۔“

ابو نے اسے پیار سے گلے لگایا اور کہا:

”بیٹا! غلطی سب سے ہوتی ہے، لیکن اچھا بچہ وہ ہے جو اپنی غلطی سے سبق سیکھے۔“

اگلے دن علی نے اپنی امی کو گھر کے کام میں مصروف دیکھا تو فوراً ان کی مدد کرنے لگا۔ امی نے حیرت سے پوچھا:

”آج ہمارے علی کو کیا ہو گیا؟“

علی مسکرا کر بولا:

”امی! آپ سارا دن ہمارے لیے اتنا کچھ کرتی ہیں، اس لیے میں بھی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔“

حمزہ نے یہ دیکھا تو خوش ہو کر کہا:

”بھائی! ہمیں ہمیشہ امی ابو کی عزت کرنی چاہیے، ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے اور جب وہ کوئی اچھی بات کہیں تو اسے ماننا چاہیے۔“

دونوں بھائیوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے والدین کو کبھی جان بوجھ کر ناراض نہیں کریں گے۔ اس دن سے علی اور حمزہ اپنے والدین کی بات غور سے سنتے، ان سے ادب سے گفتگو کرتے اور گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے۔ ان کے والدین بھی دونوں بیٹوں سے بہت خوش رہنے لگے۔

پھر علی اور حمزہ نے دل سے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کریں گے۔ وہ امی ابو سے کبھی بدتمیزی یا اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے۔ وہ ان کی جائز بات کو خوشی سے مانیں گے اور ان کی خدمت کریں گے۔ جب بھی والدین انہیں کسی کام سے روکیں گے، وہ پہلے اس کی وجہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دونوں بھائی جان گئے تھے کہ والدین کی خوشی میں ہی گھر کی خوشی اور برکت ہے۔

پیارے بچو! یاد رکھو، والدین ہماری زندگی کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان کی عزت کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور جائز اور اچھی باتوں میں ان کی اطاعت کرنا ایک اچھے اور فرمانبردار بچے کی پہچان ہے۔

زیب وزینت میں خواتین کے اختیارات (حصہ: 24)

معزز خواتین! انسان کی ظاہری شخصیت میں بالوں کو ہمیشہ سے ایک خاص اہمیت حاصل رہی ہے، عمر بڑھنے کے ساتھ بالوں کا سفید ہونا ایک فطری عمل ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس فطری تبدیلی کے بارے میں لوگوں کے رویے یکساں نہیں، بعض لوگ سفید بالوں کو بڑھتی ہوئی عمر کی علامت اور ظاہری حسن میں کمی کا باعث سمجھتے ہیں، اس لیے انہیں چھپانے کے لیے بالوں میں مختلف قسم کے رنگ استعمال کرتے ہیں، ان کے نزدیک سفید بالوں کو اسی حالت میں رہنے دینا مناسب نہیں، بلکہ انہیں اپنی سابقہ رنگت میں برقرار رکھنا زیادہ خوب صورت اور قابل قبول معلوم ہوتا ہے، اس کے برعکس ایک دوسرا طبقہ ایسا بھی ہے جو بالوں کی سفیدی کو چھپانے کے بجائے اسے فطری حالت میں برقرار رکھنے کو ترجیح دیتا ہے۔ ان کے نزدیک سفید بال انسانی عمر کے ایک قدرتی مرحلے کی علامت ہیں، اس لیے انہیں رنگنے یا چھپانے کی ضرورت نہیں، وہ اس تبدیلی کو قبول کرتے ہوئے اپنے بالوں کو اسی حالت میں رہنے دیتے ہیں، یا اس کو فضیلت اور بزرگی کی علامت سمجھتے ہیں، یوں ایک ہی معاشرے میں سفید بالوں کے بارے میں دو مختلف نقطہ نظر پائے جاتے ہیں، ایک طرف انہیں چھپانے کا رجحان ہے اور دوسری طرف انہیں فطری حالت میں برقرار رکھنے کا، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں رویوں میں صحیح طرز عمل کون سا ہے؟ کیا سفید بالوں کو رنگنا محض ظاہری زیب وزینت کا معاملہ ہے، یا اس کے بارے میں کوئی دینی رہنمائی بھی موجود ہے؟ اور اگر دین نے اس سلسلے میں کوئی اصول یا ہدایت بیان کی ہے تو وہ کیا ہے؟ اسی طرح یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ سفید بالوں کو نہ رنگنے اور انہیں اسی حالت میں رہنے دینے کا موقف کس حد تک درست ہے، لہذا اس مسئلے کا فیصلہ محض معاشرتی پسند، فیشن یا ذاتی رائے کی بنیاد پر کرنے کے بجائے قرآن و سنت اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کرنا زیادہ مناسب ہے، چنانچہ اسی سلسلے میں پہلے کچھ احادیث و روایات ملاحظہ فرمائیں، جس کے بعد اس مسئلے کی تفصیلی وضاحت ذکر کی جائے گی۔

بال رنگنے کا حکم

بعض احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصاریٰ کی مخالفت کرنے اور بالوں کے رنگنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ. (صحيح مسلم، رقم الحديث 2103-80، كتاب اللباس والزينة، باب في مخالفة

اليهود في الصبغ)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”یہود اور نصاریٰ (بالوں کو) رنگ نہیں لگاتے تم ان کی مخالفت کرو“ (بالوں کو رنگ لگاؤ۔) (مسلم)

ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں:

”فَخَالِفُوا عَلَيْهِمْ فَاصْبُغُوا“ (سنن الکبریٰ للنسائی، کتاب الزینة، الامر بالخصاب، رقم

الحديث 9288)

ترجمہ: تم ان کی مخالفت کرو اور رنگ لگاؤ۔ (سنن الکبریٰ)

ان احادیث میں یہود و نصاریٰ کی مخالفت کرتے ہوئے بالوں کو رنگنے کا حکم ہے۔

حضرت عثمان بن عروہ اپنے والد حضرت عروہ سے اور وہ اپنے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشْبَهُوا بِالْيَهُودِ. (مسند احمد، رقم الحديث 1415)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بالوں کی سفیدی بدل ڈالو، اور یہودیوں کی مشابہت اختیار مت کرو“ (مسند احمد)

ایک حدیث میں یہود کے ساتھ نصاریٰ کا بھی ذکر ہے، یہ حدیث متعدد صحابہ کرام سے روایت ہے۔

چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد تحریر کرتے ہیں:

”وفی الباب عن الزبیر، وابن عباس، وجابر، وأبی ذر، وأنس، وأبی رمثہ، والجهنمہ، وأبی الطفیل، وجابر بن سمرہ، وأبی جحیفہ، وابن عمر“ (سنن الترمذی، باب ما جاء فی الخضاب)

ترجمہ: اس بارے میں حضرت زبیر (بن عوام)، ابن عباس، جابر، ابو ذر، انس، ابو رمثہ، جہنمہ، ابو طفیل، جابر بن سمرہ، ابو جحیفہ، اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مروی ہیں (ترمذی)

مذکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ بالوں کی سفیدی تبدیل کرنے کی حدیث متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے۔

قاسم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں:

سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَشِيخَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ بِيضَ لِحَاهِمُ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ حَمُّرُوا وَصَفَّرُوا، وَخَالَفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ. (مسند احمد 22283)

ترجمہ: میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے بزرگ حضرات کی طرف تشریف لائے، جن کی ڈاڑھیاں سفید تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انصار کی جماعت، (اپنے سفید بالوں کو) سرخ یا زرد کر لو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ (مسند احمد)

ان تمام احادیث سے معلوم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ کے ساتھ بالوں کی سفیدی کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم صحابہ کرام کی ایک اچھی خاصی جماعت سے مروی ہے، جن میں عشرہ مبشرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی خدام بھی شامل ہیں، اور بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف افراد کو سفید بال رنگنے کا حکم فرمایا، جس کو ہر صحابی نے اپنے الفاظ میں روایت کر دیا، اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اپنا فعل کیا تھا، اس کی مزید وضاحت ان شاء اللہ آگے آئے گی۔

(جاری ہے.....)

”طلاق“ کے بعد ”آزاد ہو گئی“ کہنے کا حکم

استفتاء

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس بارے میں کہ:

میاں بیوی کا بحث مباحثہ، اور جھگڑا ہوا (بیوی کا اپنی بہن کے گھر جانے کی ضد کی وجہ سے)

بات بڑھ گئی، تو شوہر نے دو مرتبہ کہا ”تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے“

ان الفاظ کے پندرہ (15) منٹ کے دوران، بیوی اپنے اور بچوں کے کپڑے اور سامان اٹھانے

لگی، اور بڑبڑاتی رہی، بات چیت بڑھی، تو شوہر نے کہا کہ ”جس بہن کی وجہ سے طلاق دی، اسی

کے پاس چلی جا“ تو بیوی نے کہا کہ ”اپنی ماں کو بھیج دے“ تو شوہر نے کہا ”تجھے طلاق دے چکا

ہوں، اب نکل جاؤ، تم آزاد ہو گئی ہو، میری ماں کے ساتھ کیوں ضد بحث کر رہی ہو“

شوہر کہتا ہے کہ میں نے پہلی بار 2 مرتبہ طلاق کے الفاظ کہے تھے، اس کے بعد مزید الفاظ جو کہے کہ

”تجھے طلاق دے چکا ہوں، اب نکل جاؤ، تم آزاد ہو گئی ہو، میری ماں کے ساتھ کیوں ضد بحث

کر رہی ہو“ ان الفاظ سے میں ان پہلی دو طلاقوں کی خبر دے کر گھر سے نکالنا چاہتا تھا، ان الفاظ سے

نئی طلاق کی بالکل نیت نہیں تھی، اور یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ان الفاظ سے مزید بھی کوئی طلاق واقع ہوتی

ہے، بلکہ اسی پہلی والی طلاقوں کی خبر دینا مقصود تھا، اور یہ بات میں حلفاً کہتا ہوں۔

اب فقہائے کرام کے نزدیک اس مسئلہ میں گنجائش ہو، تو رہنمائی فرمائیں، ہم نے ایک دارالافتاء

سے فتویٰ لیا، انہوں نے ہم سے نیت کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا، اور تین طلاق کا فتویٰ دے

دیا، ایک طلاق ”آزاد ہو گئی“ کہنے کی بناء پر، جس کی وجہ سے ہم میاں بیوی بہت پریشان ہیں، اور

اس مسئلہ کا حل نکالنا چاہتے ہیں۔

مہربانی فرما کر ہمارے مسئلہ کا حل فرمائیں۔

سائل: محمد افضل بن عبدالکریم، ڈیرہ غازی خان۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جواب:..... سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شوہر کو تین طلاقیں کا حق ہوتا ہے، اگر تین طلاقیں، اس طرح دیدی جائیں کہ وہ تینوں شرعاً واقع ہو جائیں، تو اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان ”حرمتِ مغلطہ“ یعنی پختہ حرمت قائم ہو جاتی ہے۔

اور اگر تین طلاقیں سے کم، یعنی ایک، یا دو طلاقیں دی جائیں، تو پھر باقی ماندہ تیسری طلاق دینے تک ”حرمتِ مغلطہ“ قائم نہیں ہوتی، اور پہلی ایک، یا دو طلاقیں رجعی ہوں، تو شوہر کو بیوی سے رجوع کا حق ہوتا ہے، اور عدت گزرنے تک رجوع نہ کیا جائے، یا پہلی طلاق بائن ہو، تو دونوں صورتوں میں میاں بیوی کو نئے سرے سے دوگواہوں کی موجودگی میں نئے مہر کے ساتھ ایجاب و قبول کر کے نکاح کرنے کا اختیار حاصل ہوا کرتا ہے۔

