

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ سورة لقمان (14)

(اسے یہ حکم دیا) کہ تو میرا (بھی) شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی۔

اسلامی ٹیلیفون سروس کا تعارف

اسلامی ٹیلیفون سروس کی بنیاد عرب جمہوریہ مصر میں فضیلت مآب امام اکبر شیخ الازھر کی منظوری سے اگست 2000ء میں ڈالی گئی اور گذشتہ آٹھ سالوں کے دوران اس سروس نے اپنے متعدد اعلیٰ کامیابیوں کے ذریعے دین اسلام کی اعتدال پسندی کو احسن انداز سے پیش کیا ہے۔

ان میں پہلی نمایاں کامیابی سوال و جواب کی سروس ہے۔ اس سروس میں کوئی بھی شخص اپنے ملک میں اسلامی ٹیلیفون سروس کے کسی بھی نمبر پر رابطہ قائم کر کے اپنا مسئلہ مکمل آزادی اور رازداری سے ریکارڈ کرتا ہے پھر چوبیس گھنٹوں کے بعد رابطہ قائم کر کے ازھر شریف کے چنیدہ ممتاز علماء کرام کی جانب سے دئیے گئے اپنے سوال کا جواب پاتا (سن سکتا) ہے۔

دوسری یہ کہ رابطہ کرنے والا شخص ارکان اسلام کے بارے میں مختصر مذہبی خطابات بھی سن سکتا ہے اسی طرح اسلامی ٹیلیفون سروس نے پورے قرآن کریم کی آیات کریمہ کی آسان فہم اور مکمل تفسیر بھی پیش کی ہے اور رابطہ کرنے والا انسان آیت کریمہ کی صحیح تلاوت اسکے الفاظ کے معانی، اسباب نزول اور اسمیں علمی و سائنسی اعجاز کو بھی سن سکتا ہے۔

اور یہ کتاب اسلامی ٹیلیفون سروس کی کوئی پہلی کتاب نہیں ہے بلکہ اس سے قبل یہ سروس "قاسموا اهل الذکر" پس تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو "کے زیر عنوان بھی ایک کتاب شائع ہو چکی ہے۔ جو منتخب اور تصحیح شدہ فتوؤں اور ازھر شریف کے جید علماء کرام کے قلم سے دئیے گئے جوابات پر مشتمل ہے۔

جہاں تک پیش نظر اس کتاب کا تعلق ہے تو یہ ان بعض سخت اور متشدد فتوؤں کا علمی رد ہے جو اسلام کی روادارانہ طبیعت کی صحیح عکاسی نہیں کرتے، اور انکے مفتی حضرات کو لوگوں کی زندگیوں پر انکے (منفی) اثرات اس غلط تصویر کا ادراک اور شعور بھی نہیں جو یہ متشدد فتوے اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں پیش کرتے ہیں۔

ان دنوں اسلام اور اہل اسلام کی تصویر کو جس طرح بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے (وہ بہت خطر ناک ہے) اس صورتحال پر ہمیں خاموش تما شائی نہیں بننا چاہیئے بلکہ ہر غیور مسلمان اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ اگر ہم مذہبی امور کو ان لوگوں کے حوالے کر دین جونہ تو اسلامی شریعت کے اعلیٰ مقاصد کا ادراک رکھتے ہیں اور نہ ہی اس رحمت سے واقف ہیں جو اسلام سارے جہانوں کے لئے لیکر آیا ہے۔ تو اس مذہب کی تصویر میں کس قدر لگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔

لوگوں کی کسی جماعت کی عادات و تقالید کو یہ سمجھتے ہوئے منتقل کرنا یا انکی پیروی کرنا کہ مذہب ہے غلط اور اللہ تعالیٰ پر بھتان ہے۔ تشدد، سنگدلی، سخت روی اور دیہاتی گنواروں کی بد سلوکی کو اسلام سے منسوب کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ۔ "مَا خَيْرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا"۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو "جب دو امور میں اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے آسان کو اختیار فرمایا بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو" ایک اور حدیث مقدسہ میں ہے:

"إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنَزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ"، اسکا مفہوم یہ ہے کہ "کسی بھی چیز میں نرمی اور ہمدردی ہی اسکی زینت ہوتی اور صرف اسکے عیب ہی ختم کئے جاتے ہیں۔"

ہماری نسل نے ان علماء افاضل کے زیر سایہ پرورش پائی جنہوں نے ہمارے اندر دین اسلام کی محبت پیدا کی۔ اسی طرح انکے بعد پیغام پنہانے، ادائیگی امانت اور تبلیغ اسلام کو جاری رکھنا چاہیئے، آنے والی نسلوں کو ان لوگوں پر چھوڑ دینا جو اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، اور نہ ہی انہیں اس پیغام کا (صحیح) ادراک ہے جو اسلام میں پوری انسانیت کی بہتری کے لئے موجود ہے۔ تو یہ دین حق کے خلاف خیانت کی مانند ہے۔

اس وجہ سے ہر اس شخص پر جو کسی تشدد اور مبالغے کے بغیر اس مذہب کی آسانی کو بیان کر سکتا ہے واجب ہے کہ وہ ایسا کرے تاکہ ہم نوجوانوں کو اس مذہب سے متنفر کرنے کے موجب نہ ہوں، یہ دین اسلام دنیا و آخرت میں انکی سعادت اور نجات کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس سلسلے میں، میرے نزدیک اللہ رب العزت کے اس فرمان مبارک سے زیادہ جامع اور عمدہ، اور کوئی بات نہیں ہے جس میں ارشاد باری ہے کہ: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (آل عمران 159)۔

ترجمہ۔ اور اگر آب تندخو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے اطراف سے چھٹ کر بھاگ جاتے۔ آخر میں، میں ان علماء کرام کا پر خلوص شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے غلط مفاہیم کی تصحیح اور دین اسلام کی صحیح خوبصورت تصویر کشی کی ذمہ داری اپنے کا ندھوں پر لی، اور وہ ہیں:

- 1- پروفیسر ڈاکٹر شیخ/ احمد عبد الحمید - استاد فقہ اسلامی - کلیہ شریعہ وقانون
 - 2- پروفیسر ڈاکٹر شیخ/ محمد فؤاد رشاد - استاد فقہ اسلامی - کلیہ شریعہ وقانون
 - 3- پروفیسر ڈاکٹر شیخ/ علی منصور عثمان - استاد فقہ اسلامی - کلیہ شریعہ وقانون
 - 4- پروفیسر ڈاکٹر شیخ/ یاسر عبد العظیم - استاد فقہ اسلامی - کلیہ شریعہ وقانون
 - 5- پروفیسر ڈاکٹر شیخ/ انس ابو شادی - استاد فقہ مقارن - کلیہ شریعہ وقانون
 - 6- پروفیسر ڈاکٹر/ محمود عبد الجواد - استاد فقہ اسلامی - کلیہ شریعہ وقانون
- اس کتاب کی نظر ثانی پر میں پروفیسر ڈاکٹر محمود خیامی حسن/ صدر شعبہ اسلامیات۔ فیکلٹی آف میڈیسن۔ ازھر شریف، اور پروفیسر ڈاکٹر محمود عبد الجواد استاد فقہ اسلامی، کلیہ شریعہ وقانون کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور اسلامی ریسرچ اکیڈمی کے رکن اور ازھر شریف کے کلیہ شریعہ وقانون کے سابق ڈین / پروفیسر ڈاکٹر امام محمد رأفت عثمان کا خصوصی طور پر ممنون ہوں جنہوں نے اس کتاب کا مقدمہ لکھا، اور اس کی طباعت کیلئے ڈاکٹر ایہاب عیوطی اور پروفیسر سمیر طلبہ جنہوں نے اس پر نظر ثانی کی کا بھی ممنون و مشکور ہوں۔

آخر میں، میں اپنے والدین کی مسلسل مدد اور اس مفہوم۔ (لا یصح إلا صحیح) کو مضبوطی سے قائم کرنے پر ان دونوں انتہائی ممنون و مشکور اور زیر بار احسان ہوں۔

شریف عصمت عبد الحمید

صدر مجلس انتظامیہ

نوٹ: ان علمی ردود اور تبصروں میں بیان کردہ آیات قرآنیہ کا ترجمہ، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظلہ العالی، کے ترجمہ عرفان القرآن سے ماخوذ ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم مقدمہ

أحمد الله - - - - - إلي يوم الدين.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اسی سے معاونت اور ہدایت کا خواستگار ہوں صلاۃ و سلام ہو ہمارے آقا و سردار حضرت محمد مصطفیٰ - صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد، اور قیامت تک آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی اتباع کرنے والوں پر۔
اسلامی ٹیلیفون سروس کی مجلس انتظامیہ کے صدر محترم شریف عصمت عبدالمجید نے مجھ سے کتاب فتاویٰ اور شریعت کے آسان احکام کا مقدمہ لکھنے کی فرمائش کی - یہ ملاحظہ کیا گیا ہے بعض فتوؤں کا انداز بہت سخت ہے جبکہ احکام میں آسانی، اسلامی تشریع کی بنیاد ہے - جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾۔

اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔
ایک اور مقام پر فرمایا: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔

فقہ اسلامی کا مسلمہ امر یہ ہے کہ ظنی مسائل میں کئی آرا ہو سکتی ہیں بشرطیکہ فقہی رائے شریعت اسلامی کے سرچشموں کے دلائل میں سے کسی ایک دلیل پر مبنی ہو - چنانچہ ہمارے علم کے مطابق فقہ اسلامی کے کسی بھی امام یا بڑی مشہور شخصیت میں سے کسی نے اور نہ ہی شرعی علوم کی کسی بھی غیر فقہی شخصیت نے کبھی یہ نہیں کیا کہ اس کی رائے ہی حق ہے جسمیں کوئی قابل اعتراض بات نہیں، بلکہ ان کے بارے میں ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ وہ اپنی آراء سے اختلاف کرنے والوں کا مکمل احترام کرتے تھے - اسوجہ سے ہم فقہ اور دیگر شرعی علوم کی کتابوں میں کئی اختلافی آراء پاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ مؤلف کتاب کے لئے رحمہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے جیسے دعائیہ کلمات بھی ہوتے ہیں -

حضرت امام ابو حنیفہ - رضی اللہ تعالیٰ عنہ - کا یہ قول نقل کیا گیا ہے - ہم جانتے ہیں کہ یہ رائے ہے اور ہماری صلاحیت کے مطابق یہی بہترین رائے ہے پس اگر کوئی اس سے بہتر لائے تو ہم اسے قبول کرتے ہیں۔

حضرت امام شافعی - رضی اللہ تعالیٰ عنہ - کا یہ قول نقل کیا گیا ہے: میری صحیح رائے میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، دوسرے کی غلط رائے صحیح ہو سکتی ہے۔

رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے بعد کسی کا قول غلطی سے محفوظ نہیں ہے (یعنی پر ایک سے غلطی ممکن ہے) اس سلسلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس، عطاء، مجاہد اور مالک بن انس - رضی اللہ عنہم - فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں جس کا کلام لیا گیا ہو اور پھر اسے اس کی طرف رد نہ کر دیا گیا ہو سوائے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے۔¹ (رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے کلام مقدس کے علاوہ کسی اور شخص کا کلام نا قابل رد نہیں ہے)۔

ایک ہی مسئلہ کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف رائے سے فقہ اسلامی مالا مال (میں ترقی ہوئی) اور اس کا دائرہ وسیع ہوا - اور فقہائے اسلام کی آراء ایک ہی کارخانے میں ایک

¹ الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف فی الاحکام الفقہیہ۔ از شاہ ولی اللہ احمد بن عبدالرحیم الفاروقی الدہلوی ص 20، المطبعہ السلفیہ بالقاہرہ سنہ 1385ھ -

ہی سانچے میں ڈھلے ہوئے نمونے کی مانند نہیں تھیں۔ بلکہ انمیں تنوع اور رونما ہونے والے متعدد قضیئے ہوتے ہیں جو افراد، جماعتوں اور ملکوں میں پائے جاتے ہیں اور اس سے آزادی رائے کے اصول کے احترام، عظمت اور شریعت اسلامی کی بلندی واضح ہوتی ہے۔ اگر شریعت اسلامی میں آزادی رائے اور اسکا احترام نہیں ہوتا تو ہمارے سامنے فقہ اسلامی کا یہ عظیم اور زبردست ذخیرہ نہیں ہوتا۔ فقہی مسالک کے درمیان کثرت رائے اور تعدد کے ساتھ ساتھ ہمارے علمائے کرام کا مقصد دوسروں کی شان کو کم کرنا ہرگز نہیں تھا اور نہ ہی کسی ایک رائے کے خلاف تعصب پایا گیا۔ سوائے بعض حالتوں کے جن میں بعض لوگوں نے اپنے مسلک کے لئے شہرت اختیار کی ہے اور یہ بات خود ان کے اپنے مذہب کے بانی کے اصول کے خلاف ہے اور ہمارے علم کے مطابق ایسا بہت ہی کم حالتوں میں ہوا ہے۔ اور یہ مسالک بھی اسوقت سامنے آئے جبکہ دوسرے مذاہب کے خلاف تعصب عام ہوا لیکن مذاہب کے اماموں نے اپنے مذاہب کے لیے شہرت اختیار نہیں کی۔

اس سلسلہ میں فقہ حنفی کے ایک عالم کے بارے میں مبالغہ آرائی کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ ہیں حضرت عبید اللہ بن الحسن الکرخی جنکا وصال سنہ 340 ھ ہجری میں ہوا تھا انہوں نے کہا ہر آیت جو ہمارے اصحاب (جن سے انکا مقصد حنفی مسلک کے بڑے فقہاء ہیں) کی آراء کے (بظاہر) مطابق نہیں ہیں وہ تاویل شدہ یا منسوخ ہیں، اسی طرح حدیث شریف بھی تاویل شدہ یا منسوخ ہے⁽²⁾۔

لیکن یہ بات اس عام قاعدے سے ہٹ کر ہے چسپر مسالک کے آئمہ کرام عمل پیرار ہے۔ اور یہ قول فقہ اسلامی کے صرف اس ایک دور کا اظہار کرتا ہے۔ جسمیں اجتہاد نہیں بلکہ اماموں کی تقلید کا رجحان عام تھا۔ جبکہ یہ فقیہ جس مسلک سے وابستہ ہیں اس مسلک کے بانی امام ابو حنیفہ - رضی اللہ تعالیٰ عنہ - نے نہ تو خود اور نہ ہی فقہی مسلک کے کسی اور امام نے اپنے صحیح ہونے اور دوسرے کے صحیح نہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔

چنانچہ آئمہ کرام واضح طور پر یہ کہتے تھے کہ ان میں سے کسی سے بھی مسائل کے استنباط میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک سے زائد آئمہ سے یہ قول منقول ہے "اگر حدیث صحیح ہے تو یہ میرا مسلک ہے اور میری بات کو ترک کر دو" یہی وہ منہج اور اسلوب علم ہے - جسپر صحابہ کرام - رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین - عمل پیرار ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق - رضی اللہ تعالیٰ عنہ - جب کسی مسئلہ کے بارے میں اجتہاد فرماتے تو کہتے: یہ میری رائے ہے اگر صحیح ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے ہے اور اگر غلط ہے تو میری طرف سے ہے اور میں اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب - رضی اللہ تعالیٰ عنہ - کے کاتب نے جب یہ لکھا کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے اور یہ عمر کا خیال ہے تو حضرت عمر - رضی اللہ تعالیٰ عنہ - نے فرمایا: تم نے برا کہا، کہو یہ عمر - رضی اللہ تعالیٰ عنہ - کی رائے ہے۔ اگر صحیح ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے ہے اور اگر غلط ہے تو عمر کی طرف سے ہے۔ اور کہا سنت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول - صلی اللہ علیہ وسلم - کا طریقہ ہے غلط رائے کو امت کے لیے سنت نہ بناؤ۔⁽²⁾

جب بعض لوگ اس عورت کے بارے میں جسکے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اسکا مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا - مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود - رضی اللہ تعالیٰ عنہ

² تاریخ التشریع الاسلامی، از شیخ محمد الخضری ص 325، 347۔

³ تاریخ التشریع الاسلامی، از شیخ محمد الخضری ص 117، 118۔

- کے پاس گئے۔ تو آپ نے جواب کے لیے ایک ماہ کی مدت مقرر کی۔ ایک ماہ کے بعد آپ - رضی اللہ تعالیٰ عنہ - نے فرمایا۔ اس مسئلہ کے بارے میں، میں اپنی رائے کہتا ہوں اگر صحیح ہو تو اللہ رب العزت کی جانب سے ہے اور اگر غلط ہو تو ایک غلام کی ماں کے بیٹے کی جانب سے ہے۔ اسکا مہر اسکی مثل عورت کے مہر کی مانند ہے نہ کم اور نہ زیادہ، اسکے لیے میراث ہے اور اسپر عدت ہے۔

چنانچہ متعدد آراء میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ و سلم - کے بعد کسی کا قول غلطی سے محفوظ نہیں ہے۔

اس کتاب میں دی گئیں آراء ازہر شریف کے علماء کی ہیں۔ انہوں نے علماء کی بعض آراء سے اختلاف کیا جو ان سے پہلے دی گئیں تھیں اور جب مسائل ظنی ہوں تو اختلاف میں کوئی حرج نہیں۔ ظنی مسائل میں متعدد آراء ہو سکتی ہیں اور وہ رائے ہی معتبر ہوگی جو دلیل پر مبنی ہو۔

اور اللہ رب العزت صحیح راہ کی جانب ہدایت دینے والا توفیق عطا فرمانے والا ہے۔

28 صفر سنہ 1430 ھ

بمطابق 23 فروری سنہ 2009 م

ڈاکٹر محمد رأفت عثمان

پروفیسر تقابلی فقہ، سابق ڈین کلج آف شریعہ و قانون

جامعہ الازہر الشریف،

رکن اکیڈمی اسلامی تحقیقات.

تمہید

بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرعی نصوص جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ نصوص جن سے عقیدے، فرائض اسلام اور اسکے متواتر ممنوعہ امور کے احکام استنباط کئے جائے ہیں ان نصوص میں زبان و مکان کے اختلاف کے باوجود بھی کوئی اختلاف نہیں کیونکہ یہ ہر زمانے میں ملت اسلامیہ کا ٹھوس تصور پیش کرتی ہیں۔

انکے علاوہ اکثر شرعی نصوص ظنی ہیں انکے سمجھنے اور احکام استنباط کرنے میں مجتہدین کے درمیان مختلف آراء ہو سکتی ہیں اور یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اور آسانی کی خاطر امت مسلمہ کو اجازت ہے کہ وہ ائمہ مجتہدین کی ان آراء میں سے کسی کی رائے کی اتباع کرے۔

حضرت امام احمد بن حنبل سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز فرمایا کرتے تھے کہ میرے لئے باعث مسرت ہے کہ صحابہ کرام کی متعدد آراء ہیں اگر ان میں اختلاف رائے نہ ہوتا تو سہولت کی اجازت نہ ہوتی۔ کئی صدیوں سے ملت اسلامیہ کی متفقہ رائے یہ ہے کہ ائمہ مجتہدین بالخصوص وہ چار ائمہ کرام جنکے مذاہب، اسلامی ممالک میں عام ہو چکے ہیں کے اقوال کی اتباع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

لیکن آجکل ملت اسلامیہ ایک مصیبت سے دوچار ہے کہ بعض لوگ اس سہولت اور تخفیف کو منسوخ، اور امت کو اس رحمت سے محروم کرنے اور لوگوں کو مذہب حنبلی کے شدید ترین ایک ہی قول کا پابند بنانے کی اس لیئے کوشش کر رہے ہیں کہ یہی سنت ہے جبکہ یہ قول جملہ معروف اقوال اور مروجہ مذاہب سے خارج ہے۔

ان کی اس کوشش سے تمام اسلامی ممالک میں اختلاف اور انارکی پھیل رہی ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ اس چیز نے ملت اسلامیہ کو کمزور کر دیا ہے جبکہ یہ ملت اسلامیہ تفرقے اور اختلافات کی بجائے اتحاد اور شیرازہ بندی کی انتہائی شدید ضرورت مند ہے تاکہ یہ ہر جگہ اپنے دشمنوں کی مکاریوں کا کامیابی سے مقابلہ کر سکے۔

اگر امت مسلمہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے اقوال کو چھوڑ کر البانی، ابن باز کے اقوال کو اپنا لے تو اسے کو نسا فائدہ فاصل ہوگا بلکہ یہ تو بہتر چیز کو ادنیٰ سے بدلنے کی مانند ہے۔

ان فتوؤں میں اختیار کر دہ سخت رجحان سے وسعت میں تنگی آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو جو وسعت عطا فرمائی اسکا دائرہ لوگوں پر تنگ ہو گیا اور اس دور میں بہت سارے مسلمانوں کو اذیت و تکلیف سے دوچار کیا اور انکے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا کر دیا ہے۔

یہ متشدد فتوے اور انکے جوابات کئی ایک اسلامی، بالخصوص عربی زبان بولنے والے ممالک سے جمع کئے گئے ہیں۔

یہ مطالعے اور استفادے میں آسانی کی خاطر فقہی ابواب میں جمع اور مرتب کئے گئے ہیں۔ اس کتاب کی نمایاں، خصوصیات یہ ہیں۔

1- فتوؤں، کو انتہائی دیاننداری سے انکے دینے والوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے انکی مطبوعہ کتابوں یا علمی رسالوں، انکے اجزاء اور صفحات یا معلومات کے بین الاقوامی نظام (انٹرنیٹ) یا سمعی یا بصری ذرائع سے اخذ کرنے کی صورت میں انکے مکمل اور صحیح حوالے دیئے گئے ہیں۔

- 2- قرآن کریم کی سورتوں اور آیات کے نمبر کا بیان۔
- 3- حسب ضرورت احادیث شریف کے حوالے۔
- 4- ایک فتویٰ کئی ایک مفتیوں نے ملکر دیا ہے اس حالت میں تمام مفتیوں کے ناموں کا ذکر کیا گیا ہے اگرچہ انکا تعلق مختلف ممالک سے ہے اور بعض اوقات ایک ہی فتوے کے ایک سے زیادہ جوابات ہیں اور ہر جواب میں اضافی استفادہ ہے۔
- 5- قارئین کی آسانی کے پیش نظر متشابہ فتوؤں کو ایک جگہ جمع کرنا۔
- 6- غیر معروف الفاظ اور مفردات کی وضاحت اور مفہوم بیان کیا گیا ہے۔
- 7- مصری دار الافتاء جیسے سرکاری اداروں، متعدد فقہی دائرہ معارف اور بعض مفتیان کے فتوؤں کی عبارتوں کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ انکے مطلوبہ مفہوم تبدیل نہیں ہوئے۔
- 8- عبارت کی وضاحت کیلئے ممکنہ حد تک نکتے، کامے اور استفہام جیسی مختلف علامات ترقیم/رموز اوقاف بھی لگائے گئے ہیں۔
- 9- ہر فتوے کا رد دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا فتوے پر مختصر تبصرہ جبکہ دوسرا تفصیلی تبصرہ ہے۔ ان فتوؤں پر تبصرہ اور انکے علمی جوابات ازہر شریف کے کبار علماء کرام اور پروفیسر نے لکھے ہیں۔

ازہر شریف کی میڈیکل فیکلٹی کے شعبہ اسلامیات کے سر راہ اور فقہ مقارن کے پروفیسر ڈاکٹر محمود خیامی حسن نے نظر ثانی کی اور اسکا مقدمہ ازہر یونیورسٹی کی فیکلٹی آف شریعہ وقانون کے پروفیسر ڈاکٹر محمد رأفت عثمان نے لکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ ان جوابات کے لکھنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور مشرق و مغرب کے مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسکے آغاز اور اختتام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔

باب اول عقیدہ

1- اسلام سے خارج کرنے والے دس امور اور معصیت پر اصرار کرنے والے شخص کی تکفیر کرنا

سوال: اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل (فرق) کیا ہے؟ اور کیا وہ شخص جو زبان سے کلمہ شہادت (دو شہادتیں) ادا کرنے کے بعد اسکے منافی اعمال کا مرتکب ہو تو کیا وہ اپنے روزوں اور نمازوں کی ادائیگی کے باوجود کفار کے زمرے میں شامل کیا جائے گا؟ اور معصیت پر اصرار کرنے والے کا کیا حکم ہے۔

خلاصہ فتویٰ: اسلام سے خارج کرنے والے دس امور:

- 1- شرک۔۔
- 2- اللہ تعالیٰ اور اسکے بندوں کے درمیان واسطے بنانا۔
- 3- مشرکین کی تکفیر نہ کرنا۔
- 4- کسی شخص کے کلام اور حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور حکم کو ترجیح دینا۔
- 5- رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے ہوئے دین کی کسی بات سے بغض رکھنا۔
- 6- دین اسلام کی کسی بات کا مذاق اڑانا۔
- 7- جادو۔
- 8- مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد و معاونت کرنا۔
- 9- یہ عقیدہ رکھنا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب نہیں ہے۔
- 10- اللہ تعالیٰ کے دین سے روگردانی، اسکی تعلیم حاصل نہ کرنا اور نہ ہی اس پر عمل کرنا۔

(شیخ محمد بن عبد الوہاب۔ الدرر السنیۃ ط 5/10/91)
معصیت پر اصرار کرنے والا شخص وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے چنانچہ یہ حلال سمجھنا ہوا اور یہ اسکا ظاہری کفر ہے گویا وہ یہ کہتا ہے۔ سود، میں جانتا ہوں کہ یہ حرام ہے لیکن میں یہ لونگا اور زنا، حرام ہے لیکن میں اسے کرونگا چنانچہ یہی حلال قرار دینا ہے اسمیں واضح طور پر جائز ٹہرانے کی خواہش ہے اس جیسے شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں۔

(ابو اسحاق الحوینی اتباع اور اسکے اثر کے زیر عنوان انکی ٹیپ)

تبصرہ:

یہ فتویٰ غیر دقیق یعنی مکمل طور پر صحیح نہیں ہے یہ عام اور انشائیہ عبارتوں میں لکھا ہوا ہے جو کہ انتہائی خطرناک نتائج کا موجب ہوتی ہیں۔ کیونکہ اس سے ان مذہبی لوگوں کیلئے مسلمانوں کی تکفیر کے دروازے پورے طور پر کھل جاتے ہیں جو اسکی عبارتوں کو غلط سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں۔

چنانچہ کسی بھی غافل انسان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ لاپرواہی کا شکار یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے روگردانی کرتا ہے، نہ تو اسکی تعلیم حاصل کرتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے جیسا کہ اس فتوے میں کہا گیا ہے۔ نتیجہ کے طور پر وہ کافر ہوگا۔ مثال

کے طور پر اگر کوئی شخص علمی دروس میں بلائے جانے کے باوجود حاضر نہیں ہوتا۔ یا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور حکم پر کسی اور کے کلام اور حکم کو ترجیح دیتا ہے تو وہ بھی کافر ہوگا۔ اور اگر اس نے داڑھی منڈائی تب بھی کافر ہوگا۔ اور معصیت پر اصرار کرنے والے کی تکفیر کرنا خوارج کا مذہب ہے۔
علمی رد:

مسلمان جس سے صغیرہ یا کبیرہ گناہ سرزد ہو جائیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (النساء 116)، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اس (بات) کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے سوا تو کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور جو (گناہ) اس سے نیچے ہے جیسکے لئے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عبادہ بن صامت سے مروی حدیث مبارکہ جسمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "....وَمِنْ أَصَابِ مَنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ، فَهُوَ إِلَيَّ اللَّهُ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ" اور جس نے ان چیزوں میں سے کسی کی خلاف ورزی کی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہے چاہے تو وہ اسے معاف فرما دے اور چاہے تو اسے سزا دے (3)۔

اور علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ بے شک کفر بہت بڑی چیز ہے چنانچہ جب تک کسی کے کفر نہ کرنے کا احتمال پایا جائے تو مسلمان کی تکفیر نہیں جاتی۔ سوائے اس کے کہ علماء اس کے کسی ایسے عمل پر متفق ہو جائیں کہ جس سے مرتد ہونا واجب ہوتا ہو۔ اور اسی طرح اس مسلمان کو بھی کافر نہیں کہا جائیگا جس کے کلام اور عمل میں عدم کفر پر دور کا احتمال بھی پایا جائے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: «وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا جَارَ عَلَيْهِ»، "اور جس نے کسی آدمی کو کافر کہہ کر پکارا یا (اسے) اللہ تعالیٰ کا دشمن کہا اور وہ ایسا نہیں تھا تو اس کا اطلاق اسی (کہنے والے) پر ہوگا"۔ اور یہ اس کیلئے بہت بڑی وعید ہے جس نے مسلمانوں میں سے کسی کو کافر کہا اور وہ ایسا نہیں تھا۔ اور یہ ایسا گڑھا ہے جسمیں تکفیر کا حکم لگانے میں تساہل کرنے والے بہت سے گر چکے ہیں۔ کیونکہ ان کا مخالف حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ در حقیقت اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کی جاتی سوائے اس کے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تسلسل سے ہم پہنچنے کا انکار کرے۔ تو اس حالت میں وہ شریعت کو جھٹلانے والا ہے۔

تو وہ شخص جس نے اس چیز کو حلال سمجھا جس کے حرام ہونے پر اجماع ہے اور مسلمانوں میں یہ حکم معروف ہے جیسے خنزیر کا گوشت، زنا اور اسی طرح کے دوسرے امور جن میں کوئی اختلاف نہیں، تو اس نے کفر کیا۔ اور اگر بے گناہوں کے قتل اور کسی شبہ کے بغیر ان کے مال غصب کرنے جیسے ظاہری گناہوں کو حلال سمجھتا ہے تو یہ کفر کی علت نہیں۔ اگرچہ خوارج جیسوں کی تاویل کے مطابق ایسا ہے۔ لیکن اکثر فقہاء (انہیں) مسلمانوں کے خون اور ان کے اموال کو ان کی جانب سے حلال جاننے کے باوجود ان کے عدم کفر کے قائل ہیں اور ہر ممنوعہ امر کو حلال سمجھنے والے شخص پر کفر کی تاویل نہ ہونے کی بنا پر یہی حکم لگایا جاتا ہے۔

ابن قدامہ نے کہا ہے کہ قدامہ بن مظعون کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے شراب کو حلال جانتے ہوئے پی لیا، تو حضرت عمر نے ان پر حد لگادی مگر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ اسی طرح حضرت ابو جندل بن سہیل اور انکے ساتھ ایک جماعت نے شام میں شراب کو حلال سمجھتے ہوئے اسے پی لیا، اور انہوں نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا۔

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾⁽⁴⁾، ترجمہ: ان لوگوں پر جو ایمان رائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اس (حرام) میں کوئی گناہ نہیں جو وہ (حکم حرمت اترنے سے پہلے) کھا پی چکے ہیں۔

چنانچہ انہیں کافر قرار نہیں دیا۔ جب انہیں اسکی حرمت سے آگاہ کیا گیا تو انہوں نے توبہ کی اور ان پر حد لگائی گئی (اب) جو انکی مانند ہیں ان پر بھی انہی جیسا حکم لگایا جائے گا۔ اسی طرح کسی چیز کا علم نہ رکھنے والا شخص ہو سکتا ہے کہ اس سے نا واقف رہے اس سے اسپر کفر کا حکم نہیں لگایا جاتا یہاں تک کہ وہ اسے جان لے اور اسکے بارے میں شبہ دور ہو جائے اور اسکے بعد وہ اسے حلال سمجھے۔⁽⁵⁾

ابن قدامہ جیسے اہل علم محققین سے منقول یہ ٹھوس قواعد تکفیر میں جلدی کرنے، اسلام کو توڑنے والے دس خود ساختہ امور جیسی عمومی غیر صحیح اور غیر دقیق عبارتیں وضع کرنے سے کہیں بہتر ہیں، اور یہی مسلمانوں کی نا حق تکفیر میں مبتلا ہونے کے راستے ہیں اور جنکے چالوں میں اس زمانے کے بہت سے مذہبی نوجوان گر چکے ہیں اور اسکی وجہ ان عبارتوں کا عمومی، غیر صحیح اور کسی بھی دلیل و حجت کے بغیر تکفیر کا دروازہ کھولنا ہے۔ واللہ أعلم بالصواب۔

شیخ ڈاکٹر عبد الوہاب بن ناصر الطریری کہتے ہیں ابو الحسن الأشعری کے بارے کسی نے کہا کہ جب انکی وفات کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے کہا۔ تم شہادت دو کہ میں کسی بھی اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتا کیونکہ سارے لوگ ایک ہی معبود کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ امام ذہبی نے کہا یہی انداز زیادہ دینی ہے اور ہمارے شیخ ابن تیمیہ اپنے آخری ایام میں اسی طریقے پر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں امت میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتا اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وضوء کی حفاظت صرف مومن ہی کرتا ہے۔ چنانچہ وضوء کے ساتھ نماز کی پابندی کرنے والا مسلمان ہے۔ اب آپ ان ائمہ کرام ابو الحسن الاشعری، ابن تیمیہ اور امام ذہبی کو دیکھئیے وہ فرقوں سے واقف تھے انہوں نے انکے حالات انکی شخصیتوں کے مطالعے کئے اور انکے افکار کے جوابات دیئے چنانچہ یہ لوگ ان فرقوں کے خیالات سے سب سے زیادہ واقف تھے اسکے باوجود وہ کسی کی تکفیر کرنے میں انتہائی

⁴ سورة المائدة، ص 93۔

⁵ المغنی ابن قدامة، 31/9۔ حاشہ ابن عابدین میں ہے کہ کفر بہت بڑی چیز ہے تو جب تک کسی کے کفر نہ کرنے کی روایت موجود ہو تو میں اسے کافر قرار نہیں دیتا ہوں۔ الخلاصہ وغیرہ میں ہے کہ اگر کسی مسئلے میں اکثر وجوہات کفر ثابت کر رہی ہوں اور ایک وجہ کفر سے منع کر رہی ہو تو مفتی پر لازم ہے کہ وہ مسلمان پر حسن ظن کی وجہ سے کفر سے منع کرنے والے سبب کی طرف مائل ہو، بزازہ مزید بیان ہے کہ اگر وہ کفر کے موجب ارادے کا واضح اظہار کرے تو اس کیلئے تاویل سود مند نہیں ہے۔ اور کتاب التتارخانیہ میں ہے کہ احتمال کی بنا پر کافر قرار نہیں دیا جاتا کیونکہ کفر آخری سزا ہے چنانچہ یہ حرام کی انتہائی آخری حد کی متقاضی ہوتی ہے۔ اور احتمال کی کوئی آخری حد نہیں۔ اور جو شخص مسلمان پر کفر فتویٰ دیتے کا عزم کرے تو اسکی اس بات خوش کن سمجھا جاتا ہے یا نیک نیتی سمجھی جائے گی، یا اسکے کفر میں خواہ کمزور روایت ہی سے اختلاف ہو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا اسی بنیاد پر تکفیر کے اکثر مذکورہ الفاظ پر عدم کفر کا حکم لگایا جائے گا اور میں نے اس امر کفر کو اپنے اوپر لازم کیا کہ ان چیزوں میں سے کسی کے بارے میں فتویٰ نہیں دو نگا، کلام البحر باختصار حاشیۃ ابن عابدین، 4/334۔

محتاط تھے، چنانچہ ان کے علاوہ دوسرے لوگ جو انکے علم تک نہیں پہنچتے اور کسی بھی دلیل کے بغیر لوگوں کی تکفیر کرین انکے بارے میں آپکا کیا خیال ہے؟⁽⁶⁾ ڈاکٹر عبد اللہ الفقیہ کی زیر نگرانی فتویٰ مرکز میں مسلمان کی تکفیر نہیں کی جاتی بجز اسکے کہ وہ کوئی ایسا قول یا فعل یا عقیدہ لے کر آئے جو کتاب و سنت کی رو سے بڑا کفر ہو اور وہ ملت اسلامیہ سے نکلتا ہو یا علماء کرام کا اتفاق ہو کہ یہ بڑا کفر ہے، کسی مسلمان کی تکفیر کفر کی شرطیں پوری ہو نے، اس راہ میں مانع ساری باتیں ختم ہونے پر ہی کی جاتی ہے انہیں میں سے ہے کہ وہ بالغ، عاقل اور خود مختار ہو اور لا علمی یا تأویل جیسا عذر نہ ہو⁽⁷⁾ اللہ أعلم بالصواب۔

ڈاکٹر محمد فواد

2۔ ترک نماز

سوال: دریافت کیا گیا کہ نماز نہ پڑھنے والے شوہر کے ساتھ عورت کا رہنا یا نماز ادا نہ کرنے والی بیوی کے ساتھ مرد کے رہنے کا کیا حکم ہے۔

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا ہے کہ بے نمازی شوہر کے ساتھ بیوی کا رہنا جائز نہیں کیونکہ تارک صلاة کافر اور ملت اسلامیہ سے خارج ہے اور اسکا نکاح ختم ہو چکا ہے، وہ وراثت حاصل نہیں کریگا، اگر وہ فوت ہو جائے تو اسے غسل بھی نہیں دیا جائے گا نہ ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائیگا بلکہ اسے صحراء میں لے جا کر اسکے کپڑوں ہی میں اسے دفن کیا جائے کیونکہ اسکا کوئی احترام نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین۔ رسالۃ صفة صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 29-30

تبصرہ:

اس فتویٰ نے بیک قلم پوری دنیا کے تقریباً ایک چوتھائی یا ایک تہائی مسلمانوں کو اسلام سے خارج کر دیا ہے یعنی تقریباً 500 ملین مسلمان مرتد ہو گئے اور انکا قتل کرنا واجب ہو گیا ہے اور انکے انتقال پر نہ تو انکی نماز جنازہ ادا کی جائے اور نہ ہی انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے نہ وراثت حاصل کریں اور نہ ہی انکا کوئی وارث بنے گا اور شوہروں اور بیویوں کے درمیان اس وجہ سے علیحدگی ہو گئی کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، اور تاریخ اسلام کے کسی زمان و مکان میں اسلامی ممالک میں بے نمازیوں کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا بلکہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں، وراثت سے حصہ لیتے اور دیتے ہیں اور (فوت ہونے پر) مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کئے جاتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں، ہم یہ جاننے سے قاصر ہیں کہ ان کمزور آراء پر قائم رہنے، ائمہ کرام، ملت اسلامیہ کے جمہور علماء کی مخالفت اور مسلمانوں کو اللہ کے دین سے فوج در فوج نکالنے کا مقصد کیا ہے۔

علمی رد:

نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اہم رکن ہے اور ایمان میں اسکا مقام و مرتبہ ایسے ہی ہے جیسے جسم میں سر کا ہے۔ پابندی نماز کی فرضیت، اسے ترک کرنے یا اسے ہیچ سمجھنے پر

⁶ فضیلت مآب شیخ ڈاکٹر عبد الوہاب بن ناصر الطربری، امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی کے تدریس عملے سابق رکن۔ یہ اقتباس "اسلام الیوم" ویب سائڈ سے لیا گیا۔

⁷ ڈاکٹر عبد اللہ کی زیر نگرانی فتویٰ مرکز فتویٰ نمبر 6، 81، بعنوان: وہ امور جن کی بنا پر انسان پر کفر کا حکم لگایا جاتا ہے، تاریخ فتویٰ، 28 صفر 1422ھ۔

تحدیر و تنبیہ کے بارے بہت سی نصوص آئی ہیں۔ اور ترک نماز کے سلسلے میں سب سے اہم امام مسلم کی روایت کر یہ حدیث شریف ہے: «بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» ترجمہ: آدمی اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہی ہے۔

اس حدیث پر امام نووی کی شرح کا خلاصہ یہ ہے کہ تارک نماز اگر اسکی فرضیت کا منکر ہو تو وہ تمام مسلمانوں کے نزدیک متفقہ طور پر ملت اسلامیہ سے خارج اور کافر ہے۔ سوائے اس کے کہ اسے اسلام لائے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا اور مسلمانوں سے اس قدر ملنے جلنے کا اتفاق نہیں ہوا کہ نماز کی فرضیت سے واقف ہو۔ اور اگر کسی نے نماز کی فرضیت پر عقیدہ و ایمان رکھتے ہوئے کاپلی اور سستی سے نماز ترک ہو جیسا کہ اکثر لوگوں کا حال ہے۔ تو جمہور علماء کے نزدیک اسے کافر نہیں بلکہ فاسق کہا جاتا ہے اور اسے توبہ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ جبکہ امام احمد بن حنبل سے مروی دو روایتوں میں سے ایک روایت کے مطابق وہ اسے کافر قرار دیتے ہیں۔ اور انہوں نے مذکورہ حدیث شریف کے ظاہری مفہوم سے استدلال کیا ہے۔

تارک نماز کی تکفیر نہ کرنے والوں کے دلائل:

1- ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (النساء 116)، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اس (بات) کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور جو گناہ اس سے نیچے ہے جس کیلئے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ جسمیں آپ نے فرمایا: "مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ" ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" جس نے۔ لا الہ الا اللہ کہا۔ اس پر جہنم حرام ہو گئی۔ اور وہ لوگ جو تارک نماز کو کافر قرار نہیں دیتے وہ اس حدیث پاک۔ "بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ" آدمی اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل نماز ہی ہے، کے بارے میں جواب دیتے ہیں کہ اسکا مفہوم یہ وہ کفر کی سزا کا مستحق ہے۔ اور وہ بے قتل بشرطکہ اس سے توبہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور وہ ترک نماز پر مصر رہا یا حلال سمجھنے پر قائم رہا یا یہ کہ اس کے اس عمل سے کفر کی تاویل کی جائے۔ یا اس کے اس فعل کو کافروں کا فعل قرار دیا جائے۔ امام السبکی طبقات الشافعیہ میں بیان کرتے ہیں۔ تارک نماز کے موضوع پر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے درمیان مناظرہ ہوا: تو امام شافعی نے امام احمد سے کہا کیا آپ کہتے ہیں کہ اس (تارک نماز) کو کافر کہا جائے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا۔ ہاں۔ امام الشافعی نے کہا: اگر وہ کافر ہے تو پھر مسلمان کس سے ہوگا امام احمد نے کہا: وہ کہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امام شافعی نے کہا: وہ ہمیشہ یہ قول کہتا ہے اور اس نے کبھی ترک نہیں کیا امام احمد نے کہا: واسلام قبول کرتا ہے کہ نماز ادا کرے امام شافعی نے کہا: کافر کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے اور (نماز ادا کرنے) سے اس کے اسلام کا حکم نہیں لگایا جاتا۔ تو امام احمد خاموش ہو گئے (8)

⁸ فتاویٰ دار الافتاء المصرية. موضوع 35. مفتی شیخ عطیہ صقر مئی 1996ء. اور یہ معمولی رد و بدل کے ساتھ انٹرنیٹ سے مصری وزارت اوقاف کی ویب سائٹ سے نقل کیا گیا ہے۔

امام ابن قدامہ نے اپنی کتاب "المغنی" میں اسی رائے کو ترجیح دی ہے کہ وہ (تارک نماز) امام احمد بن حنبل کے مذهب کے مطابق بھی کافر نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ تارک نماز چاروں ائمہ کرام اور جمہور اہل علم کے نزدیک کافر نہیں ہے۔ چنانچہ اسکے بعد اسمیں بھی کوئی شبہ نہ رہا کہ اسکے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات بھی صحیح ہیں۔

ابن قدامہ نے مزید بیان کیا ہے کہ پوری اسلامی تاریخ میں یہ ثابت نہیں کہ کسی مسلمان جج نے ترک نماز کی وجہ سے بیوی اور شوہر میں علیحدگی کرائی ہو۔ باوجود اسکے کہ تمام زمانوں میں بے نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ رہی ہے... اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کسی زمانے میں تارک نماز کو غسل دئیے بغیر، اس پر نماز جنازہ کی ادائیگی اور مسلمانوں کے قبرستان میں اسکی تدفین نہ کی گئی ہو، اور نہ ہی اسکے ورثاء کو اسکا وارث بننے اور اسے اپنے مورث کا وارث بننے سے منع کیا گیا۔ اور نہ ہی تارکین نماز کی کثرت کے باوجود زوجین میں سے کسی کے تارک نماز ہونے کی وجہ سے ان میں علیحدگی کرائی گئی، اور اگر وہ کافر ہوتا تو یہ سارے احکام ثابت ہوتے (9)

فضیل مآب ڈاکٹر سعود بن عبد اللہ الفنیسان کہتے ہیں: پوری اسلامی تاریخ میں آج تک ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ کسی شخص کو نماز ترک کرنے کی وجہ سے مرتد کے طور پر قتل کیا گیا ہو۔ علاوہ ازیں اس قول کی وجہ سے اسکی بیوی کو طلاق اور اسکی اولاد نا جائز ہوگی جبکہ نماز ترک کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور میرے نزدیک سستی اور عدم اہتمام کی وجہ سے نماز ادا نہ کرنے والوں کی تکفیر نہ کرنے والا قول صحیح ہے (10) واللہ اعلم بالصواب۔

اس بنا پر نماز نہ پڑھنے والا شوہر اس وقت تک کافر نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ وہ اسکے یعنی نماز کے واجب ہونے پر ایمان رکھتا ہے، اور بیوی کو چاہیے کہ اسکو سلسل نصیحت کرتی رہے اور نا ہوئے بغیر اسے نماز کی طرف بلاتی رہے اور اسے نماز ترک کرنے کے انجام کا خوف دلائی رہے اور ایسی اچھی صحبت دے جو اسے راہ حق پر لے آئے ان حالات میں اچھی صحبت جادوئی اثر رکھتی ہے۔ اور نماز نہ پڑھنے والی بیوی کا بھی یہی حکم ہے اور ہم اسکے شوہر کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں۔ کہ وہ اسے نماز اور استقامت کی ترغیب دے اور اسے طلاق دینے میں عجلت نہ کرے اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ

⁹ المغنی لابن قدامہ 2/ 158۔ اس نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "صَلُّوْا عَلٰی مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اس پر نماز پڑھا کرو۔ اور یہ کہ یہ اجماع امت ہے۔ اور مسلمانوں کے درمیان اسمیں بھی اختلاف نہیں کہ تارک نماز پر اسکی قضاء ہونے والی نمازوں کی ادائیگی واجب اور فرض ہے اور اگر وہ مرتد ہوتا تو اس پر روزوں اور نمازوں کی قضاء لازم نہ ہوتی۔

اور جہاں تک بیان کر دہ احادیث مبارکہ کا تعلق ہے تو یہ سختی اور کفار سے اسے (تارک نماز) تشبیہ دینے کے طور پر لائی گئی ہیں حقیقت کے طور پر نہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے۔ "سبب المسلم فسوق، وقتاله کفر" مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر ہے۔

ایک اور حدیث مبارکہ ہے۔ "ومن آتی حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل علی محمد" کہ جس نے حائضہ عورت سے ہم بستری، یا کسی اور عورت سے لواطت کی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ (شریعت) کا انکار کیا۔

ایک اور حدیث شریف ہے۔ "ومن قال مطرنا بنوء الکواکب فهو کافر باللہ مؤمن بالکواکب"۔ جس کسی نے کہا کہ ہم پر سیاروں نے بارش کی چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کا منکر اور سیاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

"من حلف بغير الله فقد أشرك" جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانی پس اس نے شرک کیا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے "شارب الخمر کعابد وثن" شراب نوشی کرنے والا بتوں کی عبادت کرنے والے کی مانند ہے، اور اسی طرح کی دوسری احادیث مبارکہ جن سے وعید کی شدت بتانا مقصود ہے۔ اور دونوں اقوال میں صحیح ترین یہی (عدم کفر) ہے۔

¹⁰ فضیل سعود بن عبد اللہ الفنیسان، سابق ڈین کلیہ الشریعہ، جامعہ اسلامیہ امام محمد بن سعود، الاسلام الیوم ویب سائٹز، بتاریخ آٹھ ذی قعدہ 1427ھ

عَلَيْهَا﴾ (سورة طه 132). سورہ طہ کی اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔

اور ان دونوں کو چاہئے کہ وہ نماز تہجد اور فجر کی دعاؤں سے مدد حاصل کریں اور اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت بے نمازی کو ہدایت عطا فرمائے تو بہ اس کے دین و دنیا اور جو کچھ اسمیں ہے اس سے کہیں بہتر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ڈاکٹر محمد فؤاد

3- انبیاء کرام اور صالحین سے توسل اور استغاثہ

سوال: انبیاء کرام اور صالحین سے توسل اور استغاثہ کا حکم دریافت کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: جس کسی نے غیر اللہ کی موت کے بعد اسے پکارا یا اس سے مدد طلب کی تو وہ شخص شرک اکبر کا مرتکب مشرک ہے اور انبیاء کرام اور صالحین کو وسیلہ بنانا بدعت اور وسائل شرک میں سے ہے۔

شیخ ابن باز - مجموع فتاویٰ 319 / 5

الشیخ احمد فرید - www.Alsalafway.com

تبصرہ:

یہ فتویٰ سابقہ فتوؤں کی مانند کمزور آراء، دلائل اور اکثر مسلمانوں کے بارے میں سوء ظن کی بنا پر مسلمانوں کی ناحق تکفیر کا دائرہ وسیع کرتا ہے اور انہیں کافر کہتا ہے۔ جبکہ اکثر علماء کے نزدیک انکا دامن اعمال غبار سے پاک ہے اور نا واقف لوگ جو عقیدے یا عبادت میں غلطیاں کرتے ہیں وہ ہمیشہ موجود ہیں۔ اور ہم پر واجب ہے کہ ہم انہیں وعظ و نصیحت کریں۔ انہیں تعلیم دیں۔ انکے ساتھ شفقت و نرمی سے پیش آئیں اور انہیں اسلام سے خارج کریں اور نہ ہی کفار کا نام دیں اور مسلمانوں میں سے غالباً کوئی شخص بھی ممنوع اور کافرانہ انداز سے مدد طلب نہیں کرتا اور نہ ہی توسل کی تمام اقسام بدعت اور ممنوع ہیں۔

علمی رد:

مخلوق سے مدد چاہنا اگر ایسے سوال سے ہو کہ مستغاث بہ بھی اسکی قدرت نہیں رکھتا۔ گویا اس سے یہ مانگنا کہ وہ اس کے دکھ و مصیبت اور بے قراری کو دور کر دے یا اسے رزق عطا کرے تو یہ نا جائز اور شرک ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: (وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ) (یونس 106)۔ ترجمہ: یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کو دیا جا رہا ہے اور نہ اللہ کے سوا ان (بتوں) کی عبادت کریں جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں پھر اگر تم نے ایسا کیا تو بے شک تم اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔

لیکن اگر اس نے کسی کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے تکلیف و مصیبت کو دور کرنے کا سوال کیا اور متوسل بہ سے کوئی چیز نہیں مانگی جیسا کہنے والے کا یہ قول: اے اللہ اپنے عالی مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری تکلیف دور فرما تو اس صورت میں وہ

شخص متوسل بہ یعنی صاحب وسیلہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ وحدہ سے سوال کرنے اور اسی سے مدد چاہنے والا ہے۔

فقہاء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ اس طرح کا توسل شرک نہیں ہے کیونکہ اسمیں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جارہی ہے نہ کہ صاحب وسیلہ سے، لیکن اُسکی حلت یا حرمت کے بارے میں انکا اختلاف اور انکے دو اقوال ہیں۔

پہلا قول: انبیاء کرام اور صالحین کی زندگیوں میں انکے وصال کے بعد بھی ان سے توسل مشروع اور جائز ہے، یہ جمہور علماء کا قول ہے، اس پر انکے کئی دلائل ہیں۔ انہی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ماثور دعائیں ہیں (اے اللہ) میں، تجھ سے مانگنے والوں کی خاطر، اور تیری راہ میں چلنے والوں کے توسل سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ انہی دعاؤں میں ایک دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد کیلئے مانگی تھی کہ (اے اللہ) میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما دے۔ اور تو اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلے سے اس پر جنت کے دروازے کھول دے بے شک تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔

اور ان دلیلوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے: "من زار قبري وجبت له شفاعتي". جس نے میری قبر انور کی زیادت کی اس کیلئے میری شفاعت واجب ہوگئی اور اس حدیث مبارکہ سے بھی انہوں نے استدلال کیا جسمیں ہے کہ ایک نابینے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا تو اسکی بصارت لوٹا دی گئی تھی۔

دوسرا قول: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے استغاثہ (مدد طلب کرنا) نا جائز ہے انبیاء کرام اور صالحین سے انکی زندگی یا انکے وصال کے بعد مدد طلب کرنے میں توسل ممنوع ہے۔ یہ ابن تیمیہ اور انکے متبعین کی رائے ہے۔

انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال کیا ہے (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ) (الأحقاف 5). ترجمہ: اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ایسے (بتوں) کی عبادت کرتا ہے جو قیامت کے دن تک اسے (سوال کا) جواب نہ دے سکیں اور وہ (بت) ان کی دعاء و عبادت سے (ہی) بے خبر ہیں۔

ڈاکٹر عبد اللہ فقیہ کی زیر نگرانی فتویٰ مرکز:

انکے مرکز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور وسیلے سے توسل کے مسئلے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ چنانچہ مذہب مالکی، شافعی اور حنبلی کے اکثر فقہاء اسکو جائز سمجھتے ہیں۔⁽¹¹⁾ واللہ اعلم بالصواب۔

ڈاکٹر محمد فؤاد

¹¹ ڈاکٹر عبد اللہ فقیہ کی زیر نگرانی فتویٰ مرکز: فتویٰ نمبر 11669. بعنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل میں جواز و ممانعت. تاریخ الفتویٰ. 11 رمضان 1422ھ

4- غیر اللہ کیلئے ذبح کرنے کا حکم

سوال: غیر اللہ کیلئے ذبح کرنے کا کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر اولیاء کرام کی زیارت کرنے والوں کی طرف سے اولیاء کرام کیلئے ذبح کرنا اور ولی کیلئے نذر کے طور پر ذبح کرنا اور اس نذر کے گوشت کو قبریا قرار کے پاس رہنے والوں میں تقسیم کرنا وغیرہ۔

خلاصہ فتویٰ:- جس نے غیر اللہ یا ولی یا کسی عرس میں ولی کی تعظیم کیلئے ذبح کیا تو وہ شرک اکبر کا مرتکب مشرک ہے۔

فتویٰ اور تحقیق کی دائمی کمیٹی۔ 134 / 1

تبصرہ:

یہ فتویٰ بھی (مسلمانوں کو) کافر قرار دینے والوں فتوؤں میں سے ایک اور مسلمانوں کی اکثریت کے بارے میں سوء ظن پر مبنی فتویٰ ہے کیونکہ عام لوگ اولیاء کرام کیلئے جو نذر دیتے یا ذبح کرتے ہیں ان میں اکثریت کا مقصد اللہ تعالیٰ کیلئے ذبح کرنا ہوتا ہے۔ اور اسکا ثواب اولیاء کرام کیلئے پیش کرنا ہے اور گوشت فقیروں کیلئے ہوتا ہے۔ اور یہی شرعی مفہوم انکے ذہنوں (نیتوں) میں ہوتا ہے لیکن کبھی وہ اپنی کوتاہیوں یا سستیوں کی وجہ سے اپنی زبانوں سے اظہار نہیں کر سکتے چنانچہ مفتی کو نہیں چاہیے کہ وہ اعمال کو انکے احتمال سے بڑھا کر بلا جواز مسلمانوں کو کفر تک پہنچائے۔

علمی رد:

کسی کیلئے جائز نہیں کہ وہ غیر اللہ کی اس قدر تعظیم کرے کہ ذبح کے وقت اسکا نام لے چاہیے تو وہ اونچی آواز میں ہو یا نہ ہو جیسے کبھی کبھی مشرکین اپنے باطل معبودوں کے قرب کیلئے جانور ذبح کرتے وقت اونچی آواز میں انکا نام پکارتے تھے (چنانچہ اسکی حرمت پر) قرآن کریم کے صریح حکم وجہ سے اسکے عدم جواز پر اتفاق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (سورة المائدة 3)۔ اور وہ (جانور) جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔

مگر مسلمانوں کے مختلف ممالک میں عام لوگ جو جانور اولیاء کرام کے لئے ذبح کرتے ہیں اور وہ نذر جو انکی قبروں پر پیش کرتے ہیں، یقیناً اس کا مقصد عموماً ان کا ثواب اولیاء کرام کو پہنچانا ہوتا ہے۔ رہی بات، ذبیحہ کا گوشت اسکی قبر کے خدام اور اسکے اقارب یا فقراء میں تقسیم کرنے کی۔ تو اگر نذر ماننے والا ان میں سے کسی چیز کا ارادہ کرے یا مطلق رکھے۔ دونوں صورتیں درست ہیں اور اگر اسکا ارادہ میت کی ذات سے قرب ہو جیسا کہ بہت سے نا واقف کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔⁽¹²⁾

قبروں میں گوشت تقسیم کرنے کی غرض سے مویشیوں کو ذبح کرنا میت کی روح کیلئے صدقہ ہے۔ اور اسمیں کوئی ممانعت نہیں کیونکہ حدیث شریف میں والدین کی وفات کے بعد انکے ساتھ نیکی کا ذکر آیا ہے: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنیوالے سے فرمایا: "الصدقة علیہما والدعاء لہما" کہ صدقہ ان دونوں کی جانب سے اور دعا ان دونوں (والدین) کیلئے ہے۔

اولیاء کرام کی قبور کیلئے نذر کے حکم کے بارے میں ابن حجر الہیتمی سے سوال کیا گیا: (تو انہوں نے یہ جواب دیا) کہ ولی کیلئے نذر سے تو غالباً اس ولی کی قبر کے خدام، اسکے اقارب

¹² حاشیہ الدسوقي 3/ 102. مسلمانوں کا ولی اللہ کیلئے ذبح کرنے کا مقصد اسے ثواب پہنچانا ہے۔

اور اسکے فقراء کیلئے صدقہ دینا مراد ہوتا ہے اگر نذر ماننے والے کا مقصد یہی ہو یا اس نے کسی کا تعین نہ بھی کیا ہو تب بھی صحیح ہے۔ اور اگر ناذر کا مقصد میت سے تقرب حاصل کرنا ہے جیسا کہ اکثر لا علمی کی بنا پر کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں (13)۔

ڈاکٹر محمد فواد

5- آزادی فکر کی دعوت شرک ہے

سوال: ہم آزادی فکر کی دعوت کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، یہ عقیدے کی آزادی کی دعوت ہے چنانچہ اسکا کیا حکم ہے؟

خلاصہ فتویٰ: جو اسکو جائز قرار دیتا ہو کہ انسان عقیدے میں آزاد ہے اور مذاہب میں سے جس مذہب پہ چاہے عقیدہ رکھے تو وہ بہت بڑا کافر ہے۔

شیخ ابن عثیمین - فتاویٰ العقیدۃ: 217-218

تبصرہ:

آزادی فکر کے کئی ایک شرعی معانی ہیں مثال کے طور پر کسی کو کسی مخصوص عقیدے کے ماننے پر مجبور نہ کرنا، عقیدے کے مخالفین کے ساتھ رہنا اور زندگی بسر کرنا اور یہ معاملہ انکا کھانا کھانے اور انکے ساتھ شادی کرنا تک پہنچ جاتا ہے، لوگوں کو انکے عقیدے میں آزاد چھوڑنے کا مفہوم کسی طرح بھی کفر نہیں اور نہ ہی اسے پسند کرنا ہے۔ اور کسی بھی معمولی وجہ اور انکے افعال کے انتہائی دور کے احتمال کی بنا پر انکی تکفیر پر اصرار کتنی عجیب بات ہے۔

علمی رد:

یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ لوگ اپنی بشری طبیعت و فطرت کی بناء پر رائے، عقیدے اور برتاؤ میں مختلف ہوتے ہیں، انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے کبھی غلطی کرتا ہے اور کبھی صحیح ہوتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾، ﴿إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلَذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ القرآن ہود (118/119)۔

ترجمہ: اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا (مگر اس نے جبراً ایسا نہ کیا بلکہ سب کو مذہب کے اختیار کرنے میں آزادی دی) اور اب یہ لوگ

13 الفتاویٰ الفقہیۃ الکبریٰ - از - ابن حجر الہیتمی 4/ 284۔

اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نذر دینے والے یا وقف کرنے والے کی نیت، اس جگہ لے لوگ، و باں کی عمارت (درگاہ شریف) یا اسی کے کسی فائدے۔ یا اسی طرح کی دوسری صورتوں کیلئے ہو، اور کوئی اور چیز مقصود نہ ہو تو، اولیاء کرام اور علماء کے مقامات کیلئے نذر دینا یا وقف کرنا صحیح اور جائز ہے۔ اسکے برعکس اگر اس نے وہاں پر مدفون (شخص) سے تقرب کا قصد کیا یا انکی جانب اس جگہ کو منسوب کیا تو اس صورت میں نذر نہیں ہوگی۔ علامہ اذرعی اور دیگر علماء کرام نے نذر کے سلسلے میں شمع، موم بتی وغیرہ اور اسکے وقف کا بھی ذکر کیا ہے، (ابن حجر الہیتمی کہتے ہیں) کہ اس سے بھی وہی بات سامنے آتی ہے جو میں نے بیان کی ہے، اور حاصل کلام یہ ہوا کہ جس کسی نے نذر پیش کی یا کوئی چیز وقف کی جس کے غلے سے چراغ اور اس طرح کی ضرورت کی دوسری چیزیں خریدی جائیں تو یہ صحیح ہے خواہ یہ نذر ہی میں سے کیوں نہ ہو، جس سے نمازی یا سونے والے کو فائدہ ہو ورنہ یہ صحیح نہیں، اسی طرح اس مقام کیلئے نذر باوقف سے علاقے کے رہنے والوں یا اس جگہ آبنالوں کیلئے روشنی کرنا ہو تو یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اگر اس نے قبر کے باس روشنی کرنے کا ارادہ کیا اگرچہ اسکے ساتھ روشنی بھی مقصود ہو تو یہ صحیح نہیں۔ اسی طرح جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ اگر اس سے (نذر یا وقف) سے مراد جگہ یا قبر یا اس ولستقرب حاصل کرنا ہو تو یہ نذر اور وقف نہیں ہو گا کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ان جگہوں کی اپنی خصوصیات ہیں اور انکے خیال میں یہاں پیش کی جانے والی نذر سے مصیبتیں نلتی ہیں۔

فتاویٰ الفقہ لاین حجر الہیتمی 4/ 289۔

اسی طرح تحفۃ المحتاج 6/ 316۔ نہایۃ المحتاج 5/ 425۔

ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ سوائے اس شخص کے جس پر آپکا رب رحم فرمائے اور اس لئے اس نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔

اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرمائی، انہیں بتایا کہ اسی میں ہی بھلائی ہے اور اسکی طرف انہیں بلایا اور اسی میں انکو شر سے آگاہ کیا اور انہیں اس سے متنبہ کیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام اور انکے ساتھ زمین پر اترنے والے لوگوں سے فرمایا: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ (طہ 123)۔

ترجمہ: پھر جب میری جانب سے تمہارے پاس کوئی ہدایت (وحی) آجائے سو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے تو وہ نہ (دنیا میں) گمراہ ہوگا اور نہ (آخرت میں) بد نصیب ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کرنے کیلئے انکی جانب یکے بعد دیگرے رسول بھیجے چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے انکار کیا یہاں تک خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی عقائد کی ان (سابقہ انبیاء کرام) کی دعوت کی تصدیق فرمائی۔ دعوت اسلام کسی زمان و مکان کیلئے خاص نہیں بلکہ عام ہے۔ چنانچہ یہ تمام لوگوں کیلئے ہے خواہ ان میں وہ ہو جو اپنے سابقہ مذہب پر ہے اور دوسرے وہ ہیں جنکا کوئی دین نہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (آل عمران 85)۔

ترجمہ: جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا، عقیدے میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے کیونکہ عقائد اطمینان سے دل میں راسخ ہوتے ہیں اور رسول کی ذمہ داری صرف تبلیغ ہے ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (الکہف 29)۔

اور فرما دیجئیے کہ (یہ) حق تمہارے رب کی طرف سے ہے پس جو چاہے ایمان لے اور جو چاہے انکار کر دے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (البقرہ 256)۔

ترجمہ: دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے شک ہدایت، گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہوچکی ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے تعامل فرمایا اور ان سے کھانا بطور قرض لیا، انہیں اسلام کی دعوت دی لیکن انہیں قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا۔ اور انہیں آزادی دی کہ خواہ ایمان لے آئیں یا نہ چنانچہ ان میں سے بعض ایمان لے آئے اور بعض نے کفر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کیلئے پسند نہیں فرمایا کہ یہودیوں پر جار حیت کریں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دی اور انبیاء کرام پر آپکی فضیلت کا انکار کیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کو روکنے کیلئے ایسا کیا۔

اور حضرت امام مسلم نے ایک حدیث شریف روایت کی ہے: «الأنبياء إخوان من علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد»، «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة والآنبياء إخوان أبناء علات أمهاتهم شتى وليس بيننا نبي»

اسکا مفہوم یہ ہے کہ انبیاء کرام ایک باپ سے بھائی بھائی ہیں۔ انکی مائیں مختلف اور دین ایک ہے۔ میں تمام لوگوں سے عیسیٰ ابن مریم کے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے اور انکے درمیان کوئی نبی نہیں۔

حضرت عمر نے ایک نابینا یہودی کو مانگتے ہوئے دیکھا چنانچہ آپ نے اس کیلئے بیت المال سے اتنا مال مقرر کیا جو اسکے لئے کافی ہو۔ اور اپنے گورنروں کو غریب ذمیوں کی مدد کرنے کی تعلیمات جاری فرمائیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ یہ معاملہ اس حقیقت کے پیش نظر ہے کہ اسلام امن کا دین ہے اور وہ کسی بھی امن پسند کے خلاف جنگ کا آغاز نہیں کرتا۔

ایک اور مقام پر ارشاد باری ہے: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (الأنفال 61)۔ ترجمہ: اور اگر وہ (کفار) صلح کے لئے جھکیں تو آپ بھی اسکی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔

اسلام نے یہود و نصاریٰ، اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے اور انکے ذبیحہ کو کھانے کی اجازت دی ہے اور مسلمان شوہر کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنی غیر مسلمہ بیوی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرے اور اسے (مسلمان شوہر) کو زندگی بسر کرنے کی اجازت دی ہے اور وہ (اسکی بیوی) اپنے کفر ہی پر قائم ہے۔

چنانچہ اس طرح لوگوں کو آزاد چھوڑنے سے مراد پر یہ نہیں کہ وہ عقیدہ اسلام کے خلاف جس حالت پر ہیں اسے قبول کر لیا جائے بلکہ اسکا مفہوم یہ ہے کہ انہیں دین اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔

ڈاکٹر محمود فؤاد

6- سورج کے گرد زمین کی گردش

سوال: کیا سورج کے گرد زمین کی گردش کا نظریہ صحیح ہے؟ اور علم جغرافیہ جسکے مطابق زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے اسکی تدریس کے فرائض جس شخص کے سپرد کئے جائیں وہ کیا کہے؟

خلاصہ فتویٰ: شیخ ابن عثیمین نے کہا: کہ مضمون جغرافیہ پڑھانے والے استاد سے ہم کہیں گے کہ وہ طلباء کو یہ بتائے کہ قرآن کریم اور حدیث شریف دونوں اس ظاہری صورت کو بیان کرتے ہیں رات اور دن دونوں ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں جبکہ ایسا زمین کے گرد سورج کی گردش سے ہوتا ہے نہ کہ اسکے برعکس۔

کتاب مجموع فتاویٰ و رسائل - ابن عثیمین 1/ 39

اور شیخ ابن باز نے کہا:

جس شخص نے یہ کہا کہ سورج متحرک نہیں بلکہ ثابت ہے تو اس سے توبہ کا مطالبہ کئے جانے کے بعد اسکا خون بھی رائیگان گیا، کیونکہ سورج کی حرکت کا انکار اللہ تعالیٰ اسکے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تکذیب ہے۔

شیخ ابن باز ویب سائٹز⁽¹⁴⁾

تبصرہ:

ایسے امور جن میں وحی کی قطعی نص نہ ہو تو ان میں علم فلکیات اور اس سے متعلقہ دیگر علوم کے ماہر علماء سے رجوع کیا جاتا ہے۔ (جبکہ ایسے موضوعات پر) اس قسم کے فتوے پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی تصویر کو بہت ہی غلط انداز میں پیش کرتے ہیں۔

علمی رد:

قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ایسی کوئی بات نہیں جو زمین کی حرکت اور اسکی گردش کی نفی کرتی ہو یا اسکے ساکن اور ایک جگہ برقرار رہنے کو ثابت کرتی ہو۔ بعض آیات مبارکہ کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اجمالی طور پر زمین کی حرکت اور اسکی گردش پر دلالت کرتی ہیں اور مسلم اور غیر مسلم ماہرین فلکیات نے مسلسل یکے بعد دیگرے یہی بتایا ہے کہ زمین گردش میں ہے اور اس کائنات میں پھیلے ہوئے دیگر سیاروں کی مانند حرکت کرتی ہے، اگر آج آپ اس موضوع پر کسی کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ اسمیں اسی حقیقت کو پائیں گے۔

ڈاکٹر حماد عبیدی "الکون من الذرة إلى المجرة"⁽¹⁵⁾ کے زیر عنوان اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں: زمین ہمارے ساتھ فضا میں بحری جہاز کی مانند حرکت پذیر ہے اور سورج کے گرد اپنی گردش میں تیزی سے ہلتی اور جھٹکے کھاتے ہوئے کبھی ایک طرف۔ کبھی دوسری طرف مائل ہوتی ہوئی حرکت کرتی ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بتدریج پیچھے آرہی ہے اور یہ گھڑی کی سوئیوں کے برعکس 23 کلومیٹر فی سکیڈ کی رفتار سے (اس طرح) گھومتی ہے گویا کہ وہ بر اعظم پار کرنے والا میزائل ہے، اسکی اس حیرت انگیز رفتار کے باوجود ہم کوئی چیز محسوس نہیں کرتے کیونکہ زمین کی کشش اور ہوا کا دباؤ ہمیں اسکی سطح پر اس طرح

مضبوطی سے قائم رکھتا ہے گویا کہ ہم اسکی بالائی تہہ کا حصہ ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اور اسکی قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے ہے

سورج کے گرد زمین کی اسی گردش سے چار موسم پیدا ہوتے ہیں اور اسی شمسی سال میں لوگوں کی تمام تر سرگرمیوں کا حساب لگایا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں زمین کی ایک دوسری گردش بھی ہے۔ جو سورج کے گرد زمین کی اصل گردش کے ساتھ ہی مکمل ہوتی ہے اور یہ گردش مغرب سے مشرق کی جانب گھڑی کی سوئیوں کے مطابق 1609 کلو میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اسکی اپنے ہی گرد ہوتی ہے جو کہ چوبیس گھنٹے میں پوری ہوتی ہے۔ اور یہی (گردش) رات اور دن کے آنے کا موجب بنتی ہے۔

عہد حاضر کے مفسرین نے اسی خیال کا اظہار کیا ہے چنانچہ ڈاکٹر وہبہ زحیلی اپنی کتاب التفسیر المنیر میں لکھتے ہیں کہ سورج، چاند اور زمین ہر ایک آسمان میں اپنے مدار میں ایسے گردش اور حرکت کر رہے ہیں جیسے مچھلی پانی میں حرکت کرتی ہے۔ چنانچہ سورج 93 ملین میل نصف قطر کے دائرے میں حرکت کرتا ہے اور اسکا چکر ایک سال میں پورا ہوتا ہے چاند زمین کے گرد، چوبیس ہزار میل نصف قطر کے دائرے میں ہر ماہ چکر لگاتا ہے اور زمین سورج کے گرد ایک سال میں، اور اپنے گرد رات اور دن میں چکر پورا کرتی ہے۔

ایک دوسرے مقام پر وہ لکھتے ہیں کہ زمین کروی (گیند کی مانند) ہے اور سورج کے مد مقابل اپنے ہی گرد گھومتی ہے۔ چنانچہ زمین کی کروی سطح جو سورج کے سامنے ہوتی ہے اس پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں اور وہاں دن ہوتا ہے اور یہ حصہ ایک جگہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ زمین گھومتی رہتی ہے تو اسکی حرکت سے وہ جگہ جہاں دن تھا وہاں رات شروع ہونے لگتی ہے۔

اور زمین کی حرکت اور اسکی گردش عقلی اعتبار سے نہ لازم ہے اور نہ ہی مستحیل ہے بلکہ جائز ہے اور اگر مسلم اور غیر مسلم ماہرین (فلکیات) اس حقیقت کو ثابت کر دیں اور شریعت میں اسکی مخالفت نہ ہو تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور ہمارا پختہ یقین ہیکہ جو وحی سے ثابت ہے وہ ثابت شدہ سائنسی حقیقت کے خلاف نہیں۔ چنانچہ ایسے امور جن میں کوئی شرعی قطعی نص نہیں ان میں ماہرین فلکیات کی رائے پر انحصار کیا جاتا ہے

سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ (آیت 59) ترجمہ: پس اسکے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ لو۔

سورہ النحل میں ارشاد خداوندی ہے: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (آیت 43)، ترجمہ: سو تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں خود (کچھ) معلوم نہ ہو۔

یہاں جو بات پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اس مسئلے پر حکم شرعی مرتب نہیں ہوتا اور نہ ہی اس پر کوئی تکلیفی عمل مبنی ہوتا ہے چنانچہ ماہرین فلکیات کو اس میں تحقیق کرنی چاہیے۔ (16) اللہ أعلم بالصواب۔

ڈاکٹر محمود فواد

7- عقیدے میں لاعلمی (جہالت) کوئی عذر نہیں

سوال: عقیدے میں لاعلمی کے عذر سے متعلق حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا اور کیا آخرت میں لاعلمی یا جہالت کو عذر کے طور پر قبول کیا جائے گا۔

خلاصہ فتویٰ: جہل، لاعلمی عقیدے میں عذر نہیں ہوتا، جو کوئی شخص لاعلمی کی بنا پر کفر کر بیٹھے تو اسکی لاعلمی کی وجہ سے اسکی معذرت قبول نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جہنم میں ہوگا

شیخ ابن باز- مجموع فتاویٰ ومقالات متنوع 9/ 398

تبصرہ:

یہ فتویٰ ان جملہ فتوؤں کے متشدد، سخت منہج کے مطابق ہے جسکا مقصد بظاہر ہر طریقے سے مسلمانوں کا محاصرہ کرنا ہے اور جس قدر ممکن ہو سکے مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو اسلام سے خارج کرنا ہے اسلام اور ہر دوسرے مذہب میں جہلاء پائے جاتے ہیں انہیں وعظ ونصیحت کرنا اور تعلیم دینا اور انکے ساتھ نرمی سے پیش آنا لازم ہے، انہیں اسلام سے خارج کیا جائے اور نہ ہی کافر کہا جائے۔

علمی رد:

اہل سنت والجماعت کے مطابق اگر کوئی مسلمان لاعلمی کی بنا پر کوئی کافرانہ عمل کرے تو اسکی یہ لاعلمی اس پر کفر کا حکم لگانے سے مانع ہوتی ہے اور پھر یہ اس کے عذاب میں بھی مانع ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کافروں کیلئے تیار کیا ہے کہ وہ ہمیشہ گمراہوں اور جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے انکے ساتھ نار جہنم میں رہے اہل سنت کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

اولاً: اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں حواریوں کی خطاؤں اور انکی اپنے رب کے بارے میں یہ لاعلمی کہ وہ (ذات عالی) ہر چیز پر قادر ہے اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی سچائی میں انکے شکوک کا قصہ بیان فرمایا ہے علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے انکے بارے میں فرمایا: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾¹⁷ (المائدة: 112)۔

ترجمہ: اور (یہ بھی یاد کر) جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تمہارا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے (کھانے کا) خوان اتار دے۔ چنانچہ باوجودیکہ اسمیں شک کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کفر ہے لیکن اس سلسلے میں حواریوں کی جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے انکی تکفیر نہیں کی اور اور انکا یہ عذر شمار کیا گیا۔

ثانیاً: نبی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ سے کہا تھا کہ: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾¹⁸ (الأعراف: 138)۔ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لئے بھی ایسا (ہی) معبود بنادیں جیسے انکے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم یقیناً بڑے جاہل لوگ ہو۔

¹⁷ المائدة: 113 .

