

وزارت اوقاف و اسلامی امور، کویت

موسوعه فقہیہ

اردو ترجمہ

جلد - ۳۲

فأر — قذوه

www.KitaboSunnat.com

مجمع الفقہ الإسلامی الهند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

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

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

© جملہ حقوق بحق وزارت اوقاف و اسلامی امور کویت محفوظ ہیں

پوسٹ بکس نمبر ۱۳، وزارت اوقاف و اسلامی امور، کویت

اردو ترجمہ

اسلامک فقہ اکیڈمی (انڈیا)

161-F، جوگابائی، پوسٹ بکس 9746، جامعہ نگر، نئی دہلی - 110025

فون: 91-11-26981779

Website: <http://www.ifa-india.org>

Email: fiqhacademy@gmail.com

موسوع فقہیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

(سورہ توبہ/۱۲۲)

”اور مومنوں کو نہ چاہئے کہ (آئندہ) سب کے سب نکل کھڑے ہوں، یہ کیوں نہ ہو کہ ہر گروہ میں سے ایک حصہ نکل کھڑا ہوا کرے، تاکہ (یہ باقی لوگ) دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور تاکہ یہ اپنی قوم والوں کو جب وہ ان کے پاس واپس آجائیں ڈراتے رہیں، عجب کیا کہ وہ محتاط رہیں!“۔

”من یرد اللہ بہ خیراً

یفقہہ فی الدین“

(بخاری و مسلم)

”اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے

اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے“۔

فہرست موسوعہ فقہیہ

جلد - ۳۲

صفحہ	عنوان	فقہ
۴۱-۴۲	فَار	۶-۱
۴۱	تعریف	۱
۴۱	چوہے سے متعلق احکام	
۴۱	الف- پاکی اور ناپاکی کے اعتبار سے چوہے کا حکم	۲
۴۱	ب- چوہے سے نکلنے والی چیز کا حکم	۳
۴۲	ج- چوہے کا جوٹھا	۴
۴۲	د- چوہے کو کھانا	۵
۴۲	چوہے کو قتل کرنا	۶
۴۳	فَأَاة	
	دیکھئے: اُلْثَغ	
۴۳	فَال	
	دیکھئے: تَفَاوُل	
۴۳	فَاِئَة	
	دیکھئے: قِضَاءُ الْفَوَائِتِ	
۴۳-۴۶	فاتحہ الکتاب	۵-۱
۴۳	تعریف	۱
۴۴	فاتحہ الکتاب سے متعلق احکام	
۴۴	الف- فاتحہ الکتاب کے نزول کی جگہ اور اس کی آیات کی تعداد	۲

صفحہ	عنوان	فقیرہ
۴۴	ب۔ فاتحہ الکتاب کی فضیلت	۳
۴۵	ج۔ نماز میں فاتحہ کی قراءت	۴
۴۵	د۔ فاتحہ الکتاب کی خاصیات	۵
۴۷-۴۹	فاحشہ	۷-۱
۴۷	تعریف	۱
۴۷	متعلقہ الفاظ: فجور	۲
۴۷	فاحشہ سے متعلق احکام	
۴۷	الف۔ نماز کو باطل کرنے والی چیزوں میں	۳
۴۷	ب۔ غبن فاحش	۴
۴۸	ج۔ نکاح کے ولیمہ میں	۵
۴۹	د۔ عدت میں	۶
	ھ۔ شعر میں	۷
۴۹	فارس	
	دیکھئے: غنیمت	
۴۹	فارسیہ	
	دیکھئے: اُجمی	
۵۰	فاسد	
	دیکھئے: فساد	
۵۰	فاسق	
	دیکھئے: فسق	
۵۰-۵۴	فتح علی الامام	۵-۱
۵۰	تعریف	۱
۵۰	متعلقہ الفاظ: لبس، حصر	۲

صفحہ	عنوان	فقہ
۵۱	شرعی حکم	۴
۵۱	امام کو لقمہ دینے کے احکام	۵
۵۶-۵۵	فتنہ	۵-۱
۵۵	تعریف	۱
۵۵	اجمالی حکم	۲
۵۵	الف- فتنہ کے زمانے میں ہتھیار فروخت کرنا	۳
	ب- اجنبی عورت کے چہرہ اور اس کی ہتھیلیوں کی طرف دیکھنے کے جواز میں	۴
۵۶	فتنہ سے مامون ہونے کی شرط	
۵۶	ج- ظالم امام کو معزول کرنے میں فتنہ	۵
۸۹-۵۷	فتویٰ	۴۸-۱
۵۷	تعریف	۱
۵۷	متعلقہ الفاظ: قضا، اجتہاد	۲
۵۹	شرعی حکم	۴
۵۹	فتویٰ کا متعین ہونا	۵
۶۰	فتویٰ کا درجہ	۶
۶۰	فتویٰ دینے سے ڈرنا اور اس پر جرأت کرنا	۷
۶۱	علم کے بغیر فتویٰ دینا	۸
۶۲	جس چیز کے بارے میں فتویٰ دیا جائے گا اس کے اقسام	۹
۶۲	مفتی کے عمل کی حقیقت	۱۰
۶۳	شرائط مفتی	۱۱
۶۳	الف- اسلام	۱۲
۶۳	ب- عقل	۱۲
۶۳	ج- بلوغ	۱۲
۶۳	د- عدالت	۱۳

صفحہ	عنوان	فقہہ
۶۴	ھ-اجتہاد	۱۴
۶۷	و-ملکہ راستہ ہونا	۱۸
۶۷	ز-ذہانت اور بیدار مغزئی	۱۹
۶۸	قاضی کا فتویٰ دینا	۲۱
۶۹	فتویٰ کی دلیل	۲۲
۷۰	رائے پر فتویٰ دینا	۲۳
۷۱	مفتی کا اپنے سابقہ فتویٰ کے مطابق فتویٰ دینا	۲۴
۷۱	تعارض کے وقت فتویٰ میں اختیار ہونا	۲۵
۷۱	مفتی کا رخصتوں کا تلاش کرنا	۲۶
۷۲	مفتی کا دوسرے کے حوالہ کرنا	۲۷
۷۳	مفتی کا تشدد برتنا اور اس کا تساہل	۲۸
۷۴	آداب مفتی	۲۹
۷۶	مستفتی کی حالت کی رعایت کرنا	۳۰
۷۷	فتویٰ کے الفاظ	۳۱
۷۹	اشارہ کے ذریعہ فتویٰ دینا	۳۲
۷۹	تحریری فتویٰ دینا	۳۳
۷۹	فتویٰ پر وظیفہ لینا	۳۴
۸۰	مفتی کا ہدیہ لینا	۳۵
۸۱	فتویٰ دینے میں غلطی کرنا	۳۶
۸۱	مفتی کا اپنے فتویٰ سے رجوع کرنا	۳۷
۸۲	فتویٰ میں غلطی ہونے کی بنا پر تلف ہونے والی چیز کا ضمان	۳۹
۸۳	امام اور امور فتویٰ	۴۰
۸۴	استفتاء کا حکم	۴۱
۸۴	وہ شخص جو اپنے واقعہ میں فتویٰ دینے والے کو نہ پائے	۴۲
۸۵	مستفتی کے لئے اس شخص کی حالت کو جاننا جس سے فتویٰ لے رہا ہے	۴۳

صفحہ	عنوان	فقہہ
۸۵	مستفتی کا مفتی کے انتخاب میں با اختیار ہونا	۴۴
۸۶	مفتیوں کے جوابات کے مختلف ہونے کی صورت میں مستفتی پر کیا لازم ہوگا	۴۵
۸۷	مفتی کے تین مستفتی کے آداب	۴۶
۸۸	کیا مفتی کے قول پر عمل کرنا مستفتی پر لازم ہوگا	۴۷
۸۸	اگر فتویٰ کے بارے میں مستفتی کا دل مطمئن نہ ہو تو اس کا حکم	۴۸
۸۹-۹۱	فتوہ	۵-۱
۸۹	تعریف	۱
۸۹	متعلقہ الفاظ: مروءت، شجاعت	۲
۹۰	اجمالی حکم	۴
۹۰	فتوہ کے درجات	۵
۹۱	فتنیا	
	دیکھئے: فتویٰ	
۹۱	فجر	
	دیکھئے: صلوات خمسہ مفروضہ	
۹۱	فجور	
	دیکھئے: فسق	
۹۲-۹۳	فحش القول	۶-۱
۹۲	تعریف	۱
۹۲	متعلقہ الفاظ: لغو، سب، رفس	۲
۹۳	اجمالی حکم	۵
۹۳	اعلانہ فسق یا فحش کرنے والے کی غیبت کرنا	۶

صفحہ	عنوان	فقہ
۹۳	فجوى الخطاب	دیکھئے: مفہوم
۹۳	فجوى الدلالة	دیکھئے: مفہوم
۹۶-۹۴	فخذ	۴-۱
۹۴	تعريف	۱
۹۴	فخذ سے متعلق احکام	
۹۴	الف- عورة	۲
۹۵	ب- مفاخذة	۳
۹۵	ج- قصاص میں	۴
۹۸-۹۶	فخر	۴-۱
۹۶	تعريف	۱
۹۶	متعلقہ الفاظ: عجب، کبر	۲
۹۷	اجمالی حکم	۴
۱۰۳-۹۸	فداء	۱۱-۱
۹۸	تعريف	۱
۹۸	متعلقہ الفاظ: فدیہ، فکاک	۲
۹۹	فداء سے متعلق احکام	
۹۹	مسلمان قیدیوں کو چھڑانا	۴
۱۰۰	کفار کے قیدیوں کا فدیہ	۵
۱۰۰	آلات جنگ اور گھوڑے دے کر مسلمان قیدی کو چھڑانا	۶
۱۰۱	مسلمان قیدیوں کے عوض دشمن کے قیدیوں کو فدیہ کے طور پر دینا	۷

صفحہ	عنوان	فقہ
۱۰۲	اگر مشرکین قیدی اسلام قبول کر لیں تو ان کو فدیہ کے طور پر دینا	۹
۱۰۳	جنایت کرنے والے غلام کو فدیہ میں ادا کرنا	۱۰
۱۰۳	ام ولد کا فدیہ دینا	۱۱
۱۱۳-۱۰۴	فدیہ	۲۵-۱
۱۰۴	تعریف	۱
۱۰۴	متعلقہ الفاظ: جزیہ، دیت، کفارہ، خلع	۲
۱۰۵	شرعی حکم	۶
۱۰۵	الف- احرام کے ممنوعات میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرنا	۷
۱۰۵	ب- إحصار	۸
۱۰۵	ج- اُس میں پڑ جانا	۹
۱۰۵	کس چیز میں فدیہ ہوگا	۱۰
۱۰۵	اول: روزوں میں فدیہ	۱۰
۱۰۶	فدیہ کی مقدار	۱۱
۱۰۶	فدیہ کے وجوب میں مالدار کی شرط لگانا	۱۲
۱۰۷	فدیہ کو پہلے ادا کرنا	۱۳
۱۰۷	جو شخص مرجائے اور اس پر عذر کی وجہ سے چھوٹا ہوا روزہ	۱۴
۱۰۹	حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت اگر اپنے بچے پر خوف کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیں	۱۵
	وہ شخص جو رمضان کی قضا کو اس کے ممکن ہونے کے باوجود مؤخر کر دے	۱۶
۱۱۰	یہاں تک کہ دوسرا رمضان داخل ہو جائے	
۱۱۰	وہ شخص جو رمضان میں جماع کے بغیر قصداً روزہ توڑ دے	۱۷
۱۱۱	دوم: حج میں فدیہ	۱۸
۱۱۱	تمتع اور قرآن	۱۹
۱۱۲	واجبات حج کو چھوڑنا	۲۰
۱۱۲	احرام کے ممنوعات میں سے کسی کا ارتکاب کرنا	۲۱

صفحہ	عنوان	فقہ
۱۱۳	فوات اور احصار	۲۲
۱۱۳	سوم: قیدیوں کا فدیہ دینا	۲۳
۱۱۳	مال کا فدیہ دینا	۲۳
۱۱۳	مسلمانوں کے لئے مفید چیز کی تعلیم کو فدیہ میں لینا	۲۴
۱۱۳	قیدیوں کے تبادلہ کے ذریعہ فدیہ ادا کرنا	۲۵
۱۱۴	فرائض	
	دیکھئے: ارث	
۱۱۴-۱۱۶	فرار	۴-۱
۱۱۴	تعریف	۱
۱۱۴	فرار سے متعلق احکام	۲
۱۱۴	الف- زکاۃ سے فرار اختیار کرنا	۲
۱۱۵	ب- طلاق فار	۳
۱۱۶	ج- میدان جنگ سے بھاگنا	۴
۱۱۷-۱۱۹	فراست	۶-۱
۱۱۷	تعریف	۱
۱۱۷	متعلقہ الفاظ: قیافہ، عیافہ	۲
۱۱۸	اجمالی حکم	۴
۱۱۸	اثبات کے وسائل میں فراست کا معتبر ہونا	۵
۱۱۹	فراست کے پیمانے	۶
۱۲۰-۱۲۱	فراش	۴-۱
۱۲۰	تعریف	۱
۱۲۰	اجمالی حکم	

صفحہ	عنوان	فقہ
۱۲۰	اول: فراش و طاء کے معنی میں	۲
	دوم: فراش ایک شخص کے لئے بچہ پیدا کرنے کے لئے	۳
۱۲۰	عورت کے متعین ہونے کے معنی میں	
۱۲۱	فراش کے درجات	۴
۱۲۲-۱۲۳	فراغ	۲-۱
۱۲۲	تعریف	۱
۱۲۲	فراغ سے متعلق احکام	
۱۲۴-۱۳۳	فرج	۱۸-۱
۱۲۴	تعریف	۱
۱۲۴	فرج سے متعلق احکام	
۱۲۴	فرج عورت ہے	۲
۱۲۴	عورت کی شرمگاہ کی رطوبت	۳
۱۲۵	شرمگاہ کے چھونے کی وجہ سے وضو کرنا	۴
۱۲۶	حائضہ، نفساء اور استحاضہ والی عورت سے فرج میں وطی کرنا	۶
۱۲۷	مستحاضہ کا نماز کے لئے اپنی شرمگاہ پر پٹی باندھنا	۸
۱۲۷	شرمگاہ میں کسی چیز کے داخل کرنے سے روزہ کا فاسد ہونا	۹
۱۲۹	میاں بیوی میں سے ہر ایک کا دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا	۱۰
۱۳۰	بیوی کی شرمگاہ کو چھونا	۱۱
۱۳۰	بیوی سے اس کے پیچھے کے راستہ میں صحبت کرنا	۱۲
۱۳۰	تحريم میں شرمگاہ کی طرف دیکھنے کا اثر	۱۳
۱۳۱	شرمگاہ کے عیب کی وجہ سے فسخ نکاح	۱۴
۱۳۲	دوا علاج کے لئے شرمگاہ کو دیکھنا	۱۵
۱۳۲	شرمگاہ کی دیت	۱۶
۱۳۲	ختنہ	۱۷
۱۳۳	شرمگاہوں میں اصل حرمت کا ہونا	۱۸

صفحہ	عنوان	فقہ
۱۳۴-۱۳۵	فرجہ	۴-۱
۱۳۴	تعریف	۱
۱۳۴	فرجہ سے متعلق احکام	۱
۱۳۴	الف-جماعت اور جمعہ کی نماز میں صف میں کشادگی	۲
۱۳۴	ب-طواف میں رمل کے لئے کشادگی کا انتظار کرنا	۳
۱۳۵	ج-عرفہ سے روانہ ہوتے وقت کشادگی پانے کی صورت میں چلنے میں تیزی کرنا	۴
۱۳۵	فرس	
	دیکھئے:خیل	
۱۳۵	فرسخ	
	دیکھئے:مقادیہ	
۱۳۶-۱۳۸	فرض	۵-۱
۱۳۶	تعریف	۱
۱۳۶	فرض اور واجب کے مابین فرق	۲
۱۳۶	فرض کے مکلف کے لحاظ سے اس کی تقسیم	۳
۱۳۷	فرض عین اور فرض کفایہ کے درمیان فضیلت کا موازنہ	۵
۱۳۸-۱۴۱	فرع	۱۱-۱
۱۳۸	تعریف	۱
۱۳۹	فرع سے متعلق احکام	
۱۳۹	اول: فرع بچہ کے معنی میں	
۱۳۹	الف-اقارب اور ارحام کی وصیت میں فرع کا داخل ہونا	۲
۱۳۹	ب-باپ کا اپنے لڑکے کے مال کو ہبہ کر دینا	۳
۱۳۹	ج-باپ کی طرف سے اپنے لڑکوں کے لئے عطا یا میں برابری کرنا	۴
۱۳۹	د-زکاۃ دینے والے کی فرع کو زکاۃ دینا	۵
۱۳۹	ھ-اصل کو اس کی فرع کے بدلہ میں قتل کرنا	۶
۱۴۰	و-قاضی کا اپنی فرع کے ولیمہ کی دعوت کو قبول کرنا	۷

صفحہ	عنوان	فقہ
۱۴۰	ز- فروع اور اصول پر لفظ کا واجب ہونا	۸
۱۴۰	ح- اصل کے لئے فرع کی گواہی	۹
۱۴۰	دوم: فرع مقیس کے معنی میں	۱۰
۱۴۱	سوم: فرع کسی اصل سے متفرع ہونے والے فقہی مسئلہ کے معنی میں	۱۱
۱۴۱-۱۴۳	فرقة	۳-۱
۱۴۱	تعریف	۱
۱۴۱	متعلقہ الفاظ: عمیرہ	۲
۱۴۲	اجمالی حکم	۳
۱۴۴-۱۴۵	فرق	۲-۱
۱۴۴	تعریف	۱
۱۴۴	اجمالی حکم	۲
۱۴۵-۱۴۷	فرق الأمة	۵-۱
۱۴۵	تعریف	۱
۱۴۵	اجمالی حکم	۲
۱۴۶	مذموم فرقے	۳
۱۴۷	وہ اہم امور جن میں مذموم فرقوں نے اختلاف کیا ہے	۴
۱۴۷	فرقوں سے متعلق احکام	۵
۱۴۸-۱۵۴	فرقة	۱۸-۱
۱۴۸	تعریف	۱
۱۴۸	متعلقہ الفاظ: طلاق، خلع، فسخ	۲
۱۴۹	فرقہ سے متعلق احکام	۵
۱۴۹	اول: اسباب تفریق	۵
۱۴۹	الف- میاں بیوی کے درمیان شقاق کے سبب فرقت	۵
۱۴۹	ب- عیب کے سبب فرقت	۶
۱۴۹	ج- غائب ہونے کے سبب فرقت	۷

صفحہ	عنوان	فقہ
۱۵۰	د- تنگ دستی کے سبب سے فرقت	۸
۱۵۰	ھ- ایلاء کے سبب سے فرقت	۹
۱۵۱	و- ارتداد کے سبب سے فرقت	۱۰
۱۵۱	ز- ملک کے اختلاف کے سبب سے فرقت	۱۱
۱۵۲	ح- لعان کے سبب سے فرقت	۱۲
۱۵۲	ط- ظہار کے سبب سے فرقت	۱۳
۱۵۳	دوم: فرقت کے آثار	۱۴
۱۵۳	سوم: فرقت کے طلاق یا فسخ ہونے کے اعتبار سے اس پر مرتب ہونے والا اثر	
۱۵۳	الف- طلاقوں کی تعداد کے اعتبار سے	۱۵
۱۵۴	ب- عدت کے اعتبار سے	۱۶
۱۵۴	ج- دوران عدت ثبوت نفقہ کے اعتبار سے	۱۷
۱۵۴	د- سوگ منانے کے وجوب کے لحاظ سے	۱۸
۱۵۶-۱۵۵	فروسیہ	۵-۱
۱۵۵	تعریف	۱
۱۵۵	متعلقہ الفاظ: سباق، شجاعت	۲
۱۵۵	شرعی حکم	۴
۱۵۶	فروسیہ کے مظاہر	۵
۱۵۷	فدیہ	
	دیکھئے: قذف	
۱۵۷	فساء	
	دیکھئے: ریح	
۱۶۷-۱۵۷	فساد	۱۸-۱
۱۵۷	تعریف	۱
۱۵۷	متعلقہ الفاظ: صحت	۲
۱۵۷	شرعی حکم	۳

صفحہ	عنوان	فقہ
۱۵۸	عبادت کا فاسد ہونا	۴
۱۵۹	عبادت کے فساد کا اثر	۵
۱۵۹	معاملات میں فساد کے اسباب	۶
۱۶۰	وہ تصرفات جن میں جمہور نے فساد اور بطلان کے مابین فرق کیا ہے	۷
۱۶۰	فساد سے متعلق احکام	۸
۱۶۱	اول: متضمن کا فساد متضمن کے فساد کا سبب ہوتا ہے	۹
۱۶۲	دوم: ملکیت	۱۰
۱۶۳	سوم: ضمان	۱۱
۱۶۳	چہارم: تصرفات فاسدہ میں مقرر کردہ کاساقط ہونا	۱۲
۱۶۳	الف- اجارہ	۱۳
۱۶۳	ب- مضاربت	۱۴
۱۶۴	ج- نکاح	۱۵
۱۶۵	پنجم: مادی اشیاء میں فساد	۱۶
۱۶۵	الف- اس چیز کو رہن کے طور پر رکھنا جو جلد فاسد ہو جاتا ہے	۱۷
۱۶۶	ب- اس چیز کا اٹھا لینا جو جلد فاسد ہوتی ہے	۱۸
۱۶۹-۱۶۸	فساد الاعتبار	۳-۱
۱۶۸	تعریف	۱
۱۶۸	متعلقہ الفاظ: فساد الوضع	۲
۱۶۹	اجمالی حکم	۳
۱۷۱-۱۷۰	فساد الوضع	۵-۱
۱۷۰	تعریف	۱
۱۷۰	متعلقہ الفاظ: نقض، قلب، قدح فی المناسبتہ	۲
۱۷۱	اجمالی حکم	۵

صفحہ	عنوان	فقہ
۱۸۰-۱۷۲	فسخ	۲۵-۱
۱۷۲	تعریف	۱
۱۷۲	متعلقہ الفاظ: انفساخ، خلع، طلاق، ابطال	۲
۱۷۳	شرعی حکم	۶
۱۷۴	اسباب فسخ	۷
۱۷۴	الف- اتفاق کے ذریعہ فسخ	۸
۱۷۴	ب- خیال فسخ	۹
۱۷۵	ج- سرے سے لزوم عقد کا نہ ہونا	۱۰
۱۷۵	د- التزام کی تنفیذ کا محال ہونا	۱۱
۱۷۵	ه- فساد کی وجہ سے فسخ	۱۲
۱۷۵	فسخ کے اقسام	۱۳
۱۷۵	قضا کے حکم سے فسخ	۱۴
۱۷۶	شرع کے حکم سے فسخ	۱۵
۱۷۶	اعذار کی وجہ سے فسخ	۱۶
۱۷۶	تنفیذ کے محال ہونے کی وجہ سے فسخ	۱۷
۱۷۶	افلاس، اعسار اور ٹال مٹول کی وجہ سے فسخ	۱۸
۱۷۷	فسخ نکاح	۱۹
۱۷۸	عقد موقوف کی اجازت نہ دینے کی وجہ سے فسخ	۲۰
۱۷۸	استحقاق کے سبب سے فسخ	۲۱
۱۷۸	فسخ کے آثار	
۱۷۹	اول: فسخ کے ذریعہ انتہاء عقد	۲۲
۱۷۹	الف- فسخ کا اثر دونوں متعاقبین کے مابین	۲۳
۱۷۹	ب- دوسرے کے تعلق سے فسخ کا اثر	۲۴
۱۷۹	دوم: ماضی اور مستقبل میں فسخ کا اثر	۲۵

صفحہ	عنوان	فقہ
۱۸۶-۱۸۰	فسق	۱۹-۱
۱۸۰	تعریف	۱
۱۸۰	متعلقہ الفاظ: کفر، ظلم، عدالت	۲
۱۸۱	شرعی حکم	۵
۱۸۱	فسق کی اقسام	۶
۱۸۲	نماز میں فاسق کی امامت	۷
۱۸۳	فاسق اور امامت کبریٰ	۸
۱۸۳	روایت حدیث میں فسق کا اثر	۹
۱۸۳	شہادت میں فسق کا اثر	۱۰
۱۸۴	فتویٰ میں فسق کا اثر	۱۱
۱۸۴	حضانت میں فسق کا اثر	۱۲
۱۸۴	فسق اور معاملات	۱۳
۱۸۴	فاسق اور ولایت نکاح	۱۴
۱۸۵	فاسق کے پیغام نکاح پر پیغام دینا	۱۵
۱۸۵	والی کو معزول کرنے میں فسق کا اثر	۱۶
۱۸۵	فاسق سے محبت کرنے کا حکم	۱۷
۱۸۶	فاسق کی غیبت کا حکم	۱۸
۱۸۶	فاسق کی توبہ	۱۹
۱۸۶	فصال	
	دیکھئے: رضاع، فطام	
۱۹۰-۱۸۷	فصد	۹-۱
۱۸۷	تعریف	۱
۱۸۷	متعلقہ الفاظ: حجامت	۲
۱۸۷	شرعی حکم	۳

صفحہ	عنوان	فقہ
۱۸۸	وضو پر فصد کا اثر	۴
۱۸۸	روزہ پر فصد کا اثر	۵
۱۸۹	احرام پر فصد کا اثر	۶
۱۸۹	مسجد میں فصد کھولوانا	۷
۱۸۹	جانوروں کا فصد کھولنا	۸
۱۹۰	فصد کھولنے والے کو ضامن قرار دینا	۹
۱۹۰-۲۰۲	فضائل	۱۶-۱
۱۹۰	تعریف	۱
۱۹۰	فضائل سے متعلق احکام	
۱۹۰	اول: فضائل قرآن	۲
۱۹۳	دوم: علم، صاحب علم اور اس کے طلب کرنے کی فضیلت	۴
۱۹۴	سوم: نفل پر فرض کی فضیلت	۵
۱۹۵	چہارم: بعض مقامات پر بعض کی فضیلت	۷
۱۹۷	پنجم: بعض زمانے پر بعض کی فضیلت	۱۰
۱۹۸	ششم: امام پر اذان کی فضیلت اور اس کے برعکس	۱۱
۱۹۹	ہفتم: جماعت کی نماز کی فضیلت بلا جماعت کی نماز پر	۱۲
۲۰۰	ہشتم: پہلی صف کی فضیلت	۱۳
۲۰۰	نہم: مجاہد کی فضیلت غیر مجاہد پر	۱۴
۲۰۱	دہم: مفتی وغیرہ پر امام اور قاضی کی فضیلت	۱۵
۲۰۲	یازدہم: فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا	۱۶
۲۰۲	فضالہ	
	دیکھئے: فضولی	
۲۰۳-۲۱۲	فضتہ	۱۵-۱
۲۰۳	تعریف	۱
۲۰۳	متعلقہ الفاظ: ذہب (سونا)	۲

صفحہ	عنوان	فقہہ
۲۰۳	چاندی سے متعلق احکام	
۲۰۳	الف- چاندی سے بنے ہوئے برتنوں کو استعمال کرنا	۳
۲۰۴	ب- چاندی کو استعمال کے بغیر ذخیرہ کر کے رکھنا	۴
۲۰۵	ج- چاندی کے برتن سے وضو اور غسل کرنا	۵
۲۰۵	د- چاندی کی انگوٹھی پہننا	۶
۲۰۶	ھ- چاندی کے دانت وغیرہ بنوانا	۷
۲۰۶	و- چاندی کے ذریعہ آلات جہاد وغیرہ کو مزین کرنا	۸
۲۰۷	ز- چاندی کی کیل اور اس سے پیوند لگانا	۹
۲۰۸	ح- چاندی پانی چڑھایا ہو برتن اور اس کا برعکس	۱۰
۲۰۸	ط- چاندی کے موزہ پر مسح کرنا	۱۱
	ی- چاندی کے عوض چاندی کی بیج اور چاندی کے عوض سونے کی بیج اور اس کے برعکس	۱۲
۲۰۹		
۲۱۰	ک- چاندی میں ملاوٹ اور احکام میں اس کا اثر	۱۳
۲۱۱	ل- چاندی کی زکوٰۃ کا نصاب	۱۴
۲۱۲	م- چاندی سے دیت کی مقدار	۱۵
۲۱۳-۲۱۹	فضولی	۱۲-۱
۲۱۳	تعریف	۱
۲۱۳	متعلقہ الفاظ: ولی، وکیل، مالک	۲
۲۱۴	تصرفات فضولی سے متعلق احکام	
۲۱۴	فضولی کی بیج	۵
۲۱۴	فضولی کا خریدنا	۶
۲۱۶	فضولی کا اجارہ	۷
۲۱۷	فضولی کا نکاح کرانا	۸
۲۱۷	فضولی کی وصیت	۹
۲۱۸	فضولی کا ہبہ کرنا	۱۰

صفحہ	عنوان	فقہ
۲۱۸	فضولی کا وقف	۱۱
۲۱۸	فضولی کا صلح کرنا	۱۲
۲۱۹	فضیح	دیکھئے: اُشر بہ
۲۲۴-۲۱۹	فظام	۶-۱
۲۱۹	تعریف	۱
۲۱۹	متعلقہ الفاظ: رضاع	۲
۲۲۰	فظام سے متعلق احکام	
۲۲۰	الف۔ دودھ چھڑانے کا وقت	۳
۲۲۱	ب۔ رضاعت کی وجہ سے حرمت میں دودھ چھڑانے کا اثر	۴
۲۲۳	ج۔ ماں کی حضانت میں دودھ چھڑانے کا اثر	۵
۲۲۴	د۔ دودھ چھڑائے ہوئے بچہ کی ماں پر حد کے نافذ کرنے میں دودھ چھڑانے کا اثر	۶
۲۳۰-۲۲۵	فطرة	۱۵-۱
۲۲۵	تعریف	۱
۲۲۵	متعلقہ الفاظ: جبلت، سحیت	۲
۲۲۵	خصال فطرت	۴
۲۲۷	خصال فطرت کے احکام	
۲۲۷	الف۔ فطرت دین	۵
۲۲۸	ب۔ مونچھ تراشنا	۶
۲۲۸	ج۔ داڑھی بڑھانا	۷
۲۲۸	د۔ سواک	۸
۲۲۸	ه۔ براجم کا دھونا	۹
۲۲۹	و۔ بغل کے بال اکھاڑنا	۱۰
۲۲۹	ز۔ ختنہ کرانا	۱۱

صفحہ	عنوان	فقہ
۲۲۹	ح۔ ناخنوں کو تراشنا	۱۲
۲۲۹	ط۔ زیر ناف بال صاف کرنا	۱۳
۲۳۰	ی۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا	۱۴
۲۳۰	ک۔ فطرۃ صدقہ فطر کے معنی میں	۱۵
۲۳۱-۲۳۴	فعل الرسول	۸-۱
۲۳۱	متعلقہ الفاظ: قول الرسول، تقریر الرسول	۲
۲۳۲	فعل رسول سے متعلق احکام	
۲۳۲	افعال رسول کے اقسام	۴
۲۳۲	فعل رسول کے ذریعہ عام کی تخصیص	۵
۲۳۳	فعل رسول کے ذریعہ مجمل کا بیان	۶
۲۳۳	مجمل کے بعد قول و فعل کا پایا جانا	۷
۲۳۴	دو فعلوں کا تعارض	۸
۲۳۴	فجاء	
	دیکھئے: اُشربہ	
۲۳۴	فقد	
	دیکھئے: مفقود	
۲۳۵-۲۳۶	فقد الطہورین	۲-۱
۲۳۵	تعریف	۱
۲۳۵	اجمالی حکم	۲
۲۳۷-۲۴۳	فقہ	۱۵-۱
۲۳۷	تعریف	۱
۲۳۷	متعلقہ الفاظ: شریعت، اصول فقہ	۲
۲۳۸	شرعی حکم	۴

صفحہ	عنوان	فقہ
۲۳۸	فقہ کی فضیلت	۵
۲۳۹	فقہ کا موضوع	۶
۲۳۹	فقہ کی نشوونما اور اس کا ترقی پانا	۷
۲۳۹	فقہی فروع کے احکام میں اختلاف اور اس کے اسباب	۸
۲۴۳	فقہ کے اہم مراکز	۱۵
۲۴۶-۲۴۴	فقیر	۸-۱
۲۴۴	تعریف	۱
۲۴۴	متعلقہ الفاظ: مسکین	۲
۲۴۴	فقیر سے متعلق احکام	
۲۴۴	فقیر جسے زکاۃ دی جائے گی	۳
۲۴۶	فقیر کو دی جانے والی مقدار	۵
۲۴۶	عاقبہ پر واجب ہونے والی دیت کا فقیر پر واجب ہونا	۷
۲۴۶	فقیر پر رشتہ داروں کا نفقہ واجب نہ ہونا	۷
۲۴۶	فقر کے سبب زکاۃ کے استحقاق کا ثبوت	۸
۲۴۷	فکاک الأَسری	
	دیکھئے: اَسری	
۲۴۹-۲۴۷	فلاحة	۷-۱
۲۴۷	تعریف	۱
۲۴۷	متعلقہ الفاظ: زراعت، غرس	۲
۲۴۸	کاشتکاری سے متعلق احکام	
۲۴۸	کاشتکاری کا حکم	۴
۲۴۸	کاشتکاری کے ذریعہ بجز زمین کو آباد کرنا	۵
۲۴۸	کاشت کی زمین کو ناپاک پانی سے سیراب کرنا	۶
۲۴۹	کاشتکاری میں گوبر اور پاؤں کا استعمال	۷

صفحہ	عنوان	فقہ
۲۴۹	فلس	دیکھئے: ارفلاس
۲۴۹-۲۵۴	فلوس	۱۰-۱
۲۴۹	تعریف	۱
۲۵۰	متعلقہ الفاظ: درابہم، دنانیر	۲
۲۵۰	فلوس کے احکام	
۲۵۰	اول: فلوس کی زکاۃ	۳
۲۵۰	دوم: فلوس کا ربوی ہونا	۵
۲۵۱	فلوس میں تبدیلی پیدا ہوجانا	۶
۲۵۱	اول: حنفیہ کا مذہب	۷
۲۵۳	دوم: مالکیہ کا مذہب	۸
۲۵۳	سوم: شافعیہ کا مذہب	۹
۲۵۳	چہارم: حنابلہ کا مذہب	۱۰
۲۵۴-۲۵۵	فم	۴-۱
۲۵۴	تعریف	۱
۲۵۴	منہ سے متعلق احکام	
۲۵۴	الف۔ وضو اور غسل میں منہ کو دھونا	۲
۲۵۵	ب۔ نماز میں منہ کو ڈھانکنا	۳
۲۵۵	ج۔ منہ کو بوسہ دینا	۴
۲۵۶	فہد	
	دیکھئے: اُطعمہ	
۲۵۶	فوائت	
	دیکھئے: قضاء الفوائت	

صفحہ	عنوان	فقہ
۲۵۶-۲۶۳	فوات	۱۵-۱
۲۵۶	تعریف	۱
۲۵۶	متعلقہ الفاظ: ادا، قضا، إحصار، انفساد	۲
۲۵۷	عبادات میں جس چیز کی وجہ سے فوات پایا جاتا ہے	۶
۲۵۸	حج کا فوت ہونا	۸
۲۵۹	جس کا حج فوت ہو جائے اس کا حلال ہونا	۱۰
۲۶۰	جس شخص کا حج فوت ہو جائے اس کے حلال ہونے کا طریقہ	۱۱
۲۶۱	اس شخص کے لئے جس کا حج فوت ہو گیا حلال ہونے کے احکام	۱۳
۲۶۲	فوت شدہ عبادات کی قضا	۱۴
۲۶۳-۲۶۷	فواسق	۵-۱
۲۶۳	تعریف	۱
۲۶۳	فواسق سے متعلق احکام	۲
۲۶۳	جانوروں میں سے فواسق	۲
۲۶۵	فواسق کو قتل کرنا	۴
۲۶۶	نماز میں سانپ اور بچھو کو قتل کرنا	۵
۲۶۷-۲۷۲	فور	۱۵-۱
۲۶۷	تعریف	۱
۲۶۷	متعلقہ الفاظ: تراخی	۲
۲۶۸	فور سے متعلق احکام	
۲۶۸	فور پر امر کی دلالت	۳
۲۶۸	عبادات کی ادائیگی میں فور	۴
۲۶۸	الف- حج	۵
۲۶۹	ب- علی الفور زکاة کو ادا کرنا	۶
۲۶۹	ج- وقت کے شروع ہونے سے فرض نمازوں کا وجوب	۷

صفحہ	عنوان	فقہ
۲۷۰	د۔ علی الفور حج کی قضا	۸
۲۷۰	ھ۔ علی الفور روزہ کی قضا	۹
۲۷۰	و۔ علی الفور نماز کی قضا	۱۰
۲۷۱	دوم: غیر عبادات میں فور	
۲۷۱	الف۔ خیار عیب کی وجہ سے واپس کرنا	۱۱
۲۷۱	ب۔ علی الفور شفعہ طلب کرنا	۱۲
۲۷۱	ج۔ لعان کے ذریعہ بچے کی نفی علی الفور کرنا	۱۳
۲۷۲	د۔ عقود میں ایجاب کے بعد قبول کا فوری ہونا	۱۴
۲۷۲	ہ۔ زوجین میں سے کسی ایک میں عیب کی وجہ سے فسخ کا علی الفور ہونا	۱۵
۲۸۰-۲۷۳	فی	۱۶-۱
۲۷۳	تعریف	۱
۲۷۳	متعلقہ الفاظ: غنیمت، نفل، سلب، رضح، صفی، ظہار، ایلا	۲
۲۷۵	فی سے متعلق احکام	۹
۲۷۵	اول: فی پہلے معنی کے اعتبار سے	۹
۲۷۵	الف۔ فی کا مشروع ہونا	۹
۲۷۵	ب۔ فی کے ذرائع	۱۰
۲۷۶	ج۔ فی میں خمس نکالنا	۱۱
۲۷۷	د۔ فی کے خمس کی تقسیم ان حضرات کے نزدیک جو اس میں خمس نکالے جانے کے قائل ہیں	۱۲
۲۷۸	ھ۔ فی اور وہ چیز جو آپ کے ساتھ خاص تھی، آپ کی وفات کے بعد اس کا مصرف	۱۴
۲۷۹	دوم: فی دوسرے معنی کے اعتبار سے	۱۶
۲۸۰	فیئہ	
	دیکھئے: ایلاء	
۲۸۰	فیل	
	دیکھئے: اطعمہ	

صفحہ	عنوان	فقہ
۲۸۵-۲۸۱	قائد	۶-۱
۲۸۱	تعریف	۱
۲۸۱	متعلقہ الفاظ: سائق	۲
۲۸۱	قائد سے متعلق احکام	۳
۲۸۱	اول: لشکر کا قائد	۳
۲۸۱	الف: اس کی تقرری کا حکم اور اس کی صفات	۳
۲۸۲	ب۔ اس کے فرائض	۴
۲۸۲	ج۔ اس کے آداب	۵
۲۸۵	دوم: جانور کا قائد	۶
۲۸۶	قائف	
	دیکھئے: قیافہ	
۲۸۸-۲۸۶	قابلہ	۵-۱
۲۸۶	تعریف	۱
۲۸۶	متعلقہ الفاظ: طبیب	۲
۲۸۷	قابلہ سے متعلق احکام	
۲۸۷	اول: دایہ کی اجرت	
۲۸۷	دوم: دایہ کا شرمگاہ کو دیکھنا	۴
۲۸۸	سوم: دایہ کی گواہی	۵
۲۸۹	قاتل	
	دیکھئے: قتل	
۲۸۹	قازف	
	دیکھئے: قذف	

صفحہ	عنوان	فقہ
۲۸۹	قاسم	دیکھئے: قسمۃ
۲۸۹	قاصر	دیکھئے: صغر
۲۸۹	قاضی	دیکھئے: قضا
۲۸۹	قافۃ	دیکھئے: قیافہ
۲۹۱-۲۹۰	قبالہ	۳-۱
۲۹۰	تعریف	۱
۲۹۰	متعلقہ الفاظ: اقطاع	۲
۲۹۰	اجمالی حکم	۳
۳۰۴-۲۹۲	قبر	۲۴-۱
۲۹۲	تعریف	۱
۲۹۲	قبر سے متعلق احکام	۲
۲۹۲	الف- قبر کا احترام	۲
۲۹۳	ب- قبر کھودنے کا طریقہ	۵
۲۹۳	قبر میں کم سے کم اور اس کا کامل ترین درجہ	۵
۲۹۴	لحد اور شق	۶
۲۹۴	دفن میں تابوت کا استعمال کرنا	۷
۲۹۴	ج- میت کو قبر میں داخل کرنے اور اس میں سے رکھنے کا طریقہ	۸
۲۹۵	د- دفن کے وقت قبر کو ڈھانک دینا	۹
۲۹۵	ه- دفن کے بعد قبر کے پاس بیٹھنا	۱۰

صفحہ	عنوان	فقہ
۲۹۵	و۔ قبر میں ایک سے زیادہ میت کو دفن کرنا	۱۱
۲۹۵	ز۔ قبر کو کوہان، پشت یا سطح بنانا	۱۲
۲۹۷	ح۔ قبر کو مٹی سے لپینا، اس کو پختہ بنانا اور اس پر عمارت بنانا	۱۴
۲۹۹	ط۔ قبر پر نشان لگانا اور اس پر لکھنا	۱۸
۳۰۰	ی۔ قبروں کی زیارت	۲۰
۳۰۰	ک۔ قبر کھولنا	۲۱
۳۰۳	ل۔ قبر پر قرآن پڑھنا	۲۲
۳۰۴	م۔ قبر پر نماز پڑھنا	۲۳
۳۰۴	ن۔ قبر کو بوسہ دینا اور اسے چھونا	۲۴
۳۴۸-۳۰۵	قبض	۶۸-۱
۳۰۵	تعریف	۱
۳۰۵	متعلقہ الفاظ: نقد، حیا زہ، ید	۲
۳۰۷	قبض سے متعلق احکام	
۳۰۷	قبضہ کا طریقہ	۵
۳۰۷	الف۔ عقار پر قبضہ کا طریقہ	۶
۳۰۷	ب۔ منقول پر قبضہ کا طریقہ	۷
۳۱۰	مشروعیت کے اعتبار سے قبضہ کی تقسیم	۱۲
۳۱۰	قبضہ حکمی	۱۳
۳۱۳	قبضہ کے صحیح ہونے کی شرطیں	
۳۱۳	پہلی شرط: وہ شخص قبضہ کا اہل ہو	۱۴
۳۱۴	دوسری شرط: قبضہ کا ایسے شخص کی طرف سے صادر ہونا جسے اس کی ولایت حاصل ہو	۱۵
۳۱۴	پہلی حالت: مالک کے مقرر کرنے سے قبضہ میں نائب کی ولایت	۱۶
۳۱۵	پہلا مسئلہ: ثمن پر قبضہ کرنے اور بیع پر قبضہ لانے کے سلسلہ میں وکیل بالبیع کی ولایت	۱۷
۳۱۶	دوسرا مسئلہ: حق پر قبضہ کے سلسلہ میں وکیل بالخصومہ کی ولایت	۱۸
۳۱۶	تیسرا مسئلہ: شی مر ہونہ پر قبضہ میں عدل کی ولایت	۱۹

صفحہ	عنوان	فقہہ
۳۱۷	دوسری حالت: شارع کے مقرر کرنے سے قبضہ میں نائب کی ولایت	۲۰
۳۱۸	مہر پر قبضہ کرنے کی ولایت	۲۲
	عاریت کی واپسی کے وقت اس پر قبضہ کرنے کے سلسلہ میں عاریت	۲۳
۳۱۹	پردینے والے کے عیال کی ولایت	
۳۱۹	تیسری شرط: اجازت	۲۴
۳۲۰	اجازت کی دو قسمیں	۲۵
۳۲۰	اجازت واپس لینا	۲۶
۳۲۱	قبضہ کے حاصل ہونے تک اجازت دینے والے کی اہلیت کی باقی رہنے کا مشروط ہونا	۲۷
۳۲۱	چوتھی شرط: مقبوض دوسرے کے حق میں مشغول نہ ہو	۲۸
۳۲۱	پانچویں شرط: مقبوض علاحدہ اور ممتاز ہو	۲۹
۳۲۲	چھٹی شرط: مقبوض مشترک حصہ نہ ہو	۳۰
۳۲۳	وہ چیز جو قبضہ کے قائم مقام ہوتی ہے	۳۱
۳۲۶	عقود میں قبضہ کو شرط قرار دینا اور اس کے آثار	۳۳
۳۲۷	الف۔ وہ عقود جن میں قبضہ ملکیت کے لئے منتقل ہونے کے شرط ہے	
۳۲۷	اول: ہبہ	۳۴
۳۲۸	دوم: وقف	۳۵
۳۲۹	سوم: قرض	۳۶
۳۳۰	چہارم: عاریت	۳۷
۳۳۰	پنجم: معاوضات فاسدہ	۳۸
۳۳۱	وہ عقود جن کے صحیح ہونے کے لئے قبضہ شرط ہے	
۳۳۱	اول: عقد صرف	۳۹
۳۳۲	دوم: اموال ربویہ کو ایک دوسرے سے فروخت کرنا	۴۰
۳۳۳	سوم: سلم	۴۱
۳۳۳	چہارم: ذمہ کا اجارہ	۴۲
۳۳۵	پنجم: مضاربت	۴۳

صفحہ	عنوان	فقہہ
۳۳۶	ششم: مزارعت	۴۴
۳۳۶	ہفتم: مساقات	۴۵
۳۳۶	وہ عقود جن کے لازم ہونے کے لئے قبضہ شرط ہے	
۳۳۶	اول: ہیہ	۴۶
۳۳۷	دوم: وقف	۴۷
۳۳۸	سوم: قرض	۴۸
۳۳۸	چہارم: رہن	۴۹
۳۳۹	رہن میں قبضہ کا برقرار رہنا	۵۰
۳۴۰	عقود میں قبضہ کے آثار	۵۱
۳۴۰	پہلا اثر: قابض کی طرف ضمان کا منتقل ہونا	۵۲
۳۴۰	اول: صحیح لازم میں بیع کا ضمان	۵۳
۳۴۱	دوم: کرایہ پردی ہوئی چیز کا ضمان	
۳۴۱	الف- اشیاء کے اجارہ میں ضمان	۵۴
۳۴۱	ب- اعمال کے اجارہ میں ضمان	
۳۴۲	اجیر خاص کا ضمان	۵۵
۳۴۳	اجیر مشترک کا ضمان	۵۶
۳۴۳	سوم: عاریت کا ضمان	۵۷
۳۴۳	چہارم: مرہون کا ضمان	۵۸
۳۴۳	پنجم: مہر معین کا ضمان	۵۹
۳۴۳	دوسرا اثر: تصرف پر قادر ہونا	۶۰
۳۴۳	پہلا مسئلہ: خریدی ہوئی اشیاء پر قبضہ کرنے سے پہلے ان کی بیع کرنا	۶۱
۳۴۵	دوسرا مسئلہ: خریدے بغیر ملکیت میں آنے والی اشیاء سے قبل ان کی بیع کرنا	۶۲
۳۴۶	تیسرا مسئلہ: خریدی ہوئی اشیاء میں اس پر قبضہ سے قبل بیع کے علاوہ کے ذریعہ تصرف کرنا	۶۳
۳۴۷	تیسرا اثر: عوض دینے کا واجب ہونا	۶۴
۳۴۷	اول: بیع میں	۶۵
۲۳۸	دوم: اجارہ میں	۶۷

صفحہ	عنوان	فقہ
۳۴۸		۶۸ سوم: مہر میں
۳۴۸	قبل	دیکھئے: فرج
۳۵۱-۳۴۹	قبلہ	۶-۱
۳۴۹		۱ تعریف
۳۴۹		متعلقہ الفاظ: شطر، نحو
۳۴۹		قبلہ سے متعلق احکام
۳۴۹		۴ اول: نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرنے کی مشروعیت
۳۵۰		۵ دوم: استقبال قبلہ نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے
۳۵۱		۶ سوم: وہ چیز جو استقبال میں کافی ہوگی
۳۵۱	قبلہ	دیکھئے: تقبیل
۳۵۹-۳۵۱	قبول	۱۶-۱
۳۵۱		۱ تعریف
۳۵۱		۲ متعلقہ الفاظ: ایجاب
۳۵۲		۳ وہ چیز جس کے ذریعہ قبول ہوگا
۳۵۲		۴ شرعی حکم
۳۵۳		۵ ایجاب پر قبول کا مقدم ہونا
۳۵۴		۶ قبول سے متعلق احکام
۳۵۴		۷ اول: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قبول
۳۵۵		۸ دوم: بندوں کا ایک چیز دوسرے کی طرف سے قبول کرنا
۳۵۶		عقد میں قبولیت کے شرائط
۳۵۶		۱۰ الف۔ قبول کا ایجاب کے موافق ہونا
۳۵۶		۱۱ ب۔ قبول کا مجلس ایجاب میں ہونا

صفحہ	عنوان	فقہ
۳۵۶	ج۔ قبول کا لازم ہونا	۱۲
۳۵۷	د۔ قبول کرنے والے کا تصرفات کا اہل ہونا	۱۳
۳۵۸	سوم: شہادت کا قبول کرنا	۱۴
۳۵۸	چہارم: دعوت کو قبول کرنا	
۳۵۸	اول: اللہ تعالیٰ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت	۱۵
۳۵۹	کھانے کی دعوت	۱۶
۳۶۲-۳۵۹	قبیلہ	۶-۱
۳۵۹	تعریف	۱
۳۵۹	متعلقہ الفاظ: شعب، عشیرہ، قوم	۲
۳۶۰	قبیلہ سے متعلق احکام	
۳۶۰	الف۔ نکاح میں کفائت	۵
۳۶۱	ب۔ قبیلہ کے لئے تعصب	۶
۳۷۰-۳۶۳	قتال	۱۰-۱
۳۶۳	تعریف	۱
۳۶۳	متعلقہ الفاظ: حرابہ، جہاد	۲
۳۶۳	شرعی حکم	۴
۳۶۴	قتال سے متعلق احکام	
۳۶۴	الف۔ کفار سے قتال کرنا	۵
۳۶۶	ب۔ باغیوں سے قتال کرنا	۶
۳۶۷	ج۔ مرتد ہونے والوں سے قتال کرنا	۷
۳۶۷	د۔ عزت، جان اور مال کے دفاع میں قتال کرنا	۸
۳۶۸	ھ۔ مضطر سے کھانے اور پینے کی چیز روکنے والے سے قتال	۹
۳۷۰	و۔ شعائر کی ادائیگی سے روکنے والوں سے قتال کرنا	۱۰