اس کے بعد سمجھ لینا چاہیے کہ پہلے جب شوہر نے دو طلاقیں دے دی تھیں، تو اس سے جمہور کے نزدیک دو طلاقیں ہی واقع ہوئی تھیں، جس کے بعد رجوع کا حق حاصل تھا۔
پھر جب شوہر نے دوسری مرتبہ یہ جملے بولے کہ:

”تجھے طلاق دے چکا ہوں، اب نکل جاؤ، تم آزاد ہو گئی ہو، میری ماں کے ساتھ کیوں
ضد بحث کر رہی ہو“

اور ان الفاظ سے اس کی نیت پہلی طلاقیں کی خبر دینے کی تھی، ان الفاظ سے مزید تیسری، اور نئی طلاق دینے کی نیت نہیں تھی، جس پر شوہر حلفیہ بیان بھی دیتا ہے، تو ان الفاظ کے کہنے سے مزید تیسری طلاق نہیں ہوئی، البتہ ان الفاظ کی وجہ سے پہلی دو طلاقیں جو رجعی تھیں، وہ بائن ہو گئیں، جس کے بعد اب مرد و عورت کو باہمی رضامندی سے نئے مہر کے ساتھ دوگواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر کے رہنا سہنا جائز ہے۔

البتہ اب آئندہ کے لئے شوہر کو صرف ایک طلاق کا حق باقی رہ گیا، اس لئے آئندہ سخت احتیاط کرنی چاہیے۔

چنانچہ ”خلاصۃ الفتاویٰ“ میں ہے کہ:

رجل طلق امراته، ثم قال لها قد طلقتك او طلاق دادم ترا، لا يقع ثانية، ولو قال لها قد كنت طلقتك او طلاق دادم ترا، لا يقع ثانية (خلاصة الفتاوى، ج ۲، ص ۸۵، كتاب الطلاق، الفصل الاول، الجنس الخامس فى العدد)
ترجمہ: ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر اس آدمی نے اس عورت کو کہا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، یا طلاق دے دی ہے، میں نے تجھ کو، تو دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر اس آدمی نے اس عورت سے کہا کہ میں تجھے طلاق دے چکا ہوں، یا طلاق دے چکا ہوں میں تجھ کو، تو دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی (خلاصہ)

اور ”خلاصۃ الفتاویٰ“ میں ہی ہے کہ:

لو قال لامراته انت طلاق، ثم قال للناس زن بر من حرام است، وعنى به الاول، اولانية له، فقد جعل الرجعى بائنا، وان عنى به الابتداء فهى طالق آخر بائن (خلاصة الفتاوى، ج ۲، ص ۸۶، كتاب الطلاق، الفصل الاول، الجنس الخامس فى العدد)

ترجمہ: اگر اپنی بیوی کو کہا کہ تجھے طلاق ہے، پھر لوگوں سے کہا کہ یہ عورت مجھ پر حرام ہے، اور ان الفاظ سے پہلی طلاق کو مراد لیا، یا کوئی نیت نہیں کی، تو اس نے پہلی رجعی طلاق کو بائن کر دیا۔

اور اگر ان الفاظ سے نئے سرے سے طلاق کو مراد لیا، تو پھر یہ دوسری طلاق بائن کہلائے گی (خلاصہ)

اور ”الموسوعة الفقهية“ میں ہے کہ:

وإن قصد الإخبار عن نفسه، وأنه طلقها فى ذلك الزمن السابق، صدق فى ذلك بيمينه إن كان التصديق ممكناً (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۲۹، ص ۳۷، مادة ”طلاق“)

ترجمہ: اور اگر اس نے اپنی طرف سے خبر دینے کا ارادہ کیا دراصل حالیکہ وہ اس سے پہلے اس عورت کو طلاق دے چکا تھا، تو شوہر کی قسم کے ساتھ تصدیق کر دی جائے گی، اگر

تصدیق کرنا ممکن ہو (جیسا کہ زیر بحث مسئلہ میں ممکن ہے) (موسوعہ)
آپ کے مسئلہ کا اصل جواب تو مکمل ہو گیا۔

اس کے بعد ضمنی طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ شوہر کا بیوی کو یہ کہنا کہ ”تو آزاد ہے“ یہ الفاظ اکثر فقہائے کرام کے نزدیک، کنائی کہلاتے ہیں، جن کو طلاق کی نیت کئے بغیر کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔

البتہ بعض اردو فتاویٰ میں ان الفاظ کو ”چھوڑ دیا“ کے مترادف سمجھ کر، صریح کہا گیا ہے، جس کو بعض فقہاء صریح کہتے ہیں۔

لیکن بعض دوسرے فتاویٰ میں ان الفاظ کا کنائی ہونا ہی برقرار رکھا گیا ہے، جن سے طلاق کی نیت ہو، تو ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔

چنانچہ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند میں ہے:

”آزاد کرنے کا لفظ کہنا، صریح طلاق نہیں ہے، کنایہ ہے، اگر نیت شوہر کی اس لفظ سے

طلاق کی ہے..... تو اس لفظ سے ایک طلاق بائنہ اس کی زوجہ پر واقع ہوگئی (فتاویٰ

دارالعلوم، دیوبند مکمل و مدلل، ج 9 ص ۲۶۸، کتاب الطلاق، مطبوعہ: دارالاشاعت، کراچی)

چاروں فقہ سے متعلق کتابوں میں بھی ان الفاظ کو کنائی تحریر کیا گیا ہے، اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ان الفاظ کا کنائی ہونا منقول ہے۔

اور ہمارے نزدیک یہی رائج بھی ہے۔

”آزاد کیا“ کے الفاظ کو فقہائے کرام نے ”چھوڑ دیا“ کے الفاظ سے الگ ذکر کیا ہے، اور آزاد ہے کے الفاظ کو کنائی قرار دیا ہے جبکہ ان الفاظ کو صریح قرار دینے والے حضرات، اس کو ”چھوڑ دیا“ کے مترادف، اور چھوڑ دیا کو عربی کے ”سرحک“ کے الفاظ کے معنی میں سمجھ کر، فتویٰ دیتے ہیں، حالانکہ فقہاء نے ”انت حرة“ یعنی تو آزاد ہے، کے الفاظ کا کنائی ہونا برقرار رکھا ہے، اور اس کے کنائی ہونے کی دلیل بھی بیان کی ہے، جو آج بھی اس کے کنائی ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔

اس سلسلہ میں فقہ حنفی اور دیگر فقہائے کرام کے فقہ سے متعلق عبارات ذیل میں ملاحظہ کی جاسکتی

ہیں۔ ۱۔

۱۔ وإذا قال الرجل لامرأته: أنت مني بائن أو برية أو خلية، فإنه يسأل عن نيته. وإن لم ينو الطلاق لم يقع عليها الطلاق. وإن نوى الطلاق فهو ما نوى..... وكذلك لو قال لها: أنت حرة، ينوى الطلاق (الأصل، ج ۴، ص ۵۳، كتاب الطلاق، باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق من الكلام) كنايةات الطلاق: كنايةات الطلاق كثيرة، بل لا تكاد تنحصر، وذكر الفقهاء أمثلة لها، اتفقوا في أكثرها مثل: أنت بائن، أنت على حرام، خلية، برية، برينة، بنة، أمرک بیدک، اختاری، اعتدی، استبرئى رحمک، خلعت سبيلک، حبلك على غاربک، خالعتک بدون ذکر العوض) لا سبيل لى عليك، أنت حرة، قومی، اخرجی، اغربی، اعزبى، انطلقى، انتقلی، تقنعی، استترى، تزوجی، ونحو ذلك. واختلفوا في لفظين هما: سرحتك، وفارقتك، فقال الجمهور: إنهما كنايةات في الطلاق، لأنهما لم يشتهرا فيه اشتها الطلاق، ويستعملان فيه وفي غيره، وهو مقابل المشهور عند الشافعية. وقال الشافعية في القول المشهور والخرقي من الحنابلة: إنهما صريحان في الطلاق، لا شتهارهما فيه وورودهما في القرآن في قوله تعالى: (وأسرحن سراحا جميلا وقوله تعالى: (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته مرادان بالطلاق مع تكرار الفراق فيه، وإلحاق ما لم يتكرر فيه منهما بما تكرر، وإلحاق ما لم يرد من مشتقاتهما في القرآن بما ورد فيه لأنه بمعناه (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۳۵، ص ۱۳۷، و ۱۳۸، مادة "كناية")

وهل تقوم قرائن الأحوال والعرف مقام النية في الكنايةات؟. ذهب الحنفية والحنابلة إلى ذلك، وخالف المالكية والشافعية، وقالوا: لا عبرة. بالعرف وقرائن الحال (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۲۹، ص ۲۴، مادة "طلاق") وهل يحل محل النية قرائن الحال في وقوع الطلاق بالكناية من غير نية؟. ذهب الحنفية والحنابلة في المعتمد إلى أن قرائن الحال كالتية في وقوع الطلاق باللفظ الكنائي، كما لو قال لزوجته في حالة غضب: الحقى بأهلك، فإنه طلاق ولو لم ينو، وكذلك إذا كان في حالة مساءلة الطلاق. وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية إلى عدم الاعتداد بقرائن الحال هنا، فلا يقع الطلاق باللفظ الكنائي عندهم إلا إذا نواه مطلقا.

وقد ذهب الفقهاء إلى أن الألفاظ الصريحة في الطلاق هي مادة (طلق) وما اشتق منها لغة وعرفا، مثل: طلقنك، وأنت طالق، ومطلقة (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۲۹، ص ۲۷، مادة "طلاق") لا تطلق بها إلا بنيتها أو دلالة الحال..... وهي بائن بنة بتلة حرام خلية برية حبلك على غاربك الحقى بأهلك وهبتك لأهلك سرحتك فارقتك أمرک بیدک اختاری أنت حرة تقنعی تخمرى استترى اغربى اخرجى اذهبى قومی ابتغى الأزواج (كنز الدقائق، ص ۲۷، كتاب الطلاق، باب الكنايةات) (والفاظ البائن قوله: أنت بائن، بنة، بتلة، حرام، حبلك على غاربك، خلية، برية، الحقى بأهلك، وهبتك لأهلك، سرحتك، فارقتك، أمرک بیدک، تقنعی، استترى، أنت حرة، اغربى، اخرجى، ابتغى الأزواج) (الاختيار، لتعليل المختار، ج ۳، ص ۱۳۳، كتاب الطلاق، فصل في كنايةات الطلاق) ﴿بقية حاشية اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

نقظ

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَتَمُّ وَاحْكَمُ.

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

(وَأما) الکنایۃ فنوعان :نوع هو کتایۃ بنفسه وضعا، ونوع هو ملحق بها شرعا فی حق النیۃ، أما النوع الأول فهو کل لفظ یستعمل فی الطلاق ویستعمل فی غیره نحو قوله :أنت بائن، أنت علی حرام خلیۃ بریۃ بتۃ أمرک بیدک اختاری اعتدی استبرئی رحمک أنت واحدة خلیت سبیلک سرحتک حبک علی غاربک فارتکتک خالعتک -ولم یذكر العوض -لا سبیل لی علیک لا ملک لی علیک لا نکاح لی علیک أنت حرۃ قومی اخرجی اغربی انطلقی انتقلی تقنعی استتری تزوجی ابتغی الأزواج الحقی بأهلك ونحو ذلك.