¹⁸ الأعراف: 138 .

حضرت موسیٰ سے انکا یہ کہنا اور سوال کرنا کہ انکے لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود بنادے۔ واضح کفر ہے جسمیں کوئی شک نہیں لیکن انکی لاعلمی کے عذر کی وجہ سے انکی تکفیر نہیں کی گئی۔

ثالثاً: امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ حضرت معاذ جب شام سے تشریف لائے تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ما هذا يامعاذ". معاذ یہ کیا ہے، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں شام سے آیا ہوں چنانچہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے اساقف⁽¹⁹⁾ اور بطرقوں کو سجد کرتے ہیں تو میرے جی میں بھی آیا کہ ہم بھی آپکے لئے ایسا کریں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "فلا تفعلوا فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" (20) ترجمہ: "بس تم ایسا نہ کرو اگر میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ سجدے کا حکم دیتا تو یقیناً عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے"۔

یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا کفر ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ باور کرایا کہ سجدہ کرنا عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کیلئے جائز نہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کفر و ارتداد کا حکم نہیں لگایا۔

رابعاً: بخاری نے حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ سوار ہوئے اور وہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا (اور فرمایا): «أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تُحْلِفُوا بآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ» (21)۔

کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے ابا و اجداد کی قسم کھانے سے منع نہیں فرمایا پس جو کوئی قسم کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے وگرنہ چپ رہے۔

اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "من حلف بغير الله فقد أشرك" (22) جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ لیکن حضرت عمر کو اس وقت علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے اسی حقیقت کی بنا پر (انکی لاعلمی کو) عذر شمار کیا گیا۔

یہ اور انکے علاوہ اور بہت سے دلائل ہیں جن سے مکمل طور پر واضح ہوتا ہے کہ مسلمان سے لاعلمی کی بنا پر کفر سرزد ہو تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جاتا ہے اور نہ ہی اسے کافر کہا جاتا ہے یہاں تک کہ اسکو بتا کر اس پر حجت قائم کردی جائے۔ اور اگر لاعلمی کی معتبر وجوہات اور اسباب ہوں جنہیں دور نہیں کیا جا سکتا تو اس صورت میں اسکی لاعلمی بطور عذر قبول کی جاتی ہے۔ تو نتیجہً اس پر نہ تو کفر کا حکم لگایا جاتا ہے اور نہ ہی اس کیلئے وعید اور عذاب ہے۔

اور یہ شیخ ابن عثیمین کی رائے ہے:

¹⁹ عیسائی پادریوں کا ایک مرتبہ ہے۔

²⁰ ابن ماجہ. 1926.

²¹ البخاری. 6108.

²² سفن ابی داود. 3253.

ان سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی کافر اسلام قبول کرے اس کے بعد اس سے لاعلمی کی وجہ سے اسلام کے منافی امور میں کوئی امر سرزد ہو جائے تو اس کے ساتھ کیسے تعامل کیا جائے؟ کیا وہ اپنے اسلام کی تجدید کرے؟

(انہوں نے اسکا) جواب دیا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں۔ اس کے ساتھ احسن طریقے سے تعامل کیا جائے اور اسے بتایا جائے کہ یہ اسلام کے منافی امور ہیں۔ اور اس کے اسلام کی تجدید کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ سرزد ہوئے ان نواقض سے واقف نہیں تھا ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (الاسراء 15)، ترجمہ: اور ہم ہرگز عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ ہم (اس قوم میں) کسی رسول کو بھیج لیں۔

ایک اور مقام پر فرمایا: ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ (القصص 49)، ترجمہ: اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر اس حال میں کہ وہاں کے مکین ظالم ہوں۔ اور جاہل ظالم نہیں ہوتا کیونکہ اس نے کسی گناہ پر انحصار نہیں کیا بالخصوص وہ شخص جو نو مسلم ہے اور اسے مشرف باسلام ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا۔ اللہ أعلم بالصواب۔
ڈاکٹر محمد فواد

8- اسلام کی دعوت پہنچنے سے پہلے انتقال ہو جانا

سوال: اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جسکا انتقال ہو گیا اور اسے اسلام کی دعوت پہنچی ہی نہیں۔ اور اگر پہنچی ہے تو صحیح انداز سے نہیں۔

خلاصہ فتویٰ: جس شخص کو دعوت (اسلام) نہیں پہنچی تو اسکا حکم اہل فترہ کا ہے۔ روز قیامت اسکا فیصلہ کیا جائے گا اور جس شخص کو غلط انداز پر اسلام کی دعوت پہنچی ہے تو اس کے لئے کوئی عذر نہیں۔ اسے چاہیے کہ وہ صحیح بات کو دریافت کرے۔

الشیخ ابن جبرین، فتاویٰ واحکام، ص 79-80

تبصرہ:

یہ فتویٰ بھی ان تمام فتوؤں کی طرح تشدد کا حامل ہے۔ محقق علماء کرام نے دعوت کے لازم ہونے کیلئے یہ شرط لگائی کہ جسے دعوت پہنچے تو یہ صحیح ہو اسے بگاڑ کر پیش نہ کیا گیا ہو اور اگر اسے دعوت غلط طریقے سے پہنچی ہے تو وہ اسلام قبول نہ کرنے میں معذور ہے۔

علمی رد:

ہمارے آج کے دور میں کسی کو دعوت نہ پہنچی ہو تو یہ غاروں، جنگلوں اور دور دراز واقع جزائر کی مثال ہے جو اپنے اطراف کی دنیا میں رابطوں اور وسائل سے نا واقف ہیں اور اس زمانے میں انکی تعداد بہت ہی کم ہے جبکہ آجکل سلکی ولا سلکی اور دیگر وسائل اتصالات بہت بڑھ چکے ہیں۔ اسفار، دنیا کے مختلف علاقوں میں ان وسائل سے بھرپور استفادہ کرنے کیلئے مقابلوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔

جس شخص نے سنا کہ ایک رسول اسلام نام مذهب لیکر آئے ہیں تو اس پر واجب ہو گیا کہ اگر وہ استطاعت رکھتا ہو تو اسکی تحقیق کرے۔ اور اگر اس نے نہیں سنا یا سنا اور تحقیق نہیں کر سکا تو وہ علماء کرام کی رائے کے مطابق معذور ہے۔

دعوت کے لازم ہونے کیلئے علماء کرام نے یہ شرط لگائی ہے کہ جنکو دعوت پہنچے تو وہ صحیح طریقے سے پہنچے غلط صورت میں نہ پہنچے، اگر غلط صورت میں پہنچے تو ایمان نہ لانے میں وہ معذور ہیں۔

اور اسے امام غزالی نے اپنی کتاب "فیصل التفرقة" میں بیان کیا ہے کہ انکے زمانے میں اکثر رومی اور ترکی عیسائی صرف دعوت کے نہ پہنچے کی وجہ سے نجات پانے والوں میں سے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت غیر صحیح صورت میں پہنچی ہے اور انکے خاندان والوں نے بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط اور بے بنیاد باتیں بتائیں وہ بھی میرے نزدیک پہلی قسم کی طرح ہیں۔ یعنی ناجی ہیں۔

اور وہ تمام اقوام جنہوں نے اپنے تواتر علم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور صفات آپ کے عقل کو خیرہ کرنے والے معجزات جن میں سر فہرست قرآن کریم ہے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ تکذیب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غور نہیں کیا تو یہ کافر ہیں۔ (اھ ملخص)

اس بنا پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسے اسلام کی دعوت سرے سے پہنچی ہی نہیں یا غلط طریقے سے پہنچی یا صحیح طور پر دعوت پہنچی اور اس نے تلاش حق میں کوتاہی نہیں کی تو وہ معذور ہے۔ یعنی اسکے لئے امید کی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا⁽²³⁾۔
ڈاکٹر عبد اللہ الفقیہ کی زیرنگرانی فتویٰ مرکز (کی تحقیق کے مطابق):

کافر وہ شخص ہے جسکا انتقال اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر ہو جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جس نے اسلام کے بارے میں بالکل نہیں سنا۔ یا جنہیں اسلام کی دعوت غلط انداز اور غیر صحیح طریقے سے پہنچی ہو۔ (انکے بارے میں) صحیح بات تو یہ ہے کہ روز قیامت انکا امتحان لیا جائے گا۔

جیسا کہ فتویٰ نمبر 39860، 42857، 56323، 3191، 48406، میں تفصیل سے اسکا بیان آچکا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا: انبیاء کرام کے درمیانی زمانوں اور جگہوں میں لوگوں کو تھوڑے اور ضعیف ایمان پر بھی ثواب دیا جائیگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرماتا ہے جس پر حجت قائم نہ ہوئی ہو۔ اور اسکو معاف نہیں فرماتا جس پر حجت قائم ہوئی ہو۔

جیسا کہ مشہور حدیث مبارکہ میں ہے۔

لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں وہ نماز، روزے، حج، اور عمرے سے۔ صرف بڑی عمر کے اشخاص اور بوڑھے ہی واقف ہونگے اور وہ کہیں گے ہم نے اپنے اباؤ و اجداد کو پایا جو یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔

چنانچہ حذیفہ بن یمان سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انکو کیا فائدہ حاصل ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ یہ انہیں عذاب سے نجات دلائے گا۔⁽²⁴⁾ واللہ اعلم بالصواب۔

ڈاکٹر محمد فؤاد

²³ فتاویٰ دار الافتاء المصریہ۔ الموضوع (31) المفتی فضیلۃ شیخ عطیہ صقر مایو 1997۔

²⁴ فتویٰ مرکز زیرنگرانی ڈاکٹر عبد اللہ الفقیہ۔ فتویٰ نمبر 59524۔ کافر ہمیشہ جہنمی تاریخ فتویٰ 21 محرم 1426ھ۔

9- مشرکین کے بچوں کا حکم
سوال: مشرکین کے بچوں کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ : مشرکین کے بچوں کا روز قیامت امتحان لیا جائے گا، تو جو اطاعت کریگا وہ اہل جنت میں ہوگا اور جو نا فرمانی کریگا وہ دوزخی ہوگا۔

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیہ والافتاء 3/ 365

تبصرہ:

یہ فتویٰ کہ بچوں کا امتحان لیا جائے گا اور انہیں جہنم کا عذاب دیا جائے گا اسلامی شریعت رحیمہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی اور نہ ہی عقل سلیم ایسی بات کہتی ہے۔ اگر کسی عاقل کو اس وجہ سے عذاب نہیں دیا جاتا کہ اس تک دعوت اسلام نہیں پہنچی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔

تو ایک غیر عاقل کا کس طرح امتحان لیا جائے گا اور کس طرح اس شریعت جو کہ تمام جہانوں کیلئے سراسر رحمت ہے کے مطابق اسے عذاب دیا جائیگا۔

علمی رد:

آخرت کے حالات امور غیب سے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ رسول بھیج کر بعض مقدس ہستیوں کو اس لئے علم غیب سے مطلع فرماتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اسکے بارے میں خبر دیں۔

اور بچے جو بالغ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ اور بلوغت انکے والدین کے افضل دین کی اتباع میں مکلف ہونے کی حد ہے اس وجہ سے مسلمانوں کی اولاد کا انجام جنت ہے اس بارے میں کئی صحیح احادیث ہیں انہی میں سے امام مسلم سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ۔
بچے روز قیامت اپنے والدین کی شفاعت کریں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا: "ادخلوا الجنة انتم وأبائکم" ترجمہ: "تم اور تمہارے والدین جنت میں داخل ہو جاؤ۔"

اور وہ جنت میں آزاد ہونگے جہاں چاہیں گے گھومیں پھریں گے، بعض احادیث میں انہیں دعا میص (مددگار) کہا گیا ہے۔ اور بعض مفسرین اللہ رب العزت کے اس قول کو اسی پر محمول کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ (الرعد 23)، ترجمہ: (جہاں) سدا بہار باغات ہیں ان میں وہ لوگ داخل ہونگے اور انکے آباؤ اجداد اور انکی بیویوں اور انکی اولاد میں سے جو بھی نیکو کار ہوگا۔

ایک اور مقام پر ارشاد خداوندی ہے ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾

(الطور 21)، ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور انکی اولاد نے ایمان میں انکی پیروی کی ہم انکی اولاد کو بھی درجات جنت میں انکے ساتھ ملا دیں گے۔

جہاں تک مشرکین کے بچوں کا تعلق ہے تو یہ اپنے والدین کے ساتھ دوزخ میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ مکلف نہیں کہ انکا معاقبہ کیا جائے وہ فطرت پر فوت ہوئے ہیں چنانچہ اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو انکے لئے جنت ہے۔

اور اسکی دلیل امام بخاری کی روایت کر یہ حدیث مبارکہ ہے۔

حضرت سمرة بن جندب کو خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ جس میں نے انہوں نے ایک باغ دیکھا جس میں ایک مرد کے اطراف میں بہت سے بچے ہیں اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ جو دین فطرت پر پیدا ہونے والے ہر بچے کی نگرانی کرتے

ہیں۔ تو بعض صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کی اولاد بھی؟

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "واولاد المشركين" مشرکین کی اولاد بھی یعنی وہ بھی جنت میں داخل ہوگی۔

امام النووی نے فرمایا کہ یہی اختیار کر دہ صحیح مذہب ہے جس پر اکثر محققین عمل پیرا رہے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (الإسراء 15)۔ ترجمہ: اور ہم ہرگز عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم (اس قوم میں) کسی رسول کو بھیج دیں۔

اور جب کسی عقلمند کو اس وجہ سے عذاب نہیں دیا جاتا کہ اس تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تو پھر غیر عاقل کو عذاب نہ دنیا اولیٰ ہے (25)۔

حضرت امام احمد نے حضرت اسود بن سریع سے ایک حدیث شریف روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شرکت کی۔ میری کمر میں زخم آیا اس دن لوگ جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے چھوٹے بچوں کو بھی مار ڈالا۔

چنانچہ اسکی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية" فقال رجل يا رسول الله انما هم اولاد المشركين. فقال صلی اللہ علیہ وسلم "ألا إن خياركم أبناء المشركين" ثم قال "ألا لا تقتلوا ذرية ألا لا تقتلوا ذرية" قال- كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها" ترجمہ: اس قوم کے بارے میں کیا کہا جائے جو آج قتل میں تجاوز کر گئی یہاں تک کہ انہوں نے بچوں کو بھی مار ڈالا۔ تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرکین کی اولاد ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا تم میں سے بہترین، مشرکین کی اولاد نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خبر دار بچوں کو قتل نہ کرو، خبر دار بچوں کو قتل نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ اسکی زبان فطرت کا اظہار کرتی ہے۔ پس اسکے والدین اسے یہودی اور نصرانی بناتے ہیں۔ واللہ أعلم بالصواب۔

ڈاکٹر محمد فؤاد

²⁵ فتح الباری 92- باب ما قبل في اولاد المشركين، المجموع بنووی 74/5، اور اس نے اور محققین نے کہا کہ وہ جنتی ہیں اور یہی مختار اور صحیح قول ہے۔ اور میں نے دلائل سے اسکی وضاحت کی ہے۔
2 مسند الامام احمد۔ 15994۔

10 - سلاسل طریقت

سوال: سلاسل طریقت (صوفیاء کرام کے سلسلوں) کی پیروی کے بارے میں سوال کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: متصوفین کے سلسلے بعد میں شروع کئے گئے ہیں (یعنی بدعتی سلسلے ہیں) اور اہل اسلام کیلئے جائز نہیں کہ وہ بدعتی سلسلوں کی اتباع کریں۔

شیخ ابن باز - مجلة البحوث شماره 39-145-148

تبصرہ:

طریقت (صوفیاء کرام) کے سلسلے در حقیقت تربیتی مدارس ہیں اگر انکا طریقہ واسلوب دین کے مطابق ہو تو یہ مشروع (جائز) ہیں وگرنہ جائز نہیں، یہ تمام علماء کرام کی رائے ہے اور انہی میں ابن تیمیہ بھی ہیں، اور کوئی بھی عالم دین تمام صوفیاء کرام پر گہر رہی یا بدعت کا حکم نہیں لگاتا، جیسا کہ اس فتویٰ میں دعویٰ کیا گیا ہے، بلکہ علماء کرام اسمیں فرق کرتے ہیں۔

علمی رد:

طریقت کے سلسلے عمومی طور پر تربیتی مدارس ہیں اگر انکا اسلوب اور طریقہ مذہب، عقیدے اور شریعت کے مطابق ہو تو یہ جائز ہیں وگرنہ غیر مشروع ہیں اور اسے حکمت اور موعظت حسنہ (اچھی پسند ونصیحت) سے انکی اصلاح کرنا واجب ہے۔

ابن تیمیہ نے ایک بیان میں کہا کہ اہل تصوف میں سے کچھ علم دین اور مذہب کے ائمہ ہیں۔⁽²⁶⁾ اور باوجود اسکے اس میں صراط مستقیم پر قائم عارفین مشایخ صوفیاء کے قلبی اعمال کے بارے فرمودات ہیں جو کتاب وسنت کے عین مطابق ہیں، اسکے علاوہ عبادات اور ادب سے متعلق بھی انکا کلام ہے جو کتاب وسنت کے مطابق ہے⁽²⁷⁾۔

اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امت کے مشہور صوفیاء کرام جن کا امت میں ذکر خیر ہوتا ہے وہ اس قسم کی باتوں کو پسند نہیں فرماتے بلکہ ان سے روکتے ہیں⁽²⁸⁾۔

ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے کہ صوفیاء کے لئے وقف (مال یا جائیداد مخصوص کرنا) صحیح ہے، انہوں نے کہا: صوفیا کرام کیلئے وقف کرنا صحیح ہے، چنانچہ جو شخص محض مال جمع کرنے والا ہو اور پسندیدہ اخلاق کا مالک نہ ہو، شرعی آداب سے عاری اور گھٹیا عادات اس پر غالب ہوں یا وہ فاسق ہو تو وہ (وقف میں سے) کسی چیز کا بھی مستحق نہیں ہوتا ہے۔⁽²⁹⁾

اگر صوفیاء کے تمام سلسلے بدعتی ہوتے جیسا کہ اس فتویٰ میں کہا گیا ہے، تو ائمہ کرام انکے لئے وقف صحیح قرار نہ دیتے۔

اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عقل صریح اور کشف صحیح والے مشائخ فقہ اور عبادتگزار جنکا امت ذکر خیر کرتی ہے، یہی علم اور مذہب کے ائمہ ہیں اور وہ تمام ائمہ علم اور مذہب جنکا امت میں عام طور پر ذکر خیر ہوتا ہے یہی لوگ فقہ اور تصوف کی طرف منسوب ہیں۔⁽³⁰⁾

ان عبارتوں میں یہ بیان ہیکہ اہل تصوف ہی علم اور دین کے ائمہ ہیں، اور امت میں انکا ذکر خیر کیا جاتا ہے یہ ابن تیمیہ کا کلام ہے جنکے بارے میں اکثر لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ اہل تصوف کی مطلقاً مخالفت کرتے ہیں۔

²⁶ امام غزالی کی احیاء علوم الدین میں ہے۔

²⁷ الفتاویٰ الکبریٰ ج 5 - ص 86۔

²⁸ الفتاویٰ الکبریٰ ابن تیمیہ 1/ 294۔

²⁹ الفتاویٰ الکبریٰ 5/ 425۔

³⁰ الفتاویٰ الکبریٰ 6/ 625۔

ڈاکٹر عبداللہ فقیہ کی زیر نگرانی فتویٰ مرکز کے فتوے میں آیا ہے: جب صحابہ کرام اس دنیا سے تشریف لے گئے اور دنیاوی امور انسانی زندگی میں داخل ہو گئے، کھانے پینے، لباس، اسی طرح کی دوسری اشیاء کی فراوانی ہوئی تو لوگوں کو اس دنیا میں زہد و تقویٰ اور ہر مشتبہ بات سے دور رہنے پر خلوص عبادت، مجاہدہ نفس کی پر زور دعوت دی گئی، انہیں اچھے اخلاق سے مزین کیا گیا اسکے بعد ان عبادتگزار بندوں کو زاہد کا نام دیا گیا آگے چل کر انہی کو صوفیاء کا لقب دیا گیا انہی شخصیات میں سے حضرت ابو سلیمان دارانی، حضرت معروف کرخی، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت سہل بن عبداللہ تستری اور حضرت جنید ہیں۔

اوائل صوفیاء کرام نے کوئی نئی بات پیش نہیں کی بلکہ انہوں نے اسی کی دعوت دی جسکی دعوت رسول کریم -صلی اللہ علیہ وسلم- اور آپ -صلی اللہ علیہ وسلم- کے صحابہ کرام نے دی تھی۔ ایک طرف تو یہ بات ہے اور جہاں تک بعض علماء حدیث کی کسی سلسلہ طریقت سے وابستگی کا تعلق ہے تو وہ تزکیہ نفس میں مشغول رہنے والے عبادتگزاروں اور زاہدوں کے طریقے پر ہیں، چنانچہ انکی تعریف کی جاتی ہے اور وہ لوگ جو کہ خرافات اور انحرافات کے راستے پر چلے وہ شرک اور بدعت میں ملوث ہوئے تو ان لوگوں کا کوئی عمل حجت نہیں ہے۔⁽³¹⁾ اللہ اعلم بالصواب۔

ڈاکٹر محمد فواد

11- اللہ تعالیٰ کے نازل کر وہ حکم علاوہ فیصلہ کرنا

سوال: اللہ رب العزت کی نازل کر وہ وحی کے بغیر فیصلہ کر نیکے حکم بارے میں سوال کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: اللہ تعالیٰ کی نازل کر وہ وحی کے بغیر فیصلہ کرنا کفر ہے۔ اس سے انسان مذہب سے خارج ہو جاتا ہے۔

شیخ فوزان - عقیدہ التوحید 116

تبصرہ:

سود اور شراب جیسی حرام اشیاء کو حلال کرنے کے قوانین وضع کرنا بلا شبہ حرام ہے لیکن انکے وضع کرنے والے اور انکے مطابق فیصلہ کرنے والے پر کفر کا حکم نہیں لگایا جاتا اور اسکی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (المائدہ 44)، ترجمہ: اور جو شخص اللہ کے نازل کر وہ حکم کے مطابق فیصلہ (و حکومت) نہ کرے، سو وہی لوگ کافر ہیں۔

بجز اسکے کہ یہ اعتقاد ہو کہ اللہ رب العزت کا حکم (نعوذ باللہ) صحیح نہیں ہے اور قانون وضعی صحیح ہے۔

ایسے قوانین پر عمل جائز نہیں اور اس برائی کو جائز طریقوں سے تبدیل کرنا انتہائی ضروری ہے اس طرح کہ اسلامی معاشرے میں کوئی فتنہ پیدا نہ ہو، اور یہ قول کہ حکم کو ترک کرنا مطلق کفر ہے تو اس سے ان معاشروں میں فتنے کا دروازہ مکمل طور پر کھل جاتا ہے۔

³¹ فتویٰ مرکز زیر نگرانی ڈاکٹر عبداللہ فقیہ، ج 9 ص 3735 - فتویٰ نمبر 64733 تاریخ فتویٰ - جمادی الثانی 1426ھ۔

علمی رد:

اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی وحی کے بغیر فیصلہ کرنا حکام اور قاضیوں تک ہی محدود نہیں بلکہ اس میں وہ تمام لوگ آتے ہیں جو کسی بھی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم علاوہ کوئی اور حکم لگاتے ہیں خواہ یہ فتویٰ ہو یا عدالتی فیصلہ وغیرہ جیسا کہ کوئی شخص شراب پیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، سود کا لین دین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حلال ہے۔ اسی طرح کے دیگر امور کا (حکم ہے)۔

اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار اور اسکا مذاق اڑانا کفر ہے تطبیق یا کوتاہی میں حد سے تجاوز کے ساتھ ساتھ مذاق یا انکار کرنا کفر تو نہیں بلکہ ظلم اور نا فرمانی ہوگی۔ اور اس وجہ سے کسی ایسے فرد، یا جماعت یا ملک جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو اسکے کفر میں جلد بازی صحیح نہیں ہے۔ کوئی بھی حکم یہ یقین کر لینے کے بعد ہی لگا جائے کہ اللہ کے حکم کو ترک کرنا انکار یا مذاق کی وجہ سے تھا۔ اور یہ پوشیدہ امر ہے اور غالباً یہ بات صراحتاً نہیں کہی جاتی، اگر بات کسی بھی تاویل کے بغیر اسکا اظہار صراحتاً کیا جائے تو کفر کا حکم لگانا جائز ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا علم یقینی طور پر نہ ہو تو کفر کا حکم نہ لگانا واجب ہے۔

حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کی حدیث مبارکہ ہے: "من قال لا خیر یا کافر فقد باء بها احدهما ان کان کما قال والا رجعت علیہ"۔ (اسے امام مسلم نے متشابہ عبارتوں سے روایت کیا ہے)، ترجمہ: جس نے اپنے بھائی سے کہا: اے کافر تو اس نے اس سے دو میں سے ایک کو پایا یا تو وہ ویسا تھا جسا کہ اس نے کہا یا پھر یہ اسی پر لوٹ آئی (یعنی وہ خود ایسا ہے)۔ امام فخر الدین رازی (جنکا انتقال 606 ھ میں ہوا) نے حضرت عکرمہ کا یہ قول بیان کیا ہے کہ کفر کا حکم جھٹلانے اور انکار کی صورت میں لگایا جائے۔

اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایمان رکھے کے باوجود اسکی مخالفت کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کفر اور نفس کے حق میں کمی ظلم ہے: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (المائدہ 44)، ترجمہ: اور جس نے اللہ کی نازل کی ہوئی وحی سے فیصلہ نہیں کیا تو وہ لوگ ہی کافر ہیں۔

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (45)، ترجمہ: اور جس نے اللہ کی نازل کی ہوئی وحی سے فیصلہ نہیں کیا تو وہ لوگ ہی ظالم ہیں۔

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (المائدہ 47)، ترجمہ: اور جس نے اللہ کی نازل کی ہوئی وحی سے فیصلہ نہیں کیا تو وہ لوگ ہسفا سق ہیں۔

امام بیضاوی (جنکا انتقال 685 ھ میں ہوا) نے اس آیات کریمہ کی تفسیر میں کہا: کہ (اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے) اسکے انکار کی وجہ سے انکا کفر ہے اور اسکے خلاف فیصلہ کرنا انکا ظلم ہے اور اس سے تجاوز کرنا انکا فسق ہے۔

اور زمخشری متوفی 528 ھ نے کہا: جس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اس نے کفر کیا اور جس نے اسکے مطابق فیصلہ نہیں کیا وہ نا فرمان ظالم ہے۔

اور الوسی متوفی 1270 ھ نے کہا: کہ غالباً مختلف اعتبار سے انکے تین اوصاف بیان کئے گئے ہیں -

چنانچہ انکے انکار کی وجہ سے انہیں کافر بتایا گیا، اور خلاف محل حکم لگانے کی وجہ سے انہیں ظالم کہا گیا، اور حق سے انکے تجاوز کرنے پر انہیں فاسق کہا۔

علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ بن بیہ، کہتے ہیں کہ: جہاں تک تکفیر کا تعلق ہے تو یہ حکم قطعی نہیں، بجز اسکے کہ ان کے فیصلوں کا مقصد شریعت کی تنقیص یا اسکی اہمیت کو کم کرنا ہو۔ کیونکہ قوانین وضع کرنے والے کہتے ہیں کہ شریعت نا قابل عمل ہے۔

اگر قوانین وضع کرنے والے یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ شریعت ہی حق اور اسکے علاوہ دوسری باتیں غلط ہیں (تو اس حالت میں کفر نہیں) کیونکہ محض قوانین کا بنانا کہیں بھی کفر نہیں ہے، قوانین کی غلطی کی وجہ بنانے والوں کی لا علمی، جہالت یا پیروی ہو سکتی ہے اُس وجہ سے حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (المائدہ 44)، ترجمہ: اور جس نے اللہ کی نازل کی ہوئی وحی سے فیصلہ نہیں کیا تو وہ لوگ ہسکافر ہیں۔

انہوں نے کہا کفر کے بغیر کفر اور فسق کے بغیر فسق ہے: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (المائدہ 47)، ترجمہ: اور جس نے اللہ کی نازل کی ہوئی وحی سے فیصلہ نہیں کیا تو وہ لوگ ہسفساق ہیں۔

اسکا معنی یہ ہیکہ وہ مذهب سے خارج نہیں ہوگا، اور بہت سے لوگوں کے اقوال کی بنیاد پر ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں شیخ الاسلام تقی الدین بن تیمیہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور زیادہ غالب خیال یہی ہے کہ یہاں کفر مذهب سے خارج کرنے والا کفر نہیں اور یہ بات گذشتہ صدی کے بعض مفتیوں اور مشائخ کی آراء کے خلاف ہے جنہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ محض عمل ہی کفر ہے۔ اور ہم نے اس امر پر ایک طویل تحقیقی مقالے میں بحث کی ہے جسکا عنوان ہے۔ (التکفیر بالحکم ما انزل اللہ) اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی وحی کے بغیر فیصلہ کرنے سے تکفیر۔ چنانچہ عصر حاضر کی فقہی تحقیقات کے رسالے میں اسے دیکھیں (مجلہ بحوث الفقہ المعاصرہ)۔

علاوہ ازیں تکفیر کے فتوؤں کے اجراء سے ایسی جنگیں اور فتنے برپا ہوتے ہیں جو نہ ختم ہوتے ہیں اور نہ ہی ان سے جان چھڑائی جا سکتی ہے اس سے بہتر تویہ ہیکہ لوگوں میں شریعت مطہرہ کی اہمیت کا شعور پیدا کیا جائے اور انہیں اس سے متنبہ اور شریعت محمدیہ کے اعلیٰ فوائد اور مقاصد سے آگاہ کیا جائے۔ کیونکہ اکثر اسلامی ممالک غیر مسلموں کی نوآبادیات رہے ہیں۔ انکے قوانین انہیں ورثہ میں ملے اور دانستہ یا دانستہ طور پر عمل پیرا رہے اور انہوں نے ان قوانین کو بدلنے کی جرأت بھی نہیں کی۔

چنانچہ ہم شریعت محمدیہ کی واضح طور پر لفظی تحقیر یا اعتقادی کجروی نہ ہونے کی بنا پر تکفیر نہیں کرتے⁽³²⁾۔

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

12 - اللہ کی راہ میں جہاد کے مقاصد

سوال: اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے مقاصد کے بارے میں سوال کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: تبلیغ اور دعوت کے بعد کفار کے خلاف جہاد کرنا واجب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ وحدہ کی عبادت کریں، اور حضرت محمد - صلی اللہ علیہ وسلم - کی رسالت پر ایمان لے آئیں یا جزیہ ادا کریں۔

شیخ ابن باز: رسالہ فضل الجہاد و المجاہدین 12 / 15

تبصرہ:

جہاد کا مقصد دعوت اسلام ہے، اور اگر لوگوں کو اسلام کی طرف بغیر لڑائی کے بلانا ممکن ہو تو جہاد کو اختیار نہ کیا جائے۔

علمی رد:

جہاد فی سبیل اللہ شریعت میں ایک اصطلاح ہے جسکا مترادف اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے اور اسلام کا پیغام پہنچانے کیلئے جنگ کرنا ہے۔ اسلام میں جہاد فرض کفایہ ہے۔ اور اس فریضہ کو مسلم حکمران انجام دے دیتا ہے نہ کہ افراد اور جماعتیں۔ مگر مسلم ملک پر جارحیت کی صورت میں ہر صاحب استطاعت پر جہاد فرض عین ہوتا ہے۔ اور جہاد کا مقصد لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے پر مجبور کرنا نہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (البقرة 256)، ترجمہ: دین میں کوئی زبردستی نہیں، بیشک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے۔

بلکہ جہاد کا مقصد تو صرف لوگوں کو دعوت اسلام دینا ہے انہیں اس پر مجبور کرنا نہیں۔ اگر پرامن طریقے سے لوگوں کو دعوت اسلام دینا ممکن ہو تو لوگوں جبرا مسلمان کرنے کے لئے جنگ کی ضرورت نہیں۔

مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے اور کسی بھی آدمی خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم کے ناحق قتل کی مذمت کرے کیونکہ انسانی جان کا احترام اسلام کا اعلیٰ مقصد ہے۔

نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا: «مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ» (صحيح بخاري 7152)، ترجمہ: جو شخص یہ قدرت رکھتا ہو کہ اس کے ہتھیلی بھر خون بہانے کی وجہ سے، اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی تو اسے چاہئے کہ وہ ایسا کرے۔

ارشاد باری ہے: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾ (البقرة 190)، ترجمہ: اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں (ہاں) مگر حد سے نہ بڑھو۔

اسلام عالمی دعوت (پیغام) ہے اور اسے پوری دنیا تک پہنچانا انتہائی ضروری ہے چنانچہ وسیلہ سفر ایک جگہ دوسری جگہ پہنچنا ہے اور سفر پہلے بھی خطرناک اور آج بھی خطرے سے خالی نہیں اس وجہ سے اسلحوں سے لیس ہونا ضروری ہے تاکہ دشمن دعوت اسلام کی راہ میں حائل نہ ہوں۔

اور چونکہ اسلام ایک نئی قوت ہے اس وجہ سے پہلے سے موجود طاقتوں کا اس سے جنگ کرنا ایک متوقع امر ہے یہاں تک کہ وہاں کے اقتدار میں مزاحم نہ ہو اور ہر زمانے میں لوگوں کی یہی حالت رہی ہے ، چنانچہ اسلام کا دفاع انتہائی ضروری ہو جاتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو قائم کرے اور اپنا پیغام پہنچائے۔

اور اگر ماضی میں تلوار تھی تو یہ راہ تبلیغ کی حفاظت کیلئے انتہائی ضروری لیکن آج کے زمانے میں اسکا سوائے اسکے کوئی اور مصرف نہیں کہ اسلام اور اسکے ماننے والوں کے خلاف شر پسندوں سے دفاع کرنا ہے جہاں تک اسلام کی نشر و اشاعت کا تعلق ہے تو اسکیلئے کئی وسائل ہیں ، اسکے لئے سفر کی ضرورت نہیں اور نہ ہی راستے کے خطرات کا کوئی خوف ہے چنانچہ آج ذرائع ابلاغ سرحدوں کو پار کر رہے ہیں چنانچہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے معلومات حاصل کر لیتے ہیں ۔ اقتدار انہیں نہیں روک سکتا اور نہ سر حدیں اور دروازے اسکی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔

اسلامی دعوت پیش کی جائی ہے مسلط نہیں اور عقائد کبھی زبردستی نہیں ٹھونسے گئے اللہ تعالیٰ نوح کے سلسلے میں فرماتا ہے: ﴿أَنْزَلْنَا مُكْمُوها وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ﴾ (ہود 28)، ترجمہ: کیا ہم اسے تم پر جبراً مسلط کر سکتے ہیں درآنحالیکہ تم اسے نا پسند کرتے ہو ، اور حضرت محمد مصطفیٰ - صلی اللہ علیہ وسلم - سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (یونس 99)، ترجمہ: تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں۔ جب حضور نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خیبر کے یہودیوں سے لڑنے کے لئے بھیجا تو آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے ارشاد فرمایا : کیا تم ان سے لڑو گے یہاں تک کہ وہ ہماری مانند ہو جائیں ؟ یعنی کیا تم انہیں اسلام پر مجبور کرو گے، چنانچہ آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے ان سے فرمایا : انفذ علی رسلک -

اس حدیث شریف کا مفہوم ہے - تم اپنی اونٹنی پر وہاں جاؤ جب انکے علاقے میں پہنچو تو انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حق سے آگاہ کرو خدا کی قسم اللہ رب العزت تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو اس سے بہتر ہے کہ تمہارے لئے عمدہ چنے ہوئے اونٹ ہوں، امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے:

اگر ایسی نصوص وارد ہوئیں جو بظاہر قتال کے مطلق حکم پر دلالت یرتی ہیں تو ایسی نصوص بھی ہیں جو اس حکم کو محدود کرتی ہیں جن میں وقوع پذیر جارحیت کا رد یا معاہدے کی خلاف ورزی کی جزاء یا مستقبل میں ہونے والی جارحیت کو روکنے جیسی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾ (البقرہ : 190)، ترجمہ: اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں (ہاں) مگر حد سے نہ بڑھو ۔

اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا: ﴿وَإِنْ تَكْثُرُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ﴾ (التوبة 12)، ترجمہ: اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم (ان) کفر کے سرغنوں سے جنگ کرو۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی امر مطلق محدود ہوتا ہے: " وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً " (التوبة 36)، ترجمہ: اور تم (بھی) تمام مشرکین سے اس طرح (جوابی) جنگ کیا

کرو جس طرح وہ سب کے سب (اکٹھے ہو کر) تم سے جنگ کرتے ہیں، اور اسی طرح دوسری آیات کریمہ میں ہیں (33)۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ڈاکٹر انس ابو شادی

13- دوستی اور عدم تعلقی

سوال: دوستی اور عدم تعلقی کس کیلئے ہو، اور کفار سے دوستی کا کیا حکم ہے۔

خلاصہ فتویٰ: کافروں سے ایسی دوستی جسکی وجہ سے اس شخص (دوست کی) کی تکفیر کی جاتی ہے، وہ در حقیقت کافروں کیلئے اسکی محبت اور اسکی جانب سے مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنا ہے، اور ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ان سے سخت نفرت کرے، ان سے عداوت رکھے اور ان سے بیزار رہے۔

علمی تحقیقات کی دائمی کمیٹی اور افتاء ج 2 / 47

تبصرہ:

قرآن کریم نے اہل کتاب کے ساتھ معاملات کرنے، رہنے سہنے، کھانے پینے اور انکے ساتھ شادی بیاہ کی اجازت دی ہے، ان (شادی) کے لوازمات میں شوہر اور بیوی کے درمیان محبت، جذبہ مامتا، اور اس کے مسلم بیٹے پر اس (ماں) کے یقینی حقوق ہیں۔

علمی رد:

قرآن کریم کی بہت سی آیات کریمہ غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔

جیسا کہ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (الممتحنة 8-9)، ترجمہ: اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین (کے بارے) میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے (یعنی وطن سے) نکالا ہے کہ تم ان سے بھلائی کا سلوک کرو اور ان سے عدل و انصاف کا برتاؤ کرو، بے شک اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

اللہ تو محض تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرماتا ہے جنہوں نے تم سے دین (کے بارے) میں جنگ اور تمہیں تمہارے گھروں (یعنی وطن) سے نکالا اور تمہارے باہر نکالے جانے پر (تمہارے دشمنوں کی) مدد کی۔ اور جو شخص ان سے دوستی کریگا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔

حضور نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کرتے تھے امام بخاری نے حضرت انس - رضی اللہ عنہ - سے روایت کی ہے - انہوں نے کہا: ایک یہودی غلام نبی پاک - صلی اللہ علیہ وسلم - کی خدمت کیا کرتا تھا - جب وہ بیمار ہوا تو رسول کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - اسکی عبادت کیلئے تشریف لے گئے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ - رضی اللہ عنہا - سے مروی ہے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے ایک یہودی سے قرض پرکھانا خریدا اور اس کے پاس اپنی ذرعہ بطور رهن رکھی۔

حضرت جابر بن عبد اللہ - رض - سے مروی ہے کہ ہمارے پاس سے ایک جنازہ گزرا حضور نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - اس کیلئے کھڑے ہو گئے اور ہم بھی انکے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - یہ یہودی کا جنازہ ہے، آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا: "جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو" ان نصوص (قرآن و احادیث) اور حوادث کے علاوہ ایسے واقعات بھی ہیں جن میں ہے کہ صحابہ کرام غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ایسی آیات بھی ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کو مقید کرتی ہیں جیسا کہ ارشاد باری ہے: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ (المجادلة 22)، ترجمہ: آپ ان لوگوں کو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کھی اس شخص سے دوستی نہیں کرتے ہوتے نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول - صلی اللہ علیہ وسلم - سے دشمنی رکھتا ہے خواہ وہ انکے باپ (اور دادا) ہوں یا بیٹے (اور پوتے) ہوں یا انکے بھائی ہوں یا انکے قریبی رشتہ دار ہوں -

ایک اور فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ (المتحنة 1)، ترجمہ: اے ایمان والو! تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ تم (اپنی) دوستی کے باعث ان تک خبریں پہنچاتے ہو۔

ان اجازت دینے اور ممانعت کرنے والی آیات کریمہ میں مطابقت لانے کیلئے علماء کرام کا کہنا ہے کہ قطعی ممانعت در حقیقت غیر مسلموں کے عقائد اور قوانین کو پسند کرنے کی صورت میں ہے اسی طرح مسلمانوں کے خلاف ان سے دوستی اور انکی مدد بھی ہیں، - ان دونوں امور سے روکنے میں جنگ کرنے والے اور جنگ نہ کرنے والے کفار دونوں شامل ہیں۔ جہاں تک ایسے ظاہری معاملات جو کہ پسندیدگی اور دوستی کے بغیر ہوں تو ان سے معاملات کرنے میں کوئی ممانعت نہیں (34)۔

قرآن کریم نے اہل کتاب کے کھانوں اور انکے ساتھ شادی بیاہ کی اجازت دی ہے، ان (شادی) کے لوازمات میں شوہر اور بیوی کے درمیان محبت، جذبہ مامتا، اور اس کے مسلم بیٹے پر اس (ماں) کے یقینی حقوق ہیں -

خلاصہ: حالت جنگ میں (مسلمانوں کیلئے) غیر مسلموں سے دوستی حرام ہے اور یہی آیات قرآنیہ کے اسباب نزول کی تحقیق سے ثابت ہوتا ہے اور سیرت نبوی کے تمام واقعات بھی اسی کی تائید کرتے ہیں اور یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے یہودیوں اور مشرکین سے معاہدے کئے تھے اور یہودیوں کے ساتھ معاہدے میں ہر بیرونی دشمن کے ساتھ جنگ میں تعاون پر اتفاق ہوا تھا اور یہ دوستی کی ہی قسم ہے لیکن یہ (دوستی) مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے جبکہ (ان سے) لاتعلقی کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان ہر غیر مسلم عقیدے سے لاتعلقی اور دستبرداری کا اظہار کریں، لیکن یہ لاتعلقی غیر مسلموں کے ساتھ

اچھے انداز میں رہنے سے منع نہیں کرتی۔ جیسا کہ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (المتحنة 8-9)، ترجمہ: اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین (کے بارے) میں جنگ نہیں کی اور نہ

تمہیں تمہارے گھروں سے (یعنی وطن سے) نکالا ہے کہ تم ان سے بھلائی کا سلوک کرو اور ان سے عدل و انصاف کا برتاؤ کرو، بے شک اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔
اللہ تو محض تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرماتا ہے جنہوں نے تم سے دین (کے بارے) میں جنگ اور تمہیں تمہارے گھروں (یعنی وطن) سے نکالا اور تمہارے باہر نکالے جانے پر (تمہارے دشمنوں کی) مدد کی۔ اور جو شخص ان سے دوستی کریگا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔

چنانچہ ہر غیر اسلامی عقیدے سے لاتعلقی، غیر مسلموں کے ساتھ رہائش اختیار کرنے کے امکان اور ہر اس معاملے میں جس کی اسلام نے تائید کی ہے، اس میں ان سے تعاون کی ممانعت نہیں ہے۔

پس وہ مسلمان جو مذہبی اور تہذیبی طور پر مخلوط معاشرے میں رہائش پذیر ہے، اسے معلوم ہونا چاہئے کہ اسلام اسے ترغیب دیتا ہے کہ جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اس کے غیر مسلم باشندوں سے حسن سلوک اور اچھے تعلقات قائم کرے اور ان کا احترام کرنے کے ساتھ ساتھ کسی مسلمان یا غیر مسلم شخص کو نقصان پہنچائے بغیر نیک کاموں میں ان کی مدد اور معاونت کرے۔

شیخ سلیمان العودہ نے کہا: بعض طالب علموں نے مجھ سے سوال کیا، کیا میرے لئے یہ جائز ہے کافر کے سامنے مسکراؤں اس سے مصافحہ کروں اور اس کے ساتھ کسی جگہ علیحدہ بیٹھوں؟

میں نے اس سے کہا: سبحان اللہ، کیا اس میں بھی کوئی اختلاف ہے؟ غور کیجئے کہ رسول کریم - صلی اللہ علیہ و سلم - مکہ مکرمہ میں قریش اور بت پرستوں کے سرغنوں، اور مدینہ منورہ میں یہودیوں اور مشرکوں سے کس طرح معاملات فرمایا کرتے تھے۔ اب آپ بتائے کیا اچھے اخلاق اور دوسروں کے ساتھ ربط قائم کئے بغیر دعوت اسلام دی جا سکتی ہے؟ (35)۔

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

14- توسل (وسیلہ) کا حکم

سوال: وسیلہ کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: انسان کی موت کے بعد اس سے توسل جائز نہیں اور یہ مذہب میں نئی بدعت ہے۔

شیخ ابن عثیمین، فتاویٰ العقیدہ 267-270

تبصرہ:

جمہور فقہاء رسول اللہ ﷺ سے توسل کو جائز قرار دیتے ہیں، مثال کے طور پر کہنے والے کا قول ہے اے اللہ میں تیرے نبی ﷺ کے توسل سے یا تیرے نبی ﷺ کے اعلیٰ مرتبے کو وسیلہ بنا کر یا تیرے نبی ﷺ کے حق کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں خواہ یہ آپ ﷺ کی حیات مبارکہ میں ہو یا اس فانی دنیا سے رفیق اعلیٰ کی طرف منتقل ہونے کے بعد ہو، دونوں حالتوں میں جائز ہے۔

علمی رد:

اللہ رب العزت نے اپنے مؤمن بندوں کو متعدد وسائل سے اسکا تقرب حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں اعمال صالحہ ہیں، سورت المائدہ کی آیت نمبر ۳۵ میں ارشاد خداوندی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور اس (کے حضور) تک (تقرب اور رسائی کا) وسیلہ تلاش کرو۔ اسبطر غار میں ۳ افراد سے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے ناموں اور اس کی حسنات کو وسیلہ بنانے کا حکم دیا ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ۱۸۰ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾، ترجمہ: اور اللہ ہی کے لئے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے ان ناموں سے پکارو۔ اور انہی میں رسول ﷺ کو توسل بنانا دنیا میں آپ ﷺ کے توسل سے دعا مانگنا اور آخرت میں شفاعت چاہنا ہے۔

وسیلہ کے جائز ہونے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف نہیں ہے، رسول ﷺ کے اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد توسل کے جائز ہونے کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے جیسا کہ کہنے والے کا قول ہے، اے اللہ میں تیرے نبی ﷺ کے وسیلہ سے یا تیرے نبی ﷺ کے مقام اعلیٰ کو وسیلہ بنا کر یا تیرے نبی ﷺ کے حق کے وسیلہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، چنانچہ جمہور فقہاء، مالکی، شافعی اور بعد کے حنفی علماء اور حنبلی علماء، اس قسم کے وسیلہ کو جائز کہتے ہیں، خواہ یہ حضور ﷺ کی اس ظاہری حیات مبارکہ میں ہو یا اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہو، دونوں حالتوں میں جائز ہے۔

امام قسطلانی نے کہا، روایت کی گئی ہے کہ جب بنی عباس کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی نے حضرت امام مالک سے دریافت کیا: اے ابو عبد اللہ کیا میں رسول ﷺ کی طرف متوجہ ہوں اور دعا کروں یا قبلہ کی طرف رخ کروں، چنانچہ امام مالک نے ان سے کہا: اپنا چہرہ ان سے یعنی رسول ﷺ سے کیوں پھيرو، جبکہ آپ ﷺ روز قیامت اللہ رب العزت کی طرف تمہارے اور تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہیں۔ بلکہ آپ ﷺ کی جانب متوجہ ہو اور آپ ﷺ سے شفاعت چاہو سو اللہ رب العزت آپ ﷺ کی شفاعت قبول فرماتا ہے، یہی واقعہ امام ابو الحسن علی بن الفہر نے اپنی کتاب، فضائل مالک، میں قابل قبول سند سے بیان کیا ہے اور قاضی عیاض نے اپنی کتاب، الشفاء، میں اپنے متعدد باوثوق نتائج سے اپنے طریقے کی طرف منسوب کیا ہے، (تخریج کی ہے)۔⁽³⁶⁾

³⁶ امام نووی نے روضہ اطہر رسول ﷺ کی زیارت کے آداب کے بیان میں لکھا ہے، پھر زائر رسول ﷺ کے چہرہ مبارک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، چنانچہ آپ ﷺ سے توسل کرتے ہیں اور اپنے رب کے حضور آپ ﷺ سے شفاعت چاہتے ہیں اور زائر جو کچھ عرض کرتا ہے اس میں سب سے بہتر وہ جسے ص ۵۶ جسے حضرت ماوردی قاضی ابو الطیب اور ہمارے تمام دوستوں نے عتبی سے انکے احسان بتاتے ہوئے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا: میں رسول ﷺ کے روضہ اطہر کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی آپ ﷺ کے پاس آیا اور کہا: السلام علیک یا رسول اللہ میں نے اللہ رب العزت کا یہ فرمان سنا: ولوا انہم۔ تو اب رحیم، سورت نساء کی اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے: اے حبیب اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول ﷺ بھی انکے لئے مغفرت طلب کرتے تو وہ اس

بعد میں آنے والے حنبلیوں کا خیال ہے کہ نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس سے توسل جائز نہیں، علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے۔ (37)

انہوں نے کہا ہے: اسالک بنبیک محمد، میں تیرے نبی محمد ﷺ کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ ان الفاظ سے وسیلہ جائز ہے، اگرچہ یہاں تقدیر مضاف ہے چنانچہ کہنے والے کے اس قول: اسالک بنبیک محمد ﷺ سے یہ مراد لیا جائگا کہ اس کا ارادہ یہ ہے میں تجھ سے آپ ﷺ پر اپنے ایمان اور آپ سے اپنی محبت کے واسطے سے اور آپ ﷺ پر اپنے ایمان اور اپنی محبت کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں اور اسی انداز پر ہو تو یہ جائز ہے، چنانچہ جس کا ارادہ یہ مفہوم ہو تو یہ بہتر ہے اور اس صورت میں مسئلہ میں کوئی تنازعہ نہیں ہوگا، لیکن بہت سے لوگ یہ الفاظ تو کہتے ہیں لیکن انکا مقصد یہ مفہوم نہیں ہوتا پہر انہی لوگوں کے لئے انکار کیا گیا ہے۔

جہانتک نبی کے علاوہ صالحین یعنی اولیاء کرام سے توسل کا تعلق ہے تو ان سے توسل کا حکم رسول ﷺ سے توسل کے بارے میں جو اختلاف بیان ہو چکا ہے اس سے باہر نہیں ہے، علامہ ابن تیمیہ نے اقرار کیا ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے اور حرام اور گناہ ہے، مسئلہ کے اختلاف کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں: کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جس نے پہلا قول کہا اس نے کفر کیا، اور اس کی تکفیر کی کوئی وجہ نہیں ہے، بس یہ مسئلہ خفی یعنی پوشیدہ ہے اور اس کے دلائل واضح اور ظاہر نہیں ہیں اور یہاں کفر کا مفہوم دین کی معلوم باتوں کا انکار یا دین کے متواتر اور متفقہ احکام وغیرہ کا انکار ہونا، یہی نہیں بلکہ اس قسم کے امور میں کفر کا فتویٰ دینے والا ایسی سخت سزا اور شرعی حد سے کم سزا کا مستحق ہوتا ہے جن سزاؤں کے مستحق مذہب میں افتراء بازی کرنے والے اور انہی جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ بالخصوص جبکہ رسول ﷺ کی یہ حدیث شریف ہے: "أیما رجل قال لأخیه: یا کافر فقد باء به أحدهما"، ترجمہ: جو شخص بھی اپنے بھائی سے کہے اے کافر تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ (38)

ڈاکٹر یاسر عبد العظیم

اے سب مخلوق سے بہتر دفن ہویں مٹی میں جنکی ہڈیاں بس پاک ہو گئے انکی پاکیزگی سے ٹیلے اور میدان
میری جان فدا ہو اس قبر پر جسمیں آپ کا قیام ہے اسی میں ہے پاک دامنی اور اسی میں سخاوت اور شرافت

37 ابن تیمیہ نے کہا: آپ ﷺ پر ایمان آپ ﷺ سے محبت اور آپ ﷺ کی اطاعت، آپ ﷺ پر صلاۃ و سلام، آپ ﷺ کی دعا اور شفاعت اسی طرح کی دوسری باتوں سے توسل جائز ہے اور مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ الفتاویٰ الکبریٰ: ابن تیمیہ، 322/2.

15- جادو کرنے اور اسے سیکھنے کا حکم
سوال: جادو کرنے اور اسے سیکھنے کے حکم کے بارے میں سوال کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: جادو، دین سے خارج کرنے والا کفر ہے۔

شیخ ابن باز - مجموع فتاویٰ - 118/2 - 122

تبصرہ:

اگر جادوگر کا یہ عقیدہ ہو کہ جادو کا اثر اللہ رب العزت کے ارادے سے بعید ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ لوگوں کو نقصان یا ضرر پہنچانے کی خاطر جادو کرنا حرام ہے۔ حتیٰ کہ اسکا یہ خیال ہو کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم سے اثر انداز ہوتا ہے تب بھی حرام ہے۔ اور بندوں پر سے نقصان کے ازالے کی خاطر اس عقیدے کے ساتھ (جادو) کرنا کہ اللہ کے حکم سے اسکا اثر ہوتا ہے اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔

علمی رد:

1- یہ اعتقاد کہ جادو کا اثر اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر ہوتا ہے تو یہ کفر ہے، یہ متفقہ رائے ہے۔

2- لوگوں کو ضرر پہنچانے کیلئے جادو کرنا حرام ہے حتیٰ کہ اس عقیدے کے ساتھ تھی حرام ہے کہ اسکا اثر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اسلام میں نہ تو ضرر قبول کرنا ہے اور نہ ضرر پہنچانا ہے۔

3- کسی مفاد کے حصول کیلئے اس عقیدے کے ساتھ جادو کرنا کہ اس کا اثر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے حکم میں علماء کا اختلاف ہے۔

امام قرطبی نے کہا: کیا جادوگر سے سوال کیا جائے کہ وہ جادو کا اثر زائل کرنے کیلئے جادو کرتا ہے۔

اس سلسلے میں امام بخاری نے حضرت سعید بن مسیب سے روایت کی ہے کہ یہ جائز ہے اور امام مازری بھی اسی کی طرف مائل ہیں اور امام حسن بصری نے اسے نا پسند کیا ہے۔ امام شعبی کا خیال ہے کہ تعویذ سے جادو زائل کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اسکی تاویل دم سے مسحور کا علاج کرنے سے کی گئی ہے۔⁽³⁹⁾

فضیلت مآب شیخ عبدالمحسن العبیکان جادو کا توڑ جادو سے کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں اور انہوں نے کسی جادوگر کے ہاتھوں جادو کے اثر کو زائل کرنے کو کئی ایک ائمہ اور علماء کی طرف سے جائز بتانے کی جانب اشارہ کیا اور انہیں میں حضرت سعید بن مسیب، حسن بصری، امام احمد، ابن جوزی اور امام بخاری ہیں، اور کئی ایک حنبلی فقہاء نے اپنی مستند کتابوں میں اسے بیان کیا ہے۔

اور انہوں نے مفتی عبدالعزیز آل شیخ اور الشیخ عبداللہ جیسے بعض اہل علم کے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ (طہ 69)، ترجمہ: اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا، سے مطلق استدلال کرنے کی جانب اشارہ کیا، جبکہ پہلے کسی بھی عالم نے اپنے علم سے استدلال نہیں کیا کیونکہ یہ ان کے اقوال پر دور یا قریب کہیں سے بھی دلالت نہیں کرتی، اگر انکا مقصد اخروی کامیابی ہے جو کہ اس آیت کریمہ سے مقصود ہے تو ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ جادوگر فلاح نہیں پاتا اور اسکا عمل باطل ہے اگر "لا یفلح" سے انکا مقصد یہ ہو کہ وہ علاج اور جادو کا اثر دور کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا تو ہم ان سے

کہیں گے کہ قرآن کریم اس مفہوم کی تکذیب کرتا ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ (البقرہ 102)، ترجمہ: پھر لوگ ان دونوں سے وہ سیکھتے ہیں جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دے۔

چنانچہ انکے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، اور اس سے یقین دہانی ہوتی ہے کہ جادوگر اس جدائی میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس طرح وہ اس کے اثر کو زائل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر نہیں کی جا سکتی کہ جادوگر جادو کا اثر زائل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ یہ قرآن کریم اور امر واقع کے خلاف ہے۔

شیخ عبیکان سے انکے فتویٰ پر اس حالت میں کہ انکے کسی قریبی شخص پر جادو کیا گیا ہو عملدرآمد سے متعلق کئے گئے سوال کے جواب انہوں نے کہا - جی ہاں - اگر یہ ضروری ہو کہ میرا قریبی شخص کسی جادوگر سے علاج اور جادو کو زائل کرائے میں بلا شبہ ہرگز تردد نہیں کرونگا کیونکہ میں مکمل طور پر مطمئن ہوں کہ یہ حکم صحیح ہے اور اسمیں کوئی بھی ابھام نہیں ہے۔

جادو میں استعمال کئے جانے والے وسائل اور اشیاء سے جادوگر اور اسکے ماہرین بخوبی واقف ہوتے ہیں، اور وہ خود جادوگر کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں یا دوسروں سے اور یہ دوسرے، کمزور نفوس پر تسلط قائم کرنے والے قوی نفوس والے بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی جن، قوی ارادے، اور لوبان سے مدد لینا بھی ہو سکتا ہے اور جیسا کہ انکے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھ کی صفائی، آنکھوں کی قریبی ہے، اسی میں معین خصوصیات والی ادویہ بھی استعمال کی جاتی ہیں مثال کے طور پر وہ اپنے جسموں پر (کوئی چیز) لگاتے ہیں چنانچہ ان پر آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ اعلم بالصواب -

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

16 - لباس اور دیگر امور میں کفار سے مشابہت کا حکم

سوال: لباس اور دیگر امور میں کفار سے مشابہت کے حکم کے بارے میں پوچھا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: ممنوع مشابہت در حقیقت وہ مشابہت ہے جسکا تعلق کفار کی عادات، عقائد اور عبادات سے ہے - اور ہو سکتا ہے کہ انکی ممنوعہ مشابہت میں غفلت کفر تک پہنچا دے۔

اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ و الافتاء - مجلہ البحوث 94/42

تبصرہ:

اور کوٹ، پتلون، سلیپنگ سوٹ اور جیکٹ جیسے لباس جو شرعی طور پر ممنوع لباسوں کی مانند نہ ہوں، کا پہننا جائز ہے - مذموم اشیاء، بری عادات میں اہل کتاب کی مشابہت ممنوع اور حرام، اسی طرح اگر انکے باطل اعمال سے خوش ہوتے ہوئے انکی مشابہت کی نیت سے ایسا کیا جائے تو بھی حرام ہے -

علمی رد:

مرد اور عورت کے لباس عادی قسم کے امور ہیں جو کہ ہر ملت یا خاندان، زمانے اور جگہ کے مطابق اور یہ کہ اسکے استعمال میں کیا فوائد یا نقصانات ہیں اور یہ انکا تعلق عبادت سے

نہیں تاکہ پہنے والا کس نوعیت کے لباس کا تعین کر لے ، یہ اصلاً جائز ہے یہی نہیں بلکہ تمام عادتیں جن سے دینی امور یا بدن کو نقصان نہیں ہوتا جائز ہے۔ ایسا لباس جسمیں آسانی ہو یا منفعت آمیز ہو تو پسندیدہ ہے۔ اگر لباس نص شرعی سے ممنوع نہ ہو اور نہ ہی اس لباس کی مانند ہو جو شرعاً ممنوع ہے۔ اگر کسی لباس کے بارے میں ممانعت کی شرعی نص موجود ہو جیسے مردوں کیلئے ریشم اور سونا غیر ضروری طور پر پہننا یا استعمال کرنا ہے تو پھر یہ لباس ممنوع ہے گویا کہ وہ فخر یا پسندیدگی کے طور پر لباس پہنتا ہے یا عورت ایسا لباس پہنتی ہے جس سے اسکا ستر (جسم کا وہ حصہ جسے کا کھولنا معیوب ہو) ظاہر ہوتا ہو یا ایسا لباس پہنے جس سے اسکا مقصد کافروں کے لباس سے مشابہت کرنا ہو ، یہ تمام باتیں شرعاً ممنوع ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ خود لباس ممنوع ہے لیکن ہم لفظ ممنوع کے مفہوم کا مقارنہ کرتے ہیں تو کبھی یہ حرام ہوتا ہے اور کبھی مکروہ ہوتا ہے تو اسکا اندازہ اس لفظ کے معنی مفہوم کے مطابق لگایا جاتا ہے۔

اس بنا پر یورپین پیٹ اور اس نوعیت کی دوسری چیز کا مردوں کا یا عورتوں کا پہننا جسکا مقصد صرف اپنی قوم کی عادت کی پیروی کرنا یا اسکا مقصد بدن کی حفاظت کرنا جیسے تیز دھوب اور اس طرح کی دوسری چیزوں سے بچنا ، یا اس طرح کوئی اچھا مقصد ہو تو انکے پہننے میں کوئی حرج نہیں ، یہی نہیں بلکہ کسی فائدے کے حصول یا نقصان سے بچنے کیلئے اسکی نیت اچھی ہو تو یہ بہتر ہے۔

جبکہ اور کوٹ ، پتلون ، سلپنگ سوٹ، جیکٹ ، ترکی ٹوپی۔ تو یہ قومی لباس بن چکے ہیں اور عورتوں یا مردوں کیلئے انکے پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ گزر چکا ہے کہ شرعی طور پر ممنوع لباس کے مانند نہ ہو۔

ڈاکٹر عبداللہ فقیہ کی زیر نگرانی فتویٰ مرکز سے :

پرانے لوگوں کے انداز کی قمیص پہننے میں کوئی حرج نہیں بلکہ اگر اسکے پہننے والے کی نیت رسول اللہ - صلی اللہ علیہ و سلم - کی اقتداء ہو تو اسے سنت کا ثواب ملے گا، اسی طرح عام قمصیں اور پتلونیں پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں بشرطیکہ وہ ستر پوشی کرتی ہوں، جسم کے اعضاء کو ظاہر نہ کرتی ہوں ، یا یہ ریشم کی بنی ہوئی نہ ہوں (40)۔ اللہ اعلم بالصواب۔

جشمہ لگانے، ہار، انگوٹھی، کنگن یا اسی طرح سونے کی بنی ہوئی دوسری چیزیں یہ مردوں پر حرام ہیں اور عورتوں کیلئے ان کا استعمال جائز ہے اسی طرح چاندی کے یہ اور دوسرے زیور پہننا بھی جائز ہے۔ اور مردوں کیلئے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔

اور جہاں تک اس مشابہت کا تعلق ہے جو کہ کفریہ اور جس پر یہ حدیث مبارکہ دلالت کرتی ہے۔

حضور اکرم - صلی اللہ علیہ و سلم - کی حدیث شریف ہے : من تشبہ بقوم فہو منہم۔ (41) ، ترجمہ: جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔

40 المفتی : مرکز الفتویٰ زیر نگرانی ڈاکٹر عبداللہ الفقیہ فتویٰ نمبر 10005 قمیص اور پتلون کے ساتھ اسے پہننے کا حکم - تاریخ فتویٰ 14 جمادی الثانیہ 1422 .

41 امام ابو داؤد نے سنن میں ص 4033 حضرت ابن عمرو - رضی اللہ عنہ - سے روایت کی ہے انہوں نے کہا : رسول اللہ - صلی اللہ علیہ و سلم - نے فرمایا : جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے - ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں لکھا ہے کہ اسکی سند جید ہے۔

یہ ان کے کسی مذہبی شعار میں مشابہت ہے جس سے اس کا مقصد ان کے مذہب کی توقیر اور دین اسلام کی تحقیر ہو،⁽⁴²⁾ (ان حالتوں میں وہ حدیث پاک کی رو سے یقیناً کافر ہے)۔ اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

17- غیر اسلامی ممالک میں رہنے کا حکم

سوال: غیر اسلامی ممالک میں رہنے کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: کام تجارت اور تعلیم کے لئے ان ممالک میں رہنا جائز نہیں۔ صرف علم و بصیرت تبلیغ اسلام کے مقصد سے رہ سکتے ہیں۔

الشیخ ابن باز مجموعہ فتاویٰ 402-401/9

تبصرہ:

کسی بھی مسلمان کا ایسی جگہ سکونت اختیار کرنا جائز ہے جہاں وہ اپنے دینی شعائر کی ادائیگی، معاشرے میں مثبت اقدامات میں شرکت، اپنے دین کی خوبیوں، اخلاق حسنہ اور اعلیٰ اقدار کو قائم رکھ سکتا ہو۔

مسلمان پر بحیثیت مسلمان لازم ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے خواہ وہ اسلامی یا غیر اسلامی یا دینی اعتبار سے مخلوط معاشرے میں رہتا ہو۔ اور یہ کہ جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اس کے مفادات کیلئے مثبت سرگرمیوں میں شریک ہو۔

علمی رد:

جب زمین کے کسی بھی خطے میں اگر مسلمان کی جان اور دین محفوظ ہو، اور اسے ایسے حقوق حاصل ہوں کہ وہ اپنے دینی شعائر بلا ضرر ادا کرسکے تو ایسے خطے میں سکونت اختیار کرنے کے بارے میں تین احکام ہیں:

پہلا حکم: جائز ہے کیونکہ اس جگہ یا کسی دوسری جگہ سکونت اختیار کرنے میں کوئی فرق نہیں۔

دوسرا حکم: مستحب ہے یہ اس حالت میں ہے کہ وہ اس خطے اور کسی دوسرے خطے کے مقابلے میں، معاشرے میں مثبت سرگرمیوں میں شرکت، اپنے دین کی خوبیوں، اخلاق حسنہ اور اعلیٰ اقدار کو قائم رکھ سکتا ہو۔

تیسرا حکم: واجب ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کے ہجرت کرنے سے ضرر اور فساد یقینی ہو۔ اسی پر ان آیات کریمہ اور حدیث مبارکہ کا اطلاق کیا جاتا ہے، ارشاد باری ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (النساء 97)، ترجمہ: بے شک جن لوگوں کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ دشمن ماحول میں رہ کے اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں تو وہ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے (تم نے اقامت دین کی جدوجہد کی نہ سر زمین کفر کو چھوڑا)؟ وہ (معذرت) کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور ویسے بس تھے، فرشتے (جواباً) کہیں گے کیا اللہ کی زمین فراخ نہ

تھی کہ تم اس میں کہیں ہجرت کر جاتے۔ سو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔

اور حدیث مبارکہ ہے: (انا بری من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین) میں مشرکوں کے درمیان رہنے والوں سے بری ہوں" (اسکی تخریج امام ابوداؤد نے 2645 اور ترمذی نے 1609 کی ہے)۔

محققین کا کہنا ہے اگر دار کفر میں مسلمان کا رہنا دار اسلام میں مفید ہو، دار کفر میں تعلیم اور اپنی مصلحتوں کو پورا کرنے کی غرض سے دار کفر میں موجود مسلمانوں کیلئے مفید ہو یا اسلام اور اسکے اصولوں کی نشر و اشاعت نیز اسکے بارے میں پیدا کردہ شبہات کے ازالے کیلئے مفید ہو تو اس حالت میں اسکی اس معاشرے میں موجودگی وہاں سے ہجرت کرنے سے افضل ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ قوی الایمان، قوی الشخصیت اور صاحب اثر نفوذ ہو تاکہ وہ اس کام کی ادائیگی کر سکے۔

ابتدائی زمانوں میں مبلغین اور تاجروں کا کافروں کے ممالک میں اسلام کی نشر و اشاعت میں بڑا اثر رہا ہے⁽⁴³⁾۔

مسلمان پر بحیثیت مسلمان لازم ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے خواہ وہ اسلامی یا غیر اسلامی یا دینی اعتبار سے مخلوط معاشرے میں رہتا ہو۔ اور یہ کہ جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اسکے مفادات کیلئے اسلامی نقطہ نظر کے مطابق مثبت سرگرمیوں میں شریک ہو۔

پروفیسر ڈاکٹر سعود بن عبداللہ الفنیسان:

حصول علم یا علاج یا تجارت کی غرض سے کافروں کے ملک کی طرف سفر کرنا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ تعلیم کی غرض سے آپکے سفر پر اجر بھی ملے گا انشاء اللہ اور آپ اللہ رب العزت کی اطاعت، نیک کام اور ان ممالک کے لوگوں، وہاں رہنے والوں کو حسب استطاعت اسلام کی دعوت دینے کی پابندی کرتے رہیں۔ ان ممالک میں۔

موجود مساجد اور اسلامی مراکز میں دعوت اسلامی اور عمومی منفعت کے امکانات کافی میسر ہیں۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف: "انا بری من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین" (اسکی تخریج امام ابوداؤد نے 2645 اور ترمذی نے 1609 کی ہے) "میں مشرکوں کے درمیان رہنے والوں سے بری ہوں" میں وارد ممانعت کے بارے میں آپکے خوف کا تعلق ہے تو علماء کرام نے اسکی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ اگر کافروں کے درمیان رہنے کی خواہش حصول علم یا علاج یا تجارت یا طلب رزق یا اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینے وغیرہ جیسے شرعی اسباب کے علاوہ ہو اور مسافر صرف کافروں کے ممالک یا اسکے باشندوں سے محبت کا قصد کرتا ہے تو حدیث میں اسکی ممانعت ہے۔

اللہ آپ کو توفیق دے اور آپکی مدد فرمائے اور اس سے آپکو نفع پہنچائے۔

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

18- غیر اسلامی ملک (دار الحرب) کی شہریت حاصل کرنے کا حکم
سوال: غیر اسلامی ملک (دار الحرب) کی شہریت کے حصول کے بارے میں دریافت کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: غیر اسلامی ملک کی شہریت حاصل کرنا جائز نہیں۔ اسمیں انکی پیروی اور انکے باطل مواقف کو منظور کرنا ہے۔

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیہ و الافتاء ج2 ص69

تبصرہ:

درحقیقت (کسی بھی ملک) کی شہریت حاصل کرنا برا عمل ہے نہ اچھا بلکہ اسکا حکم شہریت حاصل کرنے پر متوقع نفع و نقصان کے مطابق مترتب ہوتا ہے۔

علمی رد:

پہلے بیان ہوچکا ہے کہ کسی بھی مسلمان کا ایسی جگہ سکونت اختیار کرنا جائز ہے جہاں وہ اپنے دینی شعائر کی ادائیگی، معاشرے کی مثبت سرگرمیوں میں شرکت، اپنے دین کی خوبیوں، اخلاق حسنہ اور اعلیٰ اقدار کو قائم رکھ سکتا ہو۔ اگر اسپر یہ خیال غالب ہو یا اسے گمان ہو کہ وہ اپنے اسلامی واجبات کو ادا نہیں کر سکے گا، اور اسے اپنی اولاد کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو تو اسے اپنے ملک واپس آجانا چاہیے۔

غیر اسلامی ملک کی شہریت کے حصول کے بارے میں عصر حاضر کے علماء کی دو آراء ہیں۔

ان میں سے بعض کا خیال ہے کہ یہ قطعی ممنوع امور میں سے ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے اور یہ واضح کفر کے ارتکاب اور اسلام سے مرتد ہونے کا موجب بھی ہو سکتا ہے۔

تونس کے علماء نے، فرانسیسی قبضے کے وقت فتویٰ دیا تھا کہ فرانسیسی شہریت کا حاصل کرنا اسلام سے خارج ہونا اور مرتد شمار ہونا ہے۔ کیونکہ اسکی شہریت حاصل کرنے سے وہ شخص اپنے وطن سے وفاداری کو بیچ کر سامراج کی وفاداری خریدتا ہے۔ چنانچہ بڑے علماء نے ایسا کرنے والے کے لئے کفر کا فتویٰ دیا تھا، کیونکہ یہ فتویٰ مزاحمت اور غیر ملکی قبضے کے خلاف وسیلہ اور جہاد کے اسلحوں میں سے ایک اسلحہ ہے۔

اور بعض دوسروں کے نزدیک، درحقیقت (کسی بھی ملک) کی شہریت حاصل کرنا برا عمل ہے نہ اچھا بلکہ اسکا حکم شہریت حاصل کرنے پر متوقع نفع و نقصان کے مطابق مترتب ہوتا ہے۔ یہی صحیح ہے۔

مغربی ممالک میں مسلمانوں کی موجودگی امر واقع (حقیقت) ہے اور وہ ان ممالک کا حصہ بن چکے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ (غیر مسلم ممالک کی) شہریت سے مسلمان کو (شہری بننے کے بعد) بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں، جنکی وجہ سے وہ معاشرے مثبت سرگرمیوں میں شرکت کر سکتا ہے جس سے اس معاشرے کے ہر باشندے کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے کہ مسلمان کی زندگی کا اعلیٰ مقصد اپنے دین کی حفاظت ہے۔

جس سے مسلمانوں کو قوت حاصل ہوتی ہے، چنانچہ نامزد (امیدوار) ووٹ حاصل کرنے کے لئے مقابلہ کرتے ہیں، اسلئے شہریت کا حصول بذات خود نہ شر ہے اور نہ خیر، اس وجہ اسکا حکم شہریت کے حصول سے مسلمانوں کو پہنچنے والے نفع یا نقصان کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اگر اسے غالب خیال ہو کہ شہریت کے حصول سے اسے فرزندوں اور اولاد کے گمراہ ہونے کا یا عقیدے اور عملی طور پر راہ راست سے ہٹنے کا یا شہوات میں ڈوب جانے اور ہلاکت کا

خداشہ یا شک بھی ہو تو اسے مسلم معاشرے میں رہنا چاہئے۔ اور وہ دوسری شہریت حاصل نہ کرے۔ معیار ہمیشہ یہ ہے کہ وہ، اسکا خاندان اور اولاد اپنے اسلام پر قائم رہنے کی کہان تک قدرت رکھتے ہیں۔ (44) واللہ اعلم۔

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

19- غیر مسلموں کو انکے تہواروں پر مبارکباد دینے کا حکم

سوال: غیر مسلموں کو انکے تہواروں پر مبارکباد دینے کے حکم کے بارے میں سوال کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: کافروں کو انکے تہواروں پر مبارکباد دینا جائز نہیں کیونکہ یہ گناہ میں تعاون اور وہ حب باطل پر میں اس سے رضا مندی ہے ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیہ والا فتاء 313/3

شیخ سعید عبد العظیم www.alsalafway.com

تبصرہ:

رشتہ داری، ہمسائیگی اور اس طرح کے دیگر تعلقات رکھنے والے غیر مسلموں کو انکے تہواروں پر مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن انکے مذہبی رسم و رواج نصاریٰ کی خصوصیات اور انکے مذہبی قربان (قربت حاصل کرنے کی رسوم) میں شرکت نہ کرے، قطعی ممانعت در حقیقت غیر مسلموں کے عقائد اور قوانین کو پسند کرنے کی صورت میں ہے اسی طرح مسلمانوں کے خلاف ان سے دوستی اور انکی مدد بھی ہیں۔

علمی رد:

اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی دو آیات میں مسلمانوں کے درمیان اور غیر مسلموں کے ساتھ انکے تعلقات کا دستور و قانون وضع کیا ہے۔ سورۃ الممتحنہ کی یہ دونوں آیات کریمہ بت

پرست مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ارشاد باری ہے: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ

تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (الممتحنہ: 8-9)، ترجمہ: اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین (کے بارے) میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے (یعنی وطن سے) نکالا ہے کہ تم ان سے بھلائی کا سلوک کرو اور ان سے عدل و انصاف کا برتاؤ کرو، بے شک اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

⁴⁴ نئی نسل بالخصوص عرب باشندوں پر مغربی ممالک میں قیام کے خطرات سے متنبہ کرنا ضروری ہے۔ ان ممالک میں اپنے مذہب پر قائم رہنے والے مسلمان دس فیصد سے زیادہ نہیں ہیں۔ بلکہ ان ممالک میں موجود مساجد میں گنجائش بھی تقریباً اتنی ہی ہوتی ہے۔ اسکا مفہوم یہ ہے کہ مغربی ممالک میں قیام پذیر نئے فیصد مسلمان مساجد کے قریب نہیں جاتے۔ غالب خیال یہی ہے کہ انکی آئندہ نسلیں اسلام کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتیں بلکہ غالباً وہ اسے نا پسندیدگی اور نفرت (اکتاہٹ) کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان ممالک میں مستقل رہنے والے اور وہ جنکا اسلامی ممالک سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے وہ سنگین خطرے میں ہیں۔ اسلامی ملک میں پرورش پانے کی وجہ سے اگر وہ خود محفوظ ہے تو اسکی اولاد اور پوتے اکثر محفوظ نہیں ہیں اور بالخصوص پردیس میں ملک سے رشتہ کمزور ہونے، انکے منتشر ہونے اور ان غیر مسلم معاشروں میں گھل مل جانے کی سہولیات میسر ہونے کی وجہ سے عربوں کی یہی حالت ہے۔ گزشتہ صدی کے اوائل میں، مغربی ممالک کی جانب ہجرت کا عربوں کا تجربہ نا کام رہا۔ انکی نسلوں پر کوئی (اسلام کا) اثر باقی نہیں رہا بلکہ وہ سب ان معاشروں میں ضم ہو گئے اور انکی (عربوں) باقیات میں ارجنٹائن کے صدر کارلوس منعم اور امریکی صدر باراک حسین اوباما کے والد و غیرہ ہیں۔

اللہ تو محض تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرماتا ہے جنہوں نے تم سے دین (کے بارے) میں جنگ اور تمہیں تمہارے گھروں (یعنی وطن) سے نکالا اور تمہارے باہر نکالے جانے پر (تمہارے دشمنوں کی) مدد کی۔ اور جو شخص ان سے دوستی کریگا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔

ان دونوں آیات کریمہ نے امن سے رہنے والوں اور جنگ کرنے والوں کے درمیان فرق کر دیا ہے۔ امن سے رہنے والوں کے ساتھ نیکی کرنے اور انکے ساتھ انصاف کرنے کے لیئے کہا ہے: یعنی انکے ساتھ عدل و انصاف و احسان اور فضل کرنا ہے جبکہ دوسری آیت کریمہ میں انکے ساتھ دوستی اور انکی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے دشمنی کی ان سے جنگ کی اور انہیں انکے وطنوں سے نا حق نکالا۔

شیخان (امام بخاری اور امام مسلم) نے حضرت اسماء بنت ابی بکر - رضی اللہ عنہما - سے روایت کی ہے کہ وہ ایک دن رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - میری ماں میرے یہاں آئیں اور وہ مشرکہ ہیں، وہ راغب تھیں (یعنی تعلق قائم رکھنے اور انہیں تحفہ دینے کی طرف) کیا میں ان سے تعلق رکھوں؟ آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا: اپنی ماں سے تعلق رکھو (متفق حدیث شریف) یہ حکم تو اس حالت میں ہے جبکہ وہ مشرکہ ہیں اور یہ تو معلوم ہے کہ اہل کتاب کے لیئے اسلام کا موقف بت پرست مشرکوں سے خفیف ہے۔ قرآن کریم نے انکے کھانوں اور ان سے شادی اور اس سے متعلق امور کی اجازت دی ہے۔ شوہر و پیوی درمیان لگاؤ اولاد کے لیئے ماں کی محبت اور اولاد پر ماں کے حقوق اسلام میں ثابت ہیں۔ چنانچہ نیکی اور اچھے سلوک میں سے یہ ہر کہ انہیں انکی عید پر مبارک باد دی جائے اور ہمیشہ اچھے اخلاق کا اظہار کیا جائے جبکی رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے وصیت فرمائی ہے حدیث شریف ہے: "و خالق الناس بخلق حسن"⁴⁵۔

اسکا مفہوم ہے لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، غور کریں حضور اکرم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے خالق الناس فرمایا یہ نہیں فرمایا خالق المسلمین بخلق حسن مسلمانوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اگر غیر مسلم، مسلمانوں کی عیدوں پر انہیں مبارکباد دینے میں پہل کریں تو اس موقع پر (یعنی انکے تہوار پر) مبارک اپنے کی مشروعیت ثابت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سلام کا جواب اس سے اچھا یا کم از کم ویسا ہی دیں جیسا اللہ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا﴾ (سورہ النساء 86)، ترجمہ: اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے: "اور جب (کسی لفظ) سلام کے ذریعے تمہاری تکریم کی جائے تو تم (جواب میں) اس سے بہتر (لفظ کے ساتھ) سلام پیش کیا کرو" اور اسکی تاکید اس حالت میں بھی ہوتی جب ہم انہیں اسلام کی دعوت دینا اور انکے قریب ہونا چاہتے ہوں اور یہ ہم پر واجب ہے اور ایسا ہمارے اور انکے درمیان دوری یا غیر شائستگی سے نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایسا اچھے تعلق اور اچھے اخلاق ہی سے ہو سکتا ہے۔ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - اپنی پوری مکی زندگی میں مشرکین قریش کی ایذاؤں اور آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - اور آپکے صحابہ کرام کے خلاف کھلا دشمنی کے باوجود آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - ان سے اعلیٰ اخلاق سے پیش آئے اور انکے ساتھ ائنے شریفانہ اور بہتر انداز سے زندگی گزاری کہ اہل مکہ آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - پر ہی اعتماد کرتے تھے اور اپنی امانتیں آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے پاس رکھا کرتے تھے۔ اس وجہ سے کوئی مانع نہیں کہ

⁴⁵ رواہ الترمذی اور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

مسلمان انہیں براہ راست مبارکباد دیں یا انہیں ایسے عید کارڈ بھیجیں جن پر اسلامی اصول کے مخالف مذہبی عبارتیں اور شعار نہ ہوں۔ ایسے موقعوں پر مبارکباد کے عام الفاظ میں انکے مذہب کو قبول کرنے یا خوشی جیسی کوئی بات نہیں ہوتی بلکہ یہ خوش خلقی کے الفاظ ہوتے ہیں جنہیں لوگ جانتے ہیں، ان سے (غیر مسلموں سے) تحفہ قبول کرنے اور پھر اپنی جانب سے تحفہ دینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے غیر مسلموں مثال کے طور پر مصر کے عظیم قبطنی مقوقس و غیرہ کے تحفہ قبول فرمائے، بشرطیکہ یہ تحفے شراب اور خنزیر کے گوشت جیسے مسلمانوں کیلئے حرام اشیاء نہ ہوں۔⁴⁶

جہاں تک یوم آزادی یا اتحاد یا طفولت اور مامتا اسی طرح کی دیگر معاشرتی اور قومی عیدوں (ایام) کا تعلق ہے تو انکی مبارک باد دینے میں مسلمانوں پر کوئی حرج نہیں بلکہ وہ ان میں ممالک کے باشندے ہونے یا مقیم ہونے کے طور پر شرکت کریں لیکن انہیں ان موقعوں پر واقع ہونے والی ممنوعہ یا حرام باتوں سے بچنا چاہئے۔

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

باب دوم علم

20- ایک مسئلہ کو ایک سے زیادہ فقیہ سے دریافت کرنا

سوال: اُس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو ایک ہی مسئلہ کو کسی فقیہ سے دریافت کرے پھر اسی مسئلہ کو دوسرے فقیہ سے دریافت کرے۔

خلاصہ فتویٰ: جس شخص نے ایک مفتی سے دریافت کیا پھر اسی مسئلہ کو دوسرے مفتی سے دریافت کرنا جائز نہیں۔

الشیخ الفوزان: التفقه فی دین اللہ ۲۱/۸-۲۲

تبصرہ:

جس نے کسی مفتی سے کوئی مسئلہ دریافت کیا پھر اسی مسئلہ کو دوسرے مفتی سے دریافت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

علمی رد:

علماء نے کہا کہ دو مفتیوں کے فتوے میں اگر اختلاف ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک کی رائے کو اختیار کرے کیونکہ وہ خود اہل اجتہاد میں سے نہیں ہے۔ بلکہ اُس پر کسی عالم کی تقلید واجب ہے جو اس کا اہل ہو اور ایسا کیا گیا ہے۔ دو آراء میں سے جو رائے بہتر معلوم ہوئی لی گئی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تیسرے مفتی سے وہ مسئلہ دریافت کرے اور وہی مسئلہ دریافت کرے اور وہ فتویٰ اختیار کیا جائے جو اُس کے مطابق ہو۔⁽⁴⁷⁾

اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ ایک مسئلہ کو ایک یا ایک سے زائد علماء سے دریافت کرنے میں کوئی حرج نہیں اور ان اسس میں سے جس کی رائے چاہیے لے لے۔ واللہ اعلم۔

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

21- طالب علم کا کسی دلیل کے بغیر فتویٰ دینا

سوال: کسی دلیل کے بغیر طالب علم کے فتویٰ دینے کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔

خلاصہ فتویٰ: طالب علم دلیل کے بغیر فتویٰ نہ دے۔

الشیخ ابن باز مجلة البحوث ۱۴۳/۴-۱۴۴

تبصرہ:

طالب علم فتویٰ نہیں دیتا۔ بلکہ وہ مجتہد علماء کے مسالک کو نقل کرتا ہے۔

علمی رد:

شرعی احکام کا فتویٰ دینے والے مفتیوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کتاب و سنت اور دیگر شرعی ادلہ میں اپنی مستقل نگاہ اور رائے رکھنے والوں کی ہے۔ جیسے ائمہ اربعہ (چار امام)۔ دوسری قسم غیر مستقل فقہاء کی ہے۔ یہ پہلی قسم سے منسوب ہوتے ہیں۔ اور انہیں کے مسلک کی پابندی اور ان کے اصولوں کی اتباع کرتے ہوئے فتویٰ دیتے ہیں۔ مستقل مفتی کی شرائط یہ ہیں۔

مکلف مسلمان ہو۔ بائقہ ہو۔ محفوظ و مأمون ہو۔ فسق و فجور کے اسباب اور مروت کی کمزوریوں سے پاک ہو۔ دلائل پر غور و فکر کر کے احکام کے استنباط کا ملکہ و صلاحیت رکھتا ہو۔ صحیح ذہن اور مضبوط و مستحکم فکر کا مالک ہو۔ صحیح تصرف اور استنباط کی قدرت رکھتا ہو۔ علاوہ ازیں قرآن و سنت، اجماع، قیاس، ادلہ احکام شرعیہ کی معرفت اور ان سے متعلق افضلیت اور ترجیحات کا علم رکھتا ہو۔ دلائل کی شرطوں، اُن کی دلالت کی طریقوں، اُن سے احکام کے استنباط کے طریقوں کا عالم ہو۔ اصول الفقہ سے استفادہ کرتا ہو۔ علوم قرآنی، حدیث شریف، ناسخ و منسوخ، علم النحو، علم اللغت اور علم الصرف کا عالم ہو، قدیم علماء کے اتفاق و اختلاف سے واقف ہو، تاکہ وہ دلائل اور ان سے اقتباس اور استنباط کی شرطوں کو پورا کر سکتا ہو۔ ان علوم کو استعمال کرنے اور اس سے مشکلات کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ بنیادی مسائل اور فروعی مسائل جو پہلے طے کئے جاچکے ہیں ان کا اُسے علم ہو۔ جس شخص میں یہ تمام صفات پائی جائے وہ مفتی مطلق مستقل ہوتا ہے۔ وہ فرض کفایہ کی ادائیگی کرتا ہے اور یہی مطلق مستقل مجتہد ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی دوسرے مجتہد کا پابند ہوئے اور تقلید کئے بغیر ادلہ اربعہ سے شرعی احکام کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔

دوسری قسم کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ مستقل مفتی نہیں ہوتے۔ علماء نے ان کی متعدد قسمیں بیان کی ہیں۔ اور ہر ایک کے لیے لازمی شرط ہے کہ وہ اپنے مسلک کا پابند ہو۔ دلائل پر غور و فکر کر کے احکام کے استنباط کی صلاحیت رکھتا ہو۔ فتویٰ دینے والے میں اگر یہ صفات نہ ہو تو وہ عظیم گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ علماء نے کہا کہ مقلد کیلئے اپنے ہی مسلک میں فتویٰ دینا جائز ہے۔ مثال کے طور پر وہ یوں کہے کہ شافعی مسلک میں یہ مسئلہ

اس طرح -- اور -- اس طرح ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔⁽⁴⁸⁾ اس سے واضح ہوتا ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ اگر وہ فتویٰ دے تو چاروں معتمد ائمہ کے مسلک کی پابندی اور اُن سے نقل کرتے ہوئے فتویٰ دے نہ کہ ان کے دلائل اور اصول و قواعد میں غور و خوص کرے۔ صحابہ کرام سے جب کسی مسئلہ کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو وہ اسے دوسرے کی طرف منتقل کر دیتے۔ (حضرت) ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرمایا: کون سا آسمان مجھ پر سایہ فگن ہوگا اور کون سی زمین مجھے اٹھائے دی اگر میں کتاب اللہ میں ایسی بات کہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود اور ارادہ نہ ہو۔ قدیم علماء کے یہاں عبارت "لا ادری" (میں نہیں جانتا) کا ایک مقام و مرتبہ تھا۔

اس عبارت پر بکثرت عمل کیا جاتا تھا۔ ایک روایت میں خبر ہے کہ علم تین ہیں، کتاب ناطق (کتاب گویا)، سنت قائمہ (قائم سنت) اور لا ادری (میں نہیں جانتا)⁽⁴⁹⁾ (حضرت) ابن مسعود نے فرمایا: کہ عالم کی ڈھال ہے "لا ادری" (میں نہیں جانتا)۔ اگر وہ اس کے استعمال میں غلطی کرتا ہے تو یہ غلطی اُسے اُس کے حریف تک پہنچا دیتی ہے۔ (حضرت) ابن عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے دس مسائل دریافت کئے جاتے تو آپ صرف ایک کا جواب دیتے اور نو میں خاموشی اختیار فرماتے۔ (حضرت) امام مالک سے اڑتالیس مسئلے دریافت کئے گئے تو انہوں نے ان میں سے بتیس کے بارے میں کہا "لا ادری" (میں نہیں جانتا)۔ یہ سب سلفی صالحین کی قابل شرف حالتیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علم کے بغیر فتویٰ دینے میں کس قدر خوف زدہ رہتے تھے۔ باوجود یہ کہ دعوت پہنچانے کا حکم عام تھا۔ اور علم کو چھپانے کے بارے میں تنبیہ موجود تھی اور جس کسی کو علم پھیلانے کی رغبت ہو اسے چاہئے کہ وہ جو کچھ کہے اسے اس کا پورا علم کو اور وہ اس پر ثابت قدم ہو۔ اور جو شخص کسی اجتہادی رائے سے واقف ہو اسے چاہئے کہ وہ اسی رائے سے چمٹا نہ رہے۔ اور نہ ہی تعصب اختیار کرے۔ واللہ اعلم۔

شیخ محمد صالح المنجد نے کہا: "العامی" (وہ شخص جو دلائل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اور اہل علم کے طریقوں کے مطابق سمجھ نہیں سکتا تو اس پر تقلید اور اہل علم سے

48 المجموع للنووی ۴/۸۰۔

49 خطیب نے اسے ابن عمر پر موقوف روایت کیا۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ نیز دیگر نے اسے مرفوع روایت بتایا، العراقی علی الاحیاء ج ۱ صفحہ نمبر ۶۱۔

دریافت کرنا فرض ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: ﴿فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (سورة الانبياء >)، ترجمہ: اگر تم کو معلوم نہ ہو تو علم والوں سے دریافت کرو۔⁽⁵⁰⁾

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

22 - فقہی مذاہب کے درمیان منتقل ہونے کا حکم

سوال: ایک فقہی مذہب سے دوسرے فقہی مذہب کی طرف منتقل ہونے کے حکم کے بارے میں سوال کیا۔

خلاصہ فتویٰ: مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنی مرضی اور خواہش سے ایک فقہی مسلک سے دوسرے فقہی مذہب کی طرف منتقل ہو۔ بلکہ اسے دلیل کے مطابق عمل کرنا چاہئے۔

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیہ و الافتاء ۹۶/۱۲

تبصرہ:

مجتہد علماء پر واجب ہے کہ وہ اُس پر عمل کریں جو دلیل سے ثابت ہو اور دوسروں پر اُن کی تقلید کرنا واجب ہے۔ مقلد پر واجب نہیں کہ وہ کسی معین مذہب کی پابندی کرے۔ مذاہب کی اتباع کرنے کی اجازت دینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔

علمی رد:

شرعی احکام میں کچھ ایسے احکام ہیں جن پر غور و خوص اور ان میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہر مسلمان انہیں مذہبی احکام کے طور پر جانتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کے ارکان خمسہ (پانچ ارکان) اور بڑے ممنوعہ امور۔ ان کے علاوہ کچھ ایسے امور ہیں جن پر غور و خوص اور اجتہاد ضروری ہوتا ہے۔ فقہ کے اکثر مسائل یہی ہیں اور اجتہاد کی اہلیت رکھنے اور شرطے پوری کرنے والے مجتہد ان مسائل کے بارے میں حکم تلاش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام مسلمان پر واجب ہے کہ وہ مجتہد علماء کے مذہب کی پیروی کریں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: ﴿فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (سورة الانبياء >).

⁵⁰ الشیخ محمد صالح المنجد سوال نمبر ۱۰۲۹۶۔

ترجمہ: اگر تم کو معلوم نہ ہو تو علم والوں سے دریافت کرو۔ کیونکہ عام مسلمان استنباط احکام کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ا ل عامی (وہ شخص جو مسئلہ تلاش نہ کر سکے) پر واجب نہیں کہ وہ کسی معین مجتہد کے مسلک کی پابندی کرے بلکہ وہ کسی مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کے قول پر عمل کرے اور دوسرے مسئلہ میں قطعی طور پر کسی دوسرے مجتہد کے قول پر عمل کرے۔ کیونکہ فتویٰ دریافت کرنے والے، صحابہ کرام کے عہد سے اور ان کے بعد کے زمانے سے کبھی کسی ایک مجتہد سے فتویٰ لیتے اور کبھی کسی دوسرے سے۔ اور وہ کسی ایک فقیہ کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ اور جب کوئی عام شخص کسی مجتہد سے فتویٰ دریافت کرنے اور مسئلہ کے حکم سے واقف ہو جانے کے بعد دوسرے مجتہد سے اس کا حکم دریافت کرتا ہے اور اس کا حکم معلوم ہو جانے کے بعد اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے کسی بھی ایک کے قول پر عمل کرے۔⁽⁵¹⁾ اور اسی پر اس کی اتباع جائز ہے۔ مذاہب نے مختلف مسائل میں اس کی اجازت دی ہے۔ جیسا کہ اکثر علماء کی رائے ہے⁽⁵²⁾ چنانچہ جس شخص نے امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق وضوء کیا اس کے لئے جائز ہے کہ وہ امام شافعی کے مسلک کے مطابق نماز پڑھے۔ اور اس کے برعکس یعنی وضوء تو امام شافعی کے مذہب کے مطابق کرے اور حنفی مذہب کے مطابق نماز ادا کرے۔ یہ جائز ہے کیونکہ مقلد اس کا پابند نہیں کہ وہ کسی معین مفتی سے ان امور کے بارے میں دریافت کرے۔ ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔⁽⁵³⁾

ڈاکٹر عبداللہ الفقیہ کی زیر نگرانی مرکز فتویٰ کی رائے:

آراء میں اختلاف سے اللہ رب العزت کی منشا یہ ہوئی کہ وہ اپنے بندوں پر وسعت فرمائے۔ اگر کسی زمانے میں ایک عالم کے قول پر عمل مشکل ہو جائے تو وہ دوسرے کے قول پر عمل

51 الامدی اور ابن الجمام نے التحریر میں اور صاحب الجوامع اور مسلم الثبوت نیز دیگر علماء اصول نے یہی بات لکھی ہے۔

52 التحریر کی شرح میں لکھا ہے کہ (اور اس سے تخریج کی جاتی ہے) یعنی وہ کسی معین مسلک کی پابندی نہیں کرتے اور اس کی اتباع کا جواز مسالک کی اجازت ہے۔ یعنی مسائل پیش آنے پر انہوں نے ہر مسلک سے وہ بات لی جو زیادہ آسان ہو۔ اور اسی طرح مسلم الثبوت اور شرح الجلال المحلي پر حاشیہ العطار میں ہے۔ شرح التجرید میں شرنبلالی حنفی نے سید بادشاہ سے نقل کیا ہے فقہی مذاہب میں بیان کردہ رخصتوں کی اتباع (کسی مسئلے میں مکلف کیلئے آسان رائے پر عمل کرنا) جائز ہے اور اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں۔ ابن امیر الحاج نے کہا ہر مسئلے میں عام شخص کا اپنی آسانی کیلئے کسی بھی مجتہد کے قول پر عمل کرنے میں، مجھے معلوم نہیں کہ شرعی اور عقلی طور پر کیا ممانعت ہے۔ 1۔ جہاں تک اُس کا تعلق ہے جو انہوں نے ابن عبدالبر سے نقل کیا ہے کہ العامی کیلئے جائز نہیں کہ وہ اجازت کی اجماعی طور پر اتباع کرے۔ اس سلسلے میں کہیں گے کہ یہ علی الاطلاق نہیں ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے امام احمد سے دو روایتیں بیان کی ہیں۔ اور قاضی ابو یعلیٰ نے اُس روایت پر محمول کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مسالک کی اجازت غیر متاؤل کیلئے منسوخ ہے۔ لیکن مقلد کیلئے نہیں۔

کرلیں۔ اور اگر اللہ رب العزت چاہتا کہ کتاب و سنت کی نصوص کا صرف ایک ہی مفہوم ہو اور اس میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ ایسا کر سکتا تھا لیکن اختلاف ۹ رائے میں اس کی حکمتیں ہیں جنہیں اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ امام ابن عبدالبر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں لکھا ہے کہ (حضرت) عمر بن عبد العزیز اور قاسم بن محمد نے نشست منعقد کی اور دونوں ایک حدیث شریف کا ذکر کر رہے تھے۔ (حضرت) عمر بن عبدالعزیز ایسی بات کہہ رہے تھے جو قاسم کی رائے کے خلاف تھی۔ اور یہ بات قاسم پر سخت گراں تھی یہاں تک کہ حدیث شریف کے بارے میں بات واضح ہو گئی۔ چنانچہ (حضرت) عمر بن عبدالعزیز نے ان سے کہا: وہ کام نہ کرنا جس سے مجھے خوشی ہو۔ میری رائے میں ان کا اختلاف بہترین نعمت ہے اور یہی بات بعض اہل علم نے کہی ہے کہ مفتی کو چاہئے کہ وہ سوال کرنے والے کو اپنی رائے اور دوسرے کی رائے میں اختیار دے۔

جن علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے ان میں امام البہوتی الحنبلی کا نام آتا ہے۔ انہوں نے منتہی الارادات کی شرع میں یہ بات لکھی ہے۔ اور علماء کی ایک جماعت کے حوالے سے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور شیخ السلام ابن تیمیہ نے کہا کہ حاکم کو اختیار نہیں کہ وہ ان جیسے مسائل میں دوسروں کی رائے کی مخالفت کرے اور نہ ہی کوئی عالم یا مفتی لوگوں کو اپنی رائے کا پابند بنائے۔ جب رشید نے امام مالک سے مشورہ کیا کہ اپنی رعیت کو کس قسم کے مسائل کا پابند کیا جائے تو امام مالک نے انہیں اس سے منع کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے صحابہ کرام دور دراز علاقوں میں پھیل گئے ہیں اور ہر قوم نے اتنا ہی علم لیا جتنا کہ اسے پہنچا ہے۔ ایک شخص نے فقہاء کے اختلافات کے بارے میں کتاب لکھی تو امام احمد نے ان سے کہا: اس کا نام کتاب الاختلاف نہ رکھیں بلکہ اس کا نام کتاب السعة رکھیں۔ اس وجہ سے بعض علماء کہا کرتے تھے کہ ان مجتہدین کا قطعی حجت پر اجماع (اتفاق) اور ان کا اختلاف دونوں وسیع رحمت ہیں۔ کیونکہ اگر وہ ایک ہی قول یا رائے پر متفق ہو جائیں تو ایک گمراہ آدمی ان کی مخالفت کرتا ہے۔ اگر مجتہدین ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، ایک مجتہد ایک بات کہتا ہے اور دوسرا دوسری بات کہتا ہے تو مسئلہ میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ امام مالک کے علاوہ دوسرے ائمہ نے کہا کہ فقیہ اپنا مذہب لوگوں پر مسلط نہیں کرتا۔ (حضرت) امام شافعی کے علاوہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے موضوع پر امام شافعی کے ساتھیوں اور دوسرے مصنفین نے کہا کہ اس قسم کے اجتہادی مسائل میں

ہاتھ سے انکار نہیں کیا جاتا اور نہ ہی لوگوں کو اپنی اتباع کا پابند بنایا جاتا ہے بلکہ فقہاء علمی حجتوں اور دلائل سے گفتگو کرتے ہیں اور جس کو دو اقوال میں سے جو قول صحیح معلوم ہوتا ہے اسی کو قبول کرتا ہے۔ اور جس نے دوسرے مذہب کے قول کی تقلید کی تو اس کیلئے ممانعت نہیں ہے۔⁽⁵⁴⁾ ختم شد۔

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

23۔ شرعی علوم کے علاوہ جدید علوم میں مشغول ہونا

سوال: اُس شخص کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا ہے جسے خدشہ ہو کہ وہ شرعی علوم کے علاوہ (چھوڑ کر) ریاضیات اور فیزکس جیسے علوم میں مشغول ہو جائے۔

خلاصہ فتویٰ: جس شخص کو اس بات کا خدشہ ہو کہ وہ شرعی علوم کے علاوہ (چھوڑ کر) ریاضیات اور فیزکس اور اسی طرح کے دیگر علوم میں مشغول ہو جائے تو اسے چاہئے کہ وہ ان علوم کو ترک کر دے اور شرعی علوم کے حصول میں مشغول ہو جائے۔ کیونکہ یہ زیادہ اہم اور مفید ہیں۔

اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء ۱۰۲/۱۲-۱۰۳

تبصرہ:

طب (میڈیسن) انجینئرنگ، فلکیات، فزیکل کیمسٹری اسی طرح کے دیگر جدید علوم کا حاصل کرنا ملت اسلامیہ پر فرض لازم ہیں اور اس میں کوتاہی اُس پسماندگی (پیچھے رہ جانے) اور کمزوری کی وجہ ہے جس سے ملت اسلامیہ آج دو چار ہے۔ علمی رد:

اللہ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبٌ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (الفاطر 27، 28)، (اے مخاطب) کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگ کے پھل نکالے اور (اسی طرح) پہاڑوں میں مختلف رنگ کے راستے ہیں، بعض سفید، بعض سرخ رنگ کے اور بعض کالے اور نہایت کالے اور آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں کے رنگ اسی طرح مختلف ہیں۔ (جیسے پھلوں اور پہاڑوں میں - پس) اللہ سے اس کے بندے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ فاطر: ۲۷۔ اس آیت کریمہ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی

⁵⁴ مرکز فتویٰ زیر نگرانی: ڈاکٹر عبدالقیہ فتویٰ نمبر ۱۶۳۸۷ بتاریخ: ۱ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ۔

بناءً پر جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ فلکیات، فزکس، علم کیمیا، علم نباتات، طبقات ارض، انسانی تاریخ، نفسیات، طب اور انسانوں سے متعلقہ دیگر علوم کے علماء اور جانوروں کے ماہر علماء ہی ہیں۔ جب وہ گہرائی، انصاف، دیانتداری، نیک نیتی اور ارادے سے ان علوم کا مطالعہ کرتے ہیں، انہیں حاصل کرتے ہیں تو وہ ان کی تخلیق کے اصرار و رموز سے واقف ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی خلافت پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان علماء کی کوششوں سے وہ خود اور دوسرے تمام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جدید علوم حاصل کرنا ملت اسلامیہ پر فرض لازم ہے۔ اور اس میں کوتاہی یا کمی اس پسماندگی اور کمزوری کی وجہ ہیں جس سے ملت دوچار ہے۔ (55)

ڈاکٹر / عبداللہ الفقیہ کی زیر نگرانی مرکز فتویٰ کی رائے:

انجینئرنگ، طب (میڈیسن)، ریاضیات، ٹیکنالوجی، فزیکس، کیمسٹری، میکینکس وغیرہ جیسے دنیاوی علوم جو انسانی زندگی کیلئے مفید ہیں۔ ان کا حاصل کرنا فرض کفایہ۔ بعض لوگوں کو ان میں تخصص (خصوصی مہارت) کرنا چاہئے کیونکہ اگر ان علوم کو مکمل طور پر ترک کر دیا جائے تو معاشرے تباہ ہو جائے گے اور بعض عبادتوں کی ادائیگی میں بھی تعطل پیدا ہو جائے گا۔ (56) واللہ اعلم۔

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

24۔ اجنبی (دوسری اقوام) کی زبانیں سیکھنے کا حکم

سوال: اجنبی (دوسری اقوام کی) زبانیں سیکھنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: اگر اجنبی (دوسری اقوام کی) زبانیں سیکھنے کی ضرورت نہ ہو تو ان کا سیکھنا مکروہ (ناپسندیدہ)۔

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیہ والافتاء 133/12

تبصرہ:

زبانیں اچھی طرح سیکھنا ان میں مہارت حاصل کرنا، ان کے اسرار سے واقف ہونا جائز امر ہے۔ اس میں مشغول ہونے والا ایک ایسے علم کے حصول میں مشغول ہوتا ہے جس کی نہ صرف قدر و قیمت اور اہمیت ہے بلکہ ثواب بھی ہے۔ بشرطیکہ نیت اچھی ہو اور اسے جائز طریقہ پر استعمال کیا جائے۔

علمی رد:

اسلام کی دعوت دینے کیلئے مسلمانوں میں دوسری اقوام کی زبانیں جاننا نہایت ضروری ہے۔ بالخصوص آج کی دنیا میں زندگی گزارنے کیلئے اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اور دوسری اقوام کی زبان کو سیکھنے سے منع کرنے والی کوئی نص نہیں ملتی۔ بلکہ اس کی طرف بلانے اور اس پر زور دینے والی نصوص موجود ہیں۔

امام بخاری (حضرت) زید بن ثابت (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے یہود کی کتاب کی تعلیم حاصل کرنے کا حکم فرمایا۔ یہاں تک کہ

55 فتاویٰ دار الافتاء المصریۃ: الموضوع: (۶۲) حدیث: المفتی شیخ عطیۃ صقر: مئی ۱۹۹۷ء۔ جو شخص علم اور اس کی مختلف شاخوں کے بارے میں اسلام کا مؤقف جاننا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ امام غزالی کی کتاب "احیاء علوم الدین" کا مطالعہ کرے۔
56 مرکز فتویٰ زیر نگرانی ڈاکٹر / عبداللہ الفقیہ: فتویٰ نمبر ۳۹۷۳۹ بتاریخ: ۲۱ ربیع الثانی ۱۴۲۵ھ۔

میں نے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے فرامین لکھے۔ اور ان کی (یہود) جانب سے آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے نام آئی تحریروں کو پڑھ کر سنایا۔ اور ابو جمرہ نے کہا میں ابن عباس اور لوگوں کے درمیان ترجمہ کیا کرتا تھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے حاکموں کیلئے ترجمہ کرنے والوں کا ہونا انتہائی ضروری اور ناگزیر ہے۔

جب (حضرت) زید مدینہ شریف تشریف لائے تو رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو ان کا مدینہ شریف آنا پسند آیا کیونکہ وہ اکثر قرآن کریم کے حافظ تھے۔ آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے اُن سے فرمایا: "تعلّم کتاب یہود، فإنی ما آمن من یہود علی کتابی"، یہود کی کتاب (تحریر) سیکھو، مجھے اپنی تحریر کے بارے میں یہودیوں پر بھروسہ نہیں۔ چنانچہ آپ نے آدھے مہینے یعنی ۱۵ دن میں یہ زبان سیکھ لی اور یہودیوں کے نام آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے فرامین لکھے۔ اور جب انہوں نے آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو تحریر بھیجی تو اُسے آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی خدمت میں پڑھ کر سنایا۔

چنانچہ (حضرت) زید نے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے حکم پر عبری اور سریانی زبانیں سیکھیں۔ کیونکہ ان زبانوں کی ضرورت تھی۔ علماء کرام نے زبان کو اچھی طرح سیکھنے اور صحیح ترجمہ کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ تاکہ احکام اور قضیوں کے بارے میں یہ ترجمہ دستاویز کی مانند اور موسوخ ہو۔

اس کی روشنی میں یقین دہانی ہوتی ہے کہ زبانوں کو اچھی طرح سیکھنا اور ان کے اصرار و رموز سے واقف ہونا جائز امر ہے اور اس کے حصول میں مشغول رہنے والا شخص درحقیقت ایسے علم کے حصول میں مشغول رہتا ہے جس کی قدر و قیمت، اہمیت اور جس کے حاصل کرنے پر ثواب ہے۔ بشرطیکہ سیکھنے والے کا قصد و ارادہ اور اس کا استعمال جائز ہو۔⁽⁵⁷⁾ ڈاکٹر عبداللہ الفقیہ کی زیر نگرانی مرکز فتویٰ کی رائے: ضرورت ہو تو انگریزی اور اسی طرح کی دوسری زبانیں سیکھنے میں کوئی حرج نہیں اور اگر معاشرے کے بعض مفادات انہیں زبانوں پر موقوف ہوں تو ان کا سیکھنا فرض کفایہ ہوجاتا ہے۔⁽⁵⁸⁾ واللہ اعلم۔

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

25. وضعی (انسانوں کے وضع کردہ) قوانین کی تعلیم حاصل کرنے کا حکم

سوال: وضعی (انسان کے وضع کردہ) قوانین کی تعلیم حاصل کرنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: تعلیمی اداروں اور دانش گاہوں میں وضعی قوانین کی تعلیم کو عام کرنا جائز نہیں بلکہ اسے خاص لوگوں تک محدود رکھنا چاہئے تاکہ وہ حق سے انحراف (بٹ جانے) کی نشاندہی کریں۔

⁵⁷ فتاویٰ دار الافتاء المصریۃ: الموضوع (۳۲۸) المفتی: فضیلۃ الشیخ عطیۃ صقر: مئی ۱۹۹۷ء۔
⁵⁸ ڈاکٹر عبداللہ الفقیہ کی زیر نگرانی مرکز فتویٰ نمبر: ۵۱۳۱۱ بتاریخ: ۲ جمادی الثانی ۱۴۲۵ھ۔

تبصرہ:

وضعی قوانین بھلائی اور نیک کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون، ظلم دور کرنے، حق کو باطل سے نمایا کرنے کی خاطر تقابلی مطالعہ جیسے صحیح مقاصد اور غرض کیلئے پڑھے اور پڑھائے جائے تو اس میں کوئی حرج یا ممانعت نہیں۔

علمی رد:

اگر کلیات قانون (Law Faculties of) کے مضامین کو بھلائی اور نیک کاموں میں باہمی تعاون، حق تک رسائی اور ظلم دور کرنے، انسانی حقوق و فرائض کی معرفت یا انکے اور شریعت کے درمیان موازنہ کیلئے استعمال کیا جائے تا کہ باطل کے مقابلے حق واضح ہو جائے اور شریعت اسلامی کی برتری ظاہر ہو تو یہ جائز ہے۔ پڑھنے اور پڑھانے والے کی نیت کے مطابق انہیں ثواب دیا جاتا ہے۔ اور حق وہ ہے جو شریعت نے اپنے معروف مصادر میں بیان کیا ہے۔ قوانین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو عمومی طور پر اس آیت کریمہ سے متنبہ رہنا چاہیے: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (المائدہ ۴۴)، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں۔ ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ ایک اور آیت میں ہے: ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ تو وہی لوگ فاسق ہیں (المائدہ ۴۵-۴۷) (۵۹)۔

﴿وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ (النساء ۱۰۷)، اور ان کے طرف سے نہ جھگڑوں جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کسی بڑے دغا باز، گنہگار کو: اس کے بعد کی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: ﴿هَآئِنْتُمْ هَآؤَآءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلِ اللَّهَ عَنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ (النساء ۱۰۹)، اے لوگوں! تم آگاہ ہو تم نے خیانت کرنے والوں کی طرف سے دنیا کی زندگانی پر جھگڑا کیا پس کون جھگڑے گا اللہ سے ان کے بدلے قیامت کے دن یا کون ہے کہ ان کا کارساز ہوگا۔ اور رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی حدیث شریف جو ابو

داؤد اور طبرانی نے اسناد جید سے روایت کی ہے: "من خاصم في باطل وهو يعلم -وفي رواية أو أعان عليه -لم يزل في سخط الله حتى ينزع"، اس کا مفہوم ہے ، جس نے جانتے ہوئے باطل کیلئے جھگڑا کیا ، ایک دوسری روایت میں ہے ، جس نے جانتے ہوئے باطل کی مدد کی اس وقت تک اللہ رب العزت کے غضب میں رہتا ہے جب کہ وہ اس سے مکمل طور پر باز نہیں آتا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔

ڈاکٹر عبداللہ الفقیہ کی زیر نگرانی مرکز فتویٰ کی رائے:

وضعی قوانین کی درس و تدریس اگر صحیح مقصد کیلئے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ اس کی تعلیم کا مقصد اس سے واقف ہونا ہو۔ تاکہ اس کا پڑھنے والا شرعی احکام کی ان قوانین پر برتری اور فضیلت سے واقف ہو یا ان معلومات سے خود استفادہ کرے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے جو شریعت مطہرہ کے خلاف نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کی تعلیم حاصل کرنے والا اس میں اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ یہ فرائض عین کی تعلیم اور خود اس پر واجب امور کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے۔ علاوہ ازیں شریعت کے مخالف قوانین کو برا سمجھے اور اس سے بغض رکھے۔ (60) واللہ اعلم۔

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

باب سوئم بدعت اور اسکا اطلاق

26- حقیقت بدعت

سوال: بدعت کی حقیقت اور بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کے بارے میں سوال کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور بدعت حسنہ نہیں ہے۔
اللجنة الدائمة للبحوث العلمیہ والافتاء 321/2

تبصرہ:

بدعت وہ عمل ہے جو عصر نبوت اور صحابہ کرام کے عہد کے بعد شروع کیا گیا ہو جمہور علماء کا کہنا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں بدعت ہدایت اور بدعت گمراہ - اور جو چیز بھی شریعت کے خلاف ہو وہ مذموم ہے - اور جو شریعت کے مطابق وہ بھلائی ہے اور بدعت صرف مذہبی امور میں ہے جہاں تک دنیاوی امور کا تعلق ہے تو انہیں عصر حاضر کی ترقی کی ہمرکابی کیلئے چھوڑ دیا جائے۔

علمی رد:

بدعت عصر نبوت کے بعد میں شروع کردہ نئے مذہبی امور ہیں بدعت کی دو قسمیں بدعت ہدایت اور بدعت گمراہ ۔

اگر یہ عمومی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو تو مذموم ہے ، اور جسکی جانب اللہ اور اس کے رسول - صلی اللہ علیہ و سلم - نے بلایا ہے وہ خیر ہے۔
نبی کریم - صلی اللہ علیہ و سلم - نے فرمایا : "من سن سنة حسنة كان له اجرها وأجر من عمل بها" وہ جس کسی نے اچھے طریقے کی ابتدا کی تو اسکیلئے اسکا اور اس پر عمل کرنے والے کا ثواب ہے۔ اور اس کے برعکس فرمایا : "من سن سنة سيئة كان عليه وزر من عمل بها" جس کسی نے برے طریقے کا آغاز کیا تو اس پر اسکا اور اس (برائی) پر عمل کرنے والے کا گناہ ہے ۔

بدعت حسنہ کی مشروعیت پر حضرت عمر - رضی اللہ عنہ - کا یہ قول دلالت کرتا ہے - "نعمت البدعة هذه" یہ کتنی اچھی بدعت ہے اور یہ آپ - رضی اللہ عنہ - کا لوگوں کو نماز تراویح میں جمع کرنے کیلئے ہے - یہ نیک اعمال میں سے ہے اور تعریف کے زمرے میں آتی ہے آپ - رضی اللہ عنہ - نے اسے بدعت کام دیا ہے اور اسکی تعریف فرمائی ہے۔ کیونکہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ و سلم - انکے لئے سنت نہیں بنایا اور نہ ہی لوگوں کو تراویح کے لئے جمع فرمایا ، اور نہ ہی یہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے تھیں جبکہ حضرت عمر - رضی اللہ عنہ - اس بر لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اسکی طرف بلایا ۔ اس وجہ سے انہوں نے اسے بدعت کہا : در حقیقت یہ سنت ہے - کیونکہ یہ شریعت کے مطابق اچھا عمل ہے ایک دوسری حدیث شریف "کل محدثة بدعة" (ہر نئی چیز بدعت ہے) سے مراد وہ نئی بات ہے جو شریعت کے اصول کے مخالف اور سنت کے مطابق نہ ہو ، اور اکثر عرف میں نئی بات مذمت کے مفہوم ہی میں استعمال کی جاتی ہے جبکہ مذموم بدعت دین میں ہے ہی نہیں - جہاں تک دنیاوی امور کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں -

اس طرح بدعت کی تعریف میں ممدوح اور مذموم شامل ہیں۔ حضرت امام شافعی ، امام غزالی ، العز بن عبدالسلام اور جمہور نے کے نزدیک بدعت کی کئی قسمیں ہیں :

واجب : جیسے عربی علوم کا وضع کرنا اور انکی تعلیم دینا۔

مندوب : جیسے سکولوں اور مدارس کا قیام۔

ممنوعہ : جیسے قرآن کریم غلط پڑھنا جس سے اسکے الفاظ عربی حالت سے بدل جائیں۔

مکروہ : جیسے مساجد بر نقش و نگار بنانا۔

مباح : جیسے دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے رکھنا ۔

ایک قوم کا خیال ہے کہ بدعت ہر حال میں مذموم ہے اور اسکی تقسیم میں واجب ، مندوب اور مباح نہیں آتے اور یہی اس حدیث (کل بدعة ضلالة) کا مفہوم ہے ۔ صحیح تو پہلی بات ہی ہے جس پر جمہور ہیں۔ اسکے ساتھ یہ تاکید کہ بدعت ان امور تک محدود ہو جنکا تعلق دین سے ہے ۔ اور دنیاوی امور عصر حاضر کی ترقی کی ہمرکابی کیلئے چھوڑ دیئے جائیں اور حکم حقیقت پر لگایا جاتا ہے نہ کہ ناموں پر جیسے سالگرہ منانا جائز ہے کہ نہیں ، اور یہ کہ کسی بات پر اتفاق ہو جائے کہ یہ برائی ہے تو اسے حکمت اور عمدہ نصیحت سے بدلنا چاہیے ۔ اور کسی اختلافی امر کی خاطر لڑائی جھگڑا یا تنازع نہیں ہونا چاہئے اور جو شخص اپنی رائے یا گمان سے دھوکے میں مبتلا ہو اور اسکا یہ اعتقاد ہو کہ وہی اکیلا نجات پانے والا ہے اور دوسرے ہلاک ہونے والے ہیں تو وہ سب سے پہلے ہلاک ہو نیوالا ہے⁽⁶¹⁾۔

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

61 امام مسلم نے روایت کی ہے 6850 - حضرت ابو ہریرہ - رضی اللہ عنہ - نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا : اگر کوئی شخص کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ ان میں سب سے پہلے ہلاک ہونے والا ہے۔

27- پرچم کو سلام کرنے کا حکم
سوال: پرچم کو سلام کرنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: پرچم کو سلام کرنا جائز نہیں بلکہ یہ نئی دریافت ہے۔
اللجنة الدائمة للبحوث العلمیہ والافتاء ۱۵۰/۸

تبصرہ:

پرچم کو ترانے کے ساتھ سلام کرنا یا وطن سے وفاداری کے اظہار کی معین حالت میں اسکی طرف ہاتھ سے اشارہ، احترام کے طور پر اس کے اطراف جمع ہونا اور اس کے حفاظت کی خواہش یہ سارے امور اس کی عبادت کرنے کے مفہوم میں نہیں آتے۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت یا غیر اللہ سے تقرب ہے۔

علمی رد:

عصر جدید میں پرچم وطن کی علامت ہے اور عربوں کے یہاں یہ قبیلے یا جماعت کے علامت ہوتی تھی اور وہ (جماعت یا قبیلہ) اسے اپنے آگے رکھتا تھا اور قبیلے یا جماعت کا ہر فرد اس کی حفاظت کرتا تھا، پرچم کی بلندی قوم یا جماعت کی سر بلندی اور اس کا سر نگون ہونا قوم کی ذلت پر دلالت کرتا تھا۔ عربوں کے ہاں پرچم (الراہ یا اللواء) کے نام سے معروف تھا۔
کہا گیا ہے کہ غزوہ تبوک میں حامل اللوا یعنی علم بردار حضرت زید بن حارثہ تھے اور جب آپ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے فوراً اسے تھام لیا آپ لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے اس کے بعد عبد اللہ بن رواحہ نے علم سنبھا لا اور وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے تو پرچم حضرت ثابت بن ارقم العجلانی نے سنبھا لا اسے حضرت خالد بن ولید کے پاس لے گئے اور ان کی اہلیت کے باعث ان کے حوالے کر دیا گیا اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت جعفر کا دایان بازو کٹ گیا تو آپ نے اسے اپنے دانتوں سے تھام لیا پھر شہید ہو گئے رسول کریم نے آپ کے لئے دعا فرمائی کہ اللہ ان کو جنت میں دونوں ہاتھوں کی جگہ دو پر عطا فرمائے اسی وجہ سے آپ کو جعفر الطیار کا نام دیا گیا۔
اگر پرچم یا لواء کا احترام صحابہ کرام اور سلف صالح سے منقول ہے تو پرچم کو سلام کرنا مذکورہ احترام سے بڑھ کر نہیں ہے اور اس عمل کو بدعت مذموم نہیں کہا جا سکتا مذموم صرف قرآن اور سنت کی نصوص کی مخالفت کی صورت میں ہی ہوگا۔
داکٹر یاسر عبد العظیم

28- یوم ولادت منانے کا حکم
س: یوم ولادت کا جشن منانے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: یوم ولادت کا جشن منانا جائز نہیں یہ مذہب میں بعد میں آئی بدعت ہے
الشیخ ابن باز مجموعہ فتاویٰ اور مقالات ۸۱/4
الشیخ یاسر برہامی www.alsalafway.com

تبصرہ:

اس زمانے میں جشن یوم ولادت منانا جائز ہے کیونکہ نوجوان ان دیگر جشنوں کی بہتات جو مذہبی مناسبات پر چھا رہے ہیں اپنے مذہب اور ابا و اجداد کو تقریباً بھلا رہے ہیں اس وجہ سے مرد عورت کے اختلاط کھانے پینے مقابلے کھیل اور اللہ کے گھر کے عدم احترام جیسے

تمام ممنوعہ اعمال، مذہب اور ادب کی منافی ہر بات سے دور رہتے ہوئے ولادت منانا جائز ہے۔

علمی رد:

بہت سے علما نے کئی بدعات کے باعث یوم ولادت کے جشن کا انکار کیا ہے یہاں تک کہ انہوں نے یوم ولادت منانے ہی کا بنیادی طور پر انکار کر دیا ہے اور نوین صدی لوگوں کے درمیان جائز اور ناجائز کے مختلف احکام لے کر آئی، امام سیوطی ابن حجر اور ہیشمی نے جشن یوم ولادت کو پسندیدہ بتایا ہے۔ اور اس موقع پر کیجا نیوالی بدعت کا انکار کیا ہے۔ انکے رائے کی بنیاد سورۃ ابراہیم کی یہ آیت کریمہ ہے: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾، ترجمہ: اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ (جو ان پر اور پہلی امتوں پر آچکے تھے)۔

اور ایام اللہ رب العزت کی نعمتیں اور اسکی قوتیں ہیں۔ اور رسول اللہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی اکرم سے پیر کے دن کے روزہ کے بارے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: "ذَاكَ يَوْمٌ وَلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ"، وہ اس لئے کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن میں مبعوث کیا گیا اس دن مجھ پر وحی نازل کی گئی" یہ رسول اللہ کی طرف سے تعلیم ہے کہ بھلائیوں اور اسکی اطاعت کر کے اپنے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔

نبی کریم کی ولادت با سعادت اور ہدایت ہم پر اللہ رب العزت کی نعمت ہے اس وجہ سے شریعت کے اصول کے مطابق اس کا جشن منانا اللہ رب العزت کے حضور شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن محض مخصوص رسوم کی ادائیگی نہ ہو بلکہ اطراف کے لوگوں میں اس جشن کو پھیلا دیا جائے، جائز طریقوں سے اللہ رب العزت سے قربت حاصل کی جائے اور لوگوں کو اس کی فضیلت سے واقف کرایا جائے اور شرعاً ممنوعہ باتوں سے اجتناب کیا جائے۔ جہاں تک کھانوں کی عادات کا تعلق ہے تو یہ اللہ رب العزت کے اس فرمان کے ضمن میں آتی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ﴾ (البقرہ 172)، ترجمہ: اے ایمان والو! ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو۔

چنانچہ اس زمانہ میں جشن ولادت منانا جائز ہے جس میں نوجوان ان دیگر جشنوں کی بھتات میں جو مذہبی مناسبات پر چھا رہے ہیں اپنے آباو اجداد کو تقریباً بھلا رہے ہیں اس وجہ سے مرد و عورتوں کا مشکوک حالتوں میں ایک جگہ جمع ہونا کھانے پینے مقابلے ناجائز اعمال کے مواقع اور اللہ رب العزت کے گھر کی بے حرمتی جیسے تمام ممنوعہ، اعمال اور مذہب و ادب کے منافی ہر بات سے دور رہتے ہوئے یوم ولادت منانا جائز ہے۔ اور اگر ان غیر شرعی امور کا غلبہ ہو جائے تو فساد کو روکنے کے لئے جشن منانا بہتر ہے۔ جیسا کہ اصول تشریع سے ثابت ہوتا ہے اگر مثبت امور اور جائز منفعتیں زیادہ ہوں تو استطاعت کے مطابق آگہی اور منفی باتوں کو روکتے یا انکی حد بندی کرتے ہوئے ان جشنوں کے منانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بہت سے اچھے اعمال مخالف باتوں سے خراب ہو جاتے ہیں خواہ یہ کسی حد تک ہوں مجموعی طور پر مطلوب اور جائز طریقوں سے اچھی باتوں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔

امام زرقانی، قسطلانی کی کتاب المواہب اللدنیہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی قرات کے امام ابن حزری متوفی سن ۸۳۳ھ نے امام بخاری اور دوسروں کی روایت کردہ ابو لہب کی اس خبر پر کہ اس نے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی ولادت کی خوشخبری لانے والی اپنی کنیز ثویبہ کو آزاد کر دیا تھا تو اللہ نے جہنم میں اس پر عذاب کم کر دیا۔ اس پر تبصرہ

کرتے ہوئے لکھا یہ کافر جس کی قرآن کریم نے مذمت کی ہے اگر رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی شب و لادت اس کے خوش ہونے پر جہنم میں اس پر عذاب کم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اللہ رب العزت کی واحدانیت پر ایمان لانے والے مسلمان کی کیا شان ہوگی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر خوش ہو اور آپ کی محبت میں اپنی قدرت و استطاعت کے مطابق خرچ کرنا ہو۔

حافظ شمس الدین محمد بن ناصر اپنے اشعار میں کہتے ہیں جنکا ترجمہ ہے:

اگر یہ کافر جس کی مذمت آئی ہے اور وہ اپنے ٹوٹے ہوئے دونوں ہاتھوں سے ہمیشہ جہنم میں ہو، جب بھی پیر کا دن آتا ہے تو رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی ولادت پر خوش ہونے کی وجہ سے۔

ہمیشہ اس پر عذاب کم ہو جاتا ہے، تو اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنی پوری زندگی احمد سے خوش رہا اور موحد مرا۔

ابن اسحاق نے ترجیح دی ہے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی ولادت با سعادت عام الفیل کے ماہ ربیع الاول کی بارہ تاریخ کی شب ہوئی تھی اور انہوں نے ابن ابی شیبہ سے انہوں نے حضرت ابن عباس اور ان دونوں کے علاوہ دوسروں سے بھی روایت کی ہے۔ اور کھا لوگوں کے نزدیک یہی مشہور ہے۔ اور مؤلف کتاب تقویم العرب قبل الاسلام نے فلکی حساب سے بہت ہی دقیق تحقیق کر کے بتایا ہے کہ رسول - صلی اللہ علیہ وسلم - کی ولادت با سعادت بروز پیر ماہ ربیع الاول کی ۹ تاریخ مطابق ۲۰ اپریل ۵۷۱ کے دن ہوئی تھی۔ دیکھئے الحاوی للفتاویٰ للسیوطی مجلہ الهدایہ شائع تونس ماہ ربیع الاول ۱۳۹۴م۔⁽⁶²⁾

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

۲۹- مذہبی اور قومی عید دن اور مناسبات کو منانے کا حکم

سوال: مذہبی اور قومی عید دن اور مناسبات کو منانے کے بارے میں حکم دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: مذہبی مناسبات کے علاوہ دوسری مناسبات کا منانا جائز نہیں۔ صرف ان عید کا منانا جائز ہے جنکے منانے کا شرعی طور پر ذکر موجود ہے۔ مثال کے طور عید الفطر اور عید الاضحی۔

عید مادر: قومی دن اور سالگرہ یہانتک کہ اسرا اور معراج جیسے ایام مساجد کے افتتاح اسی طرح کے دیگر ایام منانا جائز نہیں۔ یہ بدعت اور مذہب میں بعد کی پیدہ کردہ چیزیں ہیں۔

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیہ والافتاء ج 3/59-61

تبصرہ:

کسی مناسبت کا جشن منانا اچھا ہے اسمین کوئی حرج نہیں جبکہ مقصد جائز اور منانے کا طریقہ مذہب کے دائرے میں ہو۔ جشن کو عید کا نام دینے میں کوئی نقصان نہیں۔ نصیحت اعلیٰ کاموں میں ہے ناموں میں نہیں۔ اور ہر نئی بات بدعت مذموم نہیں۔ حضرت عمر نے مسلمانوں کے ایک بڑے مجمع میں ایک امام کے پیچھے نماز تراویح کے بارے میں فرمایا یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔

علمی رد:

عیدوں کا لفظ ہر آدمی کے بارے میں بولا جاتا ہے جو واپس اور بار بار آتی ہے اور غالباً یہ جماعت کی سطح پر ہوتی ہے خواہ یہ خاندان ہو یا اہل گاؤں یا اہل قلم۔ ان عیدوں پر جشن منانے کا مفہوم انہیں اہمیت دینا ہے۔ اور جن مناسبات کا جشن منایا جاتا ہے یہ محض دنیوی بھی ہوتی ہیں اور دینی بھی۔ مذہب اسلام دنیوی جشن کو منع نہیں کرتا بشرطیکہ انکا مقصد اچھا ہو اور اسکے مظاہر شریعت کی حدود میں ہوں۔ جہانتک مذہبی جشن کا تعلق ہے تو ان میں سے بعض مقرر ہیں جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور بعض غیر مقرر ہیں جیسے ہجرت اسرا اور معراج اور عید میلاد النبی۔ جو عیدیں غیر مقرر ہیں انہیں اسی طریقہ سے منایا جائے جو شریعت نے بتایا ہے اور انہیں شریعت کی حدود سے باہر نہیں ہونا چاہئے۔ جہانتک غیر مقرر عیدوں کا تعلق ہے تو انکو منانے کے بارے میں لوگوں کے دو مواقف ہیں ایک موقف منع کا ہے کیونکہ یہ بدعت ہے اور ایک موقف جائز ہونے کا ہے۔ کیونکہ ممانعت کے بارے میں کوئی نص یعنی عبارت نہیں ہے۔

ممانعت کے حامی امام نسائی اور ابن حبان کی صحیح سند سے روایت کردہ اس حدیث شریف کو حجت بناتے ہیں کہ حضرت انس نے کہا: نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - مدینہ شریف تشریف لائے اور انکے لئے دو دن تھے جنمیں وہ کھیلتے تھے۔ سو آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا: "قَدْ أَبْدَلَكُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى"، ترجمہ: اللہ رب العزت نے تمہارے لئے ان دو دنوں کو ان سے بہتر دوسرے دو دنوں سے بدل دیا، یوم الفطر اور عید الاضحیٰ۔

اس بنیاد پر ان دو عیدوں کے علاوہ دوسری جتنی عیدیں ہیں وہ بدعت ہیں اسکا جواب یہ دیا جاتا کہ حدیث شریف نے عیدوں کو ان دو عیدوں میں محدود نہیں کیا ہے، بلکہ اہل مدینہ کی عیدوں جو انہوں نے فرس سے لی تھی ان دو عیدوں کی افضلیت بیان کی گئی اور اسکا ثبوت یہ ہے کہ یوم جمعہ کو عید کا نام دیا گیا ہے۔

اور ان دو عیدوں کے علاوہ کسی اور دن خوشی اور مسرت کو منع کرنے والی کوئی عبارت وارد نہیں ہوئی، قرآن کریم میں سورۃ روم کے آغاز میں روم کی فتح و نصرت کی خاطر دوسری اقوام پر اللہ رب العزت کی مدد پر مسلمانوں کی خوشی کو بیان کیا ہے، جبکہ روم مغلوب تھے، اور جیسا کہ جواب دیا جاتا ہے کہ ہر نئی بات بدعت مذموم نہیں ہے، حضرت عمر نے ایک امام کی اقتدا میں نماز تراویح کے بارے میں مسلمانوں کے اجتماع سے فرمایا: یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے: کسی بھی اچھی مناسبت کا جشن منانے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ اسکا مقصد جائز اور اسلوب مذہب کی حدود میں ہو اور جشن کو عید کا نام دینے میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ نصیحت اعلیٰ کاموں میں ہے ناموں میں نہیں۔

شیخ سلمان عودہ کے نزدیک ولادت پر ایک سال گزرنے کا جشن یعنی سالگرہ منانا جائز ہے، انہوں نے یہ بھی کہا، ولادت پر ایک سال گزرنے یا انسان کے کسی بھی خوشی کے موقع مثال کے طور پر شادی پر ۲۰ سال گزرنے کا جشن منانا جائز ہے اور وہ ولیمہ کی تقریب منعقد کرے جسمیں وہ رشتہ داروں اور دوستوں کو مدعو کرے، شیخ عودہ نے ام بی سی چینل پر "الحیاء کلمہ" کے زیر عنوان اپنے پروگرام میں مزید کہا، اس جشن کو عید کا نام دینے کا حکم پہلے سے معروف ہے، اور وہ ممانعت کا ہے، اور سالانہ مناسبات کا جشن عید کی اصطلاح کا ذکر کئے بغیر منانا جائز ہے، جیسے ولادت کی مناسبات ایک سال گزرنے کی مناسبت کا جشن یا شادی پر ۲۰ سال ہونے کی مناسبت اسی طرح کی دیگر مناسبات کا جشن منانا جائز ہے۔

شیخ عودہ نے لفظ عید سے بچنے کی ضرورت کی دعوت دی ہے جو شریعت اسلام کے منافی ہے، جیسے شریعت اسلام مسلمانوں کے لئے سال میں دو عیدیں مقرر ہیں۔

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

30۔ صالحین اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت کے لئے سفر کا حکم
سوال: اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت کے لئے سفر کرنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: مزارات کی زیارت کے لیے سفر کرنا منکر ہے ایسا کرنا جائز نہیں۔
الشیخ ابن باز مجلہ البحوث شماره ۳۹ صفحہ ۱۴۳-۱۴۵۔

تبصرہ:

صالحین اولیاء کرام خواہ وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں کی زیارت کے لئے رخت سفر باندھنے اور سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

علمی رد:

امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے کہ آپ- صلی اللہ علیہ وسلم- نے فرمایا: "لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى"، ترجمہ: تین مسجدوں کے سوا اور کسی طرف سفر نہ کیا جائے، مسجد بیت اللہ، مسجد مقدس اور میری یہ مسجد، رخت سفر باندھنے کو ان ۳ میں محصور کرنا، کسی بھی جائز کام مثال کے طور پر جہاد، حصول علم، اللہ رب العزت کے فضل رزق کی تلاش، بھائیوں سے ملاقات، صلہ رحمی کے علاوہ قرب حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا منع نہیں ہے اور قرآن کریم اور حدیث شریف میں ان سب کے بارے میں دلائل موجود ہیں۔

حدیث شریف میں ۳ مساجد کا تعین، درحقیقت دوسری مساجد کے مقابلے میں اضافی تعین ہے، یعنی ادائیگی نماز کے لئے تمام مساجد افضلیت میں برابر ہیں سوائے ان ۳ مساجد کے، چنانچہ یہ افضل ہیں اور ان میں نماز کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔

امام احمد اور امام ابن ماجہ نے ۲ صحیح اسناد سے روایت کی ہے کہ: "أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمَكَّةَ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ" مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں ۱ نماز کا ثواب دوسری مسجد کے مقابلے میں ۱ لاکھ نماز کے ثواب کے برابر ہوتا ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے کہ: "أَنَّ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ بِأَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ"، مدینہ منورہ کی مسجد میں ۱ نماز کا ثواب سوائے مسجد حرام کے دوسری مساجد کے مقابلے میں ۱ ہزار نماز کا ثواب ملتا ہے۔

امام بزار نے سند حسن سے روایت کی ہے کہ مسجد اقصیٰ میں ۱ نماز کا ثواب ۵۰۰ نماز کے ثواب کے برابر ملتا ہے، امام احمد اور ابن ابی شیبہ کی سند حسن سے روایت کردہ حدیث میں یہ ہے ان تینوں مساجد کی افضلیت کی وجہ سے ان میں ادائیگی نماز کے لئے سفر کیا جائے۔

حضرت ابو سعید خدری سے مرفوع حدیث روایت کی جاتی ہے: " لا ینبغی أن تشد رحالها إلى مسجد یتبغی فیہ الصلاة غیر المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى " کہ کسی مسجد میں ادائیگی نماز کے لئے رخت سفر باندھا جائے سوائے مسجد حرام اور میری اس مسجد اور مسجد اقصیٰ کے۔

اس بنیاد پر ہے کہ ان میں نماز کا ثواب زیادہ حاصل کرنے کی خاطر انکی طرف سفر کرنا جسمانی اور مالی مشقت برداشت کرنا جائز یا کم از کم منع نہیں ہے، جہاں تک دوسری مساجد کا تعلق ہے تو صرف نماز ادا کرنے کی خاطر سفر کرنے اور مشقت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بعض علماء نے کہا: اس سے منع کیا جاتا ہے۔ دیکھئے خلاصہ الوفاء از سمہودی، ص ۷۰۔

جہاں تک صالحین خواہ وہ زندہ ہوں یا اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں کی زیارت کے لئے جانے کا تعلق ہے تو اس کے لئے رخت سفر باندھنے اور سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (۶۳)

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

31- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دینے کے لئے سفر کرنے کا حکم
سوال: نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم- کے روضہ اطہر پر حاضری دینے کے لئے سفر کرنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: رسول - صلی اللہ علیہ وسلم- کے روضہ اطہر کی زیارت کے لئے سفر کرنا نعوذ باللہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ان پر بنی ہوئی عمارتوں کو مسجد بنانا یا وہاں نماز ادا کرنا یا مردوں کو دفن کرنا جائز نہیں ہے۔

الشیخ ابن جبرین فتاویٰ فی التوحید ص ۲۳ - ۲۵

تبصرہ:

سرور کونین - صلی اللہ علیہ وسلم- کے روضہ اطہر کی زیارت قبروں کی زیارتوں میں سب سے زیادہ مستحب ہے، قبروں کو مساجد بنانا یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کی غرض سے وہاں اور ان میں جو ہیں کی طرف جانا مستحب ہے۔

علمی رد:

نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم- کے روضہ اطہر کی زیارت یا زیادہ صحیح طور پر یہ کہ آپ - صلی اللہ علیہ وسلم- روضہ اطہر میں آپ - صلی اللہ علیہ وسلم- کی زیارت، تمام مزاروں کی زیارت میں سرفہرست مستحب ہے، اور زیارت کے مقصد سے سفر کی غایت آپ - صلی اللہ علیہ وسلم- کے روضہ اطہر کے ساتھ مدینہ شریف کی مسجد ہے اور زائر کا قصد اس ذات اقدس کی تعظیم ہے جو وہاں موجود ہے، جس طرح کہ آپ - صلی اللہ علیہ وسلم- ظاہری زندگی میں تھے اور قصد بعینہ بقعہ قبر نہیں بلکہ انکی تعظیم مقصود ہے جو وہاں ہیں، اور آپ - صلی اللہ علیہ وسلم- کی مسجد کی زیارت درحقیقت آپ ﷺ کی زیارت ہے، جسکی افضلیت کے بارے آپ - صلی اللہ علیہ وسلم- کا یہ فرمان مبارک ہے: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ أَوْ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ"، ترجمہ:

میری اس مسجد میں نماز دوسری مسجد کی ہزار نماز سے بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ اور انبیاء و صالحین کے مزارات کی زیارت مستحب ہے، قاضی عیاض نے اپنی کتاب: الشفا فی التعریف بحقوق المصطفیٰ میں امام مالک بن انس کے بارے وہ واقعہ بیان کیا ہے جب ابو جعفر المنصور نے مسجد نبوی میں ان سے مناظرہ کیا تھا، امام مالک نے ان سے کہا: اے امیر المؤمنین اس مسجد میں اپنی آواز بلند نہ کریں، پس اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو یوں ادب سکھایا ہے، چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (الحجرات 2)، ترجمہ: تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور اُن کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات (بھی) نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو (ایسا نہ ہو) کہ تمہارے سارے اعمال ہی (ایمان سمیت) غارت ہو جائیں اور تمہیں (ایمان اور اعمال کے برباد ہو جانے کا) شعور تک بھی نہ ہو۔

اور ایک قوم جو آداب بجا لائی انکی یوں تعریف کی:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (الحجرات 3)، ترجمہ: بیشک جو لوگ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی بارگاہ میں ادب اور نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لئے چن کر خالص کر لیا ہے، ان ہی کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے۔

ایک قوم کی یوں مذمت فرمائی: اللہ رب العزت نے فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (الحجرات 4)، ترجمہ: بیشک جو لوگ آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر آپ کے بلند مقام و مرتبہ اور آداب تعظیم کی سمجھ نہیں رکھتے۔

آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانے کے بعد آپکا احترام ویسے ہی ضروری ہے جیسے آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی حیات مبارکہ میں تھا، ابو جعفر نے تابعداری کی اور کہا، اے ابو عبد اللہ میں قبلے کی طرف رخ کر کے دعاء کروں یا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی طرف منہ کروں؟ چنانچہ امام مالک نے کہا تم اپنا چہرہ آپ ﷺ کی طرف سے کیں پھیرتے ہو؟ حالانکہ آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - روز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہارا وسیلہ ہیں، اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہیں، بلکہ تم آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی طرف ہی رخ کرو اور آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - سے شفاعت کے طالب ہو، پس اللہ تعالیٰ آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی شفاعت قبول فرماتا ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ (النساء 4)۔

اور (اے حبیب!) اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) بھی ان کے لئے مغفرت طلب کرتے تو وہ (اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر) ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے۔

انبیاء اور صالحین کے مزارات کی زیارت کے مستحب ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں مساجد بنانے سے منع کرنے کی وعید آئی ہے اس سے تنبیہ ضروری ہے، اس سلسلہ میں کئی نصوص وارد

ہوئی ہیں، انہی میں رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی یہ حدیث شریف ہے: "لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ پر لعنت کی انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو مساجد بنایا، اور ایک یہ حدیث شریف ہے: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، اے اللہ میری قبر کو بت نا بنانا جسکی عبادت کی جاتی ہے، اس قوم پر اللہ کا غضب شدید ہو گیا جس نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا، اور آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کا یہ فرمان ہے: "لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تتخذوا قبوري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم"، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ اور نہ میرے روضہ کو عید بنانا اور مجھ پر درود شریف پڑھو، سو تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے تم جہاں کہیں ہو۔

قبروں کو مساجد بنانے کا مفہوم عبادت کے لئے انکی اور انمیں جو ہیں (صاحب قبر) کی طرف جانا ہے اور یہ جائز نہیں سو عبادت صرف اللہ وحدہ کے لیے ہے اور یہی مفہوم قبر کو بت بنانا - جسکی کہ عبادت کی جاتی ہے - کا ہے۔

یہاں مسجد سے مراد نماز وغیرہ کی عبادت کی جگہ ہے، اور اسے عید بنانے سے مراد معین زمانے اور وقت میں وہاں اللہ رب العزت سے تقرب حاصل کرنا ہے جیسا کہ عیدوں میں ہوتا ہے۔ بعض صحابہ کرام مثل حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آرزو مند رہتے کہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - ان کے گھر میں نماز ادا فرمائیں تاکہ اسے مسجد بنائیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی جگہوں اور آثار کی تلاش و جستجو میں رہتے، حضرت موسیٰ بن عبداللہ کو راستے میں جگہوں کو تلاش کرتے اور وہاں نماز پڑھتے دیکھا اور بیان کرتے تھے، اور ان کے والد عبداللہ بن عمر ان جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کو ان مقامات پر نماز پڑھتے دیکھا، موسیٰ نے کہا نافع نے مجھ سے بیان کیا کہ ابن عمر ان جگہوں پر نماز پڑھتے تھے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نبی کریم کے آثار سے برکت حاصل کیا کرتے تھے، بخاری شریف میں آیا ہے: رسول اللہ کے دست مبارک میں چاندی کی انگوٹھی تھی، آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے بعد یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی، اسکے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی یہاں تک کہ "اریس"، کنویں میں گر گئی، اس پر "محمد رسول اللہ" نقش تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ یہ حضرت عثمان کے ہاتھ میں ۶ سال تک رہی، اسے کنویں میں تلاش کیا گیا لیکن کوئی فائدہ نہیں، اریس کنواں مسجد قباء کے برابر میں ہے اور بئر الخاتم یعنی انگوٹھی کے کنویں کے نام سے معروف ہے۔

بخاری شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت زبیر بن العوام کے پاس ایک نیزہ تھا، جس سے انہوں نے یوم بدر عبیدہ بن سعید بن العاص کو مارا تھا، چنانچہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے اس کا سوال کیا تو انہوں نے یہ آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی خدمت میں پیش کر دیا، جب آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے تو اسے لے لیا، پھر حضرت ابوبکر نے مانگا انکے بعد حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی کے پاس رہا، عنزہ نیزہ کی مانند ہوتا ہے، اسی طرح بخاری شریف میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ درخت نہیں کاٹا جسکے پاس بیعت رضوان ہوئی تھی، مگر بعد میں اسکے اور اسکی جگہ کے بارے میں لوگوں کے اختلاف کی وجہ ہے۔

ڈاکٹر یاسر عبد العظیم

32- مدینہ منورہ کی قدیم تاریخی مساجد کی زیارت کا حکم
سوال: مدینہ منورہ کی قدیم تاریخی مساجد کی زیارت کے بارے میں حکم دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: احترام اور تعظیم کے طور پر قدیم تاریخی مقامات کا اہتمام کرنا شرک کا موجب ہوتا ہے۔

اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، کتاب فتاویٰ و بیانات مہمہ ۸۲۔

تبصرہ:

صالحین کے آثار (قدیم اشیاء) سے تبرک حاصل کرنا محبت کی دلیل ہے اور یہ ممنوع نہیں ہے اگر یہ معقول حد میں ہو۔

علمی رد:

یہ ایک معروف بات ہے جب کوئی انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن اس محبت میں غلو نہیں کرنا چاہئے، کہ محبوب اپنے درجہ اور مقام و مرتبے سے بھی بلند ہو جائے، چنانچہ اقوام نے اپنے انبیاء کرام سے محبت کی اور انہیں اللہ کا یا اس سے قریب درجہ دے دیا، نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے آپ سے محبت کرنے میں حد سے بڑھ جانے سے تنبیہ فرمائی ہے: "لا تطرونی کما أطرت النصارى المسيح ابن مریم ولكن قولوا عبد الله ورسوله"، میرے بارے میں مبالغہ آرائی نہ کرو جس طرح نصاریٰ نے مسیح بن مریم علیہ السلام کی کی، لیکن کہو عبد اللہ (اللہ کا بندہ) اور اس کا رسول" یہ حدیث شریف امام بخاری نے روایت کی ہے۔

رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے اپنے صحابہ کرام کو اپنے آثار (اپنی اشیاء) سے تبرک حاصل کرنے کی اجازت فرمائی، اس سلسلہ میں یہ اخبار ہیں:

1- سیرت نگار لکھتے ہیں: صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے اطراف جمع ہو جاتے: اللہ قسم رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے جب کبھی کھنکار پھینکا ہے تو وہ اصحاب میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں گرا ہے، جسے انہوں نے اپنے منہ اور جسم پر مل لیا ہے، جب وہ اپنے اصحاب کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس کی تعمیل کے لئے دوڑتے ہیں اور جب وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کے لئے باہم جھگڑنے کی نوبت پہنچنے لگتی۔ (64)

۲- امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - مکہ کی کشادہ وادی میں تشریف فرما تھے کہ لوگ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے دست مبارک سے اپنے چہروں پر مسح کرتے، اور راوی ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کا دست مبارک اپنے چہرہ پر رکھا، یہ برف سے زیادہ ٹھنڈے اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہیں۔

حضرت امام احمد کی روایت میں ہے کہ حجۃ الوداع کے دن فجر کی نماز کے بعد لوگ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی خدمت اقدس میں کثیر تعداد میں جمع ہوئے اور وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے، ابو زید بن الاسود اپنی جوانی اور طاقت سے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے پاس پہنچ گئے اور آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کا دست مبارک اپنے چہرہ اور سینہ پر رکھا تو میں نے اسے سب سے اچھا اور سب سے ٹھنڈا پایا، امام شوکانی کہتے ہیں

کہ ان واقعات میں اہل فضل کو چھو کر تبرک حاصل کرنے کی مشروعیت (جائز ہونا) ہے، کیونکہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے اسے باقی رکھا ہے اور منع نہیں فرمایا۔⁽⁶⁵⁾

۳۔ امام احمد سے منقول ہے وہ اپنی قمیص کی آستین میں نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کے موئے مبارک (بال) رکھتے تھے اور انہی موئے مبارک کی برکت سے المعتصم نے ”خلق قرآن“ کے فتنہ میں اس قمیص کو نہیں جلایا، اور اللہ رب العزت نے امام احمد کو حق پر ثابت قدم رکھا تو امام شافعی نے انکی قمیص کو دھوئے ہوئے پانی سے تبرک حاصل کیا، (یعنی قمیص کو دھونے کے بعد کے پانی سے تبرک حاصل کیا)۔⁽⁶⁶⁾

اور بہت سی روایات ہیں کہ صحابہ کرام نماز میں رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی جائے نماز اور اس رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - المنبر الشریف پر جس جگہ اپنے دست مبارک رکھتے تھے وہاں صحابہ کرام اپنے ہاتھ رکھ کر تبرک حاصل کرتے تھے، انکے علاوہ دیگر اخبار (روایات) ہیں، امام نووی نے اس حدیث شریف کے سلسلے میں کہا ہے کہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے کھجور کو چبا کر نومولود بچہ کے تالو سے لگائی۔⁽⁶⁷⁾

امام نووی نے لکھا ہے کہ علماء کھجور کو چبا کر اسے نومولود بچے کے تالو سے لگانے کے مستحب ہونے پر متفق ہیں، کھجور کے مفہوم میں ہر میٹھی چیز شامل ہے، اور یہ کہ چبا کر بچہ کے تالو میں لگانے والا صالحین میں سے ہو یعنی ولی ہو، اور تبرک مرد و عورت دونوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نبی کریم کے آثار سے برکت حاصل کیا کرتے تھے، بخاری شریف میں آیا ہے: رسول اللہ کے دست مبارک میں چاندی کی انگوٹھی تھی، آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے بعد یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی، اسکے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی یہاں تک کہ ”اریس“ کنویں میں گر گئی، اس پر ”محمد رسول اللہ“ نقش تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ یہ حضرت عثمان کے ہاتھ میں ۶ سال تک رہی، اسے کنویں میں تلاش کیا گیا لیکن کوئی فائدہ نہیں، اریس کنواں مسجد قباء کے برابر میں ہے اور بئر الخاتم یعنی انگوٹھی کے کنویں کے نام سے معروف ہے۔

بخاری شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت زبیر بن العوام کے پاس ایک نیزہ تھا، جس سے انہوں نے یوم بدر عبیدہ بن سعید بن العاص کو مارا تھا، چنانچہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے اس کا سوال کیا تو انہوں نے یہ آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی خدمت میں پیش کر دیا، جب آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے تو اسے لے لیا، پھر حضرت ابوبکر نے مانگا انکے بعد حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی کے پاس رہا، عنزہ نیزہ کی مانند ہوتا ہے، اسی طرح بخاری شریف میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ درخت نہیں کاٹا جسکے پاس بیعت رضوان ہوئی تھی، مگر بعد میں اسکے اور اسکی جگہ کے بارے میں لوگوں کے اختلاف کی وجہ ہے۔⁽⁶⁸⁾

⁶⁵ نیل الاوطار ج ۲ ص ۳۲۳-۳۲۴.