صفحہ	عنوان	فقہہ
۳۷۳-۳۷۰	قتل	۸-۱
۳۷۰	تعریف	۱
۳۷۰	متعلقہ الفاظ: جرح، ضرب	۲
۳۷۱	شرعی حکم	۴
۳۷۱	معصوم جان کو ناحق قتل کرنا	۵
۳۷۲	جائز قتل	۶
۳۷۲	قتل کے اقسام	۷
۳۷۳	غیر انسان کو قتل کرنا	۸
۳۷۳	قتل اجری مجری الخطأ	
	دیکھئے: قتل خطاء	
۳۷۶-۳۷۴	قتل بسبب	۹-۱
۳۷۴	تعریف	۱
۳۷۴	متعلقہ الفاظ: قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا	۲
۳۷۴	قتل بسبب کے حالات	۵
۳۷۴	الف- اکراه	
۳۷۵	ب- قتل کی شہادت	۷
۳۷۵	ج- حاکم کا کسی آدمی کو قتل کرنے کا حکم دینا	۸
۳۷۵	د- کنواں کھودنا اور پتھر رکھنا	۹
۳۸۱-۳۷۶	قتل خطا	۱۳-۱
۳۷۶	تعریف	۱
۳۷۶	متعلقہ الفاظ: قتل عمد، جنایت، الاجہاض، قتل شبہ عمد، قتل بسبب	۲
۳۷۷	قتل خطا کی اقسام	۷
۳۷۸	قتل خطا پر مرتب ہونے والے احکام	
۳۷۸	الف- دیت اور کفارہ کا واجب ہونا	۸

صفحہ	عنوان	فقہ
۳۷۸	ب۔ صرف کفارہ کا واجب ہونا	۹
۳۷۹	ج۔ میراث سے محروم ہونا	۱۰
۳۷۹	د۔ وصیت سے محروم ہونا	۱۱
۳۸۰	قتل کے وہ اقسام جن کا حکم خطا کے حکم کی طرح ہے	
۳۸۰	الف۔ بچہ، پاگل اور معتوہ کا عمدہ قتل کرنا	۱۲
۳۸۱	ب۔ خطا کے قائم مقام	۱۳
۳۸۵-۳۸۲	قتل شبہ عمدہ	۱۲-۱
۳۸۲	تعریف	۱
۳۸۲	متعلقہ الفاظ: قتل عمد، قتل خطا، قتل بسبب	۲
۳۸۲	شرعی حکم	۵
۳۸۳	قتل شبہ عمدہ کے اقسام	۶
۳۸۵	قتل شبہ عمدہ میں واجب ہونے والی چیز	۹
۳۸۵	الف۔ دیت	۱۰
۳۸۵	ب۔ کفارہ	۱۱
۳۸۵	ج۔ قتل شبہ عمدہ میں میراث سے محروم ہونا	۱۲
۳۹۴-۳۸۶	قتل عمد	۲۴-۱
۳۸۶	تعریف	۱
۳۸۶	متعلقہ الفاظ: جنایت، جراح، قتل خطا، قتل شبہ عمدہ	۲
۳۸۷	شرعی حکم	۴
۳۸۷	قتل عمد کی صورتیں	
۳۸۷	پہلی صورت: کسی دھاردار چیز سے مارنا	۷
	دوسری صورت: بغیر داردار کے ایسی چیز سے قتل کرنا جس کے استعمال کے وقت	۸
۳۸۸	روح کے نکل جانے کا ظن غالب ہو	
۳۹۰	تیسری صورت: گلا گھونٹ کر قتل کرنا	۱۱
۳۹۰	چوتھی صورت: اس کو کسی ہلاکت کی جگہ میں ڈال دے	۱۲

صفحہ	عنوان	فقہ
۳۹۱	پانچویں صورت: زہر دے کر مار ڈالنا	۱۶
۳۹۱	چھٹی صورت: جادو کے ذریعہ قتل کرنا	۱۷
۳۹۱	ساتویں صورت: قتل بسبب	۱۸
۳۹۲	ظلماً قتل عمد پر مرتب ہونے والے احکام	
۳۹۲	الف۔ قصاص	۱۹
۳۹۲	ب۔ دیت	۲۰
۳۹۲	ج۔ کفارہ	۲۱
۳۹۳	د۔ وصیت سے محروم ہونا	۲۲
۳۹۳	ه۔ میراث سے محروم ہونا	۲۳
۳۹۳	و۔ آخرت میں گناہ	۲۴
۳۹۴	قداح	
	دیکھئے: ازلام، میسر	
۳۹۴	قدح	
	دیکھئے: مقادیر	
۳۹۶-۳۹۴	قدر	۴-۱
۳۹۴	تعریف	۱
۳۹۴	قدر سے متعلق احکام	
۳۹۴	الف۔ نجاست کی وہ مقدار جو معاف ہے	۲
۳۹۴	ب۔ زکاۃ میں نصاب کی مقدار اور اس میں واجب کی مقدار	۳
۳۹۵	ج۔ سودی علتوں کی مقدار	۴
۴۰۳-۳۹۷	قدرة	۱۳-۱
۳۹۷	تعریف	۱
۳۹۷	قدرت مکلف ہونے کی شرط ہے	۲

صفحہ	عنوان	فقہ
۳۹۸	عبادات میں قدرت	
۳۹۸	اول: پانی سے حاصل ہونے والی طہارت پر قدرت	۳
۳۹۸	دوم: نماز کے ارکان کی ادائیگی پر قدرت	۴
۳۹۹	سوم: زکاۃ کی ادائیگی پر قدرت	۵
۳۹۹	چہارم: حج کی ادائیگی پر قدرت	۶
۳۹۹	معاملات میں قدرت	
۳۹۹	اول: بیع کی حواگی پر قدرت	۷
۴۰۰	دوم: اجارہ میں منفعت کے حاصل کرنے پر قدرت	۸
۴۰۰	سوم: دین کی ادائیگی پر قدرت	۹
۴۰۱	چہارم: امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قدرت	۱۰
۴۰۱	پنجم: جنگ جو پر قدرت	۱۱
۴۰۲	ششم: دوسرے کی طرف سے ضرر کے دور کرنے پر قدرت	۱۲
۴۰۲	ہفتم: زیر پرورش بچہ کی تربیت پر قدرت	۱۳
۴۰۳	قدریہ	
	دیکھئے: فرق الأمة	
۴۰۳	قدس	
	دیکھئے: بیت المقدس	
۴۰۳	قدم	
	دیکھئے: تقادم	
۴۰۳	قدوہ	
	دیکھئے: اقتداء	
۴۰۵	تراجم فقہاء	

موسوعہ فقہیہ

سائے کرہ

وزارت اوقاف و اسلامی امور، کویت

چوہے سے متعلق احکام:

الف- پاکی اور ناپاکی کے اعتبار سے چوہے کا حکم:

۲- مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ چوہا پاک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مالکیہ مطلقاً زندہ جانور کی طہارت کے قائل ہیں، دسوقی نے کہا ہے کہ چاہے وہ کافر ہو یا کتا ہو یا خنزیر یا شیطان ہو^(۱)۔

نووی نے کہا ہے: تمام جانور پاک ہیں، سوائے کتا، خنزیر اور ان میں سے کسی ایک سے پیدا ہونے والے جانور کے^(۲)۔

مطالب اولیٰ النہی میں ہے کہ غیر ماکول اللحم پرندہ اور وہ غیر ماکول اللحم چوپایہ جو پیدائشی اعتبار سے بلی سے بڑا ہونا پاک ہے، اور جو پیدائشی اعتبار سے اس سے کم ہو تو وہ پاک ہے، جیسے ”نمس“ (چھوٹی چھوٹی ٹانگوں اور لمبی دم کا بلی کے برابر ایک جانور جو سانپ اور چوہے وغیرہ کا شکار کرتا ہے) ”نسناں“، بندر، نیولا، سہمی اور چوہا^(۳)۔

اور حنفیہ کا مذہب ہے کہ چوہا نجس ہے^(۴)۔

ب- چوہے سے نکلنے والی چیز کا حکم:

۳- چوہے کے پیشاب اور اس کی بیٹ کے بارے میں حنفیہ کا اختلاف ہے، چنانچہ خانہ میں ہے: اظہر روایت میں بلی اور چوہے کا پیشاب اور اس کی بیٹ ناپاک ہے جو پانی اور کپڑے کو فاسد کر دیتی ہے، اور اگر چوہے کی میگنی گندم کے ساتھ پیس جائے اور اس کا اثر ظاہر نہ ہو تو وہ ضرورت کی بنا پر معاف ہے۔

(۱) حاشیۃ الدسوقی ۱/۵۰۔

(۲) المجموع للنووی ۲/۵۶۸-۵۷۲۔

(۳) مطالب اولیٰ النہی ۱/۲۳۲۔

(۴) مراتی الفلاح مع حاشیۃ الطحاوی ۱/۱۹۔

فَار

تعریف:

۱- فار (چوہا) مشہور ہے، اور اس کی جمع ”فَرَان، فَرَّة“ ہے، اور فَاَرَة ہمزہ اور بغیر ہمزہ کے استعمال ہوتا ہے، تمر اور تمرہ کی طرح نرم مادہ پر بولا جاتا ہے^(۱) اور ”فَار“ کی کنیت اُم خراب ہے^(۲)، اور اسے ”فویسقة“ کہا جاتا ہے، ابوسعیدؓ کی حدیث میں ہے: ”قیل له: لم قیل للفأرة الفویسقة؟ فقال: لأن رسول اللہ ﷺ استیظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق البيت“^(۳) (ان سے عرض کیا گیا کہ چوہے کو ”فویسقة“ کیوں کہا گیا؟ تو انہوں نے کہا: اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس کی وجہ سے بیدار ہوئے تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ اس نے چراغ کی بتی کو پکڑ رکھا ہے تاکہ گھر میں آگ لگا دے)۔

(۱) لسان العرب، المصباح المنیر اور المعجم الوسیط میں ہے: فَار: حیوانات کی وہ جنس جو چوہے کی نسل، اور کترنے والے جانوروں کے درجہ میں آتی ہے، اور یہ جرز اور فارہ یعنی بڑے اور چھوٹے کو شامل ہے۔

(۲) الجبیری علی الخطیب ۲/۲۶۳ طبع مصطفیٰ لکھنؤ ۱۹۵۱ء۔

(۳) فتح الباری ۳/۳۷۔

اور حدیث ابی سعید: ”قیل له: لم قیل للفأرة الفویسقة؟.....“ کی روایت ابن ماجہ (۱۰۳۲/۲) نے کی ہے، اور بوسیری نے مصباح الزجاجة (۱۳۸/۲) میں اس کی اسناد کو ضعیف قرار دیا ہے۔

فأر ۴-۶

اس کے کھانے کی ممانعت اور اس کے قتل کا حکم۔
چنانچہ نبی ﷺ سے ثابت ہے: ”خمس من الدواب کلھن فاسق یقتلن فی الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والکلب العقور“^(۱) (جانوروں میں سے پانچ فاسق ہیں جن کو حرم میں قتل کیا جائے گا: کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا)۔
مالکیہ کے نزدیک دو قول ہیں: ایک قول جمہور کے مذہب کی طرح حرمت کا ہے، اور ایک قول کراہت کا ہے^(۲)۔
اس کی تفصیل اصطلاح ”حشرات“ (فقہہ ۳/۳) میں ہے۔

چوہے کو قتل کرنا:

۶- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ حل اور حرم میں محرم اور غیر محرم کے لئے چوہے کو مار ڈالنا جائز ہے^(۳)، اس لئے کہ نافع نے حضرت ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خمس من الدواب من قتلھن وهو محرم فلا جناح علیہ، العقرب، والفأرة، والکلب العقور، والغراب، والحدأة“^(۴) (پانچ جانور ایسے ہیں کہ اگر انہیں کوئی احرام کی حالت میں مار ڈالے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بچھو، چوہا، کاٹنے والا کتا، کوا اور چیل)۔
اس کی تفصیل اصطلاح: ”احرام“ (فقہہ ۸۹/۱) میں ہے۔

- (۱) حدیث: ”خمس من الدواب کلھن فاسق.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۳/۳۴) اور مسلم (۸۵۷/۲) نے حضرت عائشہؓ سے کی ہے۔
(۲) حاشیہ ابن عابدین ۵/۱۹۳، حاشیہ الدسوقی ۲/۱۱۵، الخرش علی خلیل ۳/۲۷۷، مواہب الجلیل ۳/۲۳۰-۲۳۱، القلیوبی وعمیرہ ۴/۲۵۹، کشف القناع ۱۹۱/۶۔
(۳) تبیین الحقائق للزیلعی ۲/۲۶۲، حاشیہ ابن عابدین ۲/۲۱۸-۲۱۹، حاشیہ الدسوقی ۲/۳۴۲-۳۴۱۔
(۴) حدیث: ”خمس من الدواب من قتلھن وهو محرم.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۶/۳۵۵) نے کی ہے۔

اور حشکفی نے کہا ہے: چوہے کا پیشاب پاک ہے، اس لئے کہ اس سے احتراز دشوار ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، اور اس کی بیٹ فاسد نہیں کرے گی، جب تک کہ اس کا اثر ظاہر نہ ہو، اور الحجۃ میں ہے کہ صحیح یہ ہے کہ وہ ناپاک ہے۔
ابن عابدین نے کہا ہے کہ حاصل یہ ہے کہ ظاہر الروایۃ سب کے ناپاک ہونے کی ہے، لیکن غیر سیال جیسے کپڑے میں بلی کے پیشاب کے بارے میں ضرورت ثابت ہے، اور اسی طرح گندم وغیرہ میں چوہے کی بیٹ نہ کہ کپڑوں اور پتلی چیزوں میں، لیکن چوہے کے پیشاب میں ضرورت ثابت نہیں ہے^(۱)۔

ج- چوہے کا جوٹھا:

۴- چوہے کے جوٹھے کے پاک ہونے پر فقہاء کا اتفاق ہے، لیکن حنفیہ اور حنابلہ کا مذہب اس کی کراہت کا ہے، حنفیہ نے کہا ہے کہ اس لئے کہ اس کا بار بار آنا لازم ہے اور اس کا گوشت ناپاک اور حرام ہے۔
حنفیہ کے نزدیک کراہت تتریبی ہے، اور اس کے جوٹھے کی کراہت کا محل و صورت ہے جبکہ اس کے علاوہ دوسرا (پانی) موجود ہو، لیکن اگر اس کے علاوہ دوسرا موجود نہ ہو تو وہ مکروہ نہیں ہوگا^(۲)۔

د- چوہے کو کھانا:

۵- حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ چوہے کو کھانا حلال نہیں ہے۔

شافعیہ میں سے الحلی نے کہا ہے: اس کی حرمت کے دو سبب ہیں:

- (۱) الطحاوی علی مراقی الفلاح ص ۱۹، حاشیہ ابن عابدین ۱/۲۱۲۔
(۲) الطحاوی علی مراقی الفلاح ۱۸-۱۹، حاشیہ الدسوقی ۱/۴۴-۴۵، المجموع للنفوس ۲/۵۸۹، کشف القناع ۱/۱۹۵۔

فَافَاةٌ، فَا، فَايْتَةٌ، فَاتِحَةُ الْكِتَابِ

فاتحة الكتاب

فَافَاةٌ

دیکھئے: ”الشرح“۔

تعریف:

۱- فاتحہ لغت میں: وہ چیز ہے جس سے کسی چیز کا افتتاح کیا جائے، اور کتاب کا ایک معنی جمع شدہ صحیفے ہیں۔
اور فاتحہ اصطلاح میں: ”ام الكتاب“ ہے، یہ نام اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ قرآن پڑھنے کا لفظاً افتتاح کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعہ تحریر کے طور پر مصحف کی کتابت کا آغاز کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ نمازیں شروع کی جاتی ہیں (۱)۔

فَا

دیکھئے: ”تقاؤل“۔

نووی نے کہا ہے: فاتحہ الكتاب کے دس نام ہیں: الصلوة، سورة الحمد، فاتحہ الكتاب، أم الكتاب، أم القرآن، السبع المثاني، الشفاء، الأساس، الوافية، الكافية (۲)۔

اور قرطبی نے اس کے ناموں میں القرآن العظیم، الرقية کا اضافہ کیا ہے، اور السبع المثاني کی تعبیر صرف المثاني کے ذریعہ کی ہے (۳)۔
سیوطی نے ناموں میں فاتحہ القرآن، کنز، نور، سورة الشکر، سورة الحمد الاولى، سورة الحمد القصوى، الشافية، سورة السؤل، سورة الدعاء، سورة تعليم المستلثة، سورة المناجاة اور سورة التقویض کا اضافہ کیا ہے (۴)۔

فَايْتَةٌ

دیکھئے: ”قضاء الفوائت“۔

(۱) لسان العرب، المصباح المنیر، تفسیر القرطبی ۱۱۱/۱ طبع دارالکتب المصریہ ۱۹۵۲ء۔

(۲) المجموع للنووی ۳/۳۳۱۔

(۳) تفسیر القرطبی ۱۱۱/۱۔

(۴) الإیقان فی علوم القرآن ۱/۵۲ طبع مصطفی البانی الحلبي ۱۹۳۵ء۔

فاتحہ الکتاب ۲-۳

تفصیل اصطلاح ”بسملة“ (نقرہ ۵) میں ہے۔

فاتحہ الکتاب سے متعلق احکام:

الف- فاتحہ الکتاب کے نزول کی جگہ اور اس کی آیات کی تعداد:

ب- فاتحہ الکتاب کی فضیلت:

۳- فاتحہ الکتاب کی فضیلت میں بہت سی احادیث موجود ہیں، جن میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وإنما سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته“ (۱) (قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس کے مثل نہ تو توراہ، نہ انجیل، نہ زبور اور نہ ہی فرقان میں نازل ہوئی ہے، اور یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے)۔

اور حضرت ابوسعید بن المعلى رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں: ”كنت أصلي في المسجد فقال لي رسول الله ﷺ: أأعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله! إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته“ (۲) (میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورہ نہیں سکھا دوں؟

۲- اس پر امت کا اجماع ہے کہ فاتحہ الکتاب قرآن کا جز ہے، اور اس کے کسی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے، حضرت ابن عباسؓ، حضرت قتادہ اور حضرت ابوالعالیہ وغیرہم کا قول ہے کہ یہ مکئی ہے، اور حضرت ابو ہریرہؓ مجاہد، عطاء بن یسار اور زہری وغیرہم نے کہا ہے کہ یہ مدنی ہے، قرطبی نے کہا ہے کہ پہلا قول اصح ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: ”وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ“ (۱) (اور بالیقین ہم نے آپ کو (وہ) سات (آیتیں) دیں (جو) مکرر (پڑھی جاتی ہیں) اور قرآن عظیم (دیا))، اور سورۃ الحجر بالا جماع مکئی ہے، اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز کی فرضیت مکہ میں ہوئی ہے، اور یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اسلام میں کبھی بھی کوئی نماز ”الحمد لله رب العالمين“ کے بغیر ادا کی گئی ہے، اس پر نبی ﷺ کا یہ قول دلالت کرتا ہے: ”لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب“ (۲) (فاتحہ الکتاب کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے)، اور یہ حکم کے بارے میں خبر ہے نہ کہ ابتداء کے بارے میں (۳)۔

اور فقہاء کا بسم اللہ کے فاتحہ کی آیت ہونے میں اختلاف ہے۔ پس حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ بسم اللہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے۔

اور شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ فاتحہ کی آیت ہے، اور اس کی

(۱) حدیث: ”والذي نفسي بيده.....“ کی روایت ترمذی (۱۵۵/۵-۱۵۶) نے کی ہے، اور کہا ہے: حدیث حسن صحیح ہے۔
(۲) حدیث ابی سعید بن معلى: ”كنت أصلي في المسجد.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۲/۲۳۷) میں ہے۔
(۳) تفسیر القرطبی ۱/۱۱۳-۱۱۵ طبع دارالکتب المصریہ ۱۹۵۲ء۔

فاتحہ الکتاب ۲-۵

حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ فاتحہ کی قراءت نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے رکن نہیں ہے (۱)، اس لئے کہ اس کا ثبوت خبر واحد کے ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس قول پر زیادتی ہے: ”فَاقْرَأْ وَامَّا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ“ (۲) (سو تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو)۔

فرض اور نفل میں امام، مقتدی، منفرد کے لئے اور جہر و سر کے سلسلہ میں اس کے پڑھنے کے حکم کے بارے میں تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ’صلاة‘ (فقہ ۱۹-۳۸)۔

د- فاتحہ الکتاب کی خاصیات:

۵- علماء نے ذکر کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کی خاصیات میں سے اس کے ذریعہ شفا حاصل کرنا ہے، اور امام بخاری نے فاتحہ الکتاب کے ذریعہ جھاڑ پھونک کے بارے میں ایک باب قائم کیا ہے، اور اس کے ذریعہ جھاڑ پھونک حضرت ابوسعید الخدریؓ کی حدیث میں ثابت ہے: ”أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَتَوْا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَلَمْ يَقْرُؤْهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لَدَغَ سَيْدٌ أَوْلَئِكَ، فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُؤُوا، وَلَا نَفْعَ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جَعَلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بَزَاقَهُ وَيَتْفَلُّ فَبِرَأً، فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلُوهُ، فَضَحِكَ وَقَالَ: وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رَقِيعَةٌ؟ خَذَوْهَا، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ“ (۳) (نبی ﷺ)

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۳۰۶/۱؛ تبیین الحقائق ۱۰۵/۱۔

(۲) سورہ مزمل ۲۰۔

(۳) حدیث ابی سعید الخدریؓ: ”أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَتَوْا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۰/۱۹۸) نے کی ہے۔

پھر آپ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا، جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے قرآن کی عظیم سورہ سکھاؤں گا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”الحمد لله رب العالمين“ یہ سب مثنوی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے)۔

قرطبی نے کہا ہے: فاتحہ میں جو صفات ہیں وہ دیگر سورتوں میں نہیں ہے، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ تمام قرآن اس میں ہے، اور یہ پچیس کلمات ہیں، جو تمام علوم قرآن کو شامل ہیں، اور اس کے شرف میں سے یہ ہے کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندہ کے مابین تقسیم کیا ہے۔

اور فاتحہ توحید، عبادت، وعظ اور تذکیر کو شامل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں مستبعد نہیں ہے (۱)۔

ج- نماز میں فاتحہ کی قراءت:

۴- فقہاء کا نماز میں فاتحہ کی قراءت کے حکم میں اختلاف ہے۔ چنانچہ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ فاتحہ کی قراءت ارکان نماز میں سے ایک رکن ہے (۲)، اس لئے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ“ (۳) (جو شخص فاتحہ الکتاب نہیں پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوگی)۔

(۱) تفسیر القرطبی ۱۱۰-۱۱۱ طبع دارالکتب المصریہ ۱۹۵۲ء، الإیقان فی علوم القرآن ۲/۱۵۳ طبع مصطفیٰ البابی الحلی ۱۹۳۵ء۔

(۲) حاشیہ الدسوقی ۲۳۶/۱، مفتی الختاج ۱۵۶/۱، شرح روض الطالب ۱/۱۳۹، کشف القناع ۳۸۶/۱، مطالب اولیٰ الئی ۱/۴۹۳۔

(۳) حدیث: ”لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۲/۲۳۷) اور مسلم (۲۹۵/۱) نے حضرت عبادہ بن الصامت سے کی ہے۔

فاتحہ الکتاب ۵

اس پر استقامت اختیار کر کے اس کی معرفت و وحدانیت اور عبادت کے کمال کا ذکر ہے، نیز مخلوقات کے مختلف اقسام کا ذکر ہے ایک قسم وہ ہیں جنہوں نے حق کو پہچانا اور اس پر عمل کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا گیا ہے، کچھ لوگوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود اس سے گریز اختیار کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ لوگ ہیں جن کو حق کی معرفت نہیں ہو سکی اور وہ گمراہ ہو گئے، نیز اس میں تقدیر، شرع، اسماء، آخرت، توبہ، تذکیہ نفس، اصلاح قلب اور تمام اہل بدعت پر رد بھی ہے، اس سورہ کی شان یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعہ ہر مرض سے شفاء حاصل کی جائے (۱)۔

کے چند اصحاب عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلہ کے پاس آئے، تو ان لوگوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، اسی اثناء میں ان کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا تم لوگوں کے پاس کوئی دوا یا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی ہے، اس لئے ہم یہ کام اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک تم لوگ ہمارے لئے معاوضہ مقرر نہیں کرو گے، چنانچہ ان حضرات نے ان کے لئے بکریوں کا ایک ریوڑ متعین کیا، تو ان میں سے ایک آدمی ”ام القرآن“ کی تلاوت کرنے لگے، وہ تھوک جمع کرنے اور اس کو تھوکنے لگے، پھر وہ شفا یاب ہو گیا، پھر وہ حضرات بکریوں کو لے کر آ گئے، اور کہنے لگے کہ ہم اسے اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک نبی ﷺ سے دریافت نہیں کر لیں، تو ان لوگوں نے اس کے بارے میں دریافت کیا، آپ ﷺ اس پر مسکرائے اور فرمایا کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ جھاڑ پھونک کی چیز ہے، اسے لے لو اور میرے لئے بھی حصہ متعین کرو۔

ابن القیم نے کہا ہے کہ جب یہ بات ثابت ہے کہ بعض کلام کے لئے خصوصیات اور منافع ہوتے ہیں، تو رب العالمین کے کلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، پھر فاتحہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کے مثل قرآن اور دوسری آسمانی کتابوں میں کوئی سورہ نازل نہیں ہوئی ہے، اس لئے کہ وہ قرآن کے تمام مضامین کو شامل ہے، چنانچہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کے اصول اور اس کے مجامع اور معاد کے اثبات کا ذکر ہے اور توحید نیز اللہ تعالیٰ سے اعانت طلب کرنے اور اس سے ہدایت طلب کرنے میں اس کی طرف محتاج ہونے کا ذکر ہے، اس میں سب سے افضل دعا یعنی صراط مستقیم کی طرف ہدایت طلب کرنے کا ذکر ہے، نیز اس میں ان چیزوں پر عمل کر کے جن کا حکم دیا گیا ہے اور ان چیزوں سے پرہیز کر کے جن سے منع کیا گیا ہے اور

(۱) فتح الباری ۱۰/۱۹۸ طبع مکتبۃ الریاض الحدیث، الإقنان فی علوم القرآن
۱۶۳/۲ طبع مصطفیٰ الحلبي ۱۹۳۵ء۔

متعلقہ الفاظ:

فجور:

۲- لغت میں فجور کا معنی دیانت کے پردہ کو چاک کرنا ہے، کہا جاتا ہے: ”فجر فجوراً فهو فاجر“ یعنی وہ گناہوں میں بغیر پرواہ کئے ہوئے بتلا ہوا، اور کہا جاتا ہے ”یمین فاجرة“ یعنی جھوٹی قسم۔ اصطلاحی معنی کے بارے میں جرجانی نے کہا ہے کہ فجور نفس کو حاصل ہونے والی اس کیفیت کا نام ہے جس کے ذریعہ انسان خلاف شرع اور خلاف مروت امور کا مرتکب ہوتا ہے (۱)۔

فاحشہ سے متعلق احکام:

فاحشہ کی اصطلاح سے متعلق احکام حسب ذیل ہیں:

الف- نماز کو باطل کرنے والی چیزوں میں:

۳- فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز اس عمل کثیر کے ذریعہ باطل ہو جاتی ہے جو اس کی جنس اور اس کی مصلحت میں سے نہ ہو، اور یہ کہ وہ ایک فعل کے ذریعہ اس وقت باطل نہیں ہوتی ہے جب تک وہ فاحش نہ ہو، پس اگر وہ فاحش ہو جیسے ضرب، اور زیادہ کو دنا تو نماز باطل ہو جائے گی (۲)۔

اس کی تفصیل اصطلاح ”صلاة“ (فقہہ ۱۰۷) اور اس کے بعد کے فقرات میں ہے۔

ب- عنین فاحش:

۴- خیاب کے تعلق سے عقود (معاملات) پر عنین فاحش کے اثر کے

(۱) المفردات فی غریب القرآن، التعریفات للبحر جانی۔

(۲) مغنی المحتاج ۱/۱۹۹، المجموع ۳/۹۳۔

فاحشہ

تعریف:

۱- فاحشہ لغت میں برا فعل ہے، اور قبیح قول و فعل دونوں میں سے ہوتا ہے اور اس کی جمع ”فواحش“ ہے، کہا جاتا ہے: ”أفحش علیہ فی المنطق“ یعنی اس نے گندی بات کی، اور ”رجل فاحش“ یعنی فحش گو آدمی، اور حدیث میں ہے: ”إن اللہ لا یحب الفحش والنفحش“ (۱) (اللہ تعالیٰ فحش اور گندی بات کو پسند نہیں کرتے ہیں)۔

ہر وہ گناہ اور معصیت جو قباحت کے اعتبار سے بڑھی ہوئی ہو وہ فاحشہ ہے۔

فاحشہ کا اطلاق بہت سی چیزوں پر ہوتا ہے، ان میں سے اہم زنا ہے جیسا کہ ابن اثیر نے کہا ہے، اسی طرح قول و فعل میں تعدی اور قبیح ہونے کے معنی میں، اور کثرت، زیادتی اور بخل کے معنی میں بولا جاتا ہے (۲)۔

اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے۔

(۱) حدیث: ”إن اللہ لا یحب الفحش والنفحش.....“ کی روایت مسلم

(۲/۱۷۰۷) نے حضرت عائشہؓ سے کی ہے۔

(۲) لسان العرب، المصباح المنیر، المعجم الوسیط، غریب القرآن للآصفہانی،

التعریفات للبحر جانی، المغرب فی ترتیب المعرب مادہ: ”فحش“۔

فاحشہ ۵-۶

بارے میں فقہاء میں اختلاف ہے۔

چنانچہ ظاہر الروایہ میں حنفیہ، مشہور قول کے مطابق شافیہ اور مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ محض غبن فاحش سے نہ خیار ثابِت ہوتا ہے اور نہ واپس کرنا واجب ہوتا ہے۔

حنابلہ، بعض حنفیہ اور بعض مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ غبن فاحش سے مغبون (جس کو دھوکہ دیا جاتا ہے) کو حق خیار حاصل ہوتا ہے^(۱)۔ اس کی تفصیل اصطلاح ”غبن“ (فقہ ۶/۶) میں ہے۔

ج- نکاح کے ولیمہ میں:

۵- فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ جو منکر نکاح کے ولیمہ اور اس کے علاوہ دیگر دعوتوں کے قبول کرنے کے واجب ہونے سے مانع ہے، ایسے شخص کا پایا جانا ہے جو لوگوں کو گندے فعل یا قول یا جھوٹ کے ذریعہ ہنساتا ہو^(۲)، اس کی تفصیل اصطلاح ”ولیمہ“ میں ہے۔

د- عدت میں:

۶- فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ معتدہ کو بغیر ضرورت کے نکالنا یا اس کا اپنی عدت کی جگہ سے نکلنا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ فاحشہ (بدکاری) کا ارتکاب کرے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۳۹۸/۳، جوہر الإکلیل ۱۲/۲، مغنی المحتاج ۲/۲۲۴،

المغنی لابن قدامہ ۵/۱۳۵۔

(۲) مغنی المحتاج ۲/۲۴۷، القلیوبی و عمیرہ ۳/۲۹۷، کشاف القناع ۵/۱۶۷۔

(۱) سورہ طلاق ۱/۱۔

(۲) قول سعید بن المسیب فی فاطمہ بنت قیس۔ اسے شافی نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ

ترتیب المسند ۵/۲ میں ہے۔

فاحشہ ۷، فارس، فارسیہ

کر جائے، اور اسے مبالغہ پر محمول کرنا ممکن نہ ہو، اس لئے کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے: ”ما كان الفحش في شيء إلا شانہ، وما كان الحياء في شيء إلا زانه“^(۱) (جب کسی چیز میں گندگی ہوتی ہے تو اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور جب کسی چیز میں حیا ہوتی ہے تو اسے رونق دیتی ہے)۔
اور تفصیل اصطلاح ”قصیدہ، شعر“ (فقہ ۷-۷-۱۷) میں ہے۔

دیگر حضرات نے کہا ہے کہ آیت میں فاحشہ اس کا اپنے گھر سے عدت کی حالت میں بغیر ضرورت کے نکلنا ہے۔
ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ فاحشہ ہر برائی کا نام ہے جیسے زنا، چوری اور گھروالوں پر بدزبانی۔
ابوبکر جصاص نے کہا ہے کہ اس لفظ میں ان تمام معانی کا احتمال ہے اور یہ جائز ہے کہ ان تمام کو مراد لیا جائے^(۱)۔

ھ- شعر میں:

فارس

دیکھئے: ”غنیۃ“۔

فارسیہ

دیکھئے: ”أعجمی“۔

۷- فقہاء نے کہا ہے کہ شعر کہنا اور اس کو پڑھنا اور سننا جائز ہے^(۲)، کیونکہ نبی ﷺ کے پاس شعراء تھے جن کی طرف آپ ﷺ توجہ فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ہے: ”سئل رسول اللہ ﷺ عن الشعر فقال: هو كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح“^(۳) (رسول اللہ ﷺ سے شعر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلام ہے، لہذا اس میں جو بہتر ہو وہ بہتر ہے، اور جو قبیح ہو وہ قبیح ہے)۔

مگر یہ کہ کسی مسلمان یا اس کے علاوہ کسی معصوم کی ہجو ہو، یا یہ کہ وہ فاحش ہو اور وہ یہ ہے کہ شاعر تعریف اور مدح خوانی میں حد سے تجاوز

(۱) البدائع ۲۰۵/۳، مغنی المحتاج ۴۰۲/۳، کشاف القناع ۴۳۰/۵، احکام القرآن للجصاص ۴۵۴/۳-۴۶۲، تفسیر القرطبی ۱۵۵/۱۸، احکام القرآن لابن العربي ۱۸۱۷-۱۸۱۹۔

(۲) مغنی المحتاج ۴۰۲/۳۔

(۳) حدیث عائشہ: ”سئل رسول اللہ ﷺ عن الشعر.....“ کی روایت ابویعلیٰ (۲۰۰/۸) نے کی ہے، اسے پیشی نے مجمع (۱۲۲/۸) میں ذکر کیا ہے، اور کہا ہے: اس میں عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان ہیں، انہیں دجم اور ایک جماعت نے ثقہ قرار دیا ہے، اور ابن معین وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کے بقید رجال صحیح کے رجال ہیں۔

(۱) حدیث: ”ماکان الفحش فی شیء إلا شانہ.....“ کی روایت ترمذی (۳۴۹/۴) نے حضرت انسؓ سے کی ہے، اور کہا ہے کہ حدیث حسن ہے۔

فاسد، فاسق، فتح علی الإمام ۱-۲

فتح علی الإمام

فاسد

دیکھئے: ”فساد“۔

تعریف:

۱- فتح لغت میں اغلاق (بند کرنا) کی ضد ہے، کہا جاتا ہے: ”فتح الباب یفتحہ فتحاً“ اسے کھولا۔

اور امام ہر وہ شخص ہے جس کی اقتدا کی جائے (۱)۔

اصطلاح میں ”فتح علی الامام“ یہ مقتدی کا امام کو اس میں توقف کرتے وقت آیت کی تلقین کرنا ہے (۲)۔

فاسق

دیکھئے: ”فسق“۔

متعلقہ الفاظ:

الف- اللبس:

۲- اللبس: معاملہ کا مخلوط ہو جانا ہے، ”لبس الأمر علیہ یلبس لبسا فالتبس“ سے ماخوذ ہے، یہ اس وقت کہا جاتا ہے جبکہ اس پر معاملہ گڈمڈ ہو جائے، یہاں تک اس کی جہت کا علم نہ ہو (۳)، اور حدیث میں ہے: ”جاءه الشیطان فلبس علیہ“، (۴) (اس کے پاس شیطان آیا تو معاملہ گڈمڈ کر گیا)۔

(۱) لسان العرب، المصباح۔

(۲) معنی المحتاج ۱/۱۵۸، نہایۃ المحتاج ۱/۳۸۳، المعنی ۲/۵۶۲، فتح القدر ۱/۳۴۷۔

(۳) لسان العرب مادہ: ”لبس“۔

(۴) حدیث: ”جاءه الشیطان فلبس علیہ“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۰۴/۳) اور مسلم (۳۹۸/۱) نے کی ہے۔

فتح علی الامام ۳-۵

ربط یہ ہے کہ التباس کبھی امام کو لقمہ دینے کا سبب ہوتا ہے۔

نے قراءت کی تو آپ ﷺ کو التباس ہو گیا، پھر جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو ابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے عرض کیا جی! آپ ﷺ نے فرمایا: تمہیں لقمہ دینے سے کس چیز نے منع کیا؟ اور ان حضرات نے مسور بن یزید الماکلیؓ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے: ”شہدت رسول اللہ ﷺ یقرأ فی الصلاة، فترک شیئاً لم یقرأہ فقال له رجل: یا رسول اللہ ترکت آية کذا وکذا، فقال رسول اللہ ﷺ: هلا اذکرتنیها“، (۱) (میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا، آپ ﷺ نماز میں قراءت فرما رہے تھے، تو آپ ﷺ نے کچھ چھوڑ دیا جسے نہیں پڑھا، تو آپ ﷺ سے ایک شخص نے کہا کہ: اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے فلاں فلاں آیت کو چھوڑ دیا، تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم نے مجھ سے کیوں نہیں یاد دلایا)۔

اور حضرت ابن مسعودؓ، شریح، شعبی اور ثوری نے اسے مکروہ قرار دیا ہے (۲)۔

امام کو لقمہ دینے کے احکام:

۵- فقہاء کا امام کو لقمہ دینے کے بعض احکام میں فی الجملہ اس کی مشروعیت پر ان کے متفق ہونے کے باوجود اختلاف ہے۔

چنانچہ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر مقتدی اپنے امام کو قراءت میں اس کے رک جانے کے بعد لقمہ دے تو یہ نماز کو فاسد کرنے والا کلام

کی ہے۔ اور نووی نے المجموع ۲/۳۱۳ میں اس کی اسناد صحیح قرار دیا ہے۔
 (۱) حدیث مسور بن یزید: ”شہدت رسول اللہ ﷺ یقرأ فی الصلاة.....“ کی روایت ابوداؤد (۵۵۸/۱) نے کی ہے، اور نووی نے المجموع (۲/۳۱۳) میں اس کی اسناد کو بہتر قرار دیا ہے۔
 (۲) المجموع ۲/۳۱۳۔

ب- حصر:

۳- حصر ایک قسم کی عاجزی ہے، ”حصر الرجل حصراً“ سے ماخوذ ہے، وہ عاجز ہوا، اور ہر وہ شخص جو کسی چیز سے رک جائے اور اس پر وہ قادر نہ ہو تو کہا جاتا ہے: قد حصر عنه (وہ اس سے عاجز ہو گیا) (۱)۔

حصر کبھی امام کو لقمہ دینے کا سبب ہوتا ہے۔

شرعی حکم:

۴- جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اگر امام نماز کی حالت میں قراءت کرنے میں رک جائے تو اس کو لقمہ دینا اور اگر وہ قراءت میں غلطی کرے تو اس کو صحیح کی طرف پھیرنا فی الجملہ جائز ہے (۲)، صحابہ و تابعین میں سے ایک جماعت اسی کے قائل ہیں، جیسے حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، ابن عمرؓ، عطاء، الحسن، ابن سیرین، ابن معقل اور نافع بن جبیر۔

ان حضرات نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ”أن رسول اللہ ﷺ صلی صلاة فقراً فیها فلبس علیہ فلما انصرف قال لأبی رضی اللہ عنہ: أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منع“، (۳) (رسول اللہ ﷺ نماز پڑھا رہے تھے، آپ ﷺ

(۱) لسان العرب مادہ: ”حصر“۔
 (۲) ابن عابدین ۱/۴۱۸، البحر الرائق ۶/۲، فتح القدر ۱/۳۳۷، شرح الزرقانی ۱/۲۴۲، حاشیۃ الدسوقی ۱/۲۸۲، المجموع شرح المہذب ۲/۳۸۸، مغنی المحتاج ۱/۱۵۸، القلیوبی ۱/۱۴۹، المغنی ۲/۵۵۸-۵۶۔
 (۳) حدیث: ”أن رسول اللہ ﷺ صلی صلاة فقراً فیها فلبس علیہ.....“ کی روایت ابوداؤد (۵۵۸-۵۵۹) نے حضرت ابن عمر سے

فتح علی الامام ۵

حاصل یہ ہے کہ اپنے امام کو لقمہ دینا کسی کی نماز کے فاسد ہونے کا سبب نہیں ہوتا ہے، نہ تو لقمہ دینے والے کی اور نہ ہی صحیح قول میں لقمہ لینے والے کی، اور مقتدی کے لئے مکروہ ہے کہ لقمہ دینے میں جلدی کرے، اور امام کے لئے مکروہ ہے کہ مقتدیوں کو اس کے لئے مجبور کرے، بایں طور کہ عاجز ہونے کے بعد خاموش رہے یا آیت کو بار بار پڑھے، بلکہ جب اس کا وقت آجائے تو رکوع کر لے یا دوسری آیت کی طرف منتقل ہو جائے جبکہ اس کے ملانے میں نماز فاسد نہیں ہوتی ہو یا دوسری سورۃ کی طرف منتقل ہو جائے۔

رکوع کے وقت کے بارے میں روایات مختلف ہیں، ان میں سے بعض میں ہے کہ اس کا وقت وہ ہے جب مستحب مقدار پڑھ لے، اور ان میں سے بعض میں ہے کہ فرض قراءت کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی جب اس مقدار کی قراءت کر لے جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے تو رکوع کرے (۱)۔

اگر نمازی اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے کو لقمہ دے دے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ سکھانا اور سیکھنا ہے، تو یہ لوگوں کے کلام کی جنس سے ہوگا، الا یہ کہ تلاوت کی نیت کرے، پس اگر وہ تلاوت کی نیت کرے گا تو اس کی نماز تمام فقہاء کے نزدیک فاسد نہیں ہوگی، اور لقمہ لینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی، الا یہ کہ لقمہ کے مکمل ہونے سے پہلے اس کو یاد آجائے، اور لقمہ مکمل ہونے سے قبل تلاوت شروع کر دے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، ورنہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اس کا یاد آنا لقمہ دینے کی طرف منسوب ہوگا۔

ابن عابدین نے کہا ہے کہ اگر یاد آنا لقمہ دینے کے سبب سے حاصل ہو تو مطلقاً نماز فاسد ہوگی، چاہے وہ لقمہ مکمل ہونے سے قبل تلاوت شروع کرے یا اس کے بعد، اس لئے کہ سیکھنا پایا گیا اور اگر

نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کی نماز کو درست کرنے کے لئے مجبور ہے، چاہے امام نے قراءت میں فرض مقدار کو پڑھ لیا ہو یا نہیں پڑھا ہو، کیونکہ اگر اس کو لقمہ نہیں دے گا تو بسا اوقات اس کی زبان پر وہ چیز جاری ہو جائے گی جو نماز کو فاسد کرنے والی ہوگی، تو دونوں حالتوں میں اس کو لقمہ دینے میں اس کی نماز کی درستی ہے، اور جیسا کہ حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اذا استطعتمکم الإمام فأطعموه“ (۱) (جب امام تم سے کھانا طلب کرے تو اسے کھانا کھاؤ)۔

اس کا کھانا طلب کرنا اس کی خاموشی ہے، اور صحیح قول کے مطابق لقمہ دینے والا لقمہ دینے کی نیت کرے گا نہ کہ تلاوت کی، کیونکہ اس کی اسے رخصت دی گئی ہے اور اس کا قراءت کرنا ممنوع ہے، اور اگر وہ اسے دوسری آیت کی طرف منتقل ہونے کے بعد لقمہ دے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اور یہی ان میں سے عام مشائخ کا قول ہے، اس لئے کہ سبب رخصت مطلق ہے۔

البحر الرائق میں ہے: محیط میں جو قول ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی راجح مذہب ہے، چنانچہ اس میں ہے، اصل اور جامع صغیر میں ذکر کیا ہے کہ جب اپنے امام کو لقمہ دے گا تو مطلقاً جائز ہوگا، کیونکہ لقمہ دینا اگرچہ تعلیم ہے، لیکن یہ عمل کثیر نہیں ہے، اور یہ کہ یہ حقیقی تلاوت ہے، لہذا مفسد نہیں ہوگی، اگرچہ وہ اس کا ضرورت مند نہ ہو اور ”ظہیریہ“ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ ہر حال میں لقمہ دینے والے کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اگر امام دوسری آیت کی طرف منتقل ہونے کے بعد لقمہ دینے والے کا لقمہ لے لے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور کافی میں ہے کہ امام کی نماز بھی فاسد نہیں ہوگی۔

(۱) اشعری ”اذا استطعتمکم الإمام فأطعموه“ کی روایت دارقطنی (۱۰۰/۱)

نے کی ہے۔

(۱) البحر الرائق ۶/۲، ابن عابدین ۱۸/۴، فتح القدر ۱/۳۴

فتح علی الإمام ۵

رک جائے اس طرح کہ آیت کو بار بار پڑھے، اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تبرک یا آیت کے ذریعہ لذت حاصل کرنے کے لئے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ لقمہ طلب کرنے کے لئے ہو، جیسے اس کا قول ”اللہ“ اور اسے بار بار پڑھے، یا خاموش ہو جائے، تو اس سے معلوم ہوگا کہ وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے بعد ”غفور رحیم“ ہے۔

اور حکمی کے قبیل سے رحمت کی آیت کو عذاب کی آیت کے ساتھ ملانا ہے یا اسے کسی آیت سے اس طرح بدل دینا ہے کہ وہ کفر کی متقاضی ہو یا ایسا قبیح وقف کرے، تو اسے صحیح پر تنبیہ کے لئے لقمہ دے گا، اور اپنے امام کو لقمہ دینے کی وجہ سے اس پر سجدہ واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی دوسری آیت کی طرف منتقل ہو جائے یا وہ وقف نہ کرے، تو ایسی صورت میں اس کو لقمہ دینا مکروہ ہوگا، اور لقمہ دینے والے کی نماز باطل نہیں ہوگی اور نہ اس پر سجدہ واجب ہوں گے (۱)۔

شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ امام کو لقمہ دینا مستحب ہے، نووی نے کہا ہے کہ جب امام رک جائے اور قراءت اس پر موقوف ہو جائے تو مقتدی کے لئے اس کو تلقین کرنا مستحب ہے، اور اسی طرح اگر وہ کسی ایک جگہ پڑھ رہا ہو پھر وہ بھول جائے، اور دوسری آیت کی طرف منتقل ہو جائے تو اس کو لقمہ دینا مستحب ہوگا، اور اگر بھول کر کسی ذکر کو چھوڑ دے یا اس کے علاوہ دوسرا ذکر کر لے تو مقتدی کے لئے مستحب ہوگا کہ اسے جہراً کہے، تاکہ وہ اسے سن لے، اور ان حضرات نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ”کان أصحاب رسول اللہ ﷺ یلقن بعضهم بعضاً فی الصلاة“ (۲) (رسول اللہ ﷺ کے اصحاب نماز میں ایک

اسے بذات خود یاد آجائے لقمہ کی وجہ سے نہیں تو مطلقاً فاسد نہیں ہوگی، اور بذات خود اس کے یاد آجانے کے بعد بظاہر لقمہ سے حاصل ہونا مؤثر نہیں ہوگا، اور یہ اس صورت کو شامل ہے جبکہ وہ شخص جسے لقمہ دیا جائے وہ نمازی ہو یا غیر نمازی ہو، اور اگر مقتدی ایسے شخص سے سنے جو نماز میں نہ ہو، پھر اسے لے کر اپنے امام کو لقمہ دے تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ باہر کی طرف سے تلقین ہے، اور مذکورہ صورت میں مراہق کا لقمہ دینا بالغ کی طرح ہے۔

یہ سب امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا قول ہے، اور امام ابو یوسف نے کہا ہے کہ امام کو لقمہ دینا نماز کو فاسد کرنے والا نہیں ہوگا، لہذا لقمہ دینے والے کی نماز مطلقاً فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قراءت ہے، لہذا قاری کے ارادہ سے اس میں تبدیلی نہیں ہوگی (۱)۔

مالکیہ نے کہا ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے رک جائے تو مقتدی پر واجب ہوگا کہ اسے لقمہ دے، یہ اس قول کی بنیاد پر ہے کہ فاتحہ کا پڑھنا پوری نماز میں یا اس کے اکثر حصہ میں واجب ہے۔

لیکن اس قول کی بنیاد پر کہ فاتحہ نماز کے اکثر حصہ میں واجب ہے نہ کہ پوری نماز میں، اور رکنا نماز کے اکثر حصہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پایا جائے، بایں طور کہ وہ تین رکعت والی نماز میں تیسری رکعت میں رک جائے یا چار رکعت والی نماز میں چوتھی رکعت میں رک جائے، تو اس کو لقمہ دینا سنت ہے، لیکن امام کی نماز مطلقاً صحیح ہوگی، اس لئے کہ یہ اس شخص کی طرح سے ہے جو نماز کے دوران کسی رکن کی ادائیگی سے عاجز ہو جائے، لیکن فاتحہ کے علاوہ میں تو اگر حقیقتاً رک جائے تو اس کو لقمہ دینا مسنون ہوگا، اس طرح کہ وہ لقمہ طلب کرے، اور دوسری سورہ کی طرف منتقل نہ ہو اور نہ ہی آیت کو مکرر پڑھے، یا حکماً

(۱) البحر الرائق ۶/۲، ابن عابدین ۴/۱۸، فتح القدر ۱/۳۴۔

(۱) شرح الزرقانی ۲/۲۲، حاشیۃ السوئی ۲۸۱/۱۔

(۲) حدیث: ”کان أصحاب رسول اللہ ﷺ یلقن بعضهم بعضاً“ کی روایت دارقطنی (۴۰۱/۱) نے کی ہے، اور نووی نے المجموع ۲۳۹/۴ میں