سمى هذا النوع من الألفاظ کتایۃ (بدائع الصنائع، ج ۳، ص ۱۰۵، کتاب الطلاق، فصل فی الکنایۃ فی الطلاق) وإذا احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغیر الطلاق فقد استتر المراد منها عند السامع، فافتقرت إلى النیۃ لتعین المراد ولا خلاف فی هذه الجملة إلا فی ثلاثة ألفاظ وهی قوله :سرحتک، وفارتکتک، وأنت واحدة فقال أصحابنا :قوله :سرحتک وفارتکتک من الکنایات لا یقع الطلاق بهما إلا بقرینۃ النیۃ کسائر الکنایات. وقال الشافعی :هما صریحان لا یفتقران إلى النیۃ کسائر الألفاظ الصریحۃ (بدائع الصنائع، ج ۳، ص ۱۰۶، کتاب الطلاق، فصل فی الکنایۃ فی الطلاق)

(قوله :سرحتک وفارتکتک) وجعلهما الشافعی من الصریح لورودهما فی القرآن للطلاق کثیرا قلنا المعبر تعارفهما فی العرف العام فی الطلاق لاستعمالهما شرعا مرادا هو بهما کذا فی فتح القدر، وفي کافی ولنا الصریح ما لا یستعمل فی غیر النساء وهم یقولون سرحت إبلی وفارتک غریمی ومشایخ خوارزم من المتقدمین ومن المتأخرین كانوا یفتون بأن لفظ التصریح بمنزلة الصریح یقع به طلاق رجعی بدون النیۃ کذا فی المجتبی، وفي الخانیۃ لو قال :أنت السراح فهو کقوله أنت خلیۃ اعزبی، وفي القنیۃ، والإقرار بالفرقة لیس بإقرار بالطلاق لا اختلاف أسبابها.

قوله :أمرک بیدک اختاری) کنایتان للتفویض فإذا نوى تفویض الطلاق إليها کان لها أن تطلق نفسها كما سیأتی (قوله :أنت حرۃ) عن حقیقۃ الرق أو عن رق النکاح، وفي فتح القدر وأعتقدک مثل أنت حرۃ، وفي البدائع کونی حرۃ أو اعتقی مثل أنت حرۃ (البحر الرائق، ج ۳، ص ۳۲۵، باب الکنایات فی الطلاق) (سرحتک وفارتکتک) یحتمل التصریح والمفارقة بالطلاق أو بغيره وعند الشافعی هما صریحان فی الطلاق (أنت حرۃ) عن رق النکاح، أو بغيره (مجمع الأنهر فی شرح ملتقى الأبحر، ج ۱، ص ۲۰۳، کتاب الطلاق، فصل فی کتایات الطلاق)

قال -رحمه الله - (وهی) أى غیر الثلاثة الأول من الکنایات (بائن بتۃ بتلۃ حرام خلیۃ بریۃ حبک علی غاربک الحقی بأهلك وهبتک لأهلك سرحتک وفارتکتک أمرک بیدک اختاری أنت حرۃ تقنعی تخمری استتری اغربی اخرجی اذهبی قومی ابتغی الأزواج)؛ لأن هذه الجملة تحتل الطلاق وغیره فلا بد من التعین لیتین الحالینیین الحقائق، ج ۲، ص ۲۱۶، کتاب الطلاق، باب الکنایات)

فإذا نوى الطلاق وطلقت نفسها وقع، (أنت حرۃ) لبراءتک من الرق أو عن رق النکاح وأعتقدک مثل أنت

﴿بقیۃ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

محمد رضوان خان

21/ صفر المظفر / 1447ھ، 16/ اگست / 2025ء، بروز ہفتہ

ادارہ غفران، راولپنڈی

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ حرۃ کما فی (الفتح) وکذا کونی حرۃ أو أعتقی کما فی (البدائع) (النہر الفائق، ج ۲، ص ۳۶۰، کتاب الطلاق، باب الکنايات)

(یصلح سبا، ونحو اعتدی واستبرئ رحمک، أنت واحدة، أنت حرۃ، اختاری أمرک بیدک سرحک، فارتکک لا یحتمل السب والرد، ففي حالة الرضا) أى غیر الغضب والمذاکرة (تتوقف الأقسام) الثلاثة تأثیراً (على نية) للاحتمال والقول له یمینہ فی عدم النية ویکنی تحلیفها له فی منزله، فإن أبی رفعته للحاکم فإن نکل فرق بینهما مجتبی. (وفی الغضب) توقف (الأولان) إن نوى وقع وإلا لا (وفی مذاکرة الطلاق) يتوقف (الأول فقط) ويقع (الدر المختار مع رد المحتار، ج ۳، ص ۳۰۰، کتاب الطلاق، باب الکنايات) (قوله أنت حرۃ) أى لبراءتک من الرق أو من رق النکاح وأعتقتک مثل أنت حرۃ کما فی الفتح، وكذا کونی حرۃ أو أعتقی کما فی البدائع (نہر) (رد المحتار، ج ۳، ص ۳۰۰، کتاب الطلاق، باب الکنايات) ونحو: اعتدی، واستبرئ رحمک، أنت واحدة، أنت حرۃ، اختاری، أمرک بیدک، وسرحک، وفارتکک، لا یحتملہما) أى الرد لسؤال المرأة، والسب لها، وإنما یصلح جواباً لسؤالها ومعانی أخر.

(ففي الرضا) وهو أن لا یكون غضب ولا مذاکرة طلاق (یتوقف الكل على النية) للاحتمال وعدم دلالة الحال (وفی الغضب) يتوقف القسمان (الأولان) على النية لأن الأول لما احتمل الرد والثانی السب، وقع الشک فی الجواب، فلا تطلق إلا بالنية. (وفی مذاکرة الطلاق) يتوقف (الأول فقط) أى ولا يتوقف الأخيران. أما يتوقف الأول فلأنه لما احتمل الرد والجواب، والرد أدنی من الجواب لأن الرد دفع والجواب رفع، حمل عند عدم النية على الرد. وأما عدم توقف الآخرين فلأن الظاهر منهما عند مذاکرة الطلاق إرادته، فلا يتوقفان عندها على النية. والقول قوله فی ترکها مع یمینہ لأنها محتملة، فإن أنکر النية فی مذاکرة الطلاق لم یصدق قضاء فيما یصلح منها جواباً فقط، ولا یصلح سبا ولا رداً، أو یصلح جواباً وسباً أيضاً، وصدق فيما یصلح جواباً ورداً. وإن أنکرها فی حال الغضب لم یصدق فيما یصلح جواباً فقط، ویصدق فيما عداہ (شرح النقاۃ، ج ۲، ص ۸۲)

(فرع) وإن قال لا امرأته: أنت حرۃ ونوی به الطلاق کان طلاقاً (المجموع شرح المہذب، ج ۱، ص ۱۰۵، کتاب الطلاق)

مسألة: قال: (وإذا قال لها فی الغضب: أنت حرۃ، أو لطمها، فقال: هذا طلاقک فقد وقع الطلاق) الکلام فی هذه المسألة فی فصلین الفصل الأول: فی أن هذا اللفظ کنایة فی الطلاق، إذا نواه به وقع، ولا يقع من غیر نية، ولا دلالة حال، ولا نعلم خلافاً فی: أنت حرۃ، أنه کنایة (المعنی لابن قدامة، ج ۷، ص ۳۸۸، کتاب الطلاق) (أو أنت حرۃ أو معتقة) تقدم نص ابن شاس أن هذا ملحق بالکنايات المحتملة. ونص المدونة: إن قال لها أنت حرۃ أو الحقى بأهلك لا شیء علیه إلا أن ینوی طلاقها فهو ما نوى ولو واحدة (التاج والإکلیل لمختصر خليل، ج ۵، ص ۳۲۹، کتاب الطلاق)

فالحرية ليست من ألفاظ الطلاق، فإذا قال الرجل: أنت حرۃ فلا تكون طالفاً إلا أن یكون أراد بذلك الطلاق (البيان والتحصيل، ج ۲، ص ۲۴۰، کتاب الايمان بالطلاق)

مفتی محمد رضوان

کیا آپ جانتے ہیں؟

دلچسپ معلومات، مفید تجربات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

”رسوم افتاء و اصول افتاء“ پر کلام (قسط: 20)

اس اصولی تمہید کے بعد جاننا چاہیے کہ حنفیہ کے نزدیک عرف عام، اور عرف خاص کے معتبر ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے۔

علامہ ابن عابدین شامی نے عرف کی بحث کے ضمن میں بعض مقامات پر عرف عام و عرف خاص کی تقسیم، اور اس کے احکام میں جو تطبیق و تفصیل اختیار کی، ہمارے یہاں کے بہت سے اصحاب علم میں اس کو شہرت حاصل ہے، جو اس کے مطابق ہی حکم بیان کرتے ہیں۔

علامہ ابن عابدین شامی کی اختیار کردہ تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ عرف عام سے نص کی تخصیص بھی جائز ہے، اور قیاس کا ترک کرنا بھی جائز ہے۔

اور عرف خاص سے، مذکورہ دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز جائز نہیں، البتہ خاص اس عرف والی جگہ میں مذہب حنفی کے ظاہر کے خلاف جائز ہے۔

ساتھ ہی علامہ ابن عابدین شامی نے ہی یہ بھی تصریح کی ہے کہ مذہب حنفی میں ایک قول عرف خاص سے نص میں تخصیص، یا قیاس کے خلاف جواز کا بھی ہے، جو ان کے بقول ضعیف ہے، اور ضعیف قول پر ضرورت کی صورت میں عمل جائز ہے۔

اس تناظر میں ہمارے نزدیک مجوٹ فیہ (ٹاپ لگانے کے) معاملہ میں نہ تو نص حقیقی کی مخالفت لازم آتی، اور نہ اجماع کی مخالفت لازم آتی، بلکہ یہ ایسی صورت ہے، جس سے شریعت کی طرف سے نہ ممانعت صریحہ وارد ہے، اور نہ اجازت صریحہ وارد ہے۔

اور اگر زیادہ ترقی کر کے اور زور لگا کر کہا جائے، تو اس مجوٹ فیہ معاملہ کو زیادہ سے زیادہ، صورت نص کے خلاف کہا جاسکتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ودیگر جلیل القدر متعدد تابعین، اور امام احمد، جن کے نزدیک یہ مجبوث فیہ معاملہ عرف کے بغیر بھی جائز ہے، وہ اس کو جائز قرار نہ دیتے، اور اس کی کسی کو بھی تقلید و اتباع جائز نہ ہوتی۔

اور اسی طرح بہت سے وہ اجتہادی مسائل جن میں صورتاً کسی نص کا ترک لازم آتا ہے، ان میں کسی مجتہد کو عرف کے بغیر نہ تو اختلاف کرنا جائز ہوتا، اور نہ ہی اس کی تقلید جائز ہوتی، اور نہ ہی قضائے قاضی معتبر قرار پاتا۔