⁶⁶ حیاہ الحيوان الکبریٰ از دمیری ج ۱ ص ۱۰۰-۱۰۱.

⁶⁷ شرح صحیح مسلم ج ۱۴ ص ۱۲۲.

⁶⁸ فتاویٰ دارالافتاء المصریہ، الموضوع ۱۲، فضیلہ الشیخ عطیہ صقر، مئی ۱۹۹۷ م

بیشک اولیاء کرام کے آثار (اشیاء) سے برکت حاصل کرنا محبت کی دلیل ہے، اگر معقول حد میں ہو تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، واللہ اعلم۔

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

33۔ نماز کے بعد عام طور پر مصافحہ کرنے کا حکم

سوال: نماز کے بعد عام طور پر مصافحہ کرنے کا حکم دریافت کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: نماز کے بعد مصافحہ کرنے کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ بدعتِ مذموم ہے۔

الشیخ ابن باز فتاویٰ اسلامیہ ۱۷۹

تبصرہ:

مصافحہ کی اصل سنت ہے بعض حالات میں اس کی حفاظت کرنا سنت کے خلاف نہیں ہے۔

علمی رد:

مصافحہ بذات خود مباح ہے بلکہ کہا گیا ہے کہ یہ محبت، احترام، الفت اور تعلقات کی مضبوطی کے مظہر کے طور پر سنت ہے۔ اس کے فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث شریف روایت کی گئی ہیں۔

صحیح بخاری شریف میں (حضرت) قتادہ سے مروی حدیث شریف ہے، انہوں نے کہا: میں نے (حضرت) انس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے کہا کیا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے صحابیوں میں مصافحہ کا رواج تھا انہوں نے کہا: ہاں۔⁽⁶⁹⁾ سنن الترمذی میں (حضرت) ابوامامہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اکرم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا "مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر یا آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا: اس کے ہاتھ پر رکھ کر پوچھے کہ مزاج کیسا ہے اور تمہارے درمیان پوری تحیت (سلام کرنا) یہ ہے کہ مصافحہ کیا جائے۔"⁽⁷⁰⁾ سنن ابی داؤد میں (حضرت) البراء سے روایت ہے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا: "مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا"، ترجمہ: جب دو

مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو اُن دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان دونوں کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں"۔⁽⁷¹⁾

مسند امام احمد میں (حضرت) انس بن مالک (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے: انہوں نے کہا: رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا: "يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدَاً أَقْوَامٌ هُمْ أَرْقَ قُلُوبًا لِلْإِسْلَامِ مِنْكُمْ"، اس کا مفہوم ہے "کل تمہارے پاس اقوام آئیں گی اسلام کیلئے ان کے دل تم سے زیادہ نرم ہیں"۔ انہوں نے کہا الاشعری آئے ان میں (حضرت) ابو موسیٰ 'عشری تھے، جب وہ مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو رجز پڑھنے لگے کہتے کل ہم محمد - صلی اللہ علیہ وسلم - کے احباء سے اور ان کی جماعت سے ملیں گے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے مصافحہ کیا اور وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آکر مصافحہ کیا اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے مصافحہ کر کرنا شروع کیا اسے برقرار رکھا اور نماز کے بعد مخصوص کیا۔ ابن تیمیہ نے نماز کے بعد مصافحہ کرنے کو اس وجہ سے مکروہ بتایا کہ سرور کونین - صلی اللہ علیہ وسلم - کے زمانے میں ایسا نہیں کیا جاتا تھا اور نہ ہی خلفاء راشدین کے زمانے میں ایسا تھا۔ اکثر علماء کرام نے ان کی (ابن تیمیہ) کی مخالفت کی کیونکہ کسی عمل کے وارد نہ ہونے کا مفہوم ممانعت نہیں ہوتا اور نہ یہ بدعت۔

مذموم ہے۔ بشرطِ کہ کسی معلوم نص (عبارت) کہ خلاف نہ ہو۔ (حضرت) امام نووی نے کہا صافحہ کی اصل سنت ہے اور بعض طریقوں سے اس کی حفاظت کرنا سنت کے خلاف نہیں۔ مصافحہ کرنے کے حکم کے بارے میں اختلاف کی وجہ درحقیقت بدعت کی تعریف میں اختلاف ہے اور جب مسئلہ اختلافی ہو تو کسی بھی رائے کی طرف داری یا اُس کے بارے میں تعصب نہیں کیا جانا چاہیئے۔ واللہ اعلم ۔

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

34- قرآن کریم کو چومنے کا حکم

سوال: قرآن کریم کو چومنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: قرآن کریم تلاوت اور غور و فکر کیلئے نازل کیا گیا ہے اسے چومنے اور بوسہ دینے کے جائز ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

اللجنة الدائمة - مجلة البحوث ۹۶/۲۵

تبصرہ:

قرآن کریم کو چومنا، تکریم اور احترام ہے یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں کی تعظیم ہے۔ قرآن کریم کو چومنے سے منع کرنے کا کوئی حکم نہیں آیا چنانچہ یہ مباح ہے۔ اگر چومنے سے مقصود تعظیم و تکریم ہو تو یہ سنت ہے۔

علمی رد:

شریعت میں جنہیں چومنے یا جن کو بوسہ دینے کا ذکر آیا ہے ان میں حجر اسود کو بوسہ دینا ہے۔ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے اسے چوما اور یہ سنت ہے۔ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے اسے کیوں چوما؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسا شخصیتوں اور سرداروں کے ہاتھ چومنے سے مشابہت کے طور پر کیا گیا اور حجر اسود جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ زمین پر اللہ رب العزت کا عہد ہے جس کے ذریعہ اُس کے بندے اُس سے مصافحہ کرتے ہیں چنانچہ اُسے چومنا اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کے جلال کو تسلیم کرنا ہے یا اُس کی اطاعت کا اور اُس کے (احکام) کی پابندی کرنے کا اُس کے ساتھ عہد ہے جیسا کہ لوگوں کے درمیان خرید و فروخت، تعلق و دوستی اور باہمی معاہدہ کیلئے ہوتا ہے۔ یا اسے چومنا کعبہ شریف کے احجار کے بقیہ حصوں کی تعظیم و تکریم ہے۔ جس کی تعمیر ابوالا نبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایسے بہت سے آثار وارد ہوئے ہیں جن میں انہوں نے عزت و تکریم اور احترام کے طور پر ایک دوسرے کو چوما اور بوسہ دیا ہے۔ انہیں واقعات میں سے یہ ہیں۔

۱۔ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے (حضرت) جعفر بن ابی طالب کی حبشہ سے واپسی پر اُن کا خیر مقدم کیا انہیں گلے لگایا اور اُن کی دونوں آنکھوں کے درمیانی حصہ کو چوما۔

۲۔ (حضرت) زید بن حارثہ جب (اُم المومنین) (حضرت) عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے حجرے میں رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم - صلی اللہ علیہ وسلم - اُٹھ کر کپڑا کھینچتے ہوئے اُن کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ -

صلی اللہ علیہ وسلم- نے انہیں گلے لگایا اور انہیں بوسہ دیا۔
۳۔ جب غازی (مجاہدین) مؤتہ سے واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم- کے دست اقدس کو بوسہ دیا۔

۴۔ جب اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کی توبہ قبول فرمائی تو انہوں نے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم- کے دست اقدس کو بوسہ دیا۔
۵۔ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم- نے عبدالقیس کے وفد کو اپنے دست مبارک بلکہ قدم مبارک کا بوسہ لینے کی اجازت دی۔

۶۔ (حضرت) اسید بن حضیر کو بوسہ لینے کی اجازت دی جب کہ انہوں نے لکڑی کی ضرب کا قصاص لینے کیلئے جسم مبارک کو کھولنے کا مطالبہ کیا۔ اور یہ بوسہ لینا برکت کے طور پر تھا۔

۷۔ دو یہودی سرکار مدینہ - صلی اللہ علیہ وسلم- کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ - صلی اللہ علیہ وسلم- سے نو کھلی ہوئی نشانیاں کے بارے میں دریافت کیا۔ جب آپ - صلی اللہ علیہ وسلم- نے ان دونوں کو یہ ۹ نشانیاں بتادیں تو ان دونوں نے پیارے آقا تاجدار مدینہ - صلی اللہ علیہ وسلم- کے مبارک ہاتھوں اور قدمین شریفین کو بوسہ دیا اور مشرف بہ اسلام ہوئے۔

۸۔ جب (حضرت) عمر بن خطاب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ملک شام تشریف لائے تو (حضرت) ابو عبیدہ نے اُن کے ہاتھوں کا بوسہ لیا - ایک روایت میں آیا ہے کہ (حضرت) ابا عبیدہ نے آپ کے ہاتھوں کو چومنے کا یا بوسہ دینے کا ارادہ کیا تو (حضرت) عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اپنے ہاتھ کھینچ لیئے - سو (حضرت) ابو عبیدہ نے آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے قدموں کا بوسہ لیا۔

۹۔ (حضرت) زید بن ثابت (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے علماء کرام کے احترام کے طور پر (حضرت) عبداللہ بن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے ہاتھوں کا اُس وقت بوسہ لیا جب کہ وہ سواری پر سوار ہو رہے تھے۔

چنانچہ (حضرت) زید (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم- کے احترام کے طور پر اُن کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔

۱۰۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ (حضرت) سلمہ بن الاکوع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی ہے تو انہوں نے (حضرت) سلمہ بن الاکوع کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔⁽⁷²⁾

قرآن شریف کو چومنا یا اُس کا بوسہ لینا انہیں سابقہ مفہوم کے ضمن میں آتا ہے۔ اور وہ ہے عزت و تکریم، تعظیم و توقیر، اجلال و احترام، اطاعت و تقویٰ کا عہد اور یہ شعائر اللہ کی عظیم میں سے ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر ۳۲ میں اللہ کا ارشاد ہے کہ: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾، ترجمہ: اور جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بے شک یہ دلوں کی پرہیز گاری سے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی نعمت کے شکر میں سے ہے۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر ۷ میں ہے: ﴿وَإِذِ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾، ترجمہ: اور اُس وقت تمہارے پروردگار نے تم کو خبردار کیا کہ اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔

اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہیں جنہیں گنا ممکن نہیں۔ ان نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ شکر گزاری سے ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یا کم سے کم اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے اور ان میں برکت دیتا ہے۔ کفران نعمت سے یہ ضائع ہونے اور ان سے لطف و اندوز ہونے سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کو چومنے اور اُس کا بوسہ لینے سے منع کرنے کا کوئی حکم وارد نہیں ہوا چنانچہ یہ مباح ہے اور اگر اس سے قرآن کریم کی تعظیم و توقیر مقصود ہو تو یہ مباح ہے۔ واللہ اعلم۔

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

35- صلاہ التسبیح کا حکم

سوال: صلاہ التسبیح کے بارے میں حکم دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: صلاہ التسبیح بدعت ہے، اور اسکی حدیث ثابت نہیں بلکہ منکر ہے۔

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیہ والافتاء 164/8

تبصرہ:

نماز تسبیح ادا کرنے میں کوئی ممانعت نہیں بلکہ یہ فضیلت ہے اور اعمال کی فضیلت میں ضعیف احادیث بھی قبول کی جاتی ہیں۔

علمی رد:

صلاۃ التسبیح کی حدیث امام ابو داود، ابن ماجہ، الطبرانی اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح مین روایت کی ہے صحابہ کرام کی جماعت سے بہت سے طرق سے مروی ہے جیسا کہ ابن حجر نے کہا ہے اسکی مثال عکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی وہ حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبدالمطلب سے فرمایا: "إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَأَفْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فِي عُمْرِكَ مَرَّةً"۔

اگر قدرت رکھتے ہو تو ہر روز ایک مرتبہ اگر اسکی طاقت نہیں تو ہر جمعہ کو ایک مرتبہ، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو سال میں ایک مرتبہ اگر یہ بھی نہ کر سکو تو تہذیب میں ایک مرتبہ [اسے ضرور] ادا کرو" اس حدیث کو حفاظ کی ایک جماعت نے صحیح قرار دیا۔ ابو الفرج بن جوزی نے نماز تسبیح کی احادیث اور انکی اسناد کو بیان کرنے کے بعد انہیں ضعیف قرار دیتے ہوئے انکا ضعف بیان کی ہے، اور امام نووی نے کہا: ہمارے بہت سے (شافعی) ائمہ کی رائے میں نماز تسبیح مستحب ہے، انہیں میں سے امام بغوی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ اس نماز تسبیح کو بہت پسند کرتے تھے۔ اور ہر وقت اسکا معمول بنانا مستحب ہے، اور اس سے غفلت نہ کی جائے۔

اور علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ نماز مشروع نہیں ہے کیونکہ اسمین بغیر کسی معتمد دلیل کے نماز کے نظام تبدیلی میں واقع ہوتی ہے۔

الغرض اس میں علماء کرام کے اختلاف کے باوجود جو اسکو ادا کرے اسکا انکار نہیں کیونکہ جسمیں ہے انکا انکار نہیں کیا جاتا ہے پھر یہ تو فضائل میں سے ہے اور جیسا کہ کثیر علماء نے فرمایا ہے کہ اعمال کی فضیلت میں ضعیف احادیث بھی قبول کی جاتی ہیں۔

اور یہ نماز کی قسم ہے اسمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور ایسی چیزوں پر مشتمل نہیں جو مقرر کردہ اصولوں کے خلاف ہو، چنانچہ یہ بھی نفل نماز کی مانند ہے، جس میں تسبیحات زیادہ ہیں اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا حکم ہے اور نماز ایک عمدہ موضوع ہے۔ واللہ اعلم۔

ڈاکٹر احمد عید

باب چہارم طہارت اور فطری سنتیں

36۔ نیت کی الفاظ سے ادائیگی کا حکم

سوال: نیت کو الفاظ سے ادا کرنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: نیت کی الفاظ سے ادائیگی بدعت ہے کیونکہ یہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - اور آپ کے اصحاب سے منقول نہیں ہے -

الشیخ ابن باز۔ فتاویٰ المرأة ص ۲۹

تبصرہ:

شافعیوں کا کہنا ہے کہ نیت کو زبان سے ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ اسے سنت بتایا جاتا ہے اس میں زبان دل کی معاون ہوتی ہے۔ اگر زبان سے نیت کے الفاظ نہ کہیں جائیں تو بھی نماز صحیح ہوگی۔

علمی رد:

نیت کا مفہوم قصد، ارادہ ہے اور قصد ایک قلبی عمل ہے۔ نماز یا دوسری عبادات میں اسے زبان سے ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اور نماز کے قبول ہونے کا انحصار نیت کو زبان سے آہستہ یا آواز سے ادا کرنے پر نہیں ہے شوافع کا کہنا ہے کہ نیت کو الفاظ سے ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ اسے سنت بتایا جاتا ہے تاکہ زبان دل کی معاون ہو۔ نیت کو زبان سے ادا نہ کرنے کے حالت میں بھی نماز صحیح اور مقبول ہوتی ہے اللہ رب العزت نے چاہا بشرطیکہ ظاہری طور پر اس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ خشوع اور خضوع اور اخلاص سے قبولیت کے تمام عوامل بھی ہوں۔

مالکیوں کا کہنا ہے کہ نیت کے الفاظ کی ادائیگی خلاف اولیٰ ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جنہیں وسوسے آتے ہوں وسوسے دور کرنے کے لئے یہ سنت ہے۔ احناف کا کہنا ہے کہ نیت کی الفاظ میں ادائیگی بدعت ہے یہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - اور آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے صحابہ سے ثابت نہیں لیکن وسوسوں کو دور کرنے کے لئے الفاظ سے ادائیگی بہتر ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ مسئلہ علماء کے درمیان مختلف فیہ ہے

(اس میں اختلاف ہے) ہر رائے کے لئے دلیل ہے اور حکم جیسا کہ بتایا گیا ہے یہ بدعت ہے جو مسلم نہیں ہے۔ علمائے افاضل نے اسے وسوسوں جیسے بعض حالات میں سنت اور مستحب بتایا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیت کی زبان سے ادائیگی سے نقصان تو نہیں البتہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔

ڈاکٹر عبداللہ لفقہ کی زیر نگرانی مرکز فتویٰ کی رائے:

بعض اہل علم نیت کی الفاظ میں ادائیگی کو بدعت بتاتے ہیں کچھ اہل علم اسے مستحب قرار دیتے ہیں انہیں میں وہ بھی ہیں جو ان لوگوں کے لئے مستحب کہتے ہیں جنہیں وسوسے آتے ہیں۔⁽⁷³⁾ واللہ اعلم۔

ڈاکٹر احمد عید

37۔ داڑھی منڈوانا اور لباس کو چھوٹا کرنا

سوال: اس شخص کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے جو یہ کہتا ہو کہ داڑھی منڈوانا اور لباس کو چھوٹا کرنا سطحی امور میں سے ہے۔

خلاصہ فتویٰ: داڑھی چھوڑنا (رکھنا) متفقہ طور پر واجب ہے اور لباس کو طول دینا (ٹخنوں سے نیچے تک ہونا) خواہ یہ خود پسندی اور تکبر کے طور پر ہو یا کسی اور مقصد سے حرام ہے۔

الشیخ ابن باز مجلة الدعوة العدد ١٦٠

تبصرہ:

داڑھی کو موزوں شکل دینا اسے درست کرنا اور اس کے کچھ بالوں کو ترشوانہ تمام ائمہ کے نزدیک جائز ہے یہ سنت یا واجب ہو سکتا ہے۔ داڑھی مکمل طور پر منڈوانے کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ اسلاف میں سے بعض نے اسے حرام بتایا ہے اور بعض نے اسے حرام قرار نہیں دیا ہے۔

⁷³ ڈاکٹر عبداللہ لفقہ کی زیر نگرانی مرکز فتویٰ: فتویٰ نمبر ۵۸۲۱ تاریخ فتویٰ ۱۳ ذوالحجہ ۱۴۲۵ھ۔

لباس کا طویل ہونا (ٹخنوں سے نیچے ہونا) اگر خود پسندی اور تکبر کے طور پر ہوتو حرام اور خود پسندی اور تکبر کے طور پر نہ ہوتو حرام نہیں ہے۔

علمی رد:

سنن الترمذی میں حدیث شریف جو حضرت عمر بن شعیب سے انہوں نے اپنے والد اور انہوں نے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - اپنی داڑھی مبارکہ کے طول عرض میں سے کچھ ترشواتے تھے (74)۔

صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ثابت ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو درست کرتے (یعنی اسے موزوں شکل دیتے تھے) اور اس میں سے کچھ ترشواتے تھے (75) اور کسی کو بھی صحابہ اکرام کے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا چاہئے کہ وہ تساہل پسند یا سنت کے مخالف تھے۔ داڑھی چھوڑنے کے بارے میں علماء میں اس بات پر اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت ہے (76)۔

شیخ البانی نے داڑھی ترشوانے کے بارے میں کئی صحابہ کرام کے آثار کا ذکر کرنے کے بعد اپنی تحقیق میں کہا میرا خیال ہے کہ بعض اسلاف اور ائمہ کی انہیں نصوص کی اہمیت کے پیش نظر، میں کچھ وسعت کے ساتھ اسے پیش کروں کیوں کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عام انداز "واعفو اللہ" (داڑھی چھوڑ دو) کے خلاف ہے اور انہوں نے اس قاعدے کی طرف توجہ نہیں کی کہ اگر کوئی عام شخص اس پر عمل نہیں کرتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس سے مقصود ہی نہیں ہے (77) جہاں تک لباس کو لمبا کرنے کے حکم کا تعلق ہے تو امام

74 سنن الترمذی: ۲۹۸۸ اور کہا: یہ حدیث غریب ہے میں نے امام بخاری سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ عمر بن ہارون جنہوں نے حدیث بیان کی ہے ان کی بیان کردہ کسی اور حدیث سے میں واقف نہیں اور بنیادی طور پر ان کی کوئی سند نہیں یا کہا انہوں نے صرف یہی حدیث شریف بیان کی ہے جس کا مفہوم ہے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - اپنی لحيہ مبارکہ کے طول عرض میں سے ترشواتے تھے۔ یہ بات ہم صرف عمر بن ہارون کی حدیث شریف سے جانتے ہیں اور وہ حسن الراۃ ہے یعنی ان کے بارے میں اچھی رائے ہے۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں میں نے قتیبہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ عمر بن ہارون صاحب حدیث تھے اور گویا کہ وہ کہتے تھے کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے دیکھئے: تحفة المحتاج فی شرح المنہاج ۳/۶۹۔

75 بخاری شریف میں (حضرت) عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی لحيہ میں سے ترشوانے سے متعلق حدیث شریف ابو داؤد نے (حضرت) جابر سے روایت کی ہے انہوں نے کہا ہم حج اور عمرہ میں داڑھی کو ترشواتے تھے ان کے علاوہ دوسرے ایام میں چھوڑ دیا کرتے تھے (یعنی ترشواتے نہیں تھے) منصف میں عبدالرزاق نے (۱۰۸/۶) سماک بن یزید سے روایت کی ہے انہوں نے کہا (حضرت) علی اپنی لحيہ مبارکہ کے سامنے کے حصے سے ترشواتے تھے ابی زرعہ سے روایت ہے انہوں نے کہا (حضرت) ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے اور ایک مٹھی سے زیادہ حصے کو ترشوادیتے تھے عطا بن ابی رباح سے روایت ہے انہوں نے کہا وہ داڑھی کو چھوڑنا پسند کرتے تھے سوائے حج اور عمرہ کے اور ابراہیم داڑھی میں تعارض کرنے والے بالوں (اطراف کے بالوں کو) ترشواتے تھے ابن طاؤس نے اپنے والد سے روایت کی ہے وہ اپنی داڑھی کے غیر ضروری حصے کو ترشواتے تھے۔ حضرت امام حسن سے روایت ہے: انہوں نے کہا: وہ داڑھی کے ایک مٹھی سے زائد حصے کو ترشوانے کی اجازت دیتے اور قاسم جب اپنا سر منڈواتے تو اپنی داڑھی اور مونچھوں کو بھی ترشواتے تھے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ ہم داڑھی لمبائی میں صرف حج اور عمرہ میں ترشواتے تھے ابی ہلال سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں نے (حضرت) امام حسن اور ابن سیرین سے دریافت کیا تو ان دونوں نے کہا: اپنی داڑھی کی لمبائی کے کچھ حصے کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں (حضرت) ابراہیم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی داڑھیوں میں خوشبو لگاتے اور اطراف میں سے ترشواتے تھے۔

76 شوافع کی یہاں معتمد بات یہ ہے کہ داڑھی کو چھوڑنا سنت اور اسے منڈوانا مکروہ ہے۔ شوافع کی حناہلہ کے یہاں بھی دو روایات ہیں سنت اور واجب مالکیہ نے داڑھی کی حد مقرر نہیں کی ہے ان کے یہاں اسے چھوڑنے یا چھوٹی کرانے پر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے بلکہ ان کے یہاں داڑھی اتنی چھوڑنا لازم ہے کہ یہ نہ تو بے ہنگم ہو اور نہ ہی بہت چھوٹی ہو اس کے لئے کوئی حد نہیں احناف کا کہنا ہے کہ ایک مٹھی سے کم داڑھی کاٹنا جائز نہیں اور ایک مٹھی سے زیادہ حصے کو کاٹنا واجب یا سنت ہے۔

77 الشیخ ناصر الدین الابانی: السلسلة الضعیفة ج ۵ ص ۳۷۵ اسکے بعد۔

بخاری نے تعلیق کرتے ہوئے روایت کی ہے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم- نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کھاؤ اور پیو اور پہنوں اور صدقہ دو اسراف اور تکبر نہ کرو۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو بات ممنوع ہے وہ درحقیقت اسراف اور تکبر ہے اور اگر یہ دونوں نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں (حضرت) ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم- اگر میں گرہ نہ لگاؤں تو میرا تہبند ڈھیلا ہو جاتا ہے چنانچہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم- نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم ان میں سے نہیں جو تکبر اور خود پسندی کرتے ہیں یہ بات یعنی تکبر کرنا مذموم (ناپسندیدہ) ہے خواہ یہ لباس ہی سے ہو۔ او جو کوئی اللہ رب العزت کی نعمت کے اظہار کے مقصد سے اچھا لباس پہنتا ہے اسکی تیاری کرتا ہے اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے اور جس کے پاس ایسا لباس نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھتا ہو تو اچھا لباس پہننا اس کے لئے مباح ہے حتیٰ کہ لباس انتہائی نفیس ہو تو بھی اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم- نے فرمایا: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ"، ترجمہ: جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بڑائی (تکبر) ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ چنانچہ ایک شخص نے عرض کیا کہ کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اسکا لباس اچھا ہو اسکی پاپوش (جوتی) اچھی ہو تو آپ - صلی اللہ علیہ وسلم- نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَلَكِنَّ الْكِبَرَ مَنْ يَطْرَأُ الْحَقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ، ترجمہ: اللہ رب العزت جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے "کبر" اترانا غرور اور تکبر کرنا ہے اور "غمط" لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ (78)

ڈاکٹر احمد عید

38۔ بالوں کو سیاہ رنگنے کا حکم

سوال: بالوں کو سیاہ رنگنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: بالوں کو سیاہ رنگنے کی ممانعت ہے اس وجہ سے یہ جائز نہیں۔

⁷⁸ مختلف مسالک کے علماء کی رائے یہ ہے کہ کپڑوں کا غیر ضروری لمبا ہونا اگر یہ تکبر اور خود پسندی کے طور پر ہو تو حرام ہے اور یہ تکبر اور بڑائی کے طور پر نہ ہو تو حرام نہیں فقہ حنفی کی کتاب فتاویٰ ہند میں ہے کہ مرد کا اپنی چادر یعنی تہبند کو ٹخنوں سے نیچے تک لمبا کرنا اگر غرور اور تکبر کی وجہ سے نہ ہو تو مکروہ تنزیہی ہے المنتقى شرح الموطأ (مالکی) میں ہے کہ جس نے طویل لباس گھسیٹا یا اس کے پاس دوسرا لباس نہ ہو یا کوئی عذر ہو تو اس کے لئے وعید نہیں ہے۔ الحسن بن ابی الحسن البصری نے ابی بکر سے روایت کی ہے کہ سورج گہن ہو اس وقت ہم رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم- کے پاس تھے آپ - صلی اللہ علیہ وسلم- کھڑے ہوئے اور تیزی سے اپنا لباس کھینچتے ہوئے مسجد تشریف لائے۔ المجموع از اللہ النوی (شافعی) میں ہے لباس تہبند اور شلوار کو تکبر اور خود پسندی کے طور پر ٹخنوں تک لمبا کرنا حرام ہے اور تکبر نہ کرنے والوں کے لئے مکروہ ہے کشاف القناع (حنبلی): امام احمد نے کہا تہبند کا گھسیٹنا اور نماز میں چادر کو دراز کرنا اگر خود پسندی اور تکبر کے طور پر نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

تبصرہ:

بالوں کو سیاہ رنگنے کا مسئلہ اختلافی ہے بعض کے نزدیک یہ ممنوعہ بعض کے نزدیک مکروہ اور بعض کے نزدیک مباح (جائز) ہے۔

علمی رد:

سرور کونین - صلی اللہ علیہ وسلم - کی حدیث شریف ہے: "مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ"، ترجمہ: جس کے بال ہوں اسے چاہئے کہ وہ ان کی عزت کرے (انہیں سنوارے)۔

یہ حدیث شریف امام ابوداؤد نے روایت کی ہے ان کے علاوہ دیگر احادیث شریف ہیں جن میں سے بعض صحیح ہے مرد اور عورت کے لئے عزت و تکریم کی کئی صورتیں ہیں ہر وہ بات جو ان کے مناسب اور ان کے لائق ہو عزت و تکریم ہے مثال کے طور پر - ترجیل، بالوں میں کنگھی کرنا، تیل لگانا ہے اسی طرح بڑھاپے کو چھپانے کے لئے انہیں رنگنا بھی ہے۔ علماء اکرام نے بالوں کو سیاہ رنگنے کے بارے میں گفتگو کی ہے چنانچہ اکثر نے اس سے منع کیا ہے لیکن ان کے دلائل مردوں اور ان سن رسیدہ خواتین پر مرکوز ہے۔ جو اپنی شادی کی خواہش میں جوان دیکھائی دینے کی خواہاں ہوتی ہیں۔ جہاں تک شادی شدہ عورت کا تعلق ہے جس کا شوہر بیوی کے بالوں سے اچھی طرح واقف ہے اس کا بالوں کو رنگنے میں کوئی حرج نہیں جو اس کے اور اس کے شوہر کے لائق ہو۔ یہی نہیں بلکہ ابن الجوزی نے تو مردوں کو بھی اس کی اجازت دی ہے اور اس کی ممانعت کے بارے میں جو کچھ وارد ہوا ہے اسے فریب اور اطاعت کی طرف عدم توجہی پر محمول کیا ہے۔ جب کے سن رسیدہ انسان کو اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کے طور پر اس کی اطاعت کرنی چاہئے۔ حنا بلہ کا خیال ہے کہ بالوں کی سفیدی کو تبدیل کرنے کے لئے یہ سنت ہے اور سیاہ رنگنا مکروہ ہے اسحاق بن راہویہ نے عورت کو اس کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لئے بناؤ سنگھار کر سکتی ہے اور یہ جنگ کے لئے مکروہ نہیں ہے شوافع کے نزدیک مرد و عورت دونوں کے لئے سفید بالوں پر زرد یا سرخ رنگ کا خضاب لگانا مستحب ہے لیکن سیاہ خضاب لگانا حرام ہے ختم۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بالوں کو سیاہ رنگنے کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے بعض نے اس سے روکا ہے بعض کے نزدیک یہ مباح ہے اور بعض کے نزدیک یہ مکروہ ہے۔ واللہ اعلم۔

ڈاکٹر عبداللہ الفقیہ کی زیر نگرانی مرکز فتویٰ کی رائے:

مرد اور عورت دونوں کے لئے بالوں کو سوائے سیاہ رنگ کے کسی بھی رنگ میں رنگنے کی ممانعت نہیں ہے اہل علم میں سے بعض نے اسے مکروہ اور بعض نے حرام بتایا ہے غالباً یہ آخری رائے راجح ہے (79)۔

ڈاکٹر احمد عید

39۔ داڑھی مونڈے کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم
سوال: داڑھی مونڈے کے پیچھے نماز پڑھنے کے حکم کے بارے میں سوال کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: داڑھی منڈوانا حرام ہے اور داڑھی منڈوانے پر اصرار کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے اور داڑھی منڈے کو ہٹانا اور اس کے پیچھے نماز ادا نہیں کرنی چاہئے۔

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء ۱۳۹/۵

تبصرہ:

داڑھی منڈوانا گناہ کبیرہ نہیں ہے اور داڑھی رکھنے کے واجب ہونے کے بارے میں اختلاف ہے اور اختلافی مسئلے میں مذمت نہیں کی جاتی بلکہ متفقہ امور میں مذمت یا اس سے منع کیا جاتا ہے اس وجہ سے داڑھی منڈے امام کو علیحدہ کرنا (ہٹانا) واجب نہیں اور اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔

علمی رد:

امام بخاری نے روایت کی ہے کہ عبداللہ ابن عمر الحجاج ابن یوسف الثقفی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور (حضرت) عبداللہ بن مسعود نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے پیچھے نماز پڑھی اور یہ شراب نوش تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ نمازیوں کو صبح کی چار رکعتیں پڑھا دیں اس پر (حضرت) عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کوڑے لگائے۔ صحابہ کرام اور تابعین ابن عبید کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جبکہ ان پر الحاد اور گمراہی کی طرف دعوت دینے کا الزام تھا چنانچہ ہر وہ شخص جس کی نماز اپنے لئے صحیح ہے اس کے پیچھے دوسروں کی نماز بھی صحیح ہے (80)۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ایسا شخص موجود ہو جو راہ راست پر ہو تو اس کے پیچھے نماز کی ادائیگی اولیٰ وافضل ہے لیکن کسی منحرف راہ راست سے ہٹے ہوئے شخص کا کام ہی امامت کرنا ہو تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے نصیحت بھی کی جائے۔

ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں حدیث شریف روایت کی ہے: "ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَرَوَّجَهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَأَخْوَانٌ مُتَصَارِمَانِ"۔

اس کا مفہوم ہے تین کی نماز قبول نہیں ہوتی امام جس کی قوم اسے ناپسند کرتی ہو۔ عورت نے جس نے رات اس طرح گزاری کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو اور آپس میں لڑنے والے دو بھائی۔ اس طرح فاسق کے پیچھے نماز تو مکروہ ہے لیکن صحیح ہے باطل نہیں اور اس کی تائید حدیث البیہقی سے ہوتی ہے: "صلوا خلف کل بر وفاجر، صلوا خلف کل بر وفاجر، وجاهدوا

80 امام بیہقی نے 5509 جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ (حضرت) امام حسن اور (حضرت) امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مروان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے ان سے دریافت کیا گیا آیا یہ دونوں گھر واپس آکر نماز دہرا یا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ دونوں ائمہ کی نماز پر اضافہ نہیں فرماتے یعنی ائمہ کی نماز کے علاوہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔

مع کل بر وفاجر"، اس کا مفہوم ہے "ہر نیک وبد کے پیچھے نماز پڑھو ہر نیک وبد کے پیچھے نماز پڑھو اور ہر نیک وبد کے ساتھ جہاد کرو۔" داڑھی منڈوانا گناہ کبیرہ میں سے نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا یا اسے منڈوانا اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ آیا یہ واجب ہے یا سنت ہے یا منذوب ہے۔ اور یہ طے شدہ اصول ہے کہ اختلافی مسائل میں انکار یا مذمت نہیں کی جاتی بلکہ متفقہ مسئلہ میں انکار یا مذمت کی جاتی ہے اس وجہ سے داڑھی منڈے امام کو چھوڑنا یا اسے ہٹانا نہیں چاہئے اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔

الشیخ عبداللہ بن حمید کا فتویٰ:

اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز جائز ہے اور جس نے اس (فاسق) کے پیچھے نماز پڑھی اسے نماز دھرانے کا حکم نہیں دیا جاتا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کا فرمان ہے: "صلو اخلف من قال لا الہ الا اللہ"، نماز پڑھو اسکے پیچھے جس نے کہا نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے یہ حدیث شریف ابونعیم نے (۳۲۰/۱) اور دارقطنی نے ۵۶/۲ میں روایت کی ہے۔ واللہ اعلم⁽⁸¹⁾۔

ڈاکٹر احمد عید

40۔ داڑھی مونڈنے والے کو فاسق کہنا

سوال: داڑھی مونڈنے والے کو فاسق کا نام دینے والے کے بارے میں دریافت کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: داڑھی مونڈنے (شیو کرنے) والا اگر نصیحت کا انکار کرے تو اسے فاسق کہنے میں کوئی ممانعت نہیں۔

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیہ والافتاء ۱۴۶/۵ - ۱۴۷

تبصرہ:

داڑھی رکھنے کے واجب اور سنت ہونے کے حکم کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور یہ مسلمہ امر ہے کہ اختلافی مسئلہ میں مذمت یا انکار نہیں کیا جاتا اس وجہ سے داڑھی مونڈنے والے کو فاسق کہنا جائز نہیں کیونکہ اس کے حکم کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔

علمی رد:

⁸¹ فتاویٰ سماحة الشیخ عبداللہ بن حمید ص ۱۲۷ - فتویٰ نمبر ۱۱۴۱۲۔

اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ داڑھی رکھنے کے واجب یا سنت ہونے کے حکم کے بارے میں میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور یہ طے شدہ اصول ہے کہ اختلافی مسائل میں انکار یا مذمت نہیں کی جاتی۔ بلکہ ایسا متفقہ امور میں کیا جاتا ہے اس وجہ سے داڑھی منڈوانے والے شخص کو فاسق کہنا جائز نہیں کیونکہ معتمد مجتہد ائمہ کے مسلک کی پیروی کرنے والا ہے ان ائمہ کی رائے یہ ہے کہ داڑھی منڈوانا حرام نہیں ہے بلکہ اس کے رکھنا مستحب ہے یہ شافعیوں اور بہت سے حنابلہ کی رائے ہے ابن مفلح نے فروع میں اور ابن حزم نے کہا کہ مونچھے کٹوانا اور داڑھی چھوڑنا متفقہ طور پر فرض ہے ہمارے بہت سے احباب اور دوسروں نے اسے مستحب بتایا ہے ⁽⁸²⁾ امام نووی نے کہا یہ صحیح ہے کہ داڑھی مکمل طور پر مونڈنا مکروہ ہے اور یہ شوافع کی معتمد رائے ہے اور امام نووی اور رافعی کا یہی مسلک ہے۔ ⁽⁸³⁾ ڈاکٹر عبداللہ فقیہ کی زیر نگرانی مرکز فتویٰ کی رائے یہ ہے کہ اس قسم کے اجتہادی مسائل میں انکار یا مذمت نہیں کی جاتی اور کسی کو بھی اپنے متبعین کو اس کا پابند نہیں بنانا چاہئے بلکہ انہیں علمی دلائل سے گفتگو کرنی چاہئے اور دو آراء میں سے جو رائے صحیح ہو اسے قبول کر لینا چاہئے اگر کوئی شخص دوسرے کی رائے کو قبول اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس میں برائی نہیں۔ ختم۔ داڑھی منڈھنے والے کو فاسق کہنا کسی مسلمان کو نا حق ایذا دینا ہے اللہ رب العزت کسی مومن کو ایذا دینے کو پسند نہیں کرتا جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہیں دیتا۔ اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہئے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ ⁽⁸⁴⁾ واللہ اعلم۔ ⁽⁸⁵⁾

ڈاکٹر احمد عید

⁸² الفروع لابن مفلح ۱۳۰/۱

⁸³ المجموع از نووی ۳۴۳/۱، اسنی المطالب ۵۵۱/۱: میں ہے (ان کا یہ قول کہ داڑھی منڈنا ناپسند ہے یا مکروہ ہے تو الحلیمی نے اپنی کتاب منہاج میں کہا کہ کسی کیلئے بھی داڑھی منڈوانا یا بھنوں کو نوچنا جائز نہیں ضعیف ہے۔ تحفہ المحتاج میں یہ ہے کہ داڑھی ترشوانے کے بارے میں ہمارے ائمہ کی عمومی اور ظاہری رائے مطلق کراہیت کی ہے۔ تحفہ المحتاج فی شرح المنہاج ۳۶۷/۹۔

⁸⁴ ڈاکٹر عبداللہ فقی کی زیر نگرانی مرکز فتویٰ: فتویٰ نمبر ۱۶۳۸۴ تاریخ فتویٰ: یکم ربیع الاول سن ۱۴۲۳۔

⁸⁵ الترمذی ۳۰۵۹، البخاری ۵۱۸۵۔

41۔ وضوء کے دوران ذکر کرنے کا حکم

سوال: وضوء کے اثناء میں ذکر کرنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: وضوء کے دوران ذکر کرنا بدعت ہے کیونکہ یہ ثابت نہیں اور اسکی کوئی اصل نہیں ہے۔

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیہ والاقتاء ۵/ ۲۰۵

تبصرہ:

وضوء کے دوران دعائیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اگرچہ حضور اکرم - صلی اللہ علیہ وسلم - کے کوئی حدیث شریف ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن یہ سلف صالحین سے منقول ہے۔ اور اللہ رب العزت کے عمومی حکم کے ضمن میں آتا ہے۔ اور اس سے منع کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔

علمی رد:

وضوء کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ رسول اکرم - صلی اللہ علیہ وسلم - کی حدیث شریف ہے: "کل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع" جو بھی اہم کام بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے: "لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ"، جو وضوء شروع کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا اُس کا وضوء نہیں۔ یہ دونوں احادیث شریف روایت کی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھول سے یا ارادۃً اسے ترک کر دے تو اکثر علماء کی رائے کے مطابق اُس کا وضوء صحیح ہوتا ہے۔ حنا بلہ کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا واجب ہے اور اگر کوئی ارادۃً اسے ترک کرتا ہے تو اُس کا وضوء باطل ہو جاتا ہے۔ وضوء کرنے کے بعد یہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ اُشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے اللہ کے، وہ یکتا ہے اُس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد - صلی اللہ علیہ وسلم - اُس کے بندے اور رسول ہیں۔

مسلم میں حدیث شریف ہے جس نے یہ کہا، اُس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ وہ جس دروازے سے چاہے اُس میں داخل ہو۔ ایک اور روایت میں ہے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔

اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں بنا اور مجھے پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا۔ ایک اور روایت میں ہے:

سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک - (86)

اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں تیری حمد و ثناء کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ جہاں تک وضوء کے دوران ذکر کا تعلق ہے تو (حضرت) ابی موسیٰ الاشعری سے مروی صحیح حدیث شریف ہے: رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - وضوء کا پانی لے کر تشریف لائے چنانچہ میں نے آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو یہ فرماتے ہوئے سنا: "اللہم اغفر لی ذنبی، ووسع لی داری، وبارک لی فی رزقی"، اے اللہ! میرے گناہوں کی مغفرت فرمادے، میرے لئے میرا گھر وسیع فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ حضور اکرم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے یہ دعا وضوء کے آغاز میں پڑھی تھی یا درمیان میں یا آخر میں اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا یہ وضوء کرنے سے اثناء میں پڑھی تھی اور بعض نے کہا کہ وضوء کے آخر میں پڑھی تھی اور اسی میں یہ ہے کہ اباموسیٰ نے عرض کیا: یا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - میں نے آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا۔ آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا جس کا مفہوم ہے: کیا تم نے کوئی چیز چھوڑی؟ جہاں تک وضوء کے دوران اعضاء کی دعاؤں کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں حضور اکرم - صلی اللہ علیہ وسلم - سے کوئی شئی وارد نہیں۔ امام نووی اپنی کتاب "الاذکار" میں کہتے ہیں: فقہا نے کہا سلف صالحین کی دعائیں پڑھنا مستحب ہیں۔ اسی میں انہوں نے اضافہ اور کمی کی ہے۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ کے بعد کہے: الحمد للہ الذی جعل الماء طہوراً: تمام تعریف اللہ رب العزت کیلئے ہے جس نے پانی کو پاک کرنے والا بنایا، کلی یا غرارا کرتے ہوئے کہے: اللہم اسقنی من حوض نبیک - صلی اللہ علیہ وسلم - کأساً لا أظمأ بعده أبداً، اے اللہ! مجھے اپنے نبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کے حوض سے ایک پیالہ پلا جس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوں۔ ناک میں چڑھاتے ہوئے کہے: اللہم لا تحرمنی رائحة نعیمک وجناتک، اے اللہ! مجھے اپنی نعمتوں اور جنتوں کی خوشبو سے محروم نہ کرنا۔ چہرہ دھوتے ہوئے کہے: اللہم بیض وجهی یوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اے اللہ! میرا چہرہ اُس دن سفید (روشن) بنانا جس دن کے روشن ہوجائےں گے کچھ چہرے اور

کچھ چہرے سیاہ ہوجائےں گے۔ اپنے دونوں ہاتھ دھوتے یہ پڑھے: اللہم أعطني کتابی بيمينی وحاسنہ حسابا يسيرا، اللہم لا تعطني کتابی بشالی ولا من وراء ظہری، اے اللہ! مجھے میری کتاب (نامہ اعمال) میرے سیدھے ہاتھ میں دینا اور میرا حساب آسان کرنا اے اللہ! میری کتاب بائیں طرف سے یا پیچھے سے نہ دینا۔ اور سر کا مسح کرتے وقت کہے: اللہم حرم شعری و بشری علی النار، وأظلنی تحت عرشک يوم لا ظل الا ظلك، اے اللہ! میرے بال اور بشرے پر آگ حرام کر دے اور اُس دن اپنے عرش کے نیچے مجھ پر سایہ کرنا، جس دن تیرے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا۔ دونوں کانوں کا مسح کرتے ہوئے کہے: اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنہ۔

اے اللہ! مجھے اُن لوگوں میں بنادے جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اُس کی بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ دونوں پیروں کو دھوتے ہوئے کہے: اللہم ثبت قدمی علی الصراط المستقیم۔ اے اللہ! میرے قدموں کو صراط مستقیم پر مضبوطی سے قائم کر دے۔ یہ دعائیں ہیں۔ اگرچہ ان کے بارے میں رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی لیکن ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ بالخصوص جب کہ یہ سلف صالحین سے وارد ہوئی ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے ذکر کے بارے میں عمومی حکم کے ضمن میں آتی ہیں۔ اور ان سے منع نہیں کیا گیا۔ واللہ اعلم۔

ڈاکٹر احمد عید

42 - جمعہ کے غسل کا حکم

سوال: جمعہ کے غسل کے بارے میں کیا حکم ہے؟

خلاصہ فتویٰ: جمعہ کی نماز میں شرکت کرنے والے ہر بالغ شخص پر غسل جمعہ واجب ہے۔
الشیخ الشیخ ابن عثیمین، مجموع فتاویٰ و رسائل 135/16

تبصرہ:

اکثر اہل علم کے نزدیک جمعہ کا غسل واجب نہیں ہے اور کہا گیا ہے کہ اسی پر اجماع ہے۔

علمی رد :

جمعہ کے نماز میں شرکت کرنے والے ہر بالغ شخص پر غسل کرنا بھاف کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا مستحب ہے، اس کے مستحب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں اور اس کے بارے میں بہت سی صحیح احادیث ہیں، انہیں میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ بَيْنَهُ ثُمَّ يَرْوِحُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ يَنْصِتُ لِلإِمَامِ إِذَا تَكَلَّمَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخِرَى" اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے جہاں تک ہو سکے صفائی و پاکیزگی کا خیال کرے اور جو تیل خوشبو اس کے گھر میں ہو وہ لگائے پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد میں پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو آدمی پہلے سے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں ان کے بیچ نہ بیٹھے، [جگہ تنگ نہ کرے] پھر نماز یعنی سنن و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہوں پڑھے پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ و خاموشی سے اس کو سنے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔

اور اکثر اہل علم کی رائے کے مطابق یہ غسل واجب نہیں اور کہا گیا ہے کہ اسی پر اجماع ہے۔ علامہ ابن عبدالبر نے کہا ہے: کہ جدید و قدیم علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جمعہ کے دن غسل فرض و واجب نہیں، اور انہوں نے امام احمد ابن حنبل سے ایک روایت کی ہے کہ وہ واجب ہے، اس کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے [غسل الجمعة واجب علی کل محتلم] "غسل جمہ ہر بالغ پر فرض ہے۔"

جبکہ جمہور علماء نے اس سے سنت کی تاکید مراد لی ہے جمہور علماء نے اجماع اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے استدلال کیا ہے جس میں آپ نے فرمایا: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل افضل"، جس نے جمعہ کے دن وضو کیا سو اس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے [اس حدیث کو امام نسائی و ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (87)]

عبد اللہ فقیہ کی زیر نگرانی فتویٰ مرکز کا فتویٰ ہے کہ چارون فقہی مذاہب میں غسل جمعہ مستحب ہے اور یہ واجب نہیں ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے اور اسی کو ترجیح حاصل ہے اور جہاں تک ہو سکے غسل جمعہ باقاعدگی سے کرنا چاہئے کیونکہ اسکی ترغیب دلائی گئی ہے۔
ڈاکٹر علی منصور

43- عطر وغیرہ میں کیمیکل کے استعمال کا حکم
سوال: عطر وغیرہ میں کیمیکل کے استعمال کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ : چنانچہ جواب دیا گیا کہ ناجائز ہے کیونکہ یہ نشہ آور اور نجس ہے۔
فتاویٰ اللجنة الدائمہ (13-54-55)
الشیخ سعید عبدالعظیم www.alsalafway.com

تبصرہ:

کیمیکل کی نجاست میں اختلاف ہے۔ اور اسکا استعمال میڈسن، صفائی مختلف تجزیاتی معاینوں اور عطر وغیرہ میں عام ہو چکا ہے۔ اور اسکی پاکیزگی کا قول معتبر دلائل پر مبنی ہیں۔

علمی رد:

کیمیکل سے تیار کردہ عطور کے استعمال کا حکم کیمیکل کے حکم پر منحصر ہے کہ کیا وہ نجس ہے یا ناپاک؟ اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ اسکا پینا حرام ہے کیونکہ یہ نشہ آور ہے اور ہر نشہ آور چیز (خمر) شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ اسکو شراب کی مانند کہنے والوں کے درمیان اسکی ناپاکی پر اختلاف ہے۔ چنانچہ چاروں ائمہ کرام کے نزدیک شراب نجس ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (المائدہ 90)، ترجمہ: اے ایمان والو! یہ شک شراب اور جوا اور (عبادت کے لئے) نصب کے گئے بتوں اور (قسمت معلوم کرنے کے لئے) فال سب ناپاک اور شیطانی کام ہے سو تم ان سے پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔

اس حکم میں بعض اسلاف جیسے امام مالک کے استاد امام ربیعہ، لیث بن سعد اور المزنی وغیرہ نے اختلاف کیا ہے۔ اور انکی رائے میں شراب پاک ہے، اور انہوں نے اسکی حرام کرنے کی نص کے نازل ہونے پر مدینہ منورہ میں شراب کے بہائے جانے کے واقعہ سے اسکی پاکیزگی کا استدلال کیا ہے، اور کہا ہے کہ اگر یہ ناپاک ہوتی تو صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے منع فرماتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں پاخانہ اور پیشاب کرنے سے منع فرمایا تھا اور اس بنا پر کیمیکل پاک ہے۔ اور جمہور کے نزدیک اسکی نجس ہونے کی دلیل جو کہ مذکورہ آیت کریمہ ہے، کا جواب دیا ہے کہ یہاں نجاست حکمی ہے۔ جیسا کہ مشرکین کے نجس ہونے پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (التوبہ 28)، ترجمہ: مشرکین تو سراپا نجس ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حرام چیز حکماً نجس ہے۔

اور اسکی تائید اس سے ہوتی ہے کہ آیت کریمہ میں الرجس جو کہ شراب، جوئے نصب کئے گئے بت اور فال کے تیروں کی صفت ہے۔ اور کسی نے بھی ان چیزوں کی نجاست کو نجاست حقیقی نہیں کہا۔ لہذا شراب بھی ایسے ہی ہے اور اسکی نجاست حقیقی نہیں بلکہ نجاست حکمی ہے، اور اسے نجاست حقیقی ثابت کرنے کے لئے دلیل کی ضرورت ہے⁽⁸⁸⁾۔

اور متاخرین میں سے امام شوکانی، ضعانی مؤلف کتاب سبل السلام، صدیق حسن خان، روضۃ الہبہ اور شیخ محمد رشید رضا نے اپنی تفسیر میں اسکی بارے میں اس طرح بیان کیا ہے کہ علماء اسلام کے نزدیک شراب کی ناپاکی کا مسئلہ اختلافی ہے۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک نبیذ پاک ہے اور اس میں کیمیکل ہوتا ہے اور کیمیکل شراب نہیں ہوتی ہے اور یورپی عطور کیمیکل نہیں بلکہ ان میں کیمیکل کی کچھ مقدار پائی جاتی ہے جیسے بالاتفاق دوسری اشیاء میں پائی جاتی ہے۔ اور بے شک اسکو نجس کہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ یہاں تک کہ شراب کو نجس کہنے والوں کے پاس بھی دلیل نہیں۔

اور جبکہ یہ ایک اختلافی معاملہ ہے اور شاید میڈسن صفائی کرنے، مختلف تجزیاتی معاینوں اور عطور وغیرہ میں اسکا استعمال عام ہونے کے بعد آسانی کے لئے رجحان اسکی پاکیزگی کے قول کی طرف ہے¹ اور وہ آجکل مختلف چیزوں سے نکالا جاتا ہے۔

اس بنا پر جسم یا لباس وغیرہ کو اگر کو لو نیا لگ جائے تو اسکا دھونا لازم نہیں اور اسکی ساتھ نماز ادا کرنا بھی صحیح ہے⁽⁸⁹⁾۔

شیخ ابن عثمان نے کہا ہے کہ ایسی خوشبو جن میں کولونیا یا الکویل ہوتا ہے ان دونوں میں ہمیں فرق کرنا چاہئے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اسکا استعمال کم ہو جائے تو نقصان نہیں دیتی تو انسان کو چاہئے کہ وہ اسے بغیر پریشانی کے استعمال کرے جیسے کہ اسکی مقدار 5 فیصد یا اس سے بھی کم ہو تو اسکی تاثیر نہیں۔ ہاں اگر اسکی مقدار زیادہ ہو کہ وہ اثر کرتی ہے تو پھر افضل یہ ہے کہ انسان اسے ضرورت جیسے زخم کی صفائی وغیرہ کے علاوہ استعمال نہ کرے۔ جبکہ اگر ضرورت نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ وہ استعمال ہی نہ کرے اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ حرام ہے⁽⁹⁰⁾۔

ڈاکٹر انس أبو شادی

4۴۔ کتے رکھنے کا حکم

88 امام نووی نے مجموع میں کہا ہے آیت کریمہ سے واضح دلالت ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ اہل لغت کے نزدیک الرجس سے مراد گندگی ہے اور اس سے نجاست لازم نہیں آتی، اور اسی طرح اجتناب کا معاملہ ہے اس سے بھی نجاست لازم نہیں ہوتی اور اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا اس میں امام غزالی نے جو بیان کیا ہے وہ اقرب ہے کہ کتے کے جوتھے پر قیاس کرتے ہوئے اس سے منع کرنے کے لئے نجاست غلیظہ کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اللہ اعلم المجموع از نووی 582/2۔

⁸⁹ فتاویٰ دار لافقاء المصریہ موضوع 9، مفتی فضلت شیخ عطیہ صفر مئی 1997۔

⁹⁰ کتاب فتاویٰ السلامیہ سوال وجواب ج/1 ص 171 سوال نمبر 1365، لقاء الباب المفتوح از ابن عثمان 240۔

سوال: ایسے کتوں کی پرورش سے متعلق دریافت کیا گیا جو شکار کے مقصد سے نہیں ہے، اور اگر شکار کر لے تو اس کے شکار کا حکم کیا ہے؟

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کتے رکھنا ناجائز ہے، سوائے اسکے کہ وہ شکار یا کھیتی یا مویشیوں کی حفاظت کے لئے ہو، جہاں تک اس کی قیمت کی بات ہے تو حضرت نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔

الشیخ ابن عثیمین، نور علی الدرب ص ۷۴

تبصرہ:

فائدہ مند کتوں کو رکھنا جائز ہے لیکن بے فائدہ کتے کو رکھنا ناجائز ہے۔ کتوں کی تجارت امام مالک کے نزدیک جائز ہے، اور اگر ضرر رساں نہ ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی جائز ہے۔

علمی رد:

امام مسلم نے روایت کی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: "مَنْ افْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ". وفي رواية «إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ صَيْدٍ»، اگر شکار یا مویشی کے کتے کے سوا کوئی کتا رکھا تو اس کے ثواب میں سے ہر روز دو قیراط کم ہوجائیں گے " اور ایک دوسری روایت میں ہے "کھیتی یا بکریوں یا شکار کے کتے کے سوا " اس روایت سے بے فائدہ کتے رکھنے کی حرمت واضح ہے اور احادیث مبارکہ میں خود فائدہ مند کتوں کو اس حکم سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے جن میں شکاری اور حفاظتی کتے شامل ہیں خواہ زراعت کی حفاظت کے لئے ہوں یا مویشی کی حفاظت کے لئے ہوں، اور اسی پر گھروں اور گلیوں کی حفاظت کے لئے رکھے گئے کتے اور پولیس کے کتے بھی قیاس کئے جائیں گے۔

جہاں تک ان کی تجارت کی بات ہے، تو امام مسلم نے ابو مسعود انصاری سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، اور زنا کی کمائی، اور کہانت کے پیسے سے منع فرمایا ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک کتے کی تجارت درست نہیں برخلاف امام مالک کے کیونکہ انہوں نے اس کی تجارت کو جائز قرار دیا ہے بلکہ سحنون نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس کی کمائی سے حج بھی کرسکتا ہے اور امام ابو حنیفہ نے کاٹنے والے کتے کی استثنا کے ساتھ اس کی تجارت کو جائز قرار دیا ہے۔⁽⁹¹⁾ اس کی دلیل امام نسائی کی روایت کردہ حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بیان کیا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا سوائے شکاری کتے کے، لیکن اس روایت کی سند میں کلام ہے۔ مذکورہ بالا تفصیلات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوگئی کہ بقول: سحنون امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتے کی تجارت درست ہے۔

اسی طرح اگر ضرر رساں نہ ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی جائز ہے لیکن امام شافعی کے نزدیک بالکل ناجائز ہے۔ واللہ أعلم۔⁽⁹²⁾

ڈاکٹر انس ابو شادی

45۔ سونے یا چاندی کے برتن کے استعمال کا حکم

سوال: سونے کا پانی چڑھائے ہوئے برتن کے استعمال کے بارے میں سوال کیا گیا، اور یہ دریافت کیا گیا، کیا سونے کے استعمال کی ممانعت کا حکم اسے بھی شامل ہے؟

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ ناجائز ہے، کیونکہ سونے کا پانی چڑھائے ہوئے برتن کے استعمال پر اصل سونے کے استعمال کی ممانعت صادق آتی ہے۔

الشیخ ابن باز مجموع فتاویٰ ومقالات ۱۲۴/۴

تبصرہ:

بلاضرورت سونے کی زینت مرد پر حرام ہے، لیکن عورتیں اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، جہاں تک سونے کے برتن کی بات ہے تو اس کا استعمال دونوں کے لئے مطلقاً حرام ہے یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ جس دھات پر سونے کا پانی چڑھا یا گیا ہو وہ اس ممانعت میں داخل نہیں ہے کیونکہ اسے جدا کرنا ممکن نہیں۔

علمی رد:

عورتوں کے لئے سونا جائز ہے اور مردوں پر بلاضرورت حرام ہے لیکن بصورت مجبوری مرد کے لئے بھی جائز ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے انہوں نے بیان کیا ہے (میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم لیا اور اسے اپنے داہنے دست مبارک میں رکھا، اور سونا لیا اور اسے اپنے بائیں دست مبارک میں رکھا پھر ارشاد فرمایا: یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں) امام ابو داود نے سند حسن سے اس کی روایت کی ہے اور امام ابن ماجہ کی روایت میں "حل لِنَاثِهِمْ" کا اضافہ ہے یعنی ان کی عورتوں کے لئے حلال ہیں۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأَحْلَلْ لِنَاثِهِمْ" (میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونا حرام کئے گئے لیکن ان کی عورتوں کے لئے حلال کئے گئے) امام ترمذی نے اس کی روایت کی ہے۔ واضح رہے کہ سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال مرد و خواتین دونوں کے لئے حرام ہیں، چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے انہوں نے بیان کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ﴿مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يَجْرَجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ

جہنم جس نے سونے یا چاندی کے برتن میں پیا تو درحقیقت وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتارتا ہے"۔⁹³

اور سونے اور چاندی کے علاوہ جیسے لوہا تانبا وغیرہ تو وہ اپنی اصلی حکم جواز پر برقرار ہیں، اس بارے میں حنفی فقہائے کرام کے علاوہ کسی کا اختلاف نہیں ہے کیونکہ یہ حضرات مذکورہ بالا دھاتوں کی انگوٹھی کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ بہر حال جس دھات پر سونے کا پانی چڑھا یا گیا ہو کہ جدا کرنا ممکن نہ ہو تو وہ اس ممانعت میں شامل نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔⁹⁴

ڈاکٹر انس ابو شادی

93 امام مسلم نے اس کی روایت کی ہے ملاحظہ ہو ۵۵۰۹۔

94 فتاویٰ دار الافتاء المصریۃ: مضمون نمبر (۱۰۷۶) المفتی: فضیلۃ الشیخ حسن مامون ۲۱ محرم ۱۴۳۵ھ ستمبر ۱۹۵۵ء۔

باب پنجم نماز

46 - اذان کے بغیر نماز کا حکم
سوال: اذان کے بغیر نماز کے حکم کے بارے میں سوال کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: اذان کے بغیر نماز ادا کرنا جائز نہیں کیونکہ اذان فرض کفایہ ہے۔
اللجنة الدائمة للبحوث العلمیہ والافتاء 55/6 - 56

تبصرہ:

باجماعت اور تنہا ہر نماز کیلئے اذان اور اقامت سنت ہے، اگر ان دونوں کے بغیر بھی باجماعت یا تنہا نماز ادا کی تو صحیح ہے۔

علمی رد:

جمہور علماء کی رائے کے مطابق سفر اور قیام میں باجماعت اور تنہا ہر نماز کیلئے اذان اور اقامت سنت ہے اور یہ کسی حالت میں بھی واجب نہیں اور اگر ان دونوں کے بغیر بھی باجماعت یا تنہا نماز ادا کی تو صحیح ہے۔

اور یہی رائے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی اور اکثر علماء کی ہے۔
امام مالک نے کہا کہ صرف مسجد میں باجماعت نماز کی ادائیگی کیلئے (اذان اور اقامت) دونوں واجب ہیں۔

اور امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ یہ دونوں فرض کفایہ ہیں، اور ظاہریہ نے کہا ہے کہ یہ دونوں ہر نماز کیلئے واجب ہیں، اس سے مراد یہ ہوا کہ انکے لئے جائز نہیں کہ وہ اسکے بغیر نماز ادا کریں۔

اور بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ دونوں نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہیں⁹⁵۔ اللہ اعلم بالصواب۔

ڈاکٹر احمد عید

47 - اذان کے بعد حضور نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - پر درود پاک (الصلاة) پڑھنے کا حکم

سوال: اذان کے بعد حضور نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - پر درود پاک (الصلاة) پڑھنے کے حکم کے بارے میں سوال کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: اذان کے بعد کسی ذکر کا بیان نہ ہونے کی وجہ سے مؤذن اذان کے بعد بآواز بلند حضور نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - پر درود پاک (الصلاة) نہ پڑھے۔

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء 101/6 - 102

تبصرہ:

اذان کے بعد حضور نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - پر درود پاک (الصلاة) پڑھنا ممنوع نہیں کیونکہ ایسی کوئی حدیث مبارکہ نہیں جو اس سے منع کرے، اور عام نصوص (قرآن و حدیث) بھی اسکے مخالف نہیں۔

علمی رد:

تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت بلال - رضی اللہ عنہ - جب اذان سے فارغ ہوتے تو وہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے دراقوس پر کھڑے ہو کر کہتے تھے (السلام عليك يا رسول الله) اے اللہ تعالیٰ کے رسول آپ پر سلام ہو، اور غالباً یہ کہتے: یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - پر فدا ہوں۔ آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - پر سلام ہو۔ آپ نماز کیلئے تشریف لائے آپ نماز کیلئے تشریف لائے۔ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو⁹⁶۔

جب حضرت ابو بکر صدیق - رضی اللہ عنہ - مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے، مؤذن سعد القرظی (اذان کے بعد) آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے اے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے خلیفہ آپ پر سلامتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اسکی برکتیں ہوں، آئیے نماز کی طرف آئیے نماز کی طرف، اے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے خلیفہ۔

جب حضرت عمر فاروق - رضی اللہ عنہ - نے عہدہ خلافت سنبھالا، تو حضرت سعد القرظی (اذان کے بعد) آپ - رضی اللہ عنہ - کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایسے ہی کلمات کہتے جیسے حضرت ابو بکر صدیق - رضی اللہ عنہ - کیلئے کہتے تھے۔ جب حضرت عمر - رضی اللہ عنہ - نے لوگوں سے فرمایا کہ تم مؤمن ہو اور میں تمہارا امیر ہوں چنانچہ آپ کو امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا تو مؤذن نے بھی اذان کے بعد "السلام عليك يا امير المؤمنين" کہنا شروع کر دیا۔ جب حضرت عثمان بن عفان - رضی اللہ عنہ - مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو اسی پر عمل ہوتا رہا اور مؤذنین اسی پر کابند رہے کہ جب وہ اذان کہتے تو خلفاء پر سلام بھیجتے، پھر وہ سلام کے بعد نماز کیلئے اقامت کہتے۔ تو خلیفہ یا امیر تشریف لاتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے عہدوں میں مصر، شام، حجاز اور دیگر تمام علاقوں میں اسی طرح عمل جاری رہا۔

جب مصر میں فاطمی بر سر اقتدار آئے تو جوہر الصقلی نے حکم دیا کہ اذان آل بیت کے عمل پر ہو۔ تو اس میں "حی علی خیر العمل" کے الفاظ اور کلمات کا اضافہ کیا گیا، اور مؤذن اذان کے بعد محل کے دروازے پر کھڑا ہوتا اور کہتا: السلام عليك يا امير المؤمنين، اور شاید اسکے بعد یہ کہتا تھا "الصلاة والسلام عليك يا امير المؤمنين و علی آبائك الطاهرين"، اے امیر المؤمنین آپ پر اور آپ کے طاہر آباء و اجداد پر صلاہ اور سلام ہو۔

جب فاطمی حکومت ختم ہوئی اور ایوبی حکومت قائم ہوئی تو صلاح الدین ایوبی نے انکے تمام شعائر ختم کر دیئے۔ اور خلیفہ پر سلام کو حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - پر سلام پھینکنے میں بدل دیا۔ چنانچہ (اس زمانے میں) مؤذن اذان کے بعد کہتا: السلام عليك يا رسول الله و رحمة الله و برکاته، اور غالباً وہ کہتا: الصلاة والسلام۔ اور یہ عمل صرف ایوان حکومت تک محدود تھا یعنی شاہی مسجد اور اسی طرح کی دوسری مسجدوں میں یہی عمل تھا آخری ایوبی بادشاہ الملک صالح نجم الدین ایوب نے اپنے زمانہ حکومت میں مصر اور قاہرہ کے تمام مؤذنین کو حکم دیا کہ وہ اذان کے بعد منبروں پر "الصلاة والسلام عليك يا رسول الله و رحمة الله و برکاته" بآواز بلند پڑھیں اور اسے عشاء کی اذان تک محدود رکھیں۔ اور منصور حاجی بن اشرف شعبان بن حسین بن ناصر محمد بن المنصور قلاوون کے زمانے تک اسی پر عمل جاری رہا۔ اور اس نے حکم دیا کہ مغرب کی اذان کے علاوہ فجر اور دوسری تمام آذانوں کے بعد بھی یہی (الصلاة والسلام عليك يا رسول الله و رحمة الله و برکاته) بلند آواز سے (پڑھا جائے اور مؤذن آجتک بدستور اسی پر عمل پیرا ہیں⁹⁷۔

⁹⁶ التراتیب الاداریہ، ج 1 / 75 از الکتانی۔

⁹⁷ مجلہ الاسلام جلد دوم - شماره 41 - از قلم حسن محمد قاسم۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کے بعد حضور نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - پر الصلاۃ و السلام پڑھنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ ثواب ہے اور بعد کے لوگوں نے اسے لوگوں کو وقت نماز کے شروع ہونے کی اطلاع دینے میں مبالغہ کرنے میں مستحسن قرار دیا ، اور جس چیز کو مسلمان بہتر سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی عمدہ اور بہتر ہے ۔

اور کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ (چاروں مذہبوں کی فقہ کی کتاب) میں آیا ہے کہ بعض متأخرین نے اذان کے بعد اور اس سے پہلے کچھ امور کا اضافہ کیا ہے انہیں میں سے رات کو اذان کے بعد (الصلاۃ علی النبی - صلی اللہ علیہ وسلم -) اذان سے پہلے تسبیحات اور مناجات کرنا وغیرہ ۔ اور یہ بدعت حسنہ ہے کیونکہ احادیث مبارکہ میں ایسی کوئی بات نہیں جو اس سے منع کرے اور عمومی نصوص انہیں کا تقاضا کرتی ہیں ۔

اور کسی بھی (نئی) چیز پر بدعت (سیئہ) کا حکم لگانے میں جلدی نہیں کرنی چاہئے اور واجب تو یہ ہے کہ (حکم لگانے سے پہلے) توقف ، تحقیق اور گہرائی سے غور و خوض اور مطالعہ کیا جائے تاکہ مسلمانوں میں کسی ایسے فروعی مسئلہ کے شرعی حکم کی وجہ سے تفرقہ پیدا نہ ہو جسکے بارے میں قرون اولیٰ سے ہی مشاہیر فقہاء کی آراء مختلف ہیں⁹⁸۔

اللہ اعلم بالصواب۔

ڈاکٹر احمد عید

48 - ترک نماز اور اسے ترک کرنے والے خاندان سے تعامل کی کیفیت

سوال: نماز ترک کرنے والے خاندان سے تعامل کرنے کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: اگر اہل خانہ نماز ادا نہ کرتے ہوں تو وہ مرتد اور کافر ہیں ۔ انکے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے ۔

شیخ ابن عثیمین - رسالۃ صفة صلاة النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - ص 29 - 30

تبصرہ:

اگر تارک نماز نے نماز کی فرضیت پر عقیدہ رکھتے ہوئے سستی سے نماز ترک کی تو وہ کافر نہیں اور نہ ہی اسکے اور اسکی بیوی کے درمیان علیحدگی کرانا جائز ہے ۔

علمی رد:

تارک نماز اگر اسکی فرضیت کا منکر ہے تو وہ تمام مسلمانوں کے نزدیک متفقہ طور پر کافر ہے ۔ اور اگر نماز کی فرضیت پر عقیدہ رکھتے ہوئے اس سے سستی اور کاپلی کی وجہ سے نماز ترک ہوئی جیسا کہ اکثر لوگوں کا حال ہے تو وہ ائمہ اربعہ اور پہلے اور بعد کے عام علما کے نزدیک وہ کافر نہیں ہے ۔

ابن قدامہ نے بیان کیا ہے کہ پوری اسلامی تاریخ میں یہ ثابت نہیں کہ مسلمان حجوں نے ترک نماز کی وجہ سے شوہر اور بیوی میں علیحدگی کرائی ہو ۔ باوجود اسکے کہ ہر زمانے میں نماز ترک کرنے والوں کی تعداد زیادہ رہی ہے ۔

⁹⁸ مجلہ الاسلام کی جلد دوم - شماره 48 میں شیخ عبدالرحمن خلیفہ کے مقالے کو دیکھئے ، اسی طرح فتاویٰ دار الافتاء المصریہ - موضوع (177) مفتی فضیلہ شیخ عطیہ صقر - مئی 1997۔

اس بنا پر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اسکے اور اسکی بیوی کے درمیان (ازدواجی) تعلقات صحیح ہیں⁹⁹۔

اسی بنا پر نماز نہ پڑھنے والا شوہر اس وقت تک کافر نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ وہ نماز کے واجب ہونے پر ایمان رکھتا ہے، اور بیوی کو چاہیے کہ اسکو مسلسل نصیحت کرتی رہے، اور نا امید ہوئے بغیر اسے نماز کی طرف بلاتی رہے اور اسے نماز ترک کرنے کے (برے) انجام کا خوف بھی دلاتی رہے اور اسے ایسی اچھی صحبت دے جو اسے راہ حق پر لے آئے پس اچھی صحبت ان حالات میں طلسماتی اثر رکھتی ہے۔

اور انسان ایسی واضح اور بلا واسطہ دعوت نا پسند کرتا ہے جسکی بنیاد مطالبے اور حکم پر ہو اور اس سے فرار اختیار کرتا ہے لیکن اگر اسکا تعلق کسی دیندار گروپ کے ساتھ ہو تو انکے اخلاق اور صفات بغیر کسی حکم اور مطالبے کے اس میں سرایت کر جائیں گی۔

سچ فرمایا ہے نبی کریم - صلی اللہ علیہ و سلم - : "المرء علی دین خلیلہ"، ترجمہ: "انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے"۔

اور اس طرح نماز نہ پڑھنے والی بیوی کا حکم بھی یہی ہے اور اسکے شوہر کیلئے بھی وہی نصیحتیں ہیں کہ وہ اسے نماز اور استقامت کی طرف لائے اور اسے طلاق دینے میں جلدی نہ کرے، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھے: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ (طہ - 132)، ترجمہ: اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔

اور ان دونوں کو چاہیے کہ وہ نماز تہجد اور فجر کی دعاؤں سے مدد حاصل کریں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ وہ اسکو اپنے آگے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے یہ دعا مانگے: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ (الفرقان 74)، ترجمہ: اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنادے۔

اور اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی یاد رکھنا چاہئے: ﴿كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَتَبْنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (النساء 94)، ترجمہ: اس سے پیشتر تم (بھی) تو ایسے ہی تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا (اور تم مسلمان ہو گئے) پس (دوسروں کے بارے میں بھی) تحقیق کر لیا کرو۔ بیشک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔

اور اسے جان لینا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ بے نمازی کو ہدایت عطا فرما دے تو یہ اسکے دین کیلئے بہتر ہے اور اسکے لئے دنیا اور اسکی تمام اشیاء سے کہیں زیادہ ہے۔

اور اسے چاہیے کہ وہ اسے مختلف انداز اور طریقوں سے نماز کی دعوت دے، اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اسے علماء اور نمایاں واعظیں کے مؤثر وعظ و نصیحت سنائے اور اسے سنائے کیلئے براہ راست طریقہ اختیار نہ کرے بلکہ ایسا طریقہ تلاش کرے کہ جس سے وہ اکتا ہٹ محسوس نہ کرے اور چاہیے کہ اللہ رب العزت کی صفات، مخلوق پر اسکے انعام و اکرام، تو بہ کرنے والوں کے قصوں، جنت، دوزخ سے متعلق بیانات، وعظ و نصیحت اور آسان لیکچر