فتح علی الامام ۵

فاتحہ میں غلطی کرے، اس لئے کہ اس پر اس کی نماز کا صحیح ہونا موقوف ہے، اسی طرح سجدہ اور اس جیسے عمل ارکان کے بھولنے کی صورت میں اس کو لقمہ دینا مقتدی پر واجب ہوگا۔

اگر نمازی قراءت میں رکاوٹ کی وجہ سے فاتحہ کو مکمل کرنے سے عاجز ہو جائے تو وہ دوران نماز قیام سے عاجز ہونے والے کی طرح ہوگا جس پر قادر ہوگا ادا کرے گا اور جس سے عاجز ہوگا وہ اس سے ساقط ہو جائے گا، اور وہ اسے نہیں لوٹائے گا جیسے ان پڑھ، لہذا اگر وہ امام ہو تو ان پڑھ کی نماز اس کے پیچھے صحیح ہو جائے گی، اس لئے کہ وہ امام کے مساوی ہے، اور قاری عذر کی وجہ سے علاحدگی اختیار کر لے گا اور اپنے طور پر مکمل کرے گا، کیونکہ قاری کے لئے امی کی اقتدا کرنا صحیح نہیں ہے، یہ ابن عقیل کا قول ہے، اور موفق نے کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ جب وہ فاتحہ پڑھنے پر قادر نہیں ہوگا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی^(۱)۔

نمازی اپنے امام کے علاوہ شخص کو لقمہ نہیں دے گا چاہے وہ نمازی ہو یا غیر نمازی، اس لئے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسا کرے گا تو مکروہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوگی، اس لئے کہ یہ اس میں مشروع و جائز قول ہے^(۲)۔

(۱) المغنی ۵۵۲/۲-۵۶، کشف القناع ۳۷۸/۱-۳۷۹۔

(۲) المغنی ۵۶۲/۲، کشف القناع ۳۷۹/۱۔

دوسرے کو لقمہ دیتے تھے)، امام کو لقمہ دینے کے مشروع ہونے کے سلسلہ میں گذشتہ احادیث سے بھی استدلال کیا ہے۔

امام کو لقمہ دینا سورہ فاتحہ کے تسلسل کو ختم نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ نماز کی مصلحت میں ہے، لہذا اس کا دہرانا واجب نہ ہوگا، اور اگرچہ توقف سورہ فاتحہ کے علاوہ کی قراءت میں ہو، کیونکہ یہ امام کو مطلوبہ قراءت پر مدد دینا ہے۔

لقمہ دینے میں قراءت کے قصد کا ہونا ضروری ہے اگرچہ لقمہ کے ساتھ ہو، ورنہ معتمد قول کے مطابق لقمہ دینے والے کی نماز باطل ہو جائے گی۔

امام کو اس وقت لقمہ دیا جائے گا جبکہ قراءت سے رک جائے اور خاموش ہو جائے اور جب تک وہ آیت کو بار بار دہراتا رہے تو اسے لقمہ نہیں دیا جائے گا^(۱)۔

لہذا اگر قراءت کا ارادہ نہ کرے تو معتمد قول کے مطابق اگر اس کو علم ہو تو اس کی نماز باطل ہوگی، ورنہ باطل نہ ہوگی، کیونکہ عموماً عوام پر یہ معاملہ پوشیدہ رہتا ہے، اور ان حضرات کے نزدیک لقمہ دینا مندوب ہے اگرچہ واجب قراءت میں ہو، اور حاشیۃ القلیوبی میں ہے اور اس میں جمعہ کی پہلی رکعت کی واجب قراءت کے بارے میں نظر ہے، اور اس کے نظائر کے قیاس کا تقاضا ہے کہ اس صورت میں واجب ہو، اور یہ کہ سورہ فاتحہ کے تسلسل کو ختم نہیں کرتا ہے اگرچہ طویل ہو، اور یہی معتمد قول ہے^(۲)۔

حنا بلہ نے کہا ہے کہ اگر امام واجب قراءت میں رک جائے جیسے فاتحہ تو اس کے پیچھے والوں پر اس کو لقمہ دینا لازم ہوگا، اور اسی طرح اگر

اس کی اسناد کو ضعیف قرار دیا ہے۔

(۱) حاشیۃ الجمل علی شرح المنج ۳۲۸/۱، القلیوبی ۱۳۹/۱-۱۵۰، المجموع شرح

المہذب ۲۳۸/۲ اور اس کے بعد کے صفحات۔

(۲) سابقہ مراجع۔

فتنہ ۱-۳

حکم اور اس سے علاحدہ رہنے اور اس میں غور و فکر نہیں کرنے کے سلسلہ میں بہت زیادہ ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً“ (۱) (اور ڈرتے رہو اس وبال سے جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں)، اور وہ حدیث ہے جو حضرت عائشہؓ سے مروی ہے: ”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْحِيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ“ (۲) (رسول اللہ ﷺ نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے: اے اللہ! میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور مسیح دجال کے فتنہ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور حیات و موت کے فتنہ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ! میں آپ سے گناہ اور تاوان سے تیری پناہ مانگتا ہوں)، ابن دقیق العید نے کہا ہے کہ زندگی کے فتنہ سے مراد وہ فتنہ ہے جو انسان کو اس کی زندگی کے دوران دنیا، شہوت اور جہالت سے متعلق پیش آتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا فتنہ معاذ اللہ موت کے وقت خاتمہ کا معاملہ ہے (۳)۔

اس جگہ فتنہ سے متعلق بعض احکام ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں:

الف- فتنہ کے زمانے میں ہتھیار فروخت کرنا:

۳- جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ اس سامان کو فروخت کرنا حرام ہے

(۱) سورۃ انفال/۲۵۔

(۲) حدیث عائشہ: ”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ

اللَّهُمَّ.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۲/۳۱۷) اور مسلم (۱/۳۱۲) نے کی ہے۔

(۳) فتح الباری ۲/۳۱۹۔

فتنہ

تعریف:

۱- فتنہ لغت میں جیسا کہ ازہری نے کہا ہے: ابتلاء، امتحان اور آزمانا ہے، اور اس کی اصل تمہارے قول: ”فِتْنَتِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ“ سے ماخوذ ہے، جبکہ تم اچھے کو خراب سے علاحدہ کرنے کے لئے ان دونوں کو آگ میں پگھلاؤ۔

فتنہ کفر کے معنی میں بھی آتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے: ”وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً“ (۱) (اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد (عقیدہ) باقی نہ رہ جائے)، اسی طرح فضیحت کے معنی میں آتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ہے: ”وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ“ (۲) (اور جس کے لئے اللہ ہی کو گمراہی منظور ہو)، اور فتنہ عذاب اور قتل کے معنی میں بھی آتا ہے، اور فاتن: حق سے گمراہ کرنے والا ہے (۳)۔

اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے۔

اجمالی حکم:

۲- کتاب و سنت کی نصوص فتنوں سے بچنے اور اس سے اجتناب کے

(۱) سورۃ انفال/۳۹۔

(۲) سورۃ مائدہ/۴۱۔

(۳) لسان العرب، المصباح الممیر، مختار الصحاح۔

فتنہ ۴-۵

ہوگا، اس لئے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے ظالم ائمہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور ان کی طرف سے ولایت قبول کی ہے، اور یہ ان حضرات کے نزدیک ضرورت اور فتنہ کے اندیشہ کے پیش نظر تھا، اور اگر اسے معزول کرنا فتنہ کا ذریعہ ہو تو دونوں مضرتوں، اس کے ظلم و جور یا اسے برطرف اور معزول کرنے میں سے ہلکی مضرت کو برداشت کیا جائے گا، جب عادل امام اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو تو اس پر خروج (بغوت) کرنا اور اس کھڑے ہونے والے امام کی اعانت جائز ہوگی۔

دیکھئے: اصطلاح ”امامت“ (فقہہ ۱۲)۔

جس کے ذریعہ حرام فعل کا ارادہ کیا جائے، اور انہوں نے اسے ممنوع خرید و فروخت کے قبیل سے شمار کیا ہے، اور اس کی مثال میں فتنہ کے زمانہ میں ہتھیار کو فروخت کرنا بیان کیا ہے، اور اس کی ممانعت کا سبب یہ ہے کہ یہ مطلق اور عام ضرر کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کی ممانعت میں معصیت پر اعانت کا سد باب ہے۔

حنفیہ کا مذہب ہے کہ وہ مکروہ تحریمی ہے، اور امام ابوحنیفہ نے کہا ہے کہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ معصیت بعینہ اس کے ساتھ قائم نہیں ہوتی ہے۔

تفصیل اصطلاح ”بیع منہی عنہ“ (فقہہ ۱۰۰-۱۱۲-۱۱۵-۱۱۶) اور اصطلاح ”سد الذرائع“ (فقہہ ۹) میں ہے۔

ب۔ اجنبی عورت کے چہرہ اور اس کی ہتھیلیوں کی طرف دیکھنے کے جواز میں فتنہ سے مامون ہونے کی شرط:
۴۔ فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ فتنہ کے اندیشہ کے وقت اجنبی عورت کے چہرہ اور اس کی ہتھیلیوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اور فتنہ سے مامون ہونے کی صورت میں اس کے چہرہ کو دیکھنے کے جواز کے بارے میں ان کا اختلاف ہے۔

تفصیل اصطلاح ”شہوة“ (فقہہ ۱۱) اور اصطلاح ”عورة“ (فقہہ ۳) میں ہے۔

ج۔ ظالم امام کو معزول کرنے میں فتنہ:

۵۔ فقہاء نے فی الجملہ امام کو معزول کرنے میں فتنہ کے نہ ہونے کی قید لگائی ہے، لہذا اگر امام فاسق ہو جائے یا ظلم و جور کرے اور اس کے معزول کرنے کی صورت میں فتنہ پیدا نہ ہو تو وہ معزول ہونے کا مستحق

فتویٰ ۱-۲

مضبوط ہیں یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے) مفسرین نے کہا ہے کہ یعنی ان سے پوچھ لو (۱)۔

اور فتویٰ اصطلاح میں، حکم شرعی کے بارے میں پوچھنے والے کے دلیل کے ساتھ۔ اس کو بیان کرنا ہے (۲)، اور یہ جدید مسائل اور دیگر مسائل کو شامل ہے۔

مفتی لغت میں: ”أَفْسَى“ کا اسم فاعل ہے، پس جو شخص ایک مرتبہ فتویٰ دے تو وہ مفتی ہوگا، لیکن اسے عرف شرعی میں اس سے زیادہ خاص معنی پر محمول کیا جاتا ہے، صیرفی نے کہا ہے کہ یہ نام اس شخص کے لئے مقرر کیا گیا ہے جو لوگوں کے دینی معاملات کو انجام دیتا ہے، اور قرآن کے تمام عموم و خصوص، اس کے نسخ و منسوخ اور اسی طرح سنن و استنباط کا علم رکھتا ہے، اور اس شخص کے لئے نہیں مقرر کیا گیا ہے جو ایک مسئلہ کا علم رکھے اور اس کی حقیقت سے واقف ہو، لہذا جو شخص اس مرتبہ کو پہنچ جائے تو اسے اس نام سے موسوم کیا جائے گا، اور جو شخص اس کا مستحق ہو تو وہ استفتاء کا جواب دے گا (۳)۔

زرکشی نے کہا ہے: مفتی وہ شخص ہے جو تمام احکام شرعیہ کے جاننے کی قوت (جو فعل سے قریب ہو) رکھتا ہو، اور یہ اس صورت میں ہے جب ہم یہ کہیں کہ اجتہاد میں تجزی نہیں ہے (۴)۔

متعلقہ الفاظ:

الف- قضا

۲- فریقین کے مابین قاضی کا فیصلہ کرنا قضا ہے اور اسے حکم بھی

فتویٰ

تعریف:

۱- فتویٰ لغت میں اسم مصدر افتاء کے معنی میں ہے، اور جمع ”فتاویٰ“ اور ”فتاویٰ“ ہے، کہا جاتا ہے: ”أَفْتَيْتَهُ فَتْوَى وَفْتِيَا“ جب تم اسے مسئلہ کے بارے میں جواب دو، اور فتویٰ مشکل احکام کو واضح کرنا ہے اور ”تَفَاتُوا إِلَى فُلَانٍ“، اس کے پاس معاملہ لے گئے، اور اس کے پاس فتویٰ دریافت کرنے کے لئے گئے اور تفتاتی کا معنی باہم جھگڑا کرنا ہے اور کہا جاتا ہے: ”أَفْتَيْتَ فُلَانًا رُؤْيَا رَأَاهَا“ (۱) جب اسے اس کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر بتائے اور اسی قبیل سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ“ (۲) (اے سردارو میرے (اس) خواب کا حکم مجھے بتاؤ)۔

اور استفتاء لغت میں: مشکل معاملہ کا جواب معلوم کرنا ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: ”وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا“ (۳) (اور آپ ان کے باب میں ان لوگوں سے کسی سے بھی نہ پوچھئے)، اور کبھی محض سوال کے معنی میں آتا ہے اور اسی قبیل سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”فَاسْتَفْتِهِمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا“ (۴) (تو آپ ان سے پوچھئے کہ خلقت میں یہ لوگ زیادہ

(۱) تفسیر القرطبی ۶۸/۱۵، تفسیر ابن کثیر ۳/۳ طبع عیسیٰ الخلیسی۔

(۲) شرح المنہجی ۴۵۶/۳، مطبعة أنصار السنة بالقاهرة، وصفة الفتوى والمسئتي

لابن حمدان ص ۴۔

(۳) البحر المحیط ۶/۳۰۵۔

(۴) البحر المحیط ۶/۳۰۶۔

(۱) لسان العرب، القاموس المحیط۔

(۲) سورة يوسف ۴۳۔

(۳) سورة كهف ۲۲۔

(۴) سورة صافات ۱۱۔

فتویٰ ۳

کہا جاتا ہے، اور حاکم: قاضی ہے۔
 قضا فتویٰ کے مشابہ ہے مگر یہ کہ ان دونوں کے مابین فرق ہیں:
 ایک یہ ہے کہ فتویٰ حکم شرعی بتانے کا نام ہے، اور قضا فریقین کے
 مابین حکم کے انشاء کا نام ہے، اور ایک یہ ہے: فتویٰ میں مستفتی یا اس
 کے علاوہ کے لئے الزام نہیں ہے، بلکہ اسے حق ہے کہ اگر اسے
 درست سمجھے تو اسے اختیار کرے، یا اسے چھوڑ دے، اور دوسرے مفتی
 کے فتویٰ کو اختیار کرے، لیکن حکم قضائی ملزم ہے^(۱)، اور اس پر یہ حکم
 متفرع ہوتا ہے کہ اگر فریقین میں سے کوئی دوسرے کو فقہاء کے فتاویٰ
 کی طرف بلائے تو ہم اسے مجبور نہیں کریں گے، اور اگر اسے قاضی
 کے پاس بلائے تو اس پر قبول کرنا واجب ہوگا اور اس پر جبر کیا جائے گا،
 کیونکہ قاضی جھگڑوں کو ختم کرنے اور اسے مٹانے کے لئے مقرر کیا گیا
 ہے^(۲)۔

ب- اجتہاد:

۳- فقیہ کا کوئی شرعی ظنی حکم کو حاصل کرنے میں پوری کوشش کرنا
 اجتہاد ہے۔

اس کے اور افتاء کے مابین فرق یہ ہے کہ افتاء ایسے امور میں ہوتا
 ہے جس میں قطعی یا ظنی علم ہو، لیکن اجتہاد قطعی میں نہیں ہوتا ہے^(۳)،
 اور یہ کہ اجتہاد محض فقیہ کے بذات خود حکم حاصل کرنے کے ذریعہ مکمل
 ہو جاتا ہے، اور افتاء مسائل کے لئے حکم کے پہنچانے بغیر مکمل نہیں ہوتا
 ہے۔

جن لوگوں نے کہا کہ مفتی ہی مجتہد ہے تو ان حضرات کی مراد یہ
 ہے کہ غیر مجتہد حقیقتہً مفتی نہیں ہوتا ہے اور مفتی مجتہد ہی ہوتا ہے، اور
 ان حضرات نے مفہوم میں اجتہاد اور افتاء کے مابین برابری مراد نہیں
 لیا ہے^(۴)۔

اور ایک یہ ہے: جسے صاحب درمختار نے ”ایمان الہزازیہ“
 سے نقل کیا ہے کہ مفتی دیانت یعنی امر باطنی پر فتویٰ دیتا ہے اور
 مستفتی کی تصدیق کرتا ہے، اور قاضی ظاہر کے مطابق فیصلہ کرتا ہے،
 ابن عابدین نے کہا ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مفتی سے
 کہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا: تو مطلقہ ہے جھوٹی خبر کا قصد کرتے
 ہوئے، تو مفتی اسے عدم وقوع کا فتویٰ دے گا، لیکن قاضی اس پر وقوع
 طلاق کا حکم لگائے گا^(۳)۔

اور ایک یہ ہے جسے ابن القیم نے کہا ہے کہ قاضی کا فیصلہ خاص
 جزئیہ ہے جو محکوم علیہ اور محکوم کے علاوہ دوسرے کی طرف متعدی نہیں

(۲) إلام الموقعین ۱/۳۸۸۔

(۳) الفروق للشیخ احمد بن ادریس القرانی الصنہاجی المالکی ۲/۳۸-۵۴۔

(۴) مسلم الثبوت فی أصول الفقہ ۲/۳۶۲ بولاق، الاحکام للقرانی ص ۱۹۵۔

(۱) الورقات للجبینی وشرحہ لابن قاسم العبادی بہامش إرشاد الفحول ص ۲۴،

اشوکانی فی إرشاد الفحول ص ۲۶۵، صفحہ الفتویٰ لابن حمدان ص ۱۳۔

(۱) إلام الموقعین ۱/۳۶۱-۳۸۸، ۲/۲۶۴، الاحکام فی تمییز الفتاویٰ من الأحکام

للقرانی ص ۲۰ حلب مکتبۃ المطبوعات الإسلامیہ ۱۳۸ھ۔

(۲) البحر المحیط للردشیشی ۶/۳۱۵، الوکویت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیہ

۱۹۹۰ء۔

(۳) رد المحتار علی الدر المختار ۴/۳۰۶۔

فتویٰ ۴-۵

شرعی حکم:

اہل ہو سکے، اس لئے کہ ان دونوں کی ضرورت ہے (۱)۔

واجب ہے کہ شہروں میں مفتیان کرام ہوں، تاکہ لوگ انہیں جانیں اور ان کے پاس اپنے سوالات لے جائیں، اور لوگ ان سے فتویٰ حاصل کریں، اور شافیہ نے اس کی یہ مقدار بتائی ہے کہ ہر مسافت قصر میں ایک (مفتی) ہو (۲)۔

فتویٰ کا متعین ہونا:

۵- فتویٰ کے لئے متعین اصحاب میں سے جس سے حکم شرعی کے بارے میں دریافت کیا جائے تو اس پر حسب ذیل شرائط کے ساتھ جواب دینا متعین ہوگا:

اول: اس علاقہ میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص موجود نہ ہو جو جواب دے سکے، لہذا اگر دوسرا عالم موجود ہو جو فتویٰ دے سکتا ہو تو پہلے پر متعین نہیں ہوگا (۳)، بلکہ اسے اختیار ہوگا کہ دوسرے کے حوالہ کر دے، عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اصحاب رسول اللہ ﷺ میں سے ایک سو بیس انصار کا زمانہ پایا ہے، ان میں سے کسی سے مسئلہ دریافت کیا جاتا تو اسے ایک شخص دوسرے کی طرف اور دوسرا تیسرے کی طرف لوٹا دیتا، یہاں تک کہ وہ پہلے کی طرف لوٹ کر آجاتا، اور ایک قول ہے کہ اگر دوسرا استفتاء کے وقت موجود نہ ہو تو جواب دینا اس پر متعین ہوگا (۴)۔

دوم: یہ کہ جس شخص سے دریافت کیا جائے وہ بالفعل یا بالقوة حکم کا علم رکھتا ہو، ورنہ اس کو جواب دینے کا مکلف بنانا لازم نہ ہوگا، کیونکہ اس کی تحصیل میں اس کو مشقت ہوگی۔

(۱) شرح المنہاج للحلی ۴/۲۱۳۔

(۲) شرح المنہاج ۳/۲۱۳۔

(۳) شرح المنہاج ۳/۴۵۸، مکتبۃ المنیرہ۔

(۴) المجموع للذہبی شرح المنہاج للشیرازی ۱/۱۴۵ القاہرہ، مکتبۃ المنیرہ۔

۴- فتویٰ فرض کفایہ ہے، اس لئے کہ مسلمانوں کے لئے ایسے اشخاص ضروری ہیں جو ان کے پیش آمدہ مسائل میں ان کے لئے دینی احکام بیان کریں، اور ہر شخص اسے اچھی طرح انجام نہیں دے سکتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ اسے وہ شخص انجام دے جسے قدرت حاصل ہو۔

فرض عین نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام علوم کی تحصیل کا تقاضہ کرتا ہے، تو اگر ہر شخص کو اس کا مکلف کیا جائے تو ان علوم کی تحصیل کی طرف جانے کی وجہ سے جو اس کے ساتھ خاص ہیں، اور دوسرے علوم نافعہ سے انحراف کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اعمال اور مصلحتوں کو ضائع کرنے کا سبب ہوگا، اور اس کی فرضیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد دلالت کرتا ہے: "وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ" (۱) (اور (وہ وقت قابل ذکر ہے) جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ کتاب کو پوری طرح ظاہر کر دینا (عام) لوگوں پر اور اسے چھپانا مت)، اور نبی ﷺ کا ارشاد ہے: "من سئل عن علم ثم كتمه أجمع يوم القيامة بلجام من نار" (۲) (جس شخص سے کسی چیز کے علم کے بارے میں دریافت کیا جائے، پھر وہ اسے چھپالے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام لگائی جائے گی)۔

محلّی نے کہا ہے کہ فرض کفایہ کے قبیل سے علمی دلائل اور دین کے معاملہ میں مشکلات اور شبہ کو حل کرنا، اور علوم شرع جیسے تفسیر، حدیث اور فقہی جزئیات کو حاصل کرنا ہے، بایں طور کہ وہ قضا اور افتاء کا

(۱) سورہ آل عمران ۱۸۷۔

(۲) حدیث: "من سئل عن علم ثم كتمه....." کی روایت ترمذی (۲۹/۵)

نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے، اور کہا ہے: حدیث حسن صحیح ہے۔

فتویٰ ۶-۷

نبی ﷺ کی وفات کے بعد اس خلافت کو آپ کے اصحاب کرام نے انجام دیا، پھر ان کے بعد اہل علم نے۔

ج- فتویٰ کا موضوع اللہ تعالیٰ کے احکام کو بیان کرنا اور لوگوں کے افعال پر ان کو تطبیق دینا ہے، پس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ مستفتی سے کہتا ہے کہ یہ تم پر کرنا واجب ہے اور یہ کرنا تم پر حرام ہے، اور اسی وجہ سے قرآنی نے مفتی کو اللہ تعالیٰ کے مراد کی ترجمانی کرنے والے کے مشابہ قرار دیا ہے، اور ابن القیم نے اسے وزیر کے درجہ میں قرار دیا ہے جو بادشاہ کی طرف سے مہر لگاتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب بادشاہوں کی طرف سے مہر لگانے والے کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے، اور نہ اس کے مرتبہ سے لاعلمی ہوتی ہے اور وہ نہایت اعلیٰ مراتب میں سے ہے، تو پھر زمین و آسمان کے مالک کی طرف سے مہر لگانے کے منصب کا کیا پوچھنا^(۱)، نووی نے نقل کیا ہے کہ مفتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگاتا ہے اور ابن المنکدر سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عالم اللہ اور اس کی مخلوق کے مابین واسطہ ہے، تو اسے چاہئے کہ دیکھے وہ کیسے ان کے مابین داخل ہوتا ہے^(۲)۔

فتویٰ دینے سے ڈرنا اور اس پر جرأت کرنا:

۷- نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”أَجْرُكُمْ عَلَى الْفِتْيَا أَجْرُكُمْ عَلَى النَّارِ“^(۳) (تم میں سے سب سے زیادہ فتویٰ کے بارے میں جرأت کرنے والا جہنم کی آگ کے بارے میں سب سے

سوم: یہ کہ جواب کے واجب ہونے سے کوئی مانع نہ ہو، جیسے یہ کہ غیر پیش آمدہ مسئلہ کے بارے میں سوال ہو یا ایسے معاملہ کے بارے میں کہ اس میں سائل کا کوئی فائدہ نہ ہو یا اس کے علاوہ^(۱)۔

فتویٰ کا درجہ:

۶- شریعت میں فتویٰ کا درجہ چند اعتبار سے ظاہر ہوتا ہے، ان میں سے چند درج ذیل ہے:

الف- اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فتویٰ دیا ہے، اور فرمایا ہے: ”وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ“^(۲) (لوگ آپ سے عورتوں کے باب میں فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے اور تمہیں ان کے بارے میں (وہی) فتویٰ دیتا ہے) اور فرمایا: ”يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ“^(۳) (لوگ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں (میراث) کلامہ کے باب میں حکم دیتا ہے)۔

ب- نبی ﷺ اپنی حیات میں اس منصب پر فائز تھے، اور یہ آپ کی رسالت کا تقاضا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس کا مکلف قرار دیا، چنانچہ ارشاد فرمایا: ”وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ“^(۴) (اور ہم نے آپ پر بھی یہ نصیحت نامہ اتارا ہے کہ آپ لوگوں پر ظاہر کر دیں جو کچھ ان کے پاس بھیجا گیا ہے اور تا کہ وہ غور و فکر سے کام لیا کریں)، پس مفتی بیان کی ذمہ داری کو ادا کرنے میں نبی ﷺ کا جانشین ہے، اور

(۱) الموافقات ۴/۳۱۳

(۲) سورة نساء/۱۲

(۳) سورة نساء/۱۷۶

(۴) سورة نحل/۴۴

(۱) اعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ۱۰/۱

(۲) مقدمة المجموع ۳/۷۳ تكملة لمطبعي وتحقیقہ۔

(۳) حدیث: ”أَجْرُكُمْ عَلَى الْفِتْيَا أَجْرُكُمْ عَلَى النَّارِ.....“ کی روایت

دارمی (۵۷/۱) نے حضرت عبد اللہ بن ابی جعفر سے مرسلہ کی ہے۔

فتویٰ ۸

زیادہ جرأت کرنے والا ہے)۔

علم کے بغیر فتویٰ دینا:

۸- بغیر علم کے فتویٰ دینا حرام ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: "قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِنَّمِ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ" (۱) (آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے تو بس بیہودگیوں کو حرام کیا ہے ان میں سے جو ظاہر ہوں (ان کو بھی) اور جو پوشیدہ ہوں (ان کو بھی) اور گناہ کو اور ناحق کسی پر زیادتی کو اور اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو جس کے لئے (اللہ نے) کوئی دلیل نہیں اتاری اور اس کو کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی بات جھوٹ لگا دو جس کی تم کوئی سند نہیں رکھتے)، پس اللہ تعالیٰ نے اسے فواحش (بدکاری)، بغاوت اور شرک کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے، اور نبی ﷺ کا ارشاد ہے: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انتزاعاً يَنْتِزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بَقْبِضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جِهَالًا، فَسْتَلُوا، فَافْتَنُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا" (۲) (اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے بندوں سے نکال لے، لیکن علم کو علماء کے اٹھانے کے ذریعہ اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، پھر ان سے مسائل پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، اور خود گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے)۔

(۱) سورہ اعراف ۳۳۔

(۲) حدیث: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انتزاعاً....." کی روایت بخاری (فتح الباری ۱/۱۹۳) اور مسلم (۲۰۵۸/۳) نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔

اور ابن ابی لیلیٰ سے صحابہ کرام کا مسائل کے جواب کے بارے میں ایک دوسرے کی طرف لوٹانے کے سلسلہ میں نقل گذر چکی ہے، اور نووی نے ان سے منقول حدیث میں ایک روایت نقل کیا ہے، جس میں یہ اضافہ ہے: "ما منهم من يحدث بحديث إلا واد أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتي عن شيء إلا واد أن أخاه كفاه الفتيا" (ان میں سے جو بھی حدیث کی روایت کرتے تو ان کی خواہش یہ ہوتی کہ ان کے بھائی اس معاملہ میں کافی ہوتے اور کسی چیز کے بارے میں فتویٰ پوچھا جاتا تو ان کی خواہش ہوتی کہ ان کے بھائی اس معاملہ میں کافی ہوتے) اور سفیان ویحون سے نقل کیا گیا ہے کہ فتویٰ پر جسارت کرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو لوگوں میں سب سے کم علم والا ہوتا ہے، پس عالم کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ فتویٰ دینے سے ڈرنے والا ہو، اس پر جرأت نہ کرے مگر یہ کہ حکم قرآن و سنت میں ظاہر یا متفق علیہ ہو، لیکن اس کے علاوہ جس میں اقوال اور آراء کا تعارض ہو اور اس کا حکم مخفی ہو، تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ غور و فکر اور توقف کرے یہاں تک کہ اس کے لئے وجہ جواب ظاہر ہو جائے، اور اگر اس کے لئے ظاہر نہ ہو تو توقف کرے۔

وہ قول جو امام مالک سے نقل کیا گیا ہے کہ بسا اوقات ان سے پچاس مسائل دریافت کئے جاتے تو وہ ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیتے، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص جواب دے تو مناسب یہ ہے کہ وہ جواب دینے سے قبل اپنے آپ کو جنت اور جہنم پر پیش کر لے، اور سوچ لے کہ وہ کیسے جہنم سے نجات پائے گا، پھر جواب دے، اور اثرم سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں نے امام احمد بن حنبل کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا ہے: "میں نہیں جانتا ہوں" (۱)۔

(۱) المجموع شرح المہذب ۴۰۱، ۴۱۔

فتویٰ ۹-۱۰

مفتی کے عمل کی حقیقت:

۱۰- چونکہ افتاء دلیل کے ذریعہ حکم شرعی کی خبر دینا ہے، اس لئے اس میں حسب ذیل امور لازم ہوں گے:

اول: مفتی کے ذہن میں خالص شرعی حکم کا حاصل ہونا، لہذا اگر وہ ایسا حکم ہو کہ اس کے حاصل کرنے میں مشقت نہ ہو تو اس کو حاصل کرنا اجتہاد نہیں ہوگا، جیسا کہ اگر اس سے کوئی سائل ارکان اسلام کے بارے میں سوال کرے کہ وہ کیا ہیں؟ یا ایمان بالقرآن کے بارے میں دریافت کرے، اور اگر دلیل خفی ہو جیسا کہ اگر قرآن کی کوئی آیت مراد پر دلالت کرنے میں واضح نہ ہو یا کوئی حدیث نبوی خبر واحد کے طریقہ سے مروی ہو، یا مراد پر اس کی دلالت واضح نہ ہو، یا حکم ایسا ہو جس میں دلائل کا تعارض ہو یا وہ سرے سے کسی نص کے تحت داخل نہ ہو، تو حکم کے حاصل کرنے میں، دلیل کے صحیح ہونے، یا اس کے ثبوت یا اس سے حکم کے استنباط یا اس پر قیاس کرنے میں اجتہاد کی ضرورت پڑے گی۔

دوم: اس واقعہ کی معرفت جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، اس طرح کہ اسے مستفتی اپنے سوال میں بیان کرے، اور مفتی کے ذمہ ہے کہ جس حصہ سے جواب متعلق ہو اس کا پوری طرح احاطہ کر لے، اس طرح سے کہ سائل سے اس کی تفصیل پوچھے، اور اگر ضروری ہو تو دوسرے سے دریافت کرے اور قرآن کے بارے میں غور و فکر کرے۔

سوم: جس واقعہ کے بارے میں سوال کیا جائے اس پر حکم کے انطباق کا علم رکھتا ہو، اس طرح کہ حکم شرعی کے مناسبت کے وجود کا تحقق ہو جو دریافت کئے جانے والے واقعہ سے متعلق ذہن میں حاصل ہے تاکہ اس پر حکم کا انطباق کرے، اور یہ اس بنا پر ہے کہ شریعت خصوصیت کے ساتھ ہر جزئی کے حکم کی صراحت نہیں کرتی ہے، اور یہ

اسی وجہ سے سلف سے یہ بات کثرت سے منقول ہے کہ جب ان میں سے کسی شخص سے ایسی بات دریافت کی جاتی جس کا انہیں علم نہیں ہوتا، تو وہ دریافت کرنے والے سے کہتے مجھے علم نہیں ہے۔ یہ ابن عمرؓ، قاسم بن محمد شعبی اور امام مالک وغیرہم سے منقول ہے، اور مفتی کے لئے مناسب ہے کہ اسے اس کی جگہ پر استعمال کرے اور اپنے آپ کو اس کا عادی بنائے، پھر اگر مستفتی فتویٰ کی بنیاد پر حرام کام کرے یا فاسد طریقہ پر فرض عبادت کو ادا کرے، تو بغیر علم کے فتویٰ دینے والا مفتی گناہ اٹھائے گا، بشرطیکہ مستفتی اس شخص کو تلاش کرنے کے سلسلہ میں کوتاہی نہ کرے جو فتویٰ دینے کا اہل ہو ورنہ ان دونوں پر گناہ ہوگا^(۱)، اس لئے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه“^(۲) (جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دے تو اس کا گناہ اس فتویٰ دینے والے پر ہوگا)۔

جس چیز کے بارے میں فتویٰ دیا جائے گا اس کے اقسام:

۹- افتاء میں اعتقادی احکام یعنی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا اور سارے ارکان ایمان داخل ہیں۔

اور تمام عملی احکام یعنی عبادات، معاملات، عقوبات اور نکاح داخل ہیں، اور افتاء میں تمام شرعی احکام یعنی واجبات، محرمات، مندوبات، مکروہات اور مباحات داخل ہیں، اور افتاء وضعی احکام میں داخل ہے جیسے عبادت یا تصرف کا صحیح یا ان دونوں کا باطل ہونا^(۳)۔

(۱) اعلام الموقعین ۴/۱۲۳-۱۲۴-۲۱۲-۲۱۸۔

(۲) حدیث: ”من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه“ کی روایت حاکم (۱۲۶/۱) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے، اور اسے صحیح قرار دیا ہے اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

(۳) الفروق للقرآنی ۴/۲۸-۵۴۔

فتویٰ ۱۱

ہر ایک کی حالت سے واقف ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک کی مملو کہ چیز کی مقدار، اس کے ذمہ دین، اس کے عیال اور اس کے علاوہ اس چیز کی واقفیت حاصل کرے گا جس کے بارے میں اسے گمان ہو کہ حکم میں اس کا اثر ہوگا، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی حالت کے بارے میں غور کرے گا، تاکہ مناط حکم (یعنی غنی اور فقر کا پایا جانا ثابت ہو جائے)، اس لئے کہ غنا اور فقر جن دونوں سے شارع نے حکم متعلق کیا ہے، ان میں سے ہر ایک کے لئے دو اطراف اور واسطہ ہے، پس غنا کے لئے ایک اعلیٰ کنارہ ہے جس کے حد غنا میں داخل ہونے میں اشکال نہیں ہے، اور اس کا ایک ادنیٰ کنارہ ہے جس کے اس سے نکلنے میں اشکال نہیں ہے، اور اس جگہ ایک واسطہ ہے کہ دیکھنے والا اس کے داخل ہونے یا اس کے نکلنے میں شک میں رہتا ہے، اور اسی طرح فقر کے تین اطراف ہیں، پس مفتی اس کی بنیاد پر دریافت کی گئی صورت کے حکم میں داخل کرنے یا اس سے نکالنے کے بارے میں غور کرے گا۔ اس قسم کا اجتہاد ہر واقعہ میں ضروری ہوگا، اور اسی کو ”تحقیق مناط“ کہا جاتا ہے، کیونکہ پیش آمدہ مسئلہ کی صورتوں میں سے ہر ایک صورت اپنی ذات میں ایک مستقل مسئلہ ہے، اس کی نظیر نہیں گذری، اور اگر ہم فرض کر لیں کہ اس کی نظیر گذر چکی ہے، تو پھر اس چیز کی تحقیق میں غور و فکر کرنا ضروری ہے کہ وہ اس کے مثل ہے، یا نہیں اور یہی نظر اجتہاد ہے (۱)۔

شرائط مفتی:

۱۱- بالاتفاق مفتی میں آزاد ہونا، مرد ہونا اور بولنا شرط نہیں ہے، لہذا غلام، عورت اور گونگے کا فتویٰ درست ہوگا، اور وہ کتابت یا سمجھے

(۱) الموافقات للشاطبی ۸۹/۴-۹۵۔

کلی امور اور مطلق عبادت لے کر آئی ہے جو حوادث کی غیر منحصر تعداد کو شامل ہیں، اور متعینہ واقعہ کی ایک خصوصیت ہوتی ہے جو دوسرے میں نہیں ہوتی ہے، اور وہ تمام اوصاف جو واقعات میں ہوتے ہیں وہ سب حکم میں معتبر نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی سب کے سب مطرد ہوتے ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ کا اعتبار معلوم ہوتا ہے، اور کچھ کا عدم اعتبار معلوم ہوتا ہے، اور ان دونوں کے مابین ایک تیسری قسم ہے جو دونوں قسموں کے مابین متردد ہوتی ہے، لہذا متعینہ پائی جانے والی صورتوں میں سے کوئی ایسی صورت باقی نہیں رہتی ہے جس میں مفتی کو غور و فکر نہ کرنا پڑتا ہو، چاہے وہ آسان ہو یا دشوار، یہاں تک کہ اس بات کی تحقیق کرے کہ وہ کس دلیل کے تحت داخل ہے، اور یہ کہ واقعہ میں مناط حکم پایا جا رہا ہے یا نہیں؟ پس جب اس کا وجود اس میں ثابت ہو جائے کر لے تو اس پر وہ حکم جاری کرے گا، اور یہ اجتہاد ہے جو ہر ایک قاضی اور مفتی کے لئے ضروری ہے، اور اگر اس اجتہاد کے ختم ہونے کو فرض کر لیا جائے تو مکلفین کے افعال پر احکام کی تطبیق نہیں ہوگی سوائے ذہن کے، کیونکہ یہ عموم اور مطلق کی صورت میں ہیں، اس طرح مطلق افعال سے متعلق ہوتے ہیں، اور وہ افعال جو واقع ہوتے ہیں وہ مطلق نہیں ہوتے ہیں بلکہ معین اور مشخص ہو کر واقع ہوتے ہیں، لہذا اس پر حکم واقع نہیں ہوگا مگر یہ جاننے کے بعد کہ اس معین کو وہ مطلق یا وہ عام شامل ہے، اور یہ کبھی آسان ہوتا ہے اور کبھی آسان نہیں ہوتا ہے، اور یہ سب اجتہاد ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ اس سے کوئی شخص دریافت کرے کہ کیا اس پر یہ واجب ہے کہ اپنے والد پر خرچ کرے؟

تو وہ پہلے ان دلائل کے بارے میں غور کرے گا جو اس سلسلہ میں وارد ہیں، تو اسے علم ہوگا کہ مالدار بیٹے پر واجب ہے کہ اپنے غریب والد پر خرچ کرے، اور دوسرے مرحلہ میں وہ والد بیٹے میں سے

فتویٰ ۱۲-۱۳

جانے والے اشارہ کے ذریعہ فتویٰ دے گا (۱)۔
 لیکن سماعت کے بارے میں بعض حنفیہ نے کہا ہے: یہ شرط ہے،
 لہذا بہرے کا فتویٰ صحیح نہیں ہوگا، اور اس سے مراد وہ شخص ہے جو
 سرے سے نہیں سنتا ہے، اور ابن عابدین نے کہا ہے: اس میں کوئی
 شک نہیں ہے کہ جب اس کے لئے سوال لکھا جائے، اور وہ اس کا
 جواب دے تو اس کے فتویٰ پر عمل کرنا جائز ہوگا، مگر اسے فتویٰ کے لئے
 مقرر کرنا مناسب نہیں ہوگا، اس لئے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر شخص اس
 کے لئے لکھے (۲)، اور ان کے علاوہ حضرات نے اس شرط کا تذکرہ
 نہیں کیا ہے، اور اسی طرح فقہاء نے شرائط میں بصارت کو نہیں ذکر کیا
 ہے، لہذا اندھے کا فتویٰ صحیح ہوگا، اور مالکیہ نے اس کی صراحت کی
 ہے (۳)۔

بعض حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ فاسق مفتی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے،
 کیونکہ وہ کوشش کرے گا کہ غلطی کی طرف منسوب نہ کیا جائے (۱)۔
 ابن القیم نے کہا ہے: فاسق کا فتویٰ صحیح ہوگا، الا یہ کہ وہ اپنے فسق
 کا کھلم کھلا اعلان کرنے والا اور اپنی بدعت کی طرف دعوت دینے والا
 ہو، اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ فسق عام اور غالب ہو، تاکہ احکام
 معطل نہ ہوں اور ان میں سب سے زیادہ نیک ہونے کا اعتبار کرنا
 واجب ہوگا (۲)۔

رہ گئے بدعتی، تو اگر ان کی بدعت کفر یا فسق تک پہنچانے والی ہو تو
 ان کا فتویٰ صحیح نہ ہوگا ورنہ اس صورت میں صحیح ہوگا جس میں وہ اپنی
 بدعت کی طرف نہ دعوت دے رہے ہوں، خطیب بغدادی نے کہا ہے
 کہ اہل اہواء اور وہ حضرات جن کی بدعت کی وجہ سے ہم تکفیر اور
 تفسیق نہیں کرتے ہیں ان کے فتاویٰ جائز ہیں، لیکن خوارج اور رافضی
 جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں اور سلف کو سب و شتم کرتے ہیں، تو ان کے
 فتاویٰ ناپسند اور ان کے اقوال غیر مقبول ہیں (۳)۔

۱۲-۵-۱۴-۵-اجتہاد: یہ دلائل معتبرہ سے حکم شرعی کے استنباط میں پوری
 کوشش کرنا ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ
 رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ
 الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَأَنْ تَقُولُوا
 عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ" (۴) (آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار
 نے تو بس بیہودگیوں کو حرام کیا ہے ان میں سے جو ظاہر ہوں (ان کو
 بھی) اور جو پوشیدہ ہوں (ان کو بھی) اور گناہ کو اور ناحق کسی پر زیادتی

مفتی میں حسب ذیل امور کا ہونا شرط ہے:

- ۱۲-الف-اسلام: لہذا کافر کا فتویٰ صحیح نہیں ہوگا۔
 ب-عقل: لہذا مجنون کا فتویٰ درست نہیں ہوگا۔
 ج-بلوغ: لہذا بچے کا فتویٰ صحیح نہیں ہوگا۔

۱۳-د-عدالت: لہذا جمہور علماء کے نزدیک فاسق کا فتویٰ صحیح
 نہیں ہوگا، کیونکہ افتاء حکم شرعی کی خبر دینے کو شامل ہوتا ہے، اور فاسق
 کی خبر نہیں قبول کی جاتی ہے، اور ان میں سے بعض نے فاسق کا اپنے
 کو فتویٰ دینے کا استثناء کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے سچے ہونے کا علم رکھتا
 ہے (۴)۔

(۱) مجمع الانہر ۲/۱۴۵۔

(۲) اعلام الموقعین ۲/۲۲۰، شرح المنہج ۳/۲۵۷، ابن عابدین ۳/۳۰۱۔

(۳) الفقیہ والمحققہ للخطیب البغدادی ص ۲۰۲ القاہرہ، شائع کردہ زکریا علی یوسف،
 المجموع ۱/۴۲۔

(۴) سورۃ اعراف ۳۳۔

(۱) شرح المنہج ۳/۲۵۷، اعلام الموقعین ۲/۲۲۰، حاشیہ ابن عابدین

۳/۳۰۲، صفحہ الفتویٰ لابن حمران ص ۱۳، المجموع ۱/۵۸ تحقیق المطبعی۔

(۲) الدر المختار، حاشیہ ابن عابدین ۳/۳۰۲۔

(۳) حاشیہ الدسوقی ۳/۱۳۰۔

(۴) صفحہ الفتویٰ لابن حمران ص ۲۹، المجموع ۱/۴۱۔

فتویٰ ۱۴

لیکن یہ کہ دوسرے کے لئے تقلید کرے اور اس پر فتویٰ دے تو جائز نہیں ہوگا۔

سوم: یہ ضرورت کے وقت اور مجتہد عالم کے نہ ہونے کی صورت میں جائز ہوگا، انہوں نے کہا ہے: یہ سب سے صحیح قول ہے اور اسی پر عمل ہے (۱)۔

ابن عابدین نے ابن الہمام سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اصولیین کی رائے اس پر متفق ہے کہ مفتی مجتہد ہوتا ہے لیکن غیر مجتہد جو مجتہد کے اقوال کو حفظ کر لے تو وہ مفتی نہیں ہے، اور اس پر واجب ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے تو وہ مجتہد کے قول کو نقل کے طور پر ذکر کرے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے زمانہ میں موجود لوگوں کا فتویٰ، فتویٰ نہیں ہیں، بلکہ وہ مفتی کے کلام کو نقل کرنا ہے، تاکہ اسے مستفتی اختیار کرے، اور اس پر واجب ہے کہ اس کو نقل کے طور پر ذکر کرے، اور اسے اس طرح بیان نہ کرے کہ گویا وہ اسی کا کلام ہے (۲)، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ مقلد کا فتویٰ حقیقت میں فتویٰ نہیں ہے (۳)، شبابہت کی بنا پر مجازاً فتویٰ کہا جاتا ہے، اور اس زمانے میں مجتہدین کے کم یا ان کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اختیار کرنا جائز ہوگا، اور اسی وجہ سے صاحب تنویر الابصار نے کہا ہے کہ اجتہاد شرط اولویت ہے۔

ابن عابدین نے کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب مجتہد پایا جائے تو اسے مقرر کرنا زیادہ بہتر ہے (۴)۔

(۱) اعلام الموقعین ۳۶۱۔

(۲) حاشیہ ابن عابدین ۱۷۱، المجموع ۳۵۸۔

(۳) ابن الصلاح: الفتویٰ ق ۱۰، قلمی نسخہ، دارالکتب المصریہ نمبر (۱۸۸۹) اصول، المجموع للنووی ۴۲۱۔

(۴) ابن عابدین ۳۰۵، نیز ۳۰۶، اور دیکھئے: اعلام الموقعین ۳۶۱، صفحہ الفتویٰ لابن حمدان ص ۲۴، ارشاد الفحول ص ۲۹۶۔

کو اور اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو جس کے لئے (اللہ نے) کوئی دلیل نہیں اتاری اور اس کو کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی بات جھوٹ لگا دو جس کی تم کوئی سند نہیں رکھتے، امام شافعی نے کہا ہے جس کو خطیب نے نقل کیا ہے: کسی شخص کے لئے حلال نہیں ہے کہ اللہ کے دین کے بارے میں فتویٰ دے مگر وہ شخص جو اللہ کی کتاب، اس کے نسخ و منسوخ، اس کے محکم، متشابہ، اس کی تاویل و تنزیل، اس کے مکی و مدنی ہونے اور اس کی مراد کا علم رکھتا ہو، اور اس کے بعد وہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث کا علم رکھتا ہو، اور حدیث میں بھی ان چیزوں کا علم رکھتا ہو جو قرآن میں رکھتا ہے، اور لغت کا عالم ہو، شعر سے واقفیت رکھتا ہو اور اس چیز کا بھی علم رکھتا ہو، جس کی ضرورت قرآن و سنت میں پڑتی ہو، اور انصاف کے ساتھ اسے استعمال کرتا ہو، اور اہل امصار کے اختلاف سے واقف ہو، اور اس کے بعد اسے ملکہ حاصل ہو، پھر جب وہ اس طرح ہو تو اس کے لئے حلال و حرام کے بارے میں فتویٰ دینے اور کلام کرنے کی اجازت ہوگی، اور اگر وہ اس طرح نہ ہو تو اسے فتویٰ دینے کا حق نہ ہوگا، اور یہی اجتہاد کا معنی ہے۔

ابن القیم نے اسی کے قریب امام احمد سے نقل کیا ہے (۱)۔

اور اس شرط کا مفہوم یہ ہے: عامی اور مقلد جو دوسرے کے قول پر فتویٰ دیتا ہے، اس کا فتویٰ صحیح نہیں ہوگا، ابن القیم نے کہا ہے: مقلد کے فتویٰ کے بارے میں تین اقوال ہیں:

اول: گذر چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقلید کے ذریعہ فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ علم نہیں ہے، اور اس لئے بھی کہ مقلد عالم نہیں ہے، اور فتویٰ بغیر علم کے دینا حرام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جمہور شافیہ اور اکثر حنابلہ کا قول ہے۔

دوم: یہ اس صورت میں جائز ہے جو اس کی ذات سے متعلق ہو،

(۱) اعلام الموقعین ۳۶۱۔

فتویٰ ۱۵

مجتہد فی المذہب اصحاب ترجیح ہیں، اس پر امام کے قول کو علی الاطلاق اختیار کرنا لازم نہ ہوگا، بلکہ اس پر دلیل میں غور و فکر کرنا اور جس کی دلیل اس کے نزدیک راجح ہو اس کو راجح قرار دینا واجب ہوگا، پھر اگر وہ اس طرح نہ ہو تو اس پر ائمہ مذہب کے اقوال کو اس ترتیب سے اختیار کرنا لازم ہوگا جس کا ان حضرات نے التزام کیا ہے، اور اسے حق نہ ہوگا کہ جسے چاہے اختیار کرے^(۱)، اور اسی طرح حنفیہ، شافعیہ اور حنبلیہ نے صراحت کی ہے کہ اسے حق نہیں ہے کہ اس مسئلہ میں جس میں دو قول ہوں جس کو چاہے اختیار کرے، بلکہ اس پر واجب ہوگا کہ ان دونوں کے بارے میں غور و فکر کرے کہ ان میں سے کون دلائل یا اس کے مذہب کے قواعد سے زیادہ قریب ہے، اور اس پر عمل کرے، ابن عابدین کہا کہ: شافعیہ میں سے ابن حجر کلمی نے اس کی صراحت کی ہے، اور اس پر اجماع نقل کیا ہے اور ان سے پہلے مالکیہ میں سے باجی اور ابن صلاح نے اس میں اجماع نقل کیا ہے، اور اگر اس کو یہ علم ہو کہ صواب دوسرے امام کے قول میں ہے، اور اسے اجتہاد کی صلاحیت ہو تو اسے اختیار ہوگا کہ اس کے نزدیک جو راجح ہو اس کے مطابق فتویٰ دے^(۲)۔