اور کیونکہ مجبوث فیہ مسئلہ میں عاقدین کی طرف سے تصریح موجود ہے، اس لئے اس کا عرف نہ ہونا، یا عرف کے خلاف ہونا مضر نہیں، کیونکہ یہاں عرف کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ دوسری جہت سے فریقین کے مابین ہونے والے معاملہ میں عدم محذور کا موجود نہ ہونا کافی ہے۔

فقہاء نے تصریح کی ہے کہ جو چیز عقد میں مشروط نہ ہو، اس میں عرف کا اعتبار ہوتا ہے۔^۱ اور اگر کسی جگہ اس معاملہ کا عرف ہونا، تنازعہ و جہالت کو ختم کرنے کا باعث بن کر دوسرے فقہائے کرام کے نزدیک بھی جواز کا باعث بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے جواز کے لئے اس کو اجارہ میں داخل ماننا ضروری نہیں، جس طرح ”بجعالہ“ درحقیقت ”اجارہ“ سے الگ معاملہ ہے، جو حنفیہ کے علاوہ دیگر جمہور فقہائے کرام کے نزدیک عرف و رواج اور عادت کے بغیر بھی جائز ہے، اور حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں، پھر اگر اس کا عرف ہو جائے، اور حنفیہ کی طرف سے اس کو عرف ہونے کی وجہ سے جائز قرار دیا جائے، تو اس کو ”بجعالہ“ ہونے کی حیثیت سے ہی جائز قرار دیا جائے گا، اور حنفیہ کی طرف سے اس کو جائز قرار دینے کے لئے اجارہ قرار دینے کی کوشش وجد و جہد کرنا، اور اجارہ کی متعلقہ شرائط کے متحقق ہونے کے درپے ہونا، خلاف معقول طریقہ کہلائے جانے کا مستحق ہوگا۔

لیکن ہم نے موجودہ زمانہ کے متعدد حنفی علماء کو دیکھا کہ جو معاملات ایسے ہیں کہ وہ دیگر فقہاء کے

۱۔ وهذا بناء على عادة أهل الكوفة والمرجع في ذلك إلى العرف في كل موضع وهو أصل كبير في الإجارة فإن ما يكون من التوابع غير مشروط في العقد يعتبر فيه العرف في كل بلدة (المبسوط، لشمس الأئمة السرخسی، ج ۱۵، ص ۱۲۱، کتاب الاجارات، باب إجارة الظئر)

نزدیک جائز ہیں، اور بعض لوگ ان کا عرف و رواج ہوئے بغیر ان معاملات کو انجام دیتے ہیں، تو یہ علماء اس معاملہ کو محض اس وجہ سے ناجائز قرار دیتے رہتے ہیں کہ وہ ان کے مخصوص فقہ کی رو سے جائز نہیں، پھر جب ان کی طرف سے مسلسل عدم جواز کے فتاویٰ جاری کرتے رہنے کے باوجود لوگ باز نہیں آتے، اور ان کے فتوے کے مطابق حرام، ونا جائز، یا فاسد عقود میں برابر مبتلاء رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ گویا کہ اسی حرام خوری کرتے کرتے، تو بہ کئے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک عرصہ بعد لوگوں میں ان معاملات کا اس قدر عرف و عادت ہو جاتی ہے کہ ان کو نہ تو مذکورہ علماء سے فتویٰ لینے اور حکم معلوم کرنے کی احتیاج ہوتی، اور نہ ہی ان معاملات سے بچنا ممکن رہتا، اور نہ ہی ان علماء کے فتوے کے کسی جہت سے چلنے اور موثر ہونے کی عملاً کوئی حیثیت رہ جاتی، اور اس کا عرف ہونا، ان کی طرف سے جواز کے فتوے کا منتظر محتاج نہیں رہتا، تو پھر لاچار و مجبور ہو کر اپنے فتاویٰ کو حرمت سے حلت کی طرف تبدیل و تحویل کرتے، اور اس پر طول لا طائل نکشیں، اور اپنے فقہ کی بے تکی و بے جاتاویلات کرتے ہیں۔

اگر وہ شروع ہی میں محققین کی طرف سے تقلید و اجتہاد سے متعلق بیان کردہ اصول و قواعد کے مطابق اجتہادی و اختلافی امور سے متعلق وسیع تر آگاہی حاصل کر کے حکم بیان کریں، اور عوام کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے وضع کردہ رحمت و وسعت کے ابواب کو بند نہ کریں، اور ان کے لئے ایک سے زیادہ طریقوں پر عمل کے جائز راستوں کو جو پہلے سے موجود ہیں، ان کو بند کرنے کے بجائے کھلا رہنے دیں، تو اس طرح کی بے جا مشقت سے وہ خود بھی بچ سکتے ہیں، اور عوام کو بھی بچا سکتے ہیں۔

جس کے متعلق بحمد اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے جاری کردہ زیر بحث مفصل فتوے میں سامان موجود ہے۔

دوسری طرف جمہور فقہائے کرام تصریح کر چکے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ اس معنیٰ کر تو فاسد ہو، جو سمجھا جا رہا ہے، لیکن وہ کسی دوسرے معنیٰ کے اعتبار سے صحیح ہو، تب بھی اس کو صحیح قرار دیا جائے گا، جیسا کہ ہم نے دوسرے مقام پر باحوالہ بیان کر دیا ہے۔

اب اس کی تائید میں حنفیہ کی چند عبارات ملاحظہ فرمائیں۔
علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں:

القياس يترك بالتعامل، ولكن النص لا يترك بذلك لأن التعامل إجماع عملي، والإجماع لا ينسخ به الكتاب ولا السنة على ما عرف في علم الأصول (فتح القدير، ج ٩، ص ٢٦٥، كتاب المزاغة)

ترجمہ: قیاس کو تعامل کی وجہ سے ترک کیا جاسکتا ہے، لیکن نص کو تعامل کی وجہ سے ترک نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ تعامل ”ایجماع عملی“ ہے، اور ایجماع سے نہ تو کتاب کو منسوخ کیا جاسکتا، اور نہ ہی سنت کو منسوخ کیا جاسکتا، جیسا کہ علم اصول میں معلوم ہو چکا ہے (فتح القدير)

علامہ ابن ہمام مزید فرماتے ہیں کہ:

فإن قيل: التعامل على خلاف النص باطل. قلنا: النصوص الواردة في المجتهديات صور النصوص، وإلا لا يحل لأحد الخلاف فيها (فتح القدير، ج ٩، ص ٢٦٥، كتاب المزاغة)

ترجمہ: پھر اگر کہا جائے کہ نص کے خلاف تعامل باطل ہے، تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ اجتہادی امور میں جو نصوص وارد ہیں، وہ صورتاً نصوص ہیں، ورنہ تو کسی (مجتہد) کے لئے بھی ان میں اختلاف کرنا حلال نہ ہوتا (فتح القدير)

اور علامہ ابن عابدین شامی نے عرف کو حدیث، یا نص پر ترجیح دینے کے شبہ کا یہ جواب دیا ہے کہ حدیث، یا نص، عائدین کے درمیان، وقوع نزاع کے ساتھ معلول ہے، اور عرف اس علت کو مرتفع کر دیتا ہے، جس کے بعد سوائے قیاس کے اور کوئی مانع نہیں رہتا، اور عرف، قیاس پر مقدم ہوا کرتا ہے۔ ۱

۱۔ فان قلت اذا لم يفسد الشرط المتعارف العقد يلزم ان يكون العرف قاضيا على الحديث. قلت ليس بقاض عليه بل على القياس لان الحديث معلول بوقوع النزاع المخروج للعقد عن المقصود به وهو قطع المنازعة والعرف ينفي النزاع فكان موافقا لمعنى الحديث ولم يبق من الموانع الا القياس والعرف قاض عليه (نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، مشمولة رسائل ابن عابدین، ج ٢، ص ١٢١)

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور یہ بات معلوم ہے کہ اجتہادی و اختلافی مسائل میں بھی اگر کسی مجتہد کے نزدیک کوئی حدیث، یا نص موجود ہو، وہ بھی کسی نہ کسی جہت سے معلول ہوتی ہے، ورنہ کسی کو اس کی مخالفت جائز نہ ہو۔

اور علامہ ابن عابدین شامی ”الدر المختار“ کی شرح ”رد المحتار“ میں فرماتے ہیں کہ:

(قَوْلُهُ: نَفَذَ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ) أَيْ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ صَحِيحٍ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَسُوغُ فِيهِ
الاجْتِهَادَ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالَفْ كِتَابًا وَلَا سُنَّةَ مَشْهُورَةً وَلَا إِجْمَاعًا (رد المحتار علی

الدر المختار، ج ۳، ص ۴۴۴، باب الخلع)

ترجمہ: یہ فرمانا کہ یہ نافذ ہو جائے گا، کیونکہ یہ مجتہد فیہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ

اجتہاد صحیح کا مکمل ہے، اس معنی کر کہ اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے، کیونکہ وہ نہ تو کتاب

اللہ کے خلاف ہے، نہ سنت مشہورہ کے خلاف ہے، اور نہ اجماع کے خلاف ہے (رد

المختار)

علامہ ابن عابدین شامی ”رد المحتار“ میں ہی فرماتے ہیں:

وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ يُحْمَلُ كَلَامُ كُلِّ عَاقِدٍ وَخَالِفٍ وَوَاقِفٍ عَلَى عُرْفِهِ

(رد المحتار، ج ۳، ص ۲۱، کتاب النکاح)

ترجمہ: اور فقہاء نے تصریح کی ہے کہ ہر عاقد و خالف، اور واقف کے کلام کو اس کے

عرف پر محمول کیا جائے گا (رد المختار)

اور ایک مقام پر علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں:

لِأَنَّ كَلَامَ كُلِّ عَاقِدٍ وَخَالِفٍ وَنَحْوِهِ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِهِ وَإِنْ خَالَفَ ظَاهِرَ

الرُّوَايَةِ (رد المحتار، ج ۳، ص ۴۴۴، کتاب النکاح، باب الایلاء)

ترجمہ: کیونکہ ہر عاقد و خالف وغیرہ کے کلام کو اس کے عرف پر محمول کیا جائے

گا، اگرچہ ظاہر الروایت کے خلاف ہو (رد المختار)

﴿گزشتہ صفحے کا قیہ حاشیہ﴾

فَإِنْ قُلْتُ: نَهَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعٍ وَشَرِّطَ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ قَاضِيًا عَلَى الْحَدِيثِ.
قُلْتُ: لَيْسَ بِقَاضٍ عَلَيْهِ، بَلْ عَلَى الْقِيَاسِ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ مَعْلُومٌ بِوُقُوعِ النَّزَاعِ الْمُنْجِرِ لِلْعُقْدِ عَنِ الْمَقْصُودِ بِهِ
وَهُوَ قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ، وَالْعُرْفُ يَنْفِي النَّزَاعَ فَكَانَ مُوَافِقًا لِمَعْنَى الْحَدِيثِ، فَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْمَوَانِعِ إِلَّا الْقِيَاسُ.
وَالْعُرْفُ قَاضٍ عَلَيْهِ (رد المحتار، ج ۵، ص ۸۸، باب البيع الفاسد)

علامہ ابن عابدین شامی نے ”شرح عقود رسم المفتی“ میں بھی یہی حکم بیان کیا ہے کہ عرف عام سے نص کی تخصیص بھی جائز ہے، اور قیاس کا ترک کرنا بھی جائز ہے۔