⁹⁹ فضیلت ڈاکٹر عبداللہ الفنیسان کہتے ہیں: پوری اسلامی تاریخ میں آج تک ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ کسی شخص کو ترک نماز کی وجہ سے مرتد کے طور پر قتل کیا گیا ہو۔ علاوہ ازیں اس قول کی بنا پر اسکی بیوی کو طلاق اور اسکی اولاد نا جائز ہوگی جبکہ نماز ترک کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور میرے نزدیک سستی اور عدم اہتمام کی وجہ سے نماز ادا نہ کرنے والوں کی تکفیر نہ کرنے والا قول صحیح ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔

ڈاکٹر سعود بن عبداللہ الفنیسان سابق ڈپن کلیہ الشریعہ جامعہ امام محمد بن سعود - ویپ سائیڈ: الاسلام الیوم۔ بتاریخ 8 ذیقعد 1427 ھ

رسے آغاز کرے، نماز اور اس طرح کے دوسرے احکام سے شروع نہ کرے اور اسکے ساتھ عجلت بھی نہ کرے۔ اللہ اعلم بالصواب۔

ڈاکٹر احمد عید

49۔ نماز کے وقت عمال (محنت کش) کو کام سے منع کرنے کا وجوب

سوال: نماز کے وقت (اسٹاف) کام کرنے والوں کو کام سے روکنے کے بارے میں حکم دریافت کیا گیا ہے۔

خلاصہ فتویٰ: اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جونہی نماز کے لیے اذان دی جائے کام سے روکنا واجب اور لازمی ہے۔

الشیخ ابن جبرین الدر الثمین ص 28

تبصرہ :

کارکن کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ پانچوں نمازیں پہلے وقت میں ادا کرے۔ اگرچہ وقت کے پہلے حصے میں نماز کی ادائیگی افضل ہے۔

علمی رد:

نماز کا وقت آغاز سے انتہا تک وسیع ہوتا ہے، اس لیے کسی بھی عامل (کام کرنے والے) کے لیے یہ لازمی نہیں کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر پانچوں نمازیں اپنے پہلے وقت میں ادا کرے، اگرچہ پہلے وقت میں نماز کے لیے جلدی کرنا افضل ہے، لیکن اس کا محل یا موقع تب ہے جب انسان کسی ایسے کام میں مصروف نہ ہو کہ اگر اسے چھوڑ کر وہ پہلے وقت میں نماز کی ادائیگی کے لیے چلا جائے تو اس کام کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ ایسے میں دوسری نماز کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے تک وہ نماز کو مؤخر کر سکتا ہے۔ جہاں تک نماز جمعہ کا تعلق ہے تو اس کے لیے واجب یہ ہے کہ خرید و فروخت اور ہر اس کام کو جو نماز جمعہ کی پہلی اذان کے بعد سعی جمعہ کے لیے سد راہ ہو اسے ترک کر دے۔ اور زوال شمس کے بعد اللہ رب العزت کے اس فرمان پر عمل کرے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (الجمعة 9)، ترجمہ: اے ایمان والو! جب (تمہیں) بلایا جائے نماز کی طرف جمعہ کے دن تو دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف اور (فورا) چھوڑ دو خرید و فروخت۔

اس آیت کریمہ میں ایسی کوئی بات نہیں جو جمعہ کے روز کاروباری اداروں کو بند کرنے کے وجوب پر دلالت کرتی ہو اور نہ ہی نماز کے وقت اور نہ ہی نماز سے فارغ ہونے کے بعد۔ اس اعتبار سے کاروباری مراکز کے کھلے رکھنے یا بند کرنے کی اباحت اپنے اصل پر باقی ہے۔ اللہ جل مجدہ کا فرمان ہے: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾

(الجمعه 10)، ترجمہ: پھر جب پوری ہو چکے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ کے فضل سے۔

یہ آیت کریمہ کاروبار کے لیے نکلنے، اپنی ضروریات کے لیے تدبیر کرنے اور رزق کی تلاش کے معاملے میں واضح ہے۔ یہ حکم وجوب کے لیے نہیں بلکہ جواز اور اباحت کے لیے ہے۔ ایسا کوئی شرعی حکم نہیں جس کے بموجب جمعہ کے دن تجارتی یا کاروباری محل کا بند کرنا واجب ہو۔ البتہ شرعاً جو چیز واجب ہے وہ نماز جمعہ کے لیے سعی کرنا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

ڈاکٹر انس ابو شادی

باب ششم باجماعت نماز اور امامت

50 - با جماعت نماز کا حکم

سوال: با جماعت نماز کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنا ہر مکلف پر فرض عین ہے۔

الشیخ ابن باز تبصرہ و ذکر ص 53 - 57

الشیخ سعید عبدالعظیم www.alsalafway.com

تبصرہ:

جمہور علماء کے نزدیک با جماعت نماز ادا کرنا ہر مکلف پر فرض عین نہیں ہے بلکہ یہ سنت مؤکدہ یا فرض کفایہ ہے ، اگر بعض لوگ با جماعت نماز ادا کر لیں تو باقیوں پر سے (جماعت) ساقط ہو جاتی ہے۔

علمی رد:

با جماعت نماز کے حکم کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے ۔ امام احمد بن حنبل - رضی اللہ عنہ - کی رائے کے مطابق با جماعت نماز کی قدرت رکھنے والے ہر شخص پر یہ فرض عین ہے انکی دلیل حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کی یہ حدیث مبارکہ ہے ۔ کہ : آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے ایک نابینے آدمی کو گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت دینے سے انکار فرما دیا ، اور یہ با جماعت نماز کے واجب ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے کیونکہ اگر یہ واجب نہ ہوئی تو آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - اسے اجازت دے دیتے۔

انکی دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ - رضی اللہ عنہ - سے مروی مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ : ان النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - قال : "لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من الحطب" ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا : میں نے ارادہ کیا کہ اپنے نوجوانوں کو لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں ۔ پھر ایسے لوگوں کی طرف آؤں جو بغیر عذر کے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں ، اور انکے گھروں کو آگ لگا دوں ۔

یہ حدیث مبارکہ بھی با جماعت نماز کے واجب ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے ۔ جمہور علماء کرام (جیسے) امام ابو حنیفہ - رضی اللہ عنہ - ، امام مالک - رضی اللہ عنہ - اور اکثر فقہاء شافعیہ کے نزدیک با جماعت نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔

انہوں نے اس متفق علیہ حدیث شریف سے استدلال کیا ہے کہ : أن رسول الله - صلی اللہ علیہ وسلم - قال "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة" (100)۔

حضور نبی اکرم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا : با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے پر ستائیس درجے فضیلت رکھتا ہے ۔

یہ حدیث جواز پر دلالت کرتی ہے کیونکہ واجب کیلئے افضل و غیرہ کے الفاظ نہیں کہے جاتے ، اور جمہور علماء نے بیان فرمایا ہے کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کا نابینا صحابی (حضرت ابن ام مکتوم) کو با جماعت نماز سے پیچھے رہنے کی اجازت نہ دینا اس کے واجب ہونے کی دلیل نہیں یہاں تک کہ عذر والوں پر بھی ۔ یہ اس وجہ سے کہ آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - حضرت ابن ام مکتوم کی نیکی اور بھلائی کی خواہش سے واقف ہیں ، اور آپ - صلی اللہ علیہ وسلم -

و سلم - انکی ذہانت اور کسی بھی راہنما کے بغیر جماعت میں شریک ہونے کی قدرت رکھنے سے بھی واقف ہیں -

جبکہ آپ - صلی اللہ علیہ و سلم - نے (حضرت ابن ام مکتوم) کے علاوہ دوسرے صاحب عذر کو انکے گھر میں نماز ادا کرنے اور مسجد میں جماعت کیلئے نہ جانے کی اجازت فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے ، حضرت عتبہ بن مالک جو کہ غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام میں سے ہیں، انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ میری نظر کمزور ہو گئی ہے اور میں نماز میں اپنی قوم کی امامت کرتا ہوں - جب بارش ہوتی ہے تو میرے اور انکے درمیان برساتی نالہ حائل ہو جاتا ہے اور میں انکی مسجد میں جا کر انہیں نماز نہیں پڑھا سکتا ، یا رسول اللہ میری شدید خواہش ہے کہ آپ میرے یہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز ادا فرمائیں - تاکہ میں (اس جگہ) کو جائے نماز نالوں -

تو آپ - صلی اللہ علیہ و سلم - نے اسکی دعوت قبول فرمائی اور اسکے گھر میں (نماز کی) دو رکعتیں ادا فرمائیں -

اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ حدیث جو جماعت سے پیچھے رہ جانے والوں کے گھروں کو جلا دینے کے بارے میں ہے یہ حدیث جماعت کے واجب ہونے پر دلالت نہیں کرتی - کیونکہ با جماعت نماز اگر واجب ہوتی تو پیچھے رہنے والوں کے گھروں کو جلانا صحیح ہوتا اور آپ - صلی اللہ علیہ و سلم - انکی نا فرمانی کی سزا کے طور پر انکے گھروں کو جلانے میں تاخیر نہ فرماتے -

لیکن آپ - صلی اللہ علیہ و سلم - نے ایسا نہ کیا جو اسکے واجب نہ ہونے کی دلیل ہے اور اسکا مقصد یہ ہیکہ یہ (با جماعت نماز) اہم ہے یا یہ کہ اس سے مراد حقیقی معنی نہیں بلکہ ڈرانا مقصود تھا کیونکہ جلانا صرف کفار کیلئے ہے اور مسلمانوں کو جلانے کی ممانعت پر اتفاق ہے ، یا اس سے مراد نماز جمعہ ہے، یا یہ کہ پہلے پہل (ابتدائے اسلام میں) تمام لوگوں کو پیغام حق پہنچانے اور انکی راہنمائی کیلئے حضور - صلی اللہ علیہ و سلم - کی انکو جمع کرنی کی خواہش کی وجہ سے فرض تھی اور پھر اسکی فرضیت منسوخ ہو گئی ہو - اور اکثر اہل علم کی رائے یہ ہیکہ با جماعت نماز ادا کرنا فرض کفایہ ہے - اہل محلہ کو چاہیے کہ وہ اسے قائم کریں اور اگر ان میں سے بعض نے ادا کر لی تو باقیوں سے (جماعت کی فرضیت) ساقط ہو جائیگی - اور انکے حق میں سنت ہو گئی - اور یہ اس لئے کہ موذن کی اذان کا جواب دینا اور با جماعت نماز ادا کرنا اسلامی شعائر کا اظہار ہے -

اور اسی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ یہ تمام دلائل کی جامع ہے - اور ایک جماعت کی رائے ہے کہ اگر کسی کی بیوی اور بچے ہوں تو وہ انکے ساتھ گھر میں با جماعت نماز ادا کرتا ہے - اور اگر وہ انہیں چھوڑ کر مسجد میں لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرے تو وہ نماز ترک کرتے ہیں - (اس صورت میں) انکو چھوڑنے اور مسجد میں اپنی نماز ادا کرنے سے افضل یہ ہیکہ وہ انکے ساتھ با جماعت نماز ادا کرے - جب تک کہ مسجد میں اسکے علاوہ کوئی ایسا شخص موجود ہو جو لوگوں کی امامت کرے - (101)

اللہ اعلم بالصواب۔

ڈاکٹر احمد عید

51 - فاسق اور بدعتی کی امامت کا حکم

سوال: فاسق اور بدعتی کی امامت کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: فاسق اور بدعتی کے پیچھے نماز ادا نہ کی جائے۔

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیہ والافتاء 7 / 364

تبصرہ:

صحابہ کرام اور تابعین فرسقوں اور بدعتیوں کے پیچھے نماز ادا کرنے تھے۔
ہر وہ شخص جسکی اپنی نماز صحیح ہے تو اسکے (پیچھے) دوسروں کی نماز بھی صحیح ہے۔

علمی رد:

امام بخاری - رضی اللہ عنہ - نے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر - رضی اللہ عنہ - حجاج بن یوسف الثقفی کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے ، اور امام مسلم نے روایت کی ہے کہ ابو سعید الخدری - رضی اللہ عنہ - نے " مروان " کے پیچھے نماز عید ادا کی اور حضرت عبداللہ بن مسعود - رضی اللہ عنہ - نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے پیچھے نماز ادا کی اور وہ شراب پیتے تھے (اور اسی وجہ سے) ایک مرتبہ اس نے نماز فجر کی چار رکعتیں پڑھادیں تو حضرت عثمان - رضی اللہ عنہ - اس وجہ سے اسے کوڑے مارے تھے ، اور صحابہ کرام اور تابعین ابن عبید کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے در آنحالانکہ اس پر بے دینیت کا الزام تھا اور وہ گمراہی کی طرف بلایا کرتے تھے۔

ہر وہ شخص جسکی اپنی نماز صحیح ہے اسکے (پیچھے) دوسروں کی نماز بھی صحیح ہے لیکن منحرفین کے پیچھے نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔

ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی شخص نے ایک قوم کی امامت کی ، اور اس نے قبلے کی سمت تھوکا جبکہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - اسے دیکھ رہے تھے چنانچہ آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے (ان لوگوں سے) فرمایا کہ (اب) وہ تمہیں نماز نہ پڑھائے ۔ تو انہوں نے اس وجہ سے اسے نماز پڑھانے سے منع کر دیا ۔ جب اس نے حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - سے شکایت کی تو آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے اسے فرمایا: "نعم، انک اذیت اللہ و رسولہ" (102)، "ہاں، تم نے اللہ اور اسکے رسول کو اذیت دی ہے۔"

اگر نیک شخص موجود ہو تو اسکے پیچھے نماز ادا کرنا افضل ہے اور اگر کسی بدنام اور منحرف کے پیچھے نماز اس وجہ سے ضروری ہو جائے کہ اسکا کام امامت ہے تو اسکے پیچھے نماز جائز ہے لیکن اسکے ساتھ اسے یہ نصیحت کرنا واجب ہے تاکہ لوگ اس سے راضی اور اسکی امامت سے مطمئن ہوں ۔ چنانچہ ابن ماجہ نے اپنی سنن ، اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے " اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کی نماز قبول نہیں کرتا ۔ وہ امام جسے قوم نا پسند کرتی ہو ۔ اور وہ عورت جس نے اس حالت میں رات گزاری کہ اسکا شوہر اس سے ناراض تھا ، قطع تعلقی کرنے والے دو بھائی "، گو کہ فاسق کے پیچھے نماز ادا کرنا مکروہ ہے مگر یہ صحیح ہے باطل نہیں ۔

¹⁰² ابو داود ، اور ابن حبان نے روایت کی ہے ابو داود (اسکے حکم کے بارے میں) خاموشی اختیار کی ، یہ حدیث مقبول ہے۔

اور امام بخاری اور امام مسلم کی بیان کردہ روایات کے علاوہ امام بیہقی کی یہ حدیث بھی اسکی تائید کرتی ہے۔ "صلوا خلف کل بر وفاجر"، ہر نیک اور بدکار کے پیچھے نماز ادا کرو، ہر نیک اور بدکار کے پیچھے نماز ادا کرو اور ہر نیک اور بدکار کے ساتھ ملکر کوشش کرو۔ شیخ عبداللہ بن حمید کے فتاویٰ میں ہے کہ: اہل علم کی اکثریت نے بیان کیا ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز ادا کرنا صحیح ہے۔ اور جس نے اس کے پیچھے نماز ادا کی اس کو حضور - صلی اللہ علیہ و سلم - کے اس فرمان کے مطابق اسے نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا جاتا ہے جسمیں آپ نے فرمایا: "صلوا خلف من قال لا الہ الا اللہ" (103)۔ ہر اس کے پیچھے نماز ادا کرو جس نے "لا الہ الا اللہ" کہا ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔

ڈاکٹر احمد عید

52- امام کیلئے نماز کو طویل کرنے کے قواعد

سوال: باجماعت نماز کو طویل کرنے کے قواعد کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: باجماعت نماز طویل کرنیکا قاعدہ یہ ہے کہ سنت کی اتباع کی جائے نہ کہ مقتدیوں کی خواہش کی۔

الشیخ ابن عثیمین - کتاب الدعوه (5) 90/2 - 91

تبصرہ:

نماز کی طوالت کا مسئلہ لوگوں کی قوت برداشت پر منحصر ہے نہ کہ امام کی خواہش پر کہ وہ جس سنت کا چاہیے انتخاب کرے، جسمیں طویل اور مختصر نماز میں، ہر ایک کیلئے مناسب اور مختلف پیمانے ہیں۔

علمی رد:

امام نووی کی کتاب "الاذکار" میں آیا ہے: سنت یہ ہے کہ نماز فجر اور ظہر میں سورۃ ق اور الحجرات جیسی طوالت مفصل (104) طویل سورتیں، عصر اور عشاء میں سورۃ نبأ سے الضحیٰ تک درمیانی سورتیں اور مغرب میں سورۃ الضحیٰ کے بعد سے الناس تک کی چھوٹی سورتوں میں سے کوئی سورت پڑھی جائے۔

علماء کرام نے فرمایا: امام کیلئے مستحب یہ ہے کہ وہ قرات قرآن اور تسبیحات مختصر پڑھے اور مستحب کو بھی بطریق کمال ادا نہ کرے، اور اکیلا نماز ادا کرنے والا ہے تو طویل اور درمیانی سورتیں، اور رکوع و سجود میں طویل تسبیحات پڑھے۔

حضرت ابو ہریرہ - رضی اللہ عنہ - سے مروی حضور - صلی اللہ علیہ و سلم - کی حدیث مبارکہ ہے کہ: "إذا صلی أحدکم للناس فلیخفف فإن فیہم السقیم والضعیف والکبیر" (105)۔

اگر تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے مختصر کرے کیونکہ ان میں کوئی بیمار، ناتوان اور بوڑھے بھی ہیں اور جب اکیلا اپنے لئے نماز ادا کرے تو جتنا چاہے اسے لمبا کرے۔

103 ابو نعیم نے 320 / 1 - دارقطنی 56 / 2 پر روایت کی ہے۔

104 مفصل: سورۃ ق اور الحجرات سے لیکر آخر تک قرآن کریم کی تمام سورتوں کو مفصل کہا جاتا ہے اسکی تین اقسام ہیں - طویل: سورۃ ق سے سورۃ عم (نبأ) تک، درمیانی: سورۃ نبأ سے سورۃ الضحیٰ تک - جبکہ چھوٹی سورتیں الضحیٰ سے الناس تک ہیں۔

105 امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سے بھی یہ حدیث روایت کی ہے اور انکی بعض روایات میں ذا الحاجہ یعنی ضرورت مند کا لفظ آیا ہے۔

نماز کو لمبا کرنا مکروہ ہے ، اگر وہ (امام) ایسی قوم کو نماز پڑھائے جو کہ محصور ہے اور امام کو معلوم ہے کہ وہ طویل نماز کو ترجیح دیتے ہیں تو اس حالت میں مگر وہ نہیں بلکہ مستحب ہے۔

کیونکہ ممانعت انکے لئے ہے تو جب وہ اس پر راضی ہیں تو پھر مستحب ہے ، اور بعض اوقات نبی کریم - صلی اللہ علیہ و سلم - کی طویل قراءت کے بارے میں صحیح احادیث مبارکہ کو اسی پر محمول کیا جائے گا۔

اور اگر امام انکے حال سے نا واقف یا ان میں وہ بھی ہیں جو لمبی قراءت کو نا پسند کرتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو پسند کرتے ہیں تو طویل نہ کرے ، اور صحیح احادیث مبارکہ اسی کی تائید کرتی ہیں -

اور انہی میں سے ایک حدیث حضرت انس - رضی اللہ عنہ - سے مروی ہے کہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ و سلم - نے فرمایا: "إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أَرِيدُ أَنْ أَطُولَ فِيهَا فَاسْمَعْ بَكَاءَ الصَّبِيِّ". میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں اسے لمبا کرنا چاہتا ہوں - پھر بچے کا رونا سنتا ہوں تو میں اسکی ماں پر مشقت کو نا پسند کرتے ہوئے اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں (اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے) اور اگر وہ (لوگ) طویل نماز کو پسند کرتے ہیں مگر مسجد ایسی جگہ یہ ہے جہاں لوگ امام کے نماز شروع کرنے کے بعد بھی شامل ہوتے ہیں تو پھر نماز کو طویل نہ کرے (106)۔

نماز کو طویل کرنے کا معاملہ لوگوں کی برداشت پر منحصر ہے ، امام کی مرضی پر نہیں کہ وہ جس سنت کا چاہیے انتخاب کرے جس میں طویل نماز اور مختصر نماز کے ، ہر ایک کیلئے مناسب اور مختلف پیمانے ہیں (107)۔

سنت میں سورہ اعراف کی تلاوت کرنا وارد ہے (108) اور اسی طرح چھوٹی سورتوں کی تلاوت بھی سنت ہے (109) اور یہ امام کی مرضی پر منحصر نہیں کہ وہ چاہیے تو سورہ اعراف پڑھے اور چاہیے تو چھوٹی سورتیں پڑھے بلکہ یہ مسئلہ لوگوں کی برداشت پر منحصر ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔

ڈاکٹر احمد عید

106 المجموع از نووی 4 / 124 .

107 سنن ابی داود میں ص 814 پر عمرو بن شعیب نے اپنے والد اور اپنے داد سے روایت کی ہے - انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ و سلم - سے فرض نمازوں کی امامت میں طویل اور چھوٹی سورتوں کی تلاوت سنی ہے - اور سنن الترمذی میں ص 307 پر قطبہ بن مالک سے مروی ہے آپ نے کہا : میں نے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ و سلم - کو فجر کی پہلی رکعت میں النخل باسقات یعنی سورہ ق کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے -

اور آپ - صلی اللہ علیہ و سلم - کے بارے میں مروی ہے کہ آپ - صلی اللہ علیہ و سلم - نے صبح سورہ واقعہ پڑھی تھی اور یہ بھی روایت ہے کہ آپ - صلی اللہ علیہ و سلم - نماز فجر میں 60 سے 100 آیات کریمہ تک تلاوت فرماتے تھے اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ - صلی اللہ علیہ و سلم - نے " إذا الشمس كورت " کی تلاوت فرمائی -

108 سنن ابی داود کے ص 814 پر مروان بن حکم - رضی اللہ عنہ - سے مروی ہے کہ آپ نے کہا : کہ مجھ سے زید بن ثابت - رضی اللہ عنہ - نے کہا : تجھے کیا ہے ؟ کہ تم مغرب میں چھوٹی ہی سورتیں پڑھتے ہو جبکہ میں نے مغرب رسول اللہ - صلی اللہ علیہ و سلم - کو طولی الطولین ، پڑھتے دیکھا ہے - آپ نے کہا کہ میں نے پوچھا - یہ طولی الطولین سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا سورہ اعراف اور سورہ انعام -

109 سنن الترمذی کے ص 310 پر عبداللہ بن بربرہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا : رسول کریم - صلی اللہ علیہ و سلم - نماز عشاء میں سورہ الشمس ، سورہ الضحیٰ اور ان جیسی سورتوں کی تلاوت فرمائی ہے اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ - صلی اللہ علیہ و سلم - نے نماز عشاء میں سورہ التین اور سورہ الزیتون کی تلاوت فرمائی اور حضرت عثمان بن عفان - رضی اللہ عنہ - کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نماز عشاء میں درمیانی سورتیں جسے المناققون اور اس طرح کی دوسری سورتوں کی تلاوت کرتے تھے اور حضور نبی کریم - صلی اللہ علیہ و سلم - کے صحابہ کرام اور تابعین کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے اس سے زیادہ اور کم بھی پڑھا ہے اور انکے نزدیک اس مسئلے میں وسعت ہے -

اس مسئلے میں سب سے افضل بات وہ بیکہ جو نبی کریم - صلی اللہ علیہ و سلم - کے بارے میں مروی بیکہ آپ - صلی اللہ علیہ و سلم - نے نماز عشاء میں سورہ الشمس ، سورہ التین اور سورہ الزیتون کی تلاوت بھی فرمائی ہے -

53- جس مسجد میں قبر ہو اس میں نماز ادا کرنے کا حکم
سوال: جس مسجد میں قبر ہو اس میں نماز ادا کرنے کے بارے میں حکم دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: وہ مساجد جن میں قبریں ہوں ان میں نماز ادا نہ کی جائے ، ان میں نماز ادا کرنا حرام ہے۔

الشیخ ابن باز - مجموع فتاویٰ مقالات 5 / 388 - 389

تبصرہ:

اگر نماز سے نمازی کا مقصد قبر کی تعظیم ہو تو یہ حرام اور باطل ہے ۔ قطع نظر اسکے کہ قبر کہاں ہے ۔ اگر یہ مقصد نہ ہو اور قبر نماز کے سامنے ہو تو نمازی صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ مکروہ ہے اگر قبر نمازی کے سامنے نہ ہو تو مکروہ بھی نہیں ہے۔

علمی رد:

امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے کہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا: "قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد"، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر لعنت بھیجی کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔

اور امام مسلم نے روایت کی ہے کہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے اپنے وصال مبارک سے پانچ (دن) پہلے فرمایا : کہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مسجد (سجدہ گاہ) بنا لیتے تھے خبر دار، تم قبروں کو مساجد (سجدہ گاہ) نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں ۔

امام بخاری اور ابن ماجہ کے علاوہ (راویوں کی) ایک جماعت نے آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی یہ حدیث روایت کی ہے "لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا"، قبروں کی طرف (منہ کر کے) نماز ادا نہ کرو اور نہ ہی ان پر بیٹھو ۔

علماء کرام نے ان احادیث مبارکہ کے بارے میں (اپنی) آراء کا اظہار کیا ہے ۔ چنانچہ بعض نے کہا: قابل مذمت بات یہ ہے کہ دفن کے بعد مسجد بنائی جائے ۔ اور یہ قابل مذمت نہیں کہ پہلے مسجد کی تعمیر ہو اور پھر اسکے ایک حصے (یا کو نے) میں مسجد وقف کرنے والے یا کسی اور کو دفن کیا جائے ۔ لیکن امام عراقی نے کہا : کہ ظاہر ان میں کوئی فرق نہیں، اگر کسی نے اس مقصد کے لئے مسجد بنائی کہ اسکے کچھ حصے میں اسے دفن کیا جائے تو یہ بھی لعنت میں داخل ہی نہیں بلکہ مسجد میں دفن کرنا حرام ہے ۔ اور اگر اس نے یہ شرط رکھی کہ اسے وہاں دفن کیا جائے تو یہ صحیح نہیں کیونکہ یہ مسجد وقف کرنے کے مقصد کے خلاف ہے۔

اگرچہ اس حدیث سے بعض علماء نے (نہی) سے ممانعت ، تو بعض دوسرے علماء نے اس سے کراہت مراد لی ہے یعنی قبر کی جانب نماز صحیح تو ہے مگر کراہت کے ساتھ ہے۔

اور جنہوں نے اسکو صحیح کہا ان میں پھر اختلاف ہے ۔ بعض کہتے ہیں کہ قبر خواہ نمازی کے سامنے یا پیچھے ہو یا دائیں یا بائیں جانب ہو تو بھی (نماز) مکروہ ہے۔

دوسروں نے کہا : اگر قبر نمازی کے سامنے ہو تو مکروہ ہے کیونکہ اسی حالت میں وہ (قبر) کو مسجد بناتا۔ اور اس میں با اسکی طرف (منہ کر کے) نماز ادا کرتا ہے ۔ اور اگر قبر (نمازی کے) پیچھے با اس کے دائیں یا اس کے بائیں ہو تو کراہت نہیں ہے۔

ائمہ ثلاثہ (امام ابو حنیفہ ، امام مالک ، اور امام شافعی) کے نزدیک، اگر قبر نمازی کے سامنے ہو تو نماز صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ مکروہ ہے اور اگر قبر نمازی کے سامنے نہ ہو تو کراہت بھی (بلکہ صحیح ہے) جبکہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک حرام اور باطل ہے۔ اور یہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ قبر مسجد میں ہو اور اگر اس سے الگ ہو اور لوگ مزار میں یا اس حصے میں جہاں قبر ہے نماز ادا نہیں کرتے بلکہ مسجد میں ادا کرتے ہیں تو اسکے جائز ہونے - حرام یا مکروہ نہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں - خلاصہ کلام یہ ہے کہ قبر کی طرف نماز ادا کرنے کا مقصد اگر قبر کی تعظیم ہے تو یہ حرام اور باطل ہے قطع نظر اسکے کہ قبر کہاں ہے - اور اگر یہ مقصد نہ ہو اور قبر نمازی کے سامنے نہ ہو تو کراہت بھی نہیں ہے (110) - اللہ اعلم بالصواب۔

ڈاکٹر احمد عید

54- مسجد میں جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم
سوال: مسجد میں جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے حکم کے بارے میں سوال کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا جائز ہے - اور قالیں جوتوں کے ساتھ نماز کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں -

شیخ ابن عثیمین مجموع فتاویٰ و رسائل 12 / 387

تبصرہ:

کھلی فضا یا جگہ جو آلودگی سے پاک ہو وہاں جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنے میں کوئی ممانعت نہیں اور اگر مسجد میں صاف ستھری جائے نماز بچھی ہوں تو ہمیں چاہتے کہ ہم انہیں آلودگی سے بچائیں خواہ وہ (آلودگی) پاک ہی کیوں نہ ہو -

علمی رد:

مساجد کی تعمیر ، انہیں آباد ، انکی نگہداشت اور ان میں بکھری ہوئی چیزوں کو درست کرنا سنت ہے ، حضرت عثمان بن عفان - رضی اللہ عنہ - سے مروی ہے - آپ نے فرمایا : کہ میں نے رسول مکرم - صلی اللہ علیہ و سلم - کو یہ فرماتے ہوئے سنا: "مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ" (امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے)، ترجمہ: جو اللہ تعالیٰ کیلئے مسجد تعمیر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اسکی مانند جنت میں (محل) تعمیر کرتا ہے۔ اور فقہاء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ مسجدوں کو گندگی اور نجاستوں سے پاک رکھنا واجب ہے اور نا پاک چیزیں مسجد میں لے جانا ، یا وہ شخص جسکے بدن یا کپڑوں پر نجاست یا زخم ہو اسے داخل ہونے کی اجازت دینا جائز نہیں -

اور مسجدوں کو آلودگی (خواہ وہ پاک ہی کیوں نہ ہو) سے بچانا ، مسجد میں جھاڑو دینا، اسکی صفائی کرنا ، اور اس سے بلغم ، تھوک اور اسی طرح کی دوسری چیزیں اسمیں نظر آئیں تو انہیں زائل کرنا بھی سنت ہے۔

صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس - رضی اللہ عنہ - سے مروی ہے کہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ و سلم - نے مسجد میں تھوک دیکھا تو اسے اپنے دست مبارک سے کھرچ دیا۔

اور آپ - صلی اللہ علیہ و سلم - نے فرمایا : مسجد میں تھوکنہ خطا ہے اور اسے دفن کرنا اسکا کفارہ ہے۔

اور مسجدوں میں بد بو پھیلانا (بھی) نا پسندیدہ چیز ہے (کیونکہ) آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی حدیث مبارکہ ہے: "اَكْلَ ثُومًا اَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا اَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا" (111)، ترجمہ: جس (شخص) نے لہسن یا پیاز کھایا تو وہ ہم سے علیحدگی اختیار کرے یا ہماری مساجد سے کنارہ کش رہے۔

مروی ہے کہ امام ابو حنیفہ - رضی اللہ عنہ - نے ایک شخص کو مسجد کے ستون سے اپنے موزے صاف کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اسے فرمایا کہ اگر تو اسے اپنی داڑھی سے صاف کرتا تو یہ تمھارے لئے بہتر تھا (112)۔

اور مسجد میں داخل ہونے والے ہر شخص کو چاہئے کہ مسجد کو آلودگی سے بچانے کیلئے اس میں داخل ہونے سے پہلے جوتے اور چمڑے کے موزے اتار دے - اور یہ کہا گیا ہے کہ جوتے پہنے ہوئے مسجد میں داخل ہونا خلاف ادب ہے -

حضرت علی - رضی اللہ عنہ - کے بارے میں مروی ہے کہ آپ - رضی اللہ عنہ - کے پاس جوتوں کے دو جوڑے تھے، جب آپ - رضی اللہ عنہ - وضو کرتے تو ان میں سے ایک پہن کر مسجد کے دروازے تک (جاتے) پھر اسے اتار کر دوسرا پہن لیتے تھے اور مسجد میں نماز کی اپنی جگہ داخل ہوتے (113)۔

اور یہ وہ وقت تھا جب مسجد کا فرش کچا ہوتا تھا، تو آج جب مسجدوں میں جائے نمازیں اور قالین بچھے ہوئے ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے۔

پس مسجد کے صاف ستھرے فرش، جائے نماز کی حفاظت انتہائی ضروری ہے خواہ آلودہ اشیاء پاک ہی کیوں نہ ہوں، جوتوں کے ساتھ مسجدوں میں داخل ہونے کے جائز ہونے کا فتویٰ شریعت اور عقل کے خلاف ہے - کیونکہ ان مساجد میں قیمتی قالین بچھے ہوئے ہیں جنکو روزانہ آلات اور مشینوں سے صاف کیا جاتا ہے تاکہ یہ بہترین حالت میں ہوں جبکہ جوتوں میں اکثر گندگی اور شاید نجاست بھی ہوتی ہے اور جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا مستحب نہیں بلکہ اجازت کے طور پر ہے کیونکہ یہ اجازت نماز کے اصل مفہوم میں سے نہیں -

شیخ محمد صالح المنجد کی نگرانی میں سوال و جواب کے زیر عنوان دیئے جانے والے اسلامی فتوؤں میں ہے کہ -

آج کل مسجدوں میں قالین بچھے ہوتے ہیں چنانچہ جوتے پہنے ہوئے مسجد میں داخل ہونے سے یہ گندے ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بعض لا پرواہ لوگ گندگی و نجاست سے آلودہ اپنے جوتوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہوں - اور اگر تمام نمازیوں کو جوتے پہنے ہوئے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے تو ہمیں مسجد کی صفائی کیلئے ہر روز نہیں بلکہ ہر نماز کے بعد صفائی کیلئے صاف کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد درکار ہوگی، اور ہم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص بھی مٹی، گرد و غبار کے علاوہ گندگی اور نجاستوں سے بھرے قالینوں پر نماز ادا کرنا پسند کریگا۔

شیخ البانی نے کہا : میں نے اپنے سلفی بھائیوں کو مشورہ دیا کہ اس مسئلہ یعنی مسجدوں میں جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنے میں تشدد اور سختی نہ کریں کیونکہ عصر حاضر کی مساجد جن میں اعلیٰ قسم کے قالین بچھے ہوئے ہیں۔ ان میں، اور زمانہ اول کی مسجد نبوی۔ صلی اللہ علیہ و سلم۔ میں فرق ہے، اور میں نے انکے سامنے اس مسئلہ میں حضور۔ صلی اللہ علیہ و سلم۔ کی سنت سے ایک دوسرا قصہ بیان کیا کہ نبی کریم۔ صلی اللہ علیہ و سلم۔ نے حالت نماز میں ہر تھوکنے والے یا ناک کی رطوبت صاف کرنے والے کو حکم دیا کہ وہ اپنی بائیں طرف یا اپنے قدموں کے نیچے تھوکے۔

اور یہ حکم واضح اور زمین کی نوعیت کے عین مطابق ہے، مسجد کی زمین جہاں وہ مجبوراً تھوکے گا۔ ریت اور پتھروں سے عبارت ہے لیکن آج مساجد میں قالین بچھے ہوئے ہیں تو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ قالین پر تھوکنا جائز ہے، اور یہ بات اسی کی مانند ہے (114)۔

خلاصہ یہ کہ ایک انسان کھلے مقامات یا آلودگی سے پاک جگہ میں جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے جہاں تک (ان) مساجد جن میں عام لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور انکی صفائی، گندگی سے حفاظت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کا تعلق ہے۔ تو جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنے کے جائز ہونے کا فتویٰ لوگوں کیلئے فتنے کا سبب اور انکے درمیان شر کے دروازوں کو کھولنا ہے۔ اللہ اعلم۔

ڈاکٹر احمد عید

کی علامت ہے اور عربوں کے یہاں یہ قبیلے یا جماعت کے علامت ہوتی تھی اور وہ (جماعت یا

کہا گیا ہے کہ غزوہ تبوک میں حامل اللوا یعنی علم بردار حضرت زید بن حارثہ تھے اور جب

اگر پرچم یا لواء کا احترام صحابہ کرام اور سلف صالح سے منقول ہے تو پرچم کو سلام کرنا

ڈاکٹر یاسر عبد العظیم

55 - نماز تراویح میں کچھ نئی چیزوں کا حکم

سوال: نماز تراویح میں بعض نئی چیزوں جیسے یہ کہنا: صلاۃ القیام اثابکم اللہ [نماز تراویح اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے] ذکر و اذکار کے بارے میں کیا حکم ہے؟

خلاصہ فتویٰ۔ صلاۃ القیام اثابکم اللہ [نماز تراویح اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے] کہنا اور نماز کی رکعتوں کے درمیان تسبیح یا ذکر کرنا بدعت ہے اور اسلام میں کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے۔
اللجنة الدائمة للبحوث العلمیہ والافتاء 352/2-353

تبصرہ:

جمہور علماء کے مطابق دین میں نئی چیزوں کی دو قسمیں ہیں:
پہلی قسم مذمومہ: وہ قسم ہے جو کہ: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے حکم کے خلاف ہو۔

دوسری قسم ممدوحہ: وہ قسم ہے جو کہ عمومی حکم کے تحت آتی ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے اسکی ترغیب دی ہے اور یہ بدعت حسنہ ہے۔

علمی رد :

امام نووی نے مجموع میں بیان کیا ہے کہ اذان اور اقامت دونوں صحیح نصوص اور اجماع سے پانچوں نمازوں کے لیے مشروع ہیں اور ان پانچوں نماز کے علاوہ اذان اور اقامت متفقہ طور پر ناجائز ہیں، لیکن نماز عید، کسوف اور استسقاء کے لیے۔ الصلاۃ جامعۃ⁽¹¹⁵⁾ کے الفاظ سے ندا دی جاتی ہے، اس طرح اگر نماز تراویح باجماعت ادا کی جائے تو اس کے لیے بھی الصلاۃ جامعۃ الفاظ سے ندا دی جاتی ہے⁽¹¹⁶⁾۔

اس سے اخذ کیا جاتا ہے کہ "الصلاۃ جامعۃ" کہنا اور اسی طرح "صلاۃ القیام اثابکم اللہ" کہنا اور تراویح کی رکعتوں کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم پر درود و سلام پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

115 بخاری 1051، حضرت عمر سے مروی ہے، انھوں نے فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں سورج گرہن ہوا تو

الصلاۃ جامعۃ الفاظ کی ندا دی گئی۔

جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے۔
 جمہور علماء کے نزدیک بدعت کی دو قسمیں ہیں حسنہ اور سیئہ، اور دلیل نبی پاک صلی
 اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے: [من سن فی الاسلام سنہ حسنہ فلہ اجرہا و اجر من عمل
 بہا (117)۔]

جو شخص اسلام میں کسی نیک کام کی بنیاد ڈالے تو اس کے لیے اسکے اپنے اعمال اور جو
 لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب ہے بغیر اسکے کہ انکے ثواب میں کوئی کمی کی
 جائے۔ اور جس نے اسلام میں کسی بری بات کی ابتدا کی تو اس کے لیے اسکے اپنے اعمال اور
 جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا بھی گناہ ہے اسکے گناہ میں کوئی کمی کئے بغیر، اور
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: [نعمت البدعہ ہذہ۔ (118)]

یہ کتنی اچھی بدعت ہے جبکہ وہ نیک اعمال میں سے ہے اور مدح کے زمرے میں آئی ہے
 اسے بدعت کا نام دیا اور اسکی تعریف فرمائی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے
 صحابہ کرام کے لیے سنت نہیں بنایا بلکہ اسے کبھی ادا کیا پھر ترک فرما دیا اور اسکی پابندی
 نہیں فرمائی، اور نہ ہی لوگوں کو اسکے لیے جمع فرمایا اور نہ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی
 اللہ عنہ کے زمانے میں تھی جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اسکے لیے جمع کیا
 اور انہیں اسکی ترغیب دی، اسی لئے اسے بدعت سے موسوم کیا درحقیقت یہ سنت ہی ہے۔

چنانچہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت ہدایت و بدعت ضلالت، سو جو بات اللہ اور اسکے
 رسول کے حکم کے خلاف ہو وہ منکر و مذموم ہے اور جو بات اللہ تعالیٰ کی عمومی دعوت
 کے تحت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے اسکی ترغیب دی ہو تو وہ
 مدوح ہے، اور یہی رائے جمہور اہل علم کی ہے اور اکثر اہل علم کی رائے بھی یہی ہے۔ واللہ
 اعلم۔

ڈاکٹر احمد عید

باب ہفتم جنائز

56- تارک نماز اور اولیاء کرام کے لئے ذبیحہ کرنے والوں کا حکم

سوال: تارک نماز اور اولیاء کرام کے لئے ذبیحہ کرنے والوں اور ان سے توسل کرنے والوں کی نماز جنازہ کا کے بارے میں حکم دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: انکی نماز جنازہ جائز نہیں کیونکہ وہ اسلام سے خارج اور کفار ہیں۔

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیہ والافتاء 410.8

تبصرہ:

مسلمانوں کی اکثریت کے نزدیک سستی سے نماز ترک کرنے والا کافر نہیں ہے۔
عام مسلمانوں کو انہیں کافر قرار دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہئے جن کے صحیح ہونے کے احتمال سے ممکن ہے وہ کافر نہ ہوں اور مسلمانوں کے عمل کو ایک حد تک صحیح قرار دینا واجب ہے۔

علمی رد:

اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ نماز ترک کرنے والا اگر اسکی فرضیت کا منکر ہے تو عام مسلمانوں کے نزدیک متفقہ طور پر کافر ہے اور اگر نماز کی فرضیت پر عقیدہ رکھتے ہوئے اس سے سستی کی وجہ سے نماز ترک ہوئی جیسا کہ اکثر الوگون کا حال ہے تو وہ چاروں ائمہ کرام اور پہلے و بعد کے علماء کے نزدیک کافر نہیں ہوتا ہے۔

اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ عام لوگ اولیاء کرام کے لئے جو جانور ذبح کرتے ہیں اگر اس سے انکا مقصد ان اولیاء کرام کو ثواب پہنچانا، ذبیحہ کا گوشت فقراء میں تقسیم کرنا تو یہ صحیح ہے اگر اس کا مقصد ولی کی ذات سے قرب ہے تو صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ عام مسلمانوں کو ان اعمال کی وجہ سے کافر قرار دینے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہئے جنکے صحیح ہونے کے احتمال سے ممکن ہے وہ کافر نہ ہوں اور مسلمانوں کے اعمال کو ممکنہ حد تک صحیح قرار دینا واجب ہے۔ اور لا علمی ان موانع میں سے ہے جو کسی شخص کو کافر قرار دینے میں مانع ہوتے ہیں۔

کتاب فتاویٰ صغریٰ میں ہے کہ کفر بہت بڑی چیز ہے تو جب تک کسی کے کفر نہ کرنے کی روایت موجود ہے تو میں مومن کو کافر نہیں قرار دیتا ہوں۔

خلاصہ وغیرہ میں ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں اکثر وجوہ کفر ثابت کر رہی ہوں اور ایک وجہ کفر سے منع کر رہی ہو تو مفتی پر لازم ہے کہ وہ مسلمان سے حسن ظن کی وجہ سے تکفیر سے منع کرنے والے سبب کی طرف مائل ہو اور جو شخص مسلمان پر کفر کا فتویٰ نہ لگانے کا عزم کرے تو یہ اس کی نیک نیتی شمار کی جائیگی یا اس کے کفر میں خواہ کمزور روایت ہی سے اختلاف ہو تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا اسی بنیاد پر تکفیر کے اکثر مذکورہ الفاظ سے مراد کفر کا حکم لگانا نہیں اور میں نے اس امر کو اپنے اوپر لازم کیا کہ ان چیزوں میں کسی کے بارے میں فتویٰ نہیں دونگا⁽¹⁾ حاشیہ ابن عابدین 224/4۔

ڈاکٹر علی منصور

57- قرآن کریم کی تلاوت سے میت کو فائدہ (نفع) پہنچانے کا حکم
سوال: قرآن کریم کی تلاوت سے میت کو فائدہ پہنچنے کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: میت کو ثواب پہنچانے کی نیت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا اسکے وارد نہ ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیہ والافتاء 49-47/9

تبصرہ:

جمہور علماء کے نزدیک قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اور ہر زمانے اور علاقے میں بغیر انکار کے مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ جمع ہوتے اور قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اپنے فوت شدگان (اعزہ واقارب) کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔

علمی رد:

اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ صدقہ اور دعا کا نفع میت کو پہنچتا ہے اور انکے علاوہ دوسرے نفلی اعمال صالحہ جیسے اسکی طرف سے روزہ رکھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ایسے اعمال میں انکا اختلاف ہے۔ چنانچہ جمہور علماء کی رائے میں میت کو ان اعمال کا ثواب پہنچتا ہے۔ جبکہ بعض علماء نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی رو سے منع کیا ہے جس میں آپ نے فرمایا: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ"، ترجمہ: جب ابن آدم کا انتقال ہوجاتا ہے تو اسکے اعمال کا سلسلہ منقطع ہوجاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، یا نیک اولاد جو اسکے لئے دعا کرتی ہے۔

نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا تین چیزوں کے علاوہ اسکے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے دوسروں کے عمل سے فائدہ نہیں پہنچتا، تو جب کوئی اور شخص اسکے لئے دعا کرتا ہے تو یہ اس آدمی کے عمل میں سے

نہیں لیکن اسے فائدہ پہنچتا ہے اور اس طرح اگر اسکے لئے قرآن کریم پڑھا جائے تو بھی اسے فائدہ پہنچتا ہے۔

اور جنگی رائے میں تلاوت کا ثواب فوت ہو نیوالوں کو نہیں پہنچتا۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ اگر کسی نے تلاوت کی اور اسکے بعد کہا کہ اے اللہ اس تلاوت کا ثواب فلاں شخص کو پہنچا دے تو یہ صحیح ہے۔ اور اسکو انہوں نے دعا قرار دیا ہے۔ اور احادیث مبارکہ اسپر دلالت کرتی ہیں کہ میت کے پاس اگر قرآن کی تلاوت کی جائے خواہ اسکا ایصال ثواب اسے کیا جائے یا نہیں، اسکو فائدہ پہنچاتی ہے کیونکہ جب بھی قرآن کی تلاوت کیجائے بطور خاص جماعت کی صورت میں تو تلاوت کرنے والوں کو فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور رحمت الہی بھی انکو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور ان پر طمانینت اور راحت نازل ہوتی ہے بلکہ فرشتوں کے نزول کے لئے جماعت کی صورت میں تلاوت یا ذکر کرنا شرط نہیں کیونکہ یہ (سعادت) اکیلے شخص کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔

امام بخاری اور مسلم نے اسید بن حضیر کی حدیث روایت کی ہے جو کہ اصطبل میں اپنے بیٹے اور گھوڑے کے پاس تلاوت کرتے تھے اس حدیث میں آیا ہے (تلاوت کرتے ہوئے) اچانک میں اپنے سر کے اوپر سائے کی مانند کوئی چیز دیکھتا کہ اس میں چراغوں کی طرح (کوئی چیز ہے) وہ آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو جاتی تو رسول- صلی اللہ علیہ وسلم- نے آپ سے فرمایا: "تلك الملائكة تستمع لك، ولو قرأت لأصحت يراها الناس ما تستتر منهم"۔

کہ یہ فرشتے ہیں جو آپ کی تلاوت سنتے ہیں اور اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو لوگ پوشیدہ چیزوں کا مشاہدہ کرتے۔

اور یہ کہ میت کے پاس سورۃ یسن پڑھنے کے بارے میں نص ہے امام احمد امام ابو داؤد امام نسائی، (اسی کے الفاظ ہیں) بان ماجہ، ابن حبان، حاکم سے مروی ہے جسے ابن حبان کو حاکم نے صحیح کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "قلب القرآن یس، لا یقرؤھا رجل یرید اللہ والدار الآخرة إلا غفر اللہ لہ، اقرؤھا علی موتاکم" (119)۔

قرآن کریم کا دل سورۃ یسن ہے اور جو شخص بھی رضائے الہی اور دار آخرت کے لئے اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اسکے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور تم اپنے مردوں پر اسکی تلاوت کیا کرو (120)۔

اور قبر کے پاس تلاوت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے کہا جب تم قبرستان میں داخل ہو تو آیت الکرسی اور تین بار سورۃ اخلاص پڑھو پھر یہ کہو (اللہم إن فضله لأهل المقابر) اے اللہ اسکا ثواب اہل قبر کے لئے ہو۔

اور بغیر انکار کے ہر زمانے اور علاقے میں مسلمانوں کا اس پر اتفاق رہا ہے کہ وہ جمع ہوتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور اپنے فوت شدگان (اعز اقارب) کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔

¹¹⁹ ابن قطن اور دارالقطنی نے اس حدیث کو ضعیف کے قریب بتایا ہے اور ابن حاکم اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا اور میت کی موت کے وقت تلاوت کرنا مراد لیا ہے۔ اور صحیح بتانے والوں نے مسند فردوس کی حدیث کی بنا پر حالت نزع کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کو جائز قرار دیا ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب مرنے والے کے سامنے سورۃ یس کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرماتا ہے۔ لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہاں لفظ میت عام ہے اور حالت نزع کیلئے مخصوص نہیں ہے چنانچہ اسکے پاس تلاوت کرنے سے اسے فائدہ پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں جب اسکی زندگی ختم ہو گئی خواہ اسے دفن کیا گیا ہو یا دفن نہ کیا گیا ہو۔

کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی صحیح حدیث مبارکہ ہے (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه)، بے شک میت کو اسکے اہل و عیال کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسکے گناہوں کی سزا دینے سے زیادہ کریم ہے کہ وہ اسے (نیک اعمال) کے ثواب سے محروم نہ کرے۔

علاوہ ازیں الابی نے کہا: اگرچہ میت کے لئے قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں اختلاف ہے پھر بھی اس سے غفلت نہیں کرنی چاہئے غالباً صحیح ثواب کا پہنچنا ہے لیکن یہ امور ہم سے پوشیدہ ہیں اس وجہ سے اور یہ کسی حکم شرعی میں اختلاف نہیں بلکہ اس امر میں اختلاف ہے کہ کیا ایسا واقعی ہوتا ہے یا کہ نہیں یہی بات بہتر ہے کیونکہ میت کیلئے کی گئی تلاوت قرآن کریم اگر میت کو فائدہ نہیں پہنچاتی تو بھی پڑھنے والا ضرور اس سے استفادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے غالباً امید یہ رکھی جائے کہ میت کو اس سے فائدہ ہوتا ہے جیسے شفاعت اور دعا میت کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور دوسری چیزوں سے بھی فائدہ حاصل کرتی ہے۔

ڈاکٹر عبداللہ فقیہ کے زیر نگرانی فتویٰ مرکز کے فتویٰ میں ہے: شیخ ابن عثمان کی رائے ہے کہ تلاوت قرآن کا ثواب ہدیہ (ایصال و ثواب) کرنا جائز ہے اور یہ کہ یہ اسے پہنچتا اور انشاء اللہ اس سے اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ قبروں کے پاس اجتماع اور ان پر پڑھنے کو انہوں نے ناجائز قرار دیا ہے، جمہور علماء اہل علم اور محققین کا مذہب بھی یہی ہے جو شیخ نے کہا ہے۔⁽¹²¹⁾ دیکھئے مجموع فتاویٰ العقیدہ الشیخ بن ابن عثمان - ج 2 ص 305۔

ڈاکٹر علی منصور

58 - مزارات پر گنبد تعمیر کرنے کا حکم

سوال:- مزارات پر گنبد تعمیر کرنے کا کیا حکم ہے؟

خلاصہ فتویٰ: مزارات پر گنبد تعمیر کرنا حرام اور شرک کے ذرائع میں سے ہے۔

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیہ والافتاء 83-82/9

تبصرہ:

قبر پر کچھ تعمیر کرنا اور اسے اس طرح بلند کرنا کہ وہ نمایاں ہو مکرہ ہے اور اگر یہ گزرگاہ یا دفن کے لئے وقف کردہ زمین پر ہو تو حرام ہے۔

علمی رد :

¹²¹ مرکز الفتویٰ - زیر نگرانی ڈاکٹر عبداللہ فقیہ فتویٰ نمبر 3406 تاریخ الفتویٰ 26 ذوالحجہ 1421۔

امام مسلم اور دوسرے ائمہ نے روایت کیا ہے کہ ثمامہ بن شقی نے کہا ہم فضالہ بن عبید کے ساتھ سرزمین روم [روڈس] میں تھے تو ہمارے ایک ساتھی کا وصال ہو گیا چنانچہ فضالہ بن عبید نے اسے دفن کرنے کے لئے کہا: پس انکی قبر کو ہموار کیا پھر کہا: میں نے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو حکم دیتے ہوئے سنا کہ اس (قبر) کو ہموار کرو۔

ابو الہیاج الاسدی سے روایت ہے کہ آپ نے کہا مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تمہیں اسکی ترغیب نہ دوں جسکی ترغیب مجھے دی گئی ہے کہ کسی خیمے کو نہ چھوڑو یہاں تک کہ اسکا نشان مٹا دو اور کوئی قبر بلند نہ ہو سو اسے ہموار کر دو۔

امام ترمذی نے کہا ہے کہ بعض اہل علم قبر کے زمین سے بلند ہونے کو ناپسند کرتے ہیں سوائے یہ کہ وہ اتنی بلند ہو کہ معلوم ہو کہ یہ قبر ہے تاکہ لوگ اسے پاؤں سے نہ روندیں اور نہ اس پر بیٹھیں۔

مصری وزارت اوقاف کی شائع کردہ کتاب، الفقہ علی المذاهب الاربعہ، میں آیا ہے کہ قبر پر گھر یا گنبد یا مدرسہ یا اسکے گرد چار دیواری بنانے کا مقصد زیب و زینت اور فخر نہ ہو تو مکروہ ہے ورنہ حرام ہے اور اگر زمین گزرگاہ یا دفن کے لئے وقف شدہ ہو تو بھی حرام ہے کیونکہ تعمیر لوگوں کے لئے تنگی کا باعث بنتی ہے۔

فقہاء شافعیہ نے کہا ہے کہ انبیاء کرام، شہداء عظام اور صالحین کی قبر پر گنبد تعمیر کرنا جائز ہے خواہ وقف کردہ زمین میں ہو اور یہ انکے ذکر کے احیاء کیلئے ہے۔

جو کچھ بیان ہو چکا ہے اس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ قبروں کی تعمیر کرنا اور انہیں اس طرح بلند کرنا کہ وہ نمایاں ہوں مکروہ ہے حرام نہیں ہے سوائے فخر کے لئے یا گزرگاہ یا دفن کیلئے وقف کردہ زمین ہو تو حرام ہے۔

فقہاء شافعیہ نے انبیاء کرام، شہداء عظام اور صالحین کے مزارات کو کراہت اور حرمت سے مستثنیٰ قرار دیا اور انکے (انبیاء) ذکر کے احیاء کیلئے انکی قبروں پر گنبد تعمیر کرنے کی اجازت دی ہے اور جمہور کی رائے زیادہ قوی ہے۔ واللہ اعلم۔

ڈاکٹر علی منصور

59 - قبروں پر پھول چڑھانے کا حکم

سوال: قبروں پر پھول چڑھانے کا کیا حکم ہے؟

خلاصہ فتویٰ: قبروں پر پھول چڑھانا شرعاً بدعت ہے کیونکہ یہ کفار سے مشابہ ہے۔

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیہ والافتاء 92.89/9

تبصرہ:

شاخیں جب تک تروتا زہ رہتی ہیں تسبیح کرتی ہیں تو تسبیح کی برکت سے میت پر عذاب کم ہوتا ہے اس بنیاد پر عام قاعدہ سے اس کا اطلاق درختوں اور ان کے علاوہ ہر اس چیز سے ہوتا ہے جس میں نمی یا رتوبت پائی جاتی ہے۔

علمی رد:

امام بخاری نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "إنهما لیعذبان، وما یعذبان فی کبیر، أما هذا فکان لا یستنزہ من البول، وأما هذا فکان یمشی بین الناس بالنمیمۃ" ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا اور انکو عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، یہ شخص پیشاب کرتے وقت محتاط نہیں رہتا تھا جبکہ یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی منگوا کر لمبائی میں اس کے دو ٹکڑے کر کے ایک اس قبر پر اور دوسری، دوسری قبر پر لگا دی اور فرمایا: "لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا" جب تک یہ دونوں خشک نہ ہوں ہو سکتا ہے کہ عذاب ان سے کم ہو جائے۔

[العسیب] کھجور رکی ہو شاخ جس پر پتے لگے ہوں اور اس پر پتے آگے ہوں اس سلسلہ میں ایک اور دوسرا قصہ ہے جسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا: "ایتونی بجریدین" میرے پاس کھجور کی دو ٹہنیاں لاؤ" تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی اس کے سرہانے لگائی اور دوسری اس کے دونوں قدموں کے طرف لگائی۔

جب تک ٹہنیاں تازہ رہیں اس وقت تک عذاب میں تخفیف کی حکمت کے بارے میں بات کہا گیا ہے کہ تازہ ٹہنیاں تسبیح کرتی ہیں چنانچہ تسبیح کی برکت سے عذاب میں کمی ہوتی ہے اور اس اصول کا اطلاق درخت اور ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس میں تازگی اور نمی موجود ہو اور اسی بنیاد پر مزاروں پر پودے اور پھول لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ اس بات پر ایمان ہو کہ نفع و نقصان پہچانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور دعا و صدقہ کے علاوہ

جو کچھ ہم میت کے لئے پیش کرتے یہ بطور اسباب کے ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے -

جہاں تک مشابہت کا تعلق ہے تو جب تک ان سے مشابہت کی نیت نہ ہو تو یہ بھی حرام نہیں ہے ،اللہ اعلم ۔

ڈاکٹر علی منصور

60- میت کو تلقین کرنیکا حکم

سوال: میت کو تلقین کرنے کا کیا حکم ہے ؟

خلاصہ فتویٰ: دفن کے بعد میت کو تلقین کرنا بدعت ہے کیونکہ یہ وارد نہیں ہوا ہے۔
اللجنة الدائمة للبحوث العلمیہ والافتاء 340/8

تبصرہ:

بڑی عمر کی میت کو دفن کرنے کے بعد تلقین کرنے میں ممانعت نہیں جبکہ بچے کو مکلف نہ ہونے کی وجہ سے تلقین نہیں کی جاتی۔ شافعی اور حنبلی فقہاء کے نزدیک میت کو تلقین کرنا مستحب ہے اور امام مالک کے نزدیک مکروہ ہے۔

علمی رد:

امام نووی نے بیان کیا ہے کہ تلقین مستحب ہے اور یہ شوافع، کی کئی جماعتوں سے منقول ہے انہوں نے کہا میت کو تلقین کرنا مستحب ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اسکے سرہانے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے: کہ اے فلاں ابن فلاں اور اے عبداللہ ابن أمة اللہ اس عہد کو یاد کرو جس پر تو اس دنیا سے رخصت ہوا ہے یہ شہادت کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اسکا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسکے عبد مقرب اور رسول ہیں۔ اور بیشک جنت برحق ہے دوزخ حق ہے، دوبارہ اٹھایا جانا برحق ہے، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں اور جو قبروں میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ اٹھائے گا۔

اور یہ کہ تو راضی ہوا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اور اسلام دین ہے، حضرت محمد - صلی اللہ علیہ وسلم - نبی، قرآن کریم امام، کعبہ قبلہ اور مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

شیخ نصر نے ان کلمات کا اضافہ کیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میرا بھروسہ ہے اور عرش عظیم کا رب ہے یہ تلقین انکے نزدیک مستحب ہے ۔

اس بارے میں ابو امامہ کی حدیث ہے جسے امام طبرانی نے اپنے اپنی معجم میں ضعیف اسناد سے روایت کیا ہے کہ اس کے الفاظ ہیں: سعید ابن عبد اللہ الازدی سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ابو امامہ کی وفات کے وقت انکے پاس تھا ۔ انہوں نے کہا اگر میں انتقال کر جاؤں تو میرے ساتھ وہی کرنا جو رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے ہمیں حکم دیا ہے ۔ اور آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا ہے تمہاریے بھائوں میں سے جب کوئی انتقال کر جائے اور تم اس قبر پر مٹی ہموار کر دو تو تم میں سے کسی ایک کو چاہیے کہ اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر یہ کہے اے فلان ابن فلان، وہ اسے سنتا ہے مگر جواب نہیں دیتا۔

پھر وہ کہے اے فلان ابن فلان تو وہ مردہ سیدھا بیٹھ جاتا ہے پھر وہ کہے اے فلان ابن فلان تو صاحب قبر کہتا ہے ہماری رہنمائی کر اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے ۔ لیکن ان زندوں کو شعور نہیں ہوتا چنانچہ اسے چاہیے کہ وہ کہے (اس عہد) کو یا د کرو جس پر تو اس دنیا سے رخصت ہوا ہے یہ شہادت کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اسکا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد - صلی اللہ علیہ وسلم - اس کے عبد مقرب اور رسول ہیں ۔ اور بیشک جنت برحق ہے دوزخ حق ہے، دوبارہ اٹھایا جانا برحق ہے، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں اور جو قبروں میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ اٹھائے گا۔

اور یہ کہ تو راضی ہوا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے ، اور اسلام دین ہے ، حضرت محمد - صلی اللہ علیہ وسلم - نبی، قرآن کریم امام ، اور بیشک منکر و نکیر میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے او ہم چلیں ہم اس کے پاس نہیں بیٹھتے جس سے اپنی حجت حاصل کر لی ہو، تو ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - اگر ہم اسکی ماں کو نہ جانتے ہوں تو آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا اسے اس کی ماں حوا کی طرف منسوب کر دو۔

اے فلان ابن حوا:

امام نووی نے کہا کہ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے مگر اس سے تائید لی جاتی ہے اور محدثین اور دیگر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ ترغیب و ترہیب اور فضائل میں کی جاتی ہے

اور احادیث کے شواہد اسے مزید مضبوط کرتے ہیں، جیسے حدیث: "وَأَسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ" اور اسکی کیلئے ثابت قدمی کی دعا کرو۔

اور حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کی وصیت اور یہ دونوں صحیح ہیں جنکا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور اہل شام پہلے زمانے سے آج تک اسی پر عمل پیرا ہیں اور یہ تلقین اس میت کو ہو گی جو دنیا میں مکلف تھی جبکہ بچے کو تلقین نہیں کی جاتی۔ واللہ اعلم۔⁽¹²²⁾

اور ابن تیمیہ نے بھی بیان کیا ہے کہ تلقین صحابہ کرام اور تابعین سے بھی منقول ہے اور اس میں تین اقوال ہیں مستحب، مکروہ، مباح⁽¹²³⁾۔

عبد اللہ فقیہ کی زیر نگرانی فتویٰ مرکز کا فتویٰ:

دفن کرنے کے بعد میت کو تلقین کرنا واجب نہیں ہے اور یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور آپ کے خلفاء راشدین کے زمانے میں مشہور مسلمانوں کا عمل نہیں تھا لیکن یہ کئی صحابہ کرام سے منقول ہے جیسے امامہ اور واثلہ بن الاسقع۔ اور ائمہ کرام میں سے امام احمد بن حنبل نے اجازت دی اور آپ کے اور امام شافعی کے ساتھیوں نے مستحب قرار دیا اور کچھ علماء نے بدعت کے اعتقاد کی وجہ سے مکروہ قرار دیا ہے۔

چنانچہ اس میں تین آراء ہیں مستحب، مکروہ، مباح اور یہ سب سے صحیح قول ہے۔⁽¹²⁴⁾ واللہ اعلم۔

ڈاکٹر علی منصور

باب ہشتم روزہ

61 - بے نماز روزے دار کا حکم

سوال: وہ (شخص) جو روزہ رکھتا ہے مگر نماز نہیں ادا کرتا اس کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: نماز کے بغیر روزہ رکھنا جائز نہیں کیونکہ تارک نماز کافر ہے چنانچہ اسکا روزہ صحیح نہیں ہے

الشیخ ابن عثیمین فتاویٰ الصیام ص 34

تبصرہ :

122 مجموع نووی 247/5۔

123 الفتاویٰ الکبریٰ ابن تیمیہ 25/3۔

124 مرکز فتویٰ، فتویٰ نمبر 1907 تاریخ 12 ربیع الاول 1422۔

جس نے نیت، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے اجتناب کی جیسے روزے کے ارکان پورے کئے تو اس کا روزہ صحیح ہے اور نماز ترک کرنا روزے کے صحیح ہونے پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔

علمی رد:

اگر عبادت اسکے ارکان و شرائط پورے کرتے ہوئے ادا کی جائے تو وہ صحیح ہوتی ہے اور اسے لوٹنا واجب نہیں اور جو شخص روزہ رکھتا ہے اگر وہ طلوع فجر سے لیکر مغرب تک مفطرات یعنی کھانے پینے اور شہوت سے رکا رہے تو اسکا روزہ صحیح ہے باطل نہیں، یہاں تک کہ اگر وہ جھوٹ، ترک نماز جیسے کچھ گناہوں کا بھی مرتکب ہو تو بھی (روزہ) صحیح ہے۔ لیکن کیا یہ روزہ صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ قبول بھی ہوگا اور اسے روزے دار پر اللہ کے جانب سے اجر ملے گا؟

اس روزے دار کی عدم قبولیت پر صحیح احادیث مبارکہ ہیں جیسے حدیث مبارکہ ہے: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" امام مسلم کے علاوہ محدثین کی ایک جماعت نے اسے روایت کیا ہے، ترجمہ: جو شخص بحالت روزہ جھوٹ بولنا اور اس پر برے عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔

روزے کی عدم مقبولیت سے مراد اس کے اجر ثواب سے محرومی ہے، لیکن اسے لوٹنا یا اسکی قضاء کرنے کا اس سے مطالبہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ حقیقتاً صحیح ہے اگرچہ مقبول نہیں، جیسے جو روزہ رکھتا ہے اور نماز ادا نہیں کرتا، اسکا روزہ صحیح ہے اور ترک نماز کی وجہ سے اسکا لوٹنا واجب نہیں جبکہ اسکی عدم قبولیت پر حدیث مبارکہ دلالت کرتی ہے۔

فرض کریں کہ اسکا روزہ مقبول ہے اور اسے ثواب بھی حاصل ہو گیا پھر بھی ترک نماز کا عذاب بہت شدید ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہ ہوئی تو قیامت کے دن یہ میزان میں ظاہر ہوگا۔

چنانچہ ہمیں چاہئے کہ اللہ کا یہ فرمان اپنے مد نظر رکھیں اور اسے دلوں میں بٹھالیں جس میں اللہ نے فرمایا: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلہ-7-8)، ترجمہ: اور جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔

ایک اور مقام پر ارشاد باری ہے: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (فصلت 46)، ترجمہ: جس نے نیک عمل کیا تو اس نے اپنی ہی ذات کے (نفع کے) لئے کیا اور جس نے گناہ کیا سو (اسکا وبال) اسی کی جان پر ہے اور آپکا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اسکے کفر کی وجہ سے اسکا روزہ صحیح نہیں تو یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ائمہ اربعہ اور جمہور کے نزدیک سستی سے ترک کرنے والا کافر نہیں ہے۔ اللہ اعلم۔

ڈاکٹر علی منصور

62- رمضان کے روزے کی قضا کا حکم

سوال: اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جس نے کئی سالوں تک رمضان کے روزے نہیں رکھے اسکے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو کیا ان سالوں کے ماہ رمضان کے روزے کی قضا اس پر واجب ہے؟

خلاصہ فتویٰ: اس پر قضا لازم نہیں لیکن اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور کثرت سے نیک اعمال کرے۔

الشیخ ابن عثیمین مجموع فتاویٰ و رسائل (19/87) ف(41)

تبصرہ :

یہ فتویٰ علماء کے اتفاق کے خلاف ہے اور لوگوں میں روزے اور ماہ رمضان کے دنوں کی قضا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے اور چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا متفقہ طور پر واجب ہے۔
علمی رد:

وہ عبادات جنکے لئے اوقات معین ہیں، معین وقت پر ادا نہ کی جائیں تو قضا ہو جاتی ہیں اور جب تک انہیں ادا نہ کیا جائے انکی قضا واجب ہوتی ہے وقت پر ادا نہ کی گئی عبادت کی قضا تمام فقہاء کے نزدیک واجب ہے۔

امام سیوطی نے کہا: کہ ہر وہ جس پر کوئی چیز واجب ہو اور ادا نہ کی تو اسکے فوائد کے حصول کے لئے اس کی قضا لازم ہے۔

اور صاحب تلخیص نے کہا: کہ اگر کسی شخص نے واجب عبادت ترک کر دی تو اس پر قضا کا کفارہ لازم ہے۔

فتاویٰ الہندیہ میں آیا ہے فرض کی قضا، فرض، واجب کی قضا واجب اور سنت کی قضا سنت ہے⁽¹²⁵⁾۔

عمدا ترک کرنے کی قضا واجب ہونے کی دلیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے کہ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمَجَامِعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَعَ الْكُفَّارَةِ"، نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے ماہ رمضان کے دنوں میں ازدواجی تعلقات قائم کرنے والے کو حکم فرمایا کہ وہ کفارہ کے ساتھ ایک دن کا روزہ رکھے یعنی اس دن کا روزہ رکھے جس دن اس نے ازدواجی تعلقات سے روزہ توڑا ہے۔

اور کیونکہ جب بھول میں (عبادت) ترک کرنیوالے پر قضا واجب ہو جاتی ہے تو عمدا ترک کرنے والے پر بدرجہ اولیٰ واجب ہوتی ہے۔

اور امام بخاری و مسلم رحمہما اللہ کی روایت کردہ یہ حدیث اسکی دلیل ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ سلم علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی ماں کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ فوت ہو گئی ہیں اور ان پر ایک ماہ کے روزے واجب ہیں تو کیا وہ انکی طرف سے قضا کرے تو آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے اس سے فرمایا: "نعم، قَدْ دِينَ اللَّهُ أَحَقَّ أَنْ يُقْضَى"، ترجمہ: ہاں پس اللہ تعالیٰ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اسکو (پہلے) ادا کیا جائے۔

اور ایک روایت میں کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ماں کے بارے میں دریافت کیا کہ اسنے حج کی منت مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکی یہاں تک کہ فوت ہو گئی تو وہ اسکی طرف سے حج کرے تو آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا:

تم اسکی طرف سے حج کرو۔ بھلا بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا نہ کرتیں؟ پس اللہ کا حق ادا کرو کیونکہ وہ زیادہ حقدار ہے کہ اسکا قرض ادا کیا جائے۔ چنانچہ یہ حدیث مبارکہ عموماً اللہ تعالیٰ کے قرض کی ادائیگی کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ بغیر عذر کے جس نے روزہ ترک کیا اسکی قضاء کے واجب ہونے پر اور بھی دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (سورۃ البقرہ 183)، ترجمہ: تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں۔

اس میں فرق نہیں کیا کہ (اسکی ادائیگی) اپنے وقت میں یا اس کے بعد ہو، اور یہ روزے کے وقت اور غیر وقت میں وجوب کا تقاضا کرتا ہے، اسکی ادائیگی واجب ہے۔

1. مریض اور مسافر پر قضاء کرنا ثابت ہے اور اس کے ساتھ وہ دونوں گناہگار بھی نہیں چنانچہ عمداً ترک کرنے والے پر اسکی قضاء پہلے ہوتی ہے۔

2. لوگوں کے قرضے وقت سے مربوط ہیں پھر جب وقت آگیا تو ان کے واجب ہونے کے بعد انکی ادائیگی ساقط نہیں اور یہ ان میں سے ہیں جو ادائیگی سے ہی ساقط ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے قرضوں میں براءت صحیح نہیں اور افضل یہ ہے کہ اس کے اذن کے بغیر انکی قضاء ساقط نہ ہو۔ اور یہ اذن موجود نہیں ہے۔

3. علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ رمضان میں نہ رکھے گئے روزوں کی قضاء (رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں) میں واجب ہے۔

4. ابن قدامہ نے المغنی میں بیان کیا ہے کہ (رمضان میں دن کو) کسی نے روزہ توڑنے والی چیزوں سے روزہ توڑ لیا تو اس پر قضاء لازم ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس میں اختلاف ہے کیونکہ روزہ اس کے ذمے واجب الادا تھا تو وہ اسکو ادا کئے بغیر اس سے بری نہیں ہو سکتا، اور اس نے ادا نہیں کیا تو اس پر جو (واجب) تھا وہ باقی رہا (126) اللہ اعلم۔

فتاویٰ اسلام سوال و جواب میں ہے کہ عذر کے بغیر قضاء کی (ادائیگی میں) تاخیر جسے وہ قضاء پر قدرت رکھتا ہے لیکن اس نے قضاء ادا نہ کی یہاں تک کہ اگلا رمضان آگیا تو وہ بغیر کسی عذر کے قضاء کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے گناہگار ہے اور ائمہ کرام اس پر اتفاق ہے کہ اس پر قضاء لازم ہے۔ (127)

ڈاکٹر علی منصور

63- رمضان میں دن کے وقت انجکشن لگوانے کا حکم

سوال: رمضان المبارک میں دن کے وقت انجکشن (ٹیکہ) لگوانے کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: اگر انجکشن غذائی ضرورت کو پورا کرتا ہو تو روزے کو توڑ دیتا ہے اور اگر غذائی ضرورت کو پورا نہ کرتا ہو تو نہیں توڑتا۔

الشیخ ابن عثیمین مجموع فتاویٰ الصیام 58

¹²⁶ المغنی از ابن قدامہ 22/3۔

¹²⁷ فتاویٰ الاسلام۔ سوال و جواب زیر نگرانی شیخ محمد صالح المنجد ج 1 ص 2893 سوال نمبر 26865۔

تبصرہ :

انجکشن خواہ مغذی (128) ہو یا مغذی نہ ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ جسم کے عمومی راستوں میں سے داخل نہیں ہوتا ۔

علمی رد :

عضلات یا رگوں یا جلد کے نیچے انجکشن (لگوانے کے بارے میں) سابق مفتی مصر محمد بخیت المطیعی نے 1919ء میں فتویٰ دیا تھا کہ اگر روزہ دار یہ انجکشن لگوائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ یہ مواد جسم کے عام راستوں سے پیٹ اور معدے تک پہنچتا اور غیر عمومی راستوں یا مسام کے ذریعے جسم میں پہنچنے (والی چیز) سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور یہی جمہور علماء کی رائے ہے ۔ انہوں نے کہا کہ روزہ توڑنے والی چیز کے لئے شرط ہے کہ وہ پیٹ میں پہنچ کر وہاں رہے اس سے مراد یہ ہیکہ وہ پیٹ میں داخل ہو اور پیٹ کا خارجی کنارہ نہ ہو اور نہ ہی وہ پیٹ سے باہر کسی چیز سے ملی ہوئی ہو ۔ اور یہ کہ وہ عمومی راستوں سے پیٹ میں پہنچے کیونکہ مسام وغیرہ عام طور پر وہ راستے نہیں جن کے ذریعے عموماً چیز پیٹ تک پہنچتی ہے ۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کل جلد کے نیچے معروف طریقوں جیسے بازؤں یا دونوں رانوں یا کولہوں کے بالائی حصوں پر یا جسم کی کسی ظاہری جگہ پر انجکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ، کیونکہ اس طرح کے ٹیکے سے کوئی چیز بنیادی طور پر عمومی راستوں سے پیٹ تک نہیں پہنچتی ہے ۔

اور فرض کریں کہ پہنچتی بھی ہے تو وہ فقط مسام کے ذریعے سے پہنچتی ہے اور جہاں تک پہنچتی ہے وہ پیٹ نہیں اور نہ ہی یہ پیٹ کے حکم میں آتا ہے (129) واللہ اعلم۔