مفتی مقلد کے لئے اجازت نہیں ہے کہ ضعیف اور مرجوح اقوال پر فتویٰ دے جیسا کہ حنفیہ، مالکیہ اور حنبلیہ نے اس کی صراحت کی ہے، بلکہ حنفی نے نقل کیا ہے کہ قول مرجوح پر عمل کرنا جہالت اور خرق اجماع ہے^(۳)، اور حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ مفتی مقلد کے لئے ضعیف اور مرجوح قول پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ

ابن دقیق العید نے کہا ہے کہ مجتہد کے حصول پر فتویٰ کو موقوف رکھنا بڑی دشواری یا مخلوق کو ان خواہشات میں چھوڑ دینے کا باعث ہوگا، لہذا مختار یہ ہے کہ ائمہ متقدمین سے نقل کرنے والا اگر عادل، اور امام کے کلام کے فہم پر قدرت رکھتا ہو، پھر مقلد کے لئے ان کا قول نقل کرے، تو اس کے لئے کافی ہوگا، کیونکہ اس صورت میں عامی کو ظن غالب ہوگا کہ یہ اس کے نزدیک اللہ کا حکم ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے زمانہ میں اس قسم کے فتویٰ پر اجماع منعقد ہو گیا ہے۔

زرکشی نے کہا ہے کہ بہر حال وہ شخص جو علم کا کچھ حصہ جمع کر لے، تو اجماع نقل کیا گیا ہے کہ اس کے لئے فتویٰ دینا حلال نہیں ہوگا^(۱)۔

۱۵- اور جو شخص کسی امام کے مذہب پر فتویٰ دیتا ہے، اس کے لئے اس صورت میں فتویٰ دینا جائز ہوگا جبکہ وہ اس کی دلیل اور وجہ استنباط جان لے۔

ابن القیم نے کہا ہے کہ مقلد کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کے بارے میں فتویٰ دے، اس چیز کے بارے میں جس میں وہ مقلد ہے اور بصیرت نہیں رکھتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ اس کا قول ہے جس کی وہ تقلید کرتا ہے، یہ سلف کا اجماع ہے، اور شافعی، احمد اور ان دونوں کے علاوہ نے اس کی صراحت کی ہے^(۲)۔

اور جوینی نے رسالہ کی شرح میں کہا ہے: جو شخص امام شافعی کی عبارتوں اور لوگوں کے تمام اقوال یاد کر لے، مگر وہ ان کے حقائق اور معانی کو نہ جانے، تو اس کے لئے اجتہاد کرنا اور قیاس کرنا جائز نہ ہوگا، اور وہ فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوگا، اور اگر فتویٰ دے گا تو جائز نہیں ہوگا^(۳)، اور حنفیہ کے نزدیک اصح یہ ہے کہ ان مشائخ میں سے جو جو

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۳۰۲/۲، ۳۰۸/۱۔

(۲) شرح المنتہی ۳۵۸/۳، اعلام الموقعین ۲۳۷/۴، عقود رسم المفتی لابن عابدین ص ۱۱، المجموع ۶۸/۱۔

(۳) الدر المختار بہامش حاشیہ ابن عابدین ۵۱/۱، ۶۰۲/۲، الدر سوتی علی الشرح الکبیر ۱۳۰/۲، ۱۳۰/۱، ۲۰۱/۲، اعلام الموقعین ۲۱۱/۲، ۱۷۷۔

(۱) البحر المحیط للزرکشی ۳۰۶/۶۔

(۲) اعلام الموقعین ۱۹۵/۳، ۱۹۸، ۲۰۵/۱، اور اسی کے مثل رسم المفتی لابن عابدین ص ۱۱ میں ہے۔

(۳) البحر المحیط للزرکشی ۳۰۷/۶۔

فتویٰ ۱۶-۱۹

کو پہنچتا ہو اور صحیح استنباط والا ہو، لہذا کند ذہن اور جو زیادہ غلطی کرتا ہو اس کا فتویٰ درست نہیں ہوگا، بلکہ ضروری ہوگا کہ وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے کلام کے مقاصد اور قرآن کی دلالت کو خوب سمجھنے والا ہو، سچا فیصلہ کرنے والا ہو، اور امام شافعی کے کلام میں گزر چکا ہے کہ اسے ملکہ حاصل ہو، نووی نے کہا ہے کہ مفتی کے لئے فقیہ النفس، ذہن کے اعتبار سے سلیم ہونا، فکر کے اعتبار سے پختہ ہونا، اور صحیح نظر اور استنباط والا ہونا شرط ہے (۱)۔

اور ایسے شخص کا فتویٰ دو اعتبار سے صحیح قرار پائے گا:

اول: دلائل سے حکم کے اخذ کرنے کا صحیح ہونا۔

دوم: پوچھے گئے واقعہ پر حکم کو تطبیق دینے کا صحیح ہونا، لہذا حکم میں موثر اوصاف میں سے کسی وصف کے بارے میں غفلت نہیں کرے گا، اور نہ اس کی تاثیر کا اعتقاد رکھے گا جس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔

۱۹- ذہانت اور بیدار مغزی: مفتی کے بارے میں شرط ہے کہ وہ بیدار مغز ہو (۲)، ابن عابدین نے کہا ہے: بعض فقہاء نے مفتی کے بیدار مغز ہونے کی شرط لگائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اور یہ شرط ہمارے زمانہ میں ہے، پس ضروری ہے کہ مفتی بیدار مغز ہو، لوگوں کے حیلوں اور ان کی فریب کاریوں سے واقف ہو، کیونکہ ان میں سے بعض لوگوں کو حیلوں اور جھوٹی باتوں کے بنانے، کلام کو بدلنے، اور حق کی صورت میں باطل کو پیش کرنے میں مہارت ہوتی ہے، پس مفتی کی غفلت سے اس زمانے میں بڑا ضرر لازم آئے گا (۳)، اور ابن القیم نے کہا ہے: مفتی کے لئے مناسب ہے کہ وہ لوگوں کے فریب، ان کے دھوکہ اور ان کے احوال سے واقف ہو، پھر اگر وہ اس طرح نہ ہو تو خود گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا، پس سادہ لوح آدمی پر

(۱) المجموع شرح المہذب ۴۱/۱۔

(۲) المجموع ۴۱/۱۔

(۳) حاشیہ ابن عابدین ۳۰۱/۲۔

اپنی ذات کے بارے میں بھی اس میں مالکیہ کا اختلاف ہے انہوں نے اپنی ذات کے بارے میں ضعیف پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے (۱)۔

۱۶- اور جب ہم کہتے ہیں: مقلد کے لئے مجتہد کے قول پر فتویٰ دینے کی اجازت ہے تو اس کے لئے یہ جائز ہوگا، چاہے جس کی تقلید کر رہا ہے زندہ ہو یا مرچکا ہو، امام شافعی نے کہا ہے: مذاہب، اصحاب مذاہب کی موت سے نہیں مرتے ہیں، اور صاحب محصول نے اس کی صراحت کی ہے، اور اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ مجتہد جو حکم کا استنباط کرتا ہے تو وہ اس کے نزدیک ہمیشہ رہنے والا حکم ہوتا ہے۔

شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں دوسرا قول ہے کہ یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ زندہ رہتا تو پیش آمدہ مسئلہ کے وقت از سر نو غور و فکر کرتا اور غور کرنا واجب ہوتا یا مستحب، اور شاید اگر وہ نئے سرے سے غور و فکر کرتا تو اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیتا (۲)۔

۱۷- اور وہ قول جس سے مجتہد رجوع کر لے مقلد کے لئے اس کے ذریعہ فتویٰ دینا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اس سے رجوع کرنے کے بعد وہ اس کا قول شمار نہیں کیا جائے گا، اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ اہل ترجیح اسے راجح قرار نہ دیں، اور اسی قبیل سے امام شافعی کے قدیم اقوال کو ترک کرنا ہے جن کی انہوں نے جدید قول میں مخالفت کی ہے، مگر چند مسائل ہیں، ان میں قدیم پر عمل کیا جائے گا جنہیں ائمہ شافعیہ میں سے اہل ترجیح نے راجح قرار دیا ہے، شافعی نے کہا ہے: جو مجھ سے قدیم قول نقل کرے اس کے لئے حلال نہیں (۳)۔

۱۸- و- ملکہ راستہ ہونا: اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کثرت سے درست

(۱) ابن عابدین ۵۱/۱، حاشیہ الدسوقی ۱۳۰/۲۔

(۲) اعلام الموقعین لابن القیم ۲۱۵-۲۶۰، المجموع للنوی ۵۵/۱۔

(۳) البحر المحیط ۳۰۲/۶، المجموع ۶۶۱-۶۸۔

فتویٰ ۲۰-۲۱

دار کے لئے رخصت بتائے، اور دوسرے کے لئے سخت حکم بتائے، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کی عدالت مجروح ہوگی، اور ابو عمرو بن الصلاح نے صاحب ”الجاوی“ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ مفتی جب اپنے فتویٰ میں کسی متعین شخص کے ساتھ جانبداری کا معاملہ کرے گا تو وہ فریق بن جائے گا، اور اس کے دشمن کے خلاف اس کا فتویٰ مردود قرار پائے گا، جیسا کہ اس کی شہادت رد کردی جائے گی جب اس کے خلاف واقع ہو^(۱)۔

امام احمد نے مفتی کی مکمل خصلتوں کے بارے میں متنبہ کیا ہے، چنانچہ انہوں نے کہا ہے کہ: آدمی کے لئے مناسب نہیں ہے کہ اپنے کو فتویٰ کے لئے مقرر کرے جب تک اس میں پانچ خصلتیں پیدا نہ ہو جائیں، اس کی نیت صحیح ہو، پس اگر اس کی نیت صحیح نہ ہوگی تو اس پر اور اس کے کلام کے لئے نور نہیں ہوگا، اور وہ صاحب علم، حلم اور صاحب وقار و سکینیت ہو، اور وہ اس سلسلہ میں قوی ہو، اور اس میں اسے معرفت اور صلاحیت حاصل ہو، ورنہ لوگ اسے برباد کر دیں گے اور اسے لوگوں کی معرفت حاصل ہو^(۲)۔

قاضی کا فتویٰ دینا:

۲۱- اس بارے میں اختلاف نہیں ہے کہ قاضی عبادات اور اس جیسے ان معاملات میں فتویٰ دے گا جن میں قضا کا دخل نہیں ہوتا ہے، جیسے ذبائح اور قربانی کے مسائل۔

فقہاء کا قاضی کے ان امور میں فتویٰ دینے کے بارے میں اختلاف ہے جن میں قضا کا دخل ہوتا ہے۔

مسائل میں دھوکہ دہی چل جائے گی جیسا کہ پرکھنے سے ناواقف پر دراہم میں دھوکہ دہی چل جاتی ہے، اور واقف کا اس کے کھوٹے کو نکال دیتا ہے جیسا کہ سکوں کو پرکھنے والا کھوٹے سکوں کو نکال دیتا ہے، اور کتنے ہی باطل امور کو انسان اپنی خوش کلامی اور ملح سازی کے ذریعہ حق کی صورت میں پیش کرتا ہے، بلکہ لوگوں کے حالات میں یہ زیادہ غالب ہے، پس اگر لوگوں کے احوال کو جاننے میں مفتی فقیہ نہ ہو تو مظلوم ظالم کی صورت میں اور ظالم مظلوم کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا^(۱)، اسی سے متعلق یہ امر ہے (جس پر بعض علماء نے تنبیہ کی ہے) کہ مفتی کے لئے مستفتی کے الفاظ عرفیہ کا علم شرط ہے، تاکہ وہ اس کے کلام کا غلط مفہوم نہ سمجھ لے، اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ اس کے انشاء کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہو، جیسے ایمان اور اقرار وغیرہ^(۲)۔

۲۰- قرابت، دوستی اور دشمنی فتویٰ کے صحیح ہونے میں موثر نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ قضا اور شہادت میں موثر ہوتی ہے، پس جائز ہوگا کہ اپنے والد، یا اپنے بیٹے، یا اپنے دوست یا شریک کے حق میں فتویٰ دے یا اپنے دشمن کے خلاف فتویٰ دے، اس سلسلہ میں فتویٰ روایت کے درجہ میں ہوگا، کیونکہ مفتی شریعت کی طرف سے عام حکم (جو کسی ایک شخص کے ساتھ خاص نہیں ہے) کی خبر دینے والے کے حکم میں ہے، اور اس لئے کہ فتویٰ کے ساتھ الزام مربوط نہیں ہوتا ہے، برخلاف قاضی کے حکم کے۔

جائز ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں فتویٰ دے، ابن القیم نے کہا ہے: یہ جائز نہیں ہے کہ فتویٰ کے سلسلہ میں اپنی ذات یا اپنے قریبی رشتہ دار کی جانب داری کرے، یعنی اپنے لئے اور اپنے رشتہ

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۳/۳۰۲، المجموع للعلوی ۱/۴۱۱، شرح المنہج ۳/۲۷۳،

۴/۲۳، اعلام الموقعین ۳/۲۱۰۔

(۲) اعلام الموقعین ۳/۱۹۹-۲۰۵۔

(۱) اعلام الموقعین ۲/۲۲۹-۲۰۵۔

(۲) المجموع ۱/۴۶۱۔

فتویٰ ۲۲

شہر کے باہر سے آئے جہاں وہ فیصلہ کرتا ہے تو کراہت نہ ہوگی (۱)۔
 پھر اگر قاضی فتویٰ دے تو وہ فیصلہ نہیں ہوگا، اور دوسرے قاضی
 کے پاس اسے پیش کرنا جائز ہوگا، اور اگر وہ یا کسی دوسرا اسی واقعہ میں
 اس کے خلاف فیصلہ کرے تو وہ اس کے حکم کو توڑنا نہیں ہوگا (۲)، اور
 اگر کسی شخص کی شہادت کو رمضان کے چاند کی رویت کے سلسلہ میں رد
 کر دے تو یہ اس کی عدالت کا فیصلہ کرنے میں موثر نہیں ہوگا، اور نہیں
 کہا جائے گا کہ اس نے اس کے جھوٹ کا فیصلہ کیا یا یہ کہ اس نے چاند
 نہیں دیکھا، کیونکہ عبادات میں قضاء کو کوئی دخل نہیں ہے (۳)، جیسا
 کہ (فقہہ ۲/ ۹) میں گزر چکا ہے۔

فتویٰ کی دلیل:

۲۲- مجتہد معتبر ترتیب کے ذریعہ ادلہ معتبرہ کے تقاضے کے مطابق
 فتویٰ دے گا، چنانچہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب کے ذریعہ فتویٰ
 دے گا، پھر سنت رسول اللہ ﷺ، پھر اجماع کے ذریعہ، لیکن وہ
 دلائل جو مختلف فیہ ہیں جیسے استحسان، اور ہم سے پہلے کی شریعت تو اگر
 اس کے اجتہاد کے مطابق ان میں سے کوئی چیز صحیح ہو تو اس کے ذریعہ
 فتویٰ دے گا، اور جب اس کے نزدیک دلائل متعارض ہوں تو اس پر
 ضروری ہوگا کہ ان میں سے راجح کے مطابق فتویٰ دے۔

اس کے لئے جائز نہیں ہوگا کہ مجتہدین میں سے کسی ایک کے
 مذہب کے مطابق گنجائش والی صورت میں فتویٰ دے، جب تک کہ
 اس کے اجتہاد سے اس کا حق ہونا معلوم نہ ہو جائے اور اسے یہ اختیار
 نہیں ہوگا کہ اس کے نزدیک جو مرجوح ہو اس کے مطابق فتویٰ دے،

چنانچہ شافعیہ کا ایک قول جسے نووی نے صحیح قرار دیا ہے، اور حنابلہ کا
 ایک قول (جسے ابن القیم نے صحیح قرار دیا ہے) یہ ہے کہ ان امور میں
 بھی وہ بلا کراہت فتویٰ دے گا، اور ان دونوں جماعتوں کے دیگر
 حضرات کا مذہب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ موضع تہمت ہے،
 اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ اس کے بارے میں فتویٰ دے گا تو اس
 کا فتویٰ فریق کے خلاف حکم کے درجہ میں ہوگا، اور محاکمہ کے وقت
 اس کا توڑنا ممکن نہیں ہوگا، اور اس لئے بھی کہ فیصلہ کے وقت اس کا
 اجتہاد بدل سکتا ہے، یا اس کے لئے ایسے قرائن ظاہر نہ ہوں جو اس
 کے لئے افتاء کے وقت ظاہر نہ ہوں تو اگر وہ اپنے فتویٰ کے خلاف
 فیصلہ کرے گا تو وہ محکوم علیہ کے لئے اپنی بدگوائی کا راستہ کھول دے گا، اور
 شرح نے کہا ہے کہ میں تمہارے لئے کار قضا انجام دوں گا، فتویٰ نہیں
 دوں گا اور ابن المنذر نے کہا ہے کہ قاضی کے لئے احکام شرعیہ کے
 مسائل میں فتویٰ دینا مکروہ ہے (۱)۔

حنفیہ کے نزدیک صحیح مذہب یہ ہے کہ قاضی کو مجلس قضا اور اس کے
 علاوہ جگہ میں عبادات اور احکام وغیرہ کے بارے میں فتویٰ دینا صحیح
 ہے، یہ اس صورت میں ہے جبکہ مستفتی کا کوئی مقدمہ نہ ہو، اور اگر اس
 کا کوئی مقدمہ ہو تو اس بارے میں قاضی کو فتویٰ دینا صحیح نہیں ہوگا (۲)۔
 مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ قاضی کے لئے ان چیزوں کے بارے
 میں فتویٰ دینا مکروہ ہے جن میں مقدمہ کیا جاسکتا ہو، جیسے خرید و
 فروخت، شفعہ اور جنایات۔

برزلی نے کہا ہے: یہ اس صورت میں ہے جبکہ اس قسم کے مسائل
 کو اس کے سامنے پیش کرنا ممکن ہو، لیکن اگر اس کے پاس سوال اس

(۱) الشرح الکبیر، حاشیۃ الدسوقی ۱۳۹/۴۔

(۲) اعلام الموقعین ۲۲۱/۴، حاشیۃ الدسوقی ۱۵۷/۴، ابن عابدین ۳۲۶/۴۔

(۳) شرح المنتہی ۵۰۱/۳۔

(۱) المجموع للنووی ۴۲۱/۴، اعلام الموقعین ۲۲۰/۴، صفحۃ الفتویٰ لابن حمدان
ص ۲۹۔

(۲) حاشیۃ ابن عابدین، الدر المختار ۳۰۲/۳۔

فتویٰ ۲۳

قبولیت حاصل ہو، جیسے محمد بن الحسن کی تصانیف مشہورہ میں سے کتابیں اور ان جیسی دیگر کتب، کیونکہ یہ خبر متواتر مشہورہ کے درجہ میں ہے، اور اسی طرح اگر علماء کو کتاب سے نقل کرتے ہوئے پائے اور جسے وہ لوگ نقل کرتے ہیں اسے اس میں موجود پائے اور اس جیسی چیز، جن پر ظن غالب ہو جیسا کہ اگر کتاب پر بعض علماء کی تحریر دیکھی^(۱)۔

متاخرین کی غیر محررہ کتابوں پر اعتماد سے احتراز ضروری ہے^(۲)۔

رائے پر فتویٰ دینا

۲۳- رائے وہ ہے جسے غور و فکر اور صحیح صورت معلوم کرنے کی کوشش کے بعد قلب محسوس کرے، جس میں علامات متعارض ہوں، اور جس میں علامات مختلف نہ ہوں اسے نہیں کہا جائے گا یہ رائی ہے^(۳)، اور رائے میں قیاس اور استحسان وغیرہ داخل ہیں^(۴)، اس رائے پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے جو نص یا اجماع کے خلاف ہو، اور مسئلہ میں وارد نصوص کو حاصل کرنے کی کوشش سے قبل رائے کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں ہوگا، یا اس رائے کو اختیار کرنا جو کتاب و سنت کی طرف منسوب نہ ہو، بلکہ محض اٹکل و تخمین کی بنیاد پر ہو۔

نبی ﷺ نے حضرت معاذؓ سے فرمایا: ”کیف تقضي؟“ قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله ﷺ، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله ﷺ؟ قال: أجتهد رأيي، فقال: الحمد

اس پر ابن قدامہ اور باجی نے اجماع نقل کیا ہے^(۱)، لیکن مقلد (جہاں ہم یہ کہیں کہ اس کا فتویٰ دینا جائز ہے) مجتہدین کے ان اقوال کے ذریعہ فتویٰ دے گا جو اس کو میسر ہو، اور اس پر لازم نہیں ہوگا کہ لوگوں میں سے سب سے بڑے عالم اور ان میں سے افضل کے بارے میں تحقیق کرے تاکہ ان کے قول کو اختیار کرے، کیونکہ اس میں تنگی ہے، اور اس لئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے سوال کرنے والے فتویٰ دینے والے صحابہ میں سے جس سے سوال کرنا آسان ہوتا ان سے سوال کرتے اور ایک قول ہے: افضل کو دریافت کرنا واجب ہے تاکہ اس کے قول کو اختیار کرے۔

لیکن وہ اقوال جن میں دو یا زیادہ اصحاب کا اجتہاد مختلف ہو، تو اس پر ان دونوں کے مابین وجوہ ترجیح کے ذریعہ ترجیح دینا واجب ہوگا، اور اسے اختیار نہیں ہوگا جسے چاہے اختیار کرے اور جسے چاہے چھوڑ دے، نووی نے کہا ہے کہ مفتی اور عمل کرنے والے کو حق نہیں ہے کہ دو اقوال کی صورت میں بغیر غور و فکر کے ان میں سے جس پر چاہے عمل کرے، بلکہ اس پر ان دونوں میں سے راجح پر عمل کرنا ضروری ہوگا^(۲)، اور اگر مفتی اپنے فتویٰ کی بنیاد کسی حدیث نبوی کو بنائے تو اس پر ضروری ہوگا کہ اس کو اس کے صحیح ہونے کا علم ہو، یا تو اگر وہ اس کا اہل ہو تو خود اسے صحیح سمجھے، یا جو اس کو صحیح قرار دینے کے اہل ہوں ان میں سے کسی سے معلوم کرے۔

اگر وہ اپنے فتویٰ کی بنیاد کسی مجتہد کے قول پر رکھے (جہاں جائز ہو)، تو اگر وہ براہ راست اسے حاصل نہ کرے تو اس کی توثیق واجب ہوگی، ابن عابدین نے کہا ہے کہ اس کے نقل کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو مجتہد تک اس کی سند ہو یا اسے مشہور کتاب سے حاصل کرے جسے

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۳/۶۰۶، نیز دیکھئے: المجموع للعوادی ۱/۴۷۔

(۲) عقود رسم المفتی لابن عابدین ص ۱۳، مجموعہ رسائل ابن عابدین کے ضمن میں۔

(۳) اعلام الموقعین ۱/۶۶۔

(۴) الاحکام للمدنی ۳/۴۶۔

(۱) روضۃ الناظر ۲/۴۳۸، الموافقات ۳/۱۳۰، ارشاد الفحول ص ۲۶۷۔

(۲) المجموع شرح المہذب ۱/۶۸۔

فتویٰ ۲۴-۲۶

آئے جس کی وجہ سے اس کا رجوع کرنا واجب ہو، تو ایک قول ہے کہ اسے اس پر فتویٰ دینے کی اجازت ہوگی، اور اصح از سر نو غور و فکر کا واجب ہونا ہے^(۱)۔

تعارض کے وقت فتویٰ دینے میں اختیار ہونا:

۲۵- اگر مفتی مجتہد کی نظر میں دلائل متعارض ہوں یا مقلد کی نگاہ میں معتبر اقوال متعارض ہوں، تو اکثر علماء کا مذہب یہ ہے کہ مفتی کو اختیار نہیں ہوگا کہ جسے چاہے قبول کرے اور جسے چاہے چھوڑ دے، بلکہ اس کے لئے ضروری ہوگا کہ اصول فقہ میں مذکور ادلہ کے مابین وجوہ ترجیح کے ذریعہ ترجیح دے گا، اور اس کی تفصیل اصولی ضمیمہ میں ہے۔

مفتی کا رخصتوں کو تلاش کرنا:

۲۶- عام علماء کا مذہب جس کی نووی نے اپنے فتاویٰ میں صراحت کی ہے، یہ ہے کہ مفتی کے لئے مذاہب کی رخصتوں کو تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس طرح کہ دو اقوال یا دو آراء میں سے آسان کو تلاش کرے اور اس کے مطابق فتویٰ دے، اور خاص طور پر جبکہ وہ اس کے ذریعہ اپنے دوست یا رشتہ دار میں سے جس سے محبت رکھتا ہے اسے فتویٰ دے، اور جو اس کے علاوہ ہوں ان کو دوسرا فتویٰ دے، اور جو ایسا کرے اس کو علماء نے خطا کار کہا ہے، اسے شاطبی نے باجی اور خطابی سے نقل کیا ہے، اور بعض علماء نے صراحت کی ہے (اور ان میں سے اسحاق مروزی اور ابن القیم ہیں) کہ ایسا کرنے والا فاسق ہوگا، کیونکہ مفتی کی نگاہ میں جو راجح ہے وہ اس کی نظر میں اللہ تعالیٰ کا حکم

(۱) المجموع للنووی ۱/۳۷۷، صفحہ الفتویٰ لابن حمدان رص ۳۹، منتہی السؤل ۱۳۱، جمع الجوامع وشرحہ ۲/۳۹۲، اعلام الموقعین ۲/۲۳۲، البحر المحیط ۶/۳۰۲۔

للہ الذی وفق رسول رسول اللہ ﷺ،^(۱) (آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کی کتاب کے ذریعہ، آپ ﷺ نے فرمایا: اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہو، تو آپ نے فرمایا: پھر رسول اللہ ﷺ کی سنت سے، آپ ﷺ نے فرمایا: اگر وہ مسئلہ سنت رسول اللہ ﷺ میں نہ ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اپنے رسول کے نمائندہ کو توفیق دی)۔

حضرت عمرؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت شریح سے فرمایا کہ: کتاب اللہ میں سے جو احکام ظاہر ہوں تو ان کے بارے میں سوال مت کرو، پھر اگر تمہارے لئے کتاب اللہ میں ظاہر نہ ہو تو سنت سے فیصلہ کرو، پھر اگر اسے سنت میں نہ پاؤ تو اپنی رائے سے اجتہاد کرو^(۲)۔

مفتی کا اپنے سابقہ فتویٰ کے مطابق فتویٰ دینا:

۲۴- جب ایسے مسئلہ میں استفتاء کیا جائے جس طرح کے مسئلہ میں وہ فتویٰ دے چکا ہو، تو اگر اسے اپنا فتویٰ اور اس کی دلیل متحضر ہو تو از سر نو غور و فکر کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ وہ تحصیل حاصل ہے، اور اس لئے بھی کہ غور و فکر کا مقصد یہ ہے کہ اس کا فتویٰ اس چیز کے علم کے ذریعہ ہو جس پر فتویٰ دے رہا ہے، جب تک اسے یہ گمان نہ ہو کہ اگر وہ از سر نو غور و فکر کرے گا تو اس کا اجتہاد بدل جائے گا۔

اگر پہلا فتویٰ یاد ہو اور اس کی دلیل یاد نہ ہو اور نہ ایسی چیز پیش

(۱) حدیث: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَعَاذٍ: كَيْفَ تَقْضَىٰ....." کی روایت ترمذی (۶۰۷/۳) نے کی ہے، اور کہا ہے: اس حدیث کو ہم اسی سند سے جانتے ہیں، اور اس کی اسناد میرے نزدیک متصل نہیں ہے۔

(۲) اعلام الموقعین ۱/۶۷ اور اس کے بعد کے صفحات ۷۹-۸۵۔

فتویٰ ۲۷

کے مطابق صحیح ہیں، لیکن جس نے نشہ آور چیز کو مباح کیا ہے اس نے متعہ کو مباح نہیں کیا، اور جس نے متعہ کو مباح کیا اس نے نشہ آور چیز کو مباح نہیں کیا، اور کوئی عالم ایسا نہیں جس کی کوئی نہ کوئی لغزش نہ ہو، اور جو شخص علماء کی لغزشوں کو جمع کرے، پھر اسے اختیار کرے تو اس کا دین جاتا رہے گا، تو معتضد نے اس کتاب کو جلا دینے کا حکم دیا۔

مگر یہ کہ اس قول کے قائلین نے اس رخصت کے ذریعہ فتویٰ دینے کو منع نہیں کیا ہے جس کی صحیح دلیل ہو۔

جو مفتی کسی کو نفع پہنچانے کے ارادہ سے رخصتوں کو تلاش کرے اس کا ذکر کرنے کے بعد ابن القیم نے کہا ہے: اگر جائز حیلہ کے بارے میں مفتی کا ارادہ اچھا ہو جس میں شبہ نہ ہو، اور اس تنگی سے مستفتی کو نکلنے میں کوئی مفسدہ نہ ہو، تو یہ جائز ہوگا بلکہ یہ مستحب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ایوبؑ کی قسم توڑنے سے بچنے کے سلسلہ میں یہ ہدایت فرمائی کہ وہ اپنے ہاتھ میں سینکوں کا ایک مٹھالیں، پھر اس کے ذریعہ اپنی بیوی کو ایک مرتبہ ماریں، فرمایا: سب سے بہتر خرچ وہ ہے جو گناہوں سے نجات دلائے، اور اس میں سب سے برا وہ ہے جو حرام میں ڈال دے^(۱)۔

مفتی کا دوسرے کے حوالہ کرنا:

۲۷- مفتی کو اجازت ہے کہ مستفتی کو اپنے علاوہ دوسرے مفتیوں کے حوالہ کر دے یا تو فتویٰ کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کے لئے یا دوسرے کے بڑے عالم ہونے کی وجہ سے، یا حالات کے تقاضے سے اور اس کے لئے دوسرے کے حوالہ کرنا اسی صورت میں جائز ہوگا جبکہ

(۱) الموافقات ۴/۱۱۸ اور اس کے بعد کے صفحات ۱۳۲-۱۳۰-۱۵۵-۲۵۹، البحر المحیط ۶/۳۲۴-۳۲۷، ارشاد اللؤلؤ ص ۲۷۲، اعلام الموقعین ۴/۲۲۲، المجموع للوئی ۱/۵۵۔

ہے، پس اسے چھوڑنا اور محض آسانی اور سہولت کے لئے دوسرے کو قبول کرنا دین کی اہانت کرنا ہے، جو دین سے نکل جانے کے مشابہ ہے، اور اس لئے بھی کہ وہ بالکل تکلیف کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ مکلف ہونے میں ایک قسم کی مشقت ہوتی ہے، اگر وہ ہر مسئلہ میں آسان کو محض اس کے آسان ہونے کی وجہ سے قبول کرے گا تو غیر اجماعی مسائل کے علاوہ میں جس تکلیف کو وہ ساقط کرنا چاہے گا ساقط کر لے گا، چنانچہ وہ مثلاً زکاۃ میں نابالغ کے مال کی زکاۃ کو ساقط کر دے گا، اور مال تجارت، فلوس، اس کے مشابہ اشیاء اور بہت سی عشری چیزوں کی زکاۃ کو ساقط کر دے گا، اور متعہ کی حرمت کو ساقط کر دے گا، اور نبیذ کو جائز قرار دے گا وغیرہ، امام احمد نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص تمام رخصتوں پر عمل کرے، نبیذ کے سلسلہ میں اہل کوفہ کے قول پر، سماع کے سلسلہ میں اہل مدینہ کے قول پر اور متعہ کے سلسلہ میں اہل مکہ کے قول پر تو وہ فاسق قرار پائے گا، اور امام اوزاعی نے فرمایا ہے کہ جو علماء کے نوادر کو اختیار کرے گا تو وہ اسلام سے نکل جائے گا۔

اور اگر ہر آدمی کو اس کی خواہش کے مطابق فتویٰ دے تو سیاست شرعیہ کا قانون منہدم ہو جائے گا جس کی بنیاد عدالت اور مساوات پر قائم ہے، اور یہ لوگوں کے درمیان انتشار، مظالم اور حقوق کے ضیاع کا سبب بن جائے گا۔

ابن سرتج نے کہا ہے کہ میں نے اسماعیل قاضی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں معتضد کے پاس گیا تو اس نے مجھے ایک کتاب پیش کی، میں نے اس میں دیکھا کہ علماء کی لغزشوں میں سے رخصتوں کو جمع کیا گیا ہے، اور ان دلائل کو جن سے ان میں سے ہر ایک نے استدلال کیا ہے، تو میں نے کہا کہ اس کتاب کا مؤلف زندیق ہے، تو اس نے کہا ہے: کیا یہ احادیث صحیح نہیں ہیں؟ میں نے کہا کہ احادیث روایت

فتویٰ ۲۸

عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلِيٌّ عَثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ التَّبْتَلِيُّ (۱) وَقَالَ لِمَعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا أَطَالَ بِالنَّاسِ الصَّلَاةَ "يَا مَعَاذِ أَفْتَانِ أَنْتَ؟" (۲)
 (نبی ﷺ نے عثمان بن مظعونؓ کو تبتل (نکاح نہ کرنا اور تجرد کی زندگی گزارنا) سے منع فرمایا تھا، اور معاذؓ سے جبکہ انہوں نے لوگوں کو طویل نماز پڑھائی، فرمایا: کیا تم لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کرنے والے ہو، اور صحابہ کو آپ ﷺ نے صوم وصال سے منع فرمایا، اور اس لئے بھی کہ جب مفتی مستفتی کے ساتھ تشدد اور تنگی کا رویہ اپنائے گا تو اس کو دین سے متنفر کر دے گا، اور جب اس کو انحلال کے راستہ پر لگائے گا تو خواہش نفس اور ہوا کی اتباع کا امکان ہوگا (۳)۔

حنا بلہ کی کتاب المُنْتَبِیُّ اور اس کی شرح میں ہے: افتاء کے سلسلہ میں مفتی کے لئے تساہل حرام ہے، تاکہ وہ اللہ پر وہ بات نہ گڑھے جس کا سے علم نہیں ہے، اور منصب افتاء پر تساہل برتنے والے کو مقرر کرنا حرام ہے، اس لئے کہ اس پر بھروسہ نہیں اور اسی کے مثل نووی نے کہا ہے۔

سمعی و نووی نے بیان کیا ہے: تساہل کی دو قسمیں ہیں:

اول: رخصتوں، شبہات اور مکروہ و حرام حیلوں کا تتبع کرنا جیسا کہ گذرا۔

دوم: دلائل اور طرق احکام کی تلاش میں تساہل برتنا اور ابتدائی فکر و نظر کو اختیار کرنا، تو یہ اجتہاد کے حق میں کوتاہی کرنے والا ہے، تو اس کے لئے اس طرح فتویٰ دینا حلال نہیں ہے، جب تک کہ دریافت

(۱) حدیث: "رد النبی ﷺ عَلِيٌّ عَثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ التَّبْتَلِيُّ" کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۱۷/۹) اور مسلم (۱۰۲۰/۲) نے کی ہے۔

(۲) حدیث: "أَنَّهُ قَالَ لِمَعَاذِ: يَا مَعَاذِ أَفْتَانِ أَنْتَ" کی روایت بخاری (فتح الباری ۲۰۰/۲) اور مسلم (۳۳۹/۱) نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے کی ہے۔

(۳) الموافقات ۲/۲۵۸۔

جس کے حوالہ کیا جائے وہ فتویٰ دینے کا اہل ہو، چاہے وہ یہ جانتا ہو کہ وہ رائے میں اس کی موافقت کرے گا یا اس کی مخالفت کرے گا، پس اگر ایسے شخص کے حوالہ کر دے جو اہل نہ ہو تو وہ گناہ اور نافرمانی پر معاونت کرنے والا ہوگا، امام ابو داؤد نے کہا ہے کہ میں نے امام احمد سے عرض کیا: کوئی آدمی کوئی مسئلہ دریافت کرے، میں اس کو کسی دوسرے کے پاس بھیج دوں؟ انہوں نے فرمایا کہ: اگر وہ متبع شریعت ہو اور سنت کے مطابق فتویٰ دیتا ہو، اس نے عرض کیا کہ وہ اتباع کا ارادہ کرتا ہے، اور اس کا ہر قول درست نہیں ہو سکتا ہے، فرمایا: اور کون شخص ہر چیز میں صحیح رائے پر پہنچتا ہے؟۔

لیکن حلال نہیں ہوگا کہ ایسے شخص کی طرف رہنمائی کرے جو قول میں اس کی مخالفت کرے مگر یہ کہ مسئلہ اجتہادی ہو، تو یہ جائز ہوگا، کیونکہ اس کا اجتہاد دوسرے کے اجتہاد سے بہتر نہیں ہے۔ لیکن اگر مسئلہ میں صحیح نص یا اجماع ہو، یا جس کے حوالہ کر رہا ہے وہ فتویٰ دینے میں سہل پسند ہو تو حوالہ کرنا جائز نہ ہوگا (۱)۔

مفتی کا تشدد برتنا اور اس کا تساہل:

۲۸- شریعت اسلامی ایسی شریعت ہے جس کی امتیازی شان، میانہ روی اور سہولت ہے، لہذا مفتی (جو کہ اللہ کے حکم کی خبر دینے والا ہے) کو ایسا ہونا چاہئے جیسا کہ شاطبی نے کہا ہے: اعلیٰ درجہ کا مفتی وہ ہے جو لوگوں کو عوام کے حسب حال امور میں معروف میانہ روی پر آمادہ کرے، لہذا ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہ کرے، اور نہ ان کو انحلال کی طرف لے جائے اور یہی صراط مستقیم ہے جس کو شریعت لے کر آئی ہے، اس لئے نہ تو افراط ہے، اور نہ ہی تفریط، اور جو چیز اعتدال سے نکل جائے تو وہ علماء راضیین کے نزدیک مذموم ہے: "قد رد النبی

(۱) اعلام الموقعین ۲/۲۰۷، صفحہ المفتی لا بن حمدان ص ۸۲۔

فتویٰ ۲۹

کئے گئے مسئلہ کے سلسلہ میں پہلے سے واقفیت نہ ہو (۱)۔

حکم میں قاضی کی طرح ہے (۱)۔

لیکن ان میں سے بعض نے مفتی کے لئے علی سبیل سیاستہ (نظم و ضبط کے طور پر) فتویٰ میں تشدد کرنے کو جائز قرار دیا ہے، یہ اس شخص کے لئے جو گناہوں میں پیش قدمی کرنے والا اور اس میں تساہل کرنے والا ہو، اور یہ کہ وہ سہولت و آسانی تلاش کرے دلائل کے مقتضا کے مطابق، اس شخص کے لئے جو اپنی ذات یا دوسرے پر سختی کرنے والا ہو، تاکہ فتویٰ کا انجام کار یہ ہو کہ مستفتی راہ اعتدال کی طرف لوٹ آئے (۲)۔

ب- اور مناسب یہ ہے کہ وہ اپنی سیرت کو اچھی رکھے، اپنے افعال و اقوال میں شریعت کی موافقت کا اہتمام کرے، کیونکہ وہ اپنے قول و فعل میں لوگوں کا پیشوا ہے، تو اس کے فعل سے بڑی حد تک بیان ہو جائے گا، کیونکہ نگاہیں ان کی طرف دیکھتی ہیں، اور قلوب ان کی سیرت کی اقتداء کے لئے تیار رہتی ہیں (۲)۔

ج- اور اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ اپنے باطن کو درست رکھے، اور فتویٰ دیتے وقت نیت صالحہ کو متحضر رکھے، اس ارادہ سے کہ وہ شریعت کے بیان اور کتاب و سنت پر عمل کو زندہ رکھنے، اور اس کے ذریعہ لوگوں کی اصلاح میں نبی ﷺ کی جانشینی کر رہا ہے، اور اس پر وہ اللہ تعالیٰ سے معاونت چاہے، اور اس سے توفیق اور درستی طلب کرے، اور اس پر لازم ہے کہ خبیث نیت مثلاً زمین میں بلندی اور اپنے قول پر تراہٹ کو روکے، خاص طور پر جہاں دوسرے لوگ غلطی کرتے ہیں اور وہ غلطی سے محفوظ رہتا ہے، اور سخون سے منقول ہے کہ صحیح جواب دینے کا فتنہ مال کے فتنہ سے بڑھ کر ہے (۳)۔

د- اور اس پر لازم ہے کہ وہ جن اچھی باتوں کا لوگوں کو فتویٰ دے ان پر عمل کرنے والا ہو، اور جن مکروہات و محرمات سے ان کو روکے ان سے خود رکنے والا ہو، تاکہ اس کے قول و فعل میں مطابقت ہو، تو اس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کرنے والا اور اس کی تائید کرنے والا ہوگا، اور اگر اس کے برعکس ہوگا، تو اس کا فعل اس کے قول کو جھٹلانے والا ہوگا، اور فتویٰ لینے والے کو اس کے قبول کرنے سے اور اس پر عمل کرنے سے روکنے والا ہو، کیونکہ انسانی طبائع افعال سے متاثر ہوتی ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس حالت میں اسے فتویٰ دینے

آداب مفتی:

۲۹- الف- مفتی کے لئے بہتر یہ ہے کہ اپنی ہیئت کو اچھی رکھے ساتھ ساتھ اس سلسلہ میں احکام شریعیہ کی پیروی کرے، پس وہ طہارت اور نظافت کی رعایت کرے، اور ریشم، سونا اور ان کپڑوں سے اجتناب کرے جن میں کفار کا کوئی شعار ہو، اور اگر اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو قبول کرنے والا ہوگا: ”قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ (۳) (آپ کہتے اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لئے بنائی ہے کس نے حرام کر دیا ہے اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو، آپ کہہ دیجئے یہ اشیاء ایمان والوں کے لئے دنیا کی زندگی میں ہیں (اور) قیامت کے دن تو خالص (انہی کے لئے))، اور اس لئے بھی کہ عام لوگوں پر ظاہر کی تاثیر سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اور وہ اس

(۱) شرح السننی ۱/۳۵۷، المجموع ۱/۴۶۱، صفحہ المفتی لابن حمدان ص ۳۱۔

(۲) المجموع ۱/۵۰۱-۴۶۔

(۳) سورۃ اعراف/۳۲۔

(۱) الاحکام للقرانی ص ۲۷۱، شرح السننی ۱/۳۶۸۔

(۲) تبصرۃ الاحکام لابن فرحون ص ۲۱۔

(۳) صفحہ الفتویٰ لابن حمدان ص ۱۱، اعلام الموقعین ۱/۱۷۲۔

فتویٰ ۲۹

اسے بنیادی طور پر غور و فکر سے نہ نکال دے، پھر اگر اسے دہشت اصل فکر سے نکال دے تو قطعی طور پر اس کا فتویٰ صحیح نہیں ہوگا اگرچہ صواب کے موافق ہو (۱)۔

و- اگر اس کے پاس ایسا شخص ہو جس کے علم و دینداری پر اسے اعتماد ہو تو اس کے لئے مناسب ہوگا کہ اس سے مشورہ کر لے اور اپنی ذات کو مشورہ سے بری قرار دیکر جواب نہ دے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَأَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ“ (۲) (اور ان سے معاملات میں مشورہ لیتے رہئے)، خلفاء راشدین اور خاص طور پر حضرت عمرؓ کا یہی معمول تھا، چنانچہ ان سے اتنے صحابہ کرام سے مشورہ کرنا منقول ہے جن کی تعداد گنتی سے زیادہ ہے، اور مشورہ سے اس کی امید ہوتی ہے کہ جو بات اس کے لئے پوشیدہ رہ سکتی ہے اس کے سامنے ظاہر ہو جائے، اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ مشورہ کرنا راز ظاہر کرنے کے قبیل سے نہ ہو (۳)۔

ز- مفتی طیب کی طرح ہے جو لوگوں کے اسرار اور ان کے پوشیدہ معاملات سے مطلع ہوتا ہے جن سے دوسرا شخص واقف نہیں ہوتا ہے، اور کبھی ان چیزوں کو ظاہر کرنا ان کے لئے نقصان دہ ہوتا ہے، یا انہیں تکلیف میں ڈال دیتا ہے، اس لئے فتویٰ لینے والوں کے اسرار کو چھپانا اس پر واجب ہوگا، اور تا کہ اس کا افساء راز کرنا مستفتی اور اس کی طرف سے صورت واقعہ کی وضاحت کے درمیان حائل نہ ہو جبکہ وہ یہ جان لے کہ اس کا راز محفوظ نہیں رہے گا (۴)۔

کا حق نہیں ہے، کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی کوئی نہ کوئی لغزش نہ ہو، جیسا کہ علماء کے نزدیک ثابت شدہ امر ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں یہ لازم نہیں ہے کہ اس کو کرنے والا اوامر پر عمل کرنے والا اور منکرات سے رکنے والا ہو، اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ اس کی مخالفت اس کی عدالت کو ساقط کرنے والی نہ ہو، ورنہ اس صورت میں اس کا فتویٰ صحیح نہیں ہوگا (۱)۔

ہ- اپنے قلب کے سخت غصہ، خوشی یا بھوک یا پیاس یا تکلیف میں مشغول ہونے یا اخلاق کے تبدیل ہونے کی حالت میں فتویٰ نہ دے، یا یہ کہ وہ نیند کی حالت میں ہو یا سخت بیمار ہو، یا تکلیف دہ گرمی یا سخت ٹھنڈک ہو، یا پیشاب پاؤں نہ کو روکنے والا ہو، اور اس قسم کی وہ ضروریات جو صحیح فکر اور درست فیصلہ کرنے سے مانع بنتی ہیں (۲)، اس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ہے: ”لایقضین حکم بین اثنین وهو غضبان“ (۳) (کوئی حکم دو شخصوں کے درمیان غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے)، پس اگر اسے ان چیزوں میں سے کوئی چیز لاحق ہو تو اس پر افتاء سے رکتنا واجب ہوگا، یہاں تک کہ اس کی یہ کیفیت ختم ہو جائے اور وہ اعتدال کی حالت کی طرف لوٹ آئے، اور اگر بعض حالات میں وہ ان چیزوں میں سے کسی چیز کے ساتھ قلب کے مشغول ہونے کے باوجود فتویٰ دے دے اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ وہ صواب سے نہیں نکلا ہے، تو اس کا فتویٰ صحیح ہوگا، اگرچہ وہ خطرہ مول لینے والا ہوگا (۴)، لیکن مالکیہ نے اس میں یہ قید لگائی ہے کہ یہ کیفیت

(۱) الموافقات للشاطبی ۴/۲۵۲-۲۵۸۔

(۲) اعلام الموقعین ۴/۲۲۷، صفحہ الفتویٰ لابن جریر ص ۳۴۔

(۳) حدیث: ”لایقضین حکم بین اثنین وهو...“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۳/۱۳۶) اور مسلم (۳/۱۳۲۳) نے حضرت ابو بکرؓ سے کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔

(۴) اعلام الموقعین ۴/۲۲۷، صفحہ الفتویٰ لابن جریر ص ۳۴۔

(۱) الشرح الکبیر، حاشیہ الدسوقی ۴/۱۴۰۔

(۲) سورۃ آل عمران ۱۵۹۔

(۳) اعلام الموقعین ۴/۲۵۶، المجموع للنووی ۱/۴۸۔

(۴) تبصرۃ الحکام لابن فرحون ۱/۲۲۰، بہامش فتح العلی الممالک، اعلام الموقعین

۴/۲۵۷۔

فتویٰ ۳۰

کے بیان سے جواب دیا، کیونکہ یہ اس سے اہم چیز تھی جس کے بارے میں ان حضرات نے آپ سے سوال کیا (۱)۔

ج- یہ کہ مستفتی اس سے اس چیز کے بارے میں دریافت کرے جس کی اسے ضرورت ہو، اور وہ اسے ممانعت کا فتویٰ دے، تو مناسب یہ ہے کہ وہ اسے ایسی چیز کی طرف رہنمائی کرے جو اس کا عوض (بدل) ہو، جیسے طبیب حاذق جب بیمار کو ایسی غذاؤں سے روکتا ہے جو اس کے لئے نقصان دہ ہوتی ہے، تو وہ اسے ایسی غذائیں بتاتا ہے جو اس کے لئے نفع بخش ہوں (۲)۔

د- یہ کہ ایسے واقعہ کے بارے میں دریافت کیا جائے جو پیش نہیں آیا ہے اور مسئلہ اجتہادی ہو، تو وہ جواب مستفتی کو یہ بتانے کے لئے چھوڑ دے کہ اسے ایسا سوال کرنا چاہئے جس میں اس کے لئے نفع ہو، اور اس کے پیچھے عمل کا جذبہ ہو اس لئے کہ حدیث ہے: ”إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكثْرَةَ السُّؤَالِ“ (۳) (اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تین چیزوں کو ناپسند کیا ہے، قیل و قال، مال کو ضائع کرنا اور کثرت سوال) اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: صحابہ کرام ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے جو ان کے لئے نفع بخش ہوتی تھیں، اور حضرت ابن عباسؓ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ: جو شخص تم سے لایعنی سوال کرے تو اسے فتویٰ مت دو (۴)۔

ہ- یہ کہ سائل کی عقل جواب کی متحمل نہ ہو، تو واجب ہوگا کہ اس کو جواب نہ دے، اس لئے کہ حضرت علیؓ کا یہ قول ہے: ”لوگوں سے وہ

مستفتی کی حالت کی رعایت کرنا:

۳۰- مفتی کے لئے مستفتی کے احوال کی رعایت کرنا مناسب ہے،

اور اس کی چند وجوہ ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں:

الف- اگر مستفتی کمزور فہم رکھتا ہو تو اس کے ساتھ نرمی کرنا اور اس کے سوال کے سمجھنے اور اس کے جواب کو سمجھانے پر صبر کرنا مفتی پر واجب ہوگا (۱)۔

ب- اگر مستفتی کو ایسے شرعی امور کے سمجھانے کی ضرورت ہو جن کا تذکرہ اس کے سوال میں نہ ہو، تو مفتی کو چاہئے کہ خیر خواہی و ہدایت کے طور پر اس کے سوال کے جواب میں مزید ان امور کو بیان کر دے، اور علماء نے اسے اس حدیث سے مستنبط کیا ہے کہ بعض صحابہ کرامؓ نے نبی ﷺ سے سمندر کے پانی سے وضو کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحَلُّ مِيتَةً“ (۲)