اور عرف خاص سے، مذکورہ دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز جائز نہیں، البتہ خاص اس عرف والی جگہ میں مذہب حنفی کے ظاہر کے خلاف جائز ہے۔ ۱۔

علامہ ابن عابدین شامی اپنے رسالہ ”نَشْرُ الْعُرْفِ فِي بِنَاءِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ عَلَى الْعُرْفِ“ میں ظاہر الروایت کے خلاف عرف ہونے کے مسئلہ کے ذیل میں فرماتے ہیں:

العرف العام يثبت به الحكم العام، والعرف الخاص يثبت به الحكم

الخاص، وحاصله ان حكم العرف يثبت حكمه على اهله

عاما كان او خاصا، فالعرف العام في سائر البلاد يثبت حكمه على اهل سائر

البلاد، والخاص في بلدة واحدة يثبت حكمه على تلك البلدة فقط (نَشْرُ

الْعُرْفِ فِي بِنَاءِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ عَلَى الْعُرْفِ، مشمولہ رسائل ابن عابدین، ج ۲، ص ۱۳۲)

ترجمہ: عرف عام سے حکم عام ثابت ہوتا ہے، اور عرف خاص سے، حکم خاص ثابت

ہوتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ عرف کا حکم، اس کے اہل کے لئے ثابت ہوتا ہے، خواہ

عام ہو، یا خاص ہو، پس جس چیز کا عرف تمام شہروں میں عام ہو، اس کا حکم، تمام شہر

والوں کے لئے ثابت ہوتا ہے۔

اور عرف خاص کا حکم، اس شہر کے ساتھ خاص ہوتا ہے، جہاں وہ عرف ہو (نشر العرف)

اور علامہ ابن عابدین شامی نے اپنے رسالہ ”نَشْرُ الْعُرْفِ فِي بِنَاءِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ عَلَى الْعُرْفِ“ میں ”بيع الثمار على الاشجار عند وجود بعضها دون بعض“ کے جواز پر اہم فضلی اور علامہ سرخسی کے اختلاف کو ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا:

۱۔ والحاصل: ان العرف العام لا يعتبر اذا لم يترك المنصوص، وانما يعتبر اذا لم يترك المنصوص، والنص، والعرف الخاص لا يعتبر في الموضوعين، وانما يعتبر في حق اهله فقط اذا لم يلزم منه ترك النص ولا تخصيصه، وان خالف ظاهر الرواية وذلك كما في الالفاظ المتعارفة في الايمان والعادة الجارية في العقود من بيع واجارة ونحوها فتجری تلك الالفاظ والعقود في كل بلدة على عادة اهله ويراود منها ذلك المعتاد بينهم ويعاملون دون غيرهم بما يقتضيه ذالك من صحة وفساد وتحريم وتحليل وغير ذلك وان صرح الفقهاء بان مقتضاه خلاف ما اقتضاه العرف (شرح عقود رسم المفتی، ص ۸۳، اعتبار العرف العام والخاص)

اقول لاشک فی تحقق الضرورة فی زماننا لغلبة الجهل علی عامة الباعة فانک لا تکاد تجد واحد واحدا منهم يعلم هذه الحيلة ليتخلص بها عن هذه الغائلة ولا يمكن العالم تعليمهم ذالک لعدم ضبطهم ولو علموا ذالک لا يعلمون الا بما الفوا واعتادوا وتلقوا

جيلا عن جيل ولقد صدق الامام الفضلي فی قوله ولهم فی ذالک عادة ظاهرة وفي نزع الناس عن عادتهم حرج فهو نظر الى ان ذالک غير ممكن عادة فاثبت الضرورة والامام السرخسي نظر الى انه ممكن عقلا بما ذكره من الحيلة فنفي الضرورة ولا يخفى ان المستحيل العادي لاحکم له وان امکن عقلا.

وفيما ذكره الامام الفضلي تيسير علی الناس ورحمة بهم من حيث صحة بيعهم وحل اكلهم الثمار والخضروات وتناولهم اثمان ذالک (نَشْرُ الْعَرَفِ فِي بِنَاءِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ عَلَى الْعَرَفِ، مشموله رسائل ابن عابدين، ج ۲، ص ۱۴۰)

ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ ہمارے زمانہ میں ضرورت کے تحقق میں شبہ نہیں، کیونکہ عام تاجروں پر جہل کا غلبہ ہو چکا ہے، پس آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو بھی اس حیلہ سے واقف نہیں پاتے، تا کہ اس کے ذریعہ اس مصیبت سے جان چھوٹے، اور کسی عالم کے لیے ان کو تعلیم دینے کی بھی قدرت نہیں، کیونکہ وہ ضبط نہیں کر پاتے، اور اگر وہ اس حیلہ کو جان بھی لیں، تو صرف اسی طریقہ کو جانتے ہیں، جس سے ان کو الفت، اور ان کی عادت ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کی دیکھا، دیکھی وہ چلتے ہیں، اور امام فضلی نے سچ فرمایا کہ ان کی اس میں عادت ظاہر ہے، اور لوگوں کو ان کی عادت سے نکالنے میں حرج ہے، تو انہوں نے اس طرف نظر کی کہ یہ عادتاً ممکن نہیں، تو ضرورت کو ثابت مان لیا، اور امام سرخسی نے اس طرف نظر کی کہ یہ عقلاً ممکن ہے، جو انہوں نے حیلہ ذکر کیا، تو انہوں نے ضرورت کی نفی کر دی، اور یہ بات مخفی نہیں کہ جو چیز مستحیل عادی ہوتی ہے، تو اس کا حکم نہیں ہوتا، اگرچہ وہ عقلاً ممکن ہو۔

اور جو بات امام فضلی نے ذکر کی، اس میں لوگوں کے لئے آسانی، اور ان کے ساتھ رحمت و نرمی ہے، تا کہ بیع صحیح ہو جائے، اور ان کا پھل اور سبزیوں کو کھانا، اور ان کے

لئے ان کی قیمت کو کھانا حلال ہو جائے (نثر العرف)

اور آج کا دور امام فضلی، اور علامہ شامی کے زمانہ سے زیادہ جہالت کا دور ہے، جس میں مجتہد فیہا مسائل میں عرف کے بغیر بھی دوسرے مجتہدین کے مذاہب کے مطابق سہولت و آسانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

اور یہ بات ممکن ہے کہ کسی چیز کا جہالت و غرر کے ساتھ اس طرح رواج ہو جائے کہ وہ باعث نزاع نہ رہے، اور اسی جگہ ایسی متبادل صورتیں بھی رائج ہوں کہ جن میں جہالت و غرر شامل نہ ہو۔

پس عرف و رواج کے بارے میں یہ کہنا کہ جب اس طریقہ کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہ ہو، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک سے زیادہ طریقے رائج ہوتے ہیں، جن میں بعض صورتیں بظاہر جہالت و غرر پر مشتمل ہوتی ہیں، اور بعض اس پر مشتمل نہیں ہوتیں۔

جیسا کہ کمیشن ڈیئر مخصوص و متعین رقم طے کر کے بھی سودا کرانے پر راضی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دلالی کے دوسرے رائج طریقوں کو بھی جائز قرار دیا جاتا ہے۔

اسی طرح بعض علاقوں میں قربانی، اور گوشت وغیرہ کے لئے جانوروں کی عدد کر کے، اور تول کر دونوں طریقوں سے خرید و فروخت ہوتی ہے، اور کوئی صورت باعث نزاع نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود جس کی تصریح ہو جائے، اس کے مطابق عمل جائز ہے، اور کوئی تصریح نہ ہو، تو غالب و طاری عادت پر محمول کیا جاتا ہے۔

یہاں زیر بحث وہ عرف نہیں ہے، جس میں سب کا ابتلاء ہو جائے، اور کوئی بھی بچانہ رہے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ عرف و رواج کے اصول کے تحت نہیں، بلکہ ابتلائے عام کی وجہ سے دفع مشقت و حرج کے اصول کے تحت آئے گا، الحاصل اس طرح کا عرف کافی ہے، جس کے فی الجملہ رواج کی وجہ سے نزاع نہ ہو۔

پھر جو مسئلہ اجتہادی ہو، بعض فقہاء اس کو عرف کے بغیر بھی جائز کہتے ہوں، اور بعض جائز نہ کہتے ہوں، جیسا کہ حنفیہ کے علاوہ جمہور فقہائے کرام کے نزدیک ”جعالہ“ عرف کے بغیر بھی جائز ہے، جب فریقین باہمی رضامندی سے یہ عمل انجام دیں، تو اس کو عرف سے پہلے بھی نص کے

خلاف نہ کہا جائے گا، زیادہ سے زیادہ قیاس کے خلاف کہا جاسکتا ہے، اور وہ قیاس جلی کے خلاف بھی نہیں کہا جاسکتا، ورنہ اس میں اختلاف کی گنجائش مشکل ہے، بلکہ قیاس خفی کے خلاف کہا جاسکتا ہے، اور قیاس خفی ایک اجتہادی امر ہے، خود اس میں بھی مجتہدین کا اختلاف ممکن ہوتا ہے، جیسا کہ بالکل ظاہر ہے۔

اس لئے یہ بات ممکن ہے کہ ایک چیز حنفیہ کے قیاس کے مطابق ناجائز ہو، لیکن دوسرے مجتہد، یا مجتہدین کے نزدیک وہ چیز ان کے اپنے قیاس ہی کے مطابق جائز ہو، یا اس سے بھی بڑھ کر ان کے نزدیک بے شک وہ خلاف قیاس ہو، لیکن کسی حدیث، یا صحابی کے اثر کی وجہ سے جائز ہو، اس لئے اس حدیث، یا اثر کو قیاس پر مقدم رکھا گیا ہو۔

پس اسی طرح اگر مجوٹ فیہ مسئلہ کسی مجتہد کے نزدیک حدیث کے خلاف ہو، اور اثر صحابی سے اس کا جواز ملتا ہو، تو اس کو اپنے اجتہاد سے خلاف قیاس ہونے کی صورت میں جائز قرار دینا بالکل درست ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے نزدیک وہ اثر مرفوع حدیث کا درجہ رکھتا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے نزدیک قیاس کے بھی موافق ہو، جیسا کہ حنابلہ کے نزدیک مجوٹ فیہ مسئلہ کی حالت ہے، تو اس کا جواز نہ تو ان کے ظاہر مذہب کے خلاف قرار پاتا، نہ حدیث کے خلاف قرار پاتا، نہ قیاس کے خلاف قرار پاتا، اور وہ عرف اور عدم عرف کی صورت میں فریقین کی باہمی رضامندی سے جائز ہے، جس کے جواز میں کسی کا رخنہ ڈالنا، یا عرف کی شرط لگا کر، جواز کے فتوے کو اس کے انتظار میں روک کر بیٹھ جانا درست نہ ہوگا۔

امام قدوری حنفی ایک مقام پر فرماتے ہیں:

قالوا: القياس مقدم على قول الصحابي؛ لأن القياس دليل من صاحب الشريعة، فلا يجوز تركه لقول غيره.
قلنا: هذا غلط؛ لأن الصحابي يحكم توقيفا (أو قياسا فإن قالوا: توقيفا): فهو أولى من القياس.