ڈاکٹر علی منصور

128 وہ چیز جو غذائی ضرورت پوری کرس۔

129 موضوع (23) مفتی فضیلت شیخ محمد بخیت شعبان 1337 ھ مئی 1919ء۔
موضوع (759) مفتی فضیلت شیخ حسن مامون 11 شعبان 1370 ھ - 8 مارچ 1960ء۔

باب نہم حج

64- محرم کے بغیر عورت کے حج کا حکم

سوال: محرم کے بغیر کسی عورت کے لئے حج اور عمرے کے سفر کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ : محرم کی عدم موجودگی میں عورت پر حج فرض نہیں ہے۔
الشیخ ابن عثیمین مجموع فتاویٰ و رسائل 590/2

تبصرہ :

اس حکم کا دارو مدار اس پر ہے کہ عورت کو امن وامان اور آرام میسر ہو اگر کسی صورت میں بھی اسے یہ حاصل ہو جائے جیسے محرم یا پرامن ساتھ یا سرکاری ذمہ دار کی نگرانی یا اسی قسم کا کوئی اور ذریعہ ہو تو اس کے لئے حج اور سفر کرنا جائز ہے۔

علمی رد:

امام بخاری اور مسلم رحمہما اللہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوْهَا أَوْ أَخُوْهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُوْ مَحَرَمٍ مِنْهَا"، ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے باپ یا اپنے بھائی یا اپنے شوہر یا اپنے بیٹے یا کسی محرم کے بغیر تین دن یا اس سے زیادہ سفر کرے۔

انہوں نے یہ بھی روایت کی ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ غزوے میں شریک ہے اور اسکی بیوی حج کے لئے چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا "حج مع امرأتک"، اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔

ان دونوں اور دیگر نصوص کی روشنی میں عورت کے لئے حج فرض ہونے کی محرم کی شرط کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔

احناف کے نزدیک شوہر یا محرم کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔

اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شرط نہیں بلکہ اسکی حفاظت شرط ہے۔ اور آپکے ساتھیوں نے کہا کہ شوہر یا محرم یا قابل اعتماد عورتوں کے ساتھ ہونے سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور بعض کا خیال ہے کہ اگر عورت بھی ساتھ ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور کبھی اتنا امن اور حفاظت ہوتی ہے کہ کسی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ خود قافلے کے ساتھ اکیلی ہی محفوظ ہوتی ہے۔

اور مالکیوں کے نزدیک اگر امن یقینی ہو تو عموماً سفر کے لئے محرم کی شرط نہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے نزدیک عورت پر حج فرض ہونے کے لئے شوہر اور محرم کا ہونا شرط ہے۔

اور انہی سے ایک روایت میں ہے کہ فریضہ حج کے لئے یہ شرط نہیں۔

ابن حزم نے اپنی کتاب المحلی میں اسکو ترجیح دی کہ سفر حج میں شوہر اور محرم کی موجودگی واجب نہیں ہے۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی اسے نہ ملے تو وہ حج کر لے اس پر کوئی گناہ نہیں۔

اور جنہوں نے شوہر اور محرم کی موجودگی کی شرط رکھی وہ صرف عورت کو انکے بغیر سفر کرنے کی وجہ سے گناہ اور حج کو ختم کرنے کے لئے ہے۔ لیکن اگر وہ انکے بغیر حج کے لئے گئی تو اگر (حج) کے ارکان اور شروط پوری ہوں تو اسکل حج صحیح ہے اور اس سے فرض

ساقط ہو جاتا ہے اور محرم کے ساتھ اسے لوٹنا ضروری نہیں ہے اگرچہ شرط لگانے والوں کے نزدیک وہ شوہر یا محرم یا ان دونوں کے قائم مقام کے بغیر نکلنے کی وجہ سے گناہگار ہے۔

سفر میں عورت کیلئے شوہر یا محرم کی موجودگی کی شرط میں حکمت یہ ہے کہ اسے دوران سفر تحفظ فراہم ہو۔ اور ان امور کے پورا کرنے میں اسے مدد حاصل ہو جن میں اختلاط یا تھکن کی وجہ سے اسے ضرورت ہوتی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اب وسائل سفر میں ترقی، وطن سے دوری کی مدت میں کمی، آرام آسائش کی فراہمی اور امن امان قائم ہونے کی وجہ سے اس زمانے میں ماضی کے مقابلے میں شعائر حج آسانی سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اکیلے سفر سے متعلق، خاص حدیث مبارکہ سمجھنے میں ان تمام چیزوں کا اثر ہونا چاہئے۔

صحیح بخاری میں عدی بن حاتم کی صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا: "يَسْتَتِبِ الْأَمْنُ حَتَّى تَرْتَحِلَ الظُّعَيْنَةَ مِنَ الْحَيْرَةِ وَتَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ"۔ "کہ اس طرح امن قائم کرے یہاں تک کہ عورت پالکی میں سفر کرے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔"

پس ظاہر ہے کہ اس حکم کا دارو مدار اس پر ہے کہ عورت کو امن وامان اور آرام میسر ہو اگر کسی صورت میں بھی اسے یہ حاصل ہو جائے جیسے محرم یا پرامن ساتھ یا سرکاری ذمہ دار کی نگرانی یا اسی قسم کا کوئی اور ذریعہ ہو تو اس پر حج فرض ہے۔

از واج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اجازت کے بعد حج کیا اور انکے ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انکا یہ حج سنت تھا کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کیا تھا (130)۔

ڈاکٹر محمود عبدالجواد

65- تارک صلاۃ کے حج کا حکم

سوال: تارک صلاۃ کے حج کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: تارک صلاۃ خواہ اسکی فرضیت کا اقرار یا انکار کرنیوالا ہو وہ کفر کرنے والا بڑا کافر ہے اور اسکے کفر کی وجہ سے اسکا حج صحیح نہیں ہے۔

الشیخ ابن باز فتاویٰ اسلامیہ 185/2

تبصرہ:

جس نے حج کے ارکان پورے کئے اسکا حج صحیح ہے اسکے صحیح ہونے میں نماز ترک کرنے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔

علمی رد:

عبادت اگر اسکے ارکان و شرائط پورا کرتے ہوئے ادا کی جائے تو وہ صحیح ہوتی ہے اسے لوٹانا واجب نہیں جو شخص حج کے ارکان جیسے احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، میدان عرفات میں ٹھہرنا اور سر منڈانا وغیرہ پورے کرتا ہے تو اسکا حج صحیح ہے فاسد نہیں، یہاں تک

¹³⁰ فتاویٰ دارالافتاء المصریہ بموضع 9 مفتی فضیلت شیخ عطیہ صقر مئی 1997 فضیلت شیخ عبدالحسن العییکان نے یہ فتویٰ - MBC سے گفتگو میں دیا ہے۔

کہ وہ اگر کچھ گناہوں جیسے جھوٹ بولنا، ترک نماز وغیرہ کا بھی مرتکب ہو۔ لیکن کیا یہ حج صحیح ہونے کے ساتھ مقبول بھی ہوگا اور اسے اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر ملے گا؟، مقبول ہوگا یا کہ نہیں، اس کے حج کی عدم قبولیت یعنی اجر و ثواب سے محرومی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا: "مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ"، ترجمہ: جس نے حج کیا پس وہ نہ تو عورت کے قریب گیا اور نہ ہی کوئی گناہ کیا تو (تمام گناہوں سے پاک ہو کر) اس طرح لوٹا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔

لیکن اسکو لوٹانے یا اسکی قضاء کرنے کا اس سے مطالبہ نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ حقیقتاً صحیح ہے اگرچہ وہ مقبول نہیں۔

فرض کریں کہ اسکا حج مقبول ہے اور اس سے اسکا ثواب بھی ملا پھر بھی ترک نماز کا عذاب شدید ہوگا اور اللہ کی طرف سے معافی نہ ہوئی تو قیامت کے دن میزان میں یہ ظاہر ہوگا۔ چنانچہ ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد اپنے مد نظر رکھیں اور اسے دلوں میں بٹھائیں جس میں اس نے فرمایا: ﴿مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلہ 7-8)، ترجمہ: اور جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔

اور جہاں تک اس کے کفر کی وجہ سے حج کے صحیح نہ ہونے کی تعلق ہے تو یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء کے نزدیک سستی سے نماز ترک کرنے والا کافر نہیں۔ اللہ اعلم۔

ڈاکٹر محمود عبدالجواد

66- قربانی کا ارادہ کرنے والے کے لئے ذوالحجہ کے شروع میں بال اور ناخن کاٹنے کا حکم سوال: قربانی کی نیت رکھنے والے شخص کے لئے ماہ ذوالحجہ کے اوئل میں بال اور ناخن کاٹوانے کے حکم کے بارے میں دریا فت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: جس نے قربانی کا ارادہ کیا اس کے لئے ذوالحجہ کے شروع میں بال یا ناخن کاٹوانا حرام ہے۔

الشیخ ابن جبرین فتویٰ بتاریخ 1421/12/8 ھ

تبصرہ:

جمہور فقہاء کے نزدیک قربانی کا ارادہ رکھنے والے شخص کے لئے بال اور ناخن کاٹوانا حرام نہیں ہے بلکہ ان کے نزدیک یا تو جائز یا تو مکروہ ہے۔

علمی رد:

امام بخاری کے علاوہ دیگر ائمہ کی ایک جماعت نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "إِذَا رَأَيْتُمْ هَلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْحِيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ" وفي رواية لمسلم "فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحى"، ترجمہ: جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہئے کہ اپنے بال اور ناخنوں کو کاٹوانے سے پرہیز کرے اور امام مسلم کی روایت میں ہے "فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحى"، ترجمہ: "وہ قربانی کرنے تک ہر گز اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے"۔

قربانی کا ارادہ کرنے والے شخص کے بال اور ناخن کاٹنے کے بارے میں علماء کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے۔

1. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے یعنی اس میں گناہ نہیں ہے اس کی دلیل مذکورہ حدیث شریف ہے انہوں نے اس میں نہیں سے مراد کراہت لی ہے حرمت نہیں اسکی تائید صحیح بخاری کی یہ حدیث مبارکہ کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کی جانب سے قربانی فرماتے تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی (کے جانوروں) کے لئے گلے کے پٹے تیار کرتی اور جن چیزوں سے محرم (احرام باندھنے والا) اجتناب کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں سے کسی سے بھی اجتناب نہیں فرماتے تھے۔
 2. امام احمد ابن حنبل اور بعض فقہاء شافعیہ کے نزدیک یہ حرام ہے انہوں نے حدیث میں نہیں سے حرام مراد لیا ہے۔
 3. اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے نزدیک حلق (سر منڈوانا) التقصیر (یا چھوٹے کرانا مکروہ نہیں ہے۔
 4. امام مالک رحمہ اللہ - سے ایک قول امام ابو حنیفہ کی طرح عدم کراہت کا مروی ہے جبکہ ان کا ایک قول ہے کہ واجب تو نہیں البتہ غیر واجب ممانعت ہے۔
- ان تمام اقوال سے اخذ ہوتا ہے کہ قربانی کا ارادہ کرنے والے کے لئے بال اور ناخن کٹوانا جمہور فقہاء کے نزدیک حرام نہیں ہے بلکہ انکے نزدیک یا تو جائز یا تو مکروہ ہے۔ اور فقہی رائے کے لئے تعصب نہیں ہونا چاہئے بطور خاص جب کہ جمہور کی رائے یہ نہ ہو (131)۔

ڈاکٹر عبداللہ فقیہ کی زیر نگرانی فتویٰ مرکز کا فتویٰ ہے:

قربانی کا ارادہ رکھنے والے شخص کو چاہئے کہ وہ ماہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں اپنے بال اور ناخن کٹوانے سے اجتناب کرے ان میں سے معمولی کٹوانا بھی ممنوع ہے اور مکروہ بھی بتایا گیا ہے، اور اکثر اہل علم کی رائے جیسا کہ امام مسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي" کہ جب ماہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور اپنے ناخن قربانی کرنے تک نہ کاٹے اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے چہرے سے بھی۔

اور اگر اس نے اپنے بال اور ناخن کاٹ لئے تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ (132) اللہ اعلم۔

ڈاکٹر محمود عبدالجواد

¹³¹ فتاویٰ ارا لافتاء المصریہ موضوع 60/ مفتی فضیلت شیخ عطیہ صفر مئی 1997۔

¹³² فتویٰ مرکز زیر نگرانی ڈاکٹر عبداللہ فقیہ فتویٰ نمبر 7510 تاریخ فتویٰ 3 ذوالحجہ 1424 ھ۔

باب دہم خرید و فروخت اور معاملات

67- تجارتی دکانوں کے انعامات کا حکم

سوال: سامان کو رواج دینے کے لئے تجارتی دکانوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے انعامات کے بارے میں حکم دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: جائز نہیں کیونکہ شرعی طور پر ممنوع ہے۔

الشیخ ابن باز مجموعہ فتاویٰ اور مقالات 398/19

تبصرہ:

وہ انعامات جو سامان خریدنے والے کو دئے جاتے ہیں یہ بیچنے والے کے طرف سے خریدنے والے کے لئے ہبہ ہے اور شرعی ممانعت نہ ہونے کی وجہ سے اصل میں حلال ہے اورت یہ ایسے ہی ہے جیسے قیمت میں کمی اور رعایت ہے۔
علمی رد:

تجارتی دکانوں کے انعامات جو کہ خریدنے والے کو مختلف سامان خریدنے پر دئیے جاتے ہیں، کبھی یہ سامان کے ساتھ مربوط یا ڈبوں کے اندر بند یا فروخت شدہ اشیاء کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان انعامات میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ فروخت کرنے والوں کے طرف سے عطیہ ہوتا ہے اور انعامات کے وعدہ کے زمرے میں آتے ہیں، جسے فقہاء نے جائز قرار دیا اور شرعی ممانعت نہ ہونے کی وجہ سے اصل میں حلال ہے اور یہ قیمت میں رعایت یا کمی کی طرح ہے، اور اس تحفہ میں کسی قسم کا دھوکا نہیں ہے۔

وہ کمپنیاں جو اپنی مصنوعات کی مشہوری انہیں رواج دینے کے لئے اس طریقے پر عمل کرتی ہیں یہ جوا نہیں اور نہ اس میں جوئے کا مفہوم ہے بلکہ انکی مصنوعات خریدنے والوں کے لئے عین چیز یا نقد مال کے تحفوں کی مختلف انواع ہیں اور انہیں انکی مصنوعات خریدنے پر آمادہ کرنے کے مختلف اسلوب اور طریقے ہیں اور اس طرح بڑے پیمانے پر ان اشیاء کی مقبولیت اور دائرہ وسیع ہونے سے منافع زیادہ ہوتا ہے۔

یہ ممنوعہ لائری سے مختلف ہے جس میں بعض ادارے یا سوسائٹیاں مخصوص نمبروں والے (اوراق) پرائز بانڈ چھاپ کر عام لوگوں کو معین قیمت پر فروخت کرتی ہیں اور معین اوراق کیلئے رقم مختص کرتی ہیں تو یہ لائری حرام اور شرعاً ناجائز ہے کیونکہ یہ جوا ہے اور اس طرح یہ بغیر عوض اور ناجائز ذریعے سے دوسروں کا مال حاصل کرنا ہے۔ جہاں تک اشیاء خریدنے کے انعامات کا تعلق ہے تو وہ تحفے ہیں خریدار انکی کوئی قیمت ادا نہیں کرتا بلکہ وہ صرف اس سامان کی قیمت ادا کرتا ہے جو وہ خریدتا ہے، اور اگر اسے تحفہ ملے تو وہ اسے کمپنی کی مصنوعات خریدنے پر حوصلہ افزائی کے طور پر بغیر عوض کے حاصل کرتا ہے۔ (133) اللہ اعلم۔

اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا آجکل کمپنیاں خریداروں کے لئے انعامات مقرر کرتی ہیں ان میں کوئی حرج تو نہیں مگر ہم کہتے ہیں کہ دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط: یہ کہ سامان کی قیمت حقیقی ہو یعنی (کمپنی) انعام کی وجہ سے قیمت میں اضافہ نہ کرے کیونکہ انعام کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کرنا جوا ہے اور وہ جائز نہیں۔ دوسری شرط: یہ کہ انسان انعام کے حصول کے لئے سامان نہ خریدے اگر اس نے انعام کی غرض سے بغیر ضرورت سامان خریدا تو یہ مال کا ضیاع ہوگا۔⁽¹³⁴⁾ ہم نے سنا ہے کہ بعض لوگ بغیر ضرورت کے دودھ یا دھئی کا ڈبہ بغیر ضرورت خریدتے ہیں کہ شاید اس سے انعام مل جائے تو آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ اسے خریدتا ہے اور اسے بازار یا گھر کے کسی کونے میں بھا دیتا ہے۔ اور یہ جائز نہیں کیونکہ اس میں مال کا ضیاع ہے اور مال ضائع کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔⁽¹³⁵⁾ اللہ اعلم۔

ڈاکٹر انس ابو شادی

68- قسطوں پر خرید و فروخت کا حکم

سوال: اشیاء کی قیمتیں بڑھا کر انہیں قسطوں پر خرید و فروخت کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ یہ حرام سود کھانے کے لئے اللہ کے نزدیک حیلہ بازی ہے۔
الشیخ ابن عثیمین فتاویٰ معاصرہ 47-52

تبصرہ:

قسطوں کے عوض میں قیمت میں اضافہ کرنا جائز ہے جبکہ سودی فائدے کے بارے میں نص نہ ہو۔

علمی رد:

ادائیگی میں سہولت کے عوض قیمت میں اضافہ شرعاً جائز ہے۔ یہی ائمہ اربعہ کی رائے ہے بشرطیکہ یہ معاملہ شرعی ممنوعات سے پاک ہو۔ اس بیع کے جائز ہونے کی اہم شرط میں سے یہ ہے کہ فریقین عقد کے وقت (ادائیگی) مؤخر کرنے کی مقررہ مدت کی کیفیت اور مجموعی قیمت پر متفق ہوں۔

قسطوں پر خرید و فروخت کے جائز ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرہ 275)، ترجمہ: اور اللہ نے تجارت (سود اگری) کو حلال فرمایا اور سود کو حرام کیا ہے۔

اس میں لفظ بیع عام ہے اس میں حال (نقد) اور مؤجل و مؤخر دونوں کو شامل کیا ہے اسی طرح اللہ کا فرمان ہے: ﴿أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ (النساء 29)، ترجمہ: سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو۔ اس میں لفظ تجارت بھی عام ہے۔

¹³⁴ صحیح بخاری میں (1477) میں مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تین چیزیں کو ناپسند فرمایا ہے فضول گوئی، مال کا ضائع کرنا اور رکشرت سوال۔

¹³⁵ اسلامی فتاویٰ، سوال جواب زیر نگرانی شیخ محمد صالح النجد حرا/ 166 سوال 12583۔ مسئلہ باب 1 فتویٰ (162)۔

قسطوں پر خرید و فروخت کے جائز ہونے پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی دلالت کرتا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (البقرہ 282)، ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم کسی مقررہ مدت کی لئے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔

اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر کو تیار کرنے کا حکم فرمایا: چنانچہ اونٹ ختم ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا: کہ وہ صدقے کے اونٹ لے لے تو وہ دو اونٹوں کے بدلے صدقے کا ایک اونٹ لیتے تھے، یہ حدیث مبارکہ واضح دلیل ہے کہ تاخیر کے عوض قیمت میں اضافہ کرنا جائز ہے۔

اور بعض لوگوں کے نزدیک تاخیر کے عوض قیمت میں اضافہ ناجائز ہے اور اضافہ حرام سود کے باب میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ ابوبکر جصاص حنفی اور بعض اسلاف کا قول ہے۔ اور بہتر رائے جمہور علماء کی ہے۔⁽¹³⁶⁾ اللہ اعلم۔

نقد کے بجائے مؤخر قیمت میں اضافہ کرنا جائز ہے۔ جیسے سامان کی نقد قیمت اور معلوم مدت میں اقساط کی صورت میں قیمت کا بیان جائز ہوتا ہے اور جب تک فریقین یہ قطعی فیصلہ نہ کر لیں کہ قیمت کی ادائیگی فوری ہوگی یا تاخیر سے تب تک یہ بیع صحیح نہیں ہوتی ہے۔

اور اگر قیمت کی فوری یا مؤخر ادائیگی میں تردد کے ساتھ یعنی ایک قیمت پر قطعی اتفاق کے بغیر یہ خرید و فروخت ہو گئی تو شرعاً ناجائز ہے⁽¹³⁷⁾ اللہ اعلم۔
ڈاکٹر انس أبو شادی

69- کیمیکل کی خرید و فروخت کا حکم

سوال: کیمیکل کی خرید و فروخت کے بارے میں حکم دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ یہ ناجائز ہے کیونکہ نشہ آور اور نجس ہے۔
فتاویٰ اللجنة الدائمہ 53/13

تبصرہ:

فقہاء احناف اور مظاہرین ہر نجس شے جس میں فائدہ ہو اس کی خرید و فروخت اور تجارت کو حرمت سے مستثنیٰ کرتے ہیں اس رائے کے مطابق کیمیکلز کی خرید و فروخت جائز ہے۔
علمی رد:

¹³⁶ سعودی عرب کے شہر جدہ میں قسطوں پر خرید و فروخت کے موضوع پر مجمع الفقہ الاسلامی (اسلامی فقہ اکیڈمی) کی چھٹی کانفرنس کی قرار داد میں آیا ہے۔

¹³⁷ مجلس مجمع الفقہ الاسلامی المنعقدہ فی دورہ مؤتمر السادس بجدہ فی المملکۃ العربیہ السعودیہ 17_23 شعبان 1410 الموافق 14_20 مارچ 1995۔

حضرت جابر بن عبد اللہ -رضی اللہ عنہ- سے روایت ہے کہ رسول اکرم -صلی اللہ علیہ وسلم- نے فرمایا: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"، اسے راویوں کی ایک جماعت نے روایت کیا، اللہ تعالیٰ نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام کیا ہے۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ -صلی اللہ علیہ وسلم- مردار کی چربی کے بارے میں آپ -صلی اللہ علیہ وسلم- کیا فرماتے ہیں اسے جہازوں پر لگایا جاتا ہے اور اسے کھالوں پر لگایا جاتا ہے اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں تو آپ -صلی اللہ علیہ وسلم- نے فرمایا: "لا، هو حرام"، "نہیں یہ حرام ہے۔"

امام بیہقی رحمہ اللہ عنہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس تیل کے بارے میں دریافت کیا گیا جس میں چوہا گر گیا ہو تو آپ نے فرمایا: اس سے چراغ جلاؤ اور جسم پر لگاؤ۔⁽¹³⁸⁾

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم -قبیلہ میمونہ کی بکری کے پاس سے گزرے چنانچہ آپ -صلی اللہ علیہ وسلم- نے اسے مردہ پڑے ہوئے پایا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "هَلَّا أَخَذْتُمْ إهابها فذبغتموه وانتفعتُم به"، تم اس کی کھال کیوں نہیں لیتے ہو اور اسے دباغت کے بعد اس سے فائدہ حاصل کرو تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم -یہ مردہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "إنما حرم أكلها"، فقط اس کا کھانا حرام ہے (دوسرے فوائد حاصل کرسکتے ہو)۔ اسے ابن ماجہ کے علاوہ ایک جماعت نے روایت کیا۔ جمہور علماء کے نزدیک نجس چیز کی خرید و فروخت یا تجارت حرام ہے۔ اور اس پر عقد (بیع) باطل ہے اسکی دلیل پہلی حدیث مبارکہ ہے جو کہ اس کے حرام ہونے کی صراحت کرتی ہے۔

دوسری حدیث اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی روشنی میں کھانے کے علاوہ ناپاک چیز کا استعمال جائز ہے۔

فقہاء حنفیہ کے نزدیک ہر نجس چیز جس میں نفع ہو اسکی خرید و فروخت اور تجارت جائز ہے اور فقہاء ظاہریہ نے انکی پیروی کی اور انہوں نے کہا جانوروں کا گوہر اور ناپاک کوڑا کھاد اور آئندہ دن کے طور پر استعمال ہوتا ہے اسکی بیع بھی جائز ہے اسی طرح ناپاک تیل اور ناپاک رنگوں سے کھانے کے علاوہ استفادہ کرنا جائز ہے۔⁽¹³⁹⁾

اس میں انکی دلیل یہ ہے جب تک فائدہ حاصل کرنا جائز ہے تو اس مقصد کے لئے (کھانے کے علاوہ) اسکی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بارے میں جواب دیا ہے کہ خرید و فروخت کی ممانعت اوائل اسلام میں تھی جب مسلمان اسے کھانا جائز سمجھتے تھے تو جب اسلام انکے دلوں میں راسخ ہو گیا تو کھانے کے سوا انکے نفع کو حلال قرار دیا۔⁽¹⁴⁰⁾

ڈاکٹر انس ابو شادی

¹³⁸ سنن البیہقی 20116۔

¹³⁹ صحیح البخاری 2221 صحیح مسلم 832

¹⁴⁰ فتاویٰ دارالافتاء المصریہ مفتی فضیلت شیخ عطیہ صقر مئی 997۔

70- ویڈیو کیسٹس کی تجارت کا حکم
سوال: ویڈیو کیسٹس کی تجارت کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ یہ ناجائز ہے کیونکہ یہ فساد کی دعوت دیتی ہے اس لئے انکی خرید و فروخت حرام ہے۔

شیخ ابن باز مجلۃ الدعویہ - شماره 1045

تبصرہ:

یہ جدید آلات بھلائی اور برائی میں استعمال کئے جاتے ہیں اور اسکی شرعی ذمہ داری اسکی نشر کرنے اور استعمال کرنے والے پر ہے۔

علمی رد:

یہ جدید آلات کسی ایسے آلے کی طرح ہے جو نیکی اور برائی دونں کیلئے کئے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے جیسے قلم اس سے ہم علمی سبق بھی لکھتے ہیں اور اس سے گالی اور غلط خبریں بھی لکھتے ہیں۔

اور اسی طرح گلاس جس میں آپ پانی اور حلال چیزیں نوش کرتے ہیں اور اسی میں آپ حرام مشروب بھی پیتے ہیں اور متعدد معاملات ایسے ہیں کہ اگر یہ آلات نہ ہوں تو انہیں حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے چنانچہ وہ معاملات اور اشیاء جو اصلاً یا غالباً حلال ہیں اور عقیدے اور اخلاق پر انکی بری تاثیر نہیں ہے اور نہ کوئی فرض ترک ہوتا تو انکا سننا اور دیکھنا حلال ہے اور اسی طرح ان میں تجارت بھی حلال ہے وگرنہ جائز نہیں۔

اگر ان آلات کو نیکی کی ریکارڈنگ یا براڈکاسٹنگ یا دیکھنے اور سننے کے لئے استعمال کیا جائے تو انکے بہت عظیم فوائد ہیں اور یہ انسان کے لئے اسی وقت ممکن ہے کہ وہ ان آلات استعمال کی قدرت رکھتا ہو اور ہر انسان کے لئے ممکن ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کرے چنانچہ شرعاً اس کی ذمہ داری استعمال کرنے والے پر ہے، بنانے یا فروخت کرنے والے پر نہیں، اور اگر وہ کنٹرول کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو پھر نشر کرنے اور پیش کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ایسی چیز اختیار کریں جو نفع بخش اور سود مند ہوں اور دین اور ذوق کے منافی ہر چیز سے اجتناب کریں۔

اسکی بنا پر جب کوئی چیز نشر یا پیش کیا جائے تو نشریات کے ذمہ داروں کو قرآن کی روشنی میں اس کی رعایت کی تنبیہ کی جائے۔ ارشاد باری ہے: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ (النحل 125)، ترجمہ: "اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم- آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے۔" (141) اللہ اعلم۔

ڈاکٹر انس ابو شادی

71- بینکوں کے معاملات کا حکم

سوال: بینکوں کے ساتھ معاملات کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ جائز نہیں کیونکہ انکی بنیاد سود پر ہے اور یہ لین دین میں اسی (سود) پر ہی معاملات کرتے ہیں اور ان میں فوائد کے بغیر اموال رکھنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ظلم اور گناہ میں تعاون ہے۔

الشیخ ابن باز مجموع فتاویٰ و مقالات 137/19

تبصرہ :

(1) اسلام نے نقد میں سود کے اضافے اور مدت کی شرط پر سود، دونوں قسموں (کے سود) کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ حرمت قرآن کریم، حدیث نبوی کی قطعی نصوص اور رائے کے اجماع سے ثابت ہے۔

(2) بینکوں کے فوائد بھی حرام سود میں سے ہیں لیکن بینکوں میں فوائد کے بغیر حفاظت کے لئے اموال جمع کرنا جائز ہے کیونکہ تعین کرنے سے انکا تعین (ممکن) نہیں ہوتا اور سودی اموال میں انکے اختلاط (کے خوف) سے انکا جمع کرنا حرام نہیں ہوتا۔

علمی رد:

اسلام نے سود اور مدت یا تاخیر سے ادائیگی کے عوض مخصوص پیشگی فوائد پر قرض کی اہم انواع کو حرام قرار دیا ہے۔

اور اس کا حرام ہونا قرآن کریم، حدیث نبوی کی قطعی نصوص اور رائے کے اجماع سے ثابت ہے۔ ارشاد باری ہے: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)﴾ (البقرہ 276/275)، ترجمہ: "جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھوکر بد حواس کر دیا ہو، یہ اس لئے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت (خرید و فروخت) بھی سود کی مانند ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا اور سود کو حرام کیا ہے، پس جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی ہو وہ سود سے باز آگیا تو پہلے گزر چکا وہ اسی کا ہے اور اسکا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جس نے پھر بھی لیا سو ایسے لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اللہ سود کو مٹاتا ہے (یعنی سودی مال سے برکت ختم کرتا ہے) اور صدقات کو بڑھاتا ہے (یعنی صدقہ کے ذریعے مال کو زیادہ کرتا ہے) اور اللہ کسی بھی نافرمان کو پسند نہیں کرتا۔"

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا" ہاتھوں ہاتھ سونے کے بدلے (برابر) سونا (قرض) لینا اور دینا اور اضافہ سود ہے۔

ان شرعی نصوص وغیرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ سود حرام ہے اور وہ مبلغ جو بینکوں اور ڈاکخانوں میں رکھی جاتی ہے اگر اس پر مقررہ کردہ پیشگی فوائد ہوں جنہیں قانون قرضوں کے فوائد قرار دیتا ہے تو یہ مذکورہ نصوص اور مسلمانوں کے اجماع کی وجہ سے اسلام میں حرام سود کی اقسام ہوتی ہیں۔

جبکہ فوائد کے بغیر حفاظت کے لئے نقد اموال جمع کرانا جائز ہے کیونکہ تعین کرنے سے انکا تعین (ممکن) نہیں ہوتا اور سودی اموال میں انکے اختلاط (کے خوف) سے انکا جمع کرانا حرام نہیں ہوتا۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مسلمانوں میں سے صاحبان ثروت پر لازم ہے کہ وہ اپنے اموال کی ایسی سرمایہ کاری کریں جس سے حرام نہ آئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان سے اسکے مال کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اسے کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔

خاص طور پر اگر یہ بینک اموال کی سرمایہ کاری اور تعامل کرتے اور اسلام کے تقاضوں کے مطابق انکی زکاة بھی نکالتے ہیں (تو ان میں سرمایہ کاری جائز ہے)۔

اور یہ وہ رائے ہے جس پر ازہر شریف کے جمہور معاصر علماء اور انکے علاوہ علماء بھی ہیں اور صحیح شرعی نصوص اسی کی تائید کرتی ہے۔⁽¹⁴²⁾ اور بعض کے نزدیک یہ (بینک کے) فوائد حلال ہیں۔⁽¹⁴³⁾

اور اسکی تائید صرف شافعیہ کا قول کرتا ہے کہ مروجہ نقد پیسوں میں سود کا اطلاق نہیں ہوتا (جیسے ورق کے نوٹ) اور جواب شافعیہ نے کہا ہے یہ انکے پرانے قول کے خلاف ہے ورق کے پیسے تمام زمانوں اور مکانوں میں عام قیمت بن چکے ہیں جسکی وجہ سے انہیں سونے اور چاندی سے ملانا واجب ہے۔ اللہ اعلم۔

ڈاکٹر انس ابو شادی

72- بینکوں کے حصص کا حکم

سوال: بینکوں کے حصص کے لین دین (تجارت) کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ بینکوں کا کام حرام ہونے کی وجہ سے جائز نہیں۔
الشیخ ابن عثیمین نے 1412/7/9 ھ کو اسے لکھا

تبصرہ:

حصص جاری کرنے والی کمپنی اگر حلال شعبے میں کام کرتی ہے تو عام حصص کا لین دین (خرید و فروخت) جائز ہے۔ اور اگر کمپنیاں حرام اور خبیث شعبوں میں کام کرتی ہیں تو حصص کی خرید و فروخت جائز نہیں۔

علمی رد:

عام حصص میں خرید و فروخت (تجارت) جائز ہے بشرطیکہ حصص جاری کرنے والی کمپنی حلال شعبے میں کام کرتی ہو، وار انکے معاملات، سود، ملاوٹ ذخیرہ اندوزی، دھوکہ، فریب

¹⁴² فتاویٰ دارالافتاء المصریہ موضوع (615) (618) مفتی شیخ عبدالمجید سلیم 27 شعبان 1342 ھ 27 جنوری 1930ء 16 جمادی الاول 1362 ھ 20 مئی 1943 الموضوع (950) مفتی فضیل شیخ حسن مامون ذوالقعدہ 1379 ھ 24 مئی 1960۔
موضوع (744) مفتی فضیل شیخ احمد ہریدی 2 جولائی 1969 موضوع (1255) (1258) مفتی فضیل شیخ جاد الحق 4 ربیع الاول 1400 ھ 22 جنوری 1980، 7 ربیع الاول 1401 ھ 13 جنوری 1981 موضوع 4 مفتی فضیل شیخ طہ صقر مئی 1997۔

¹⁴³ فضیل شیخ محمد سید طنطاوی شیخ ازہر فضیل شیخ الدکتور علی جمہ مفتی دیار مصر اور سابق مفتی فضیل الدکتور نصر فرید واصل۔

جہالت جوئے اور ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کی ہر صورت سے خالی ہوں، اور اگر کمپنیاں حرام و خبیث شعبوں میں کام کرتی ہوں تو حصص کی تجارت جائز نہیں۔ جو شخص ممنوعہ چیزوں کی تجارت کرنیوالی کمپنیوں میں انکی تمام سرگرمیوں کو تبدیل کرنے کے ارادے سے حصص ڈالے کہ وہ انہیں شریعت اسلامی کی مخالفت سے روکے گا، تو اگر وہ صرف اپنا حصہ ڈالنے سے تبدیل کرنے پر قادر ہے تو یہ امر اس سے مطلوب ہے کیونکہ اس میں شریعت اسلامی کے احکام پر عمل پیرا ہونے میں مسلمانوں میں اضافہ ہے اور اگر وہ حصہ ڈالتے وقت اسکی قدرت نہیں رکھتا، لیکن وہ مستقبل میں کوشش کرے گا اور وہ جنرل کمیٹی، مجلس منتظمہ، کے علاوہ دوسرے شعبوں میں اجلاسوں کے دوران اس (تبدیلی) کی کوشش کرے گا تو اس حالت میں حصہ ڈالنا، اس کے جائز ہونے میں اختلاف ہے۔ ان دونوں حالتوں میں حصہ داروں کو چاہیے کہ وہ حرام چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر کے کمپنی کی سرگرمیوں کو بھلائی اور خیر کے طریقوں میں تبدیل کریں۔⁽¹⁴⁴⁾

ڈاکٹر انس ابو شادی

73- بینکوں میں کام کرنے کا حکم سوال: بینکوں میں کام کرنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ جائز نہیں کیونکہ انکی بنیاد سود پر ہے اور لین دین میں اسی سود پر تعامل (کاروبار) کرتے ہیں۔ اور جو بھی ایسے ہیں انکے ساتھ کام کرنا جائز نہیں ہے۔
الشیخ ابن عثیمین نے 1412/7/9 ھ کو اسے لکھا

تبصرہ:

عام حالات میں بینک کچھ سرگرمیاں ایسی کرتے ہیں جو دین کے مخالف نہیں ہوتی اور کچھ ایسی ہیں جو مخالف ہوتی ہیں۔ چنانچہ انکے اموال میں شبہ ہوتا ہے کیونکہ ان میں حلال اور حرام (دونوں) ملے ہوتے ہیں، چنانچہ اگر ملازم براہ راست سودی کام اور معاہدے میں شریک نہیں ہوتا تو اس کے لئے بینکوں میں کام کرنا جائز ہے۔

علمی رد:

بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ، چیک کیش کرنا، تصدیق نامے اور داخلی ڈرافٹس جو کہ تاجروں کے درمیان یا بینکوں کے اندر انجام دئیے جاتے ہیں۔ اور اس طرح کے اعمال سے جو حاصل ہوتا وہ سود نہیں اور بینک میں ان اعمال کا انجام دینا بھی حرام نہیں ہوتا۔

لیکن بینک کچھ ایسی سرگرمیاں کرتے ہیں جو کہ دین کے خلاف ہیں۔ انہی میں سے ائتمان یعنی فائدے کے ساتھ قرض لینا اور دینا اور یہی بینکوں کا بنیادی کام ہے، تو اس وجہ سے بینکوں کے اموال میں حلال اور حرام دونوں ملے ہوتے ہیں۔

اس بنا پر ان بینکوں میں کام کرنے میں شبہ ہے اور شبہ اگرچہ حرام نہیں مگر حرام کی چراہ گاہ (ضرور) ہے۔

جیسے کہ امام بخاری اور مسلم کی روایت کردہ حدیث مبارکہ کی نص ہے۔

"الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مَتَشَابِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعَرَضِهِ وَدِينِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى فَيُوشِكُ أَنْ يَوَاقِعَهُ"، ترجمہ: "حلال (امور) واضح اور حرام (امور) بھی واضح ہیں ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں انہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پس جو شبہات سے بچ گیا تو اس نے اپنا دین اور عزت بچالی اور جو شبہات میں پڑ گیا تو وہ حرام میں پڑ گیا جیسے (کوئی) چرواہا کسی ممنوع چراہگاہ کے گرد بکریاں چراتا ہے تو قریب ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے۔"

اگر مومن چاہے کہ وہ مکمل طور پر یا کچھ مطمئن ہو تو اسے چاہئے کہ وہ ایسا عمل تلاش کرے جس میں زیادہ یا واضح طور پر شبہ نہ ہو خواہ کمائی یا اجر تھوڑا ہی ہو جو کہ زیب وزینت کے علاوہ ضرورتوں کیلئے کافی ہو اور اگر حلال روزگار میسر نہ ہو تو حرام اور شبہ سے خالی بہتر عمل کی تلاش کے ساتھ وقتی طور پر ضرورتاً اس میدان میں کام جائز ہے۔ اور اگر نیت سچی ہوئی تو اللہ تعالیٰ وہ کام آسان کر دیگا۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (الطلاق 3:2)، ترجمہ: اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لئے (دنیا و آخرت کے رنج و غم سے) نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسکا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (الطلاق 4)، ترجمہ: اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے کام میں آسانی فرمادیتا ہے۔⁽¹⁴⁵⁾

اور پہلے بیان ہوچکا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک بینکوں کے فوائد حلال ہیں۔ شوافع کے قول کہ "مروجہ روپیوں جیسے ورق کے نوٹ پر سود کا اطلاق نہیں ہوتا" پر اعتماد کرتے ہوئے وہ شخص جو بینکوں میں کام کرنے کی آزمائش کا شکار ہے اسے چاہئے کہ وہ اس رائے کی تقلید کرے۔ اور یہ حرام کا اعتقاد لے کر کام پر جانے سے افضل ہے۔⁽¹⁴⁶⁾ اللہ اعلم۔ اور اگر ملازم براہ راست سودی کام اور معاہدے میں شریک نہ ہو تو بعض علماء نے بینک میں کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ شیخ عبدالمحسن بن ناصر آل عبیکان نے کہا: ہائی کورٹ کمیٹی کے سابق سربراہ عزت مآب ہمارے شیخ عبداللہ بن محمد بن حمید کے نزدیک اگر ملازم کا براہ راست سودی کام اور عقد سے تعلق نہ ہو تو بینک میں ملازمت کرنا جائز ہے۔⁽¹⁴⁷⁾

¹⁴⁵ فتاویٰ دارالافتاء المصریہ، موضوع 8 مفتی فضیلت شیخ عطیہ صقر مئی 1997۔

¹⁴⁶ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے اہل علم نے اس شخص کو کہ سونے اور چاندی کے برتنوں کو استعمال کی آزمائش میں ہے کہ بارے میں کہا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ ابوداؤد ظاہری کے قول سے انکا استعمال کرنا مکروہ تنبیہی ہے۔ حرام نہیں جو کہ جمہور علماء کہتے ہیں، تاکہ حرام سے نجات ملے حاشیہ البیجوری علی ابن قاسم العزی 41/1۔

¹⁴⁷ ایک قول کی نص یہ ہے: ہاں: جب تک تمہاری تنخواح میں بالذات عین سود نہیں بلکہ مخلوط ہے احتمال ہے کہ وہ سود ہو اور احتمال ہے کہ وہ سود نہ ہو تو اس میں کوئی حرج چنانچہ جب تک معاملہ میں اشتباہ ہے، تبرا کے لئے اسے تنخواہ لینا جائز ہے خاص طور پر تم لکھنے میں مدد نہیں کرتے ہو اور نہ ہی تم وہ پیسے لکھتے ہو جن میں سود کا شائبہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سود کھانے، اس کے کھلانے والے، اس کے لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا (سود کے 73 دروازے ہیں ان میں کم تر ایسے ہے جیسے آدمی اپنی ماں سے زنا کرے)۔ چنانچہ سود بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور ابن دقیق عید نے کہا کہ معاذ اللہ سود کھانے والوں کا انجام برا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب معاملہ میں تمہیں شک اور تمہیں تمہاری تنخواہ دی جائے اور تمہیں معلوم نہیں کہ وہ عین سود یا اس کے علاوہ ہے تو اس کے لینے میں حرج ہے جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کی تائید کی ہے۔ اور اگر تم سود نہیں لکھتے، نہ لکھنے میں مدد کرتے ہو بلکہ دوسری چیزیں لکھتے ہو جیسا کہ تمہارے سوال سے ظاہر ہے تو انشاء اللہ تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ اعلم۔ مجموع فتاویٰ (1871-188) انٹرنیٹ پر شیخ عبیکان website۔

شیخ عبدالمحسن بن ناصر آل عبیکان نے کہا: یہی رائے صحیح ہے۔

ڈاکٹر انس ابو شادی

74- بینکوں کے فوائد سے نفع اٹھانے کا حکم
سوال: بینکوں کے فوائد سے نفع اٹھانے کے حکم کے بارے میں سوال کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ (بینک کے) اس فائدہ کے حرام ہونے کی وجہ سے جائز نہیں کیونکہ یہ واضح سود ہے اور یہ کہ بینکو سے تعامل کے حرام ہونے کی وجہ سے بھی نا جائز ہے۔

شیخ ابن عثیمین - مجموع دروس فتاوی الحرم المکی 386/3-390

تبصرہ:

بینکوں میں رکھے گئے اموال پر فوائد حاصل کرنا جائز ہوتا ہے لیکن ان فوائد سے نفع نہ اٹھایا جائے اور انہیں عام مسلمانوں کے لئے مفید منصوبوں پر خرچ کیا جائے۔
علمی رد:

اسلام نے سود اور طویل مدت یا تاخیر سے ادائیگی کے عوض مقررہ پیشگی فوائد پر قرض کی اہم اقسام کو حرام قرار دیا ہے۔

اور یہ حرمت قرآن کریم، حدیث نبوی کی قطعی نصوص اور ائمہ کرام کے اجماع سے ثابت ہے۔ ارشاد باری ہے: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرہ 275/276)، ترجمہ: "جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر بد حواس کر دیا ہو، یہ اس لئے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت (خرید و فروخت) بھی سود کی مانند ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا اور سود کو حرام کیا ہے، پس جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی ہو وہ سود سے باز آگیا تو پہلے گزر چکا وہ اسی کا ہے اور اسکا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جس نے پھر بھی لیا سو ایسے لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اللہ سود کو مٹاتا ہے (یعنی سودی مال سے برکت ختم کرتا ہے) اور صدقات کو بڑھاتا ہے (یعنی صدقہ کے ذریعے مال کو زیادہ کرتا ہے) اور اللہ کسی بھی نافرمان کو پسند نہیں کرتا۔"

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا" ہاتھوں ہاتھ سونے کے بدلے (برابر) سونا (قرض) لینا اور دینا اور اضافہ سود ہے۔

ان شرعی نصوص وغیرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ سود حرام ہے اور وہ مبلغ جو بینکوں اور ڈاکخانوں میں رکھی جاتی ہے اگر اس پر مقررہ کردہ پیشگی فوائد ہوں جنہیں قانون قرضوں کے فوائد قرار دیتا ہے تو یہ مذکورہ نصوص اور مسلمانوں کے اجماع کی وجہ سے اسلام میں حرام سود کی اقسام ہوتی ہیں۔

حرام کمائی ہونے کی وجہ سے ان بینکوں کے فوائد سے استفادہ کرنا مسلمان کے لئے جائز نہیں اور اسے چاہئے وہ انہیں لیکر کسی بھی نیکی کے کام میں لگا دے۔⁽¹⁴⁸⁾ جیسے مساجد، یا ہسپتالوں کی تعمیر یا انہیں کسی فقیر یا مسکین کو دے دے، جیسا کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام مال کو خرچ کرنے کا اشارہ ہے تاکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے بری الذمہ ہو۔⁽¹⁴⁹⁾ اللہ اعلم۔

ڈاکٹر انس ابو شادی

75- سودی بینکوں میں حلال سرمایہ کاری کا حکم

سوال: سودی بینکوں میں حلال سرمایہ کاری کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ جائز نہیں ہے کیونکہ بینکوں کی بنیاد سود پر ہے اور ان سے لین دین کرنا اور ان میں سرمایہ کاری کرنا جائز نہیں ہے۔

فتاویٰ اللجنة الدائمہ 21406

تبصرہ:

جب بینک یہ دعویٰ کریں کہ وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق کام کر رہے ہیں اور انکے لئے معروف علماء کرام پر مشتمل ایک نگران کمیٹی ہے۔ اور اس نے ان کے معاملات کی تائید کی ہے کہ یہ شریعت کے مطابق ہیں تو ایسے بینکوں سے معاملات کرنا جائز ہے۔

علمی رد:

جب یہ دعویٰ کیا جائے کہ بینک شریعت اسلامیہ کے مطابق کام کر رہے ہیں اور انکے لئے معروف علماء کرام پر مشتمل ایک نگران کمیٹی ہو۔ اور یہ علماء کرام ان بینکوں کے معاملات کی توثیق کریں کہ یہ شریعت کے مطابق ہیں تو اس وقت ان بینکوں سے معاملات کرنا جائز ہے۔

تو ایسی صورت میں ان معاملات کی ذمہ داری شرعی نگران کمیٹی پر ہوگی۔ اللہ اعلم۔

ڈاکٹر انس ابو شادی

76- سرمایہ کاری کے سرٹیفیکیٹس کا حکم

سوال: سرمایہ کاری کے انعامی سرٹیفیکیٹ کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ جائز نہیں کیونکہ یہ جوئے میں سے ہے۔

فتاویٰ اللجنة الدائمہ نمبر 443/4

شیخ یاسر بر ہانی، www.alsalafway.com

تبصرہ:

¹⁴⁸ دیکھئے امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین 882، 883، مسلسل 92، 93۔ زیر عنوان الحلال والحرام النظر الثانی فیہا لا لصرف۔

¹⁴⁹ تاوی دارالافتاء المصریہ موضوع (126) فضیلت شیخ جاد الحق علی جاد الحق 5 محرم 1402 ھ، 2 نومبر (1981)۔

وہ انعامات جو گروپ ج میں سے سرمایہ کاری کے سرٹیفیکیٹس رکھنے والوں میں سے کامیاب ہونے والوں اور بچت دفتروں میں ذخیرہ اندوزوں کو دیئے جاتے ہیں یہ تحفہ یا انعام کے وعدے میں شمار ہوتے ہیں جنہیں فقہاء نے حلال قرار دیا ہے۔

علمی رد:

وہ انعامات جو گروپ ج میں سے سرمایہ کاری کے سرٹیفیکیٹس رکھنے والوں میں سے کامیاب ہونے والوں اور بچت دفتروں میں ذخیرہ اندوزوں کو دیئے جاتے ہیں یہ تحفہ یا انعام کے وعدے میں شمار ہوتے ہیں جنہیں فقہاء نے حلال قرار دیا ہے کیونکہ ان میں فائدہ مشروط ہے نہ ہی مدت اور مقدار مقرر ہے۔ تو یہ ان فقہاء کے نزدیک جنہوں نے انعام کے وعدے کی اجازت دی یہ جائز معاملات میں داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ جوئے کی (اقسام) میں سے نہیں ہے، اور اس کے جوا ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس میں شریک ہونے والا فائدہ حاصل کرے گا یا نقصان اٹھائے گا۔⁽¹⁵⁰⁾

یہی جوئے کی تعریف ہے۔ اور سرماکاری کے یہ سرٹیفیکیٹ ایسے نہیں ہیں بلکہ ان میں فقط فوائد حاصل کرنا ہے اور نقصان نہیں ہے کیونکہ ان میں حصہ لینے والوں کو اگر انعام نہ ملے تو اسکا مالی نقصان بھی نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے معاملات جائز ہوتے ہیں اور گروپ ج سے سرمایہ کاری کے سرٹیفیکیٹس یا بچت دفاتر سے اسکو انعام ملنا ہے تو اسکی ملکیت جائز ہوتی ہے۔⁽¹⁵¹⁾ (اسے لینا جائز ہے) اللہ اعلم۔

ڈاکٹر انس ابو شادی

77 - انشورنس کا حکم

سوال: تجارتی انشورنس کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ جائز نہیں کیونکہ یہ جوا ہے اور اس میں دھوکا ہے۔

شیخ ابن جیرین اللؤلؤ المکین 190-191
 شیخ یاسر بر ہانی www.alsalafway.com

تبصرہ:

انشورنس ایک جدید معاملہ ہے اس کے حکم میں معاصر علماء کا اختلاف ہے۔ مگر عصر حاضر کی زندگی کے حالات، تنگی و مشقت کو دور کرنے کے لئے انشورنس کی کچھ قسموں کو ضروری قرار دیتے ہیں۔

علمی رد:

انشورنس کا نظام بنیادی طور پر نفع پہنچانے، باہمی تعاون اور ہمدردی پر قائم ہے، اس معنی میں اگر وہ اپنے اموال کی سرمایہ کاری، اپنے معاہدوں اور نظام میں شرعی احکام کی پابندی کرے تو یہ اصل اسلامی اقدار میں سے ہے۔ اور آج ہمارے زمانے میں انشورنس کے معاہدوں

¹⁵⁰ امام شوکانی نے نیل الاطوار میں کہا ہے کہ ہر وہ کھیل جو فائدے اور نقصان سے خالی نہیں ہوتا وہ جوا ہے۔ نیل الاطوار 107/8۔

¹⁵¹ موضوع (1253) مفتی فضیلت شیخ جاد الحق علی جاد الحق 22 صفر 1400 ھ 10 جنوری 1980۔

اور نظام کی مختلف قسمیں ہیں۔ تجارتی انشورنس، سوشل انشورنس یا باہمی ضمانت وغیرہ اور ان میں سے ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔

سوشل انشورنس جسکا مقصد نفع نہیں بلکہ اس سے فائدہ اٹھانے والوں /مستفید ہونے والوں کی سوشل حفاظت ہوتی ہے۔ یہ اس طرح کہ ملازم کی پوری مدت ملازمت کے دوران قانونی طریقے سے اسکی تنخواہ کا کچھ حصہ منہا کیا جاتا ہے (کٹوتی کی جاتی ہے) چنانچہ اس سے فائدہ اٹھانا، اور جو ادارے یہ کام انجام دیتے ہیں ان میں کرنا جائز ہوتا ہے۔ اور اسی کی مانند اسلامی انشورنس یا ضمانتی انشورنس یا تعاونی انشورنس ہے۔ اللہ اعلم۔

جبکہ تجارتی انشورنس میں اختلاف ہے اور جمہور علماء عصر کے نزدیک تجارتی انشورنس یا زندگی اور غیر منقولہ جائداد وغیرہ کا بیمہ کرنا ممنوع ہے۔ اور ان چیزوں کی انشورنس اس طرح ہوتی ہے ان کے آگ سے جلنے یا تلف ہونے کی صورت میں عوض کے طور پر مقررہ مدت کیلئے معتمد کمپنی کو معین مبلغ دی جاتی ہے، اور اس کے بدلے میں حادثات وغیرہ کی وجہ سے جو چیز ہلاک یا تلف ہوئی وہ کمپنی اسکے (نقصان) کی ذمہ داری لیتی ہے اور انکے نزدیک اس صورت میں انشورنس جائز نہیں ہے کیونکہ یہ معاہدہ خطرے یا حادثے کے ہونے سے مشروط ہے کبھی واقع ہوتا ہے اور کبھی نہیں، اس معنی میں یہ جانبداری اور جوئے کے مشابہ ہے اور شرعاً (یہی) اسکے فاسد ہونے کا راز ہے۔ (152) اور بعض معاصر علماء کرام کے نزدیک یہ حلال ہے ان میں سے شیخ علی الحفیف، محمد یوسف موسیٰ، عبد الوہاب خلاف، مصطفیٰ الزرقا اور مفتی دیار مصر ڈاکٹر علی جمعہ ہیں۔ (153)

اور احتیاط کے لئے جمہور علماء کے قول کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مگر عصر حاضر کی زندگی کے حالات، تنگی و مشقت کو دور کرنے کے لئے انشورنس کی کچھ قسموں کو ضروری قرار دیتے ہیں، اور یہ اس کے لئے جسے اپنے اموال کے ضائع ہونے کا خوف رہتا ہو۔ خاص طور پر وہ اموال جن میں اسکے ساتھ بہت سے لوگ شامل ہوں۔ بس ضرورتیں ممنوعات کو جائز کر دیتی ہیں، اور انشورینس سے اسکا لین دین۔

ضرورت کے باب میں یا یقینی طور پر شدید حاجت ہوگی چنانچہ تجارتی انشورنس کے نظام میں موجود دھوکہ قابل معافی ہوگا۔ اللہ اعلم۔

ڈاکٹر انس ابو شادی

¹⁵² موضوع (666) مفتی فضیلت شیخ بکری الصدقی 10 شعبان 1328ھ۔ موضوع (660) مفتی فضیلت شیخ محمد بخیت 13 ربیع الآخر 1337ھ۔ 15 جنوری 1919ء موضوع (668) مفتی فضیلت شیخ عبدالرحمن قرعہ جمادی الثانی 23 ستمبر 1921ء موضوع (1278) مفتی فضیلت شیخ جاد الحق علی جاد الحق 7 صفر 1401ھ 14 دسمبر 1980م۔

¹⁵³ انہوں نے عاقلہ پر قیاس سے استدلال کیا ہے۔ العاقلہ دیت دینے والا شرعی طور پر قتل خطا میں قاتل کی طرف سے دیت ادا کرتا ہے، یہی حیثیت و حالت انشورنس کمپنیوں کی ہے کہ وہ نقصانات کی تلافی اور مصائب میں کمی کرتی ہے۔

اور انہوں نے راستے خطرات کی ضمانت کے مسئلہ سے بھی اسب دل کیا ہے اور احناف نے اسکو جائز قرار دیا ہے اسکی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے تم اس راستے پر چلو یہ محفوظ ہے اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو میں ضامن ہے۔ اور وہ اس راستے پر چلا اور اسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تو کہنے والے پر ضمان ہے۔

اور انہوں نے پینشن اور اسکے مشابہ انشورنس کے نظام کے معاہدے پر قیاس سے بھی استدلال کیا ہے جوکہ ملازم کی تنخواہ میں سے کچھ حصہ ماہوار کٹوتی کی جاتی ہے تاکہ اسکی ملازمت کے اختتام پر اسکے بدلے میں اسے دیا جائے۔ اور یہ انشورینس کی اقساط کے مشابہ اور اسکا عوض ہے اور ان دونوں صورتوں میں اس شخص کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کتنا عرصہ دیگا اور اسکی مبلغ کتنی جمع ہوگی پھر وہ کبھی جمع شدہ اقساط سے زیادہ وصول کرتا ہے اور کبھی کچھ بھی وصول نہیں کرتا۔ چنانچہ اگر رٹائرمنٹ (پینشن) کا نظام جائز ہے تو انشورنس کا حکم بھی ایسے ہونا چاہئے۔

78- انشورنس کمپنیوں میں کام کرنے کا حکم
سوال: بیمہ یا انشورنس کمپنیوں میں کام کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ انشورنس کے ممنوع ہونے کی وجہ سے نا جائز ہے۔ کیونکہ یہ گناہ اور ظلم میں تعاون ہے۔

فتاویٰ اللجنہ الدائمہ 8/ 15

تبصرہ:

تجارتی انشورنس کمپنیوں میں کام کرنے کا حکم شرعی حکم کے تابع ہے۔ چنانچہ نا جائز کہنے والوں کے نزدیک ان میں کام کرنا جائز نہیں، اور ہم نے اسکی اجازت دی ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ (ان کمپنیوں میں) کام کرنا جائز ہے۔
علمی رد:

فقہاء اس پر متفق ہیں کہ اسلامی یا تعاونی انشورنس کمپنیوں میں کام کرنا جائز ہے جبکہ تجارتی انشورنس کمپنیوں میں کام کرنے کے سلسلے میں شرعی حکم کی پیروی کی جائے۔
جمہور علماء کی رائے ہے کہ ان میں دھوکہ، فراڈ اور نقصان کی وجہ سے کام کرنا جائز نہیں کیونکہ اس میں گناہ اور ظلم میں معاونت ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس سے منع فرمایا ہے چنانچہ جو شخص اس رائے کی پیروی کرتا ہے اس کے لئے ان کمپنیوں میں کام کرنا جائز نہیں۔

اور جواز کے قائل علماء کی رائے کی پیروی کرنے والے کیلئے ان کمپنیوں میں کام کرنا جائز ہے۔ بہر حال اس معاملے میں شبہ ہے جو کہ حرام تو نہیں لیکن حرام کی چراہ گاہ ضرور ہے جیسے کہ امام بخاری اور مسلم کی روایت کردہ حدیث مبارکہ کی نص ہے: "الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعَرْضِهِ وَدِينِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى فَيُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ"، ترجمہ: "حلال (امور) واضح اور حرام (امور) بھی واضح ہیں ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں انہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پس جو شبہات سے بچ گیا تو اس نے اپنا دین اور عزت بچالی اور جو شبہات میں پڑ گیا تو وہ حرام میں پڑ گیا جیسے (کوئی) چرواہا کسی ممنوع چراہگاہ کے گرد بکریاں چراتا ہے تو قریب ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے۔"

اگر مومن چاہے کہ وہ مکمل طور پر یا کچھ مطمئن ہو تو اسے چاہئے کہ وہ ایسا عمل تلاش کرے جس میں زیادہ یا واضح طور پر شبہ نہ ہو خواہ کمائی یا اجر تھوڑا ہی ہو جو کہ زیب و زینت کے علاوہ ضرورتوں کیلئے کافی ہو اور اگر حلال روزگار میسر نہ ہو تو حرام اور شبہ سے خالی بہتر عمل کی تلاش کے ساتھ وقتی طور پر ضرورتاً اس میدان میں کام جائز ہے۔ اور اگر نیت سچی ہوئی تو اللہ تعالیٰ وہ کام آسان کر دیگا۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (الطلاق 2:3)، ترجمہ: اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لئے (دنیا و آخرت کے رنج و غم سے) نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسکا گمان بھی نہیں ہوتا۔

ایک اور مقام پر فرمایا: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (الطلاق 4)، ترجمہ: اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے کام میں آسانی فرمادیتا ہے۔⁽¹⁵⁴⁾

79- سامبا ویزاکارڈ (تجارتی کارڈز) کا حکم

سوال: سامبا ویزاکارڈ (تجارتی کارڈز) کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ جائز نہیں کیونکہ یہ سود خوروں کا کام، اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا ہے۔

فتاویٰ اللجنة الدائمہ 524 / 13

تبصرہ:

اگر کریڈٹ کارڈ کے مالک کے بینک اکاؤنٹ میں کارڈ سے خریدی ہوئی چیزوں کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ رقم ہو تو ان (کارڈز) کے مطابق عمل کرنا جائز ہے۔ اور بغیر غلاف کے کریڈٹ کارڈز سے لین دین کرنا جائز نہیں۔ جبکہ وہ زیلدہ سودی فوائد سے مشروط ہوں۔

علمی رد:

تجارتی کارڈ یا کریڈٹ کارڈ، کسی بینک کی جاری کنندہ وہ دستاویز ہے جو وہ کسی شخص کے ساتھ معاہدے کی بنا پر حقیقی یا اعتباری (حامل کارڈ) کو دیتا ہے اس سے وہ فوراً قیمت ادا کے بغیر کسی معتمد تاجر سے سامان خرید، یا خدمات حاصل کر سکتا ہے کیونکہ وہ مصدر (بینک) قیمت دینے کا پابند ہے اور (یہ قیمت) بینک اکاؤنٹ سے ادا ہو گی پھر وہ معینہ مدت کے دوران کارڈ کے مالک کی طرف لوٹا دی جائے گی اور کچھ (کارڈز) وہ ہیں جو ادا نہ کی گئی رقم کے مجموعے پر مقررہ ادائیگی کی تاریخ کے بعد سودی فوائد عائد کرتے ہیں جبکہ کچھ دوسرے (سودی) فوائد لاگو نہیں کرتے۔

اور یہ دو قسم کے ہیں جمیع اخراجات کو محیط کریڈٹ کارڈ اور جمیع اخراجات کو غیر محیط کریڈٹ کارڈ۔

جمیع اخراجات کو محیط کریڈٹ کارڈز وہ ہیں جن کے مالک کے بینک اکاؤنٹ میں کارڈ سے خریدی ہوئی چیزوں کے برابر یا اس سے زیادہ رقم موجود ہوتی ہے۔ اور جمیع اخراجات کو غیر محیط کارڈ وہ ہیں جنکے مالک کے بینک اکاؤنٹ میں کارڈ سے خریدی ہوئی چیزوں کی قیمت کے لئے رقم کافی نہیں ہوتی ہے۔ ان کارڈز کا حکم:

اولاً: اگر اس کارڈ کا جاری کنندہ کوئی ایسا ادارہ یا کمپنی ہے جس میں نگران شرعی کمیٹی ہو جو اسکے اعمال کی پیروی کرتی ہو تو ان کارڈز کے مطابق عمل کرنا جائز ہے بشرطیکہ یہ ادارے اپنے کسٹمرز (گاہکوں) پر واجب الادا قرضوں کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے سودی اضافہ نہ کریں بلکہ اس کے اکاؤنٹ کی رقم قرضوں کے لئے پوری نہ ہو تو، ضرورت اس امر کی ہے کہ قرض ادا کرنے تک اسکے کارڈ کو روک دیں۔

ثانیاً: تبصرہ اگر کریڈٹ کارڈ کے مالک کے بینک اکاؤنٹ میں کارڈ سے خریدی ہوئی چیزوں کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ رقم ہو تو ان (کارڈز) کے مطابق عمل کرنا جائز ہے۔ ثالثاً: تبصرہ بغیر غلاف کے کریڈٹ کارڈز سے لین دین کرنا جائز نہیں۔ جبکہ وہ زیلدہ سودی فوائد سے مشروط ہوں، یہاں تک کہ کارڈ کا خواہش مند اگر فراہم کردہ فری مدت کے اندر

ادائیگی کا عزم کر لے (تب بھی نہیں) بعض فقہاء نے⁽¹⁵⁵⁾ بیرون ملک مقیم مسلمانوں کو دی گئی مہلت کے اندر ادائیگی کی پابندی کے ساتھ شدید حاجت کے لئے ان کارڈز کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے تاکہ اس پر تاخیر کے فوائد کا اطلاق نہ ہوں۔ چنانچہ سود کھلانے والا بھی گناہ میں شامل ہوتا ہے اور بیرون ممالک یا اسلامی ممالک میں رہنے والوں کے درمیان بڑا فرق ظاہر نہیں ہوتا۔
 رابعا: اصل قرض پر سود کی شرائط سے خالی، بغیر غلاف کے کارڈ جاری کرنا جائز ہے۔ للہ اعلم۔

ڈاکٹر انس ابو شادی

80- ڈسکاؤنٹ کارڈز کا حکم

سوال: ڈسکاؤنٹ کارڈز کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ جائز نہیں۔ کیونکہ اس میں دھوکہ، سود، خرچ کی زیادتی اور یہ دکانداروں کے درمیان بغض و عناد اور دشمنی کا سبب ہے۔

فتاویٰ اللجنة الدائمہ 16-13/14

تبصرہ:

ڈسکاؤنٹ کارڈ خریدنے والا شخص اگر یہ جانتا ہو کہ جو اس نے کارڈ کی قیمت ادا کی ہے اس سے عمومی طور پر خریداری کے مقابلہ میں کارڈ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے تو شرعی ممانعت نہ ہونے کی وجہ سے کارڈ سے لین دین کرنا جائز ہے۔ کیونکہ یہ ڈسکاؤنٹ، یا کمی کرانے کے قائم مقام ہے۔

علمی رد:

اولا: ڈسکاؤنٹ کارڈز جاری کرنا اور قبول کرنا شرعاً جائز ہے بشرطیکہ یہ بغیر عوض اور فری جاری کئے جاتے ہوں، کیونکہ یہ عطیہ دینے کا وعدہ یا بیچنے والے یا ایجنٹ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے۔

ثانیا: ڈسکاؤنٹ کارڈ (شرعی ممانعت نہ ہونے کی وجہ سے) جاری کرنا اور قبول کرنا جائز ہے جب ان کی قیمت کا عوض قطعی یا سالانہ اشتراک ہو اور ان کارڈز کا خریدار جانتا ہے کہ جو اس نے کارڈ کی قیمت ادا کی ہے وہ عمومی طور پر خریداری کی نسبت کارڈ سے زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے اور بیچنے والا اپنے سامان کی قیمت کم کرنے سے اسکی اشاعت سے فائدہ حاصل کرتا ہے کیونکہ یہ قیمت میں ڈسکاؤنٹ یا کمی کرنے کی طرح ہے اور اس میں کسی قسم کا دھوکہ فریب نہیں۔

ثالثا: مذکورہ ڈسکاؤنٹ کارڈ جاری کرنا یا انہیں خریدنا جائز نہیں جب انکی قیمت کا عوض قطعی ہو یا سالانہ اشتراک تو ہو مگر خریدنے والے کو خریدنے کی عادت نہ ہو اور نہ ہی وہ جانتا ہے کہ اس سے استفادہ کر سکے گا یا کہ نہیں۔ کارڈ خریدنے والا مال دیتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس کے عوض اسے کیا حاصل ہو گا چنانچہ اس میں دھوکہ یقینی ہے اور اس کے مقابلے میں فائدے کی حصول میں احتمال ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع غرر

(دھوکہ سے خرید و فروخت سے) منع فرمایا ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت کردو حدیث مبارکہ میں ہے۔

ڈاکٹر سامی بن ابراہیم السویلہ نے کہا: مذکورہ کارڈ کو ڈسکاؤنٹ کارڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے حکم کے بارے میں عصر حاضر کے فقہائے کا اختلاف ہے۔

کسی کی رائے میں یہ ممنوع ہے کیونکہ یہ دھوکے اور جوئے کی قسم ہے۔ کیونکہ مشترک کارڈ کی قیمت ادا کرتا ہے اور اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کریگا یا نہیں، چنانچہ وہ نفع اور نقصان میں متذبذب ہوتا ہے۔

بعض دوسروں کے خیال میں یہ جائز ہے اس وجہ سے کہ اشتراک کی قیمت خریدار کو ڈسکاؤنٹ (کارڈ خریدنے) پر قائل کرنے اور دکان پر کارڈ جاری کرنے والے کے ایجنٹ کا عوض ہے اور یہی کام کی اجرت ہے (دیکھئے الحوافز التجارية، خلد مصلح 179-192۔ تفصیل اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے)۔

اور اس لئے کہ شرعاً اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ آدمی دوسرے سے کہے اگر تم فلاں دکان سے میرے لئے ڈسکاؤنٹ لے آؤ تو تمہارے لئے اتنا ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ نے اس کے جائز ہونے کی وضاحت کی ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے کہ میرے لئے تم فلاں سے سو (روپے) قرض لاؤ تو دس تمہارے ہیں (المغنی دار ہجر 1441/6۔ پس اگر قرض کے حصول پر ایجنٹ یا وکیل کا عوض جائز ہے تو یہ بدرجہ اولیٰ جائز ہے) (156)۔ اللہ اعلم۔

ڈاکٹر انس ابو شادی

81- ملکیت پر ختم ہونے والے کرایہ (لیز) (lease) کا حکم

سوال: ملکیت پر ختم ہونے والے کرایہ (لیز) (lease) کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ جائز نہیں کیونکہ یہ ایک چیز پر دو عقد ہیں اور دونوں میں سے ایک جاری نہیں رہتا اور دونوں حکم میں مختلف اور ایک دوسرے کے منافی ہیں۔

ہئیہ کبار العلماء، مجلۃ الدعویۃ العدد 22 محرم 1421

تبصرہ:

کرائے کہ سرمایہ کاری ایسا معاملہ ہے جو کہ مختلف معاملات جیسے وکالہ، کرایہ خرید و فروخت کا وعدہ اور پھر بیچنے یا شراکت وغیرہ کا مجموعہ ہے۔ اور یہ سارے معاملات جائز ہیں تو جو ان سے مرکب ہوگا اگر اس میں عقد صحیح ہونے کی تمام شرائط پوری ہیں تو یہ بھی انہی کی مانند جائز ہوگا۔

علمی رد:

ملکیت پر ختم ہونے والا کرایہ (لیز) (lease) اور بیع دو عقدوں یا کرائے دار کی سرمایہ کاری کے نسبت وکالت کے اعتبار سے یہ تین عقد کا مجموعہ ہے اس طرح کہ عقد کے آغاز میں جو

سامان جو وہ خریدنا چاہتا ہے اسے خرید لے اور یہ مضاربت کی طرح شرعی عفوہ میں جائز ہے اور جمع کرنا، وکالت شراکت اور کرایہ وغیرہ ہیں۔⁽¹⁵⁷⁾

جب ہم نے کرائے کی سرمایہ کاری کو، جو کہ مختلف معاملات جیسے وکالہ، کرایہ خرید و فروخت کا وعدہ اور پھر بیچنے یا شراکت وغیرہ کا مجموعہ شمار کیا ہے۔ اور یہ سارے معاملات جائز ہیں، تو جو ان سے مرکب ہو گا اگر اس میں عقد صحیح ہونے کی تمام شرائط پوری ہیں تو یہ بھی انہی کی مانند جائز ہوگا۔

اور یہ مندرجہ ذیل امور سے واضح ہوتا ہے۔

(1) آلات پر بینک کے قبضے کے بعد سرمایہ کار کی طرف سے انہیں گاہک کو کرائے پر دینے کا وعدہ کرنا شرعی طور پر جائز امر ہے۔

(2) سرمایہ دارے کا گاہک کو اس کی ضرورت کے مخصوص اوصاف کے آلات و اشیاء اور ان جیسی چیزوں کی خریداری کے لئے اپنے حساب سے قیمت کی ادائیگی پر اس غرض سے وکیل بنانا کہ ان اشیاء کے حصول کے بعد وہ اسی کو کرائے پر دے۔ یہ شرعا جائز ہے۔

(3) افضل یہ ہے کہ آلات اور اشیاء کی حقیقی ملکیت اور ان پر قبضے کے بعد کرائے کا معاہدہ مکمل ہو اور یہ کہ وکالت اور وعدے سے الگ مستقل معاہدہ ہو، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا کیونکہ سرمایہ کار کرائے دار کے ساتھ سامان خریدنے سے پہلے ہی معاہدہ طے کر لیتا ہے۔

اور اس طرح وہ چیز کی ملکیت کے بغیر کرائے پر دیتا ہے (وہ چیز کرائے پر دیتا ہے جسکا وہ مالک نہیں) اور یہ ممنوع نہیں ہے کیونکہ حکیم بن حزام کے بارے میں حدیث میں ممانعت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: ﴿إِذَا ابْتِغَتْ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ﴾⁽¹⁵⁸⁾، ترجمہ: اگر تم کسی چیز کو بیچو تو اس کے مکمل وصول کرنے تک اسے نہ بیچو۔

یہ حدیث مبارکہ قبضے سے پہلے بیچنے کے بارے میں ہے اور کرائے پر دینے کا مفہوم نہیں کیونکہ کرائے دار پر کرائے دار پر لی جانے والی چیز کے وصول کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے بغیر کرایہ دینا لازم نہیں ہوتا، کرایہ منفعت کی ملکیت ہے نہ کہ عین کی ملکیت تو اس سے وہ دھوکا جسکی وجہ سے قبضے سے پہلے خریدنے یا بیچنے کی ممانعت ہے ختم ہوگئی۔⁽¹⁵⁹⁾

(4) کرائے کی مدت ختم ہونے پر ان آلات کو بیچنے کا وعدہ یا ان کو ہبہ کرنا، یا ان میں شراکت وغیرہ، ایک الگ معاہدے کی صورت میں جائز ہے۔

(5) شرعی طور پر اصل یہ ہے کہ کرائے کے آلات و اشیاء کی ضمانت مالک پر ہے نہ کہ کرائے دار پر اور اگر اس نے اس کے خلاف شرط رکھی تو اس شرط کا اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ کرایہ دار تو فقط امین ہوتا ہے۔ اس لئے آلات اور اشیاء کی ملکیت کی وجہ سے ان کے عیب دار اور ضائع ہونے کی ذمہ داری سرمایہ کار پر ہوتی ہے بشرطیکہ وہ کرائے دار کی کوتاہی اور زیادتی کی وجہ سے نہ ہوئی ہو (اگر ایسا ہو) تو پھر کرائے دار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور کرائے کی

¹⁵⁷ تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق از زیلعی بحاشیہ الشلبی 53/5۔

¹⁵⁸ سنن الدارقطنی 2859۔

¹⁵⁹ ابن حزم نے المحلی میں کہا: جس نے ایسی چیز بیچی جسکا بیچنا حلال ہے سوائے گندم کے، تو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اس پر قبضے سے پہلے اسے بیچے۔

سرمایہ کاری میں بھی عموماً ایسا نہیں ہوتا بلکہ سرمایہ کار کرائے دار پر اسکی ضمانت کی شرط عائد کرتا ہے۔

اور مذہب حنبلی میں امام احمد کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ان سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا "مؤمنین اپنی شروط پر (ہوتے) ہیں۔ اور یہ قول دلالت کرتا ہے کہ اگر معاہدے کے وقت یہ شرط رکھی تو ضمانت نہیں رکھی ہے۔ اللہ اعلم (6) کرائے پر لے آلات کی حفاظت انکا اچھا استعمال، انکی دیکھ بھال، کام کرنے کی شرائط کا خیال اور مالک کی اجازت کے بغیر ان کی ہیئت تبدیل نہ کرنا۔ اور اسی طرح دوسری چیزیں یہ سب کچھ فقہ اسلامی میں کرائے کے احکام کے مطابق ہے۔ اللہ اعلم۔"

ڈاکٹر انس ابو شادی

82 - تحفہ دینے والے کا (دینے کے بعد) لینے والے سے تحفہ خریدنے کا حکم سوال: تحفہ دینے والے کا لینے والے سے تحفہ خریدنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ حدیث میں اسکی ممانعت کہ: "الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ"، ترجمہ: "صدقہ کرنے کے بعد اسے لوٹا نہ والا ایسے ہے جیسے قے چاٹنے والا ہے۔" فتاویٰ اللجنة الدائمہ 172/16