(اس کا پانی پاک اور اس کا مردار حلال ہے)، اور مفتی کے لئے سوال کے جواب سے ہٹ کر اس سے زیادہ نفع بخش پہلو کو بتادینا جائز ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: ”يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ“ (۳) (آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہیں مال سے خرچ کرنا ہے سو وہ حق ہے والدین کا اور عزیزوں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا اور جو بھی نیکی کرو گے اللہ کو اس کا پورا علم رہتا ہے)، چنانچہ نبی ﷺ سے خرچ کی جانے والی چیز کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے انہیں مصرف

(۱) المجموع للفتاویٰ ۳۸/۱۔

(۲) حدیث: ”هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ.....“ کی روایت ترمذی (۱۰۱/۱) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے، اور کہا ہے: حدیث حسن صحیح ہے۔

(۳) سورہ بقرہ ۲۱۵۔

(۱) اعلام الموقعین ۱۵۸/۴۔

(۲) اعلام الموقعین ۱۵۹/۴۔

(۳) حدیث: ”إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۶۸/۵) اور مسلم (۱۳۴۱/۳) نے حضرت مغیرہ بن شعبہؓ سے کی ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔

(۴) شرح السنن ۴۵۷/۳، اعلام الموقعین ۲۲۱/۴، الموافقات ۲۸۶/۴۔

فتویٰ ۳۱

فتویٰ کے الفاظ:

۳۱- فتویٰ کی درستی، اس کی صداقت اور اس سے انتفاع کے صحیح ہونے کے لئے مناسب ہے کہ مفتی چند امور کی رعایت کرے جن میں کچھ یہ ہیں:

الف- فتویٰ کے الفاظ متعین کرنا تاکہ غلط طور پر نہ سمجھا جائے، ابن عقیل نے کہا ہے: بالاجماع فتویٰ کو مشترک اسم کے ساتھ مطلق رکھنا حرام ہے، پس جس شخص سے سوال کیا جائے: کیا رمضان میں فجر کے بعد کھایا یا پیا جائے گا؟ تو ضروری ہوگا کہ وہ فجر اول یا فجر ثانی کہے، اور اسی کے مثل یہ ہے: جس شخص سے سوال کیا جائے کہ کیا ایک رطل کھجور کی بیج ایک رطل کھجور کے بدلہ جائز ہوگی؟ تو مناسب یہ ہے کہ جواب کو اجازت یا ممانعت کے ذریعہ مطلق نہیں رکھے، بلکہ کہے: اگر وہ دونوں ناپ کے اعتبار سے مساوی ہوں تو جائز ہوگی، ورنہ نہیں لیکن احتمال بعید پر متنبہ کرنا لازم نہ ہوگا، جیسے وہ شخص جس سے لڑکی اور چچا کی میراث کے بارے میں دریافت کیا جائے، تو اسے یہ کہنا چاہئے: لڑکی کے لئے نصف ہوگا اور باقی چچا کے لئے ہوگا اور اس پر تنبیہ لازم نہیں ہوگی کہ اگر وہ اپنے باپ کی قاتل ہوگی تو اسے کچھ نہیں ملے گا اور اسی طرح تمام مواعین ارث^(۱)۔

تاہم مفتی کے لئے مناسب ہے کہ اگر مسئلہ میں تفصیل ہو تو وہ سائل کے لئے تفصیل بیان کرے، تاکہ وہ پورے طور پر واقعہ کی تحدید تک پہنچے، اور اس کا جواب امر متعین کے بارے میں ہو، اور یہ زیادہ بہتر اور محفوظ طریقہ ہے، اور اگر اسے علم ہو کہ کون سی قسم واقع ہے تو اسے اسی قسم پر جواب کو منحصر رکھنا چاہئے، پھر کہے: اگر معاملہ اسی طرح ہو تو یہ حکم ہے، اور اسے اس کی اجازت ہوگی کہ اپنے جواب میں اقسام کی تفصیل کرے اور ہر قسم کے حکم کو ذکر کرے، لیکن یہ بہتر نہیں

(۱) شرح المنہجی ۴۵۸/۳۔

باتیں بیان کرو جن کو وہ جانتے ہوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے، اور حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا: ”جب تم کسی قوم سے ایسی بات بیان کرو گے جو ان کی عقل و فہم سے ماوراء ہو تو ان میں سے بعض کے لئے وہ فتنہ ہوگی“،^(۱)۔

و- جواب کو اس صورت میں ترک کر دے گا جبکہ مفتی کو فتویٰ کے غائلہ^(۲) یعنی ہلاکت یا فساد یا ایسے فتنہ کا خوف ہو جسے مستفتی یا دوسرا انجام دے گا۔

اگر حکم واضح ہو تو دراصل بیان کرنا واجب اور چھپانا حرام ہے^(۳)، لہذا مفتی اس کے بیان کرنے کو کسی رغبت اور خوف کی وجہ سے نہیں چھوڑے گا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ“،^(۴) (اور (وہ وقت قابل ذکر ہے) جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ کتاب کو پوری طرح ظاہر کر دینا (عام) لوگوں پر اور اسے چھپانا مت، سوانہوں نے اس (عہد) کو اپنے پس پشت پھینک دیا اور اس ایک حقیر قیمت کے عوض میں بیچ ڈالا سو کیسی بری چیز ہے جسے وہ خرید رہے ہیں)۔

لیکن اگر اسے ہلاکت کا خوف ہو تو جواب نہ دینا اس کے لئے جائز ہوگا، اور اسی طرح اس صورت میں فتویٰ چھوڑ دینے کی اجازت ہوگی جبکہ اسے یہ اندیشہ ہو کہ اسے ظالم افراد یا اہل فحور اپنے مقاصد کے لئے استعمال کریں گے^(۵)۔

(۱) شرح المنہجی ۴۵۷/۳، الموافقات ۳۱۳/۴۔

(۲) شرح المنہجی ۴۵۸/۳۔

(۳) اعلام الموقعین ۱۷۵/۴۔

(۴) سورہ آل عمران ۱۸۷۔

(۵) حاشیہ ابن عابدین ۲۶۳/۳۔

فتویٰ ۳۱

(رسول اللہ ﷺ نے اس سے ممانعت فرمائی ہے کہ عورت سے اس کی پھوپھی یا خالہ کے موجودگی میں نکاح کیا جائے، اور فرمایا: جب تم ایسا کرو گے تو ان کے رشتوں کو توڑ دو گے)، اور وضع جوارح کے بارے میں آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”أرأيت إذا منع الله الشمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟“^(۱) (تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ پھل کو روک دے تو تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے مال کو کس طرح لے گا)، اور صبری نے کہا ہے کہ اگر عامی کو فتویٰ دے گا تو وہ دلیل کو ذکر نہیں کرے گا، اور اگر کسی فقیہ کو فتویٰ دے گا تو اسے ذکر کرے گا، اور اگر فتویٰ کسی قاضی کے فیصلہ سے متعلق ہو تو اس میں طریقہ اجتہاد کی طرف اشارہ کر دے اور نکتہ کی صراحت کر دے، اور اسی طرح اگر اس چیز کے بارے میں فتویٰ دے جس میں دوسرے نے غلطی کی ہو تو استدلال کے طریقہ کو بیان کر دے گا۔

ماوردی نے کہا ہے: دلیل کو بیان نہیں کرے گا تاکہ وہ فتویٰ سے تصنیف کی طرف نہ نکل جائے^(۲)۔

د- فتویٰ میں نہیں کہے کہ: یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، الا یہ کہ نص قطعی ہو لیکن اجتہادی امور میں اس سے پرہیز کرے گا، اس لئے کہ یہ حدیث ہے: ”وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟“^(۳) (جب تم کسی قلعہ والے کا محاصرہ کرو پھر وہ لوگ تم سے یہ چاہیں کہ تم ان کو اللہ کے حکم پر اتار دو تو انہیں اللہ کے حکم پر نہ اتارو، کیونکہ تم نہیں جانتے

ہے، مگر جبکہ مستفتی غائب ہو اور واقعہ کی صفت کی معرفت ممکن نہ ہو، تو وہ اقسام کے بیان اور ہر قسم کے حکم کو بیان کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اس کے جواب کو اس کے مقصود کے خلاف نہ سمجھا جائے^(۱)۔

ب- یہ کہ فتویٰ مجمل الفاظ کے ذریعہ نہ ہو، تاکہ مسائل حیرت میں مبتلا نہ ہو جائے، جیسے وہ شخص جس سے میراث کا کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے تو وہ کہے: اللہ کے فرائض کے مطابق تقسیم ہوگی، یا کھجور کے ذریعہ عریا کی فروختگی کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ کہے: اس کی شرائط کے ساتھ جائز ہوگا، تو غالب یہ ہے کہ مستفتی کو اس کے شرائط کا علم نہیں ہوگا، لیکن اگر مسائل اہل علم میں سے ہے جس پر اس طرح کی چیزیں پوشیدہ نہیں رہتی ہیں، بلکہ وہ مفتی کے قول کو جاننا چاہتا ہے، تو یہ جائز ہوگا^(۲)۔

ج- فتویٰ میں حکم کی دلیل کو بیان کرنا بہتر ہے، چاہے وہ کوئی آیت ہو یا حدیث ہو، جہاں یہ ممکن ہو اور اس کی علت اور اس کی حکمت کو بیان کرے گا، اور اسے مستفتی کے سامنے اس کے بغیر پیش نہیں کرے گا، کیونکہ پہلی صورت انشراح صدر اور حکم کی بنیاد سمجھنے کی وجہ سے زیادہ قابل قبول ہوگی، اور دوسری صورت اطاعت اور حکم بجا آوری کا سبب ہوگی، اور نبی ﷺ کے بہت سے فتاویٰ میں حکمتوں کا ذکر ہے^(۳)، جیسے حضرت ابن عباسؓ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں: ”نہی رسول اللہ ﷺ أن تزوج المرأة على العمرة والخالة وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن“^(۴)

(۱) المجموع للفتوى ۱/۳۸، اعلام الموقعين ۳/۲۵۵-۲۵۶-۱۸۷-۱۹۴۔

(۲) اعلام الموقعين ۳/۱۷۷-۱۷۹۔

(۳) اعلام الموقعين ۳/۱۶۰-۲۵۹۔

(۴) حدیث ابن عباسؓ: ”قال: نهى رسول الله ﷺ أن تزوج المرأة على العمرة والخالة.....“ کی روایت ابن حبان (۴۲۶/۹ الاحسان) نے کی ہے۔

(۱) حدیث: ”أرأيت إذا منع الله الشمرة.....“ کی روایت بخاری (فتح

الباری ۳/۳۹۸) نے حضرت انس بن مالکؓ سے کی ہے۔

(۲) المجموع للفتوى ۱/۵۲۔

(۳) حدیث: ”إذا حاصرت أهل حصن.....“ کی روایت مسلم (۱۳۵۸/۳)

نے حضرت بریدہؓ سے کی ہے۔

فتویٰ ۳۲-۳۴

آپ ﷺ نے اشارہ سے فتویٰ دیا ہے، ان میں سے حضرت ابن عباسؓ کی حدیث ہے: ”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ يَوْمَ النَّحْرِ عَنِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ؟ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ لَاحِرَجٌ“ (۱) (نبی ﷺ سے قربانی کے دن تقدیم اور تاخیر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کوئی حرج نہیں ہے)، اور نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْذِبُ بَدْمَعَ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يَعْذِبُ بِهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى - لِسَانِهِ -، أَوْ بِرَحْمٍ“ (۲) (اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور قلب کے غم کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا ہے، لیکن اس کے ذریعہ عذاب دیتا ہے، اور اپنی (زبان کی طرف اشارہ فرمایا) یا رحم کرتا ہے)۔

تحریری فتویٰ دینا:

۳۳- لکھ کر فتویٰ دینا جائز ہے، لیکن اس میں خطرہ ہے، اس میں تبدیلی، تغیر پیدا کرنے اور مفتی کی طرف اسے منسوب کرنے کا امکان ہے، اور اسی لئے مناسب ہے کہ اس کے لکھنے سے احتراز کرے، تاکہ اس میں انتساب اور جعل سازی ممکن نہ ہو (۳)۔

فتویٰ دینے پر وظیفہ لینا:

۳۴- افضل یہ ہے کہ مفتی اپنے اعمال میں تبرع کرنے والا ہو، اور اس پر کچھ نہ لے۔

- (۱) حدیث ابن عباسؓ: ”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ يَوْمَ النَّحْرِ عَنِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱/۱۸۱) نے کی ہے۔
 (۲) حدیث: ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْذِبُ بَدْمَعَ الْعَيْنِ.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱/۱۷۳) نے حضرت ابن عمرؓ سے کی ہے۔
 (۳) المجموع للنووی ۱/۳۷-۳۹، ۵۰، صفحہ الفتویٰ لابن حمدان ص ۶۳۔

ہو کہ ان کے بارے میں اللہ کے حکم تک پہنچ سکو گے یا نہیں)۔

یہ ان لوگوں کے قول کے مطابق ہے جو کہتے ہیں کہ مختلف اقوال میں سے صرف ایک قول صواب ہوتا ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر مجتہد مصیب ہے، تو جائز ہے کہ وہ یہ کہے: یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ مذہب مرجوح ہے (۱)۔

۵- مناسب یہ ہے کہ فتویٰ مختصر اور واضح جملہ کے ذریعہ ہو، اور مستفتی کو جس چیز کی ضرورت ہو اس کو پورا کرنے والا ہو، جو اس کے سوال سے متعلق ہو، اور ایسی طوالت سے اجتناب کرے جس کا کوئی اثر نہ ہو، کیونکہ یہ تحدید کا مقام ہے، وعظ یا تعلیم و تصنیف کا مقام نہیں ہے (۲)۔

قرانی نے کہا ہے: مگر کسی بڑے پیش آمدہ مسئلہ میں جو حکام سے متعلق ہو اور مصالح عامہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، تو بہتر ہے کہ تفصیل کے ساتھ ترغیب، وضاحت، استدلال، حکمتوں اور انجام کو بیان کرے تاکہ مکمل طور پر حکم کی بجا آوری ہو (۳)۔

اگر اس کے کلام کو قبولیت حاصل ہو، اور لوگ اس سے واقف ہونے کے حریص رہتے ہوں، تو طوالت اور مسئلہ کے ہر پہلو کو ذکر کرنے میں حرج نہیں ہے۔

اشارہ کے ذریعہ فتویٰ دینا:

۳۲- اشارہ کے ذریعہ فتویٰ دینا جائز ہے بشرطیکہ وہ مراد کو سمجھانے والا ہو (۴)، اور نبی ﷺ سے ثابت ہے کہ بہت سے مواقع پر

- (۱) اعلام الموقعین ۱/۵۷۴، ۱۷۹-۳۴۔
 (۲) صفحہ الفتویٰ لابن حمدان ص ۶۰۔
 (۳) الاحکام للقرانی ص ۳۶۴، دیکھئے: مجموع النووی ۱/۴۹۔
 (۴) حاشیہ ابن عابدین ۱/۳۰۲، شرح الجلی علی منہاج الطالبین ۱/۳۲۷، الموافقات ۱/۲۴۷۔

فتویٰ ۳۵

حنا بلہ نے کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فتویٰ دینا ایسا عمل ہے کہ اس کے کرنے والے کا اہل قربت میں سے ہونا ضروری ہے، اور اس لئے بھی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے تبلیغ کا منصب ہے، لہذا اس پر معاوضہ لینا جائز نہ ہوگا، جیسا کہ اگر اس سے کہے: میں تجھے اسلام یا وضو یا نماز کے بارے میں اجرت لئے بغیر نہیں بتاؤں گا، فقہاء نے کہا ہے کہ یہ قطعاً حرام ہے، اور اس پر عوض کو واپس کرنا واجب ہوگا، اور وہ اس کا مالک نہیں ہو سکے گا، انہوں نے کہا ہے کہ اس پر مفت، اللہ کے لئے جواب دینا اگر مستفتی تحریری جواب طلب کرے تو تحریری ورنہ زبانی لازم ہوگا، لیکن اس پر کاغذ اور روشنائی لازم نہیں ہوگی۔

حنفیہ اور بعض شافعیہ نے مفتی کے لئے کتابت پر اجرت کو جائز قرار دیا ہے، کیونکہ یہ نقل کرنے کی طرح ہے (۱)۔
مالکیہ نے کہا ہے کہ مفتی کے لئے فتویٰ پر اجرت لینا جائز ہے، بشرطیکہ اس پر متعین نہ ہو (۲)۔

مفتی کا ہدیہ لینا:

۳۵- اصل یہ ہے کہ مفتی کے لئے لوگوں سے ہدیہ لینا جائز ہے، قاضی کے برخلاف، اور اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ اسے قبول کرے اور اس کا بدلہ دیا کرے، اس میں نبی ﷺ کی اقتداء ہے، چنانچہ: ”کان یقبل الهدیۃ ویثیب علیہا“ (۳) (آپ ﷺ ہدیہ قبول کرتے تھے اور اس کا بدلہ دیا کرتے تھے)، اور یہ اس صورت میں

اور اگر وہ افتاء کے لئے فارغ ہو تو اس کے لئے اجازت ہوگی کہ بیت المال سے اس پر وظیفہ لے، شافعیہ کے نزدیک صحیح قول یہی ہے اور یہی حنا بلہ کا مذہب ہے، اور دونوں جماعت نے اس کے جواز کے لئے دو شرطیں لگائی ہیں:

اول- اس کے لئے گزارہ کا انتظام نہ ہو۔

دوم- اس پر فتویٰ دینا متعین نہ ہو، پس اگر اس پر متعین ہو، بایں طور کہ اس شہر میں کوئی ایسا عالم نہ ہو جو اس کے قائم مقام ہو، یا اس کے لئے گزارہ کا نظم ہو تو جائز نہیں ہوگا (۱)، اور ابن القیم نے کہا ہے کہ اگر وہ ضرورت مند نہ ہو تو اس میں دو قول ہیں، اس لئے کہ اس میں تردد ہے کہ اس کو زکوٰۃ کے عامل پر قیاس کیا جائے یا یتیم کے مال میں عمل کرنے والے پر قیاس کیا جائے (۲)۔

خطیب بغدادی اور صیبری نے اس کے ساتھ اسے لاحق کیا ہے: اگر کسی شہر کے لوگ اس کے ضرورت مند ہوں کہ کوئی شخص ان کو فتویٰ دینے کے لئے فارغ ہو، اور وہ اس کے لئے اپنے مال سے وظیفہ مقرر کر دیں تو جائز ہوگا، اور اگر بیت المال کی طرف سے اس کا وظیفہ مقرر ہو تو یہ درست نہیں ہوگا، خطیب نے کہا ہے کہ امام پر واجب ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو احکام میں فتویٰ دینے کے لئے مقرر کرے اس کے لئے اتنا وظیفہ مقرر کر دے کہ اس کو کسی پیشہ کو اختیار کرنے کی ضرورت نہ رہے، اور یہ بیت المال سے ادا ہوگا، پھر اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے ہر اس شخص کو جو اس طرح کا تھا سال میں سو دینار دیتے (۳)۔

لیکن فتویٰ لینے والوں سے اجرت کا لینا شافعیہ کے نزدیک اصح قول کے مطابق جائز نہیں ہے، اور یہی حنفیہ اور حنا بلہ کا مذہب ہے،

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۴/۳۱۱، اعلام الموقعین ۴/۲۳۲، شرح المنہجی ۳/۴۶۲۔

(۲) حاشیہ الدرر السوقی علی الشرح الکبیر ۱/۲۰۔

(۳) حدیث: ”أن النبی ﷺ کان یقبل الهدیۃ ویثیب علیہا.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۵/۲۱۰) نے حضرت عائشہؓ سے کی ہے۔

(۱) المجموع للفتاویٰ ۱/۴۶۱، شرح المنہجی ۳/۴۶۲۔

(۲) اعلام الموقعین ۴/۳۳۲۔

(۳) المجموع ۱/۴۶۱۔

فتویٰ ۳۶-۳۷

رؤوساً جهلاً، فستلوا فافتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا،^(۱) (اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ اسے علماء کے سینوں سے چھین لیں، لیکن علماء کو اٹھا کر اسے اٹھالیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، پھر ان سے سوالات کئے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، پس خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے)۔

لیکن اگر وہ اہل ہو اور کوشش کرے، پھر غلطی کرے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اسے اس کے اجتہاد کا اجر ملے گا، اسے اس پر قیاس کیا گیا ہے جو قاضی کے خطا کے باب میں مروی ہے، اور وہ نبی ﷺ کا یہ ارشاد ہے: ”إذا حکم الحاکم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد“^(۲) (اگر حاکم فیصلہ کرے پھر اجتہاد کرے اور درست فیصلہ کو پہنچے تو اسے دو اجر ملیں گے، اور اگر فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے پھر غلطی کر جائے، تو اسے ایک اجر ملے گا)۔

مفتی کا اپنے فتویٰ سے رجوع کرنا:

۳۷- جب مفتی پر واضح ہو جائے کہ اس نے فتویٰ دینے میں غلطی کی ہے تو اس پر غلطی سے رجوع کرنا واجب ہوگا جبکہ وہ دوسرے مماثل واقعہ میں فتویٰ دے، اس کی دلیل حضرت عمرؓ کا وہ خط ہے جو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھا تھا: ”اور تمہارے لئے وہ فیصلہ (جسے تم نے آج

(۱) حدیث: ”إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً.....“ کی تخریج فقرہ ۸ میں گذر چکی ہے۔

(۲) حدیث: ”إذا حکم الحاکم فاجتهد ثم أصاب.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۳/۳۱۸) اور مسلم (۱۳/۲۲۳) نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے کی ہے۔

ہے جبکہ وہ فتویٰ کے سبب کے بغیر ہو، کیونکہ اس کو ہدیہ اس کے علم کی وجہ سے پیش کیا جائے گا، برخلاف قاضی کے۔

اگر فتویٰ کے سبب سے ہو تو بہتر قبول نہیں کرنا ہے، تاکہ اس کا فتویٰ دینا خالص اللہ کے لئے ہو، اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ اس کا فتویٰ اس شخص کے درمیان جو اسے ہدیہ دیتا ہے، اور اس شخص کے درمیان جو ہدیہ نہیں دیتا ہے مختلف نہ ہو، اور اگر اسے اس غرض سے ہدیہ دے تاکہ وہ اسے ایسی رخصتوں والا فتویٰ دے جس کا فتویٰ دوسروں کو نہیں دیتا ہے تو ابن القیم نے کہا ہے کہ: اس کا قبول کرنا جائز نہیں ہوگا، اور ابن عابدین نے کہا ہے: اگر وہ اس کا سبب ہو کہ وہ اسے صحیح طور پر رخصت دے تو سخت کراہت کے ساتھ اس کا لینا مکروہ ہوگا، اور اگر باطل طریقہ سے ہو تو وہ فاجر شخص ہے جو اللہ کے احکام کو بدلتا ہے، اور اس کے عوض معمولی قیمت لیتا ہے^(۱)۔

مالکیہ کی الشرح الکبیر میں ہے: مفتی کے لئے اس شخص کی طرف سے ہدیہ قبول کرنا جائز ہے، جو اس سے کسی اعزاز یا دوسرے فریق کے خلاف امداد کرنے کی امید نہ رکھتا ہو^(۲)۔

فتویٰ دینے میں غلطی کرنا:

۳۶- اگر مفتی غلطی کرے، تو اگر اس کی غلطی اس کے اہل نہ ہونے کی وجہ سے ہو یا وہ اہل ہو، لیکن وہ اپنی پوری کوشش صرف نہ کرے بلکہ جلدی کرے تو وہ گنہگار ہوگا، اس لئے کہ حدیث ہے: ”إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۳۱۱/۴، شرح المنتہی ۴/۱۳، اعلام الموقعین ۲۳۲/۴۔

(۲) الشرح الکبیر، حاشیہ الدسوقی ۱۴۰/۴۔

فتویٰ ۳۸-۳۹

ب۔ اگر اس کا پہلا فتویٰ اجتہاد کے ذریعہ ہو، پھر اس کا اجتہاد بدل جائے تو مستفتی پر کئے ہوئے عمل کو توڑنا لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اجتہاد، اجتہاد کے ذریعہ منسوخ نہیں ہوتا ہے، اور فتویٰ اس معاملہ میں قضا کی نظیر ہے، اس لئے کہ مروی ہے کہ حضرت عمرؓ بن الخطاب نے اخیانی بھائیوں کو تہائی حصہ دیا اور حقیقی بھائیوں کو محروم کر دیا، پھر دوسرا واقعہ پیش آیا، تو انہوں نے اسی کے مثل فیصلہ کرنا چاہا، تو ان میں سے بعض حقیقی بھائیوں نے کہا کہ: مان لیجئے کہ ہمارا باپ گدھا تھا، تو کیا ہماری ماں ایک نہیں ہے؟ تو انہوں نے ایک تہائی میں سب کو شریک کیا، تو ان سے پہلے فیصلہ کو منسوخ کرنے کے بارے میں کہا گیا، تو فرمایا: وہ فیصلہ اسی طرح قائم رہے گا، جس طرح ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور یہ اسی طرح قائم رہے گا جیسا ہم کر رہے ہیں، اور بعض فقہاء شافعیہ اور بعض حنابلہ نے نکاح کا استثناء کیا ہے، ان کی رائے ہے کہ عورت کو علاحدہ کر دینا واجب ہوگا (۱)۔

فتویٰ میں غلطی ہونے کی بنا پر تلف ہونے والی چیز کا ضمان:
۳۹۔ اگر مستفتی فتویٰ کی بنا پر کسی چیز کو تلف کر دے جیسے اس شخص کو قتل کر دے جسے مفتی نے مرتد گمان کیا تھا، یا ایسی چوری میں ہاتھ کاٹ دے جس میں کاٹنا صحیح نہ ہو، یا ایسی شراب نوشی میں کوڑے مارے جس میں حد نہیں ہے اور وہ مرجائے (جیسے اکراہ کی حالت میں پینے والا)، تو مفتی پر وجوب ضمان کے سلسلہ میں فقہاء کے چند مختلف اقوال ہیں:

اول: مالکیہ کا قول ہے جیسا کہ اسے دسوقی نے خطاب سے نقل کیا ہے: جو شخص اس کے فتویٰ کی وجہ سے کسی چیز کو تلف کر دے،

کیا پھر اس پر دوبارہ غور و فکر کیا تو صحیح حکم تک رسائی مل گئی، اس سے مانع نہ بنے کہ تم حق کی طرف مراجعت کرو، اس لئے کہ حق قدیم ہے، اسے کوئی چیز باطل نہیں کرتی ہے، اور حق کی طرف مراجعت باطل میں پڑے رہنے سے بہتر ہے (۱)۔

اگر مستفتی پہلے فتویٰ پر عمل نہ کرے تو مفتی پر اسے اپنے رجوع کی اطلاع کرنا لازم ہوگا، کیونکہ عامی اس پر اس لئے عمل کرے گا کہ یہ مفتی کا قول ہے، اور جب وہ اس سے رجوع کر لے گا تو وہ اس کا قول نہیں ہوگا۔

اگر اس نے اس پر عمل کر لیا ہو تو نووی نے کہا ہے: اس پر اس کی اطلاع دینی لازم ہوگی جبکہ اس کا توڑنا واجب ہو (۲)، یعنی جب اس نے کسی قطعی نص یا اجماع کی مخالفت کی ہو، کیونکہ اس نے جس چیز سے رجوع کیا ہے، اس کے باطل ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے۔

۳۸۔ اگر مفتی اپنے فتویٰ سے رجوع کر لے یا اس کی غلطی ظاہر ہو جائے تو مستفتی کو اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ آئندہ اس کے مماثل دوسرے واقعہ میں اس سے دلیل پکڑے۔

لیکن جس چیز پر اس نے عمل کر لیا، اور وہ گذر چکا تو اس کی چند حالتیں ہیں:

الف۔ اگر ظاہر ہو کہ مفتی نے کتاب اللہ یا سنت صحیحہ کی صراحت کی مخالفت کی ہے، جس کا کوئی معارض نہیں ہے یا اجماع یا قیاس جلی کی مخالفت کی، تو اس نے جو عمل کیا ہے اس کو توڑ دے گا، پس اگر وہ بیع ہو تو دونوں اسے فسخ کر دیں گے، اور اگر نکاح ہو تو عورت کو علاحدہ کر دینا اس پر لازم ہوگا، اور اگر اس کے ذریعہ اس نے کسی مال کو حلال کیا ہو تو اسے اس کے مالکان تک واپس کرنا اس پر واجب ہوگا۔

(۱) المجموع للنووی ۱/۲۵، البحر المحیط ۶/۳۰۴، شرح المنتہی ۳/۵۰۲، الاشبہ والنظائر لسلیمان ص ۱۰۱-۱۰۲، قاعدہ (الاجتہاد لا ینقض بالاجتہاد)۔

(۱) اعلام الموقعین ۱/۸۶۔

(۲) المجموع للنووی ۱/۲۵، البحر المحیط ۶/۳۰۴۔

فتویٰ ۴۰

(جو شخص علاج کرے اور اس کے بارے میں طبیب ہونا معلوم نہ ہو تو وہ ضامن ہوگا)، نیز اس لئے کہ فتوے کے منصب پر آکر حالانکہ وہ اس فتوے کا اہل نہیں ہے اس نے مستفتی کو دھوکہ دیا ہے (۱)۔

امام اور امور فتویٰ:

۴۰- امام پر درواز مقامات میں مفتیوں کی تقرری واجب ہے اگر ضرورت ظاہر ہو، اور فتویٰ کے سلسلہ میں تبرع کرنے والے افراد نہ ہوں جیسا کہ گذرا، اور صرف اسی کو مقرر کرے گا جو اس کا اہل ہو، اور اس کے ذمہ بیت المال سے اس شخص کو بقدر ضرورت دینا ہے جو اس کے لئے اپنے کو فارغ کرے۔

مناسب یہ ہے کہ مفتیوں کے احوال کے بارے میں غور کرے، اور اس شخص کو منع کر دے جو اس کے لئے اپنے کو پیش کرے حالانکہ وہ اہل نہ ہو، یا وہ شخص بُرا ہو، حنفیہ نے کہا ہے: ماجن مفتی، جاہل طبیب اور دیوالیہ کرایہ پر دینے والے پر پابندی لگائی جائے گی، اور ”ماجن“ سے ان کی مراد وہ شخص ہے جو باطل حیلے بتائے، جیسے وہ شخص جو عورت کو سکھائے کہ وہ مرتد ہو جائے تاکہ اپنے شوہر سے علاحدہ ہو جائے یا زکاۃ ساقط کرنے کی تدبیر سکھائے، اسی طرح جو جہالت کے ساتھ فتویٰ دے (۲)۔

خطیب بغدادی نے کہا ہے: امام کے لئے مناسب یہ ہے کہ مفتیوں کے احوال کے بارے میں چھان بین کرے، اور جو شخص فتویٰ دینے کے لائق ہو اسے برقرار رکھے، اور جو لائق نہ ہو اسے روک

اور اس میں اس کی غلطی ظاہر ہو جائے، تو اگر وہ مجتہد ہو تو اس پر کوئی ضمان نہ ہوگا، اور اگر مقلد ہو تو اگر وہ خود کو اپنے فتوے کی بنیاد پر اس کے نفاذ کو انجام دے تو ضامن ہوگا، ورنہ اس کا فتویٰ تو لی دھوکہ ہوگا، جس میں کوئی ضمان نہیں ہے، اور اس کی تنبیہ کی جائے گی، لیکن اگر وہ جاہل ہو، پہلے سے علم میں وہ مشغول نہ رہا ہو تو اس کی تادیب کی جائے گی (۱)۔

دوم: اور یہ شافیہ کے نزدیک مشہور ہے اور اول کے برعکس ہے، نووی نے ابواسحاق الاسفرائینی کے حوالہ سے کہا ہے کہ مفتی اگر فتویٰ کا اہل ہو، اور اس کی غلطی نص قاطع کی مخالفت کرنا ہو جائے تو ضامن ہوگا اور اگر وہ اہل نہ ہو تو ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ مستفتی نے نااہل سے سوال کر کے کوتاہی کی ہے، اسی طرح اسے ابن الصلاح نے نقل کیا ہے، اور اس پر سکوت اختیار کیا ہے، اور نووی نے اس پر اشکال کیا ہے، اور اس طرف مائل ہوئے ہیں کہ اس کی تخریج غضب اور نکاح کے ابواب میں غرور (دھوکہ) کے دونوں اقوال پر کرنا مناسب ہوگا، یا یہ کہ عدم ضمان کا قطعی طور پر فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ فتویٰ میں نہ مجبور کرنا ہوتا ہے اور نہ الزام۔

حنابلہ میں سے ابن حمدان کا مذہب ابواسحاق کے قول کے مثل ہے (۲)۔

سوم: حنابلہ کا مذہب ہے کہ اگر وہ اہل ہو تو اس پر ضمان واجب نہ ہوگا، ورنہ وہ ضامن ہوگا، اور ابن القیم نے اسے اس پر قیاس کیا ہے جو جاہل طبیب کے بارے میں مروی ہے، اور وہ نبی ﷺ کا یہ ارشاد ہے: ”من تطب ولم يعلم منه طب فهو ضامن“ (۳)

= العاصی سے کی ہے، اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

(۱) شرح المنتہی ۳/۵۰۲، اعلام الموقعین ۳/۲۲۶۔

(۲) ابن عابدین علی الدر المختار ۵/۹۳۔

(۱) الدسوقی علی الشرح الکبیر ۲۰/۱۔

(۲) المجموع ۱/۲۵۱، روضۃ الطالین ۱۱/۱۰۷، اعلام الموقعین ۳/۲۲۵۔

(۳) حدیث: ”من تطب ولم يعلم منه طب فهو ضامن“ کی روایت ابوداؤد (۱۰/۷۴) اور حاکم (۲/۲۱۳) نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن

فتویٰ ۴۱-۴۲

عامی احکام کا مکلف ہے، اور اس کو مقام اجتہاد کے حاصل کرنے کا مکلف بنانا محال ہے، کیونکہ یہ کھیتی اور نسل کے انقطاع، پیشوں اور صنعتوں کے تعطل کا سبب ہوگا، اور جب یہ صورت محال ہے تو علماء سے سوال کرنے اور ان کے اتباع کے واجب ہونے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہ جاتا ہے^(۱)۔

نودی نے کہا ہے کہ جس شخص کے ساتھ کوئی نیا واقعہ پیش آئے تو اس پر اس کے حکم کا معلوم کرنا واجب ہوگا، یعنی اس پر اس کے بارے میں فتویٰ حاصل کرنا واجب ہوگا، اور اگر اس کے شہر میں ایسا شخص نہ ہو جس سے وہ فتویٰ حاصل کرے، تو اس پر اس شخص کی طرف سفر کر کے جانا واجب ہوگا جو اسے فتویٰ دے اگرچہ اس کا گھر دور ہو، اور سلف میں سے بہت سے افراد نے ایک مسئلہ کے لئے رات و دن سفر کئے ہیں^(۲)۔

وہ شخص جو اپنے واقعہ میں فتویٰ دینے والے کو نہیں پائے:

۴۲- اگر مکلف ایسے شخص کو نہ پائے جو اس کے واقعہ میں فتویٰ دے تو اس سے عمل کے سلسلہ میں مکلف ہونا ساقط ہو جائے گا جبکہ اس کا علم نہ ہو، نہ تو معتبر اجتہاد کے ذریعہ اور نہ تقلید کے ذریعہ، کیونکہ یہ تکلیف مالا یطاق کے قبیل سے ہوگا، اور اس لئے بھی کہ مکلف ہونے کی شرط اس کا علم ہونا ہے، اور اس کو مجتہد پر قیاس کیا گیا ہے جبکہ اس کے نزدیک دلائل متعارض ہو جائیں اور وہ سب دلائل مساوی ہوں، اور اس کے لئے ترجیح ممکن نہ ہو اور اس کا حکم شریعت کے آنے سے قبل کا حکم ہوگا، اور اس شخص کی طرح سے ہوگا جسے دعوت نہیں پہنچی ہو^(۳)۔

(۱) المسئف للفرالی ۲/۱۲۳ القاہرہ، المکتبۃ التجاریہ، ۱۳۵۶ھ۔

(۲) المجموع للنودی ۱/۵۳، اور دیکھئے: الموافقات للشاطبی ۴/۲۶۱۔

(۳) الموافقات ۲/۲۹۱، المجموع للنودی ۱/۵۸۔

دے اور ممانعت کر دے، اور اگر دوبارہ کرے تو اسے سزا کی دھمکی دے، انہوں نے کہا ہے: اور امام کے لئے اس شخص کی معرفت کا طریقہ جو فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ ہے کہ اس کے بارے میں اس وقت کے علماء سے دریافت کرے اور معتد افراد کی خبروں پر اعتماد کرے^(۱)۔

ابن القیم نے کہا ہے: جو شخص فتویٰ دے اور وہ اہل نہ ہو تو وہ گنہگار اور نافرمان ہوگا، اور جو حاکم اسے برقرار رکھے وہ بھی گنہگار ہوگا، اور ابن الجوزی سے ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے: حاکم پر ان کو منع کرنا لازم ہوگا، یہ اس شخص کے درجہ میں ہے جو قافلہ کو راستہ بتائے اور خود راستہ سے واقف نہ ہو، اور اس شخص کے درجہ میں ہے جو قبلہ کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے اور خود اندھا ہو، بلکہ زیادہ بدتر حالت میں ہو، اور جب حاکم پر متعین ہے کہ وہ ایسے شخص کو مریضوں کے علاج کرنے سے منع کرے جو اچھی طرح سے طب کو نہیں جانتا ہے تو اسے کیسے نہیں منع کرے گا، جو کتاب و سنت کی معرفت نہیں رکھتا ہو اور دین کا تفقہ نہیں رکھتا ہو^(۲)۔

استفتاء کا حکم:

۴۱- اس عامی شخص کے لئے جو پیش آمدہ مسئلہ کے حکم کا علم نہ رکھتا ہو فتویٰ حاصل کرنا اس پر واجب ہے، اس لئے کہ شریعت کے حکم کے مطابق عمل کرنا واجب ہے، اور اس لئے بھی کہ جب وہ بغیر علم کے عمل کا اقدام کرے گا تو حرام کا ارتکاب بھی کر سکتا ہے، یا عبادت میں اس چیز کو چھوڑ دے گا جو ضروری ہے، غزالی نے کہا ہے کہ عامی پر علماء سے سوال کرنا واجب ہے، اس لئے کہ اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ

(۱) المجموع للنودی ۱/۴۱۔

(۲) اعلام الموقعین ۳/۲۱۷۔

فتویٰ ۴۳-۴۴

گمان ہو (۱)۔

نووی نے کہا ہے کہ مستفتی اس شخص سے سوال کرے گا جس کے علم و عدالت سے واقف ہو، پھر اگر اس کے علم کے بارے میں پتہ نہ ہو تو اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھ کر معلومات حاصل کرے گا، اور اگر عدالت کا علم نہ ہو تو غزالی نے اس میں دو احتمال ذکر کئے ہیں: اول: حکم اسی طرح رہے گا (یعنی لوگوں سے پوچھ کر معلوم کرے گا)، دوم: جو راجح ہے اکتفا کرنا ہے، کیونکہ علماء کے حال میں غالب عدالت ہے، برخلاف علم کے بارے میں معلوم کرنا، کیونکہ لوگوں میں علم غالب نہیں ہے (۲)۔

نووی نے کہا ہے کہ اگر مستفتی اس شخص کی اہلیت سے واقف نہ ہو جس سے وہ فتویٰ لے رہا ہے تو اس پر اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا واجب ہوگا، لہذا اس کے لئے ایسے شخص سے استفتاء کرنا جائز نہیں ہوگا جو علم کی طرف منسوب ہو، اور درس و تدریس کے لئے مقرر ہو، اور اس کے علاوہ علماء کے مناصب سے، محض اس کے انتساب اور مقرر ہونے کی وجہ سے استفتاء کرنا جائز نہ ہوگا اور اس شخص سے فتویٰ لینا جائز ہوگا جس کا فتویٰ کا اہل ہونا مشہور ہو، اور ہمارے بعض متاخرین اصحاب نے کہا ہے کہ بلکہ اس کے قول: میں فتویٰ کا اہل ہوں، پر اعتماد کیا جائے گا، نہ کہ اس کی شہرت پر، اور استفاضہ اور تواتر پر اکتفاء نہیں کیا جائے گا، اور صحیح پہلا قول ہے (۳)۔

مستفتی کا مفتی کے انتخاب میں بااختیار ہونا:

۴۴- اگر مستفتی ایک سے زیادہ عالم پائے، اور وہ سب عادل اور

(۱) رد المحتار ۳/۳۰۱۔

(۲) روضۃ الطالبین ۱۱/۱۰۳۔

(۳) المجموع ۱/۵۴۔

ابن القیم نے کہا ہے کہ اس مسئلہ میں ایک دوسرا قول ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے حکم کی تخریج اس اختلاف کے مطابق کی جائے جو تعارض ادلہ کے مسئلہ میں ہے، اور اس میں چند اقوال ہیں، یہ کہ وہ اشد کو اختیار کرے گا یا اخف کو، یا اسے دونوں کے مابین اختیار ہوگا، پھر کہا ہے: اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ حق کے بارے میں اپنی کوشش سے جدوجہد کرے گا، اور اس کے مثل کی معرفت حاصل کرے گا، اور اللہ سے ڈرے گا، اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق پر بہت سی علامتیں مقرر کی ہیں، اور جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے اور جسے ناپسند کرتا ہے دونوں کے مابین ہر اعتبار سے برابری نہیں رکھی ہے، اس طرح کہ ایک دوسرے کے درمیان امتیاز نہ کیا جاسکے، اور فطرت سلیمہ حق کی طرف مائل ہوتی ہے اور اسے ترجیح دیتی ہے، پھر اگر اس کے ارتفاع کا اندازہ کر لیا جائے تو اس واقعہ میں مکلف ہونا اس سے ساقط ہو جائے گا، اگرچہ وہ دوسرے واقعات کی نسبت مکلف رہے گا (۱)۔

مستفتی کے لئے اس شخص کی حالت کو جاننا جس سے فتویٰ لے رہا ہے:

۴۳- مستفتی پر واجب ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے تو اس شخص سے سوال کرے جو علم و عدالت سے متصف ہو۔

ابن عابدین نے کمال الدین بن الہمام سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ اس شخص سے استفتاء کرنا حلال ہے، جو اہل علم میں سے اجتہاد اور عدالت کے ساتھ معروف ہو، یا اسے اس حال میں دیکھے کہ وہ اس کے لئے مقرر ہو، اور لوگ ان سے فتویٰ لیتے ہوں اور ان کی تعظیم کرتے ہوں، اور استفتاء سے گریز کرنے پر اتفاق ہے اگر ان میں سے کسی ایک یعنی اجتہاد یا عدالت کے نہ ہونے کا

(۱) اعلام الموقعین ۲/۲۱۹۔

فتویٰ ۴۵

طریقے ہیں:

جمہور فقہاء (حنفیہ، مالکیہ، بعض حنابلہ اور شافعیہ میں سے ابن سرتج، سمعانی اور غزالی) کا مذہب یہ ہے کہ عامی کو ان کے اقوال کے مابین اختیار نہیں ہوگا کہ جسے چاہے اختیار کرے اور جسے چاہے چھوڑ دے، بلکہ ایک طرح کی ترجیح کے ذریعہ عمل کرنا اس پر عمل لازم ہوگا، پھر ان میں سے اکثر کا مذہب یہ ہے کہ ترجیح مستفتی کے ان لوگوں کے بارے میں اعتقاد کے ذریعہ ہوگی جن لوگوں نے اسے فتویٰ دیا، کہ ان میں سب سے بڑا عالم کون ہے تو اس کے قول کو اختیار کرے گا، اور اس کے علاوہ کے قول کو چھوڑ دے گا۔

غزالی نے کہا ہے کہ علمیت کے ذریعہ ترجیح دینا واجب ہوگا، کیونکہ خطأ، دلیل قطعی سے غفلت کے سبب اور اجتہاد کے مکمل ہونے اور پوری کوشش کے صرف کرنے سے قبل فیصلہ کرنے کے سبب ممکن ہے، اور علم سے یقینی طور پر غلطی زیادہ دور ہے، جیسے وہ مریض جس کے بارے میں دو ڈاکٹروں کا اختلاف ہو، پھر اگر وہ ان دونوں میں سے افضل کی مخالفت کرے گا تو کوتاہی کرنے والا شمار ہوگا، اور اطباء اور علماء میں افضل کا علم خبروں کے تو اتر اور مفضل لہ کے اعتراف اور شہرت اور قرآن کے ذریعہ ہوگا، خود علم کے بارے میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوگی، اور عامی اس کا اہل ہے، لہذا اس کے لئے مناسب نہیں ہوگا کہ خواہش نفس کے ذریعہ افضل کی مخالفت کرے، شاطبی نے کہا ہے کہ اسے اختیار حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اختیار دینے میں مکلف ہونے کو ساقط کرنا ہے، اور اگر ہم مقلدین کو مذہب علماء کی اتباع کے سلسلہ میں اختیار دیں گے تو ان کے لئے اختیار میں خواہشات اور شہوات کی پیروی کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا، اور اس لئے بھی کہ شریعت کی بنیاد ایک ہی قول پر ہے، اور وہ اس سلسلہ میں اللہ کا حکم ہے، اور اس کو مفتی پر قیاس کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے

فتویٰ دینے کے اہل ہوں، تو جمہور فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ مستفتی کو ان کے درمیان اختیار حاصل ہوگا، وہ جس سے چاہے سوال کرے، اور ان کے قول پر عمل کرے، اور اس پر واجب نہیں ہوگا کہ ان کی شخصیتوں کے بارے میں غور و فکر کرے تاکہ یہ معلوم کرے کہ ان میں سے کون افضل علم والا ہے، تاکہ اس سے سوال کرے، بلکہ اگر چاہے تو افضل سے سوال کرے اور اگر چاہے تو افضل کی موجودگی میں مفضل سے سوال کرے، اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے عموم سے استدلال کیا ہے: "فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" (۱) (سو اگر تم لوگوں کو علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ دیکھو)، اور اس طرح استدلال کیا ہے کہ اولین حضرات صحابہ کرام افضل اور اکابر کی موجودگی میں ان سے سوال کرنے کے ممکن ہونے کے باوجود دوسروں سے سوال کرتے تھے۔

شافعیہ میں قتال، ابن سرتج اور اسفرائینی نے کہا ہے: اسے صرف علم سے سوال کرنے اور اس کے قول کو اختیار کرنے کی اجازت ہے (۲)۔

مفتیوں کے جوابات کے مختلف ہونے کی صورت میں مستفتی پر کیا لازم ہوگا:

۴۵- اگر مستفتی ایک سے زیادہ مفتیان سے سوال کرے، اور ان کے جوابات ایک ہوں، اگر ان کے فتویٰ پر اسے اطمینان ہو تو اس کے مطابق عمل کرنا لازم ہوگا۔

اور اگر ان کا اختلاف ہو تو اس کے بارے میں فقہاء کے دو

(۱) سورہ نحل / ۴۳۔

(۲) روضۃ الطالین للودی ۱۱ / ۱۰۲، المجموع ۱ / ۵۲، البحر المحیط ۶ / ۳۱۱، اعلام الموقعین ۴ / ۲۶۱۔

فتویٰ ۴۶

سوال کرے جو قلب کو مشغول رکھتی ہے (۱)۔
فقہاء کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا مستفتی کو مفتی سے
حجت اور دلیل کے مطالبہ کا حق ہے؟ ابن سمعانی نے کہا ہے: اپنی
ذات کے لئے احتیاط کی وجہ سے اس کے لئے اس کی اجازت ہوگی،
اور عالم پر لازم ہے کہ اگر دلیل قطعی ہو تو اس کو ذکر کرے، تاکہ وہ دلیل
کے صحیح ہونے کو جان لے اور اگر اس کا صحیح ہونا قطعی نہ ہو تو یہ اس پر
لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اجتہاد کی ضرورت ہوگی جس سے عامی
کی فہم قاصر ہے۔

شافیہ اور حنابلہ میں سے شارح منتهی نے کہا ہے: عامی کے لئے
مناسب یہ ہے کہ مفتی سے دلیل کا مطالبہ نہ کرے، خطیب نے کہا ہے
کہ پھر اگر وہ پسند کرے کہ دلیل کو سن کر اپنے نفس کو تسکین دے تو اسے
دوسری مجلس میں طلب کرے یا اس مجلس میں بلا دلیل فتویٰ کو قبول
کرنے کے بعد کرے (۲)۔

کثرت سوال مکروہ ہے، اور اس چیز کے بارے میں سوال کرنا جو
دین میں نفع مند نہ ہو اور اس چیز کے بارے میں سوال کرنا مکروہ ہے
جو پیش نہ آیا ہو، اور دشوار مسائل کے بارے میں سوال کرنا اور مسائل
تعبدیہ میں حکمت کے بارے میں سوال کرنا، اور مکروہ ہے کہ سوال
میں تعمق اور تکلف کی حد کو پہنچے، اور یہ کہ سرکشی لا جواب کرنے اور
جھگڑے میں غلبہ حاصل کرنے کی غرض سے سوال کرے (۳)، کیونکہ
حدیث میں ہے: "إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم" (۴)
(اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند جھگڑا لولوگ ہیں)۔

(۱) شرح المنتهی ۳/۵۷۷۔
(۲) المجموع ۱/۵۷۷، شرح المنتهی ۳/۵۷۷۔
(۳) الموافقات للشاطبی ۲/۳۱۹-۳۲۱۔
(۴) حدیث: "إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم" کی روایت
بخاری (فتح الباری ۵/۱۰۶) اور مسلم (۴/۲۰۵) نے حضرت عائشہ سے
کی ہے۔

لئے بلا جماع حلال نہیں ہے کہ دو مختلف رایوں میں سے کسی ایک کو
ترجیح میں غور و فکر کئے بغیر اختیار کرے، جیسا کہ گذرا۔
غزالی نے کہا ہے: اگر مستفتی کے اعتقاد میں دونوں مفتی برابر
ہوں اور ترجیح سے عاجز ہو تو اسے اختیار حاصل ہوگا، کیونکہ یہ ضرورت
کی جگہ ہے، اور ابن القیم اور صاحب المصنوع نے کہا ہے کہ اس کے
ذمہ قرآن کے ذریعہ ترجیح دینا اس پر واجب ہوگا، کیونکہ فطرت سلیمہ
کے نزدیک حق اور باطل برابر نہیں ہیں۔