وإن قالوا قياسا: فقياسه دليل من صاحب الشريعة، فقد تساويا وانفرد بمشاهدة التنزيل، والعلم بمقاصد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأبده التوفيق فقياسه أولى (التجريد للقدوري، ج ٤، ص ٣٠٢، كتاب الغصب)

ترجمہ: دیگر حضرات نے (اس پر اعتراض کے طور پر) کہا کہ قیاس کو صحابی کے قول پر مقدم رکھا جائے گا، کیونکہ قیاس، صاحب شریعت کی طرف سے دلیل ہے، جس کا کسی دوسرے (یعنی صحابی کے قول) کی وجہ سے ترک کرنا جائز نہیں؟

ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ صحابی، توقیف (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حکم پر مطلع ہونے) کے طور پر ایسا حکم لگاتا ہے (یا قیاس کی وجہ سے لگاتا ہے، اگر توقیف کے طور پر حکم لگائے) تو یہ قیاس پر مقدم ہے۔

اور اگر وہ کہیں کہ یہ صحابی کا قیاس ہے، تو صحابی کا قیاس (تمہارے خود کے اقرار سے) صاحب شریعت کی طرف سے دلیل ہے، پس (قیاس کی صورت میں) دونوں کا درجہ برابر ہو گیا، اور صحابی کو وحی کے نزول کے مشاہدہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کے علم میں دوسروں سے انفراد امتیاز حاصل ہے، اور اس کی تائید توقیف سے بھی ہوتی ہے، پس صحابی کا قیاس، دوسروں کے قیاس سے اولیٰ ہے (تجربہ)

نیز امام قدوری حنفی دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ:

من أصلنا أن قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف يقدم على القياس
(التجريد للقدوري، ج ۱۱، ص ۵۸۹۳، کتاب الحدود)

ترجمہ: ہمارے اصولوں میں سے یہ بھی ہے کہ صحابی کے قول کی اگر (کسی دوسرے صحابی سے) مخالفت معروف نہ ہو، تو اس کو قیاس پر مقدم رکھا جائے گا (تجربہ)

مزید عبارات آگے ”معقولیت“ کی بحث میں آتی ہیں۔

اب اگر کسی کو موجو ث فیہ مسئلہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی توقیف، اور قیاس دونوں جہت سے ہی اطمینان حاصل ہو، یا نہ بھی ہو، بلکہ وہ اس کے بغیر ہی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس محقق و مجاہد شدہ مذہب پر عمل کرے، تو اس کے پاس اس کی کافی وافی حجت موجود ہے۔

فاضل موصوف، یا کوئی دوسرے بزرگوار، اگر اس کو حجت نہ سمجھیں، تو اس سے دوسرے کی شان پر کوئی اثر و فرق نہیں پڑتا۔

نیز علامہ شامی نے اپنے رسالہ ”نَشْرُ الْعَرَفِ فِي بِنَاءِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ عَلَى الْعَرَفِ

”میں عرف خاص سے نص کی تخصیص لازم آنے کے مسئلہ کے ضمن میں فرماتے ہیں:

فاعتبار العرف الخاص ببلدة واحدة قول في المذهب والقول الضعيف
يجوز العمل به عند الضرورة (نَشْرُ الْعَرْفِ فِي بِنَاءِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ عَلَى
الْعَرْفِ، مشمولہ رسائل ابن عابدین، ج ۲، ص ۱۲۵)

ترجمہ: پس کسی ایک شہر کے عرف خاص کا اعتبار کرنے کا مذہب میں ایک قول موجود

ہے، اور ضعیف قول پر ضرورت کے وقت عمل کرنا جائز ہے (نشر العرف)

اور موضوع ضرورت صرف عرف و عادت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس میں طلب تیسیر اور انفرادی
ضرورت بھی داخل ہے، جیسا کہ علامہ شامی کے حوالہ سے ہی آگے آتا ہے۔

اس لئے ممکن ہے کہ ایک جگہ، یا ایک علاقہ میں کسی چیز کا عرف ہو، اور دوسری جگہ عرف نہ ہو، یا کسی
جگہ نزاع کا باعث ہو، کسی جگہ نزاع کا باعث نہ ہو۔

فاضل موصوف کو نہ تو علم غیب حاصل ہے، اور نہ ان کا دعویٰ تمام اہل علاقہ کے لئے حجت ہے، بلکہ
اس میں فریقین، اور ان کے عرف، اور باہمی رضامندی کا دخل و عمل زیادہ ہے۔ ۱

اور ہم نے اپنے فتوے میں جملہ اقوال، اور تمام تراحتیاطی پہلوؤں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس معاملہ کا
خود سے عرف ہونے کا حکم لگانے کے بجائے تعلیق کے ساتھ یہ تحریر کیا تھا کہ:

”اس پوری صورت حال کے تناظر میں ہماری دیانت دارانہ رائے یہ ہے کہ اس طرح

۱۔ وَالَّذِي كَرِهَ بِنَعِ ذَلِكَ يَنْظُرُهُ مِنَ الْعَرَفِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ الْأَمْرُ
كَذَلِكَ؛ لَوْ جُهِزَ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُشْتَرِقِينَ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ كَمَا يَعْلَمُونَ كَثِيرًا مِنَ الْمَبِيعَاتِ الْمُتَّفِقَةِ عَلَى جَوَازِ
بَيْعِهَا، بَلْ يَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ أَقْوَى مِنْ عِلْمِهِمْ بِكَثِيرٍ مِنْهَا. وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ فِي ذَلِكَ جَهْلًا فَالْشَّرِيعَةُ
اسْتَفْرَتْ عَلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيْعِهِ مَعَ الْعَرَفِ (مجموع الفتاوى لابن تيمية، ج ۲۹، ص ۴۹۱)

وَكَوْنِ الْمَبِيعِ مَعْلُومًا أَوْ غَيْرَ مَعْلُومًا لَا يُؤْخَذُ عَنِ الْفُقَهَاءِ بِخُصُوصِهِمْ؛ بَلْ يُؤْخَذُ عَنْ أَهْلِ الْخَبَرَةِ بِذَلِكَ
الشَّيْءِ؛ وَإِنَّمَا الْمَأْخُودُ عَنْهُمْ مَا انْفَرَدُوا بِهِ مِنْ مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ بِأَدْلِيِّهَا. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْغَيْبِ) وَالْيَاسَانَ بِالشَّيْءِ مَشْرُوطٌ بِقِيَامِ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَعَلِمَ أَنَّ الْأُمُورَ الْعَائِيَةَ عَنِ الْمَشَاهِدَةِ قَدْ تَعَلَّمَ بِمَا
يَدُلُّ عَلَيْهَا فَإِذَا قَالَ أَهْلُ الْخَبَرَةِ: إِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ كَانَ الْمَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ دُونَ مَنْ لَمْ يُبْشَرْ كُهُمْ فِي
ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ أَعْلَمَ بِالَّذِينَ مِنْهُمْ. كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ فِي تَأْيِيرِ النَّخْلِ: (أَنْتُمْ أَعْلَمُ
بِدُنْيَانِيكُمْ. فَمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيْ). ثُمَّ يَسْرَتُّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ عَلَى مَا تَعَلَّمَهُ أَهْلُ الْخَبَرَةِ كَمَا يَتَرْتَبُ
عَلَى التَّقْوِيمِ وَالْقِيَامَةِ وَالْخَرَصِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (مجموع الفتاوى لابن تيمية، ج ۲۹، ص ۴۹۳)

کے معاملہ پر پیش قدمی کرنے سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہئے، اور اس کے بجائے مخصوص رقم وغیرہ کی شکل میں اجرت مقرر کر کے، یا فیصد کے اعتبار سے کمیشن مقرر کر کے، یا وکیل کو وقت اور ایام کے اعتبار سے اجرت کا معاوضہ مقرر کر کے معاملہ طے کرنا چاہئے۔

لیکن اگر کسی جگہ اس طرح سے چیز کے فروخت کرنے کا تعامل اور عرف و رواج ہو جائے، اور اس طرح عمل کرنے کے نتیجہ میں تنازع بھی نہ کھڑا ہوتا ہو، جیسا کہ سوال میں اس کا ذکر ہے، تو پھر یہ معاملہ امام احمد رحمہ اللہ کے علاوہ دوسرے فقہاء کے نزدیک بھی جائز قرار پائے گا، کیونکہ عرف و عادت، اور تعامل و رواج کی وجہ سے اس طرح کے معاملات جائز قرار پاتے ہیں، اور یہ تعامل حجت ہوتا ہے،

پس فاضل موصوف کا عرف کے وسیع تر مفہوم اور اس کی اجتہادی و غیر اجتہادی اقسام و احکام کو یکسر نظر انداز کر کے، اور کسی ایک جزئیہ کو پکڑ کر ہمارے بیان کردہ وسیع ترین موقف پر الزام عائد کرنا، بلکہ خود عرف کا مکمل سبق پڑھے بغیر دوسرے کو سبق پڑھانے کی کوشش کرنا، درست نہیں۔

جس کے نزدیک کسی مسئلہ کا جواز عرف، اور اس کے بھی تنگ مفہوم پر موقوف نہ ہو، اور نہ ہی وہ محققین سلف کی اتباع میں غیر مجتہد، اور عامی کے لئے مذہب معین کے التزام کو واجب سمجھتا ہو، جس کی وجہ سے اس کو امام احمد کے فتوے پر عمل کرنا بلا شک و شبہ جائز ہو، اور اس نے تبرعاً، یا تعلیقاً اس کا ذکر کر دیا ہو، اس کے سامنے فاضل موصوف کی طرف سے اس قسم کی تعلیلات و توجیہات زیادہ اہمیت نہیں رکھتیں، اگرچہ فاضل موصوف ان کو کتنی ہی اہمیت کیوں نہ دیں، اور اس کے جواز کے لئے صریح و صحیح اور غیر متعارض حدیث کے انتظار میں کیوں نہ مشغول رہیں۔

اور ہم نے ایک عرصہ سے اپنے یہاں کے ایک بڑے علمی حلقہ کو دیکھا کہ وہ علامہ ابن عابدین شامی کے ”شرح عقود رسم المفتی“ میں بیان و نقل کردہ چند اقوال و ہدایات کو ”افتاء کے اصل اصول“ سمجھے ہیں، جن سے ذرہ برابر انحراف کو گوارا نہیں کرتے، اور قولاً نہیں تو عملاً وہ ان اصول کو نص سے کم درجہ نہیں دیتے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ اس مختصر تالیف میں اشعار کی تشریح کرتے

ہوئے، کئی ایسے امور موجود ہیں، جن کی حیثیت مخصوص اقوال سے زیادہ نہیں۔ ۱۔
اور اس میں کئی چیزیں فقہائے مجتہدین و محققین کی تصریحات و تحقیقات، بلکہ خود علامہ ابن عابدین
شامی کی اپنی دوسری تالیفات میں بیان کردہ تحقیق و ترجیح کے خلاف ہیں، اور کئی عبارات کے نقل
میں بھی اصل مراجع کے مقابلہ میں مفہوم مختلف ہے، جن کا ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ دیگر جلیل القدر
مجتہدین و محققین، اور اس رسالہ میں بیان کردہ حوالہ جات کے اصل مراجع کی طرف رجوع کر کے
جائزہ لیا ہے، اور اس کے بعد اس رسالہ میں مذکور اقوال کو بحیثیت ”اصول افتاء“ حجت قرار دینے
سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔

جبکہ بعض حضرات نے اس رسالہ میں مذکور امور کی اصل مراجع کی طرف رجوع کئے بغیر اسی طرح
تشریح و توضیح کر کے متعدد تسامحات کو مزید پختہ کر دیا ہے۔

عرف محقق نہ ہونے کا تصور

پھر فاضل موصوف نے لکھا:

”جبکہ مذکورہ معاملے کا اس طرح عرف عام محقق نہیں ہے، اور فقہائے احناف نے
سمسار اور دلال کی اجرت کے جواز کا فتویٰ تعامل اور عرف عام کی وجہ سے دیا تھا، اسی
وجہ سے فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ کثرت تعامل کی وجہ سے لوگوں کو اس کی حاجت
پیش آرہی تھی، جبکہ ٹاپ لگانے کے معاملہ میں یہ صورت حال نہیں ہے، یہاں کثرت
تعامل نہیں ہے، بلکہ بعض پراپرٹی ڈیلروں کا عمل ہے، لہذا تعامل کی بنیاد پر ٹاپ لگانے کو
جائز قرار دینا درست نہیں“ (کمیشن اور بروکری کے جدید مسائل، ص ۱۵۳، مطبوعہ: مکتبہ معارف

السنۃ، کمیٹی چوک، راولپنڈی، طبع اول ۲۰۲۲ء)

تبصرہ:..... ہم اس سے قبل عرف سے متعلق جو گفتگو کر چکے ہیں، اس میں فاضل موصوف کے

۱۔ هذا شرح لطيف وضعته على منظومتي التي نظمتهما في رسم المفتى، أوضح به مقاصدها، وأقيد به
أوابدها وشواردها، أسأله سبحانه أن يجعله خالصا لوجه الكريم، موجبا للفوز العظيم، فأقول وبه أستعين في
كل حين (متن ”شرح عقود رسم المفتى“)

عرف اور عدم عرف، بلکہ حقیقت عرف واقسام عرف اور احکام عرف، اور وجود عرف اور عدم وجود عرف سب ہی پر کلام ہو چکا۔

اور سمسار و دلالت پر بھی کلام ہو چکا کہ جو جو صورتیں، اجتہادی و اختلافی ہیں، اور اجماعی و قطعی نہیں، ان میں سلف محققین کی تصریحات پر عمل کرنے کی صورت میں اس عرف کو خیل بنا کر طول لا طائل بحثوں کی چنداں ضرورت نہیں، جس کے لئے فاضل موصوف اور ان کے ہم خیال علماء بحیثیں کر کے عوام، بلکہ علماء کے لئے اس قدر مشکلات پیدا کر رہے ہیں کہ ان کا عوام تو درکنار اچھے خاصے علماء کو بھی زندگیاں کھپا کر سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔

اگر اس طویل، اور دشوار گزار راستہ، اور ادھر ادھر کی تاویلات کے بجائے عوام کے لئے ان راستوں کو کھول دیا اور کلیئر کر دیا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے فقہائے مجتہدین کے ذریعہ کھلوائے تھے، اور ایک عرصہ سے بعض علماء کی طرف سے ان کو بند کر دیا گیا ہے، تو عوام کی تمام تر مشکلات کا عمدہ حل نکل آئے، اور ایک خطا پر مبنی سینکڑوں قسم کی بے تکی تاویلات و توجیہات سے جان چھوٹ جائے۔

اور کمزور ایمان والے عوام کو ادھر ادھر اور اہل باطل کی طرف دھکے کھانے اور رجوع کرنے سے جان چھوٹ جائے، کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ ائمہ دین، مجتہدین عظام، اور فقہائے کرام کے مذاہب و مواقف کے سامنے، موجودہ زمانہ کے متجددین کی کوئی اہمیت اور وقعت نہیں۔

اور ہم بحمد اللہ تعالیٰ سلف محققین کی تصریحات کی روشنی میں اسی کے قائل اور اسی پر عامل اور اس کے پرزور داعی ہیں۔

اور قدم قدم پر اس کا مشاہدہ ہے کہ دین پر عمل پیرا ہونے کے لئے مجتہد فیہا مسائل میں مجتہدین عظام اور فقہائے کرام کی سرانجام دی ہوئی خدمات ہی حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کی روشنی میں آگے بڑھنا ہدایت، اور اس سے ہٹنا ضلالت ہے، بشرطیکہ متکلفانہ شرائط کو اس میں حائل نہ ہونے دیا جائے۔

(جاری ہے.....)

عبرت کدہ

مولانا طارق محمود

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

عبرت و بصیرت آمیز حیران کن کائناتی تاریخی اور شخصی حقائق

حضرت شمویل علیہ السلام (چوتھی و آخری قسط)

جالوت اور اس کے لشکر کو شکست اور جالوت کا قتل

جب طالوت کے لشکر کے حضرات، جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلہ کے لیے سامنے آئے، اور جنگ ہوئی، تو طالوت کے لشکر کے مقابلہ کرنے والے لوگوں نے اللہ سے یہ دعاء کی کہ ”اے ہمارے رب! ڈال دیجیے ہم پر صبر کو، اور ثابت قدم رکھیے ہمیں دشمنوں کے مقابلہ میں، اور ہماری کافروں پر مدد فرمائیے“

چنانچہ صبر و استقامت اور ثابت قدمی کی برکت اور اللہ کی مدد سے، حکم الہی جالوت کے مقابلہ میں طالوت اور اس کے لشکر کو کامیابی ملی، اور جالوت کے لشکر کو شکست ہوئی۔

قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَكَبَّتْ أَقْدَامُنَا
وَأَنْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فَهَزَمُوهُمْ بِأَذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ
وَأَنَاءَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ .
تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَأَنْتَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (سورة

البقرة، رقم الآيات ۲۵۰ الى ۲۵۲)

یعنی ”اور جب سامنا کیا انہوں نے جالوت اور اس کے لشکر کا، کہا انہوں نے کہ اے ہمارے رب! ڈال دیجیے ہم پر صبر، اور ثابت قدم رکھیے ہمیں، اور مدد فرمائیے ہماری کافروں پر۔ پس شکست دے دی انہوں نے، ان کو اللہ کے حکم سے، اور قتل کر دیا داؤد

نے جالوت کو، اور عطاء کی، اس کو اللہ نے بادشاہی اور حکمت، اور تعلیم دی اس کو ان چیزوں کی، جو اللہ نے چاہیں، اور اگر نہ دور کرتا اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعہ سے، تو فاسد ہو جاتی زمین، اور لیکن اللہ فضل والا ہے تمام عالمین پر۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، تلاوت کرتے ہیں ہم ان کو آپ پر حق کے ساتھ، اور بے شک آپ (اے محمد) یقیناً رسولوں میں سے ہیں“

طالوت کے لشکر والوں نے جو دعاء کی، اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ صبر کا اصل خزانہ اللہ کے پاس ہے، اسی لیے دعاء میں یہ کہا کہ ”اے ہمارے رب! ڈال دیجیے ہم پر صبر“ گویا صبر، اللہ کے پاس سے نازل ہونے اور آنے والی چیز ہے۔

پھر صبر کے بعد کافروں کے مقابلہ میں ثابت قدمی کی دعاء کی، کیونکہ ثابت قدمی کی نعمت، صبر کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے، صبر کی نعمت کے بغیر ثابت قدمی واستقامت مشکل ہے۔

طالوت کے لشکر والوں نے ساتھ ہی کافر لوگوں پر مدد کی دعاء کی، جس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی طاقت اور وسائل پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی طاقت، اسباب اور وسائل کو بروئے کار لانے کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔

کیونکہ مومن کی اصل قوت و طاقت اللہ کی ذات ہی ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وسائل تو صرف ظاہر میں ذریعہ ہیں، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز پر قادر نہیں۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی“ جس سے معلوم ہوا کہ فتح و شکست کا اصل اختیار، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔

پھر مذکورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”داؤد نے، جالوت کو قتل کیا“ مفسرین نے فرمایا کہ داؤد سے اللہ کے مشہور نبی ”حضرت داؤد علیہ السلام“ مراد ہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام ”طالوت“ کے لشکر میں شریک تھے، اور بعض اسرائیلی روایات کے مطابق جب ”جالوت“ نے مقابلہ کے لیے لاکار، تو ”طالوت“ کی اجازت سے، حضرت داؤد اس کے مقابلہ کے لیے نکلے، اور ایک خاص طریقے سے تین مرتبہ پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا تھا، اور بعد میں

اس کا سر کاٹ ڈالا تھا۔ ۱

حضرت داؤد کو اللہ نے حکومت اور حکمت دونوں چیزیں عطا فرمائیں، ”ملک“ سے مراد ”حکومت“ اور ”حکمت“ سے مراد ”دانائی و عقل مندی“ یا ”نبوت“ ہے، نبوت بھی سراپا حکمت ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ نے جتنا علم چاہا، وہ حضرت داؤد کو عطا فرمایا۔ ۲

اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کو صحیح طریقہ سے چلانے کے لیے صرف طاقت کافی نہیں، بلکہ حکمت و دانائی بھی ضروری ہے، سارے کام صرف طاقت کے بل بوتے پر نہیں ہوتے، بلکہ بعض کام طاقت کے بل بوتے پر ہوتے ہیں، جس کو حکومت کہا جاتا ہے، اور بعض کام طاقت کے بغیر حکمت و مصلحت کے مطابق ہوتے ہیں، جس کے لیے حکمت و دانائی کی ضرورت ہے۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کو اتنا علم ہوا کرتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اس سے زیادہ نبی کو علم نہیں ہوتا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”اگر نہ دور کرتا اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعہ سے، تو فاسد ہو جاتی زمین، اور لیکن اللہ فضل والا ہے تمام عالمین پر“

اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ بعض لوگوں کی طاقت کو بعض لوگوں کے ذریعہ سے توڑتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا، تو ایک ہی طاقت والے لوگ دوسروں پر غالب آ کر زمین کو فاسد

۱۔ فہز مومہ یاذن اللہ ای بنصرہ او مصاحبین بنصرہ۔ وکان داود علیہ السلام مع ابیہ فی ثلاث عشر ابنا لہ فی جند طالوت وعبر معہ النہر (التفسیر المظہری، ج ۱ ص ۳۵۱، سورۃ البقرۃ)
أخرج عبد الرزاق وابن جریر وابن المنذر وابن أبی حاتم عن وہب بن منبہ قال: لما برز طالوت لجالوت قال جالوت: أبرزوا إلی من یقاتلنی فإن قتلنی فلکم مملکة وإن قتلته فلی مملکم فأتی بدادود إلی طالوت فقاضاه إن قتلہ أن ینکحہ ابنتہ وأن ینحکمہ فی مالہ فالبسہ طالوت سلاحا فکفرہ داود أن یقاتلہ بسلاح وقال: إن اللہ تعالیٰ إن لم ینصرنی علیہ لم یغن السلاح شینا فخرج إلیہ بالمقلع ومخلة فیہا أحجار ثم برز لہ فقال لہ جالوت: أنت تقاتلنی؟ قال داود: نعم قال: ویلک ما خرجت إلا کما تخرج إلی الکلب بالمقلع والحجارة لأبدن لحمک ولأطمنہ الیوم للطیر والسباع فقال لہ داود: بل أنت عدو اللہ تعالیٰ شر من الکلب فأخذ داود حجرا فرماہ بالمقلع فأصاب بین عینیہ حتی قعدت فی دماغہ فصرخ جالوت وانهزم من معہ واحتز رأسہ وآتاه اللہ المملک فی بنی اسرائیل بعد ما قتل جالوت وهلك طالوت (تفسیر روح المعانی للآلوسی، ج ۱ ص ۵۶۳، ۵۶۴، سورۃ البقرۃ)