تبصرہ:

اگر باپ اپنی ملکیت یا اسکا کچھ حصہ کسی عوض کے بغیر تحفہ کے طور پر اپنے بیٹے کو دے تو جمہور علماء کے نزدیک اسے واپس لینے کا حق ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اسے واپس لینے کا حق نہیں، جمہور کی رائے قوی ہے۔

علمی رد:

جمہور فقہاء کے نزدیک تحفہ (ہبہ) دے کر واپس لینا حرام ہے سوائے اسکے کہ باپ کی طرف سے بیٹے کے لئے ہو تو باپ کو واپس لینے کا حق ہے۔ اصحاب سنن، ترمذی، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس اور ابن عمر سے روایت کی ہے کہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا: (کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی کو عطیہ دے یا تحفہ دے اور پھر واپس لے، سوائے والد کے کہ جو وہ اپنے بیٹے کو دیتا ہے)۔

اور والدہ کا بھی وہی حکم ہے جو والد کا ہے اور بیٹے کے چھوٹا یا بڑا ہونے میں کوئی فرق نہیں یہ ہبہ (تحفہ) کو واپس لینے کے حرام ہونے کے بارے میں جمہور فقہاء کی رائے ہے لیکن امام مالک نے کہا: اگر ہبہ (تحفہ) اسی حالت میں ہو تو اسے واپس لینا جائز ہے اور اگر اس کی حالت تبدیل ہو گئی ہو تو پھر رجوع (جائز) نہیں، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اسکو اپنے بیٹے اور قریبی رشتہ داروں کو تحفہ دینے کے بعد واپس لینے کا حق نہیں، اور غیروں کو دیئے گئے تحفے واپس لینے کا اسے حق ہے، لیکن یہ رائے احادیث کی مخالفت کی وجہ سے قوی نہیں اور ہبہ کو واپس لینے کی ممانعت کے بارے میں حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کی حدیث مبارکہ ہے: "مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ"، ترجمہ: "جو شخص تحفہ دیتا ہے پھر واپس لیتا ہے اسکی مثال اس کتے کے مانند ہے جس نے پیٹ بھر کر کھایا اور قے کردی پھر اس نے اپنی قے کو چاٹ لیا۔" (اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔"

امام ابو حنیفہ کے نزدیک (تحفہ دینے کے بعد) اسے خریدنا جائز ہے، کیونکہ یہ تحفہ واپس لینا نہیں بلکہ اسکا خریدنا ہے اور وہ نہی میں شامل نہیں۔⁽¹⁶⁰⁾

ڈاکٹر انس ابو شادی

83 - سودی بینکوں میں صدقات و خیرات جمع کرنا حرام ہے

سوال: سودی بینکوں میں صدقات و خیرات جمع کرانے کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ سودی بینکوں میں کام کے حرام اور انکے ساتھ معاملات کی حرمت کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔

فتاویٰ اللجنہ الدائمہ 259/16

تبصرہ:

صدقہ و خیرات جمع کرنے کے بعد فوائد کے بغیر کسی بینک بھی بینک میں رکھنا شرعاً جائز ہے۔

علمی رد:

شریعت میں سود کھانا (منع ہے) یہ مما نعت نہ ہونے کی وجہ سے صدقہ و خیرات جمع کرنے کے بعد فوائد کے بغیر کسی بینک بھی بینک میں رکھنا شرعاً جائز ہے۔ مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس میں غیر شرعی تصرف نہ ہو⁽¹⁶¹⁾۔

ڈاکٹر انس ابو شادی

84 - علمی، اخباری، میگزینز اور تجارتی مراکز کے مقابلوں میں شرکت کرنا

سوال: علمی، اخباری، میگزینز اور تجارتی مراکز کے مقابلوں میں شرکت کے بارے میں سوال کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ جائز ہے بشرطیکہ یہ مقابلہ فقہ، توحید اور تفسیر جیسے دینی امور میں ہو اور یہ کہ اس میں میگزینز کیلئے پروپیگنڈہ اور وقت کا ضیاع نہ ہو۔

شیخ ابن جبرین اللولو المکین 214-213

تبصرہ:

وہ مقابلہ جائز ہوتا ہے جسکا مقصد تفریح کرنا، مشق کرنا، عام ثقافت سیکھنا، یا ایسی منفعت ہو جسکے حرام ہونے کی نص وارد نہ ہو اور وہ دینی اور دنیاوی فرائض و ذمہ داریوں سے غافل نہ کرے، اور نہ ہی اسمیں مخلوق کے لئے اذیت یا حرام کی آمیزش یا فساد کا باعث ہو۔

علمی رد:

¹⁶⁰ دارالافتاء المصریہ موضوع 54۔ مفتی فضیل شیعہ عطیہ صفر منی 1997۔

¹⁶¹ فتاویٰ دارالافتاء المصریہ اہموضع 36 مفتی شیعہ عبد المجید سلیم منی 1358/9، 1939ء۔

شرعی دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مقابلہ جائز ہوتا ہے جسکا مقصد تفریح کرنا، مشق کرنا، عام ثقافت سیکھنا، یا ایسی منفعت ہو جسکے حرام ہونے کی نص وارد نہ ہو اور وہ دینی اور دنیاوی فرائض و ذمہ داریوں سے غافل نہ کرے، اور نہ ہی اسمیں مخلوق کے لئے اذیت یا حرام کی آمیزش یا فساد کا باعث ہو۔

اسکی مشروعیت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب مقابلہ میں شریک ہونے والا جسمانی قوت، حصول علم اور خداداد صلاحیتوں کی نشوونما جیسے فوائد حاصل کرے۔

اور اس بنیاد پر دوڑ میں، گھڑ سواری اور اونٹوں کا مقابلہ، یا جانوروں اور پرندوں کے درمیان گولی اور تیر پھینکنا، تمام اسلحہ جات، کشتیوں سے چھلانگ لگانے، وزن اٹھانے، کشتی کرنے اور پتھر (گولہ) پھینکنے کے مقابلے شرعی قواعد و ضوابط کے ساتھ جبکہ علمی اور معلوماتی مقابلے صرف دینی نہیں بلکہ علم کے تمام میدانوں میں جائز ہیں۔

اور خطرناک اور تشدد آمیز کھیل جن میں مد مقابل کو اذیت دی جاتی ہے جیسے باکسنگ کی بعض قسمیں یا ریسلنگ یا کونگفو کے مقابلے جائز نہیں، اور نہ ہی حماقت، سخت دلی بے رحمی اور جانوروں کو اذیت پہنچانا۔ جیسے جانوروں کے درمیان لڑائی کرنا صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ کتوں، مرغوں، مینڈھوں اور بیلوں کی لڑائی کرنا بھی ناجائز ہے۔ کیونکہ اسمیں انکے لئے ملامت ہے۔ اسے ابوداؤد نے روایت کیا۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ: "نہی - الرسول - عن التحریش بین البھائم" رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے درمیان لڑائی کرانے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح جانوروں کو نشانے بازی کے لئے استعمال کرنا بھی جائز نہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر قریش کے چند نوجوانوں کے پاس سے گزرے انہوں نے پرندے کو لٹکایا ہوا تھا اور وہ نشانہ چوکنے پر اسکے مالک کیلئے مخصوص معاوضہ طے کرنیکے بعد اس پر نشانہ بازی کر رہے تھے۔ جب انہوں نے ابن عمر کو دیکھا تو منتشر ہو گئے۔ تو حضرت ابن عمر نے کہا کس نے ایسا کیا؟ جس نے ایسا کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بے شک رسول کویم - صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی روح کو نشانہ بنانے والوں پر لعنت بھیجی ہے (162) (اسے امام بخاری نے روایت کیا)۔

ڈاکٹر انس ابو شادی

¹⁶² سلطان العلماء ڈاکٹر عبدالرحیم استاذ فقہ و اصولہ بیجامعہ لامارات العربیہ ڈاکٹر محمود احمد ابولیل، استاذ الفقہ المقارن بکلیۃ الشریعہ، بیجامعۃ العمارات المتحدہ مقالہ فی مجمع الفقہ الاسلامی۔

باب یازدہم مرد و عورت کے درمیان تعلقات ، شادی اور خاندان

85. مخلوط تعلیم کا حکم

سوال: مخلوط تعلیم کا حکم دریافت کیا گیا ہے۔

خلاصہ فتویٰ: مخلوط تعلیم جائز نہیں اور نہ ہی مخلوط اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنا جائز

ہے۔

اللجنة الدائمة فتاویٰ اسلامیہ ۱۰۳/۳

تبصرہ:

اختلاط (مرد اور عورت کا ساتھ ہونا) میں تجاوزات ہونے کی وجہ سے تعلیم اور کام کر ترک کرنا درحقیقت دو نقصانات میں سے بڑے نقصان کا ارتکاب کرنا ہے۔ جبکہ شرعاً واجب یہ ہے کہ دو نقصانات میں سے کم نقصان کو قبول کیا جائے۔ اگر تجاوزات اور خلاف ورزیاں وقوع پذیر ہوں تو حکمت اور اچھی نصیحت سے انہیں سمجھایا جائے اور راہ راست پر لایا جائے۔

علمی رد:

آغاز اسلام کے وقت ہی سے بازاروں ، مساجد اور دوسری جگہوں پر مرد اور عورتوں کا اختلاط پایا جاتا رہا۔ لیکن یہ پابندی کے اندر اور شرعی آداب کے دائرے میں تھا۔ کسی بھی دانشگاه اور کام کے ادارے میں مرد اور عورتیں اُسی طرح موجود ہوتی ہیں جس طرح کہ راستوں میں ، بازاروں میں ، اور عمومی اجلاسوں میں جاتے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر جنس کو چاہئے کہ وہ شرعی آداب کی پابندی کرے۔ جن میں سب سے اہم اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ (النور ۳۰)، ترجمہ: اے محبوب - صلی اللہ علیہ وسلم (مسلمانوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔

دوسری آیت کریمہ میں ہے: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ (النور ۳۱)، (اسی طرح) مسلمان عورتوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی بھی حفاظت کریں اور اپنا بناؤں ظاہر نہ کریں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے اور اوڑھنیاں اپنی گریبانوں پر ڈالیں رہا کریں۔ سورۃ النور: آیت نمبر ۳۰-۳۱ سنت نبوی شریف میں مشکوک خلوت ابھارنے والے مس (چھونا) غیر مؤدب گفتگو ، تیز عطر اور انتہائی ازدحام، اسی طرح کے دیگر امور جن باتوں سے روکا گیا ہے ان کی پابندی کی جائے۔ ہر جنس اپنے مطلوبہ آداب کی پابندی کرے اور جو ان آداب کی خلاف ورزی کرے تو اللہ رب العزت کے فرمان ہے: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (التوبة ۷۱) ترجمہ: "اور مسلمان مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مدد گار ہیں۔ حکم کرتے ہیں اچھے

کاموں کا اور منع کرتے ہیں برے کاموں سے۔" لیکن ایسا حکمت اور خوش اسلوبی سے کیا جائے۔ اور وہ اسے مان لے یا کم از کم اس کے بری الذمہ ہونے کی امید کی جائے۔ وعظ و نصیحت کے واجب ہونے کے سلسلے میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے: ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا يَلُوكُمُ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (الأعراف ۱۶۴)، ترجمہ: اور جب کہا ایک گروہ نے اس بستی والوں میں سے کیوں نصیحت کرتے ہو اُن لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب انہیں دینے والا ہے۔ بولے تمہارے رب کے سامنے عذر کرنے والوں کیلئے اور شاید کہ وہ ڈر بھی جائے۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق آداب اسلامی کی مخالفت پر خاموشی اختیار کرنا جائز نہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ (المائدة ۱۰۵)، تم اپنی حفاظت کرو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا وہ شخص جو گمراہ ہوا جب کہ تم راہ راست پر ہو۔

چنانچہ ہدایت اور راہ راست پر اسی وقت آیا جاسکتا ہے جب کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے واجب کی ادائیگی کی جائے۔ جیسا کہ دوسری نصوص میں آیا ہے اور اگر نصیحت کرنے کے بعد بھی اس کا نتیجہ سامنے نہ آئے تو اس برائی کو دل سے برا جاننا اور اُس کا انکار کرنا واجب ہے۔ اور مخالفین سے ایسا سلوک کیا جائے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہم اُن سے خوش نہیں ہیں۔ اس طرح ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے رویہ اور سلوک کو تبدیل کرنے کے بارے میں سوچے۔ اس قسم کے مخلوط فضاؤں یا معاشروں میں تعلیم یا کام ترک کرنے میں مشقت اور پریشانی ہے۔ تقریباً تمام یا اکثر میدانوں میں خواہ وہ عالمی معاشرے ہوں یا مقامی، مرد اور عورت دونوں ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو کوئی بھی ایسی جگہوں پر ہو اسے چاہئے کہ وہ آداب اسلامی کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ حکمت اور اچھی نصیحت کے فرض کی ادائیگی بھی کرتا رہے۔ اور یہی بات شرعاً واجب ہے۔ تمام جگہوں پر مردوں اور عورتوں کو مکمل طور پر دوسرے سے علیحدہ کرنا بالخصوص اس زمانہ میں ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے۔ مرد اور عورت کے اختلاط یا حد سے تجاوز ہونے کی وجہ سے تعلیم یا کام کو ترک کرنا دو شر میں سے بڑے شر کا ارتکاب ہے۔ کیونکہ اس میں کام یا حصول علم کا ضیاع ہے جو انسان یا امت پر فرض ہے۔ اور اس کا عکس (الٹ) واجب ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور کام کریں خواہ یہ مخلوط طریقے پر ہو اس طرح ہم دو شر میں سے ہلکے یا کم شر کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حکمت اور موعظہ حسنہ سے نصیحت کرنے کے واجب کی ادائیگی بھی کرتے رہیں۔ جو ہم پر شرعاً واجب ہے۔ اور یہ واجب انسان کو گناہ اور پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ واللہ اعلم (۱۶۳)۔

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

86 - مخلوط اور بناؤ سنگھار کی جگہوں میں کام کرنے کا حکم
سوال: مخلوط اور غیر شرعی لباس کی جگہوں میں کام کرنے کے بارے میں حکم دریافت کیا گیا ہے۔

¹⁶³ فتاویٰ داردار الافتاء المصریہ: الموضوع (۱۰۴) المفتی: فضیلة الشیخ عطیة صقر مئی ۱۹۹۷ء، فضیلة الشیخ عبدالمحسن العبیکان

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ جہاں فتنہ کا اندیشہ ہو وہاں (کام کرنا) جائز نہیں۔
فتاویٰ اللجنة الدائمہ 161/15

تبصرہ:

شرعی اداہ کی حفاظت کے ساتھ مردوں اور عورتوں کے مابین مشترکہ طور پر کام کرنا جائز ہے۔

علمی رد:

مردوں اور عورتوں کے مابین میل جول فی نفسہ حرام نہیں بلکہ جائز اور مطلوب ہے جب اس کا مقصد نیک ہو ، نفع بخش علم حاصل کرنا ہو یا نیک کام ہو یا فلاحی منصوبہ ہو یا جہاد و کوشش واجب ہو وغیرہ ۔ جو مرد و زن سے باہمی کوششوں کا متقاضی ہو نیز منصوبہ بندی ، جہت و تنفیذ کے لیے ان کے مابین مشترکہ تعاون کا تقاضا کرتا ہو ۔ اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ فریقین کے مابین ہر میل جول میں شرعی اصولوں کی قیود سے تجاوز کیا جائے بلکہ اس میں ضروری ہے کہ ہر اشتراک عمل بھلائی ، نیکی و تقویٰ اور باہمی تعاون اور اسلام کی طے کرہ حدود کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہو۔

مرد وزن کے مابین تعلقات کے لیے اسلام کی وضع کردہ حدود:

1۔ فریقین (مرد اور عورت) سے غض بصر (نظریں نیچی رکھنے) کی پابندی:

قابل پوشیدہ اعضاء جسم (ستر) کو نہ دیکھے اور نہ ہی شہوۃ سے ، فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (النور 30)، ترجمہ: "آپ حکم دیجیے مومنوں کو کہ وہ نیچے رکھیں اپنی نگاہیں اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی ۔ یہ (طریقہ) بہت پاکیزہ ہے ان کے لیے ۔ بیشک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے ان کاموں سے جو وہ کیا کرتے ہیں"۔

2۔ عورت کے لیے ایسے شرعی لباس کی پابندی جو اس کے بدن کو سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے ڈھانپے رکھے ۔ نہ ان کو ظاہر کرے اور نہ ہی زبان سے جسمانی اعضاء کی کیفیت بیان کرے ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) (النور 31)، ترجمہ: "اور نہ ظاہر کیا کریں اپنی ارائش کو مگر جتنا خود بخود نمایاں ہو اس سے اور ڈالے رہیں اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر"۔

اللہ رب العزت نے اس معاملے کی سنگینی یوں ظاہر کی ہے: (ذَلِكَ أَذَى أَنْ يَعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ) (الاحزاب 59)، ترجمہ: "اس طرح وہ بآسانی پہچان لی جائیں گی پھر انہیں ستایا نہیں جائیگا"۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لباس آزاد و پاک طینت خاتون کو کھلندری اور فضول عورت سے ممتاز کرتا ہے ۔ کوئی شخص پاک باز عورت سے چھیڑ خانی کی جرات نہیں کرسکتا کیونکہ اس کا لباس اور طور طریقہ ہر دیکھنے والے کو احترام پر مجبور کرتا ہے۔

3۔ ایک مسلمان عورت کے لیے ہر چیز میں حسن عمل کی پابندی ہونی چاہیے ، بالخصوص مردوں کے ساتھ معاملات اور بات چیت میں اس کا تعامل ، چلنے اور حرکات میں اشتعال انگیزی اور بھڑکانے کے اسباب سے دور ہو ، لچک یا مٹک مٹک کر نہ چلے ، اس سے کوئی ایسا فعل صادر نہ ہو جس سے دور جاہلیت کی خواتین کے اوصاف کا اظہار ہوتا ہو۔

4۔ ہر اس چیز سے اجتناب برتے جو برانگیختگی اور اشتعال انگیزی کا باعث بنے جیسا کہ خوشبو کا استعمال اور زیب و زینت جو گھروں میں کی جانی چاہیے نہ کہ راستوں میں اور مردوں کے ساتھ میل جول کے دوران ۔

5۔ اس بات سے بچا جائے کہ کوئی مرد بغیر محرم کے کسی عورت کے ساتھ تنہا ہو ، ایسی باتوں سے صحیح احادیث میں منع کیا گیا ہے ۔ حدیث شریف میں آتا ہے : " (نامحرم) مرد اور عورت کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے ۔ " جس طرح آگ اور لکڑی کو اکٹھا چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا ، بالخصوص جب خاوند کے کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ خلوت ہو ۔ اس بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے ۔ " خبردار ! عورتوں کے پاس نہ جانا ، دریافت کیا گیا : اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تنہائی میں بیٹھنے کے بارے میں آپؐ کا کیا حکم ہے ؟ فرمایا : علیحدگی میں بیٹھنا تو ہلاکت ہے یعنی وہ ہلاکت کا سبب ہے ، کیونکہ کبھی بیٹھک طویل بھی ہو سکتی ہے اور یہ خطرے سے خالی نہیں ۔"

6۔ یہ میل جول ضرورت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ۔ مشترکہ کام سے میل ملاقات میں زیادتی عورت کو اس کے نسوانی پن سے دور کردیتی ہے یا پھر اسے طرح طرح کے ہیلے بہانوں میں ڈال کر اسے گھر کی نگرانی یا دیکھ بھال اور نسلوں کی تربیت کے مقدس فرض سے معطل کر دیتی ہے ، اگر مرد و زن کے مابین مشترکہ کام ایسی حدود کے اندر ہو جو شرعاً مقبول ہیں یا کم از کم ان کے قریب ہیں تو پھر مذکورہ شرعی اداب کی حفاظت کے ساتھ ایسا کام جائز ہے ۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ (164)

قانونی مشیر اور سینٹ کے رکن شیخ ڈاکٹر عبدالمحسن عیبکان کی رائے میں کام کرنے کی جگہوں میں مرد و زن اور عورتوں کے مابین میل جول کی حرمت کے بارے میں کوئی شرعی نص نہیں پائی جاتی ۔ عیبکان نے بریدہ میں ساتویں قومی مکالمے کے پہلے اجلاس میں اپنے خطاب کے دوران کہا : صرف کسی فتنہ کے اندیشے کی حالت کے ؛ خدمات کے مواقع پر کسی خاتون کے خدمت انجام دینے کو خلوت نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی یہ حرام ہے ۔ انھوں نے مزید کہا : مرد و زن کے مابین اختلاط طواف ، سعی اور بازاروں میں بھی پایا جاتا ہے ، ہر قسم کے گڈ مڈ ہونے کو حرام شمار نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ حرمت صرف اس اختلاط تک محدود رہے گی جو کسی گمراہی کا باعث بن سکتا ہو۔ (165)

ڈاکٹر انس ابو شادی

87- نابالغ لڑکی کی شادی کا حکم

سوال: نابالغ (دو سال سے دس سال کی عمر کے) بچوں کی شادی کے بارے میں سوال کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: نابالغ بچوں کی شادی کرنا جائز ہے۔

فتاویٰ اللجنة الدائمہ 123/18

تبصرہ:

اس زمانے میں شادی کی عمر کا تعین ایک انتظامی عمل ہے اور مصلحت کیلئے قوانین اسکی تعیین کرتے ہیں تاکہ دونوں (بیوی اور شوہر) ازدواجی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو جائیں۔

بعض حکومتوں نے جو شادی کی عمر کی تعیین کی ہے اس میں بہتری ہے بشرطیکہ عمر کے تعیین میں تمام حالات کا خیال رکھا جائے، اور جب تک مصلحت ہو اس وقت تک قوانین اور فیصلوں پر عملدرآمد میں ولی الامر کی اطاعت واجب ہے۔

علمی رد:

اسلام نے شادی کیلئے کوئی خاص عمر متعین نہیں کی بلکہ عمومی طور پر مکلف ہونے کی ایک حد مقرر کی ہے اور وہ ہے بالغ ہونا خواہ یہ فطری علامت سے ہو یا کہ 15 قمری سال ہونے سے ہو، فطری علامت حالات بھی اثر انداز ہوتے ہیں مگر اسلام نے اس عمر کو نکاح کے صحیح ہونے کی بنیاد (لازمی) قرار نہیں دیا بلکہ اس عمر سے پہلے بھی سرپرستوں کے ذریعے اس (شادی) کی اجازت دی ہے۔ شادی عمر متعین نہ ہونے کے باوجود بہتر یہ ہے کہ بلوغت کے اوائل سالوں میں ہی جلد شادی کر دی جائے جو کہ لڑکے اور لڑکی (دونوں) کیلئے صحیح وکت ہوتا ہے اور اسی میں دونوں کی عصمت و حفاظت ہے۔ مگر یہ کہ بہت جلد شادی کرنے سے (دونوں) پر ایسی ذمہ داریاں سنبھالنا پڑتی ہیں جن میں عقل و فہم کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ نکاح کے صحیح ہونے کیلئے قانی عمر شرط نہیں ہے لیکن یہ جو اکثر اسلامی ممالک میں معینہ عمر سے پہلے کی شادی کی تصدیق کی ممانعت کا قانون وضع کیا گیا ہے، یہ شادی کی اہمیت کی وجہ سے ہے کیونکہ بلوغت کی عمر سے پہلے شوہر اور بیوی اس قابل نہیں ہوتے۔

علاوہ ازیں لڑکی، لڑکے کی نسبت سمجھدار اور بالغ ہو جاتی ہے تو مناسب یہ ہے کہ شادی کیلئے لڑکے کی عمر 18 سال اور لڑکی کی عمر 16 سال ہو۔

جمہور علماء کے نزدیک جب لڑکا اور لڑکی جنسی میل جول کے قابل ہو جائیں تو ان کی شادی کرنا جائز ہے۔ اور انہوں نے نابالغ بچوں کے سرپرستوں کو انکی شادی کرانے کی بھی اجازت دی ہے، اور اس حالت میں (نابالغ) کی شادی اسکے سرپرست کی معرفت سے کرنا واجب ہے۔ جمہور علماء اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے ارشاد باری ہے: ﴿وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (الطلاق 4)، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے محروم ہو چکی ہوں اگر تمہیں شک ہو (کہ ان کی عدت کیا ہو گی) تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور وہ عورتیں جنہیں (ابھی) حیض نہیں آیا (کہ ان کی عدت بھی یہی ہے)۔

اسطرح آیت کریمہ نے اس عورت کی عدت جسکو حیض نہیں آیا تین مہینے مقرر کی ہے۔ اور عدت طلاق اور فسخ نکاح کے بغیر نہیں ہوسکتی اور اسکا تقاضا ہے کہ شادی ہو چکی ہے۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر شوہر 18 سال اور بیوی 16 سال کی عمر کو نہ بھی پہنچی ہو مگر نکاح شرائط کے مطابق ہو تو صحیح ہے، یہ اس لئے کہ شادی کی کوئی معین عمر نہیں اس زمانے میں شادی کی عمر کا تعین ایک انتظامی عمل ہے اور قوانین، مصلحت کیلئے اسکی تعیین کرتے ہیں تاکہ دونوں (بیوی اور شوہر) ازدواجی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو جائیں۔

بعض حکومتوں نے جو شادی کی عمر کی تعیین کی ہے اس میں بہتری ہے بشرطیکہ عمر کے تعیین میں تمام حالات کا خیال رکھا جائے، اور جب تک مصلحت ہو اس وقت تک قوانین اور فیصلوں پر عملدرآمد میں ولی الامر کی اطاعت واجب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء 59)۔

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول- صلی اللہ علیہ وسلم- کی اطاعت کو اور اپنے میں سے (اہل حق) صاحبان امر کی،⁽¹⁶⁶⁾

ڈاکٹر انس ابو شادی

¹⁶⁶ فتاویٰ دار افتاء المصریہ۔ موضوع (1161) مفتی فضیلت شیخ جاد الحق علی جاد الحق 18 ذوالحجہ 1400ھ 27 اکتوبر 1980ء۔
موضوع (40) مفتی فضیلت شیخ عطیہ صقر مئی 1997ء۔

88 - چھلا پہننے کا حکم

سوال: منسوب (منگیترا) یا شادی شدہ شخص کیلئے سونے کے علاوہ کوئی چھلا پہننے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ چھلا پہننا من گھڑت امور میں سے ہے (بدعت ہے) اور شائد یہ حرام امور میں سے ہے۔

شیخ ابن عثیمین مجموع فتاویٰ 100/18
شیخ یاسر برہامی www.alsalafway.com

تبصرہ:

چھلا پہننے کا مقصد اگر کفار سے مشابہت نہ ہو تو حرام نہیں اور اگر چھلا چاندی کا ہو تو مردوں اور عورتوں [دونوں] کے لئے جائز ہے اور اگر سونے کا ہو تو اسکا پہننا مردوں کے لئے حرام اور عورتوں کے لئے جائز ہے۔

علمی رد:

منگنی یا شادی کی انگوٹھی (پہننے) کی تاریخ ہزارہا سال تک لوٹتی ہے چنانچہ یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے اسے فرعون نے شروع کیا۔ پھر یہ انمریق کے ہاں طاہر ہوئی پھر رسم و رواج کے طور پر پوری دنیا میں انگوٹھی عادت بن گئی۔ اور اس انگوٹھی کو بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہننے کی عادت اغریق کے اس عقیدے سے ماخوذ ہے کہ دل کی رگ اس انگلی سے گزرتی ہے اور لوگوں میں انگریز سب سے زیادہ اسکا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ منگنی کی انگوٹھی عیسائیوں کی رسم ہے۔ اور مسلمانوں اسکے اسباب سے صرف نظر کرتے ہوئے اس عادت کو اختیار کر لیا اور خواتین و حضرات اسے پہننے کا اہتمام کرتے اور اسے نہ پہننے اور اتارنے کو بد شگونی سمجھتے ہیں۔ جبکہ اسلام ان تمام چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا، الغرض اہم بات یہ ہے کہ ہم اسکے پہننے کا حکم معلوم کریں۔

جہاں تک اسکے پہننے کا تعلق ہے تو فی نفسہ یہ حرام نہیں کیونکہ اسکے حرام ہونے کے بارے میں نص وارد نہیں ہوئی اور اسکا مقصد کفار کی مشابہت بھی نہیں۔ چنانچہ مشابہت بطور خاص اگر دینی مفہوم میں ہو تو ممنوع ہے اور اسلام اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر چھلا چاندی کا ہو تو مردوں اور عورتوں (دونوں) کے لئے جائز ہے اور اگر سونے کا ہو تو اسکا پہننا مردوں کے لئے حرام اور عورتوں کے لئے جائز ہے۔

اس بارے میں کئی احادیث مبارکہ آئی ہیں، ان میں سے ایک یہ حدیث شریف ہے جسے امام ترمذی اسناد حسن سے روایت کیا ہے کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا: "حَرَّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأَحِلَّ لِنِسَائِهِمْ"، ترجمہ: "میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونا حرام ہے اور عورتوں کیلئے حلال ہے"۔

مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے: "نهان عن خواتم-أوعن تختم- بالذهب" ہمیں سونے کی انگوٹھیوں سے منع کیا گیا۔ اور مسل ہی کی ایک اور حدیث شریف ہے "يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ"؟، "تم میں سے کوئی دھکتی ہوئی آگ کا قصد کرتا اور اسے اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے"۔

اور یہ آپ- صلی اللہ علیہ وسلم- نے اس وقت فرمایا: جب آپ- صلی اللہ علیہ وسلم- نے کسیکے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، تو اس نے اسے اتار کر پھینک دیا۔ (167)

ڈاکٹر انس ابو شادی

89- شادیوں پر سیٹیاں اور تالیاں بجانے کا حکم

سوال: شادیوں میں عورتوں کی اپنے منہ سے مخصوص آواز (سیٹیاں) اور تالیاں بجانے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: عورتوں کا مخصوص آوازیں نکالنا جائز نہیں کیونکہ عورت کی آواز ستر یعنی پردے میں شامل ہے۔ اور ضرورتاً یعنی مردوں کو متنبہ کرنے کیلئے عورتوں کا تالیاں بجانا جائز ہے۔

فتویٰ شیخ ابن جبرین اور اس پر انکے دستخط ہیں

تبصرہ:

عورت کی آواز ستر نہیں۔ اور عورتوں کی مخصوص آوازیں (سیٹیاں) عام آواز میں اگر فتنہ انگیز نہ ہوں تو ان میں بھی کوئی حرج نہیں بطور خاص جب عورتوں کے درمیان ہوں۔ اور تالیاں بجانا بھی عبادت نہیں اور نہ انکا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، اور اس سے ممانعت بھی نہیں ہے۔

علمی رد:

شادیوں میں عورتوں کی جانب سے مخصوص آوازیں نکالنے (سیٹیاں بجانے) پر عورت کی آواز اور اس کے گانے کا حکم لگایا جائے گا۔ اور عورت کی آواز ستر نہیں اور اگر انکی مخصوص آوازیں (سیٹیاں) اونچی اور فتنہ انگیز نہ ہوں اور بطور خاص عورتوں کے درمیان ہوں اور اجنبی مردوں تک نہ پہنچتی ہوں تو جائز ہیں۔

جبکہ ان مخصوص آوازوں میں اگر فتنہ انگیزی اور شہوانی ہیجان (کا خطرہ) ہو تو پھر اس میں فتنے کی وجہ سے شریعت اسکی اجازت نہیں دیتی ہے۔

اور جہاں تک تالیاں بجانے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کفار کے بارے میں فرماتا ہے کہ: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ (الانفال 35)، ترجمہ: "اور بیت اللہ (خانہ کعبہ) کے پاس انکی (نام نہاد) نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے سوا کچھ نہیں"۔

(اس آیت کریمہ میں) "المکاء" کا معنی سیٹی بجانا اور "التصدیہ" کا معنی تالی بجانا ہے قریش مکہ ننگی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے، تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے اور انکے زعم باطل کے مطابق یہی عبادت تھی۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ سیٹیاں اور تالیاں بجانے کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اور عبادت سمجھتے ہیں وہ خطاکار ہیں، جیسا کہ بعض جاہل (نام نہاد) صوفی جو رقص کرتے اور تالیاں بجاتے ہیں۔

لیکن اس فتویٰ میں جن تالیوں کا ذکر ہے وہ نہ عبادت ہیں اور نہ ہی انکا مقصد قرب الہی کا حصول ہے، بلکہ یہ ایک تقلیدی رسم ہے جسے بعض لوگوں نے اپنی خوشی کے اظہار کیلئے اختیار کر رکھا ہے، اور اس میں کوئی ممانعت نہیں۔

ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ مساجد میں منعقد کیجانے والی محافل میں ایسا نہ ہو تاکہ مشرکین کی اس صورت سے مشابہت نہ ہو جو قرب کیلئے مسجد میں ہوتی تھی۔⁽¹⁶⁸⁾

ڈاکٹر عبداللہ فقیہ کی زیرنگرانی فتویٰ مرکز کا فتویٰ ہے کہ:
عورت کی آواز کے ستر ہونے میں اختلاف کی بنا پر اہل علم کے درمیان عورتوں کی مخصوص آوازیں نکالنے (سیٹیوں) کے بارے میں اختلاف ہے۔
مختار قول یہ ہے کہ عورت کی آواز ستر نہیں ہے، اور اس بنیاد پر یہ (مخصوص آوازیں نکالنا) جائز نہیں، بشرطیکہ انکی وجہ سے، مردوں کے فتنے میں مبتلا ہونے، یا انکے سننے سے لذت کے حصول کا خوف نہ ہو⁽¹⁶⁹⁾۔ اللہ اعلم۔

ڈاکٹر انس ابو شادی

90- دلہن کی رخصتی کا حکم
سوال: عورتوں کے دف بجاتے ہوئے دلہن کو شادی ہال کے دروازے سے سٹیج تک لانے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور درود پاک پر مشتمل ترانے گانے، دولہا دولہن کیلئے دعاء کرنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ اور اس رخصتی اور سٹیج پر بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ اس طرح رخصتی کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ نئے من گھڑت امور میں سے ہے اور ہر نئی چیز بدعت ہے۔ اور یہ کہ عورتوں کیلئے اصل حکم وقار اور شرم و حیاء ہے اور دلہن کا لوگوں کے سامنے آنا اور سٹیج پر بیٹھنا اسکے اچھے پن اور حیاء کی کمی دلیل ہے۔

فتویٰ شیخ ابن جبرین اور اس پر انکے دستخط ہیں

تبصرہ:

شادی کا اعلان اور اسکی تشہیر کرنا سنت ہے اور دلہن کی رخصتی مسنون تشہیر میں سے ہے۔

علمی رد:

شادی کا اعلان اور اسکی تشہیر سنت ہے تاکہ لوگوں کو اس شادی کا علم ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: "أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْأُفُوفِ" (اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور حسن کہا ہے)، ترجمہ: "تم اس نکاح کا اعلان کرو اور اس مسجد میں منعقد کرو اس پر دف بجاؤ۔"
یہ حدیث مبارکہ میسر وسائل سے تشہیر کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور عورتوں کے دف بجاتے ہوئے دلہن کو شادی ہال کے دروازے سے سٹیج تک لانا اور ترانے گانا، یہ سب شادی کی سنتیں ہیں۔

¹⁶⁸ فتاویٰ دار الافتاء مصریہ، موضوع (87) فضیلت شیخ عطیہ صقر مئی 1997۔

¹⁶⁹ ڈاکٹر عبداللہ فقیہ کی زیرنگرانی فتویٰ مرکز: فتویٰ نمبر 47172، 23 صفر 1425۔

امام بخاری- رحمۃ اللہ علیہ- نے حضرت عائشہ صدیقہ - رضی اللہ عنہا - سے روایت کی ہے آپ - رضی اللہ عنہا - نے ایک دلہن کو انصاری مرد (دولہے) کے پاس پاس بھیجا تو نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا: "ماکان معکم لہو فان الانصار یعجبہم اللہو" (170)۔
 "اے عائشہ تمہارے پاس تفریح کیلئے (دف وغیرہ) نہیں ہے، کیونکہ انصار کھیل اور تفریح پسند کرتے ہیں۔"

یہ جو دلہن اسٹیج پر بیٹھتی تاکہ عورتیں اسے دیکھیں اور مبارک دیں اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اور ایسے موقعوں پر عورتوں میں عورتوں کے رقص کرنیکے بارے میں ہم پہلے بیان کرچکے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ اور اگر دولہا اور دلہن اسٹیج پر بیٹھتے اور بلائے گئے تمام خواتین و حضرات ان دونوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم اسکے بارے پہلے بیان کرچکے ہیں (171) کہ یہ تقریبات منعقد کرنے والوں کو اگر معلوم ہو کہ ایک جگہ پر عورتوں اور مردوں کے شریک ہونے سے شرعی خلاف ورزی نہیں ہوگی تو شرعی قواعد کی حدود میں (عورتوں اور مردوں کی باہمی شرکت) جائز ہے۔ اگرچہ عموماً ان سے تجاوز ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل اکثر شہروں میں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں احتیاطاً ضروری اور بہتر یہ ہے کہ ان مناسبات اور مواقع پر ایک ہال مردوں اور دوسرا ہال عورتوں کیلئے مخصوص کیا جائے، جہاں عورتیں ان قیود اور پابندیوں سے آزاد ہوں جو کہ عورتوں اور مردوں کے ایک جگہ پر شریک ہونے سے ان پر عائد ہوتی ہیں۔ اللہ اعلم۔

ڈاکٹر انس ابو شادی

91. بیمار بیوی کے علاج کا حکم

سوال: شوہر کا اپنی بیمار بیوی کا علاج کرانے کے بارے میں سوال کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ صحیح بات تو یہی ہے کہ بیمار بیوی کا علاج شوہر پر عائد نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر واجب ہے۔

فتاویٰ اللجنة الدائمة ۲۶۰/۱۹

تبصرہ:

بعض مالکی فقہائے کرام کی رائے یہ ہے کہ بیمار بیوی کا علاج شوہر پر واجب ہے اور یہ رائے نہایت معقول ہے، اسے اختیار کرنا چاہئے اور اس پر فتویٰ دیا جانا چاہئے لہذا بیوی کے علاج کے اخراجات شوہر پر واجب ہیں اور حسن سلوک کا تقاضا بھی یہی ہے۔
 علمی رد:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ﴾ (172)، ترجمہ: "اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو۔"

¹⁷⁰ البخاری: 5162۔

¹⁷¹ دیکھئے فتویٰ نمبر 117۔

¹⁷² - سورہ النساء: ۱۹۔

اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، ترجمہ: "اور عرف کے مطابق ان کا کھانا اور کپڑا دینا تم پر واجب ہے" امام مسلم نے اس کی روایت کی ہے۔ اور اس میں کوتاہی پر متنبہ فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفْقُوتُ"، ترجمہ: "آدمی کے گناہ کے لئے اتنا کافی ہے کہ اپنے عیال کو ضائع کر دے"، ابو داؤد نے اس کی روایت کی ہے اور اسی طرح امام مسلم نے بھی روایت کی ہے۔

اور علمائے کرام نے مطلوبہ حسن سلوک اور واجبی نان و نفقہ کے اقسام کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے جیسے کھانا کپڑا رہائش نوکر چاکر اور چھوٹے موٹے اخراجات، اسی طرح عموماً عید و شادی وغیرہ جیسے موقعوں پر جو لئے دئے جاتے ہیں۔

البتہ فقہائے کرام کی ایک جماعت نے اس کے علاج کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ بیوی کے علاج کے اخراجات شوہر پر واجب نہیں ہیں لیکن بعض مالکی حضرات کا مذہب علاج کے وجوب کے حق میں ہے اور یہ مذہب معقول علت پر مبنی ہے لہذا اس پر فتویٰ دیا جاسکتا ہے، اور اسی بنیاد پر بیوی کے علاج کے اخراجات شوہر پر واجب ہے اور شوہر اپنے جیب خاص سے خرچ کرے گا اگرچہ بیوی مالدار ہی کیوں نہ ہو اور حسن سلوک کا مطلب بھی یہی ہے، مزید یہ کہ بیوی کی بیماری سے شوہر کا حق استمتاع بے مزہ بلکہ رک جاتا ہے، اور اس کے عوض میں بیوی پر گھر کی ذمہ داریاں نبھانی ہے۔

اسی طرح بیوی کے انتقال کے بعد اس کی تجہیز و تکفین کے اخراجات بھی شوہر ہی پر واجب ہے، یہی امام ابو یوسف کا قول ہے اور احناف کے نزدیک اسی پر فتویٰ ہے یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ اخراجات عرف عام کے مطابق ہونگے نہ فضول خرچی ہوگی نہ کنجوسی ہوگی، اسے شوہر اپنے مال سے ادا کرے گا اگرچہ بیوی مالدار ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے اخراجات زندگی میں واجب ہیں اس کی تجہیز و تکفین بھی واجب ہیں، اور اگر ان کی ادائیگی سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کے ترکہ سے ادا کئے جائیں گے جیسے خود اس کی اپنی تجہیز و تکفین سے ترکہ کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ اعلم۔

ڈاکٹر انس ابو شادی

92. کیا بے نمازی بیوی سے ہونیوالی اولاد شرعی ہے

سوال: سوال کیا گیا کیا بے نمازی بیوی سے ہونیوالی اولاد شرعی ہے؟

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ بے نمازی بیوی سے ہونے والی اولاد جائز اولاد سمجھی جائے گی کیونکہ نکاح کا شبہ قائم ہے۔

فتاویٰ اللجنة الدائمة ۲۰/۲۴۰

تبصرہ:

بیوی شوہر میں سے کسی ایک یا دونوں کے نماز چھوڑنے سے ازدواجی رشتے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اگر وہ نماز کی فرضیت پر ایمان رکھتے ہیں لہذا اولاد کا نسب زوجین سے قائم و دائم ہے۔

علمی رد:

بے نمازی شوہر اکثر اہل علم کے نزدیک اسی طرح چارون اماموں میں سے کسی امام کے نزدیک بھی کافر نہیں ہے بشرطیکہ اس کی فرضیت پر ایمان رکھتا ہو اور یہی حکم بے نمازی بیوی کا بھی ہے، ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں کوئی ایسا واقعہ مذکور نہیں ہے کہ کسی قاضی نے ترک نماز کی وجہ سے بیوی کو شوہر سے جدا کیا ہو جبکہ ہر ہر زمانے میں رکین نماز کی کثرت رہی ہے۔

ابن قدامہ کہتے ہیں: ہمیں پوری تاریخ میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے کہ کسی بے نمازی کی تجہیز و تکفین کو روکا گیا ہو یا اس کی نماز جنازہ پر ملامت کی گئی ہو یا مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے پر پابندی عائد کی گئی ہو یا اس کے وارثین کو اس کی وراثت سے محروم رکھا گیا ہو یا خود اسے دوسروں کی وراثت سے بے بہرہ کیا گیا ہو یا نماز ترک کئے جانے کی بنیاد پر بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی کی گئی ہو جبکہ ہر ہر زمانے میں تارکین نماز کی ایک بڑی تعداد موجود رہی ہے اگر تارک نماز واقعتاً کافر ہو جاتا تو یہ سارے کے سارے احکام مرتب ہوئے ہوتے۔⁽¹⁷³⁾

لہذا دونوں کے درمیان ازداجی رشتے کی درستگی میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور اس نکاح کو شبہ کا نکاح قرار دینا درست نہیں بلکہ ان کا نکاح جائز و درست ہے اور اولاد کا نسب ان سے ثابت ہے۔

اس کے باوجود بے نمازی کو مسلسل نصیحت کی جائے گی، اور ناامید ہوئے بغیر اسے نماز کی ترغیب دی جائے گی اور ترک نماز کے برے انجام سے روشناس کرایا جائے گا، اس سلسلے میں نیک صحبت کا بھی سہارا لیا جائے گا جس سے راہ راست کی طرف ان کی دستگیری ہو سکے کیونکہ ایسے وقتوں میں صحبت کی جادو جیسی تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ اعلم۔

ڈاکٹر انس ابو شادی

93۔ اولاد کا نسب باپ سے کب ثابت ہوتا ہے

سوال: ناجائز اولاد کی وراثت کے متعلق سوال کیا گیا کہ اگر ناجائز اولاد کا نسب والد سے ثابت ہو جائے تو کیا وہ اس کا وارث ہوگا؟

خلاصہ فتویٰ: اولاد کا نسب صرف اس صورت میں ہی ثابت ہوتا ہے جبکہ جماع کا عمل درست یا فاسد نکاح یا کم از کم شبہء نکاح کے تحت ہوا ہو اگر زنا کے ذریعہ مباشرت واقع ہوئی ہو تو زانی سے کوئی نسب ثابت نہیں ہوگا۔

فتاویٰ اللجنة الدائمة ۲۰/۳۸

تبصرہ:

جمہور فقہائے کرام کے نزدیک ناجائز اولاد زانی کی طرف منسوب نہیں ہوگی، لیکن اسحاق بن راہویہ اور ابن تیمیہ وغیرہ کی رائے میں زانی کی طرف بھی نسب کا سلسلہ ہوسکتا ہے۔
علمی رد:

ناجائز اولاد کی تعریف: ناجائز اولاد ایسی اولاد کو کہتے ہیں جو اپنی ماں کی غلط کاری کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہو، اس صورت میں اس کا نسب اس کی ماں سے ثابت ہوگا اور اسی کی طرف وراثت بھی چلے گی، کیونکہ اس سے اس کا رشتہ ایک جسمانی نوعیت کا ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے البتہ جمہور فقہائے کرام کے نزدیک زانی کی طرف نسبت درست نہیں ہے اگرچہ زانی اس رشتے کا اعتراف بھی کر لے کیونکہ نسب ایک قسم کی نعمت ہے جبکہ زنا ایک جرم ہے اور نعمت کا حصول جرم کے ذریعے نہیں ہوسکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف ولدیت کا اقرار کرے اور یہ ظاہر نہ کرے کہ یہ ولدیت زنا کا نتیجہ ہے اور اقرار کے شرائط بھی تکمیل کو پہنچ جائیں تو اس صورت میں عمومی حسن ظن اور ظاہر پر عمل کرتے ہوئے اس کا نسب اس سے ثابت ہوجائے گا چنانچہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہوجائے تو دوسرا اس کا وارث ٹھہرے گا۔⁽¹⁷⁴⁾

لیکن اسحاق بن راہویہ اور ابن تیمیہ وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ ناجائز اولاد کا نسب زانی کی طرف ہوگا بشرطیکہ عورت کسی اور کے ساتھ رشتہء زوجیت میں منسلک نہ ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی غلط کاری ایک واقع حقیقت ہے اور اس کے باوجود جب ماں سے اس کا نسب ثابت ہو رہا ہے تو زانی سے بھی اس کا رشتہ ثابت ہوگا تاکہ اس اولاد کا نسب ضائع نہ ہونے پائے اور بدنامی اور رسوائی کا نشانہ نہ بنے خصوصاً جبکہ اس جرم میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (الانعام ۱۶۲)، ترجمہ: "اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔"
 بہر حال اس رائے کی روشنی میں زنا پر بھی باہم وراثت ہوسکتی ہے، کیونکہ وراثت کا مسئلہ ثبوت نسب کا نتیجہ ہے اور مذکورہ بالا علمائے کرام اس صورت میں بھی ثبوت نسب کے قائل ہیں۔⁽¹⁷⁵⁾ اللہ اعلم۔

ڈاکٹر انس ابو شادی

94۔ بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کے نام اضافہ
سوال: بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام یا لقب لگانے کا حکم دریافت کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: اس پر عدم جواز کا فتویٰ دیا گیا کیونکہ اس صورت میں باپ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب ہونے کا عمل پایا جاتا ہے اور یہ عمل حرام ہے۔
 فتاویٰ اللجنة الدائمة ۳۸/۲۰

تبصرہ:

اگر نام کی تبدیلی سے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسب کا ثبوت پایا جائے تو البتہ یہ عمل ناجائز ہوگا اور اس پر بڑی سخت وعید وارد ہے لیکن بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کے نام کے اضافے سے والد سے یا خاندان سے رشتہ منقطع نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے صرف رشتہء زوجیت کا اضافہ مقصود ہے نہ کہ رشتہء نسب کی تبدیلی۔

¹⁷⁴ فتاویٰ دار الافتاء المصرية: مضمون نمبر (۹۲۲) المفتی: فضیلة الشیخ عبدالرحمن قراة ۶ ذوالحج ۱۴۳۲ھ ۸ جولائی ۱۹۲۲م، مضمون نمبر (۹۹۵) المفتی: فضیلة الشیخ حسن مامون ۲۲ شعبان ۱۴۳۶ھ ۲۶ مارچ ۱۹۵۷م۔
¹⁷⁵ الموسوعة الفقهية ۴۰/۳۔

علمی رد:

دراصل نام کی تبدیلی ایک جائز امر ہے بشرطیکہ بہتر نام کی جستجو میں ہو لیکن اگر نام کی تبدیلی سے نسب کی تبدیلی لازم آئے یا باپ کے نسب کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسب جوڑا جائے تو البتہ یہ عمل ناجائز ہے۔

چنانچہ امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفَرَى أَنْ يَدْعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ"، "بدترین جھوٹ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسب جوڑے" واضح رہے کہ بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا یا اس کے خاندان کے نام کا اضافہ کرنا اور باپ کے نام کو سرے سے چھوڑ دینا اسلامی عادتوں میں سے نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کے طور و طریقے کا ایک جز ہے جو باہمی بودوباش اور اختلاط سے مسلمانوں میں بھی منتقل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ رشاد فرماتا ہے: ﴿ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾⁽¹⁷⁶⁾، ترجمہ: "تم اُن (منہ بولے بیٹوں) کو ان کے باپ (ہی کے نام) سے پکارا کرو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ عدل ہے، پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو (وہ) دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾⁽¹⁷⁷⁾، ترجمہ: "اور (دوسری مثال) عمران کی بیٹی مریم کی (بیان فرمائی ہے) جس نے اپنی عصمت و عفت کی خوب حفاظت کی"۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین و دنیا میں عظیم ترین قدر و منزلت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اپنے نسب کو چھوڑ کر آپ کی طرف منسوب نہ ہوئیں چنانچہ عائشہ بنت ابو بکر، اور حفصہ بنت عمر، اور زینب بنت جحش ہی کہا جاتا رہا اور اسی پر بقیہ ازواج مطہرات کو بھی قیاس کر لیجئے۔ لیکن اب اس زمانے میں جو معروف ہے کہ بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام جوڑ دیا جاتا ہے تو واضح رہے کہ اس سے باپ کی یا ان کے خاندانی نسبت کا انکار لازم نہیں آتا ہے، اور بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کے نام کے اضافے کی یوں بھی تشریح ہوسکتی ہے کہ یہ نسبت ازدواجی ہے نہ کہ نسبی جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةً نُوحٍ وَامْرَأَةً لُوطَ﴾⁽¹⁷⁸⁾، ترجمہ: "اللہ نے اُن لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا ہے نوح (علیہ السلام) کی عورت اور لوط (علیہ السلام) کی عورت (واپلہ اور واعلہ) کی مثال بیان فرمائی ہے"۔

اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فلانی عورت فلان کی بیوی یا فلان کی عورت ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ باپ کو چھوڑ کر کسی اور سے نسب جوڑا گیا ہے لہذا اگر لوگوں کے درمیان اس طرح کا کوئی رواج جڑ پکڑ جائے تو ممانعت کی کوئی بات نہیں ہے لیکن نسب اور دفتری کاغذات میں باپ کی طرف ہی نسبت کی جانی چاہئے اور فلانی بنت فلان جیسے الفاظ باپ کے نام کے ساتھ اندراج ہونا چاہئے۔

لیکن یہاں یہ اعتراض ہوسکتا ہے کہ شوہر کے نام کو شامل کرنے کے اس عمل میں غیر مسلموں سے ایک قسم کی مشابہت لازم آتی ہے لیکن معلوم ہونا چاہئے کہ صرف مشابہت

¹⁷⁶ الاحزاب: ۵۔

¹⁷⁷ التحریم: ۱۲۔

¹⁷⁸ التحریم: ۱۰۔

سے کوئی عمل حرام نہیں ہوتا ہے بلکہ حرام تو اس وقت ہوگا جبکہ بالقصد مشابہت کا ارادہ کیا گیا ہو لہذا اگر غیر مسلموں سے مشابہت کا ارادہ کیا گیا ہو تو البتہ یہ عمل حرام ہوگا ورنہ نہیں۔ اللہ اعلم۔

ڈاکٹر انس ابو شادی

95-ہبہ یا تحفہ دینے میں اولاد کے درمیان عدل واجب

سوال: تحفہ دینے میں اولاد کے درمیان عدل کرنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ یہ (عدل) واجب ہے اور اولاد میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دینا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کی وجہ سے حرام ہے۔ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (لا تشہدنی علی جور ان لبنیک علیک من الحق ان تعدل بینہم) تم مجھے ظلم و جور پر گواہ مت بناؤ تم پر تمہاری اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ تم انکے درمیان عدل کرو۔

فتاویٰ اللجنة الدائمہ 16/ 192- 194

تبصرہ:

جمہور علماء کے نزدیک پورا مال یا کچھ مال دینے میں اولاد میں سے کسی کو فضیلت دینا حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے اور اگر اس تخصیص کا کوئی سبب ہو تو مکروہ بھی نہیں ہے۔

علمی رد:

چاروں مذاہب کے فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام مال یا اس کا کچھ حصہ دینے میں اولاد کو ایک دوسرے پر فضیلت یا ترجیح دینا یا خاص کرنا مکروہ ہے۔ جبکہ اس تخصیص یا ترجیح کے حرام ہونے میں ان کا اختلاف ہے۔ پھر اس میں ان کا اختلاف ہے کہ کیا تخصیص کرنا یا ترجیح دینا حرام ہے؟ تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی رائے کے مطابق یہ حرام نہیں ہے اور امام مالک کے نزدیک آدمی کا اپنے مال میں کچھ مال اپنی بعض اولاد کو دینا جائز ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کی رائے میں اولاد میں کسی کو دوسرے پر فضیلت یا ترجیح دینا یا اسکی تخصیص کرنا جائز نہیں اور جس نے ایسا کیا تو اس نے برا کیا۔ اور عمل فتویٰ کس لئے جمہور علماء قول مختار ہے/پسندیدہ ہے بشرطیکہ مال کے لئے اولاد میں سے بعض کو خاص کرنے کا کوئی سبب ہو اور حنبلی فقہاء نے بھی یہی کہا ہے جیسا ابن قدامہ کی کتاب المغنی میں ہبہ کے باب میں آیا ہے۔

اگر اس نے ان (انہی اولاد) سے بعض کو کسی ضرورت اور اجازت یا حاجت یا دائمی مرض یک اندھا ہونے یا اسکی اولاد زیادہ ہونے یا علم وغینہ میں مصروف ہونے یا ایسے ہی فضائل کی وجہ سے خاص کیا تو جائز ہے اسی طرح اگر اسنے انہی بعض اولاد کو عطیہ دیا اور کسی کو اسکی نافرمانی یا بدعت یا یہ کہ جو چیز وہ اس سے لیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میڑ معاونت ہونے یا اسے والدین کی نافرمانی کی وجہ سے نہ دیا/محروم رکھا تو اس لئے جائز ہے۔ اللہ اعلم⁽¹⁷⁹⁾۔

ڈاکٹر انس ابو شادی

96۔ بیٹوں میں کسی ایک کو اس کے دوسرے بھائیوں پر فوقیت دینے کا حکم
سوال: عطیہ کرنے میں بعض بیٹوں کو دوسروں پر فوقیت دینے کے متعلق سوال کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ جائز نہیں، سوائے اسکے کہ باقی سب اس سے راضی ہوں، یا
پھر جن کو دیا جا رہا ہے وہ کمانے سے لاپچار ہو۔

الشیخ ابن باز فتاوی المرأة ص ۲۰۵

الشیخ یاسر برہامی www.alsalafway.com

تبصرہ:

عتیہ میں اولاد کے درمیان امتیاز برتنا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی معقول سبب کے پیش نظر
ہو تو بلا کراہت جائز ہے۔

علمی رد:

امام مسلم، ابو داود اور امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے بشیر نامی
صحابی کی اہلیہ نے اپنے شوہر سے کہا میرے بیٹے کو ایک غلام دیجئے اور حضرت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا لیجئے، چنانچہ وہ حضرت رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی فلاں کی دختر نے (یعنی میری اہلیہ نے اور
ان کا نام بھی ذکر کیا) اپنے بیٹے کو غلام دینے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دریافت فرمایا کیا ان کے بھائی بھی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے دریافت فرمایا تو کیا ان میں سے ہر ایک کو ان کے برابر دیا؟ انہوں نے عرض کیا جی
نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "فلیس یصلح هذا، لا أشهد إلا علی حق"، "تو
ایسا تو مناسب نہیں ہے، اور میں تو صرف حق بات پر ہی گواہ بن سکتا ہوں۔
جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب یہ بات بھی اچھی طرح یاد رہے کہ چاروں مذاہب کے فقہائے
کرام کا امتیاز برتنے، یا فوقیت دینے اور لین دین میں کمی بیشی کرنے کے عمل کی کراہیت پر
اتفاق ہے لیکن اس بارے میں ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ کمی بیشی یا امتیاز برتنے
کا یہ عمل حرام بھی ہے یا نہیں؟

امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی رائے میں یہ عمل حرام نہیں ہے، جبکہ امام مالک فرماتے
ہیں اپنی اولاد میں ایک کو دینا اور دوسرے کو نہ دینا درست ہے، اور امام احمد ابن حنبل
فرماتے ہیں اپنی اولاد میں ایک کو دینا اور دوسرے کو مطلقاً نہ دینا، یا کمی بیشی کرنا یا امتیاز
برتنا درست نہیں ہے، اور جس نے ایسا عمل کیا اس نے حقیقت میں ناانصافی کی۔
ان میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا ہی قول راجح ہے بشرطیکہ کمی بیشی یا دینے اور نہ
دینے کے لئے معقول وجہ ہو۔

واضح رہے کہ حنبلی مذہب کے بعض فقہائے کرام سے بھی ایسا قول وارد ہے۔ چنانچہ ابن قدامہ کی "المغنی" نامی کتاب میں ہبہ کی بحث کے ضمن میں آیا ہے وہ فرماتے ہیں اگر کسی اولاد کو کسی معقول سبب کے پیش نظر دیتا ہو جیسے شدید ضرورت مند ہے یا لاعلاج بیماری میں مبتلا ہے یا نابینا ہے یا زیادہ اہل و عیال والا ہے یا تحصیل علم وغیرہ جیسے نیک کاموں میں مشغول ہے تو ایسا عمل جائز ہے، اسی طرح اگر کسی اولاد کو دیتا ہے اور کسی کو محروم رکھتا ہے لیکن محروم رکھنے کے پیچھے معقول حکمت ہو جیسے حکم الہی سے روگرداں ہو یا بد دین ہو یا اس مال کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بہاتا ہو تو بھی ایسا عمل جائز ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے (180)۔

اور ڈاکٹر عبد اللہ الفقیہ کی زیر نگرانی چلنے والا فتویٰ سینٹر کے فتاویٰ میں آیا ہے: بعض اہل علم نے اس حدیث (یعنی نعمان بن بشیر کی روایت) سے اولاد کے درمیان انصاف و برابری کے وجوب پر استدلال کیا ہے، اور اگر کوئی عمل اس کے خلاف واقع ہو تو وہ عمل باطل ہے اور یہی قول علامہ اسحاق اور امام ثوری کا بھی ہے اور امام بخاری نے بھی اسی کی صراحت کی ہے اور یہی رائے امام احمد ابن حنبل کی بھی ہے۔ لیکن دیگر حضرات کا مذہب یہ ہے کہ اولاد کے درمیان برابری کرنا ایک مستحب امر ہے اور اس بارے میں وارد احادیث کو استحباب پر محمول کیا ہے اسی طرح امام مسلم کی روایت میں وارد ممانعت کو بھی مکروہ تنزیہی پر محمول کیا ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں "کیا تمہاری خواہش یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک میں یکساں رہیں اس نے عرض کیا جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تب تو نہیں۔"

لہذا جمہور کے مذہب کے مطابق جس نے ہوش و حواس اور صحت کی حالت میں اپنی خواہش و مرضی سے اپنی اولاد میں سے کسی کو کچھ دیا یا دینے میں کمی یا بیشی کا معاملہ کیا تو اس کا تصرف نافذ ہے اور باقی وارثین کو اعتراض کا کوئی حق نہیں، اور محمد بن الحکم اور میمون کی روایت کے مطابق امام احمد کا بھی یہی موقف ہے اور یہی امام مالک اور امام شافعی اور اصحاب قیاس اور اکثر اہل علم کا مذہب ہے۔ واللہ اعلم۔ (181)

ڈاکٹر انس ابو شادی

97۔ عورت کے حق میں عورت کا ستر

سوال: عورت کے حق میں عورت کے ستر سے متعلق سوال کیا گیا، کیا ناف سے لیکر گھٹنے تک کا حصہ ہے؟

خلاصہ فتویٰ: عورت کے حق میں عورت کے ناف سے لیکر گھٹنے تک کے ستر ہونے کی نفی کرتے ہوئے بیان کیا کہ عورت کو عورت کے ساتھ کف دست سے لیکر ٹخنے تک چھپانا چاہئے اور اگر ضرورت پڑے تو گھٹنے تک کپڑا اٹھا سکتی ہے اسی طرح ہاتھ کو صرف بازو تک بقدر ضرورت کھول سکتی ہے۔

180 فتاویٰ دار الافتاء المصریہ: مضمون نمبر (۱۰۶۳)، (۱۲۸۵) المفتی: فضیلۃ الشیخ حسن مامون، فضیلۃ الشیخ جاد الحق علی جاد الحق۔

181 فتویٰ سینٹر زیر نگرانی د/ عبد اللہ الفقیہ، فتویٰ نمبر ۵۳۴۸ مؤرخہ ۲۶ شعبان ۱۴۲۲ھ۔

فتویٰ مصدقہ از الشیخ ابن عثیمین مؤرخہ ۱۴۱۴/۱۱/۲۰ھ

تبصرہ:

مسلمان عورت کے حق میں عورت کی ناف سے لیکر گھٹنے تک کے ستر ہونے پر مختلف مکاتب فکر کے علمائے کرام کا اتفاق ہے، اس حد تک ان کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے، لہذا مذکورہ بالا فتویٰ میں ذکر کردہ مسئلہ ان کے اجماع و اتفاق کے منافی ہے۔
علمی رد:

مسلمان عورت کے حق میں عورت کا ستر ایسے ہی ہے جیسا کہ مرد کا ستر مرد کے حق میں یعنی ناف سے لیکر گھٹنے تک، لہذا ایک عورت دوسری عورت کو اس کے ناف سے گھٹنے تک کو چھوڑ کر باقی جسم کو دیکھ سکتی ہے، کیونکہ دونوں کا تعلق ایک ہی جنس سے ہے اور شہوت کا پہلو مفقود ہے، لیکن اگر شہوت کا پہلو ہویا فتنے کا اندیشہ ہو تو حرام ہے۔ اس بارے میں فقہائے کرام کا اتفاق ہے، دور دور تک اختلاف کا کوئی نام و نشان نہیں ہے لہذا مذکورہ بالا فتویٰ ان کے اجماع و اتفاق کے بالکل منافی ہے۔

چنانچہ فقہ حنفی کی کتاب "بدائع صنائع" کے ۱۲۴/۵ میں ہے: عورت کے لئے عورت کے ناف سے گھٹنے تک کو چھوڑ کر باقی اس کے پورے جسم کو دیکھنا جائز ہے۔ اور فقہ مالکی کی کتاب "شرح مختصر خلیل" تالیف خرشی کے ۲۴۷/۱ میں ہے: دیکھنے کے مسئلے میں آزاد عورت کا ستر آزاد یا باندی عورت کے ساتھ اگرچہ کافر ہو ناف سے لیکر گھٹنے تک ہے۔

اور فقہ شافعی کی کتاب "اسنی المطالب" کے ۱۱/۳ میں مذکور ہے: عورتوں کا آپس میں ایک دوسرے کا ناف سے گھٹنے تک کو چھوڑ کر بقیہ جسم کو دیکھنا جائز ہے کیونکہ آپس میں عورتوں کے حق میں یہ ستر میں شامل نہیں ہیں۔

اور فقہ حنبلی کی کتاب "شرح منتهی الارادات" کے ۶۲۶/۲ میں ذکر کیا گیا ہے: عورت کا عورت کے لئے، اگرچہ کافر عورت اور مسلمان عورت کے درمیان ہی کیوں نہ ہو، اور مرد کا مرد کے لئے اگرچہ بے ریش لڑکا ہی کیوں نہ ہو ستر کے سوا جسم کا دیکھنا جائز ہے، اور عورت کا ستر ناف سے گھٹنے تک کا حصہ ہے۔

مذکورہ بالا فقہائے کرام کی تصریحات سے دیکھنے کا جواز ثابت و روشن ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جب کہ شہوت و فتنے نہ ہو ورنہ ممنوع ہے۔ واللہ اعلم۔

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

98۔ اجنبی عورت سے مصافحہ کا حکم

سوال: اجنبی عورت سے ہاتھ ملانے کے بارے میں سوال کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: خواہ عورت جوان ہو یا عمر رسیدہ ہاتھ پر پردہ ہو یا نہ ہو بہر صورت ناجائز ہونے کا حکم دیا گیا۔

الشیخ ابن باز - مجلة الدعوة، شماره نمبر ۸۸۵

تبصرہ:

اجنبی عورت سے مصافحہ کے بارے میں علمائے کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا کچھ حضرات جواز کے قائل ہیں اور کچھ حضرات حرمت کے قائل ہیں، لیکن اگر مصافحے میں شہوت و فتنہ کا پہلو مفقود ہو تو جواز کے قائلین کی تقلید کی گنجائش ہے۔ علمی رد:

جمہور علمائے کرام کا مذہب یہ ہے کہ، مرد کا بے شہوت، عمر رسیدہ اجنبی عورت سے مصافحہ کرنا جائز ہے، لیکن اگر دونوں جوان ہوں تو ناجائز ہے، اور شافعی حضرات بوقت ضرورت اور فتنہ نہ ہونے کی صورت میں پردہ کے اوپر سے مصافحہ کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل ایک روایت کے مطابق صرف کراہت کے قائل ہیں حرمت کے نہیں۔ اور عصر حاضر کے بعض علماء بہر صورت جواز کے قائل ہیں اگر شہوت کا اندیشہ نہ ہو، ان میں سے ہر ہر فریق اپنے اپنے شرعی دلائل رکھتے ہیں۔ مصافحہ کے جواز کے قائلین نے مندرجہ ذیل دلائل دیئے ہیں: پہلی دلیل: یہ بات طے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو ترک فرمانا اس کی حرمت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو کبھی اس لئے ترک فرماتے تھے کہ وہ حرام ہے اور کبھی اس لئے ترک فرماتے تھے کہ وہ مکروہ ہے اور کبھی اس لئے کہ خلاف اولیٰ ہے اور کبھی اس لئے ترک فرماتے تھے کہ اس کی طرف رغبت نہیں ہوتی تھی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گوہ کوتناول نہ فرمانے کے واقعے میں ہے باوجود اس کے کہ ضب جائز ہے، اور کبھی کسی خاص وجہ سے ترک فرماتے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "إني لا أقبل هدية مشرك" میں کسی مشرک کا تحفہ قبول نہیں کرتا ہوں" لیکن کسی اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی فرمایا اور اسی کی روشنی میں "لا اصافح النساء" یعنی میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں" اس حدیث کو سمجھا جاسکتا ہے۔ دوسری دلیل: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت میں عورتوں سے مصافحے سے گریز فرمانا متفق علیہ بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے بیعت میں مصافحے کا ثبوت ملتا ہے بر خلاف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے جس میں انہوں نے اس کا انکار کیا اور مصافحہ نہ ہونے پر قسم کھائیں۔ (182) تیسری دلیل: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له" تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی کا چبھایا جانا زیادہ بہتر ہے اس سے کسی

ایسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لئے حلال نہیں ہے" والی حدیث سے استدلال متن وسند دونوں لحاظ سے قابل تسلیم نہیں ہے۔⁽¹⁸³⁾

چوتھی دلیل: حدیث صحیح میں ایسے شواہد وارد ہیں کہ شہوت اور فتنے سے ہٹ کر باہم عورت ومرد کا ایک دوسرے کا ہاتھ چھونا اپنی جگہ جائز ہے، بلکہ ایسا بھی احتمال قائم ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ فرمایا، اور اصل تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تشریع کے لئے ہے اور قابل اقتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (الاحزاب ۲۱)، ترجمہ: "فی الحقیقت تمہارے لئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات) میں نہایت ہی حسین نمونہ (حیات) ہے۔"

چنانچہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بیان کرتے ہیں "أهل مدینه منورہ کی بچیوں میں سے کوئی بھی بچی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑ کر جہاں چاہتی تھیں لے جاتی تھیں" اور امام احمد کی ایک روایت میں ہے۔

"تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو وہ پکڑتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک نہ کھینچتے تھے یہاں تک کہ وہ جہاں چاہتی تھیں لے جاتی تھیں" مزید صحیحین اور سنن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خالہ (یعنی حضرت انس کی خالہ) ام حرام بنت ملحان حضرت عبادہ بن ثابت کی اہلیہ کے یہاں قیلولہ فرمائے، اور اپنا سر مبارک ان کی آغوش میں رکھ کر استراحت فرمائی اور وہ ان کے سر مبارک میں جوں تلاش کرنے لگیں "الحديث. اگرچہ بعض حضرات نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محارم میں سے تھیں، لیکن حافظ ذہبی نے اسے رد کر دیا، یا یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، لیکن قاضی عیاض نے اسے تسلیم نہیں کیا ہے۔ ان تمام روایتوں سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ صرف چھونا حرام نہیں ہے، اور اگر اختلاط کے اسباب پائے گئے جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام حرام اور ام سلیم رضی اللہ عنہما کے درمیان تھا اور طرفین سے فتنے کا اندیشہ نہ رہے تو وقت ضرورت جیسے سفر سے واپسی یا ملاقات وغیرہ کے وقت مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں اس بات کی وضاحت مناسب ہے کہ اگر مصافحے سے فتنے کا اندیشہ ہو تو بلاشک وشبہ حرام ہے، بہر حال یہ اجازت ضرورت کی حد تک ہی محدود رہے، اور ایک مسلمان کے لئے بہتر یہی ہے کہ مصافحے میں پہل نہ کرے لیکن اگر ہاتھ بڑھادیا جائے تو کر لے۔ یاد رہے کہ مذکورہ بالا حکم کو ہم نے اس لئے قطعیت دی ہے تاکہ ضرورت مند آدمی اس پر عمل کر سکے، اور اس عمل کی وجہ دین کے حق میں کوتاہی کے احساس کی زد میں نہ رہے، نیز دیکھنے والے کی طرف سے نشانہء ملامت نہ بنے کیونکہ مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے۔⁽¹⁸⁴⁾

¹⁸³ طبرانی اور بیہقی نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اس حدیث شریف میں جو "مخیط" کا لفظ واقع ہوا ہے اس کا معنی سلائی کا آلہ جیسے سوئی وغیرہ مراد ہے، اس حدیث سے استدلال پر رد و قدح مذکورہ بالا مصادر میں ملاحظہ فرمائے۔

¹⁸⁴ الشیخ قرضاوی کی تحقیق کا خلاصہ، اور دار الافتاء المصریہ کے شرعی تحقیقات سینٹر کے ویب سائٹ ملاحظہ فرمائے۔

99 - خواتین کے پتلون پہننے کا حکم

سوال: خواتین کے پتلون پہننے کے بارے میں حکم دریافت کیا گیا ہے۔

خلاصہ فتویٰ: خواتین کا پتلون (پینٹ) پہننا جائز نہیں اگرچہ کشادہ اور ڈھیلی ڈھالی ہی کیوں نہ ہو۔

الشیخ ابن عثیمین - کتاب الدعوه 1476/1

تبصرہ:

مرد یا عورت کا لباس عام طور پر ان امور میں سے ہے جو عرف، زمان، مکان اور اس کا استعمال کسی مصلحت کے حصول یا ضرر سے بچنے کے تابع ہوتا ہے۔ یہ اصل میں مباح ہے جب تک شریعت کے اعتبار سے ممنوع نہ ہو۔

علمی رد:

مرد یا عورت کا لباس عام طور پر ان امور میں سے ہے جو ہر قوم اور خاندان میں وقت اور جگہ کے اعتبار سے متعارف، نیز اس کے استعمال سے کسی مصلحت کا حصول یا ضرر سے بچنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ ان امور میں سے نہیں جو عبادت کے لیے ضروری ہوتے ہیں حتیٰ کہ ان کو پہننے والا کسی خاص بھیس کا پابند ہو (جیسا کہ حج اور عمرہ کے لیے احرام)۔ لباس اصل میں مباح چیزوں میں سے ہے اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں اور نص شرعی سے (کوئی خاص فیشن) ممنوع نہیں ہے۔ اور نہ ہی اخلاقی طور پر شرعاً اس سے دور رہنے کا کوئی قریبی تعلق ہو یا شرعاً حرمت کا تعلق ہو۔ اگر حرمت کے لیے شرعی نص پائی جاتی ہو تو حرام ہو گا، جیسا مردوں کے لیے ریشم اور سونا پہننے کی حرمت۔ اور اگر لباس کسی ایسی چیز کے ساتھ ملا ہوا ہو جو شرعاً حرام ہو مثلاً ایسا لباس پہننا جس سے تفاخر اور اترابٹ کا اظہار ہوتا ہو یا عورت کا ایسا لباس زیب تن کرنا جس سے نسوانیت ظاہر ہوتی ہو یا ایسافیشن جس سے کسی سے مشابہت کا اظہار کیا جائے۔ مثال کے طور پر کافروں کے کسی خاص روپ کا انداز اختیار کرنا، تو یہ شرعاً جائز نہیں۔ لباس کی نوعیت کی وجہ سے نہیں بلکہ جب یہ ممنوعہ معانی کا اظہار کرتا ہو۔ کبھی یہ انداز حرام اور کبھی مکروہ ہوتا ہے۔ یہ ممانعت معانی سے تعلق کی مقدار سے ہوگی۔ اس اعتبار سے:

1 - مردوں یا عورتوں کا برطانوی یا لائبریا کا لباس پہننا اس سے اپنی قوم میں رائج عادت کے سوا کوئی ارادہ نہ ہو یا مقصد اپنے جسم کو راحت پہنچانا ہو، جیسے کڑی دھوپ سے بچاؤ یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا نیک مقصد ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ کسی مصلحت کے حصول اور ضرر سے بچنے کی نیت سے ایسا کرنا اچھا ہوگا۔

2 - جہاں تک کوٹ، پتلون، پجامہ، ویسٹ کوٹ اور ترکی ٹوپی کا تعلق ہے تو یہ قومی لباس بن چکا ہے۔ خواتین و حضرات کے اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں جب تک یہ مذکورہ بنیاد کے لحاظ سے شرعاً ممنوع نہ ہو۔ (185) واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

باب دوازدہم حلال و حرام

100۔ فوٹو گرافی تصویروں ، مجسموں اور بچوں کے کھلونوں کا حکم

سوال: فوٹو گرافی ، تصویروں ، مجسموں اور بچوں کے کھلونوں کے حکم کے بارے میں بارے دریافت کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: ذی روح (جاندار) کی تصویر بنانا حرام ہے۔ خواہ یہ مجسم ہو یا کاغذ یا کسی اور چیز پر ہاتھ یا آلے سے بنائی گئی ہو۔ اور تصویر کی کمائی حرام ہے۔ اور اسے دیواروں پر لٹکانا یا یادگار کے طور پر انہیں رکھنا حرام ہے۔ جس جگہ تصویریں ہو وہاں یا جن کپڑوں پر تصویریں ہو انہیں پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں سوائے ضرورت کے۔ بچوں کی گڑیا حرام ہیں۔ ضرورت کیلئے مثال کے طور پر پاسپورٹ اسی طرح ویزا کے امور کے لئے تصویر کھنچوانے کی اجازت دی جاتی ہے۔