بعض کا مذہب یہ ہے کہ ترجیح زیادہ سخت فتویٰ کو احتیاطاً اختیار
کرنے کے ذریعہ ہوگی، اور کعبی نے کہا ہے: حقوق العباد سے متعلق
اشد کو اختیار کرے گا، اور حق اللہ کے بارے میں آسان کو اختیار
کرے گا، اور شافیہ اور بعض حنابلہ کے نزدیک اصح و اظہر یہ ہے کہ
عامی کو مفتیوں کے مختلف اقوال میں اختیار دینا جائز ہے، کیونکہ تقلید کرنا
عامی کا فرض ہے، اور یہ مفتیوں میں سے جس کی تقلید سے چاہے گا
حاصل ہو جائے گا (۱)۔

مفتی کے تئیں مستفتی کے آداب:

۴۶- مستفتی کے لئے مناسب یہ ہے کہ مفتی کے ساتھ آداب کی
رعایت کرے اور اس کے علم کی وجہ سے اس کی عزت کرے، اور اس
کی تعظیم کرے، اور اس لئے کہ وہ اس کا مرشد ہے (۲)، اور مناسب
نہیں ہے کہ اس سے غم اور پریشانی کے وقت یا اس جس چیز کے وقت

(۱) شرح المنتهی للیبوتی الحسینی ۳/۵۸۸، ابن عابدین ۳/۳۰۳، اعلام
الموقعین ۲/۲۵۴-۲۶۴، المجموع للودی ۱/۵۶۱، البحر المحیط للزرکشی
۳/۳۱۸-۳۱۹، المستصفی للخرابی ۲/۱۲۵، الموافقات ۲/۱۳۰-۱۳۳،
۲۶۲۔
(۲) شرح المنتهی ۳/۵۷۷، المجموع ۱/۵۷۷۔

فتویٰ ۷۴-۴۸

استفتاء کرے اور وہ پہلے کے فتویٰ کے خلاف فتویٰ دے تو اس حکم میں دوسرے فتویٰ کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں ہوگا، ہندی اور ابن حاجب نے اس پر اجماع نقل کیا ہے^(۱)۔

اگر فتویٰ کے بارے میں مستفتی کا دل مطمئن نہ ہو تو اس کا حکم:

۴۸- ابن القیم نے کہا ہے: مستفتی کو مفتی کا فتویٰ اللہ سے نہیں بچائے گا اگر وہ یہ جانتا ہو کہ باطن میں معاملہ اس کے فتویٰ کے برخلاف ہے، جیسا کہ اس سلسلہ میں قاضی کا فیصلہ اس کے لئے مفید نہیں ہوگا، اس لئے کہ حدیث ہے: ”من قضیت له بحق أخیه شیئاً بقولہ، فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها“^(۲) (جس شخص کے حق میں اس کے کہنے کی وجہ سے اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کروں، تو میں اس کے لئے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دوں گا، لہذا وہ اسے نہ لے)، اور اس بارے میں مفتی اور قاضی برابر ہیں، اور مستفتی یہ گمان نہ کرے کہ محض فقیہ کا فتویٰ اس کے لئے اس چیز کو حلال کر دے گا جس کے بارے میں اس نے ان سے سوال کیا، خواہ اس کے دل میں تردد یا خلیجان ہو، اس لئے کہ باطن کی حالت کا اسے علم ہو، یا اس میں اس کو شک ہو، یا اس سے ناواقف ہو یا مفتی کی جہالت یا اس کے فتویٰ میں اس کی طرف داری کرنے کا علم ہو، یا اس لئے کہ وہ خلاف سنت حیلوں اور رخصتوں کے ذریعہ فتویٰ دینے میں معروف ہو، یا اس کے علاوہ وہ اسباب ہوں جو اس کے فتویٰ پر اعتماد کرنے اور اس کے بارے میں نفس کو مطمئن ہونے سے مانع ہوں، پس اگر عدم طمانیت و اعتماد مفتی کی وجہ سے ہو تو دوبارہ اور سہ

کیا مفتی کے قول پر عمل کرنا مستفتی پر لازم ہوگا؟
۴۷- مستفتی پر مفتی کے قول پر محض اس کے فتویٰ دینے کی وجہ سے عمل کرنا واجب نہیں ہوگا، اور یہی اصل ہے، لیکن بعض حالات میں واجب ہوتا ہے، ان میں سے چند یہ ہیں:

الف- ایک مفتی کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو تو اس کے قول پر عمل کرنا لازم ہوگا۔

اور اسی طرح اگر تمام مفتیان کا قول ایک ہو یا مفتی کے قول کے مطابق کوئی حاکم فیصلہ کر دے^(۱)۔

ب- اسے متفق علیہ قول پر فتویٰ دے، اس لئے کہ اجماع کی مخالفت جائز نہیں ہے^(۲)۔

ج- جس نے اسے فتویٰ دیا ہے وہی علم اور سب سے زیادہ قابل اعتماد ہو^(۳)۔

د- اگر کسی حق میں دو جھگڑنے والے کسی فقیہ سے سوال کریں اور ان کے فتویٰ پر عمل کا التزام کریں، تو اس کے فتویٰ کے مطابق عمل کرنا ان دونوں پر واجب ہوگا۔

پھر اگر دونوں اس کے بعد اس معاملہ کو کسی قاضی کے پاس لے جائیں، اور وہ ان دونوں کے درمیان فقیہ کے فتویٰ کے خلاف فیصلہ کر دے، تو ان دونوں پر باطن میں فقیہ کا فتویٰ لازم ہوگا، اور ظاہر میں قاضی کا حکم، یہ سمعانی کا قول ہے، اور ایک قول ہے کہ ان دونوں پر ظاہر اور باطن میں حاکم کا حکم لازم ہوگا^(۴)۔

ه- اگر کسی فقیہ سے استفتاء کرے اور وہ اسے فتویٰ دے اور وہ اس کے فتویٰ پر عمل کر لے تو اس پر یہ لازم ہوگا، پھر اگر وہ دوسرے سے

(۱) المجموع ۵۶۱، شرح المنہج ۳/۴۵۸، البحر المحیط ۶/۳۱۶۔

(۲) البحر المحیط ۶/۳۱۶۔

(۳) المجموع ۵۶۱۔

(۴) البحر المحیط ۶/۳۱۵-۳۱۶۔

(۱) شرح المنہج ۳/۴۵۸۔

(۲) حدیث: ”من قضیت له بحق أخیه شیئاً.....“ کی روایت بخاری (فتح

الباری ۵/۲۸۸) نے حضرت ام سلمہؓ سے کی ہے۔

فتوۃ ۱-۲

بارہ سوال کرے گا، یہاں تک کہ اسے طمانیت حاصل ہو جائے، پھر اگر نہیں پائے تو اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت ہی کے مطابق مکلف کرتا ہے، اور واجب حسب استطاعت اللہ کا تقویٰ ہے (۱)۔

فتوۃ

تعریف:

۱- لغت میں فتوہ کا معنی آزاد ہونا اور سخاوت ہے (۱)، جوہری نے کہا ہے کہ ”فتی“ اس سے مراد سخی اور کریم ہے، کہا جاتا ہے: ”هو فتی بین الفتوة“ (۲) وہ بڑا سخی ہے۔
المعجم الوسيط میں ہے کہ فتوہ مراہقت، رجولت اور بہادری کے مراحل کے درمیان نوجوانی، اور ایسا طریقہ یا نظام جو نوجوان میں شجاعت و بہادری کی عادت کو فروغ دیتا ہے (۳)۔
اصطلاح میں ابن القیم نے اس کی یہ تعریف کی ہے کہ یہ مخلوق کے ساتھ کریمانہ اخلاق اختیار کرنا فتوہ ہے (۴)۔
ایک قول ہے کہ فتوہ محارم سے اجتناب اور مکارم کو جلد طلب کرنا ہے، قرطبی نے کہا ہے: یہ قول زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ معنی کے اعتبار سے فتوہ کے بارے میں کہی جانے والی تمام چیزوں کو عام ہے (۵)۔

متعلقہ الفاظ:

الف- مروۃ:

۲- مروۃ، اس چیز کو استعمال کرنا ہے جو انسان کو خوبصورت بناتی

(۱) أساس البلاغ للرحماني مادة: ”فتی“۔

(۲) لسان العرب۔

(۳) المعجم الوسيط۔

(۴) مدارج السالکین ۲/۳۴۰۔

(۵) تفسیر القرطبی ۱۰/۳۶۴۔

(۱) اعلام الموقعین ۳/۲۵۴۔

فتوہ ۳-۵

اپنی نعمت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہے: ”وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ“ (۱) (اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبہ پر ہیں)، اور نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق“ (۲) (مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے میں بھیجا گیا ہوں) اور نبی ﷺ نے مکارم اخلاق کی تکمیل فرمائی اور اس میں رسوخ پیدا کرنے کی ترغیب دی (۳)۔ اور فرمایا: ”اتق الله حيشما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن“ (۴) (جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اور برائی کے بعد نیکی کیا کرو، جو اسے مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ)۔

فتوہ کے درجات:

۵- فتوہ کے درجات میں سے جھگڑے کو چھوڑ دینا اور لغزش کو نظر انداز کرنا اور تکلیف کو بھولنا ہے، جھگڑے کو چھوڑنا یہ ہے کہ اپنی زبان سے جھگڑانہ کرے اور نہ دل سے جھگڑے کی نیت کرے، اور نہ اپنے دل میں اس کا خیال لائے، یہ اس کی ذات کے حق میں ہے، اور اس کے رب کے حق میں فتوہ تو یہ ہے کہ اللہ کے ذریعہ اور اللہ کے لئے مخاصمت

(۱) سورہ قلم / ۴۔

(۲) حدیث: ”إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق“ کی روایت حاکم (۶۱۳/۲) اور بیہقی (۱۹۲/۱۰) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے، اور الفاظ بیہقی کے ہیں، اور حاکم نے کہا ہے: مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے، اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

دیکھئے: احیاء علوم الدین ۲/۴۸۔

(۳) الادب المفرد للبخاری ۱/۳۷۱۔

(۴) حدیث: ”اتق الله حيشما كنت.....“ کی روایت ترمذی (۳۵۵/۴) نے حضرت ابو ذرؓ سے کی ہے، اور کہا ہے: حدیث حسن صحیح ہے۔

دیکھئے: تحفۃ الاحوذی ۶/۱۲۲، تفسیر القرطبی ۱۸/۲۲۸۔

ہے اور اس کو مزین کرتی ہے، اور اس چیز کو چھوڑنا ہے جو اسے گند اور عیب دار بناتی ہے (۱)۔

ابن القیم نے کہا ہے کہ فتوہ اور مروءت کے مابین فرق یہ ہے کہ مروءت اس سے عام ہے، پس فتوہ مروءت کی ایک قسم ہے (۲)۔

ب- شجاعت:

۳- شجاعت کی حقیقت دل کا مضبوط ہونا، رعب کا ختم ہونا، دوسرے فریق کی ہیبت کا ختم ہونا یا اس سے ڈبھیلنے کے وقت اسے چھوٹا و حقیر سمجھنا ہے، اور ضروری ہے کہ اس سے پہلے عمدہ رائے، درست فکر، تدبیر میں چال، اور کارروائی میں دھوکہ دہی ہو، اس لئے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”الحرب خدعة“ (۳) (جنگ دھوکہ ہے)۔

فتوہ بہادری تک پہنچانے والا راستہ ہے۔

اجمالی حکم:

۴- فتوہ، جیسا کہ ابن القیم نے کہا ہے کہ مخلوق کے ساتھ کریمانہ اخلاق اختیار کرنا ہے (۴)، اور اخلاق حسنہ پیغمبروں کی صفت، اور صدیقین کا افضل عمل ہے اور یہ بالتحقیق نصف دین ہے، اور متقیوں کے مجاہدہ کا ثمرہ اور عابدوں کی ریاضت کا نتیجہ ہے (۵)، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور حبیب کی تعریف کرتے ہوئے اور ان پر

(۱) مدارج السالکین ۲/۳۵۲۔

(۲) مدارج السالکین ۲/۳۴۰۔

(۳) المنجی السلوک فی سیاست الملوک ص ۲۶۵-۲۶۷۔

اور حدیث: ”الحرب خدعة“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۶/۱۵۸) نے حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے کی ہے۔

(۴) مدارج السالکین ۲/۳۴۰۔

(۵) احیاء علوم الدین ۲/۴۷۷۔

فتوٰۃ ۵، فتیا، فجر، فجر

درجہ میں رکھونہ کہ جس کے ساتھ جنایت کی جائے اس کے درجہ میں، اور جنایت کرنے والے کے لئے عذر کرنا مناسب ہے (۱)۔ اور تفصیل کے لئے دیکھئے: ”مروءۃ“۔

کرے، اور اللہ کی طرف فیصلہ لے جائے، بہر حال لغزش کو نظر انداز کرنا یہ ہے کہ اگر وہ کسی شخص کی غلطی کو دیکھے تو وہ یہ ظاہر کرے کہ اس نے اسے نہیں دیکھا ہے تاکہ غلطی کرنے والا وحشت میں مبتلا نہ ہو، اور اس کو معذرت کرنے کی مشقت سے آرام دے۔

تکلیف کو بھلا دینا یہ ہے کہ جس شخص سے تم کو تکلیف پہنچے اسے فراموش کر دو تاکہ تیرا دل اس کے لئے صاف ہو جائے اور اس سے وحشت محسوس نہیں کرے۔

فتیا

دیکھئے: ”فتویٰ“۔

ابن القیم الجوزیہ نے کہا ہے کہ اس جگہ ایک دوسرا نسیان بھی ہے اور وہ فتوہ ہے، اور وہ اپنے اس احسان کو بھلا دینا ہے جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے گویا کہ وہ تم سے صادر ہی نہیں ہوا، اور یہ نسیان پہلے سے زیادہ کامل ہے (۱)۔

اس کے درجات میں سے یہ بھی ہے: جو شخص تم سے دور ہے اس کو قریب کرو، اور جو تمہیں ایذا پہنچائے اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو، اور جو تمہارے ساتھ جرم کرے اس سے معذرت کرو، درگزر کے انداز میں نہ کہ غصہ پی کر اور محبت کرتے ہوئے، نہ کہ صبر کا اظہار کرتے ہوئے۔

فجر

دیکھئے: ”صلوات خمسہ مفروضہ“۔

یہ درجہ پہلے درجات سے اعلیٰ اور دشوار تر ہے، اس لئے کہ پہلے میں ترک مقابلہ اور نظر انداز کرنا ہوتا ہے، جبکہ اس درجہ میں یہ اس شخص کے ساتھ احسان کرنا ہوتا ہے جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ کرنا ہے جو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے، پس احسان اور بدسلوکی تمہارے اور اس کے درمیان دو طریقے بن گئے، تمہارا طریقہ تو احسان کرنا ہوگا اور اس کا طریقہ برائی کرنا، اور جو شخص تمہارے ساتھ جنایت کرے اس سے معذرت کرنے کا معنی یہ ہے: تم اپنے کو جنایت کرنے والے کے

فجور

دیکھئے: ”فسق“۔

(۱) مدارج السالکین ۲/۳۴۴-۳۴۵۔

(۱) مدارج السالکین ۲/۳۴۵-۳۴۶۔

فحش القول ۱-۴

ہے، اور ان کی عادتوں میں سے گالی دینا ہے^(۱)، اور فحش کی اضافت قول کی طرف، صفت کی اضافت موصوف کی طرف کے قبیل سے ہے۔

متعلقہ الفاظ:

الف- لغو:

۲- لغو وہ باطل ہے جو کسی صحیح فعل سے متصل نہیں ہوتا ہے، اور نہ اس کے کہنے والے کو اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس پر وبال ہوتا ہے، جیسے یہ کہ انسان لوگوں کے لایعنی امور کے بارے میں گفتگو کرے، پھر ان کے اسرار کو ظاہر کرے، اور ان کی ہتک عزت کرے^(۲) اور فحش القول اور لغو کے مابین تعلق یہ ہے کہ یہ دونوں زبان کی آفات کے قبیل سے ہیں۔

ب- سب:

۳- سب: گالی دینا ہے، دسوتی نے کہا ہے: یہ ہر برا کلام ہے^(۳)، اور فحش القول سب سے عام ہے۔

ج- رفث:

۴- لغت میں رفث کا معنی لغو کلام ہے، جب کوئی برا کلام کرے تو کہا جاتا ہے: ”رفث فی کلامہ یرفث“ پھر اسے جماع اور اس کے تمام متعلقات سے کنایہ قرار دیا گیا ہے، چنانچہ زبان کا رفث، مجامعت

فحش القول

تعریف:

۱- فحش لغت میں وہ افعال اور اقوال ہیں جو بہت زیادہ قبیح ہوں^(۱)۔ اور اصطلاح میں عینی وغیرہ نے کہا ہے کہ فحش ہر اس چیز کا نام ہے جو اپنی حد سے نکل جائے یہاں تک کہ وہ قبیح سمجھی جانے لگے، اور اس میں قول و فعل اور وصف تینوں داخل ہیں، کہا جاتا ہے: ”فلان طویل فاحش الطول“ (فلاں بہت زیادہ لمبا ہے)، جبکہ اس کی لمبائی بہت زیادہ ہو، لیکن اس کا استعمال قول میں زیادہ ہوتا ہے^(۲)۔

غزالی نے کہا ہے کہ فحش صریح عبارات کے ذریعہ قبیح امور کی تعبیر کرنا ہے، اور اس کا استعمال اکثر وطی اور اس سے متعلق افعال کے الفاظ میں ہوتا ہے، اس لئے کہ اہل فساد کے پاس صریح فحش عبارات ہیں جن کو وہ استعمال اس میں کرتے ہیں، اور اہل تقویٰ ان سے بچتے ہیں بلکہ کنایہ میں ان کی تعبیر کرتے ہیں، اور ان کو اشاروں میں بتاتے ہیں، پھر اس کے قریب اور متعلق الفاظ ذکر کرتے ہیں^(۳)۔

فحش پر آمادہ کرنے والی چیز یا تو ایذا کا قصد ہوتا ہے یا وہ عادت ہوتی ہے جو فساق، خبیثوں اور کمینوں سے میل جول کے سبب ہوتی

(۱) المفردات للراغب الاصفہانی۔

(۲) عمدۃ القاری ۱۱۶/۲۲، فتح الباری ۱/۵۳۔

(۳) احیاء علوم الدین ۱۱۸/۳، دیکھئے: بریقۃ محمودیہ فی شرح طریقۃ محمدیہ ۲۰۲/۳ طبع اعلیٰ۔

(۱) احیاء علوم الدین ۱۹/۳، بریقۃ محمودیہ ۲۰۲/۳۔

(۲) المنہاج فی شعب الایمان اعلیٰ ۳۰۱/۳۔

(۳) الدسوتی ۳۰۹/۴۔

فحش القول ۵-۶، فحوی الخطاب، فحوی الدلالة

سے بچنے کے لئے اس کی خاطر مدارات بھی جائز ہے، جب تک کہ یہ اللہ کے دین میں مداہنت کا سبب نہ ہو^(۱)۔
اور تفصیل کے لئے دیکھئے: ”غیبت“۔

اور اس کے متعلقات کا ذکر کرنا ہے، اور ہاتھ کا رشت چھونا ہے، اور آنکھ کا رشت آنکھ سے اشارہ کرنا ہے اور شرم گاہ کا رشت، جماع کرنا ہے۔
اصطلاح میں رشت، جماع کرنا یا فحش کلام یا عورتوں کی موجودگی میں جماع کا ذکر کرنا ہے^(۱)۔

رشت اور فحش القول کے مابین عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔

فحوی الخطاب

اجمالی حکم:

دیکھئے: ”مفہوم“۔

۵- گفتگو میں فحش فی الجملہ مذموم اور ممنوع ہے^(۲)، نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ایاکم والفحش فان اللہ لایحب الفحش ولا المتفحش“^(۳) (فحش سے بچو، اس لئے کہ اللہ فحش چیز اور فحش گوئی کرنے والے کو نہیں پسند کرتے ہیں)، اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء“^(۴) (مسلمان طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش گوئی کرنے والا اور بیہودہ گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا ہے)۔

فحوی الدلالة

دیکھئے: ”مفہوم“۔

اعلانیہ فسق یا فحش کرنے والے کی غیبت کرنا:

۶- اعلانیہ فسق یا فحش کرنے والے کی غیبت جائز ہے، نیز اس کے شر

(۱) تاج العروس، تفسیر الرازی، ابن کثیر فی تفسیر آیت ”فَلَا رَفَقَ وَلَا فُسُوقٌ“ فتح القدیر ۱۴/۲۱۲۔

(۲) احیاء علوم الدین ۱۱۷/۳-۱۱۸، الآداب الشرعیہ لابن مفلح ۱۱/۱، بریقہ محمودیہ فی شرح طریقہ محمدیہ ۲۰۲/۳۔

(۳) حدیث: ”ایاکم والفحش.....“ کی روایت احمد (۱۹۱/۲) اور حاکم (۱۲/۱) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے، اور الفاظ احمد کے ہیں، حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

(۴) حدیث: ”لیس المؤمن بالطعان.....“ کی روایت ترمذی (۳۵۰/۳)۔

= نے حضرت ابن مسعودؓ سے کی ہے، اور کہا ہے کہ حدیث حسن غریب ہے۔
(۱) فتح الباری ۱۰/۵۳۳، عمدۃ القاری ۲۲/۱۱۷-۱۱۸۔

فخذ ۲-۱

چنانچہ حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: إذا أنکح أحدکم عبده أو أجبیره فلا یبظرن إلی شیء من عورتہ، فإن ما أسفل من سرتہ إلی رکتیہ من عورتہ،^(۱) (جب تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام یا اپنے مزدور کا نکاح کر دے تو اس کے قابل ستر حصہ میں سے کسی چیز کو نہیں دیکھے)، اس لئے کہ ناف سے نیچے دونوں گھٹنوں تک ستر ہے، پس جب مرد اپنی ران کو کھول لے تو جمہور کے نزدیک اس کی نماز باطل ہو جائے گی سوائے مالکیہ کے، یہ حضرات ایک یا دونوں ران کے کھولنے سے نماز کے باطل نہ ہونے کے قائل ہیں۔

علماء کی ایک جماعت کا مذہب اور ان میں عطاء، داؤد، محمد بن جریر اور شافعیہ میں سے ابو سعید الاطرشی ہیں، اور ایک روایت امام احمد سے ہے، یہ ہے کہ ران عورتہ میں سے نہیں ہے^(۲)۔

اس لئے کہ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ: رسول اللہ ﷺ میرے گھر میں اپنی رانوں یا پنڈلیوں کو کھول کر لیٹے ہوئے تھے، اسی دوران حضرت ابو بکرؓ نے آپ سے اجازت چاہی تو آپ ﷺ نے ان کو اجازت دے دی، اور آپ ﷺ اسی حالت پر تھے، پھر آپ ﷺ نے گفتگو فرمائی، پھر حضرت عمرؓ نے آپ سے اجازت چاہی تو آپ ﷺ نے ان کو اجازت دیدی، اور آپ اسی حالت میں تھے، پھر حضرت عثمانؓ نے اجازت چاہی تو رسول اللہ ﷺ بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست فرمایا، الحدیث اور اس

(۱) حدیث: "إذا أنکح أحدکم عبده أو أجبیره....." کی روایت احمد (۱۸۷/۲) نے کی ہے، اور اسے شیخ احمد شاکر نے اس پر تعلق ۲۱/۱۱ میں صحیح قرار دیا ہے۔

(۲) البدایع ۱۱۶/۱، جواہر الإکلیل ۴۱/۱، المجموع للنووی ۱۱۶/۳، المغنی لابن قدامہ ۱/۵۷۷۔

فخذ

تعریف:

۱- فخذ لغت میں (خاء کے کسرہ اور اس کے سکون کے ساتھ) جسم کا ایک عضو ہے اور یہ گھٹنے سے اوپر سرین تک کا حصہ ہے، یا یہ پنڈلی اور سرین کے مابین کا حصہ ہے، اور "فخذ" مؤنث ہے، اور جمع أفخاذ ہے، نیز "فخذ" قبیلہ سے کم اور خاندان سے اوپر کا نام ہے، اور اس معنی کے اعتبار سے یہ مذکر ہے، کیونکہ یہ نفر کے معنی میں ہے^(۱)۔ اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے۔

فخذ سے متعلق احکام:

فخذ سے متعلق احکام مختلف مواقع میں مذکور ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں:

الف- عورة:

۲- فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ آزاد عورت کی ران عورة ہے، اور مرد کی ران کے عورة قرار دینے میں ان کا اختلاف ہے۔ چنانچہ جمہور فقہاء کا مذہب یہ ہے: مرد کی ران عورة ہے، اس کو چھپانا واجب ہے چاہے نماز میں یا اس سے باہر ہو۔

(۱) لسان العرب، المصباح الممیر، المعجم الوسیط۔

ج- قصاص میں:

۴- مذہب اربعہ میں سے جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ ران کی جڑ یعنی کولہا سے پاؤں کے کاٹنے میں قصاص واجب ہوگا، اس لئے کہ اس میں مماثلت ممکن ہے۔

بعض شافعیہ سے اگر کھوکھلا کئے بغیر قصاص لینا ممکن نہ ہو تو اس میں قصاص واجب نہ ہوگا۔

اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ ران کی ہڈی کو توڑنے میں قصاص نہیں ہوگا، اس لئے کہ مماثلت کا بھروسہ نہیں، کیونکہ توڑنے میں انضباط ممکن نہیں ہے، اور کبھی اس کے ذریعہ قصاص کے نتیجہ میں مجرم کو زیادہ سزا ہو سکتی ہے، حالانکہ وہ بقدر جرم کے علاوہ میں معصوم الدم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ" (۱) (اور اگر تم لوگ بدلہ لینا چاہو تو انہیں اتنا ہی دکھ پہنچاؤ جتنا دکھ انہوں نے تمہیں پہنچایا ہے)، اور اللہ عزوجل نے فرمایا کہ: "فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ" (۲) (تو جو کوئی تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی ہے)۔

شافعیہ اور حنابلہ نے ایک قول میں صراحت کی ہے کہ جس پر جنایت کی جائے اسے حق ہے کہ ران کے نیچے قریب ترین جوڑ سے اسے کاٹ لے اور یہ گھٹنے کا جوڑ ہے، کیونکہ اس میں بعض حق کی وصولی ہوتی ہے، اور اس صورت میں اسے باقی کا معاوضہ لینے کا حق ہوگا،

کے آخر میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: "أَلَا أَسْتَحْيِي مَنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ" (۱) (کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں)۔
تفصیل اصطلاح "عمورہ" میں ہے۔

ب- مفاخذہ (ران کو ران سے ملانا):

۳- مرد کا اجنبی عورت کی ران کے ساتھ اپنی ران ملانا حرام ہے اور اس میں تعزیر واجب ہوگی، اور اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ مفاخذہ پر وطی اور جماع کے احکام جاری نہیں ہوں گے، جیسے غسل کا واجب ہونا، روزہ دار کا روزہ ٹوٹنا، اس میں کفارہ کا واجب ہونا، اور مثلاً کفارہ ظہار کے روزہ میں تسلسل کا ختم ہونا، اور اس کی وجہ سے اعتکاف، حج اور عمرہ کو فاسد کرنا، اور اس کی وجہ سے لڑکی کا ثیبہ ہونا، اور اس کی وجہ سے مہر کا واجب ہونا، اور اسی طرح عدت، رجعت، استبراء اور مطلقہ ثلاثہ کا اس کو طلاق دینے والے شخص کے لئے حلال ہونا، ایلاء کرنے والے سے ایلاء کا ساقط ہونا، اور اس شخص کی قسم کا پورا ہونا جو وطی کرنے کی قسم کھائے، اور اس کا حانث ہونا جو وطی نہ کرنے کی قسم کھائے، اور اس کے ذریعہ زوجین کے مخصن ہونے کا ثبوت، حد زنا کا واجب ہونا اور اس کے علاوہ وہ شرعی مسائل جن کے احکام کے ثبوت کے لئے وطی کا حاصل ہونا شرط ہے، اور یہ آہ تناسل سپاری یا اس کی مقدار کا شرمگاہ میں چھپنا ہے، لہذا ان احکام میں سے کچھ بھی مفاخذہ اور مضامعہ کے ذریعہ ثابت نہیں ہوگا، اور دیگر مقدمات وطی کے ذریعہ (۲)۔

= ۳۴۹-۳۵۹، ۱۴۳/۲، المعنی لابن قدامہ ۱۶۱/۸-۱۶۵-۱۸۱-۱۸۹،
۲۰۲/۱، ۲۰۳/۱-۲۴۳-۳۲۲-۳۵۶۔

(۱) سورہ نحل/۱۲۶۔

(۲) سورہ بقرہ/۱۹۳۔

(۱) حدیث عائشہ: "كان رسول الله ﷺ مضطجعاً في بيتي....." کی روایت مسلم (۱۸۶۶/۳) نے کی ہے۔

(۲) البدائع ۳۷۲، ۴۱، القوانین الفقہیہ ص ۳۴، ۱۱۷-۱۲۳۔

۱۳۵-۲۰۳-۲۰۶-۲۱۰، معنی المحتاج ۱۴۷/۳-۱۴۷-۱۴۸-۲۲۳۔

فخر ۱-۲

کیونکہ اس نے اس کی طرف سے عوض نہیں لیا ہے، اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ اس کا پاؤں توڑنے کے سبب کاٹا جائے^(۱)۔
تفصیل اصطلاح: ”قصاص“، ”توڑ“ اور ”عظم“ میں ہے۔

فخر

تعریف:

۱- فخر لغت میں فخر کا مصدر ہے، اور اسم فخر فتح کے ساتھ ہے، اور یہ حسب و نسب وغیرہ مکارم و مناقب پر مباحث کرنا ہے، یا تو متکلم میں ہو یا اس کے آباء و اجداد میں^(۱)۔
اصطلاح میں: جرجانی نے کہا ہے کہ فخر مناقب شمار کر کے لوگوں پر اپنی بڑائی کا اظہار کرنا ہے^(۲)، اور صاحب دستور العلماء نے کہا ہے کہ فخر مناقب شمار کر کے لوگوں پر بڑائی کا اظہار کرنا ہے^(۳)۔

متعلقہ الفاظ:

الف-عجب:

۲- عجب لغت میں: اترانا اور تکبر کرنا ہے^(۴)۔
اصطلاح میں: کسی شخص کا اپنے کو کسی رتبہ کا مستحق سمجھنا ہے جس کا وہ مستحق نہ ہو^(۵)۔
فخر اور عجب کے مابین عموم و خصوص کا تعلق ہے اور فخر عام ہے۔

(۱) المصباح الممیر -

(۲) التعریفات للجرجانی -

(۳) دستور العلماء ۱۷/۳ -

(۴) القاموس المحیط -

(۵) دستور العلماء ۳۰۰/۲، التعریفات للجرجانی -

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۵/۳۵۳، البدائع ۷/۲۹۸، جواہر الإکلیل ۲/۲۶۰،
معنی المحتاج ۳/۲۷-۲۸، المعنی لابن قدامہ ۷/۷۰۷-۷۰۹۔

فخر ۳-۴

ب- کبر:

۳- کبر لغت میں: ”کبر الامر والذنب کبراً“ کا اسم ہے، یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب معاملہ بڑا ہو، اور ”کبر“ کا معنی عظمت ہے اور ”کبریا“ اسی کے مثل ہے (۱)۔

اصطلاح میں: صاحب دستور العلماء نے کہا ہے کہ کبر بلندی، شرف اور عظمت کو کہتے ہیں، اور اسی سے ”کبریا“ ہے (۲)۔

ابن حجر نے کہا ہے کہ کبر انسان کی ایک خصوصی حالت یعنی خود پسندی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو دوسرے سے بڑا سمجھے (۳) اور فخر کبر کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے (۴)۔

اجمالی حکم:

۴- فخر فی الجملہ ان امور میں سے ہے جو شرعاً ممنوع ہیں، اور اس کے بارے میں بہت سی احادیث میں ممانعت موجود ہے۔

ان میں سے حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”إن الله عزوجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقى، وفاجر شقى، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليد عن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أھون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن“ (۵)

(۱) المصباح المبرور -

(۲) دستور العلماء ۳/۱۱۶ -

(۳) فتح الباری ۱۰/۴۸۹ -

(۴) احیاء علوم الدین ۳/۵۲ طبع المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ -

(۵) حدیث: ”أن الله عزوجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية.....“ کی روایت ابو داؤد (۳۴۰/۵) اور ترمذی (۴۳۴/۵) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے، اور الفاظ ابو داؤد کے ہیں، اور ترمذی نے کہا ہے: حدیث حسن غریب ہے۔

(بے شک اللہ عزوجل نے تم سے جاہلیت کے غرور اور باپ دادا پر فخر کرنے کو ختم کر دیا ہے، (انسان یا تو) مومن تقی ہے یا فاجر شقی، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، لوگ لوگوں پر فخر کرنا چھوڑ دیں وہ صرف جہنم کے کونسلے ہیں، وہ اپنی اس حرکت سے باز آجائیں ورنہ وہ اللہ کے نزدیک گوبر کے کیڑے سے زیادہ ذلیل ہو جائیں گے جو اپنی ناک سے غلاظت کو لڑھکاتا ہے)۔

خطابی نے کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، متقی مومن اور یہ بھلا، صاحب فضیلت ہے اگرچہ اپنی قوم میں باعزت نہ ہو اور فاجر شقی ہے، یہ ذلیل انسان ہے اگرچہ اپنے گھر والوں کے نزدیک شریف اور رتبہ والا ہو۔

اور ایک قول ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ فخر کرنے والا یا تو مومن تقی ہوگا، تو اس صورت میں اس کے لئے مناسب نہیں ہے کہ کسی پر تکبر کرے یا وہ فاجر شقی ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک ذلیل ہے اور ذلیل تکبر کا استحقاق نہیں رکھتا ہے، لہذا ہر حال میں تکبر ممنوع ہے (۱)۔

اور ان میں سے ابو مالک اشعریؒ کی حدیث ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحماس، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة“ (۲) (میری امت میں چار چیزیں جاہلیت میں سے ہیں جن کو لوگ نہیں چھوڑیں گے، خاندان کے بارے میں فخر کرنا، نسب کے بارے میں طعن دینا، ستاروں سے پانی طلب کرنا اور نوحہ کرنا)۔

(۱) تحفۃ الأحموزی بشرح جامع الترمذی ۱۰/۵۵۵، طبع مطبعة الاعتماد، عمون المعبود شرح سنن ابی داؤد ۲۱/۱۴-۲۲ طبع دار الفکر ۱۹۷۹ء۔

(۲) حدیث ابی مالک الاشعریؒ: ”أربع في أمتي من أمر الجاهلية.....“ کی روایت مسلم (۶۴۴/۲) نے کی ہے۔

فداء ۱-۲

الابی نے کہا ہے کہ یعنی دوسرے کو حقیر سمجھنے کے ساتھ ان پر فخر کرنا، کیونکہ مطلق فخر معتبر ہے، اس لئے کہ نکاح میں کفایت مطلوب ہے^(۱)۔

فِداء

تعریف:

۱- فداء (فاء کے کسرہ اور مد کے ساتھ، اور فاء پر فتح، کسرہ کے ساتھ بغیر مد کے) لغت میں قیدی کو چھڑانا ہے، کہا جاتا ہے، ”فداہ یفدیه، وفادی الأسیر“ اس نے اسے قید سے چھڑایا، اور فدت، افتدت اور ”فادت المرأة نفسها من زوجها“ عورت نے شوہر کو مال دیا تاکہ وہ اسے طلاق دے دے، اور ابن بری نے وزیر ابن المعری سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ کہا جاتا ہے: ”فدی“ جبکہ مال دے اور کسی آدمی کو لے، اور ”أفدی“ جبکہ آدمی کو دے کر مال لے، اور فادی جب کسی آدمی کو دے کر آدمی لے، اور ”فداء، فدیہ اور فدی“ سب ایک ہی معنی میں ہے، اور ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ فدیہ اس مال کا نام ہے جس کے ذریعہ قیدی وغیرہ کو چھڑایا جاتا ہے^(۱)۔

اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے۔

متعلقہ الفاظ:

الف- فدیہ:

۲- فدیہ: وہ مال ہے جس کے ذریعہ انسان اپنی جان کو بچاتا ہے اور جس کو اس عبادت میں خرچ کرتا ہے جس میں اس نے کوتاہی کی ہے،

(۱) لسان العرب، متن اللغة، المصباح الممیر۔

علماء نے مثلاً غزالی اور ابن قدامہ نے فخر کو کبر کے درجات میں شمار کیا ہے^(۲)، اور علماء نے مذموم فخر سے لڑائی میں فخر اور تکبر کو مستثنیٰ قرار دیا ہے، اور ان حضرات نے جنگ کی حالت میں دشمن کو مرعوب کرنے کے لئے فخر اور تکبر کے مستحب ہونے کی صراحت کی ہے^(۳)۔ اور حضرت ابو جہل نے جنگ کی حالت میں متکبرانہ چال چلتے تھے، تو نبی ﷺ نے فرمایا: ”ان هذه لمشيئة يبغضها الله الا في هذا الموطن“^(۴) (یہ ایسی چال ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، مگر اس جگہ اس کی اجازت ہے)۔
تفصیل اصطلاح ”کبر“ میں ہے۔

(۱) شرح الابی علی صحیح مسلم ۳/۳۳ طبع دار الکتب العلمیہ۔

(۲) احیاء علوم الدین ۳/۳۵۱، مختصر منہاج القاصدین ۲/۳۸ طبع المکتب الاسلامی ۱۳۹۲ھ۔

(۳) الآداب الشرعیة لابن مفلح ۱/۲۶۹۔

(۴) حدیث: ”ان هذه لمشيئة يبغضها الله.....“ کی روایت ابن اسحاق نے کی ہے، جیسا کہ السیرة النبویة لابن ہشام (۱/۳) میں ہے۔

فداء ۳-۴

دور کرنے کے لئے اٹھ کھڑا ہونا واجب عین ہے، اور مسلمان کی حرمت شہر کی حرمت سے زیادہ ہے، یہ اس صورت میں ہے جبکہ اس کو چھڑانے کے ممکن ہونے کی امید ہو^(۱)، اگر قتال کے ذریعہ اسے چھڑانا دشوار ہو تو حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک بیت المال سے اس کا فدیہ دینا واجب ہوگا، اس لئے کہ حضرت سعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”إن علی المسلمین فی فیئہم أن یفادوا أسیرہم، ویؤدوا عن غارمہم“^(۲)

(مسلمانوں پر ان کے ”فئے“ میں لازم ہے کہ اپنے قیدی کو رہا کرائیں اور اپنے قرض دار کا قرض ادا کریں)، اور اس لئے بھی کہ بیت المال مسلمانوں کے مصالح کے لئے بنایا گیا ہے، اور یہ ان میں سب سے اہم ہے، پھر اگر بیت المال سے اس کا فدیہ دینا دشوار ہو، بایں طور کہ اس میں مال نہ ہو یا اس تک پہنچنا دشوار ہو تو مسلمانوں کے مال سے ان کی وسعت کے مطابق ادا کیا جائے گا، اور امام اس کے وصول کرنے کا ذمہ دار ہوگا، اور قیدی ان میں سے ایک کی طرح ہوگا اور یہ فرض کفایہ ہے^(۳)، اس لئے کہ حدیث ہے: ”أطعموا الجائع وعودوا المریض و فکوا العانی“^(۴) (بھوکے کو کھانا کھاؤ، مریض کی عیادت کرو اور قیدی کو چھڑاؤ)۔

اور شافعیہ نے کہا کہ جب ہم ان قیدیوں کے فدیہ کے لئے مال

جیسے قسم کا کفارہ اور روزہ کا کفارہ^(۱)، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول: ”فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ“^(۲) (مسلمانوں پر ان کے ”فئے“ میں لازم ہے کہ اپنے قیدی کو فدیہ دے کر رہا کرائیں اور اپنے قرض دار کا قرض ادا کریں)۔
فدیہ، فداء سے عام ہے۔

ب- فکاک:

۳- فکاک (فتح اور کبھی کسرہ کے ساتھ) ”فککت الشیء فانفک“ سے ماخوذ ہے، تم چیز کو علاحدہ کرو اور وہ علاحدہ ہو جائے، اور ”فک الشیء“ کا معنی ہے اس کو چھڑایا، اور کہا جاتا ہے: ”فک الرهن یفکھ فکاً والأسیر“ رہن اور قیدی کو چھڑایا اور ہر وہ چیز جسے تم نے چھوڑ دیا تو تم نے اسے الگ کر دیا^(۳)۔
اور ”فداء“ اور ”فکاک“ کے مابین عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔

فداء سے متعلق احکام:

مسلمان قیدیوں کو چھوڑانا:

۴- اصل یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان مشرکوں کے ہاتھ میں قیدی بن جائے تو مسلمانوں پر اسے ان کے ہاتھ سے چھوڑانے کے لئے اٹھ کھڑا ہونا لازم ہوگا اگرچہ وہ لوگ ہمارے ملک میں داخل نہ ہوئے ہوں، اس پر فقہاء کا اتفاق ہے، کیونکہ ان کا اس پر اجماع ہے کہ اگر مشرکین مسلمانوں کے شہر میں داخل ہو جائیں تو مسلمانوں پر ان کو

(۱) المفردات للراغب الاصفہانی۔

(۲) سورہ بقرہ ۱۹۶۔

(۳) القاموس المحیط۔

(۱) المنج ۱۹۲/۵، مغنی المحتاج ج ۴/۲۲۰، التاج والإکلیل علی ہامش مواہب الجلیل ۱۹۰/۳، السیر الکبیر ۲۰۷/۳۔

(۲) حدیث: ”إن علی المسلمین فی فیئہم.....“ کی روایت سعید بن منصور (۳۱۷/۲) نے حضرت جہان بن ابی جبلہ سے مرسلہ کی ہے۔

(۳) کشاف القناع ج ۳/۳۳-۳۴-۵۳-۵۵، مغنی المحتاج ج ۴/۲۱۲، البحر الرائق ج ۵/۹۰، فتح القدر ۲۱۹/۵، ابن عابدین ۲۲۹/۳، السیر الکبیر ۱۶۶/۳، حاشیہ الدرستی ج ۲/۱۷۴، التاج والإکلیل علی ہامش مواہب الجلیل ج ۳/۳۸۷۔

(۴) حدیث: ”أطعموا الجائع.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ج ۱۰/۱۱۲) نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے کی ہے۔

فراء ۵-۶

معاوضہ لے کر (چھوڑ دو))۔
لیکن کفار کی عورتوں اور بچوں کی طرف سے شافیہ اور حنا بلہ کے
نزدیک مال کے ذریعہ فدیہ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ قید کے
ذریعہ غلام ہو جائیں گے۔
مالکیہ کے نزدیک عورتوں اور بچوں کا فدیہ مال کے ذریعہ لینا جائز
ہے۔
حنفیہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ قیدیوں کا فدیہ لینا جائز نہیں ہے،
اور السیر الکبیر میں ہے: اگر مسلمانوں کو ضرورت ہو تو فدیہ لینے میں
کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس میں بدر کے قیدیوں سے استدلال کیا گیا
ہے (۱)۔

آلات جنگ اور گھوڑے دے کر مسلمان قیدی کو چھوڑانا:
۶- دشمن کو ہتھیار فدیہ میں دے کر مسلمان قیدی کو رہا کرانے کے
بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔
چنانچہ شافیہ نے اپنے صحیح قول میں کہا ہے کہ یہ جائز ہوگا، اور
اس کے جواز اور عدم جواز میں مالکیہ کے نزدیک ابن القاسم اور
اشہب کے دو قول ہیں، ابن القاسم کے نزدیک ممنوع ہے، اور اشہب
کے نزدیک جائز ہے بشرطیکہ گھوڑے اور ہتھیار بہت زیادہ نہ ہو کہ اس
کے ذریعہ انہیں ظاہری قدرت حاصل ہو جائے۔
حنفیہ کے نزدیک بھی اس سلسلہ میں دو رائے ہیں (۲)۔
شافعیہ نے مزید کہا ہے:

خرچ کرنے پر مجبور ہوں جن کو کفار تکلیف دیتے ہوں یا وہ ہمیں
گھیرے ہوئے ہوں، اور ہمیں اندیشہ ہو کہ وہ ہمیں بالکلیہ ختم
کر دیں گے تو مال کا خرچ کرنا واجب ہوگا، شہرِ ملسی نے کہا ہے کہ
بیت المال سے خرچ کیا جائے گا اگر اس میں گنجائش ہو، ورنہ مالدار
مسلمانوں سے لیا جائے گا، اور مناسب یہ ہے کہ اس کا محل یہ ہو کہ
جب قیدی کا کوئی مال نہ ہو، ورنہ بیت المال پر مقدم کیا جائے گا، اور
فقہاء نے کہا ہے کہ جن قیدیوں کو تکلیف نہیں دیا جاتا ہو ان کا چھڑانا
مندوب ہے بشرطیکہ ان کے قتل سے اطمینان ہو (۱)۔ پھر اگر امام اور
مسلمان فدیہ نہ دیں تو وہ سب گنہگار ہوں گے، اس لئے کہ یہ فرض
کفایہ کے قبیل سے ہے، جو بعض لوگوں کے ادا کرنے کی وجہ سے
ساقط ہو جاتے ہیں، اور اس حالت میں قیدی پر واجب ہوگا کہ اپنی
جان کو اپنے مال سے چھڑائے، اور اگر کوئی مسلمان قیدی کے حکم سے
اس کا فدیہ ادا کرتے تو وہ اس سے فدیہ میں ادا کی گئی رقم واپس لے گا،
چاہے وہ کم ہو یا زیادہ (۲)۔
تفصیل اصطلاح: ”اسری“ (نقرہ ۵۶، ۶۱) میں ہے۔

کفار کے قیدیوں کا فدیہ:

۵- جمہور فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ کفار کے عاقل، آزاد قیدی مردوں
کی طرف سے ان کے مال سے امام کو فدیہ لینا جائز ہے جبکہ وہ اس
میں مصلحت سمجھے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: ”فَمَا مَّا مَنَّا بَعْدُ
وَأَمَّا فِدَاءٌ“ (۳) (پھر اس کے بعد یا محض احسان رکھ کر (چھوڑ دو) یا

(۱) البحر الرائق ۹۰/۵، الزرقانی ۱۲۰/۳، نہایت المحتاج ۶۵/۸-۶۶، المغنی
۳۷۶/۸، حاشیہ ابن عابدین ۲۳۰/۳۔
(۲) روض الطالب ۱۹۳/۴، نہایت المحتاج ۶۸/۸، حاشیہ الدسوقی ۲۰۸/۲،
حاشیہ الزرقانی ۱۵۰/۳، البحر الرائق ۹۰/۵۔

(۱) نہایت المحتاج ۱۰۲/۸۔
(۲) التاج والإکلیل علی ہاشم موابہ الجلیل ۳۷۸/۳، شرح الزرقانی ۱۵۰/۳،
حاشیہ الدسوقی ۲۰۷/۲، السیر الکبیر ۱۶۲۹/۳، فتح القدیر ۲۱۹/۵، ابن
عابدین ۲۲۹/۳۔
(۳) سورہ محمد ۴۔

فداء ۷

ہے: ”فَأَمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءً“^(۱) (پھر اس کے بعد محض احسان رکھ کر (چھوڑ دو) یا معاوضہ لے کر (چھوڑ دو))، اور اس لئے کہ حضرت عمران بن حصینؓ نے روایت کی ہے: ”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ بِرَجُلَيْنِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي بَنِي عَقِيلٍ، وَصَاحِبِ الْعَضْبَاءِ بِرَجُلَيْنِ“^(۲) (نبی ﷺ نے اپنے اصحاب میں سے دو اشخاص کی طرف سے مشرکین بنی عقیل میں سے دو آدمیوں کو اور مشرکین صاحب عضباء میں سے دو آدمیوں کو فدیہ میں ادا کیا)، امام ابوحنیفہ نے اپنی ایک روایت میں کہا ہے کہ قیدیوں کو فدیہ کے طور پر نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس میں کفر کی مدد کرنا ہے، کیونکہ ان کے قیدی ہم سے دوبارہ جنگ کریں گے، اور جنگ کے شر کو دور کرنا مسلمان قیدی کو چھوڑانے سے بہتر ہے، کیونکہ جب وہ ان کے قبضہ میں باقی رہے گا تو اس کے حق میں ابتلاء ثابت ہوگا اور ہماری طرف منسوب نہیں ہوگا، اور ان کے قیدی کو ان کو دینے کے ذریعہ مدد کرنا ہماری طرف منسوب ہوگا، اور یہ ضرر خاص کو ضرر عام کو دور کرنے کی غرض سے برداشت کرنا ہے، اور اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ“^(۳) (سو جب حرمت والے مہینے گزریں اس وقت ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ)، اور مفادات (فدیہ ادا کرنے میں) میں قتل کرنے کو چھوڑنا ہے حالانکہ وہ فرض ہے، اور جب تک فرض کو ادا کرنا ممکن ہو کسی بھی حال میں اس کو چھوڑنا جائز نہ ہوگا، اور ان سے ایک روایت میں ہے کہ یہ جائز ہوگا، اور السیر الکبیر میں ہے: یہی امام ابوحنیفہ سے اظہر روایت ہے، اور اس روایت کی

(۱) سورہ محمد ۴۔

(۲) حدیث عمران بن حصینؓ: ”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ“ کی روایت مسلم (۱۲۶۲/۳-۱۲۶۳) نے کی ہے۔

(۳) سورہ توبہ ۵۔

ان کے جن ہتھیار پر ہمارا قبضہ ہو جائے انہیں ان سے مال لے کر لوٹانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ان سے ہتھیار فروخت نہیں کریں گے، لیکن ان کے نزدیک صحیح قول کے مطابق اپنے قیدیوں کے فدیہ کے طور پر ان کے ان ہتھیار کو دینا جائز ہے، جنہیں ہم نے ان سے غنیمت کے طور پر لیا ہو۔