۲۔ وآتاه اللہ المملک الذی کان بید طالوت والحکمۃ أی النبوة بعد شمول وعلمہ مما یشاء أی مما یشاء اللہ من العلم الذی اختص بہ صلی اللہ علیہ وسلم (تفسیر ابن کثیر، ج ۱ ص ۵۰۹، ۵۱۰، سورۃ البقرۃ)

کر دیتے، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہر سیر کے لیے سوا سیر کو پیدا کر کے اور ”لکل فرعون، موسیٰ“ کا قانون جاری کر کے زمین کو فاسد ہونے سے محفوظ رکھا، اور اللہ کا فضل و کرم کسی قوم، یا ایک عالم کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ تمام قوموں اور تمام عالموں کے لیے ہے۔

پھر تلاوت اور جالوت کے قصہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”یہ اللہ کی آیات ہیں، تلاوت کرتے ہیں ہم ان کو آپ پر حق کے ساتھ، اور بے شک آپ (اے محمد) یقیناً رسولوں میں سے ہیں“ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آیات کی تلاوت کے ذریعہ سے اللہ کے احکام کا بندوں کو علم ہوتا ہے، جو کہ حق ہیں، اور ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حق و سچ کے ساتھ نازل کیا جاتا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اور اللہ کے رسول پر جو وحی نازل ہوتی ہے، وہ ہر طرح کے باطل سے پاک ہوتی ہے، پس قرآن کی ان آیات و احکام کو توجہ سے ملاحظہ کرنا اور پھر ان کے مطابق عمل کرنا چاہئے۔

حضرت شمویل کی وفات

حضرت شمویل کے حالات زندگی کے متعلق اسرائیلی روایات اور توراۃ وغیرہ میں بہت سی ایسی چیزیں منقول ہیں، جن پر اعتبار کرنا مشکل ہے، اور مورخین کے مطابق اس معرکہ کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی، لیکن ان کی وفات کی تفصیلات بھی کتب صحیحہ میں دستیاب نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

دنیا کی زندگی

قرآن مجید اور معتبر احادیث کی روشنی میں دنیا اور اس کی زندگی کی حقیقت و حیثیت، دنیا میں پیش آنے والی مصیبتوں، اور نعمتوں پر قرآن و سنت کی تعلیمات، آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی وقعت، زہد و قناعت، فقر و غربت کے متعلق شرعی ہدایات، دنیا اور مال و دولت کی حرص و طمع، اور مال کے نکاح و تفاخر کا وبال، دنیا کی زندگی کا آخرت کی زندگی سے تقابل

مصنّف: مفتی محمد رضوان خان

سینے کے قلبی درد کو سمجھیں (انجائنا Angina)

انجائنا (Angina) دل سے متعلق سینے کے ایک خاص قسم کے درد یا تکلیف کو کہا جاتا ہے۔ عام طور پر اسے سینے میں دل کا درد کہا جاسکتا ہے، لیکن ہر سینے کا درد انجائنا نہیں ہوتا۔ انجائنا کی تکلیف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دل کے پٹھوں کو ان کی ضرورت کے مطابق خون اور آکسیجن نہ مل سکے، دل کو خون پہنچانے والی شریانوں کو کورونری شریانیں (Coronary Arteries) کہا جاتا ہے، جب ان شریانوں میں خون کی روانی کم ہو جائے تو خصوصاً جسمانی محنت کے وقت دل کو مطلوبہ مقدار میں خون نہیں مل پاتا، اس کے نتیجے میں سینے میں درد، دباؤ، جکڑن، بھاری پن یا بھینچنے جیسی کیفیت محسوس ہو سکتی ہے، اسی مخصوص دل کی تکلیف کو انجائنا کہا جاتا ہے، انجائنا کا درد عموماً سینے کے درمیان یا بائیں جانب محسوس ہوتا ہے اور بعض اوقات بائیں یا دونوں بازوؤں، کندھے، گردن، جڑے یا کمر کی طرف بھی پھیل سکتا ہے، تیز چلنے، سیڑھیاں چڑھنے یا دوسری جسمانی مشقت سے اس کا پیدا ہونا اور آرام کرنے سے کم ہو جانا اس کی ایک اہم پہچان ہو سکتی ہے، اس لیے عرف عام میں ”سینے کا درد“ کہے جانے والے ہر درد کو انجائنا نہیں سمجھنا چاہیے، البتہ ایسا سینے کا درد یا دباؤ جو بار بار محنت کے ساتھ پیدا ہو، خصوصاً اگر بازو یا جڑے کی طرف پھیلے یا اس کے ساتھ سانس پھولے اور پسینہ آئے، تو اسے سنجیدگی سے لینا اور طبی معائنے کروانا ضروری ہے۔

انجائنا کیوں ہوتا ہے؟..... اس کی سب سے عام وجہ دل کی شریانوں کا تنگ ہونا ہے، وقت کے ساتھ شریانوں کی اندرونی دیواروں میں چکنائی اور کولیسٹرول وغیرہ جمع ہو کر تہہ یا پلاک (Plaque) بنا سکتے ہیں، اسے ایٹرو سکروسیس (Atherosclerosis) کہتے ہیں۔

آرام کی حالت میں تنگ شریان سے گزرنے والا خون دل کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، لیکن تیز چلنے، سیڑھیاں چڑھنے یا دوسری جسمانی مشقت کے وقت دل کو زیادہ آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، اگر

شریانیں مطلوبہ مقدار میں خون نہ پہنچا سکیں تو سینے میں درد یا جکڑن شروع ہو سکتی ہے۔
 انجائنا کی پہچان:..... انجائنا کا احساس ہر شخص میں ایک جیسا نہیں ہوتا، بعض لوگ اسے درد کے بجائے سینے میں دباؤ (Pressure)، جکڑن (Tightness)، بھینچاؤ (Squeezing) یا بھاری پن کے طور پر بیان کرتے ہیں، تکلیف عموماً سینے کے درمیان محسوس ہوتی ہے اور بائیں یا دونوں بازوؤں، کندھے، گردن، جبڑے یا کمر کی طرف پھیل سکتی ہے، اس کے ساتھ سانس پھولنا (Shortness of Breath)، پسینہ آنا، متلی، چکر یا غیر معمولی تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، اگر درد ایک خاص مقدار کی محنت، مثلاً تیز چلنے یا سیڑھیاں چڑھنے پر بار بار پیدا ہو اور چند منٹ آرام کرنے سے کم ہو جائے تو اسے عموماً اسٹیبیل انجائنا (Stable Angina) کہا جاتا ہے، اس کے برعکس اگر درد اچانک پہلے سے زیادہ شدید ہونے لگے، معمولی حرکت پر شروع ہو جائے، زیادہ دیر رہے یا آرام کی حالت میں بھی ہونے لگے تو یہ اُن اسٹیبیل انجائنا (Unstable Angina) ہو سکتا ہے۔ یہ زیادہ خطرناک صورت ہے اور فوری طبی جانچ ضروری ہے۔

انجائنا اور ہارٹ اٹیک میں فرق:..... انجائنا اور ہارٹ اٹیک (Heart Attack) ایک چیز نہیں، اگرچہ دونوں کا تعلق دل کو خون کی فراہمی سے ہے، اسٹیبیل انجائنا میں دل کے پٹھوں کو خون کی کمی عموماً عارضی ہوتی ہے، اور آرام کرنے سے تکلیف کم ہو سکتی ہے۔ ہارٹ اٹیک میں خون کی فراہمی شدید یا مسلسل متاثر ہونے سے دل کے پٹھوں کو نقصان پہنچنا شروع ہو سکتا ہے، البتہ گھر پر صرف درد کی علامات دیکھ کر دونوں میں یقینی فرق کرنا ممکن نہیں، اس لیے نئے، شدید یا مسلسل سینے کے درد کو محض گیس یا تیزابیت سمجھنا خطرناک ہو سکتا ہے۔

کن لوگوں کو زیادہ خطرہ ہے؟..... انجائنا اور دل کی شریانوں کی بیماری کا خطرہ تمباکو نوشی، ہائی بلڈ پریشر (Hypertension)، ذیابیطس (Diabetes)، کولیسٹرول کی زیادتی (High Cholesterol)، جسمانی سرگرمی کی کمی اور خاندان میں کم عمری کے قلبی امراض پائے جانے سے بڑھ سکتا ہے۔ ﴿بقیہ صفحہ 59 پر ملاحظہ فرمائیں﴾

مفتی محمد ناصر

اخبار ادارہ

ادارہ کے شب و روز

□..... یکم/ربیع الآخر، بروز پیر ادارہ غفران کی مجلس فقہی کا انعقاد ہوا، جس میں علمی و تحقیقی رسائل کی مطبوعہ جلدوں سے اگلی جلدوں کے رسائل پر مشاورت اور ان کی اشاعت پر باہم گفتگو ہوئی۔

□..... تعمیر پاکستان سکول میں گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد 10/ربیع الاول (24/اگست) بروز پیر سے تعلیمی سلسلے کا آغاز ہوا، اور 7/ستمبر (24/ربیع الاول) بروز پیر سے فرسٹ ٹرم امتحانات کا آغاز ہو کر 4/ربیع الآخر (17/ستمبر) بروز جمعرات کو مکمل ہوئے، اور 6/ربیع الآخر (19/ستمبر) کو فرسٹ ٹرم امتحانات کے نتائج کا اعلان ہوا۔

﴿بقیہ متعلقہ صفحہ 58 ”سینے کے قلبی درد کو سمجھیں (انجنا Anginal)“﴾

غیر متوازن غذا، مسلسل ذہنی دباؤ اور نیند کی خرابی بھی مجموعی قلبی صحت پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔

طب یونانی میں قلب کی صحت

طب یونانی کی اسلامی علمی روایت میں قلب کو جسم کے بنیادی اور نہایت اہم اعضاء میں شمار کیا گیا ہے، مسلم اطباء نے قلب کے افعال، امراض، غذا، طرز زندگی اور دل کو تقویت دینے والی تدابیر پر تفصیلی بحث کی ہے۔

دل کو تقویت دینے اور عمومی صحت بہتر رکھنے کے لیے غذا اور طرز زندگی کی اصلاح کے ساتھ بعض ادویہ اور تدابیر بھی استعمال کی جاتی ہیں، تاہم انجنا جیسی علامات کی صورت میں دل کی شریانوں کی کیفیت معلوم کرنا اور درست تشخیص کروانا ضروری ہے، مستند تشخیص اور مریض کی مجموعی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے، علاج کے لئے طب یونانی کی مناسب تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیں۔

علاج: انجنا کا علاج اس کی وجہ، شدت اور دل کی شریانوں کی حالت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ علاج کا مقصد سینے کے درد کو قابو کرنا، دل پر بوجھ کم کرنا اور ہارٹ اٹیک کے خطرے کو کم کرنا ہوتا ہے، طبیب مریض کی ضرورت کے مطابق بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو قابو کرنے، خون کے تھوڑے بننے کے خطرے کو کم کرنے اور انجنا کی علامات پر قابو پانے کے لیے ادویہ تجویز کر سکتا ہے۔