اللجنة اداءة للبحوث العلمیہ والافتاء ۱/۲۵۵۔ ۲۵۷

تبصرہ:

انسان اور جانوروں کی فوٹو گرافی تصویروں یا ہاتھ سے تصویریں یا تصویر بنانے میں کوئی حرج نہیں بہ شرطیکہ لوگوں کیلئے مفید علمی مقاصد کیلئے کی گئی ہوں۔ تصویریں اور رسوم تعظیم کے مظاہر اور تکریم و عزت کے خیالات یا فواحش اور ممنوعہ امور کے ارتکاب کے خاطر خواہشات کو ابھارنے سے خالی ہوں۔ اور جاندار کا پورا مجسمہ جائز نہیں۔ بچوں کی تعلیم اور ان کی تفریح کیلئے بچوں کے کھلونوں خواہ یہ مجسموں کی صورت میں ہو استعمال کرنا جائز ہے۔

علمی رد:

ایک بت پرست قوم اور معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا۔ یہ قوم اپنے بت تراش کر خانہ کعبہ کے اطراف رکھتی تھی وہ تصویریں بناتے اور اُن کی عبادت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی احادیث میں تصویروں اور انہیں بنانے کی مذمت کی ہے۔ غالباً یہ اللہ رب العزت کی تخلیق سے مشابہت اور اسے چھوڑ کر ان تصویروں اور بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے۔ امام بخاری اور حدیث شریف کی کتابوں کے دیگر مؤلفین کی روایت کردہ احادیث شریف اسی مفہوم پر دلالت کرتی ہیں۔ فقہاء کی کتابوں

میں بار بار آیا ہے کہ انسانوں اور جانوروں کی اس وقت معروف ضوئی تصویر اور ہاتھ کی بنائی ہوئی تصویر اگر لوگوں کیلئے مفید علمی مقاصد کیلئے ہوں تو ان میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہ تصویریں اور خاکے تعظیم کے مظاہر، عزت و تکریم کے خیالات اور عبادت سے خالی ہوں اسی طرح یہ تصویریں ممنوعہ جنسی خواہشات کو ابھارنے، فحاشی کو پھیلانے، ممنوعہ باتوں کے (حرام افعال) کے ارتکاب پر آمادہ کرنے والے عوامل سے پاک ہوں۔ جہاں تک سنگ تراشی اور کھدائی کے کام جن سے جاندار کا پورا مجسمہ تیار ہوتا ہے کا تعلق ہے تو یہ حرام ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے (حضرت) مسروق سے روایت کی ہے: انہوں نے کہا: ہم عبداللہ کے ساتھ ایک گھر میں داخل ہوئے جس میں مجسمے تھے انہوں نے ان میں سے ایک مجسمہ کے بارے میں کہا: یہ کس کا مجسمہ ہے؟ انہوں نے کہا: یہ (حضرت) مریم کا مجسمہ ہے، (حضرت) عبداللہ نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون، وفي رواية الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم"، "روز قیامت مصوروں کو شدید ترین عذاب دیا جائے گا"۔ ایک اور روایت میں ہے کہ: "ان تصویروں کو بنانے والوں کو روز قیامت عذاب دیا جائے گا۔ اور ان سے کہا جائے گا، تم نے جو بنایا ہے اسے زندہ کرو۔ (ان میں جان ڈالو)۔ یہ نص واضح ہے کہ مجسموں کا بنانا گناہ ہے اور اس کی حکمت بت پرستی اور انہیں اللہ رب العزت سے تقرب کا وسیلہ بنانے کا دروازہ بند کرنا ہے۔ امام قرطبی نے اپنی کتاب الجامع لاحکام القرآن میں اللہ رب العزت کے اس فرمان: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَ تَمَائِيلٍ﴾ (سورۃ سبأ آیت نمبر ۱۳)، (وہ جنات) اُس کیلئے وہ چیزیں بناتے جو کچھ وہ چاہتا، اونچے اونچے محل اور تصویریں۔

اسکی تفسیر میں لڑکیوں کے مجسم کھلونوں (گڑیوں) کو بت تراشی کی حرمت سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ ثابت ہے کہ (اُم المومنین حضرت) عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) جب دھن بن کر رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے پاس آئیں اور ان کا کھلونا اُن کے پاس تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - کے سامنے اس کھلونے سے کھیلا کرتی تھیں۔ اور ان کے ساتھ ان کی سہیلیاں بھی ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ اور جب رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - تشریف لاتے تو وہ حیاء کرتی ہوئی آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - سے چھپ جاتی تھیں۔ (186)

ڈاکٹر عبداللہ الفقیہ کی زیر نگرانی فتویٰ مرکز کے مطابق تصویریں ۳ قسم کی ہوتی ہیں:

(۱) جاندار کی مجسم تصویر: یہ شرعی طور پر ممنوع ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔

(۲) ہاتھ سے بنائی ہوئی جاندار کی غیر مجسم تصویر: یہ تصویر اللہ رب العزت کی تخلیق کے مشابہ ہونے کے ضمن میں آتی ہے اس وجہ سے اکثر اہل علم نے اس سے منع کیا۔ اور بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔

(۳) عکسی تصویر: یہ کیمرے اور ویڈیوں کی تصویریں ہوتی ہیں۔ ان کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اسے جائز قرار دیتے ہیں اور بعض اس سے روکتے ہیں۔ ہم اس کے جائز ہونے کی طرف مائل ہیں۔ (۱۸۷) واللہ اعلم۔

ڈاکٹر/ یاسر عبدالعظیم

101- ٹیلی ویژن دیکھنے کا حکم

سوال: ٹیلی ویژن کا مشاہدہ کرنے کا حکم دریافت کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: عقیدے اور اخلاق پر ٹیلی ویژن کے نقصانات پر، ان میں گانے، موسیقی اور تصویریں ہونے نیز اسی طرح کے دیگر منکر امور دکھائے جانے کی وجہ سے اسے دیکھنا جائز نہیں ہے۔

الشیخ ابن باز: مجموعہ فتویٰ ۲۲۷/۳

تبصرہ:

اگر ٹیلی ویژن مفاسد سے محفوظ ہو تو مفید پروگرام کا مشاہدہ کرنا اور اسے رکھنا جائز ہے۔ اور اگر ٹیلی ویژن کے مفاسد سے محفوظ نہ رہا جائے تو اسے اپنے یہاں رکھنا اور اسکا مشاہدہ کرنا جائز نہیں۔

علمی رد:

ٹیلی ویژن پر ایسی متعدد معلومات پیش کی جاتی ہیں کہ ان آلات کے نہ ہونے کی صورت میں ان معلومات کا حصول بہت سے لوگوں کے لئے مشکل ہوتا ہے یہ معلومات اور پروگرام اصلاً جائز ہوتے ہیں۔ اور انسانی عقیدے اور اخلاق پر ان کے منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ اور اگر یہ نقصان دہ نہ ہو تو ان کا سننا اور مشاہدہ کرنا جائز ہے۔ اور اگر ٹیلی ویژن پر پیش کئے جانے والے پروگرام اس کے برعکس ہو رہے ہوں تو یہ ممنوع ہیں اور اس کی ذمہ داری مشاہدہ کرنے والے اور پروگرام پیش کرنے والے دونوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں اکثر یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ اس میں ناچنے والی عورتوں، اداکاروں اور دوسری عورتوں کو دکھایا جاتا ہے۔ جو اپنی زیب و زینت اور سنگھار کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور جسم کے اُن حصوں کو کھلا رکھتی ہیں

187 فتاویٰ دارالافتاء المصریہ : موضوع (۱۲۷۹) المفتی: فضیلة الشیخ جاد الحق علی جاد الحق جمادی الآخر ۱۴۰۰ھ، ۱۱ مئی ۱۹۸۰ء۔ ڈاکٹر عبداللہ الفقیہ کی زیر نگرانی فتویٰ مرکز : فتویٰ نمبر ۶۸۰ تاریخ فتویٰ ۱۶ صفر ۱۴۲۰ھ۔ اور شیخ عثیمین کے فتووں میں ہے (۳۱۸/۲) فوٹو گرافی تصویریں جو آج ہم دیکھتے ہیں فوری طور پر آلہ تیار کرتا ہے اور اس تصویر کی تیاری میں انسان کا کوئی عمل نہیں ہوتا ہمارے خیال میں یہ تصویر بنانے کے ضمن میں نہیں آتی اور احادیث شریف میں جن تصاویر کا ذکر ہے وہ وہ تصویریں ہیں جو بندے کے فعل سے ہوں۔ اور وہ اس سے تخلیق خدا سے مشابہہ ہوتا ہو۔ اور یہ بات آپ کے سامنے اس طرح واضح ہوجاتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو خط لکھے اور فوٹو گرافی کے آلے سے اس کی تصویر لے لی جائے تو اس خط کی تصویر سامنے آتی ہے تو یہ خط جو تصویر ہے اس شخص کا عمل نہیں جس نے آلہ استعمال کیا اور اس آلہ کو حرکت دی۔ کیونکہ یہ شخص جس نے آلے کو حرکت دی ممکن ہے کہ وہ بنیادی طور پر لکھنا ہی نہ جانتا ہو۔ اور لوگ یہی جانتے ہیں کہ یہ پہلی تحریر ہے۔ اور دوسری تحریر میں آلہ کو حرکت دینے والے کا کوئی عمل نہیں۔ لیکن یہی آلہ ممنوعہ مقاصد کیلئے تصویر بنائے تو وسائل کے حرام ہونے کی وجہ سے تصویر حرام ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جدید ذرائع سے تصویر بنانے کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی تصویر کشی میں کوئی منظر، مشہد اور مظہر نہیں ہوتا جیسا کہ ویڈیوں تصویر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ مطلق حرام کے دائرے میں نہیں آتی۔ اس وجہ سے کیمرے سے کاغذ پر تصویر لینے والے کو منع کرنے والے علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور انہوں نے کہا : اس میں کوئی حرج نہیں۔ الشرح الممتع ۱/۱۹۹۔۱۹۹۔

جنہیں ڈھانپنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ مشاہدہ کرنے والا عورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ ان کی تصویروں کو دیکھتا ہے۔ ٹیلی ویژن کے آنے سے پہلے فقہاء کرام نے آئینہ میں عورت کی صورت کو دیکھنے کے حکم کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار کیا تھا آیا آئینہ میں عورت کی شبیہ دیکھنا عورت کو دیکھنے کے حکم میں آتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں ان کی آراء مختلف ہیں۔ راجح رائے یہ کہ اگر یہ شہوت کے ارادے سے ہو تو یہ جائز نہیں۔ کیونکہ یہ ممنوعہ امر اور بڑی معصیت اور گناہ میں مبتلا ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس طرح کا ہر مشاہدہ اور فعل دونوں حرام ہیں۔ خواہ یہ براہ راست ہو یا آئینہ کے واسطے سے ہو۔ اور اگر معیار اور وجہ فتنہ ہو تو لوگوں میں اس امر میں اختلاف ہے کہ کس میں فتنہ ہے اور کس میں فتنہ نہیں۔ ہر شخص اپنے آپ سے زیادہ واقف ہے۔ بے ضرر اور اچھے کھیلوں نیز ڈراموں کے مشاہدہ کے جائز ہونے کی دلیل وہ حدیث شریف ہے جو امام بخاری اور امام مسلم نے (اُم المومنین حضرت) عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے نبی اکرم - صلی اللہ علیہ وسلم - کو دیکھا کہ آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - مجھے اپنی چادر مبارک میں چھپائے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی جو کھیل رہے تھے اور میں نو عمر تھی۔ تم بھی (اے مسلمانوں) نو عمر لڑکی جو کھیلنے پر مفتون ہو، کی قدر کیا کرو۔ ایک دوسری روایت کا مفہوم ہے: حبشی عید کی خوشی میں نیزے ہلا ہلا کر پہلوانی کے کرتب دکھا رہے تھے۔ (اُم المومنین حضرت) عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے یہ کرتب دیکھنا چاہا تو آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - آگے اور وہ پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ اور جب تک وہ خود تھک کر نہ ہٹ گئیں آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - برابر اوٹ کئے کھڑے رہے۔

کتاب المطالب العالیہ از ابن حجر (188) میں ہے کہ (اُم المومنین حضرت) عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) در گلہ نامی کھیل دیکھتی تھیں یہ بچوں کے مارنے کے کھیلوں میں سے ایک ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ رقص ہے۔ اسلام نے بے ضرر لطف اندوزی کی اجازت دی ہے۔ اور اس کی تاکید اس حدیث شریف سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے (حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے اس وقت جب کہ حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اُن بچیوں کو گانے سے منع کیا جو (اُم المومنین حضرت) عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے لئے عید کے دن گارہی تھیں، یہ فرمایا کہ: "دعہن یا ابا بکر فإنہا آیام عید، لتعلم الیہود أن فی دیننا فسحة، وإنی أرسلت بالحنيفية السمحة" اے ابو بکر انہیں گانے دو یہ عید کے ایام ہیں تاکہ یہودی جان لیں کہ ہمارے مذہب میں خوشی ہے اور میں رواداری والے دین حنیف کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ یہ حدیث امام احمد نے (اُم المومنین حضرت) عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے روایت کی ہے۔

یہاں یہ کہنے کی چنداں ضرورت نہیں کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے (اُم المومنین حضرت) عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کو حبشہ کھیل دیکھنے اور گیت سننے کی اجازت اس وجہ سے دی تھی کہ وہ ابھی کم سن اور بالغ نہیں تھیں۔ یا ان پر حجاب (پردہ)

فرض اور کھیل ممنوع ہونے سے پہلے تھا۔ اور اگر ایسا ہوتا تو اس حکم کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا۔⁽¹⁸⁹⁾

ڈاکٹر عبداللہ الفقیہ کی زیر نگرانی مرکز فتویٰ کی رائے:

ٹیلی ویژن رکھنے اور اس کا مشاہدہ کرنے کا بیان اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ سابق جواب نمبر ۱۸۸۶۔ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اگر ٹیلی ویژن کے مفاسد سے محفوظ رہا جائے تو مفید پروگرام دیکھنا اور ٹیلی ویژن رکھنا جائز ہے اور اگر اس کے فساد اور خرابیوں سے بچا نہ جاسکے تو اسے رکھنا اور اسکا مشاہدہ کرنا جائز نہیں۔⁽¹⁹⁰⁾

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

102 - انبیاء اور صحابہ کرام کی شخصیت کی اداکاری

سوال: انبیاء اور صحابہ کرام کی شخصیت کی اداکاری کے بارے میں حکم دریافت کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئے واقعات کی اداکاری میں برائی اس کی اچھائی پر غالب رہتی ہے۔ اس کے فساد (نقصانات) فوائد سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو اسے روکنا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوچ و فکر کو بھی ختم کر دینا چاہئے۔

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیہ والافتاء ۱۹۸-۱۹۷/۳

تبصرہ:

مذہبی قرآنی قصوں اور کہانیوں کو جدید انداز اور زبان میں پیش کرنا اور انہیں ہماری اولاد کے ذہنوں کے قریب لانا اچھا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ دوسری اقوام کی کہانیاں اور قصہ دیکھیں جن سے ان کے ذہن خراب اور وہ خود انتشار کا شکار ہوتے ہیں۔ انبیاء / رسل اور اولیاء اس سے کہیں بالا اور اکرم اور اشرف ہیں کہ کوئی انسان ان کی اداکاری کرے یا شیطان ان کے روپ میں ظاہر ہو۔

علمی رد:

اللہ رب العزت کے انبیاء اور رسل انسانوں میں اس کے بہترین چنیدہ بندے ہیں، وہ اس اعلیٰ مقام و مرتبہ کے باعث اس سے کہیں زیادہ معزز و مکرم ہیں کہ ان کی نقل اتاری جائے (اداکاری کی جائے)۔ یا کوئی یا شیطان ان کا روپ یا بھیس اختیار کرے۔ اللہ رب العزت نے رسالت سے قبل اور بعد میں ہر ہر صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے انہیں دور رکھا اور ان کی حفاظت فرمائی۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث شریف ہے جو امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے رسول اکرم - صلی اللہ علیہ وسلم - سے روایت کی ہے: "أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي"، ترجمہ: "جس نے خواب میں میری زیارت کی اس

¹⁸⁹ فتاویٰ دار لافقاء المصریہ: الموضوع (۷۲) المفتی فضیلۃ الشیخ عطیۃ صقر مئی ۱۹۹۷ء۔

¹⁹⁰ د عبداللہ الفقیہ کی زیر نگرانی فتویٰ مرکز: فتویٰ نمبر ۱۵۷۰۲ تاریخ فتویٰ ۹ صفر ۱۴۲۳ھ۔

نے میری زیارت کی اور شیطان میری ہم شکل نہیں بنتا " (191) یہ حدیث شریف اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ شیطان سرور کونین رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا جاگتے ہوئے یا سوتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کی شخصیت ، ذات اور نفوس کی حفاظت کے بعد ان کی سیرت کی حفاظت بھی فرمائی۔ اگرچہ یہ حدیث شریف ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے خاتم الرسول حضرت محمد مصطفیٰ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی حفاظت فرمائی کہ شیطان آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی صورت نہیں بنا سکتا تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ہر انسان کے لئے حرام ہے کہ وہ آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی شکل بنائے اور آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کا کردار ادا کرے۔ اگرچہ یہ حکم اور فقہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے حق میں ہے تو آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - سے پہلے مبعوث ہوئے تمام رسولوں کے لئے بھی یہی حکم ہے کیونکہ قرآن کریم اعزاز و تکریم ، عصمت اور حفاظت کے اعتبار سے تمام انبیاء اور رسولوں کو ایک ہی درجہ دیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کی جانب سے ان کی عصمت اور ان کا تحفظ ہے کہ شیطان ان کی شکل اختیار نہیں کر سکتا تو یہی تحفظ اور عصمت صرف شیطان ہی سے نہیں بلکہ اس کا دائرہ تمام بنی نوع انسان تک وسیع ہے۔ اور کسی بھی انسان کے لئے کسی طرح بھی جائز نہیں کہ وہ رسولوں کی نقل اتارے یا ان کی اداکاری کرے۔ کیونکہ انسان کا بھی صفحہ اعمال اور اس کا باطن پاک نہیں (غلطیوں اور گناہوں سے پاک نہیں) اور اللہ رب العزت نے کسی کو غلطیوں ، پست باتوں سے اس طرح محفوظ نہیں رکھا جس طرح کہ اس نے اپنے انبیاء کرام اور مرسلین کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿أَمَّا الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ (البقرة 285)، ترجمہ: "یقین لایا پیغمبر اُس پر جو کچھ اتارا گیا ہے اس کے پروردگار کی طرف سے اور مومن بھی تمام ایمان لائے اللہ پر اور اس کے سب فرشتوں پر، اس کے سب کتابوں پر اور اس کے سب پیغمبروں پر"۔

اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اور اگر ان کے قصوں میں عقلمندوں کیلئے عبرت ہے جیسا کہ قرآن کریم کی سورۃ یوسف کی آیت نمبر ۱۱۱: "لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى"، "البتہ عقلمندوں کیلئے پیغمبروں کے قصوں میں بڑی نصیحت ہے۔ (یہ قرآن) ایسا کلام نہیں کہ بنالیا جاوے"۔ تو انہی شخصیتوں کے قصوں اور واقعات سے عبرت حاصل کی جاتی ہے جنہیں اللہ رب العزت نے اپنا پیغام پہنچانے اور امت کو بچانے کیلئے چن لیا ہو۔ اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی کے اعمال کی اداکاری ایسا شخص کرے جو اس سے پہلے کسی جواری ، شرابی ، شراب خانوں کے دلدائوں ، قحبہ گر مرد و خواتین کی اداکاری کرچکا ہو تو ایسی شخص کی اداکاری سے کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں۔ مذہبی قرآنی حکایات ، اُس کی زبان اور مضامین کو عصر حاضر کے طریقوں سے پیش کرنا اور اپنے بچوں کے ذہنوں کے قریب لانا اچھی بات ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ دوسری اقوام کے قصوں کا مشاہدہ کرے جو انہیں مذہب سے دور اور انتشار کی طرف آمادہ کرتی ہیں۔ قرآنی مذہبی حکایتوں کو جدید انداز میں پیش کرنا بلا شبہ اچھی بات ہے لیکن اس میں اسلامی آداب اور آیات قرآنی کے احترام کی پابندی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور واقعات کی عکس بندی ویسے ہی ہو جیسا کہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اُس نبی کی شخصیت کو ظاہر نہ کیا جائے جس کے ، اُن کی اقوام کے ساتھ پیش آئے واقعات کو ہم پیش کر رہے ہیں اور کوئی شخص بھی اُن کی اداکاری نہ کرے بلکہ ہم اُن کے پیغام کو قوم کو دیئے دلائل ، حجت اور اُن کے معجزات کو صرف سننے جیسا کہ قرآن کریم میں

وارد ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہی صحیح راہ کی طرف ہدایت دینے والا اور وہی توفیق دینے والا ہے۔^(۱۹۲)

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

103۔ استاد کیلئے تالیاں بجانے اور کھڑے ہونے کا حکم

سوال: استاد کیلئے تالیاں بجانے اور کھڑے ہونے کا حکم دریافت کیا گیا ہے۔

خلاصہ فتویٰ: تالیاں بجانا شدید مکروہ ہے اسی طرح استاد کیلئے کھڑا ہونا۔
الشیخ ابن باز مجلة الدعوة نمبر ۱۳۲۵

تبصرہ:

ان دنوں معروف تالیاں بجانا عبادت نہیں ہے اور نہ ہی اس سے تقرب الی اللہ مقصود ہے۔ بلکہ یہ پسندیدگی کے اظہار کا عرف اور طریقہ ہے اور اسے شرعاً ممنوع کرنے والی کوئی بات نہیں۔ اگر آنے والا تعظیم اور احترام کا مستحق ہے تو اس کے لئے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر عادل امام، والدین اور علماء۔

علمی رد:

قریش تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہوئے خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کیا کرتے تھے اور اُن کے خیال کے مطابق یہ عبادت تھی۔ اسلام میں اُن کے اس عمل کو قبول نہیں کیا چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾، ترجمہ: اور کعبہ کے پاس اُن کی نماز نہیں مگر سیٹیاں اور تالیاں بجانا (الأنفال ۳۵)، مکاء سیٹی اور تصدیۃ تالیاں بجانا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ سیٹیاں اور تالیاں بجا کر اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی عبادت پر ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اور اُن جاہل صوفیوں کی مذمت کی جو رقص کرتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں۔ انہوں نے کہا: اس کی مذمت کی گئی ہے اور انہیں جیسے دوسرے عقلمند صوفی اس سے پاک ہیں۔ تالیاں اور سیٹیاں بجا کر عبادت کرنے والا اُن مشرکوں سے مشابہت رکھتا ہے جو خانہ کعبہ کے پاس کیا کرتے تھے۔ ختم: لیکن آج کل معروف تالیاں بجانا عبادت نہیں ہے اور نہ ہی اس سے مقصود اللہ رب العزت سے قربت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بلکہ یہ عرف عام اور طریقہ و اسلوب ہے جسے لوگ بعض اعمال کی پسندیدگی کے اظہار کیلئے اپناتے ہیں۔ اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ اسے شرعاً منع کیا جائے۔ افضل یہ ہے کہ مساجد میں منعقد کی جانے والی تقریبات میں ایسا نہ کیا جائے۔ تاکہ ظاہری طور پر مشرکین کے ساتھ شرکت اور مشابہت سے بچا جائے جو ان سے اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے کیلئے مسجد میں واقع ہوتا ہے۔ جہاں تک آنے والے کی تعظیم اور احترام کیلئے کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے تو اگر آنے والا شخص اس احترام کا مستحق ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے عادل امام، والدین

¹⁹² فتاویٰ دارالافتاء المصریۃ: الموضوع (۱۲۹۲) المفتی: الشیخ جاد الحق علی جاد الحق ۷ شوال ۱۴۰۰ھ۔ ۱۷، گشت ۱۹۸۰ء۔

اور علماء - اسی طرح سفر سے آنے والوں ، سن رسیدہ افراد اور استاد وغیرہ جن کا کہ احترام کیا جانا چاہئے۔ احترام کے طور پر ان کے لئے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ بخاری اور مسلم شریف میں حدیث شریف ہے کہ نبی اکرم - صلی اللہ علیہ وسلم- نے اُس وقت انصار سے فرمایا: جبکہ (حضرت) سعد بن معاذ گدھے پر سوار تشریف لائے اور زخمی تھے۔ "قوموا لسیدکم" اپنے سردار کیلئے کھڑے ہوجاؤ!۔

یہ کھڑا ہونا محض ان کی اعانت کیلئے نہیں تھا بلکہ بنی الاشہل کے مرد کہا کرتے تھے کہ ہم دو صفوں میں اپنے پیروں پر ان کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہم میں سے ہر شخص نے انہیں سلام کیا یہاں تک کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم- تک یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اور (حضرت) طلحہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) (حضرت) کعب بن مالک (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کیلئے کھڑے ہوئے جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم- نے انہیں اس سے منع نہیں فرمایا جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے۔ امام ترمذی نے سند صحیح سے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم- کی یہ حدیث شریف روایت کی ہے: "لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا"، ترجمہ: "جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں سے عزت و شرف سے واقف نہیں ہوتا وہ ہم میں سے نہیں ہے"۔

امام احمد نے بھی یہ حدیث شریف روایت کی ہے: "وہ شخص میری امت میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی بزرگی کا احترام نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے عالموں کے حق کو نہیں جانتا"۔

امام ابو داؤد نے جید سند سے حدیث شریف روایت کی ہے کہ اللہ رب العزت کی عظمت میں سے یہ ہے کہ سن رسیدہ مسلمان اور قرآن کریم پر عمل کرنے، اس میں غلو نہ کرنے اور اس سے دور نہ رہنے والے اور انصاف کرنے والے حاکم کی عزت و تکریم کی جائے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ چار اسباب کی بناء پر کھڑا ہوا جاتا ہے :

اول - ممنوع: ایسے شخص کیلئے کھڑا ہونا جو یہ چاہے کہ لوگ اُس کی تعظیم اور بڑائی کیلئے کھڑے ہوں۔

دوم - مکروہ: یہ اُس شخص کیلئے کھڑا ہونا ہے جو یہ تو نہیں چاہتا کہ کھڑے ہونے والے لوگ اُس کی تعظیم کیلئے کھڑے ہوں لیکن یہ اس بات کا خدشہ ہو کہ کہیں ممنوعہ باتوں کا سبب نہ بن جائے۔ اور جن میں جابروں سے مشابہت پائی جاتی ہے۔

سوم - جائز: یہ کسی ایسے شخص کی تعظیم و اکرام کیلئے کھڑا ہونا جسے اس کی خواہش نہ ہو اور وہ جابروں کی مشابہت سے بھڑکی ہو سکتا ہو۔ چہارم - سنت: یہ کسی سفر سے آنے والے کیلئے خوشی کے طور پر اسے سلام کرنے ، اس کا خیر مقدم کرنے ، کسی کو دوبارہ نعمت حاصل ہونے پر مبارک بادی دینے یا مصیبت آنے پر تعزیت کیلئے کھڑا ہونا۔ (193)

اس سے اُن احادیث کی وضاحت ہوتی ہے جن میں کھڑے ہونے کو منع کیا گیا ہے۔ جیسے ابی داؤد اور ترمذی کی وہ حدیث حسن جس میں کہا گیا ہے کہ: "من أحب أن یتمثل له الرجال قیاما فلیتبعوا مقعده من النار"، ترجمہ: "جس شخص نے اس بات کو پسند فرمایا کہ مرد اُس کیلئے کھڑے ہوں تو اُس نے آگ میں اپنا ٹھکانا بنالیا۔

اسناد حسن سے ابی داؤد اور ابن ماجہ کی ابی امامہ الباہلی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت کردہ وہ حدیث شریف ہے جس میں انہوں نے کہا: رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم- عصا

ٹیکتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کیلئے کھڑے ہو گئے - آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا: "لا تقوموا کما تقوم الأعاجم - یعظم بعضهم بعضا"، ترجمہ: "کھڑے نہ ہو جس طرح کہ اعجمی ایک دوسرے کی تعظیم کیلئے کھڑے ہوتے ہیں" (194)۔ واللہ اعلم۔

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

104. تعلیم میں موسیقی اور آلات موسیقی استعمال کرنے کا حکم

سوال: تعلیم میں موسیقی اور آلات موسیقی استعمال کرنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: تعلیم اور اسلامی نغموں وغیرہ میں موسیقی اور ان کے علاوہ دوسرے مقاصد کیلئے لھو و لعب کے آلات استعمال کرنا جائز نہیں۔

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیہ والافتاء ۱۸۶-۱۸۳/۱۲

تبصرہ:

موسیقی کے ساتھ نغمے گانے کے حکم کے بارے میں فقہاء کی آراء مختلف ہیں جو حرام اور مباح کے درمیان ہیں۔ جنہوں نے اس کی اجازت دی ہے انہوں نے حسن کلام کی موجودگی اور نسواں سے ہم کلامی اور فضولیات سے پاک ہونے کی شرط لگائی ہے۔ علمی رد:

موسیقی کے ساتھ نغمے اور گانوں کے بارے میں فقہاء کی آراء مختلف ہیں جو جائز اور ناجائز ہونے کے درمیان ہیں۔ ناجائز ہونے کی آراء زیادہ ہیں۔ تحقیق کار علماء کی جماعت کا خیال ہے کہ گانے کے بارے میں جتنی بھی احادیث وارد ہوئی ہیں وہ یا تو صحیح نہیں ہیں اور جو صحیح ہیں ان سے استدلال صحیح طور پر نہیں کیا گیا۔ یعنی ان سے صحیح مفہوم اخذ نہیں کیا گیا۔ یا پھر موسیقی کو حرام یا ناجائز قرار دینے والی کوئی قرآنی آیات نہیں ہیں۔ ابن العربی المالکی کا کہنا ہے کہ یہ احادیث جو گائیگی کے بارے میں ہم پیش کرتے ہیں ان میں کوئی چیز صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ ان کو بیان اور منتقل کرنے والے اہل ثقہ نہیں ہیں جہاں تک کھیل کے طبقہ کا تعلق ہے جو دف کے مانند ہوتا ہے، اسی طرح نکاح کی شہرت اور اسکا اعلان کرنے والے آلات ہیں۔ ان آلات کا استعمال شادی بیاہ میں جائز ہے بشرطیکہ کلام اچھا ہو اور یہ نسوانی گفت و شنید سے پاک ہو۔ انہوں نے شادی میں بعینہ دف بجانے کی

¹⁹⁴ ابو داؤد فی الادب ۵۲۳۲، عراقی نے احادیث احیاء کی تخریج میں ابو العدیس کے بارے میں کہا یہ غیر معروف ہے، ابن حجر نے الفتح

میں الطبری کے حوالے سے اسے ضعیف بتایا ہے۔

اجازت نہیں دی ہے بلکہ انہوں نے ہر اس آلے کے استعمال کی اجازت دی ہے جس سے شادی کا اعلان ہوتا ہو اور لوگوں میں اسے مشہور کیا جاتا ہو۔ (حضرت) ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے اس قول "یہ کیا؟ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے گھر میں شیطان بانسری؟ چنانچہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا: "دعہن" اے ابوبکر، انہیں چھوڑ دو (یعنی بجانے دو) آج یوم عید ہے "کی بناء پر کہ شادی میں بانسری کا استعمال جائز ہے۔ لیکن عورتوں کا مردوں کے سامنے آنا جانا اور بے پردگی جائز نہیں اور نہ ہی رفت (یعنی عورتوں کے ساتھ گفتگو) جائز ہے۔ (195)

اگر اس میں مذکورہ کوئی خلاف ورزی کی گئی تو یہ ابتداء ہی سے جائز نہیں اور یہ اپنے اصل حکم سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ ابی مالک الاشعری کی بخاری شریف میں وارد وہ حدیث شریف جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْمَعَازِفَ"، ترجمہ: "یقیناً میری اُمت میں ایسی اقوام ہونگی جو لباس کو طویل، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال کر لیگی۔" (196)

ابن حزم نے اس حدیث کو منقطع بتایا ہے اور امام بخاری اور صدقہ بن خالد کے درمیان اس کا صلہ نہیں۔ اور اس باب میں کوئی چیز صحیح نہیں اس میں جو بھی ہے وہ موضوع ہے۔ خدا کی قسم یہ تمام یا ان میں سے کوئی ایک یا ایک سے زائد سلسلہ ثقات سے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - تک پہنچتی تو ہم انہیں قبول کرنے میں کوئی تردد نہیں کرتے۔ (197)

ان بیانات سے واضح ہوا کہ موسیقی کے ساتھ گانے بجانے کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے اور اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ جس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہو تو کوئی شخص کسی ایک مفتی کے قول کو لے تا ہے اور دوسرا شخص کسی دوسرے مفتی کے قول کو قبول کرتا ہے۔ اور اس میں جس کسی کی رائے پسند آئے اسے قبول کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ نغمے گانے کے مسئلہ میں انتہائی ضروری بات یہ ہے کہ یہ آداب اسلامی اور اس کی تعلیمات کے خلاف نہ ہوں۔ مثلاً کسی نغمے میں شراب کی تعریف کی جائے، اس کے پینے پلانے کی طرف رغبت دی جائے، تو ایسا گانا پیش کرنا اور اس کا سننا دونوں حرام ہے اور دین پر چیز یہاں تک کہ عبادت میں بھی غلو اور حد سے بڑھنے نیز اسراف کے خلاف جنگ کرتا ہے تو کھیل کود میں اسراف اور وقت ضائع کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جب کہ وقت زندگی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جائز امور میں وقت کا اسراف کیا جائے تو ان میں واجبات کی ادائیگی کا وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے اور کسی نے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے کہ میں نے کوئی اسراف نہیں دیکھا جس کے ساتھ ساتھ حق کا ضیاء نہ ہوتا ہو۔ واللہ اعلم۔

ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم

105- کھیلوں کے مقابلہ دیکھنے کا حکم

¹⁹⁵ احکام قرآن از ابن عربی ۵۲/۳۔

¹⁹⁶ البخاری معلقاً ۵۵۹۰۔

¹⁹⁷ المحلی از ابن حزم ۵۶۵/۴۔

سوال: کھیلوں کے مقابلے دیکھنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ گریہ انعامات، یا کسی عوض کے لئے ہوں تو جائز نہیں لیکن جب اسمیں بے پردگی و عریا نیت نہ ہو، یا فرائض سے غافل نہ کرے اور عوض کے بغیر ہو تو جائز ہیں۔

فتاویٰ اللجنة الدائمہ 239-238/15

الشیخ سعید عبدالعظیم www.alsalafway.com

تبصرہ:

کھیلوں کے مقابلے اور انکا دیکھنا دراصل جائز ہے بشرطیکہ تمام کھیلوں میں مطلوبہ آداب کی حفاظت کے علاوہ کھیل میں حد سے تجاوز اور فرائض سے غفلت نہ ہو۔
علمی رد:

یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ وہ اشیاء جن میں کوئی ضرر نہ ہو اور انکی ممانعت میں شرعی نص بھی وارد نہ ہوئی ہو تو وہ اپنی اصل حالت جواز پر باقی رہتی ہیں۔ جسکی عمومی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾، ترجمہ: وہ جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لئے بنایا۔

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ ترجمہ: "اور اسنے تمہارے لئے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے (نظام کے تحت) مسخر کر دیا ہے۔"

اور شرعی ذمہ داریاں بھی وسعت اور استطاعت کی حدود میں ہیں اور معقول حد تک انسان کو زندگی کی اچھی چیزوں سے لطف اندوز ہونے اور جسم و روح کی تسکین سے محروم نہیں کیا جاتا اور ورزشی کھیلوں (کا تعلق بھی) دلی خوشی سے ہے اور ہر قوم ان میں سے اپنے لئے مناسب (کھیل) کو پسند کرتی ہے، فٹ بال قدیم کھیلوں میں سے ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 3 ہزار سال پہلے چین میں شروع ہوا تھا اور اغریق کے زمانے میں یونان میں عام ہوا پھر اہل روم نے اسے پایا، انگلینڈ میں منتقل ہوا پھر (وہاں) سے تقریباً تمام دنیا میں عام ہو گیا/چھا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کھیلوں کے مقابلے اور انکا دیکھنا دراصل جائز ہے بشرطیکہ تمام کھیلوں میں مطلوبہ آداب کی حفاظت کے علاوہ کھیل میں حد سے تجاوز اور فرائض سے غفلت نہ ہو۔

عبداللہ فقیہ کی زیر نگرانی فتویٰ مرکز کا فتویٰ ہے کہ:

فٹ بال اور دیگر کھیلوں کے مقابلوں میں کوئی شرعی ممانعت نہیں بشرطیکہ یہ شرعی ممنوعات سے خالی ہوں۔ جیسے مردوں کا عورتوں یا عوتوں کا مردوں کو دیکھنا یا فرض عین جیسے نماز پنچگانہ، والدین سے حسن سلوک میں غفلت کرنا، یا کسی ایک ٹیم کی ایسی طرفداری کرنا جو دوسری ٹیم سے دشمنی یا بغض تک پہنچا دے یا ایسے الفاظ کہنا جو کہ شریعت اور آداب عامہ کے منافی ہوں۔⁽¹⁹⁸⁾

ڈاکٹر انس ابو شادی

106- اخبار میں کام کرنے کا حکم

سوال: کسی اخبار میں کام کرنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا کہ اخباروں پر شر کے غلبے اور حقیقت سے انحراف، اداکاروں اور اداکاروں کی خبریں نشر کرے، فتنے، فساد کی اشاعت اور اشتعال انگیزی کی وجہ سے (ان میں کام کرنا) جائز نہیں۔

فتاویٰ اللجنہ الدائمہ 53.52/15

تبصرہ:

اکثر شرعی قواعد یا مکمل طور پر شرعی قواعد کی پابندی کرنے والے اخبار میں انسان کا کام کرنا جائز ہے۔ اور اگر اس پر حرام اور مفسد مواد کا غلبہ ہو تو اس میں کام کرنا جائز نہیں ہے۔

علمی رد:

اخبار (میڈیا) نسل در نسل اخلاقیات، افکار اور معارف کی منتقلی کا بنیادی ذریعہ شمار ہوتا ہے اور معاشرتی فکر کی عمدگی اسکی تہذیب کی تشکیل اور اسکی اخلاقیات کی حفاظت میں شریک ہوتا ہے۔ جیسا کہ وہ عام رائے سازی اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں فیصلے کرنے میں بھی معاون ہوتا ہے اور یہ دعوت اسلام کے بنیادی وسائل میں سے ایک ہے جسے ہر جگہ اور زمانے میں عام مسلمانوں کیلئے عمومی طور پر اور داعیان اسلام کے لئے خاص طور استعمال کرنا لازم ہے۔

خبر رسانی اور نشر و اشاعت اصلاً مباح ہے اور اسپر پانچ قسم کے احکام مترتب ہوئے ہیں۔ واجب، مندوب، مباح، مکروہ اور حرام۔ اور یہ حکم پیش کردہ معلومات، مستعمل وسیلے اور اس پر مترتب آثار اور کیئے جانے والے افعال کے انجام کے مطابق ہوتا ہے۔

خبر رسانی میں اخبار اور ان پر تبصرے افکار اور ان پر بحث و مباحثہ اور اس کے علاوہ دیگر موضوعات پیش کئے جاتے ہیں اور اس پر لازم ہے کہ وہ ان اقدار و آداب اور قانون کی پابندی کرے جو اس کے عدم انحراف اور اس کے پیغام کی کامیابی کی ضمانت ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔

(1) اخبار نقل کرنے میں سچائی اور حقیقت معلوم کرنے کی پابندی کرنا، صحافی کا مقابلے میں کامیابی کے لئے (اسے) نشر کرنے میں جلدی نہ کرنا۔

(2) ان معلومات کا نشر کرنا جو کہ دینی اقدار اور صحیح قوانین کو تقویت دیں اور شاذ اور منحرف افکار کی ترویج سے اجتناب کرنا۔

(3) تبصرے اور آراء کی تنقید میں غیر جانبداری، بے جا طرفداری اور تعصب نہ کرنا اور آداب کی حدود سے نہ نکلنا۔

(4) دین کے مقررہ قواعد کے بارے میں تنقید سے اجتناب کیونکہ یہ ان کے انکار اور افکار کے بارے میں افرا تفری کا موجب بنتا ہے۔

(5) صحافت کی آزادی مطلق آزادی نہیں بلکہ یہ دینی شعائر، اخلاق اور صحیح رسم رواج کی جانب سے عائد کردہ قیودات کے پابندی ہے۔

(6) دینی حوالے سے لکھنے اور شائع کرنے میں شدید اہتمام (کی ضرورت ہے) کیونکہ دین کی وہ تاثیر ہے جس کا فکر کی درستگی اور سلوکیات کی اصلاح کرنے میں کوئی مقابلہ نہیں۔

(7) اسلام دشمنی میں معروف اداروں میں کام کرنے سے اجتناب کرنا جبکہ انکے اعمال میں ظلم و ستم اور عدوان کے مظاہر ہوں، اور ان اداروں میں کام کرنے سے باز رہنا جو کہ شرعی طور پر ممنوعہ اعمال پر قائم ہیں جیسے رذائل اور فحاشی کے لیے خاص کردہ میگزین اور ٹی وی چینل وغیرہ۔

مکمل طور پر یا اکثر شرعی قواعد کی پابندی کرنے والے اخباروں میں کام کرنا جائز ہے اور اگر اس میں حرام اور فتنہ انگیز مواد کا غلبہ ہو تو کام کرنا جائز نہیں۔

ڈاکٹر انس ابو شادی

107- چارٹر اکاؤنٹینٹ کے طور پر کام کرنے کا حکم سوال: چارٹر اکاؤنٹینٹ کے طور پر کام کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

خلاصہ فتویٰ : جواب دیا گیا کہ جائز نہیں کیونکہ اس میں گناہ اور ظلم میں تعاون ہے۔
فتاویٰ اللجنة الدائمہ 20/15

تبصرہ:

اکاؤنٹنگ یا جانچ پڑتال کرنا درحقیقت جائز ہے جب تک کہ وہ مباح سرگرمیوں سے متعلق ہو۔ اور حرام سرگرمیوں میں اکاؤنٹنگ کا کام جائز نہیں سوائے ضروری و اضطراری حالات میں جو کہ ممنوعات کو مباح کردیتے ہیں۔

علمی رد:

چنانچہ اکاؤنٹنگ کے شعبے میں کام کرنا جائز ہے کیونکہ اکاؤنٹینٹ ایک فنی کام انجام دیتا ہے جسکی بنیاد ایک مباح کام پر ہے، اور اشیاء میں اصل حکم مباح ہے اور شرعی دلیل کے بغیر ممانعت نہیں، مگر وہ کمپنیاں یا ادارے جو براہ راست حرام اعمال انجام دیتے ہیں جیسے شراب یا خنزیر کی تجارت وغیرہ تو ان میں ملازمت جائز نہیں مگر شریعت کے مقرر کردہ ضوابط کے مطابق شدید حاجت کی صورت میں بقدر ضرورت جائز ہے۔ اور (اسے چاہئے) کہ وہ اس (عذر) کو زائل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اسکی نیت یہ ہو کہ جیسے ہی اسے متبادل موقع میسر آیا تو وہ اس کام کو ترک کر دیگا۔

جہاں تک تعلق ہے ان اعمال کا جن میں حلال اور حرام دونوں ملے ہوں اڈیٹر اسکے جانچ پڑتال کا ذمہ دار ہو تو ضرورتاً رخصت کی وجہ سے جائز ہے۔ اور اسے چاہئے کہ وہ اپنی تنخواہ میں سے حرام کام کی مقدار کے مطابق مال نکال دے۔ چونکہ اس کام میں شبہ باقی ہے لہذا ملازم کو چاہئے کہ وہ اسکے ساتھ ساتھ ایسے کام کی تلاش جاری رکھے جس میں شبہ نہ ہو۔ اکاؤنٹنگ میں مشترک ملازم (اکاؤنٹینٹ) کے کام میں کوئی قباحت نہیں کیونکہ اسکا کردار صرف مالی فیصلوں کی اڈیٹنگ تک محدود ہوتا ہے اور وہ براہ راست شریک نہیں ہوتا کیونکہ وہ صرف امر واقع کا ناقل ہے۔ اور اس سے کوئی مستثنیٰ نہیں سوائے ان کمپنیوں کے جنکی سرگرمیوں کا دائرہ کار بنیادی طور پر محرّمات پر مشتمل ہے۔

عبداللہ فقیہ کی زیر نگرانی فتویٰ مرکز کا فتویٰ ہے :

اکاؤنٹنگ کا علم لوگوں کے دینی اور دنیاوی امور میں مفید اور اہم ہے۔ دنیوی اعتبار سے تو بہت واضح ہے۔

جہاں تک تعلق ہے دینی امور کا تو اسکے لئے قریب ترین مثال یہ ہے کہ میراث کو سمجھنے کے لئے اس قسم کے علوم کی ضرورت ہے۔

جب یہ ثابت ہو گیا تو اب مسلمانوں کیلئے ضروری ہے کہ اس علم میں ماہر ہوں اور اس میں اعلیٰ درجات حاصل کریں۔ چنانچہ جب اسے (اکاؤٹنگ کا علم) حاصل کر لیں تو پھر اسے شرعی طور پر مباح چیزوں میں استعمال کریں اور شریعت کی جانب سے مباح کردہ (اعمال) کا میدان بہت وسیع ہے۔

جبکہ سود کے حساب و کتاب میں کام کرنا حرام ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی صحیح حدیث مبارکہ ہے: "أَنَّهُ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ" اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، ترجمہ: "رسول کریم صلی علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے اور اسکے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے"۔ اللہ اعلم⁽¹⁹⁹⁾

ڈاکٹر انس ابو شادی

108۔ قرآن مجید کی قسم اٹھانے کا حکم

سوال: سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے قرآن مجید کی جھوٹی قسم کھائی تو کیا اس پر کوئی کفارہ ہے؟

خلاصہء فتویٰ: اس کا جواب دیا گیا کہ قرآن مجید کی قسم کھانا ناجائز ہے کیونکہ اس طرح کی قسموں کی سنت مطہرہ میں کوئی سند نہیں ہے۔

الشیخ ابن عثیمین، نور علی الدرب، ص ۲۳

تبصرہ:

قرآن مجید کی قسم عرف عام میں قسم سمجھی جاتی ہے لہذا شریعت میں بھی قسم شمار کی جائے گی اور قسم کو پوری کرنا واجب ہے الا یہ کہ گناہ کرنے کی قسم کھائی جائے کیونکہ اس صورت میں قسم کا توڑنا اور اس کا کفارہ واجب ہے۔

علمی رد:

کلام پاک یا قرآن مجید کی قسم کا رواج لوگوں میں عام ہو چکا ہے اسی وجہ سے شرعاً بھی اسے قسم کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اور قسم کو پوری کرنا واجب ہے بشرطیکہ یہ قسم گناہ کے ارتکاب کی نہ ہو کیونکہ گناہ پر قسم کی صورت میں قسم کھانے والے پر یہ ضروری ہے کہ قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "اگر کوئی قسم کھائے لیکن اس کے خلاف میں بھلائی پائے تو بھلائی کر لے اور قسم کا کفارہ دے"۔

اس کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا ان کو کپڑے پہنانا ہے اگر کھانا کھلانے اور کپڑے پہنانے کی قدرت نہ ہو تو متواتر تین دن روزے رکھنا ہے۔ اور کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ دس مسکینوں کو دو وقت کھلایا جائے، دوپہر اور رات کا کھانا اتنا کہ وہ سیر ہو جائیں اور مذہب حنفی کے مطابق قیمت کی ادائیگی بھی کافی ہے اس کی صورت یہ کہ ہر ہر مسکین کو اتنی رقم دے دی جائے جو دو وقت سیر ہو کر کھانے کے لئے کافی ہو۔ (200)

ڈاکٹر انس ابو شادی

109۔ چھوٹے پائجامے میں کھیل کی مشق کا حکم
سوال: چھوٹے پائجامے میں کھیل کی مشق کرنے سے متعلق سوال کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ کھیل میں بھی ران کو بے ستر رکھنا جائز نہیں۔
الشیخ ابن عثیمین فتاویٰ اسلامیہ 431/4

تبصرہ:

امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک ران ستر میں شامل نہیں ہے، لہذا اس رائے کی بنیاد پر چھوٹے پائجامے میں کھیل کی مشق درست ہے۔

علمی رد:

ہر نماز کے وقت اور ستر پر نظر پڑنے کے وقت ستر کو چھپانا مرد و عورت دونوں پر فرض ہے، لیکن مرد و خواتین ہر دو کے ستر کی پیمائش میں اختلاف ہے، چنانچہ چہرہ اور ہاتھ کو چھوڑ کر عورت کا پورا بدن ستر میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (النور ۳۱)، ترجمہ: "اور اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے (اسی حصہ) کے جو اس میں سے خود ظاہر ہوتا ہے"۔

جہاں تک مرد کے ستر کا مسئلہ ہے تو واضح رہے کہ علمائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دونوں شرمگاہ عورت ہیں انہیں دیکھنا جائز نہیں، اور ان کو چھپائے بغیر نماز باطل ہے، لیکن دونوں شرمگاہ کے علاوہ جیسے ران، ناف اور گھٹنا تو ان کے بارے میں علمائے کرام کے درمیان اختلاف ہے، جمہور فقہائے کرام کی رائے میں یہ اعضاء ستر میں شامل ہیں اور ان کا چھپانا فرض ہے، امام احمد، حاکم اور امام بخاری نے اپنی تاریخ میں روایت کی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمر کے پاس سے گزر ہوا جبکہ ان کی دونوں ران بے ستر تھیں

²⁰⁰ فتاویٰ دار الافتاء المصرية: مضمون نمبر (۹۲۴) المفتی: فضیلة الشیخ حسن مامون ۱۷ ذوالقعدة ۱۴۳۶ھ ۱۵ جون ۱۹۵۷م، مضمون نمبر

(۹۲۵) "قرآن کی قسم شرعی قسم ہے" المفتی: فضیلة الشیخ احمد ہریدی ۱۰ جولائی ۱۹۶۳م۔

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا: "عَطَّ فخذيك فإن الفخذين عورة" اپنی دونوں رانوں کو چھپاؤ کیونکہ دونوں ران ستر ہیں۔ اور ایک دوسرے شخص کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم فرمایا جیسا کہ امام مالک کی روایت میں ہے اور امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔

اسی وجہ سے جمہور فقہائے کرام نے شورٹس میں نماز کو باطل قرار دیا ہے جس میں ران کھلے ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ چھوٹے پائجاموں میں کھیل کی مشق کرتے ہیں ان لباسوں میں ان کی نماز درست نہیں ہوتی ہے، اور جمہور کے نزدیک یہ ورزش مکمل ستر پوشی کرنے والے لباس میں ہی ہونی چاہئے، لیکن ضرورت اور مجبوری کے پیش نظر ایسے لوگ ان کی رائے اختیار کرسکتے ہیں جو ران کے ستر کے قائل نہیں ہیں کیونکہ امام بخاری کی روایت میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز اپنی ران مبارک کو کھولا یہاں تک کہ میں ان کی ران مبارک کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں اور امام مالک رضی اللہ عنہ نے اسے ہی اختیار کیا ہے۔ واللہ أعلم۔⁽²⁰¹⁾

ڈاکٹر انس ابو شادی

110۔ تالیاں بجانا جاہلیت کی رسم ہے

سوال: تقاریب اور جشنوں میں تالیاں بجانے کے بارے میں سوال کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: جواب دیا گیا کہ تالیاں بجانا جاہلیت کی رسموں کا ایک جز ہے، اور کم از کم مکروہ تو ضرور ہے۔

الشیخ ابن باز فتاویٰ معاصرة ص ۶۷

تبصرہ:

تقاریب کے موقعے پر تالیاں بجانا عبادت نہیں، اور نہ ہی ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت شامل ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک قسم کی رسم ہے جسے کچھ لوگوں نے اپنا لیا ہے، اس کے ذریعے وہ اپنے جذبہء پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، اس لئے اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ علمی رد:

بے شک جو لوگ تالیوں اور سیٹیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہ راہ خطا پر ہیں، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ان نادان صوفیوں کی بھرپور مذمت کی ہے جو تالیاں بجاتے ہیں اور رقص کرتے ہیں ان کی رائے میں یہ ایسا عمل ہے جس سے باشعور لوگ اپنا دامن بچایا کرتے ہیں، درحقیقت ایسی حرکت کرنے والے مشرکوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں کیونکہ وہ کعبۃ اللہ کے نزدیک اس فعل کے مرتکب ہوتے تھے۔ ختم شد لیکن اس فتویٰ میں ذکر کردہ تالیاں بجانا عبادت میں شامل نہیں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ رسم و رواج کا ایک حصہ ہے جسے کچھ لوگوں نے اپنے جذبہء پسندیدگی کے اظہار کے لئے اپنا رکھا ہے، شرعاً اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اگرچہ افضل یہی ہے کہ مساجد میں منعقد ہونے والی تقاریب میں اس سے بچا جائے، تاکہ

ظاہری طور پر بھی ان مشرکوں کی مشابہت سے احتراز ہوسکے جو مسجد میں عبادت کی نیت سے ایسی حرکت کرتے تھے۔

اس لئے فقہائے کرام نے اس بات کی صراحت کردی ہے کہ خطبہ و نماز کو چھوڑ کر باقی مقامات پر تالیاں بجانا درست ہے، خصوصاً جبکہ اجازت لینے کے لئے یا باخبر کرنے کے لئے یا حسن ترنم کو دوبالا کرنے کے لئے یا عورت کا اپنے بچوں کو بہلانے جیسے خاص ضرورت کے پیش نظر ہو تو درست ہے لیکن بلا ضرورت مکروہ ہے۔⁽²⁰²⁾ واللہ اعلم۔

ڈاکٹر انس ابو شادی

111. شطرنج کھیلنے کا حکم

سوال: شطرنج کھیلنے کے بارے میں سوال کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: شطرنج بازی کی ممانعت کا فتویٰ دیا گیا۔

الشیخ ابن عثیمین اسئلۃ مہمۃ (اہم سوالات) ص ۱۸

تبصرہ:

شافعی فقہاء کے نزدیک اگر تین شرطیں پائی جاتی ہیں تو شطرنج حرام نہیں ہے، جو اہل شافعی پر مشتمل نہ ہو، نماز سے غافل نہ کرے، کھیلتے وقت بدگوئی سے زبان پاک رہے۔

علمی رد:

اگر شطرنج میں جو یا اور کوئی حرام امر شامل ہو جیسے شراب نوشی، بے پردگی، نامحرم کے ساتھ تنہائی، گالی گلوچ، فرائض میں کوتاہی، یا کسی قسم کا نقصان تو اس کا کھیلنا ناجائز ہے۔

اہل علم کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ شطرنج حرام نہیں ہے، انہیں میں شافعی فقہائے کرام بھی شامل ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں: یہ ایک بے فائدہ کام کے مشابہ ہے، اور مجھے ناپسند ہے لیکن اس کی حرمت مجھ پر اچھی طرح واضح نہیں ہوسکی ہے، اور امام نووی فرماتے ہیں جہاں تک شطرنج کا معاملہ ہے تو اس بارے میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ مکروہ ہے حرام نہیں، لیکن علمائے کرام کی ایک جماعت کا مذہب اس کی حرمت کے حق میں ہے، لیکن اس بارے میں کوئی قابل حجت حدیث نہیں پائی جاتی ہے جس میں اس کی حرمت کی صراحت ہو،⁽²⁰³⁾ اور جس کی حرمت پر شریعت میں کوئی نص نہ ہو تو وہ اپنی جگہ جائز ہے، بشرطیکہ نقصان نہ ہو یا نقصان دہ کام میں اس کا استعمال نہ ہو، لہذا اگر کوئی جائز فعل کسی حرام امر کا سبب بنے تو وہ اس کی وجہ سے حرام ہوگا نہ کہ بذات خود، مثال کے طور پر اگر شطرنج کھیلنے والا اللہ تعالیٰ کے فرائض یا اپنے اہل و عیال کے حقوق کو ضائع کر بیٹھے تو حرام ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔⁽²⁰⁴⁾

²⁰² رد المحتار ۳۹۵/۶، تحفۃ المحتاج ۱۵۰/۲، الفتاویٰ الفقہیۃ الکبریٰ ۳۵۶/۲۔

²⁰³ الترغیب والترہیب ۴/۴۔

²⁰⁴ فضیلۃ الشیخ محمد رشید رضا، فتاویٰ دار الافتاء المصریۃ: مضمون نمبر (۱) المفتی: فضیلۃ الشیخ عطیۃ صقر، مئی ۱۹۹۷۔

یہاں یہ اعتراض بھی ہے جا ہے کہ اس میں مجسمے ہوتے ہیں لہذا حرام ہے، کیونکہ اس کا جو ب یہ دیا گیا ہے کہ یہ پتھر کے مجسمے مکمل نہیں ہوتے ہیں بلکہ ناقص ہوتے ہیں دیکھنے والا ان جانوروں کے خدوخال علامات و اجسام میں امتیاز نہیں کر پاتا ہے کیونکہ وہ مٹے مٹے سے ہوتے ہیں اور مکمل بھی نہیں ہوتے، اور جب صورت حال یوں ہے تو حرام ہونے کی کوئی بات نہیں⁽²⁰⁵⁾۔

اور یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت ہو جاتی ہے، تو یاد رہنا چاہئے کہ دنیا کے تمام جائز و ناجائز امور کا یہی حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، لہذا جو شخص ان چیزوں میں منہمک ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو پامال کر دے تو اس پر حرام ہے، اور اس کو شراب پر قیاس کرنا درست نہیں ہے کیونکہ شراب اللہ تعالیٰ کی یاد سے بایں طور غافل کر دیتی ہے کہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ لوگوں کی نماز میں امامت کی تو انہوں نے اس طرح قراءت کر دی "قل یا ایہا الکافرون، اعبد ما تعبدون، انا عابد ما عبدتم"⁽²⁰⁶⁾ یعنی آپ فرما دیجئے اے کافرو! جسکی تم عبادت کرتے ہو اسی کی میں بھی عبادت کرتا ہوں، جسکی تم نے عبادت کی اسی کی میں بھی عبادت کر رہا ہوں۔²⁰⁷ لیکن شطرنج میں عقل زائل نہیں ہوتی ہے لہذا اگر ارادہ پختہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی ہے۔

اور یہاں اس اعتراض کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس سے دشمنی اور عداوت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ جب معتدل لوگ کھیلتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، اور شریسنند لوگوں کا حوالہ درست نہیں کیونکہ یہ کھیلیں یا نہ کھیلیں بہر حال عداوت و دشمنی میں پڑتے ہیں، اسی طرح شراب سے عداوت و دشمنی اس طور پر بھی پیدا ہوتی ہے کہ شراب نشاط و کیف، دلیری و ہمت کے جذبہ کو ہوا دیتی ہے اور دشمنوں کی گرفت و انتقام کی خواہش میں اضافہ کر دیتی ہے، چنانچہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کی کیفیت کے متعلق فرماتے ہیں: ہم اسے پیتے ہیں تو وہ ہمیں بادشاہ بنا کر رکھ دیتی ہے، اور شیر بنا کر چھوڑتی ہے ایسا کہ جنگ سے ہمیں کوئی چیز باز نہیں رکھ سکتی ہے۔ واللہ اعلم۔

ڈاکٹر انس ابو شادی

²⁰⁵ شرح فتح القدیر ۴/۱۶۱، المبسوط ۴/۲۴: اور مسروق رحمہ اللہ سے مروی ہے بیان کیا ہے: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیتل کے مجسموں کو فروخت کئے جانے کے لئے سرزمین ہندوستان کو روانہ کیا تھا، کہا گیا ہے کہ یہ مجسمے میں غنیمت میں پاتھ آئے تھے چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں سرزمین ہندوستان میں بیچنے کا حکم فرمایا تاکہ ان کی قیمت سے جنگجو سپاہیوں کے لئے اوزار و ہتھیار فراہم کئے جاسکے، اس روایت کی توجیہ میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ وہ مجسمے اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ دور سے دیکھنے والے کو نظر نہیں آتے تھے، اور اس طرح کے مجسمے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت دانیال علیہ السلام کی انگوٹھی دستیاب ہوئی جس پر دو بیلوں کے درمیان ایک آدمی کی تصویر تھی اور وہ دونوں اس آدمی کو چاٹ رہے تھے، اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پر دو مکھیوں کی تصویریں تھیں اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ چھوٹے کو رکھنے میں حرج نہیں ہے۔ اور فتاویٰ سبکی میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ملک شام سے مجسموں پر مشتمل ایک چاندی کا عود دان آیا تو انہوں نے اسے مسجد نبوی شریف کے مؤذنین کے دادا حضرت سعد کے حوالے کر دیا، اور فرمایا جمعہ اور رمضان شریف میں اس میں عود جلاؤ، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سعد ہر جمعہ کو اس میں عود جلاتا جاتا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا جاتا تھا۔

112۔ پتے اور ٹیبل فٹ بال کھیلنے کا حکم اونو Uno۔ منوپلی، Monopoly اور پوکیمون Pokemon جیسے کھیلوں کا حکم۔
سوال: تاش، ٹیبل فٹ بال، اونو۔ منوپلی کھیلنے کے بار میں سوال کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: ان کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے غافل کرتے ہیں، اور عموماً دیرینہ عداوت و دشمنی کا سبب بنتے ہیں۔
فتاویٰ اللجنة الدائمة ۲۳۸/۱۵

تبصرہ:

ان کھیلوں کی حرمت پر کوئی نص نہیں ہے، اور ہر وہ چیز جس کی حرمت پر شریعت میں کوئی نص نہ ہو، تو وہ اپنی جگہ جائز ہے، بشرطیکہ نقصان دہ یا نقصان دہ امور میں اس کا استعمال نہ ہو۔

علمی رد:

ان میں سے کوئی کھیل بھی اگر جو پر مشتمل ہو تو درست نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں کسی نہ کسی کو ایک فریق کے نقصان پر دوسرے کو نفع ملتا ہے، اسی طرح اگر ان کھیلوں کے ساتھ کسی حرام چیز کی آمیزش بھی ہو تو بھی حرام ہیں جیسے شراب نوشی کا ساتھ ہونا یا گالی گلوچ اور بدگوئی کا پایا جانا، یا کسی فریضے کا فوت ہونا یا کسی بھی قسم کے نقصان کا پایا جانا۔

شافعی فقہائے کرام کا ان کھیلوں کے بارے میں جن کے متعلق کوئی تصریح نہیں ہے ایک عام قاعدہ ہے، کہ جس میں حساب یا غور و فکر کا مادہ ہو جن سے ذہن تیز ہوتا ہے تو جائز ہے لیکن نرد اور بے فائدہ کھیل درست نہیں (208)۔

اس قاعدہ کی روشنی میں شطرنج اور نرد قیاس کی اصل ٹھہرے لہذا ان کھیلوں میں سے جو نرد کے مشابہ ہیں اور قسمت و نصیب پر مبنی ہیں ممنوع ہیں اور زمانہء جاہلیت کے پانسے کی طرح ہیں، اور جو کھیلنے والے کی مہارت اور چالاکی پر مبنی ہیں جیسے شطرنج تو وہ جائز ہیں۔

لیکن ظاہری حضرات کا قاعدہ اس سے قدرے مختلف ہے، چنانچہ ان کے نزدیک اصل یہ ہے کہ جس میں حرمت کی کوئی تصریح نہیں ہے وہ اپنی جگہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (البقرة ۲۹)، ترجمہ: "سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لئے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ (الانعام ۱۱۹)، ترجمہ: "حالانکہ اس نے تمہارے لئے ان (تمام) چیزوں کو تفصیلاً بیان کر دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں۔"

لہذا اگر ان میں سے کسی چیز کی حرمت پر کوئی نص موجود نہ ہو تو وہ جائز ہے اور یہی مذہب شیخ محمد رشید رضا کا ہے چنانچہ ان کے نزدیک ان کھیلوں میں سے صرف وہی ناجائز ہے جو ضرر رساں ہو، اور کھیلوں کے متعلق ان کا قاعدہ یہ ہے کہ کھیلوں میں سے جو حرام ہیں ان کی حرمت کی علت یہ ہے کہ ان میں نقصان ہے خواہ یہ نقصان دین سے متعلق ہو یا نفس سے یا عقل سے یا عزت و آبرو یا مال سے متعلق ہو لہذا جس میں نقصان بھی نہیں ہے اور اس کی حرمت پر کوئی نص بھی موجود نہیں ہے تو وہ حرام نہیں۔

اسی وجہ سے بعض شافعی حضرات کا مذہب یہ ہے۔ چنانچہ تفریحی کام یا کھیلوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ: اگر مال نقصان سے دور ہو، اور زبان بدگوئی سے پاک رہے اور نماز نسیان سے محفوظ رہے، تو ایسا کام درحقیقت دوستوں کے ساتھ دل لگی کا سامان ہے اور حرام ہونے کا اس میں کوئی سوال نہیں⁽²⁰⁹⁾، بہر حال اس کے باوجود کھیل میں منہمک ہوجانا اور حد اعتدال سے تجاوز کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے۔

جہاں تک ان کھیلوں میں مجسمے کی موجودگی سے متعلق سوال ہے یا یہ کھیل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتے ہیں، یا دشمنی اور عداوت پیدا کرتے ہیں تو ان کا جواب شطرنج سے متعلق سابقہ فتوے میں گزر چکا ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ بہر حال اگر یہ کھیل اس قسم کے محرمات سے پاک ہوں تو ممنوع نہیں ہیں لیکن بچوں کو وقت پر نماز کی پابندی کی تاکید کرنا اور ان کھیلوں کے ممکنہ نقصانات سے باخبر رکھنا ضروری ہے۔

جیسے وہ کھیل جن میں نیک اہل زمین اور آسمان کے برے مخلوقات کے درمیان جنگ وجدال کی عکاسی کی جاتی ہے اور ان میں ایسے افکار کی ترجمانی کی جاتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، اور معزز فرشتوں کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ اسی طرح وہ کھیل جو صلیب یا کفر کے تشخص کی تعظیم توقیر کی تلقین مشتمل ہوتی ہے۔ نیز وہ کھیل جن میں جادو کی حقانیت کی نمائندگی ہوتی ہے، اور جادو گروں کی عظمت شان دکھائی جاتی ہے۔

اسی طرح وہ کھیل جو اسلام دشمنی اور مسلمانوں سے عداوت پر مبنی ہیں، یا مسلمانوں کی توہین اور غیر کی تعظیم پر مبنی ہوں۔ نیز وہ کھیل جو جوا یا شرط پر مبنی ہوں۔

یا جسمانی ضرر پر مشتمل ہوں یا جن سے آنکھ یا اعصاب متاثر ہوں۔ یا جن سے شدت پسندی یا جرم پروری یا قتل و غارت کو ہوا ملتی ہو۔ یا بچے کی طبیعت میں واقعیت پسندی کی بجائے اوہام و خیالات اور ناممکنات کی دنیا میں جینے کا مزاج پیدا کیا جائے جیسے موت کے بعد پھر سے اسی دنیا میں واپس ہونے کا شوق پیدا کرنا، یا ایسی طاقت کی نمائش کرنا جو درحقیقت اس وجود میں ممکن نہیں، یا فضائی کائنات کی ایسی عکاسی کرنا وغیرہ وغیرہ۔

واضح رہے کہ یہ نقصانات ان کھیلوں کے شرعی جواز کے درمیان ضرور رکاوٹ ہیں، الا یہ کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے جو بچوں کی مصلحت کے موافق ہو، جیسے انہیں راہ راست کی طرف رہنمائی کرتے رہنا اور اگر ضرورت پڑے تو ان کھیلوں کو مکمل طور پر موقوف کردینا، اور تمام تر صورتوں میں ان کھیلوں میں ہار جیت کی ہرگز اجازت نہ دی جائے، کیونکہ اس صورت میں کسی بھی طرح جائز نہیں ہے اگرچہ وہ اپنی جگہ جائز بھی رہا ہوتا شرط کی وجہ سے حرام ہو گیا۔ واللہ اعلم۔⁽²¹⁰⁾

ڈاکٹر انس ابو شادی

113. تعلیم و تربیت کی خاطر جھوٹے قصے تیار کرنے کا حکم
سوال: تعلیم و تربیت کی خاطر جھوٹے قصے لکھنے کے متعلق سوال کیا گیا۔

خلاصہ فتویٰ: تعلیم و تربیت کی خاطر جھوٹے قصے لکھنے کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا گیا۔

فتاویٰ اللجنة الدائمة ۱۸۷/۱۲

الشیخ سعید عبد العظیم www.alsalafway.com

تبصرہ:

ہر وہ پسندیدہ مقصد جسکا حصول بغیر جھوٹ کے ناممکن ہو تو اس صورت میں جھوٹ جائز ہے بشرطیکہ مقصد بھی جائز ہو، اور اگر مقصد واجب کے درجے میں ہو تو جھوٹ بھی واجب ہے۔

علمی رد:

دراصل بات مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے، چنانچہ ہر وہ پاکیزہ مقصد جسکا حصول سچ اور جھوٹ دونوں طریقوں سے ہوسکتا ہو تو اس صورت میں جھوٹ حرام ہے، لیکن اگر اس کا حصول صرف جھوٹ کے ذریعہ ہی ممکن ہو سچ کے ذریعہ ناممکن ہو تو اس صورت میں جھوٹ جائز ہے بشرطیکہ وہ مقصد بھی پاکیزہ ہو بلکہ اگر مقصد ضروریات میں سے ہو تو جھوٹ واجب ہے۔

اس پر حدیث صحیح کی دلیل شاہد ہے کہ مصلحت کی خاطر جھوٹ درست ہے لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے درست نہیں، چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم نے ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط سے روایت کی ہے بیان کیا ہے: میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنی "وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرتا ہے، کیونکہ وہ خیر کو فروغ دیتا ہے یا بھلی بات ہی کہتا ہے" اور ایک دوسری روایت میں یہ اضافہ بھی پایا جاتا ہے وہ بیان کرتی ہیں: میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی باتوں میں سے کسی بھی بات کی اجازت دیتے نہیں سنی ہے سوائے تین امور کے، یعنی جنگ، لوگوں کے درمیان صلح، شوہر کا اپنی بیوی کے لئے، بیوی کا اپنے شوہر کے لئے۔ یہاں بیوی شوہر کے درمیان جھوٹ کا مطلب وہ باہمی پیار و محبت کی باتیں ہیں جن سے خوشگوار زندگی پر مدد ملتی ہے اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں، لیکن ایسے امور میں جھوٹ درست نہیں جس سے ازدواجی زندگی متاثر ہوتی ہے۔

واضح رہے کہ بعض علمائے کرام نے صرف اسی حد تک جھوٹ کو جائز قرار دیا ہے جتنے کے بارے میں حدیث پاک میں صراحت ہے لیکن محققین نے ہر اس چیز میں جھوٹ کو جائز قرار دیا ہے جس میں مصلحت ہو اور کسی کا نقصان نہ ہو، اور اسی نوعیت کی وہ جھوٹ ہے جو حضرت عبد اللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے ساتھ کیا جن کے متعلق

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی چنانچہ وہ ان کی کیفیت دریافت کرنے کے لئے کئی دنوں تک ان کے ساتھ رہے اور یہ بتایا کہ ان کے والد ان پر برہم ہیں۔⁽²¹¹⁾

خلاصہء کلام یہ ہے کہ جائز جھوٹ میں صرف وہی شامل ہے جس سے کوئی نقصان نہ ہو بلکہ پاکیزہ مفاد برآئے، یاد رہے یہ جھوٹ جائز تو ہے لیکن نہایت ہی محدود دائرے میں اس کا استعمال ہونا چاہئے، کیونکہ اس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے اگرچہ وہ نقصان جھوٹ بولنے والے کے نقطہء نظر سے مختصر ہی کیوں نہ ہو، بہت ممکن ہے کہ وہی نقصان اس شخص کے لئے جس کے حق میں جھوٹ کہا گیا ہے بڑا نقصان ہو۔ اور بچوں کے قصے ایسی شخصیات کے واقعات پر مشتمل ہوتے جو واقعاً پیش آئے ہیں، اور کبھی کبھی خیالی قصے بھی ہوتے جن کا تعلق ماضی، حاضر، یا مستقبل سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس قسم کا اسلوب درحقیقت تعلیمی اور تفریحی اسلوب ہے اور اگر شکل و مضمون راست بازی پر مشتمل ہو اور پاکیزہ مقصد پیش نظر رہے تو جواز میں خبر صادق کی طرح ہے۔ اور اگر یہ شخصیات خیالی ہوں جیسا کہ عموماً ان قصوں میں ہوتا ہے جن سے غیر متعین شخص کا رول مراد ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے قصے جانوروں کی زبان پر ترتیب دے جاتے ہیں جیسا کہ "کلیلة و دمنہ" میں ہوا ہے، بہر حال اگر مقصد درست ہو اور مضمون میں کوئی ممنوع چیز شامل نہ ہو، اور اس کے سیکھنے میں کسی فریضے کی ادائیگی کا ضیاع نہ ہو اور نہ ہی اور کوئی جسمانی، یا عقلی، یا مالی، یا اخلاقی ضرر ہو اور تمام تر نقصانات سے پاک ہو تو جائز ہے⁽²¹²⁾

یاد رہے کہ باریکیوں پر مشتمل یہ قیود مقبول و مردود قصوں کے درمیان امتیاز کے لئے از حد ضروری ہیں، ان میں سے کسی بھی شرط کی خلاف ورزی اس کی ممانعت کے لئے کافی ہے، اور کمی بیشی کے اعتبار سے جس قدر خلاف ورزی ہوگی اسی قدر حرمت و کراہت کے احکام مرتب ہونگے، لہذا اگر کسی قابل تعظیم شخصیت پر کیچڑ اچھالنا مقصود ہو، یا دین و اخلاق کے منافی امور کی طرف دعوت دی جائے، یا حرام مضمون پر مشتمل ہو جیسے حدیث نبوی شریف کی طرف جھوٹی بات کی نسبت، یا ناقابل برداشت فتنے یا ضرر کا اندیشہ ہو ان تمام صورتوں میں جھوٹ درست نہیں۔ واللہ اعلم۔⁽²¹³⁾

ڈاکٹر انس ابو شادی

211 امام احمد نے قابل قبول سند سے اس کی روایت کی ہے، الترغیب والترہیب ج ۳/ص ۲۱۹۔

212 اور رد المحتار میں مذکور ہے: "حدثنا عن بنی اسرائیل" یعنی بنی اسرائیل سے بیان کرو، والی حدیث سے غیر یقینی جھوٹ پر مشتمل عجیب و غریب قصوں کے سننے کا جواز ثابت ہوتا ہے لیکن صرف دل بہلانے کی حد تک نہ کہ دلیل کے طور پر، بلکہ یقینی طور پر آدمیوں کے یا جانوروں کے جھوٹے قصے بھی مثال کے طور پر، یا نصیحت کی خاطر یا شجاعت کی تعلیم کے لئے بیان کرنا درست ہے، ابن حجر نے اسے ذکر کیا ہے، (ابن حجر کا یہ کہنا: کہ مثال بیان کرنے کی خاطر جائز ہے الخ۔ اس کی مثال میں مقامات حریری کو پیش کیا جاسکتا ہے کیونکہ بظاہر حارث بن ہمام اور سروجی کے قصے جو اس میں مذکور ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انہوں نے اس عجیب و غریب اسلوب میں بیان کیا ہے جو مطالعے کرنے والے پر مخفی نہیں ہے۔ رد المحتار ۴۰۵/۶۔

213 فتاویٰ دار الافتاء المصریة: مضمون نمبر (۱۳)(۶۵)(۱۱۶) المفتی: فضیلۃ الشیخ عطیہ صقر، مئی ۱۹۹۷۔