مالکیہ نے کہا ہے کہ امام کے لئے مسلمان قیدیوں کی طرف سے شراب اور خنزیر کو فدیہ کے طور پر دینا جائز ہوگا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام اہل ذمہ کو حکم دے کہ یہ دشمن کو دیں اور اس کی قیمت کو ان پر واجب الاداء جزیہ سے وضع کر لے، اور اگر یہ دشوار ہو تو ضرورت کی بنا پر مسلمان قیدیوں کی طرف سے فدیہ دینے کے لئے شراب اور خنزیر خریدنا جائز ہوگا، اور ان حضرات نے کہا ہے: اس کا محل وہ ہے جبکہ وہ اس کے بغیر راضی نہ ہوں، لیکن اگر وہ لوگ اس کے بغیر راضی ہو جائیں تو ان دونوں کو فدیہ کے طور پر دینا جائز نہ ہوگا^(۱)۔

مسلمان قیدیوں کے عوض دشمن کے قیدیوں کو فدیہ کے طور پر دینا:

۷۔ جمہور فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ امام کو مشرکین کے قیدیوں کو مسلمان یا ذمی قیدیوں کے عوض فدیہ کے طور پر دینا جائز ہوگا، اگرچہ ان کے بہت سے قیدیوں کے مقابلے میں ایک ہی ہو، شافعیہ نے کہا ہے کہ مسلمان مرد ہوں یا عورتیں یا خنثی ہوں، اگر امام اس بارے میں مسلمانوں کے لئے مصلحت سمجھے^(۲)، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد

(۱) حاشیہ الدسوقی ۲/۲۰۸، شرح الزرقانی ۳/۱۵۰، اسنی المطالب ۳/۱۹۳، نہایۃ المحتاج ۸/۶۵۔

(۲) روض الطالب ۳/۱۹۳، نہایۃ المحتاج ۸/۶۵، ۶۸، کشف القناع ۳/۵۳، المفتی ۸/۶۷، حاشیہ الدسوقی ۲/۲۰۸، شرح الزرقانی ۳/۱۵۰، فتح القدر ۵/۲۱۹، ابن عابدین ۳/۲۲۹، السیر الکبیر ۴/۱۵۸۔

فداء ۸-۹

ہو جائیں گے۔ لہذا انہیں مفادات کے طریقہ پر فتنہ کے لئے پیش کرنا جائز نہ ہوگا، الا یہ کہ وہ اپنے اسلام کے بارے میں بے فکر ہوں اور اس پر خوش دلی سے راضی ہو جائیں (۱)۔

شافیہ نے کہا ہے کہ امام کے لئے ان کو قیدیوں کے عوض فدیہ کے طور پر دینا جائز ہوگا، اگر وہاں قیدی کا خاندان ہوجن کے ساتھ اس کا دین اور اس کی جان محفوظ ہو اور مال لینے میں مسلمانوں کی مصلحت ہو تو مال لے کر ان کو چھوڑ دینا جائز ہوگا ورنہ جائز نہ ہوگا، اس لئے کہ دارالحرب میں ایسے شخص کے لئے قیام کرنا ممنوع ہے جس کا وہاں خاندان نہ ہو جو اس کو تحفظ دے سکے (۲)۔

حنابلہ نے کہا ہے کہ اگر قیدی اسلام قبول کر لے تو وہ غلام بن جائے گا جیسے عورت، اور جائز نہیں ہوگا کہ فدیہ کے طور پر دیا جائے مگر غنیمت پانے والوں کی اجازت سے، کیونکہ یہ ان کا مال ہو جائے گا، اس لئے کہ یہ ایسا قیدی ہے جس کا قتل حرام ہے، تو وہ غلام ہو جائے گا جیسے عورت، اور ایک قول ہے کہ قتل حرام ہوگا، اور ان کے سلسلہ میں امیر کو اختیار ہوگا چاہے تو غلام بنا لے یا بلا فدیہ چھوڑ دے یا فدیہ لے کر چھوڑے۔

اور کفار کی طرف اس کا لوٹانا حرام ہوگا، مگر یہ کہ اس کا خاندان وغیرہ ہو جو اس کو تحفظ دے (۳) اور ان حضرات نے اس روایت سے استدلال کیا ہے: ”أن أصحاب النبي ﷺ أسروا رجلا فأسلم، وفادى به النبي ﷺ رجلين من أصحابه“ (۴) (نبی ﷺ کے اصحاب نے ایک شخص کو قید کر لیا اور اس نے اسلام

دلیل یہ ہے کہ مسلمان قیدیوں کو چھڑانا واجب ہے، اور مفادات کو اختیار کئے بغیر اس تک نہیں پہنچا جاسکتا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ مشرکین کے قیدیوں کے قتل کو چھوڑ دینا ہے، اور یہ مسلمانوں کی منفعت کی غرض سے جائز ہے، اور مسلمان کا چھڑانا کافر کو قتل کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے سے بہتر ہے، کیونکہ مسلمان کی حرمت بہت زیادہ ہے (۱)۔

تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”أسرى“ (فقہہ ۲۵/۱)۔

۸- حنفیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ مشرکین بچوں کی طرف سے فدیہ میں مال لینا یا مسلمان قیدیوں کو لینا جائز نہیں ہے، اور حنابلہ نے ان کو نہ لوٹانے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ بچہ اپنے قید کرنے والے کے اسلام کے سبب مسلمان ہو جائے گا، لہذا اسے مشرکین کی طرف لوٹانا جائز نہ ہوگا، اور حنفیہ نے اس میں یہ قید لگائی ہے کہ جب بچوں کو تنہا ان کے ماں باپ کے بغیر قید کر لیا جائے اور انہیں دارالاسلام کی طرف نکال لیا جائے، اس لئے کہ یہ افراد اس حالت میں ملک کے تابع ہو کر مسلمان ہو جائیں گے، لہذا اس کی وجہ سے انہیں دارالکفر کی طرف لوٹانا جائز نہ ہوگا، مگر ابن عابدین نے کہا ہے: شاید ممانعت اس صورت میں ہے جبکہ بدل کے طور پر مال لیا جائے ورنہ ممانعت نہیں ہوگی (۲)۔

اگر مشرکین قیدی اسلام قبول کر لیں تو ان کو فدیہ کے طور پر دینا:

۹- حنفیہ نے کہا ہے کہ اگر مشرکین قیدی مسلمان قیدیوں کی طرف سے انہیں بطور فدیہ دینے سے قبل اسلام قبول کر لیں تو ان کو فدیہ کے طور پر دینا جائز نہ ہوگا، کیونکہ یہ لوگ دوسرے مسلمانوں کی طرح

(۱) فتح القدیر ۲۲۰/۵، السیر الکبیر ۱۵۸۷/۳، ابن عابدین ۲۱۹/۳۔

(۲) سابقہ مراجع۔

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۲۳۰/۳۔

(۲) نہایۃ المحتاج ۶۶/۸، آسنی المطالب ۱۹۳/۳۔

(۳) کشاف القناع ۵۳/۳، المغنی ۳۷۴/۸۔

(۴) حدیث: ”أن أصحاب النبي ﷺ أسروا رجلا فأسلم.....“ کی تخریج فقہہ ۷ میں حضرت عمران بن الحصینؓ سے گزر چکی ہے۔

فداء ۱۰-۱۱

اس سے کم ہو تو آقا کو اختیار ہوگا کہ اسے اس کی جنایت کا تاوان فدیہ کے طور پر ادا کرے، یا اسے ولی جنایت کے حوالہ کر دے، لیکن اگر جنایت اس کی قیمت سے زیادہ ہو تو اس کے بارے میں ان کے نزدیک دو روایتیں ہیں، اول: اس کے آقا کو اس کا اختیار ہوگا کہ اس کی قیمت یا اس کی جنایت کے تاوان کو ادا کرے اور یا اسے اس کے حوالہ کر دے، دوم: اس پر اس کی حوالگی لازم ہوگی، الایہ کہ فدیہ کے طور پر اس کی جنایت کا تاوان ادا کرے خواہ اس کی مقدار جو بھی ہو (۱)۔

تفصیل اصطلاح: ”رق“ (فقہ ۱۲۰/۱) میں ہے۔

ام ولد کا فدیہ دینا:

۱۱- آقا پر اپنی ام ولد کا فدیہ دینا واجب ہوگا جبکہ وہ ایسی جنایت کرے جس سے مال واجب ہوتا ہے، اگرچہ وہ جنایت کے بعد مرجائے، اس لئے کہ اس سے بچہ پیدا کرانے کے سبب آقا کے لئے اس کو فروخت کرنا ممنوع ہے، جیسا کہ اگر اسے قتل کر دے۔
تفصیل اصطلاح: ”استیلا“ (فقہ ۱۲۰/۱) میں ہے۔

(۱) حاشیہ الدسوقی ۲۲۱/۴، فتح القدر ۳۵۵/۸، القلیوبی ۱۵۸/۴۔

قبول کر لیا، اور نبی ﷺ نے اسے اپنے دو ساتھیوں کے عوض فدیہ میں دے دیا)۔

حنفیہ میں سے محمد بن الحسن نے کہا ہے کہ امام کو قیدی کو فدیہ کے طور پر دینے کا حق ہے اگرچہ وہ غنمیں میں سے کسی ایک کے حصہ میں پڑ جائے، وہ راضی ہو یا راضی نہ ہو، اور اس کی قیمت کا عوض بیت المال سے ادا کرے گا، کیونکہ مسلمان کو قید سے چھڑانا اس پر اور ہر مسلمان پر قدرت اور امکان کے لحاظ سے فرض ہے، لہذا اگر وہ اس سے باز رہے تو اس کی طرف سے امیر نائب ہو کر انجام دے گا، اور اس کا عوض بیت المال سے ادا کرے گا جیسا کہ اگر مال غنیمت کے کسی معین حصہ میں استحقاق ثابت ہو جائے، لیکن امام ابو یوسف تو بٹوارہ کے بعد مفادات کو جائز قرار نہیں دیتے ہیں، اور یہی امام ابو حنیفہ سے ایک روایت ہے (۱)۔

جنایت کرنے والے غلام کو فدیہ میں ادا کرنا:

۱۰- اگر کوئی غلام کوئی جنایت کرے، خواہ جنایت غلطی سے ہو یا شبہ عمد ہو یا عمداً ہو اور مال کے عوض معاف کر دیا جائے تو اس کے آقا کو اختیار ہوگا کہ مال دے کر اس کو چھڑالے، یا اس کو ولی جنایت کے حوالہ کر دے، پھر اگر وہ فدیہ دینا اختیار کرے تو اسے جنایت کا تاوان فدیہ کے طور پر ادا کرے گا، چاہے اس کی جو مقدار ہو، یہ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک ہے، اور اگر جنایت اس کی قیمت سے زیادہ ہو تو یہی امام شافعی کا قول قدیم ہے، اور امام احمد سے ایک روایت ہے۔

امام شافعی کے قول جدید میں قیمت اور جنایت کے تاوان میں سے جو کم ہوگا وہ فدیہ کے طور پر دے گا۔

حنابلہ نے کہا ہے کہ اگر جنایت کا تاوان اس کی قیمت کے برابر یا

(۱) فتح القدر ۲۲۰/۵، السیر الکبیر ۱۶۶۰/۴۔

فدیہ ۱-۵

فدیہ اور جزیہ کے مابین نسبت یہ ہے کہ فدیہ جزیہ سے عام ہے۔

ب- دیت:

۳- دیت: وہ مال ہے جو آزاد شخص کی جان یا اس کے علاوہ پر جنایت کے سبب واجب ہوتا ہے (۱)۔
یہ فدیہ سے خاص ہے۔

ج- کفارہ:

۴- کفارہ کا معنی لغت میں: چھپانا اور ڈھانکنا ہے (۲)، اور اصطلاح میں وہ چیز ہے جو گناہ کو چھپا دے (۳)۔
یہ فدیہ سے خاص ہے۔

د- خلع:

۵- خلع کا معنی لغت میں: اتارنا ہے، اور اسی سے ”خالعت المرأة زوجها“ جبکہ وہ مال کے ذریعہ اس سے رہائی حاصل کرے۔
اور خلع شرع میں: وہ جدائی ہے جو شوہر کی طرف سے مقصود و عوض کے ذریعہ طلاق یا خلع کے لفظ سے ہوتی ہے (۴)، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ“ (۵) (سوا اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ تم اللہ کے ضابطوں

(۱) القلیوبی وعمیرہ ۱۲۹/۴۔

(۲) المصباح المنیر۔

(۳) المفردات للراغب۔

(۴) جوہر الاکلیل ۳۳۰/۱، القلیوبی ۳۰۷/۳، کشف القناع ۲۱۲/۵، روضۃ

الطالبین ۳۷۷/۷۔

(۵) سورۃ بقرہ ۲۲۹۔

فدیہ

تعریف:

۱- فدیہ لغت میں مال وغیرہ ہے جس کے ذریعہ قیدی وغیرہ کو چھڑایا جاتا ہے، پس اسے اس چیز سے نجات دلائی جاتی ہے جس میں وہ ہے (۱)۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَفَدَيْنَهُ بِذَبِيحٍ عَظِيمٍ“ (۲) (اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دیا)، یعنی ہم نے ذبح کو اس کے لئے فدیہ قرار دے دیا اور اسے ذبح سے بچا دیا۔

اور اصطلاح میں: وہ بدل ہے جس سے مکلف پیش آمدہ تکلیف

سے اپنے کو نجات دیتا ہے (۳)۔

متعلقہ الفاظ:

الف- جزیہ:

۲- جزیہ: وہ مال ہے جو اہل ذمہ سے ان کو ہمارے ملک میں رکھنے، ان کو تحفظ دینے اور ان کے خون کی حفاظت کے لئے لیا جاتا ہے، اور جزیہ عقد کو بھی کہا جاتا ہے (۴)۔

(۱) لسان العرب، مختار الصحاح، القاموس المحیط۔

(۲) سورۃ صافات ۱۰۷۔

(۳) التعریفات للبحر جانی طبع دارالکتب العلمیہ۔

(۴) القلیوبی وعمیرہ ۲۲۸/۴۔

فدیہ ۶-۱۰

واجب ہوں گی (۱)، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ“ (۲) (پھر اگر گھر جاؤ تو جو بھی قربانی کا جانور میسر ہو (اسے پیش کر دو) اور جب تک قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے اپنے سر نہ منڈاؤ)، اور حلق کے واجب ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔
اور تفصیل اصطلاح: ”إِحْصَارٌ“ (فقہہ ۳۸-۴۲) میں ہے۔

کو قائم نہ رکھ سکو گے تو دونوں پر اس (مال) کے باب میں کوئی گناہ نہ ہوگا۔
خلع فدیہ سے خاص ہے۔

شرعی حکم:

۶- فدیہ کا شرعی حکم وجوب یا ندب یا اباحت کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے، جو حسب ذیل ہے:

ج- اسر میں پڑ جانا:

۹- اسر کا معنی لغت میں: قید ہے، اور اصطلاح میں مجاہد کا لڑائی کے دوران زندہ حالت میں اپنے دشمن کے قبضہ میں پڑ جانا ہے، لہذا اگر لڑائی کرنے والا قیدی ہو جائے، تو جمہور فقہاء کے نزدیک اس کا فدیہ دینا واجب ہوگا، اور شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر اس کو تکلیف نہ دی جائے تو فدیہ دینا مندوب ہوگا، اور اگر تکلیف دی جائے تو فدیہ دینا واجب ہوگا۔

الف- احرام کے ممنوعات میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرنا:

۷- فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص احرام کے ممنوعات میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر لے جیسے سر منڈانا، ناخن تراشنا، تیل لگانا، خوشبو استعمال کرنا، سلا ہوا کپڑا پہننا اور اس جیسی چیز تو اس پر فدیہ واجب ہوگا۔
اور تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”إِحْرَامٌ“ (فقہہ ۱۳۸)۔

تفصیل اصطلاح: ”أُسْرَى“ (فقہہ ۵۶-۶۱) میں ہے۔

ب- احصار:

۸- احصار، حج یا عمرہ کرنے والے کو بیت اللہ الحرام تک جانے سے روکنا ہے، پس اسے جہاں روک دیا جائے وہاں اس کے لئے اپنے احرام سے حلال ہونا جائز ہوگا، تاکہ اس کا احرام لمبا نہ ہو جو اس پر شاق گزرے، اور جب وہ احرام سے نکل جائے گا تو اس کے لئے ہر ممنوع چیز حلال ہو جائے گی، اور اگر احصار حل میں ہو تو اس پر واجب ہوگا کہ اگر وہ مفرد یا متمتع ہو تو وہ ایک بکری ذبح کرے، اور اگر وہ قارن (ایک ساتھ حج اور عمرہ کا احرام باندھنے والا) ہو تو جمہور کے نزدیک اس پر ایک بکری، اور حنفیہ کے نزدیک اس پر دو بکریاں

کس چیز میں فدیہ ہوگا:

اول: روزوں میں فدیہ:

۱۰- فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ شیخ کبیر اگر رمضان میں روزہ رکھنے کی کوشش کرے اور روزہ رکھ لے تو اس پر فدیہ واجب نہیں ہوگا۔

(۱) فتح القدیر ۵۱۳، ۵۶، اللباب فی شرح الکتاب ۲۱۸-۲۲۰، أوجز المسائل ۱۳۰، احکام القرآن ۲۸۰، المسئور فی القواعد للزکشی ۲۱۳۔
(۲) سورہ بقرہ ۱۹۶۔

فدیہ ۱۱-۱۲

وجہ سے اس پر سے روزہ کی فرضیت ساقط ہوگئی، لہذا اس پر فدیہ واجب نہیں ہوگا جیسے بچہ اور پاگل، اور جیسے وہ بیمار جو روزہ کو اس مرض کی وجہ سے چھوڑ دے جو موت تک قائم ہے، البتہ مالکیہ کی رائے ہے کہ اس کے لئے فدیہ دینا مندوب ہوگا۔

فدیہ کی مقدار:

۱۱- مالکیہ اور شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ فدیہ کی مقدار ہر دن کے عوض ایک مدہ ہے، اور یہی طاووس، سعید بن جبیر، ثوری اور اوزاعی کا قول ہے۔

حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اس فدیہ میں واجب مقدار ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو یا نصف صاع گندم ہے، اور یہ ہر اس دن کی طرف سے ادا کیا جائے گا جس دن وہ روزہ چھوڑ دے گا، اس کے ذریعہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔

حنابلہ کے نزدیک ایک مد گندم یا نصف صاع کھجور یا جو ہے (۱)۔

فدیہ کے واجب ہونے میں مالدار کی شرط لگانا:

۱۲- حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ فدیہ اس صورت میں واجب ہوگا جبکہ وہ مالدار ہو۔

اور نووی نے کہا ہے کہ اگر ہم شیخ پر فدیہ واجب کریں گے..... اور وہ تنگ دست ہو تو کیا جب وہ مالدار ہوگا تو اس پر لازم ہوگا یا اس سے ساقط ہو جائے گا، اس میں دو قول ہیں، اور مناسب یہ ہے کہ یہاں صحیح یہ ہے کہ یہ ساقط ہو جائے، اور مالدار ہونے کی صورت میں اس پر

فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ شیخ کبیر جو روزہ میں دشواری محسوس کرے، اور اس پر بہت زیادہ مشقت ہوتی ہو، اس کے لئے جائز ہے کہ رمضان میں روزہ چھوڑ دے، پھر جب وہ روزہ چھوڑ دے گا تو حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک اور اصح قول میں شافعیہ کے نزدیک اس پر فدیہ واجب ہوگا (۱)، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" (۲) (اور اس نے تم پر دین کے بارہ میں کوئی تنگی نہیں کی)، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَعَلَى الدِّينِ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامٌ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ" (۳) (اور جو لوگ اسے مشکل سے برداشت کر سکیں ان کے ذمہ فدیہ ہے (کہ وہ) ایک مسکین کا کھانا ہے اور جو کوئی خوشی خوشی نیکی کرے اس کے حق میں بہتر ہے)، ابن عباسؓ نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ آیت بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کو جو روزہ کی طاقت نہ رکھیں رخصت دینے کے لئے نازل ہوئی ہے کہ دونوں روزہ چھوڑ دیں اور ہر دن کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اگر اپنی اولاد کے بارے میں خوف ہو تو یہ دونوں روزہ چھوڑ دیں گی اور کھانا کھلائیں گی، اس لئے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کا یہ قول ہے: "من أدرکہ الکبر فلم یستطع صیام رمضان فعلیہ لکل یوم مد من قمح" (جو شخص بوڑھا پے کو پہنچ جائے اور وہ رمضان کے روزوں کی طاقت نہ رکھے تو اس پر ہر دن کے بدلہ ایک مد گیہوں واجب ہوگا)، اور مالکیہ، مکحول، ابو ثور، ربیعہ اور ابن المنذر کا مذہب اور یہی شافعیہ کے نزدیک اصح کے بالمقابل قول ہے کہ اس پر فدیہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے عاجز ہونے کی

(۱) البدائع ۲/۹۲-۹۷، جواہر الإکلیل ۱/۱۳۶، المجموع للنووی ۶/۲۵۷،

۲۵۹، المغنی ۳/۱۳۱۔

(۲) سورۃ حج/۷۸۔

(۳) سورۃ بقرہ/۱۸۲۔

(۱) البدائع ۲/۹۲-۹۷، جواہر الإکلیل ۱/۱۳۶، المجموع للنووی ۶/۲۵۷۔

۲۵۹، المغنی ۳/۱۳۱۔

فدیہ ۱۳-۱۴

ہمارے اصحاب کا اس پر اتفاق ہے کہ شیخ فانی اور اس مریض کے لئے جس کی شفا یابی کی امید نہ ہو رمضان سے پہلے فدیہ پیشگی طور پر ادا کرنا جائز نہ ہوگا، اور ہر دن طلوع فجر کے بعد جائز ہوگا، اور کیا رمضان میں فجر سے قبل جائز ہوگا؟ داری نے جواز کا فیصلہ کیا ہے اور یہی درست ہے (۱)۔

جو شخص مرجائے اور اس پر عذر کی وجہ سے چھوٹا ہو روزہ ہو:

۱۴- حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے کہا ہے کہ جو شخص مرجائے اور اس پر مرض یا سفر یا ان کے علاوہ کسی عذر کی وجہ سے فوت شدہ روزہ ہو اور اس کی قضا پر قادر نہ ہو، یہاں تک کہ وہ مرجائے تو اس پر کچھ واجب نہ ہوگا، نہ تو اس کی طرف سے روزے رکھے جائیں گے اور نہ کھانا کھلایا جائے گا، اس لئے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”اذا أمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم“ (۲) (اگر میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اسے اپنی استطاعت کے مطابق انجام دو)۔

اور اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو شرع کے ذریعہ واجب ہوا ہے، اور جس شخص پر واجب تھا وہ اس کی ادائیگی کے امکان سے قبل مر گیا، تو وہ بغیر بدل کے ساقط ہو جائے گا جیسے حج۔

طاووس اور قتادہ نے کہا ہے کہ واجب ہوگا کہ اس کی طرف سے ہر دن کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے، کیونکہ یہ واجب روزہ ہے، جو اس کے عاجز ہونے کی وجہ سے ساقط ہو گیا ہے، لہذا اس کی طرف سے کھانا کھلانا واجب ہوگا، جیسے شیخ فانی جب اس سے عاجز

لازم نہ ہو جیسے فطرہ، کیونکہ یہ فدیہ کے مکلف ہونے کی حالت میں عاجز تھا، اور جنایت وغیرہ کے مقابلہ میں نہیں ہے، اور قاضی نے مجرد میں یقینی طور پر کہا ہے کہ روزہ چھوڑنے کے بعد جب وہ مالدار ہوگا تو اس پر فدیہ لازم ہوگا، پھر اگر وہ فدیہ ادا نہ کرے یہاں تک کہ مرجائے تو اس کے ترکہ سے اس کا نکالنا لازم ہوگا، انہوں نے کہا کہ کیونکہ کھانا کھلانا اس کے حق میں ایسا ہے جیسے مریض اور مسافر کے حق میں قضا کرنا، اور یہ بات ثابت ہے کہ مریض اور مسافر جب قضا پر قدرت پانے سے قبل مرجائیں تو ان پر کچھ بھی واجب نہ ہوگا، اور اگر ان دونوں کا عذر ختم ہو جائے اور دونوں قضا پر قادر ہو جائیں تو ان پر قضا کرنا لازم ہوگا، اور اگر اس سے قبل مرجائے تو واجب ہوگا کہ ان دونوں کی طرف سے ہر دن کی طرف سے ایک مدغلہ دیا جائے، تو اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا، اور اسی کے مثل حنابلہ کا مذہب ہے، ابن قدامہ نے کہا ہے کہ شیخ فانی کے لئے صحیح ذمہ ہوتا ہے، لہذا اگر وہ کھانا کھلانے سے عاجز ہو جائے تو اس پر کچھ واجب نہ ہوگا (۱)، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا“ (۲) (اللہ کسی کو ذمہ دار نہیں بناتا مگر اس کی بساط کے مطابق)۔

فدیہ کو پہلے ادا کرنا:

۱۳- فقہاء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ کیا شیخ فانی اور اس مریض کے لئے جس کے شفا کی امید نہ ہو، فدیہ کو پہلے ادا کرنا جائز ہوگا، حنفیہ نے مہینہ کی ابتداء میں فدیہ کی ادائیگی کو جائز قرار دیا ہے جیسا کہ اس کے اخیر میں اس کی ادائیگی جائز ہے (۳)، اور نووی نے کہا ہے کہ

(۱) المجموع للنووی ۶/۲۶۰۔

(۲) حدیث: ”اذا أمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم“ کی روایت بخاری

(فتح الباری ۱۳/۲۵۱) اور مسلم (۹۷۵/۲) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے۔

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۲/۱۱۹، المجموع ۶/۲۵۸، المغنی لابن قدامہ ۳/۱۳۰۔

(۲) سورہ بقرہ ۲۸۶۔

(۳) حاشیہ ابن عابدین ۲/۱۱۹۔

فدیہ ۱۴

شافعیہ کا مذہب ان کے نزدیک دلیل کے اعتبار سے صحیح قول میں جیسا کہ نووی، طاووس، حسن بصری، زہری، قتادہ، ابو ثور اور داؤد نے کہا ہے، اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا^(۱)، اس لئے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”من مات وعليه صيام صام عنه وليه“،^(۲) (جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے گا)، اور اس لئے کہ نبی ﷺ نے اس عورت سے فرمایا: جس نے آپ ﷺ سے کہا تھا: ”إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ صومي عن أمك“،^(۳) (میری ماں مر گئی ہے اور اس کے ذمہ نذر کا روزہ ہے، کیا میں اس کی طرف سے روزہ رکھوں؟ تم اپنی ماں کی طرف سے روزہ رکھو)، شافعیہ نے مزید کہا ہے کہ اس حکم میں وہ شخص جس کا روزہ عذر مثلاً مرض کی وجہ سے فوت ہو جائے اور وہ شخص جس کا روزہ بغیر عذر کے فوت ہو جائے جیسے روزہ چھوڑنے میں تعدی کرنے والا دونوں برابر ہیں، جبکہ وہ فوت شدہ روزوں کی قضا سے پہلے مر جائے، اسی طرح شافعیہ نے اس شخص کے درمیان جس کے رمضان کے روزے فوت ہو گئے ہوں اور اس کے درمیان جس کے نذر و کفارات کے روزے فوت ہو گئے ہوں، فرق نہیں کیا ہے، اس لئے کہ اس سلسلہ میں دلائل عام ہیں^(۴)۔

ہونے کی وجہ سے روزہ ترک کر دے^(۱)۔ لیکن جو شخص قضا پر قدرت پانے کے بعد مر جائے اور روزہ نہ رکھے تو حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ کا مذہب، اور شافعیہ کا مشہور قول اور یہی لیث، ثوری، اوزاعی، ابن علیہ اور ابو عبید کا قول ہے کہ اس کی طرف سے ہر دن کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا، اور اس لئے کہ حضرت ابن عمر کی حدیث ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا“،^(۲) (جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کے ذمہ رمضان کے مہینہ کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر دن کے بدلہ ایک مسکین کو کھلایا جائے گا)، اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه“ (رمضان کی قضا کے سلسلہ میں اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا اور اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جائے گا)۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ان سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو اس حالت میں مر جائے کہ اس کے ذمہ ایک ماہ کے نذر کے روزے، نیز رمضان کے روزے تھے؟ فرمایا کہ رمضان کے روزے کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا، اور نذر کی طرف سے روزے رکھے جائیں گے، اور اس لئے بھی کہ زندگی کی حالت میں روزے میں نیابت جاری نہیں ہوتی ہے، تو اسی طرح وفات کے بعد بھی جیسے نماز۔

(۱) سابقہ مراجع۔

(۲) حدیث: ”من مات وعليه صيام صام عنه وليه“ کی روایت بخاری (فتح

الباری ۴/۱۹۲) اور مسلم (۲/۸۰۳) نے حضرت عائشہ سے کی ہے۔

(۳) حدیث: ”أنه ﷺ قال لامرأة قالت له: إن أمي ماتت وعليها صوم

نذر.....“ کی روایت مسلم (۲/۸۰۴) نے حضرت ابن عباسؓ سے کی ہے۔

(۴) مغنی المحتاج ۱/۳۳۹۔

(۱) البدائع ۲/۱۰۳، القوانين الفقهية ص ۱۱۰، المجموع للنووي ۶/۲۷۶، المغنی

لابن قدامة ۳/۱۴۲، مغنی المحتاج ۱/۳۳۸۔

(۲) حدیث ابن عمرؓ: ”من مات وعليه صيام شهر.....“ کی روایت ترمذی

(۳/۸۷) نے کی ہے، اور ابن حجر نے التلخیص ۲/۲۰۹ میں دارقطنی اور بیہقی

سے نقل کیا ہے، ان دونوں نے اس کو ابن عمرؓ پر موقوف ہونے کو درست قرار دیا

ہے۔

فدیہ ۱۵

ایک قول ہے کہ ان دنوں پر فدیہ واجب نہیں ہوگا، بلکہ یہ ان دنوں کے لئے مستحب ہوگا^(۱)، اس لئے کہ نبی ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”إن الله وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام“^(۲) (اللہ نے مسافر سے روزہ اور نصف نماز کو معاف کر دیا ہے اور حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت سے روزہ یا روزے معاف کر دیئے ہیں)، راوی نے کہا ہے کہ بخدا ان دنوں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے کہا ہے، ان میں سے ایک کے بارے میں یا ان دنوں کے بارے میں۔

مالکیہ اور لیث کا مذہب اور یہی امام شافعی کا تیسرا قول ہے، حاملہ روزہ چھوڑ دے گی اور قضا کرے گی اور اس پر فدیہ نہیں ہوگا، اور دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ دے گی اور قضا کرے گی اور فدیہ ادا کرے گی، اس لئے کہ دودھ پلانے والی عورت کے لئے ممکن ہے کہ اپنے بچہ کو دوسرے کے ذریعہ دودھ پلائے، برخلاف حاملہ عورت کے، اور اس لئے بھی کہ حمل حاملہ کے ساتھ متصل ہے، لہذا اس پر خوف اس کے بعض اعضاء پر خوف کی طرح ہوگا، اور اس لئے بھی کہ حاملہ نے ایسے معنی کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے جو اس کی ذات میں ہے، لہذا یہ مریض کی طرح ہوگی، اور دودھ پلانے والی عورت نے ایسے معنی کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے جو اس سے علاحدہ ہے، لہذا اس پر فدیہ واجب ہوگا^(۳)۔

(۱) سابقہ مراجع۔

(۲) حدیث: ”إن الله وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاة.....“ کی روایت ترمذی (۸۵/۳) نے حضرت انس بن مالک سے کی ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے۔

(۳) البدائع ۲/۹۷، الفواکہ الدوانی ۱/۳۵۹، المجموع ۶/۲۶۷-۲۶۹، المغنی ۱۳۹/۳۔

حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت اگر اپنے بچے پر خوف کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیں:

۱۵- فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت اگر روزہ کی وجہ سے اپنی جان پر خوف محسوس کرے اور روزہ چھوڑ دے تو ان دنوں کے ذمہ قضا ہوگی اور ان پر فدیہ نہیں ہوگا جیسے مریض، اور اسی طرح اگر انہیں اپنی جان اور اپنے بچے پر خوف ہو^(۱)۔

اور اگر دونوں اپنے بچے پر خوف کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیں تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے، اظہر قول کے مطابق شافعیہ کا مذہب نیز حنابلہ اور مجاہد کا مذہب یہ ہے کہ ان دنوں پر قضا اور ہر دن کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا واجب ہوگا، کیونکہ یہ دنوں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے عموم میں داخل ہیں: ”وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامَ مِسْكِينٍ“^(۲) (اور جو لوگ اسے مشکل سے برداشت کر سکیں ان کے ذمہ فدیہ ہے) (کہ وہ) ایک مسکین کا کھانا ہے)۔ اور حضرت ابن عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر (نقرہ ۱۰) میں گذر چکی ہے۔

ابن قدامہ نے کہا ہے کہ یہ حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے، اور صحابہ میں سے کوئی ان دنوں کا مخالف نہیں ہے، اور اس لئے بھی کہ یہ پیدائشی طور پر عاجز انسان کے سبب روزہ چھوڑنا ہے، تو اس کی وجہ سے کفارہ واجب ہوگا جیسے شیخ (فانی) میں^(۳)۔

حنفیہ، عطاء بن ابی رباح، حسن، ضحاک، نخعی، سعید بن جبیر، زہری، ربیعہ، اوزاعی، ثوری، ابو عبیدہ، ابو ثور کا مذہب اور یہی شافعیہ کا

(۱) المجموع للمووی ۶/۲۶۷-۲۶۹، المغنی لابن قدامہ ۳/۱۳۹-۱۴۰، البدائع ۲/۹۷، الفواکہ الدوانی ۱/۳۵۹ اور اس کے بعد کے صفحات۔

(۲) سورۃ بقرہ ۱۸۳۔

(۳) سابقہ مراجع۔

فدیہ ۱۶-۱۷

کہ کیا اس پر قضا کے ساتھ فدیہ واجب ہوگا یا نہیں؟
پس جمہور فقہاء (یعنی مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، ابن عباس، ابن عمر، ابو ہریرہؓ، مجاہد، سعید بن جبیر، عطاء بن ابی رباح، قاسم بن محمد، زہری، اوزاعی، اسحاق اور ثوری) کا مذہب ہے کہ قضا کے ساتھ فدیہ لازم ہوگا، اور یہ ہردن کی طرف سے ایک مدانا ج ہے۔

حنفیہ، حسن بصری، ابراہیم نخعی، داؤد اور شافعیہ میں سے مزنی کا مذہب یہ ہے کہ اس پر فدیہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ واجب روزہ ہے، لہذا اس کی تاخیر میں فدیہ واجب نہیں ہوگا، اور اس لئے بھی کہ فدیہ روزہ رکھنے سے عاجز ہونے کے وقت اس کے بدل کے طور پر واجب ہوتا ہے اور یہ ایسی عاجزی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ عادتاً قدرت کی امید نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ شیخ فانی کے حق میں ہے، اور یہاں عجز نہیں پایا گیا، کیونکہ وہ قضا پر قادر ہے، لہذا فدیہ کو واجب کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے^(۱)۔

وہ شخص جو رمضان میں جماع کے بغیر قصداً روزہ توڑ دے:
۱۷- اس شخص پر کفارہ یا فدیہ کے وجوب کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، جو رمضان کے دن میں بغیر جماع کے قصداً روزہ توڑ دے۔

شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے: اس پر نہ فدیہ واجب ہوگا نہ کفارہ، اور اس پر صرف اس دن کی قضا واجب ہوگی جس دن روزہ توڑا ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”من استقاء عمداً فلیقض“^(۲) (جو عمداً قے کرے تو وہ قضا کرے)، اور اس لئے بھی

(۱) البدائع ۲/۱۰۴، الفواکہ الدوانی ۱/۳۶۰، المجموع ۶/۳۶۳-۳۶۶، مغنی المحتاج ۱/۴۴۱، المغنی ۳/۱۳۴-۱۳۵۔

(۲) حدیث: ”من استقاء عمداً فلیقض“ کی روایت ترمذی (۸۹/۳) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے، اور اسے حسن قرار دیا ہے۔

بعض علماء سلف کا مذہب جن میں سے ابن عمر، ابن عباس اور سعید بن جبیرؓ ہیں، یہ ہے کہ یہ دونوں روزہ چھوڑ دیں گی اور کھانا کھلائیں گی اور ان دونوں پر قضا نہیں ہوگی^(۱)۔

شافعیہ نے کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ قضا کے ساتھ فدیہ کے واجب کرنے میں دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ اس شخص کو لاحق کیا جائے گا جو کسی معصوم آدمی یا قابل احترام جانور کی جان کو بچانے کے لئے روزہ چھوڑ دے، جو ڈوبنے، یا کسی اور وجہ سے ہلاکت کے قریب ہو، پس یہ ایسا روزہ چھوڑنا ہے جس سے دو شخصوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور یہ روزہ چھوڑنے والے کے لئے کھانے پینے کا حاصل ہونا اور دوسرے کے لئے نجات پانا ہے^(۲)۔

وہ شخص جو رمضان کی قضا کو اس کے ممکن ہونے کے باوجود موخر کر دے یہاں تک کہ دوسرا رمضان داخل ہو جائے:
۱۶- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمہ رمضان یا اس کے بعض ایام کی قضا ہو، اور اسے دوسرے رمضان کے داخل ہونے تک موخر کر دے، اور وہ قضا کی تاخیر میں معذور ہو یا اس طور کہ اس کا مرض یا اس کا سفر مسلسل قائم رہے، تو اس کے لئے تاخیر جائز ہوگی جب تک عذر باقی رہے اگرچہ چند سال باقی رہے، اور اس تاخیر کی وجہ سے اس پر فدیہ لازم نہیں ہوگا اگرچہ کئی بار ماہ رمضان داخل ہو جائے، کیونکہ اس عذر کی وجہ سے رمضان کی ادائیگی میں تاخیر جائز ہے تو قضا کی تاخیر بدرجہ اولیٰ جائز ہوگی۔

لیکن اس شخص کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے جو بغیر عذر رمضان کی قضا میں تاخیر کرے یہاں تک کہ دوسرا رمضان آجائے

(۱) المجموع للوئی ۶/۲۶۹۔

(۲) مغنی المحتاج ۱/۴۴۱۔

فدیہ ۱۸-۱۹

رمضان میں ہو، اور جس چیز کو اس نے کیا ہے اس کے حرام ہونے سے واقف ہوا اگرچہ اس میں کفارہ کے وجوب سے ناواقف ہو، اور اس صورت میں واجب ہونے والا کفارہ مالکیہ کے نزدیک جماع کے ذریعہ واجب ہونے والے کفارہ کی طرح ہوگا، کیونکہ یہ رمضان میں روزہ توڑنا ہے، لہذا یہ جماع کے مشابہ ہوگا، اس اعتبار سے کہ ان دونوں میں رمضان کے دن میں روزے کے احترام کو نافرمانی کے ذریعہ پامال کرنا ہے^(۱)۔

دوم: حج میں فدیہ:

۱۸- فقہاء نے لکھا ہے کہ حج کا فدیہ حج تمتع وقران اور حج و عمرہ کے واجبات میں سے کسی واجب کے چھوڑنے اور ممنوعات احرام کے ارتکاب، فوات اور احصار میں واجب ہوتا ہے۔ اور فقہاء کا ان احکام کی بعض تفصیل پر اتفاق ہے اور بعض میں ان کا اختلاف ہے جو حسب ذیل ہے:

تمتع اور قران:

۱۹- اس پر فقہاء کا اجماع ہے کہ قارن اور تمتع پر فدیہ واجب ہوگا، اور یہ ایک بکری یا اس کے علاوہ کسی جانور کو ذبح کرنا ہے، اس لئے کہ تمتع کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ" (۲) (تو پھر جو شخص عمرہ سے مستفید ہوا سے حج سے ملا کر تو جو

(۱) البدائع ۹۷/۲-۹۸، المجموع ۳۲۸/۶-۳۳۰، المغنی ۱۱۵/۳-۱۱۶،

الفواکہ الدوانی ۱/۳۶۵۔

(۲) سورۃ بقرہ ۱۹۶۔

کہ اصل کفارہ یا فدیہ کا نہ ہونا ہے مگر اس صورت میں جس میں شریعت وارد ہوئی ہے، اور اس لئے بھی کہ اس نے بغیر جماع کے روزہ توڑا ہے، اس لئے کفارہ واجب نہیں ہوگا، اور اس کو جماع پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس پر تنبیہ کی ضرورت زیادہ ہے، اور اس کی تعدی میں حکم زیادہ موکد ہے، اور یہی سعید بن جبیر، ابن سیرین، نخعی، حماد بن ابی سلیمان اور داؤد کا مذہب ہے^(۱)۔

اور حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر وہ منہ کے راستہ سے اس چیز کو پیٹ کے اندر پہنچا کر روزہ توڑے جس سے مقصود غذا حاصل کرنا ہوتا ہے، یا دو علاج ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ پیٹ کی شہوت پوری ہوتی ہے جیسا کہ جماع کے ذریعہ شرمگاہ کی شہوت پوری ہوتی ہے، ابن قدامہ نے کہا ہے: عطاء، حسن، زہری، ثوری، اوزاعی اور اسحاق سے نقل کیا گیا ہے کہ کھاپنی کر روزہ توڑنے سے وہ چیز واجب ہوتی ہے جو جماع سے واجب ہوتی ہے۔

لیکن وہ چیز جس سے غذا حاصل کرنا یا دوا کرنا مقصود نہیں ہوتا جیسے کنکری، مٹی یا گٹھلی وغیرہ کو نگلنا، تو اس سے حنفیہ کے نزدیک کفارہ واجب نہیں ہوگا، اور اسی طرح اگر شرمگاہ کے علاوہ میں مباشرت کرے اور انزال ہو جائے یا منی خارج کرے^(۲)۔

عطاء سے منقول ہے کہ اس پر ایک غلام کو آزاد کرنا واجب ہوگا، پھر اگر اسے نہ ملے تو ایک بدنہ، یا ایک گائے یا بیس صاع اناج واجب ہوگا۔

مالکیہ کا مذہب ہے کہ چند شرائط کے ساتھ اس پر کفارہ واجب ہوگا، ان شرائط میں سے یہ ہیں: یہ کہ عمداً روزہ توڑ دے اور صاحب اختیار ہو، اور منہ کے راستہ سے کھائے پیئے اور روزہ توڑنا موجودہ

(۱) المجموع للنووی ۳۲۸/۶-۳۳۰، المغنی لابن قدامہ ۱۱۵/۳-۱۱۶۔

(۲) دونوں سابقہ مراجع، البدائع ۹۷/۲-۹۸۔

فدیہ ۲۰-۲۱

لئے اصطلاح: ”حج“ (فقہہ ر ۱۲۶ اور اس کے بعد کے فقرات) میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

اور کیا فدیہ تمام رمی کے چھوڑنے یا تینوں جمرات میں سے کسی ایک جمرہ کی رمی کے ترک کرنے یا سات کنکریوں میں سے تین کنکریوں کی رمی کے چھوڑنے میں واجب ہوگا، اور اسی طرح رات گزارنے میں؟۔

اس کی تفصیل اصطلاح ”حج“ (فقہہ ر ۵۷-۵۸-۵۹ اور اس کے بعد کے فقرات) میں ہے۔

احرام کے ممنوعات میں سے کسی کا ارتکاب کرنا:

۲۱- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر حج یا عمرہ کرنے والا حج یا عمرہ کے ممنوعات میں سے کسی کا ارتکاب کرے گا، تو اس پر فدیہ یا کفارہ اس ممنوع کے اعتبار سے واجب ہوگا جو اس نے کیا ہے، پس بعض ممنوعات احرام کا ارتکاب جیسے جماع پوری طرح حج کو فاسد کر دیتا ہے جبکہ دیگر ممنوعات حج کو فاسد نہیں کرتے، اور اس میں واجب ہونے والا فدیہ دوسرے میں واجب ہونے والے فدیہ سے الگ ہوگا^(۱)۔

اس فدیہ کی تفصیل اور کیا یہ اختیار پر ہے یا علی الترتیب ہے، مقررہ ہے یا عدل کے فیصلہ کے موافق ہے؟ اور کیا محض ممنوع کے ارتکاب سے واجب ہوگا یا اس کے کامل ہونے کے لئے فعل کا تکرار اور اس کا تعدد شرط ہے؟ یا اس کے ارتکاب میں متعینہ زمانی مدت میں مسلسل ضروری ہے، اسے اصطلاح ”حج“ (فقہہ ر ۱۰۸)، ”احرام“ (فقہہ ر ۱۱۴ اور اس کے بعد کے فقرات) میں دیکھا جائے۔

(۱) دیکھئے: سابقہ مراجع۔

قربانی بھی اسے میسر ہو وہ کر ڈالے اور جس کسی کو میسر ہی نہ آئے وہ تین دن کے روزے زمانہ حج میں رکھ ڈالے اور سات روزے جب تم واپس ہو یہ پورے دس (روزے) ہوئے، اور اس لئے بھی کہ جب متمتع پر دم واجب ہوگا، کیونکہ اس نے دو فریضہ کو ایک وقت میں جمع کیا ہے تو بدرجہ اولیٰ قارن پر واجب ہوگا، جس نے ایک احرام میں ان دونوں کو جمع کیا ہے، پھر اگر قارن اور متمتع قربانی کا جانور نہ پائیں تو ان دونوں کے ذمہ حج کے ایام میں تین دنوں کے روزے اور ان دونوں کے اپنے شہروں کو واپس ہو جانے کے بعد سات روزے واجب ہوں گے۔

تفصیل اصطلاح ”تمتع“ (فقہہ ر ۱۶)، ”ہدی“ اور ”قران“ میں ہے۔

واجبات حج کو چھوڑنا:

۲۰- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ حج اور عمرہ کے واجبات کو چھوڑنے میں فدیہ واجب ہوگا جیسے میقات سے احرام کا چھوڑنا، اور مزدلفہ میں وقوف کو چھوڑنا، تشریق کی راتوں میں منی میں شب گذاری کو چھوڑنا، رمی جمرات کو چھوڑنا، طواف وداع اور اس جیسے ان مامورات کو ترک کرنا جن کے فوت ہونے سے حج فوت نہیں ہوتا ہے۔

اور ان تمام صورتوں میں بالاتفاق ایک ایسی بکری کا ذبح کرنا واجب ہے جس میں قربانی کی ساری شرطیں پائی جائیں اور وہ اس پر قادر ہو اور اگر اس سے عاجز ہو تو حج کے ایام میں تین روزے اور جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جائے تو سات روزے رکھے گا متمتع کی طرح^(۱)، فقہاء کے درمیان کچھ اختلاف ہے، جس کی تفصیل کے

(۱) المجموع للذوی ۷/۵۰ اور اس کے بعد کے صفحات، المعنی لابن قدامہ ۲/۴۹۱، ۵۵۲۔

فدیہ ۲۲-۲۵

فوات اور احصار:

۲۲- جمہور فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ محصر پر قربانی کے جانور کو ذبح کرنا واجب ہوگا، چاہے وہ صرف حج کا احرام باندھا ہو یا صرف عمرہ کا، یا قارن ہو یعنی ایک ساتھ حج اور عمرہ کا احرام باندھا ہو۔

اور اس مسئلہ کی تفصیل اصطلاح ”احصار“ (فقہہ ۳۶ اور اس کے بعد کے فقرات) میں ہے۔

سوم: قیدیوں کا فدیہ دینا:

مال کا فدیہ دینا:

۲۳- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ جب مسلم قیدی کفار کے قبضہ میں ہو تو اس کا فدیہ دینا واجب ہوگا، اور جو چیز فدیہ میں دی جائے گی وہ مال ہے، اور یہ حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک مسلمانوں کے بیت المال سے ادا کیا جائے گا، ورنہ مسلمانوں کے مال سے ان کی وسعت کے مطابق ادا کیا جائے گا، اور قیدی ان میں سے ایک شخص کی طرح ہوگا، اور یہ فرض کفایہ ہے۔

شافعیہ نے کہا ہے کہ وہ مال جو قیدی کے فدیہ میں دیا جائے گا وہ قیدی کے مال میں واجب ہوگا بشرطیکہ اس کے پاس مال ہو، ورنہ مسلمانوں کے بیت المال میں واجب ہوگا اگر تکلیف دی جاتی ہو، ورنہ مندوب ہوگا۔

اور تفصیل اصطلاح ”أسرى“ (فقہہ ۵۶) میں ہے۔

مسلمانوں کے لئے مفید چیز کی تعلیم کو فدیہ میں لینا:

۲۴- کافر قیدیوں کی طرف سے مسلمانوں کے لئے مفید چیز کی تعلیم کو فدیہ میں لینا جائز ہے، جیسے لکھنے پڑھنے کی تعلیم یا کسی پیشہ کی تعلیم

جیسے لوہاری، بڑھی کا پیشہ، نفع مند صنعتوں میں سے کوئی صنعت، اس لئے کہ اس قسم کے پیشوں اور صنعتوں کی تعلیم مال کے قائم مقام ہوتی ہے، اور حضرت ابن عباس سے ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”کان ناس من الأسرى یوم بدر لم یکن لہم فداء، فجعل رسول اللہ ﷺ فداء ہم أن یعلموا أولاد الأنصار الكتابة“ (۱) (بدر کے دن قیدیوں میں سے کچھ افراد ایسے تھے جن کے پاس فدیہ کا کوئی سامان نہیں تھا، تو جناب رسول اللہ ﷺ نے ان کا فدیہ یہ قرار دیا کہ وہ انصار کے لڑکوں کو لکھنا سکھائیں)۔

قیدیوں کے تبادلہ کے ذریعہ فدیہ ادا کرنا:

۲۵- جمہور فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ امام کو اس کا حق ہے کہ مشرکین کے قیدیوں کو مسلمان قیدیوں کے فدیہ میں دیدیں، اس لئے کہ حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے: ”فدی رجلین من أصحابہ برجل من المشرکین“ (۲) (نبی ﷺ نے مشرکین کے ایک قیدی کو اپنے اصحاب میں سے دو شخصوں کے فدیہ میں دے دیا)۔

امام ابوحنیفہ کا ایک روایت کے مطابق مذہب یہ ہے کہ مسلمان قیدی کے فدیہ میں مشرکین کے قیدیوں کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس میں کفر کی مدد کرنا ہے، کیونکہ ان کے قیدی ان کو فدیہ میں دیدینے کے بعد ہم سے جنگ کرنے کے لئے واپس آجائیں گے۔
تفصیل اصطلاح ”أسرى“ (فقہہ ۲۵) میں ہے۔

(۱) البدایہ والنہایہ ۳۰۷/۳

حدیث ابن عباسؓ: ”کان ناس من الأسرى یوم بدر.....“ کی روایت احمد (۲۱۷/۱) نے کی ہے۔

(۲) حدیث عمران بن حصینؓ: ”أن النبی ﷺ فدی رجلین من أصحابہ.....“ کی روایت مسلم (۱۲۶۲/۳) نے کی ہے۔

فرائض، فرار ۱-۲

فرائض

فرار

دیکھئے: ”ارث“۔

تعریف:

۱- فرار (کسرہ کے ساتھ) اور فر (فتح کے ساتھ) کا معنی لغت میں بھاگنا ہے، کہا جاتا ہے: ”فر من الحرب فراراً“، یعنی لڑائی سے بھاگ گیا^(۱)، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”فَلَمَّ يَزِدْهُمْ دُعَاءِ يَ إِ إِلَّا فِرَارًا“^(۲) (سو میرے بلاوے نے ان کا گریز اور بڑھا ہی دیا)۔

اور اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے^(۳)۔

فرار سے متعلق احکام:

الف- زکاۃ سے فرار اختیار کرنا:

۲- زکاۃ سے فرار اختیار کرنے کے حکم میں فقہاء کا اختلاف ہے، چنانچہ مالکیہ، حنابلہ، حنفیہ میں سے محمد بن الحسن، نیز اوزاعی، اسحاق اور ابو عبید نے کہا ہے کہ زکاۃ کو ساقط کرنے کے لئے حیلہ اختیار کرنا حرام ہے، اور حیلہ کے باوجود زکاۃ واجب ہوگی جیسے وہ شخص جس کے پاس جانور ہوں، پھر وہ انہیں سال مکمل ہونے سے قبل زکاۃ سے فرار اختیار کرنے کے لئے دراہم سے فروخت کر دے یا نصاب کو اس کی جنس

(۱) تاج العروس، المصباح المنیر، مختار الصحاح، القاموس المحیط، المفردات۔

(۲) سورۃ نوح ۶۷۔

(۳) العتاری علی الہدایہ ۳۲۰/۳ طبع بولاق۔

فرار ۳

زکاۃ واجب نہیں ہوگی جبکہ اسے اپنی حاجت کی وجہ سے تلف کر دے۔

شافعیہ، اور حنفیہ میں سے شیخین (امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف) نے کہا ہے کہ کراہت کے ساتھ زکاۃ ساقط ہو جائے گی، کیونکہ یہ اس کے سال کے مکمل ہونے سے پہلے کم کرنا ہے، لہذا اس پر زکاۃ واجب نہیں ہوگی جیسا کہ اگر اسے اپنی ضرورت کی وجہ سے تلف کر دے (۱)۔

تفصیل اصطلاح ”زکاۃ“ (فقہہ ۱۱۴) میں ہے۔

طلاق فار:

۳۔ یہ شوہر کا اپنی بیوی کو اپنے مرض الموت میں اسے میراث سے محروم کرنے کے لئے طلاق بائن دینا ہے۔

اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو اپنے مرض الموت میں بیوی کی وراثت سے فرار کے لئے طلاق دے دے تو اس کی طلاق صحیح ہوگی، اس کی تندرستی کی حالت کی طرح جب تک وہ کامل اہلیت کی حالت میں رہے۔

اسی طرح اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر اس کی طرف سے عورت کے وارث ہونے پر شوہر مر جائے، اور وہ اس کی طلاق رجعی کی عدت میں ہو تو وہ اس کی وارث ہوگی، چاہے یہ عورت کے مطالبہ کی وجہ سے ہو یا مطالبہ کے بغیر ہو، لیکن اگر شوہر کی موت اس حالت میں ہو کہ عورت طلاق بائن کی عدت میں ہو تو اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا صحیح قول اور شافعیہ کا قول قدیم یہ ہے کہ یہ اس کی وارث ہوگی، اور یہ اس کے ساتھ اس کے ارادہ کے

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۳۷۲/۲، بدایۃ المجتہد ۸۹/۲، اسنی المطالب ۳۵۳/۲ طبع مکتبۃ الکلیات الأزہریہ۔

کے علاوہ کے ساتھ بدل دے تاکہ سال ختم ہو جائے، اور دوسرا سال از سر نو شروع ہو جائے، یا نصاب کے ایک حصہ کو نصاب کو کم کرنے کے لئے ختم کر دے تاکہ اس سے زکاۃ ساقط ہو جائے، بلکہ اس پر زکاۃ واجب ہوگی چاہے بدلا ہوا مال جانور ہو یا اس کے علاوہ دوسرا نصاب ہو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، وَلَا يَسْتُنُونَ، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ“ (۱) (ہم نے ان کی آزمائش کر دی ہے جیسا کہ ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی جبکہ ان لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم اس کا پھل ضرور صبح چل کر توڑ لائیں گے اور انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا تھا سوا اس (باغ) پر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک پھرنے والا (عذاب) پھر گیا اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے تو وہ (باغ) ایسا رہ گیا جیسا کٹا ہوا کھیت پھروہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے) تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صدقہ سے فرار کی وجہ سے یہ سزا دی، کیونکہ جب انہوں نے غلط ارادہ کیا تو حکمت (الہی) کا تقاضہ یہ ہوا کہ ان کے قصد کے خلاف کے ذریعہ انہیں سزا دی جائے، جیسے وہ شخص جو اپنے مورث کو اس کی میراث کو جلدی لینے کے لئے قتل کر دے، تو شریعت نے اسے ”محرومی“ کے ذریعہ سزا دی (۲)۔

یہ اس صورت میں ہے جبکہ حیلہ و جوب کے قریب ہونے پر ہو اور اگر وہ یہ سال کی ابتداء میں کرے تو اس پر زکاۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں فرار کا گمان نہیں ہے، اور اسی طرح اس صورت میں

(۱) سورہ قلم ۱۷/۲۱۔

(۲) ابن عابدین ۳۷۲/۲، مواہب الجلیل ۴/۲ طبع دار الفکر بیروت، شرح الزرقانی ۱۲۰/۲، المغنی مع الشرح الکبیر ۵۳۴/۲ طبع دار الکتب العربی، مطالب اولیٰ الہی ۶۳/۲۔

فرار ۴

میدان جنگ سے بھاگنا:

۴- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ میدان جہاد میں ثابت قدم رہنا واجب ہے اور اس سے راہ فرار اختیار کرنا حرام ہے^(۱)، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمْ الْأَذْبَارَ“^(۲) (اے ایمان والو! جب تمہارا سامنا ہو جائے گا کافروں کے لشکر کا تو ان سے پشت مت پھیرنا)، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“^(۳) (اے ایمان والو! جب تم کسی جماعت کے مقابل ہو کرو تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو)، اور نبی ﷺ نے اپنے اس قول میں میدان جنگ سے بھاگنے کو سات ہلاک کرنے والی چیزوں میں شمار کیا ہے: ”اجتنبوا السبع الموبقات“ (سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے اجتناب کرو)، پھر ان میں سے ذکر کیا: لڑائی کے دن بھاگنا^(۴)، ثابت قدم رہنے کے وجوب کی شرط کے بارے میں کچھ اختلاف و تفصیل ہے، دیکھئے: ”جہاد“ (فقہ ۷/۳۷۷) اور ”تولی“ (فقہ ۷/۳۷۷)۔

برعکس معاملہ کرنے کے لئے ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ وارث ہوگی وہ تین جماعتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، ایک جماعت نے کہا ہے کہ جب تک وہ عدت میں رہے گی اسے وراثت ملے گی^(۱)، اور امام احمد اور ابن ابی لیلیٰ نے کہا ہے کہ اسے میراث ملے گی جب تک شادی نہ کر لے، اور امام مالک اور امام لیث نے کہا ہے کہ وارث ہوگی چاہے عدت میں ہو یا نہ ہو، شادی کرے یا نہ کرے^(۲)۔

طلاق فارکی عدت کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، مالکیہ، شافعیہ اور حنفیہ میں سے امام ابو یوسف نے کہا ہے کہ فارکی بیوی عدت وفات یا تین ”قروء“ میں سے طویل تر مدت کے ذریعہ عدت نہیں گزارے گی، بلکہ وہ صرف عدت طلاق کو پورا کرے گی، اس لئے کہ اس کا شوہر مر چکا ہے اور وہ اس کی بیوی نہیں ہے، کیونکہ وہ نکاح سے بائند ہو چکی ہے، لہذا منکوحہ نہیں ہوگی، اور مالکیہ کی رائے میں نکاح کو وفات کے وقت قائم ماننا صرف وراثت کے حق میں ہے عدت کے حق میں نہیں ہے^(۳)۔

حنفیہ اور حنابلہ نے کہا ہے: وہ عدت طلاق سے منتقل ہو کر عدت وفات اور عدت طلاق میں سے طویل تر مدت کے ذریعہ احتیاطاً عدت گزارے گی، بایں طور کہ وہ موت کے وقت سے چار ماہ دس یوم انتظار کرے گی، پھر اگر وہ اس میں حیض نہ دیکھے تو اس کے بعد تین حیض عدت گزارے گی^(۴)۔

تفصیل اصطلاح ”طلاق“ (فقہ ۷/۶۶) اور ”عدۃ“ میں ہے۔

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۲۲۴/۳ طبع بولاق، بدائع الصنائع ۹۹/۷، حاشیہ الدسوقی ۸/۲، المہذب ۳۲۲/۲، تفسیر القرطبی ۳۸۰/۷، نہایۃ المحتاج ۶۵/۲، المغنی ۸/۸، کشف القناع ۴۵/۳، تفسیر ابن کثیر ۳۳۰/۳ طبع دارالاندلس بیروت۔
(۲) سورۃ انفال ۱۵۔
(۳) سورۃ انفال ۴۵۔
(۴) حدیث: ”اجتنبوا السبع الموبقات.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۳۹۳/۵) اور مسلم (۹۲/۱) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے۔

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۵۲۸/۲۔
(۲) بدایۃ الجہد ۸۹/۲، المغنی ۳۲۹/۶۔
(۳) بدائع الصنائع ۱۹۷/۲، حاشیہ ابن عابدین ۶۰۵/۲ طبع بولاق، المہذب ۱۳۶/۲، القوانین الفقہیہ ۱۵۔
(۴) بدائع الصنائع ۱۹۷/۲، حاشیہ ابن عابدین ۶۰۵/۲ طبع بولاق، کشف القناع ۲۱۶/۵ طبع عالم الکتب۔

فراستہ ۱-۲

اصطلاح میں ظاہری امور سے باطنی امور پر استدلال کرنا فراست ہے، نیز اسے بھی کہا جاتا ہے جو دل میں بغیر دلیل و نظر کے آجائے^(۱)، اور ابن الاثیر نے اس کی دو قسمیں کی ہیں:

اول: جس پر اس حدیث: ”اتقوا فراستة المؤمن“ کا ظاہر دلالت کرتا ہے، اور یہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلوں میں ڈالتا ہے، تو یہ حضرات بعض لوگوں کے احوال کو ایک طرح کی کرامت، اصابت ظن اور ذکاوت کے ذریعہ جان لیتے ہیں۔

دوم: ایک قسم وہ ہے جس کا علم دلائل، تجربات، خلق اور اخلاق سے ہوتا ہے، پھر اس کے ذریعہ لوگوں کے احوال جانے جاتے ہیں^(۲)۔

متعلقہ الفاظ:

الف- قیافہ:

۲- قیافہ لغت میں ”قاف یقفو قیافۃ فہو قائف“ سے ماخوذ ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو آثار کی تلاش و جستجو کرتا ہے اور اسے جانتا ہے، اور انسان کی اس کے بھائی اور اس کے باپ کے ساتھ مشابہت کو جانتا ہے، اور جمع ”قافۃ“ ہے۔

اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے۔

قیافہ اور فراست کے مابین ربط یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک فکر و نظر پر قائم ہوتا ہے مگر یہ کہ ان دونوں کے مابین فرق ہے۔

ابن فرحون سے دریافت کیا گیا کہ کیا قیافہ فراست کا نام ہے، اس

لئے کہ وہ ذہانت پر مبنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اس میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ قیاس شہبہ کے قبیل سے ہے، اور یہ ایسی اصل

(۱) قواعد الفقہ للمبرکتی۔

(۲) النہایۃ فی غریب الحدیث ۳/۲۲۸۔

فراستہ

تعریف:

۱- فراست لغت میں: ”فرس فلان بالضم، یفرس فروسۃ وفرواسۃ“: سے ماخوذ ہے، جبکہ وہ گھوڑے کے معاملہ میں ماہر ہو جائے، اور ”فرواسۃ“ فتح کے ساتھ، گھوڑے پر جمنا اور اس کے معاملہ میں ماہر ہونا ہے، اور اس پر سوار ہونے کا علم رکھنا ہے، اور فرواسۃ فاء کے کسرہ کے ساتھ، کسی چیز کے بارے میں غور و فکر، اور تحقیق و تامل سے کام لینا ہے، کہا جاتا ہے: ”تفرست فیہ الخیر“ کسی کے اندر درست گمان کے ساتھ خیر کا پہچانا ہے، اور ”تفرس فی الشئی“ علامت دیکھنا ہے، اور ”رجل فارس علی الدابۃ“ نمایاں شہسوار۔ اور فارس اس شخص کے معنی میں بھی آتا ہے جو اپنی استعمال کی تمام چیزوں میں ماہر ہو^(۱)۔

حدیث میں ہے: ”اتقوا فراستۃ المؤمن، فإنہ ینظر بنور اللہ عزوجل“^(۲) (ایمان والے کی فراست سے ڈرو، اس لئے کہ وہ اللہ عزوجل کے نور سے دیکھتا ہے)۔

(۱) لسان العرب، المصباح المنیر، النہایۃ فی غریب الحدیث لابن الاثیر ۳/۲۲۸ طبع المکتبۃ الاسلامیۃ، فیض القدیر للمناوی ۳/۳۳ طبع دار المعرفۃ بیروت۔

(۲) حدیث: ”اتقوا فراستۃ المؤمن.....“ کی روایت ترمذی (۲۹۸/۵) نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے کی ہے، اور کہا ہے: یہ حدیث غریب ہے، ہم صرف اس طریقہ سے اسے جانتے ہیں۔

فراسۃ ۳-۵

ہے جو شریعت میں معمول بہ ہے (۱)۔

اللہ تعالیٰ کے قول: ”لَلْمُتَوَسِّمِينَ“ کی تفسیر میں کہا ہے کہ ترمذی حکیم نے نوادر الاصول میں بروایت ابوسعید خدری رسول اللہ ﷺ سے نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لَلْمُتَوَسِّمِينَ“ (۱) (فراست والوں کے لئے) نیز نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله“ (۲) (مومن کی فراست سے ڈرو، اس لئے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے)، قرطبی نے شافعی اور محمد بن الحسن سے نقل کیا ہے کہ یہ دونوں صحن کعبہ میں تھے اور ایک شخص مسجد کے دروازے پر تھا، تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ: میرے خیال میں وہ بڑھئی ہے، اور دوسرے صاحب نے کہا: بلکہ لوہار ہے، تو حاضرین میں سے ایک شخص جلدی سے اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، تو اس نے کہا: میں بڑھئی تھا اور آج لوہار ہوں (۳)۔

ب- عیافہ:

۳- عیافۃ لغت میں: عاف یعیف عیفا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی: جھڑکنا، اندازہ لگانا اور گمان کرنا ہے۔

عائف وہ شخص ہے جو صحیح انداز و گمان والا ہو، اور ”الطائر عائف علی الماء“ کا معنی یہ ہے کہ پرندہ پانی کے گرد چکر لگاتا ہے تاکہ موقع پائے تو پیئے۔

عیافۃ پرندے کو اڑانا اور ان کے ناموں، آواز اور اس کے گذرنے سے بدشگونی لینا ہے، اور یہ عرب کی عادت میں سے ہے، جس کا ان کے اشعار میں کثرت سے ذکر ہے۔

اس میں شہرت یافتہ لوگوں میں بنو اسد تھے، اور ان کے پاس گم شدہ جانوروں کو معلوم کرنے کے لئے جایا جاتا تھا۔

اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے (۲)، اور دونوں کے مابین ربط یہ ہے کہ ”عیافۃ اور قیافۃ“ میں سے ہر ایک فکر و نظر پر مبنی ہوتا ہے۔

اثبات کے وسائل میں فراست کا معتبر ہونا:

۵- صاحب فراست مومن کے لئے خاص طور پر اپنے ذاتی معاملہ میں اپنی فراست کے مطابق عمل کرنا جائز ہے، جب تک کہ یہ کسی شرعی ممانعت کا سبب نہ بنے۔

لیکن وہ فراست جو حقوق العباد سے متعلق ہو، تو قضاء میں اس کو اثبات کے وسائل میں معتبر ماننے اور معتبر نہ ماننے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

حنفیہ میں سے طرابلسی، مالکیہ میں سے ابن العربی اور ابن الفرعون کا مذہب یہ ہے کہ فراست کے ذریعہ فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ

(۱) حدیث ابی سعید خدری فی تفسیر قولہ تعالیٰ ”لَلْمُتَوَسِّمِينَ“ کی روایت خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ (۱۹۱/۳) میں کی ہے، اور اس کے معلول ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔

(۲) حدیث: ”اتقوا فراسة المؤمن.....“ کی تخریج فقرہ ۱ میں گذر چکی ہے۔

(۳) القرطبی ۱۰/۴۲، ۴۴۔

اجمالی حکم:

۴- فی الجملہ مومن کی فراست شرعاً معتبر ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ“ (۳) (بے شک اس واقعہ) میں اہل بصیرت کے لئے نشانیاں ہیں)، قرطبی نے

(۱) النہایہ لابن الأثیر ۴/۱۲۱، فتح الباری ۱۲/۵۶، طبع المکتبۃ السلفیہ، بیروت، ۱۰۷/۲۔

(۲) النہایہ فی غریب الحدیث لابن الاثیر ۳/۳۳۰۔

(۳) سورہ حجر ۵۷۔

فراسۃ ۶

کے لئے (کہیں سے) نور نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو اس کے عمل کی جنس سے بدلہ دیتا ہے، پس جو شخص اپنی نگاہ کو محارم سے پست کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو نور بصیرت عطا کر دیتا ہے، بعض نے کہا ہے کہ جو شخص محارم سے اپنی نگاہ کو پست رکھے، اور اپنے نفس کو شہوتوں سے روکے رکھے اور مراقبہ کے ذریعہ اپنے باطن کو آباد رکھے اور حلال کھانے کی عادت بنا لے، تو اس کی فراست خطاً نہیں کرے گی، پھر جیسے جیسے مومن کا تقویٰ بڑھتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے امور کی بصارت اور فہم کی تیزی سے سرفراز کر دیتے ہیں، تو اس کی فراست اس شخص سے زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے، جس کا تقویٰ اس سے کم ہوتا ہے، اس لئے کہ اس نوع پر صاحب فراست محسوس علامتوں پر اعتماد نہیں کرتا ہے۔

لیکن نوع ثانی، اور وہ کسی فراست ہے، تو یہ لوگوں کے اجسام میں ظاہری صفات کو مد نظر رکھنے سے اور ان کے باطنی احوال معلوم کرنے کے لئے ان کی حرکات کی جستجو سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ اگرچہ بعض چیزوں میں نوع اول کے ساتھ شریک ہے، تاہم ان پیمانوں اور علامتوں کے لحاظ سے اس سے مختلف ہے جن کو اس کے قائلین نے اس کے واسطے مقرر کیا ہے (۱)۔

مگر یہ کہ وہ احکام جن تک فراست کے ذریعہ رسائی ہوتی ہے وہ ظنی ہیں، ممکن ہے کہ واقعی صورت حال اس کی تصدیق کرے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے قریب چیز حاصل ہو یا اس کے برعکس۔

بہر حال اس کا کوئی اثر انسانی زندگی نیک فالی یا بدشگونئی، یا احساس شقاوت یا احساس سعادت کے لحاظ سے نہیں ہے، مناسب یہ ہے کہ اس کا استعمال ان چیزوں میں کیا جائے جو انسان کے لئے نفع بخش ہوں، اور شریعت کی دی ہوئی اجازت کے حدود میں ہوں۔

(۱) فیض القدر لئلمناوی ۱۴۳۳ھ

یہ ظن، اندازہ اور تخمین کے ذریعہ فیصلہ کرنا ہے، اور جو حاکم اپنے فیصلوں میں اس پر اعتماد کرے اس کو فاسق و فاجر کہا ہے، کیونکہ ظن کبھی غلط اور کبھی صحیح ہوتا ہے، اور اس لئے بھی کہ فیصلوں کی بنیاد شرعاً قطعی طور پر معلوم ہیں، اور فراست ان میں سے نہیں ہے۔

بغداد کے قاضی القضاة شامی مالکی کا مذہب ہے کہ فراست کو قبول کرنا اور اس کے ذریعہ فیصلہ کرنا جائز ہے، یہ ایسا بن معاویہ کے طریقہ قضا کے پیروی میں ہے، اور یہی ابن القیم کا مذہب ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ماہر قضاة اور حکام، فراست اور علامات کے ذریعہ حقوق کی تخریج کرتے رہے ہیں، لہذا جب یہ ظاہر ہو جائے تو اس پر کسی ایسی شہادت یا اقرار کو مقدم نہیں رکھتے جو اس کے خلاف ہو (۱)۔

فراست کے پیمانے:

۶- فراست کی دو قسمیں ہیں: ایک قسم وہ معرفت ہے جو انسان کو کسی سبب کے بغیر حاصل ہو جاتی ہے اور یہ ذکاوت کی ایک قسم ہے، اور ایک قسم وہ ہے جو تعلم و تجربہ کا نتیجہ ہوتی ہے۔

لیکن پہلی قسم کے لئے پیمانے نہیں ہیں جنہیں صاحب فراست استعمال کرے، اور یہ معرفت محض اللہ کے نور سے ہوتی ہے جیسا کہ گذشتہ حدیث نبوی میں آیا ہے، اور اسکی شرائط میں سے استقامت اور محارم سے نگاہ کو پست رکھنا ہے، اس لئے کہ انسان جب اپنی نگاہ کو آزاد رکھتا ہے تو اس کے قلب کے آئینہ میں اس کا نفس گہری سانس لیتا ہے اور اس کا نور مٹ جاتا ہے: ”وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ“ (۲) (اور جس کو اللہ ہی نور (ہدایت) نہ دے اس

(۱) معین الحکام ص ۲۰۶، تہذیب الحکام ۲/۱۰۳، احکام القرآن لابن العربی ۱۱۱۹/۳، تفسیر القرطبی ۱۰/۲۴-۲۵، الطرق الحکمیہ ص ۲۴-۳۳

(۲) سورۃ نور ۲۰-۲۱

فراش ۱-۳

اجمالی حکم:

اول-فراش و طاء کے معنی میں:

۲- جمہور فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ شوہر پر ہر اس چیز کا انتظام کرنا واجب ہوگا جس کی بیوی کو سونے کے لئے ضرورت پڑے، یعنی فراش (بستر)، لحاف اور تکیہ، ہر چیز اپنی عادت کے مطابق، پس اگر شوہران لوگوں میں سے ہو جس کی عادت کپڑا اور درمی پر سونے کی ہو، تو اس پر بیوی کے لئے اپنی عادت کے موافق مہیا کرنا واجب ہوگا، اسی طرح شوہر پر یہ واجب ہوگا کہ وہ اسے وہ چیز دے جسے عورت بیٹھنے کے لئے بچھائے، اور یہ شوہر کی حالت کے لحاظ سے مختلف ہوگا (۱)۔

اس معنی میں فراش کے احکام کی تفصیل کے لئے دیکھئے:

”نفقہ“۔

دوم- فراش ایک شخص کے لئے بچہ پیدا کرنے کے لئے عورت کے متعین ہونے کے معنی میں:

۳- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر عورت بیوی ہو تو محض عقد نکاح کی وجہ سے فراش بن جائے گی، پھر مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے ثبوت فراش کے بعد و طی کے ممکن ہونے کی شرط لگائی ہے، اگر و طی ممکن نہ ہو بائیں طور کہ مغربی مرد مشرقی عورت سے نکاح کرے، اور ان میں سے کوئی اپنا وطن نہ چھوڑے، پھر وہ عورت چھ ماہ یا زیادہ مدت پر بچہ جنے، تو اس کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ اس بچہ کا اس مرد سے ہونا ممکن نہیں ہے (۲)۔

فراش

تعریف:

۱- فراش لغت میں ”وطاً“ کے معنی میں بولا جاتا ہے (وطاً وہ چیز ہے جو بچھائی جائے)، اسی طرح شوہر اور آقا پر بولا جاتا ہے اور عورت کو بھی فراش کہا جاتا ہے، اس لئے کہ مرد اسے فراش بناتا ہے (۱)۔

اسی معنی میں حدیث ہے: ”الولد للفراش وللعاهر الحجر“ (۲) (یعنی لڑکا مالک فراش کے لئے ہے اور بدکاری کرنے والے کے لئے پتھر ہے)۔

اصطلاح میں فقہاء فراش کے کلمہ کو ”وطاً“ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اسی طرح اسے اس معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ عورت ایک شخص کے لئے بچہ پیدا کرنے کے لئے متعین ہے، زلیلی نے کہا ہے کہ فراش کا معنی یہ ہے کہ عورت ایک شخص کے لئے بچہ پیدا کرنے کے لئے متعین ہو (۳)، اور کرنی نے فراش کی تفسیر عقد سے کی ہے (۴)۔

(۱) متن اللغۃ والمعرب للمطرز، النہایۃ فی غریب الحدیث والآخر۔

(۲) حدیث: ”الولد للفراش.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۴/۲۹۲)۔

نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے کی ہے۔

(۱) تمبین الحقائق ۳/۴۳، دیکھئے: التعریقات للجرجانی۔

(۲) حاشیۃ الشلی بہامش الزلیلی ۳/۳۹۔

(۱) الاختیار ۴/۴، الشرح الصغیر ۲/۳۸، نہایۃ المحتاج ۷/۱۸۴، روضۃ

الطالبین ۹/۴۸، المغنی ۷/۵۶۸۔

(۲) صحیح مسلم بشرح النووی ۱۰/۳۸، فتح الباری ۱۲/۳۴، المغنی ۳/۲۹۳،

الشرح الصغیر ۳/۵۴۰، ۵۴۱۔

فراش ۴

ہوگا، اور متوسط یہ ام الولد کا فراش ہونا ہے، بلا دعویٰ اس میں نسب ثابت ہوگا، لیکن اس کی نفی کرنے سے نفی ہو جائے گی، اور قوی اور یہ منکوحہ عورت اور طلاق رجعی میں عدت گزارنے والی عورت کا فراش ہونا ہے، اس میں لعان کے بغیر نسب کی نفی نہیں ہوگی، اور اتوی جیسے معتدہ بانہ کا فراش ہونا ہے، اس میں سرے سے بچہ کی نفی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کی نفی لعان پر موقوف ہے، اور لعان کی شرط نکاح کا باقی رہنا ہے (۱)۔

اس کی تفصیل اصطلاح ”نسب“ اور ”لعان“ میں ہے۔

حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ بیوی میں فراش محض اس سے عقد ہونے کی وجہ سے ثابت ہو جائے گا، وطی کے ممکن ہونے کی شرط نہیں ہے جب تک کہ وطی عقلی طور پر ممکن ہو، اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ: نکاح پانی (نطفہ) کے قائم مقام ہے جب تک تصور عقلی موجود ہو، لہذا اگر بیوی عقد کے وقت سے حمل کی کم از کم مدت میں بچہ جنے تو اس کا نسب شوہر سے ثابت ہوگا، جیسا کہ مشرقی مرد کے مغربی عورت سے نکاح کرنے میں ہے، اور ان دونوں کے مابین ایک سال کی مسافت ہو، پھر وہ چھ ماہ میں بچہ جنے تو نسب ثابت ہوگا، اگرچہ شوہر کے اس سے دور ہونے کی وجہ سے ہمبستری کا وہم نہیں ہے (۱)، اور حنفیہ نے اپنے مذہب پر رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے: ”الولد للفراش“ (۲) (یعنی بچہ صاحب فراش کے لئے ہے) اور اس میں وطی کے شرط ہونے اور اس کے بیان کا تذکرہ نہیں کیا ہے اور اس لئے بھی کہ عقد بیوی میں وطی کی طرح ہے (۳)۔

ابن تیمیہ اور بعض متاخرین کا مذہب یہ ہے کہ بیوی وطی کے بغیر فراش نہیں بنے گی (۴)۔

فاسد نکاح اور وطی بالشبہ کے ذریعہ ثبوت فراش کے احکام کی تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”نسب“۔

فراش کے درجات:

۴- حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ فراش کے چار درجات ہیں: ضعیف اور یہ باندی کا فراش ہونا ہے، اس میں دعویٰ کے بغیر نسب ثابت نہیں

(۱) البناہ ۳/۸۱۸، ابن عابدین ۵/۶۳۰، فتح القدر ۳/۳۰۱۔

(۲) حدیث: ”الولد للفراش.....“ کی تخریج فقہ ۱ میں گذری ہے۔

(۳) عمدۃ القاری ۲۳/۲۵۱۔

(۴) الفروع لابن مفلح ۵/۵۱۸، شائع کردہ عالم الکتب۔

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۲/۶۳۰۔

فراغ ۱-۲

لئے کہ محض دست بردار ہونا سبب ضعیف ہے، لہذا جس کے حق میں دست بردار ہوا ہے اس کے لئے کوئی حق ثابت نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس کے ساتھ وقف کے متولی یا قاضی کی طرف سے تقرری مل جائے، تحفۃ المحتاج میں ہے کہ اگر وظیفہ والا مرجائے اور متولی دوسرے کو مقرر کر دے، پھر ظاہر ہو کہ وہ دوسرے کے حق میں دست بردار ہو گیا ہے تو یہ تقرری میں مضرت نہیں بنے گا، اس لئے کہ محض دست بردار ہونا سبب ضعیف ہے، کیونکہ متولی کی تقرری کا اس کے ساتھ انضمام ضروری ہے اور وہ نہیں پائی گئی، اس لئے جس کی تقرری کی گئی ہو وہ مقدم قرار دیا جائے گا، اور حاشیہ ابن عابدین میں ہے: مصر میں دراہم کے عوض وظیفہ سے دست برداری کا عرف جاری ہے، اور اس میں جو خرابی ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، اور اس کے بعد ابراء عام مناسب ہے، اور اس میں اس کے عدم جواز کی طرف اشارہ ہے، اور ابن نجیم نے خیر الدین المرہلی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے عدم جواز کی علت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حق مجرد ہے، اس کا عوض لینا جائز نہیں ہے، لہذا اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے (۱)۔

نیز اس لئے کہ حقوق مجردہ تملیک کا احتمال نہیں رکھتے ہیں، اور اس کی طرف سے مصالحت جائز نہیں ہے، اور ان کو تلف کرنا ضمان کو واجب نہیں کرتا ہے، اور اس بنیاد پر وظائف عامہ امامت، خطابت، اذان، فراشی اور در بانی کا عوض لینا بیع کے طور پر جائز نہیں ہوگا، اس لئے کہ حق مجرد کی بیع جائز نہیں ہے، اور صاحب الفتاویٰ الخیر یہ سے پوچھا گیا کہ اگر بادشاہ کسی آدمی کو اس وظیفہ پر مال کے عوض دوسرے کے حق میں اس سے دست بردار ہو جائے تو انہوں نے جواب دیا کہ: یہ اس شخص کے لئے ہوگا جسے سلطان نے مقرر کر دیا ہے، نہ کہ اس شخص

(۱) ابن عابدین تصرف کے ساتھ ۳۸۶/۳، الفتاویٰ الخیر یہ ۱۵۲/۱، تحفۃ المحتاج

فراغ

تعریف:

۱- فراغ کا معنی لغت میں: "خلاء" اور "خلو" ہے، کہا جاتا ہے کہ "فرغ المكان یفرغ فرغاً، وفرغ یفرغ فروغاً" جبکہ مکان خالی ہو جائے، اور اسم فراغ ہے (۱)۔

فقہی اصطلاح میں: حنفیہ نے اس کی یہ تعریف کی ہے کہ حق مجرد جیسے وظیفہ سے بہ عوض یا بلا عوض دست بردار ہونا فراغ ہے (۲)۔

فراغ سے متعلق احکام:

۲- فراغ کے صحیح ہونے کے سلسلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے، اور (فراغ یہ ہے کہ صاحب وظیفہ اپنے وظیفہ سے دوسرے کے حق میں عوض لے کر یا اس کے بغیر دست بردار ہو جائے)، حنفیہ اور شافعیہ کا مذہب ہے کہ فراغ صحیح نہیں ہے اور اس پر شرعی آثار مرتب نہیں ہوں گے، لہذا جب صاحب وظیفہ اپنی ذات کو معزول کر دے اور دوسرے کے حق میں وظیفہ سے دست بردار ہو جائے تو اگر وہ شخص جس کے لئے دست بردار ہوا ہے اہل نہ ہو، تو قاضی کے لئے اسے اس پر باقی رکھنا جائز نہیں ہوگا، اور اگر وہ اہل ہو تو اس کو باقی رکھنا اس پر واجب نہیں ہوگا، اور اسے اس جگہ دوسرے کو رکھنے کا حق ہوگا، اس

(۱) المصباح المنیر، لسان العرب۔

(۲) ابن عابدین ۳۸۶/۳۔

فراغ ۲

گرفت میں رکھنے کی قوت، اور اسی طرح کا قائد کا تیمار (یعنی اراضی امیر یہ میں استحقاق) سے دست بردار ہونا، پھر جب وہ اس سے دوسرے کے حق میں دست بردار ہو جائے اور اسے سلطان اس شخص کو نہ دے جس کے حق میں دست بردار ہوا ہے، بلکہ اسے دست بردار ہونے والے کے لئے باقی رکھے، یا ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے کو دے تو مناسب ہوگا کہ جس کے حق میں دست بردار ہوا ہے اس کو فراغ (دست بردار ہونے والا) سے دست برداری کا بدل واپس لینے کا حق ہو، اس لئے کہ وہ اس کے دینے پر اس حق کے ثبوت کے مقابلہ میں رضامند ہوا تھا، نہ کہ محض دست بردار ہونے پر اگرچہ وہ دوسرے کو حاصل ہو جائے، ابن عابدین نے کہا ہے کہ اسی کے مطابق اسماعیلیہ اور حامد یہ وغیرہ میں فتویٰ دیا ہے، اس کے برخلاف بعض لوگوں نے واپس نہ لینے کا فتویٰ دیا ہے، کیونکہ فراغ نے وہ کام کر دیا جو اس کی وسعت اور قدرت میں ہے، کیونکہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ طرفین کی طرف سے مقصود نہیں ہے، بالخصوص اس صورت میں جبکہ سلطان یا قاضی تیمار (.....) یا وظیفہ کو فراغ کے حق میں باقی رکھے، اس لئے کہ تصرف میں عوضین کا اجتماع لازم آئے گا، اور یہ قواعد شرع کے خلاف ہے (۱)۔

کے لئے جس کے حق میں دست برداری ہوئی ہے، اس لئے کہ دست برداری تقرری کے لئے مانع نہیں ہے، چاہے ہم ”متنازع فیہا“ کے صحیح ہونے کے قائل ہوں یا عدم صحت کے جو قواعد فقہیہ کے موافق ہے، جیسا کہ علامہ مقدسی نے لکھا ہے، اور الخیر یہ میں یہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ اگر وہ مال کے عوض وظیفہ سے دست بردار ہو جائے تو جس کے حق میں دست بردار ہوا ہے اس کو مال واپس لینے کا حق ہوگا، کیونکہ یہ حق مجرد کی طرف سے معاوضہ لینا ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اور کہا ہے کہ سبھی حضرات نے اس کی صراحت کی ہے، جس نے اس کے خلاف فتویٰ دیا تو اس نے مذہب کے خلاف فتویٰ دیا، اس لئے کہ اس کا مدار عرف خاص کے اعتبار کرنے پر ہے اور یہ خلاف مذہب ہے۔ لیکن بہت سے فقہاء نے اس کے معتبر ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اور اس کی بنیاد پر مال کے عوض وظائف سے دست برداری کے جواز کا فتویٰ دیا جائے گا، اور علامہ عینی نے اپنے فتاویٰ میں کہا ہے کہ دست برداری کے لئے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جائے، لیکن ضرورت کی بنا پر علماء اور حکام کا اس پر عمل رہا ہے، اور ان حضرات نے متولی کے نافذ کرنے کو شرط قرار دیا ہے تاکہ اس میں جھگڑا نہ ہو (۱)۔

وظیفہ سے دست برداری کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے، اسی کے مثل اراضی کے ”مشد مسکہ“ میں تصرف کے حق سے دست بردار ہونے کے بارے میں کہی جاتی ہے، (مشد مسکہ زمین کی جتنائی اور نہروں کی کھدائی کا نام ہے)، ”مسکہ“ اس لئے نام رکھا گیا ہے کہ اس کے مالک کے لئے مسکہ ثبوت ہو گیا ہے، اس طرح کہ اس کی وجہ سے کوئی شخص اسے اس کے قبضہ سے نہیں لے گا، اور مشد مسکہ بھی کہا جاتا ہے، اس لئے کہ ”مشد“ شدت بمعنی قوت سے ماخوذ ہے، یعنی

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۳/۸۶، ۳/۱۴، البحر الرائق ۵/۲۵۳، الفتاویٰ الخیر یہ

فرج ۱-۳

فرج سے متعلق احکام:

فرج کے لئے (جس میں قبل اور دبر دونوں داخل ہیں) فقہ اسلامی میں مخصوص احکام ہیں جن میں سے چند یہ ہیں:

فرج

فرج عورة ہے:

۲- علماء کا اس پر اجماع ہے کہ فرج عورة ہے، بلکہ اس میں سے سب سے بڑھ کر ہے اور یہ عورة مغالطہ ہے^(۱)۔
تفصیل اصطلاح: ”عورة“ میں ہے۔

عورت کی شرمگاہ کی رطوبت:

۳- عورت کی شرمگاہ کی رطوبت یہ سفید پانی ہوتا ہے جو مذی اور عرق کے مابین دائر ہوتا ہے، یہ عورت کی شرمگاہ سے نکلتا ہے۔

جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ شرمگاہ کے اندرونی حصہ سے نکلنے والی رطوبت ناپاک ہے، کیونکہ اس وقت وہ داخلی رطوبت ہوتی ہے، لیکن شرمگاہ کے ظاہر سے نکلنے والی رطوبت پاک ہے اور شرمگاہ کا ظاہر وہ ہے جس کا دھونا غسل اور استنجاء میں واجب ہے، اور امام ابوحنیفہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ شرمگاہ کی رطوبت مطلقاً پاک ہے^(۲)۔

تفصیل اصطلاح: ”نجاسة“ میں ہے۔

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۱/۲۰۷، ۲۰۷، ۲۰۷، حاشیہ الدسوقی ۱/۲۱۱ اور اس کے بعد کے صفحات، مفتی المحتاج ۱/۱۸۵، کشاف القناع ۱/۲۶۳ اور اس کے بعد کے صفحات۔

(۲) حاشیہ ابن عابدین ۱/۱۱۲، ۲۰۸-۲۳۳، حاشیہ الدسوقی ۱/۵۷، نہایت المحتاج ۱/۲۲۸-۲۲۹، مفتی المحتاج ۱/۸۱، کشاف القناع ۱/۱۹۵۔

تعریف:

۱- فرج لغت میں مردوں اور عورتوں کی شرمگاہ کا نام ہے، اور اسی طرح جانوروں وغیرہ مخلوق کی شرمگاہ کا نام ہے۔

فیومی نے کہا ہے کہ انسان میں فرج کا اطلاق آگے اور پیچھے کی شرمگاہ پر ہوتا ہے، اس لئے کہ ہر ایک منفرد یعنی کھلا ہوا ہوتا ہے، اور عرف میں اس کا اکثر استعمال آگے کی شرمگاہ پر ہوتا ہے، اور نیز فرج دو چیزوں کے درمیان کے خلل، خوفناک سرحد اور عورة پر بھی بولا جاتا ہے^(۱)۔

اصطلاح میں: حنفیہ میں سے ابن عابدین نے کہا ہے کہ لغت کے اعتبار سے فرج میں پیچھے کی شرمگاہ داخل نہیں ہے صرف حکم کے اعتبار سے داخل ہے، اور اس میں مالکیہ میں سے خطاب نے ان کی موافقت کی ہے، چنانچہ انہوں نے صراحت کی ہے کہ عرب میں جب فرج بولتے ہیں تو اس سے صرف قبل (آگے کی شرمگاہ) مراد لیتے ہیں۔

نوی نے کہا ہے کہ ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ فرج مرد و عورت کے آگے اور پیچھے کی شرمگاہ پر بولا جاتا ہے^(۲)۔

(۱) لسان العرب، المصباح المنیر، المغرب، الکلیات للکفوی ۳/۵۸، دیکھئے: حاشیہ الدسوقی علی الشرح الکبیر ۱/۵۲۳۔

(۲) حاشیہ ابن عابدین ۲/۱۰۰، مواہب الجلیل ۳/۴۰۵، تہذیب الأسماء واللغات ۲/۷۰۔

فرج ۴

حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس لئے کہ طلق بن علی حنفی نے روایت کی ہے: ”أن النبی ﷺ سئل عن الرجل یمس ذکرہ بعد ما یتوضأ؟ قال: وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه“ (۱) (نبی ﷺ سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو وضو کرنے کے بعد اپنے آلہ تناسل کو چھوئے، آپ ﷺ نے فرمایا: وہ صرف گوشت کا لوتھڑا ہے، یا فرمایا: وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے)۔

ان حضرات نے کہا لیکن جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وہ استحباً اپنے ہاتھ کو دھولے گا، اس لئے کہ حدیث جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وہ وضو کر لے یعنی اپنے ہاتھ کو دھولے، یہ اس لئے ہے تاکہ اس حدیث میں اور اس حدیث میں تطبیق ہو جائے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا ہے وہ تو اس کا ایک ٹکڑا ہے (۲)۔

شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ ناقص، مرد کے آلہ تناسل اور عورت کی آگے کی شرمگاہ کو چھونا ہے، اور اسی طرح سے حنابلہ کے نزدیک اور شافعیہ کے نزدیک جدید قول میں پیچھے کی شرمگاہ کا حلقہ بھی ہے۔

مالکیہ کے نزدیک اس فرج سے مراد جس کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ صرف آلہ تناسل ہے، لہذا ان حضرات کے نزدیک عورت کے اپنی شرمگاہ کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا مگر یہ کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ لے یا اپنے ہاتھ کو دونوں کناروں کے درمیان

(۱) حدیث: ”أن النبی ﷺ سئل عن الرجل یمس ذکرہ.....“ کی روایت ابوداؤد (۱۲۷/۱) اور ترمذی (۱۳۱/۱) نے کی ہے، اور الفاظ ابوداؤد کے ہیں، علماء کی ایک جماعت نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، جیسا کہ التلخیص لابن حجر (۱۲۵/۱) میں ہے۔
(۲) حاشیہ ابن عابدین ۹۹/۱۔

شرمگاہ کے چھونے کی وجہ سے وضو کرنا:

۴- شرمگاہ کے چھونے سے وضو کے ٹوٹنے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ فی الجملہ ہتھیلی سے شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس لئے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”من مس فرجہ فلیتوضأ“ (۱) (جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے)، اور بسرة بنت صفوان کی حدیث ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”من مس ذکرہ فلا یصل حتی یتوضأ“ (۲) (جو شخص اپنے آلہ تناسل کو چھوئے تو وہ وضو کرنے سے قبل نماز نہ پڑھے)، اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”إذا أفضی أحدکم بیدہ الی فرجہ ولیس بینہما ستر ولا حجاب فلیتوضأ“ (۳) (جب تم میں سے کوئی شخص اپنے ہاتھ کو اپنی شرمگاہ کی طرف لے جائے اور ان دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو تو وہ وضو کرے)۔

اور یہ حدیث دس سے زیادہ صحابہ کرام سے مروی ہے، اور قیاس کے ذریعہ اس کا علم نہیں ہو سکتا ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان حضرات نے حضور ﷺ سے سن کر کہا ہے۔

ان حضرات نے وضو نہ ٹوٹنے کے لئے حدیث کی وجہ سے حائل کے نہ ہونے کو شرط قرار دیا ہے (۴)۔

(۱) حدیث: ”من مس فرجہ فلیتوضأ“ کی روایت ابن ماجہ (۱۶۲/۱) نے حضرت امام حبیہ سے کی ہے، اور ابو زرہ اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، جیسا کہ التلخیص لابن حجر (۱۲۳/۱) میں ہے۔

(۲) حدیث بسرة بنت صفوان: ”من مس ذکرہ فلا یصل حتی یتوضأ“ کی روایت ترمذی (۱۲۱/۱) نے کی ہے اور کہا ہے: حدیث حسن صحیح ہے۔

(۳) حدیث: ”إذا أفضی أحدکم بیدہ الی فرجہ.....“ کی روایت ابن حبان (الإحسان ۳۰۱/۳) نے حضرت ابو ہریرہ سے کی ہے، اور حاکم (۱۳۸/۱) نے مختصراً اس کی روایت کی ہے، اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔

(۴) مواہب الجلیل ۲۹۹/۱، حاشیہ الدسوقی ۱۲۱/۱، مغنی المحتاج ۳۵/۱، کشاف القناع ۱۲۶/۱۔

فرج ۵-۷

”وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ“^(۱) (اور لوگ آپ سے حیض کا حکم دریافت کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک (طرح کی) گندگی ہے پس تم عورتوں کو حیض کے دوران میں چھوڑے رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو)، اور نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”اصنعوا كل شيء إلا النكاح“^(۲) (وطی کے علاوہ ہر کام کیا کرو)، اور اس لئے کہ نفاس کا خون حیض کا خون ہی ہے جو حمل کی وجہ سے بند ہو گیا تھا تو اس کا حکم حیض کا حکم ہوگا۔ اور حنا بلہ نے اس شخص کا استثناء کیا ہے جس کو کثرت سے شہوت ہو اور اس کی شہوت فرج میں وطی کے بغیر ختم نہیں ہوتی ہو، اور غیر حائضہ کو نہ پائے^(۳)۔

۷- مستحاضہ کے فرج میں وطی کے جواز میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا مذہب ہے کہ مستحاضہ کی فرج میں وطی کرنا جائز ہے، اس لئے کہ عکرمہ نے حمہ بنت جحش سے روایت کیا ہے: ”أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها“ (وہ مستحاضہ رہتی تھیں اور ان کے شوہر ان سے وطی کرتے تھے)۔

حنا بلہ کا مذہب ہے کہ مستحاضہ سے وطی کرنا حرام ہے، الا یہ کہ گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو^(۴)۔

- (۱) سورہ بقرہ / ۲۲۲۔
 (۲) حدیث: ”اصنعوا كل شيء إلا النكاح“ کی روایت مسلم (۲۴۶/۱) نے حضرت انس بن مالک سے کی ہے۔
 (۳) حاشیہ ابن عابدین / ۱۹۳-۱۹۹، حاشیہ الدسوقی / ۱۷۳-۱۷۵، القوائین الفقہیہ / ۴۵، مغنی المحتاج / ۱۱۰-۱۲۰، المجموع / ۳۵۸-۵۱۸، کشف القناع / ۱۹۹-۲۰۰، المغنی / ۳۳-۳۷۔
 (۴) حاشیہ ابن عابدین / ۱۹۸، القوائین الفقہیہ / ۳۶، المجموع / ۳۷۲-۵۳۲، مغنی المحتاج / ۱۱۱-۱۱۲، کشف القناع / ۲۱۷، الفروع / ۲۸۱، المغنی لابن قدامہ / ۳۳۹۔

داخل کر دے، تو اس صورت میں ان کے نزدیک بالاتفاق وضو ٹوٹ جائے گا^(۱)۔

۵- نیز کئی ہوئی شرم گاہ یا اس کی جگہ کے چھونے سے وضو کے ٹوٹنے کے بارے میں بعض فقہاء کا اختلاف ہے۔

مالکیہ اور حنا بلہ کا مذہب ہے کہ کئی ہوئی شرم گاہ کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لئے کہ اس کی حرمت ختم ہوگئی ہے، اور اسی طرح اس کے محل کا چھونا ہے، کیونکہ اسے فرج نہیں کہا جاتا ہے۔

حنا بلہ نے عورت کی کئی ہوئی شرم گاہ کے چھونے کا استثناء کیا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔

شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ مکمل یا بعض جدا شدہ عضو متاسل کے چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، سوائے اس کے جو ختنہ میں کاٹا جاتا ہے، اس لئے کہ اس کو عضو متاسل نہیں کہا جاتا ہے لیکن پیچھے اور عورت کے آگے کی شرم گاہ کے کاٹنے کے بعد اگر ان دونوں کا نام باقی ہے، تو ان کے چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں، کیونکہ حکم کا مدار اسم پر ہے، اور ان حضرات کے نزدیک کئی ہوئی شرم گاہ کے محل کے چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا^(۲)۔

تفصیل اصطلاح: ”وضوء“ میں ہے۔

حائضہ، نفساء اور استحاضہ والی عورت سے فرج میں وطی کرنا:

۶- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ حائضہ اور نفاس والی عورت سے شرم گاہ میں وطی کرنا حرام ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

- (۱) مواہب الجلیل / ۲۹۹-۳۰۲، حاشیہ الدسوقی / ۱۲۱، مغنی المحتاج / ۳۵، ۳۶، کشف القناع / ۱۲۷-۱۲۸۔
 (۲) مواہب الجلیل / ۲۹۹، حاشیہ الدسوقی / ۱۲۱، مغنی المحتاج / ۳۵-۳۶، کشف القناع / ۱۲۷۔

فرج ۸-۹

حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ روزہ دار کا بغیر بھولے ہوئے شرمگاہ میں جماع کرنے سے قضا واجب ہوتی ہے لیکن کفارہ اس کے ساتھ واجب نہیں ہوگا الا یہ کہ حسب ذیل شرائط مکمل طور پر پائے جائیں:

- ۱- وہ قصداً کرنے والا ہو۔
- ۲- وہ مکلف ہو۔
- ۳- اپنے اختیار سے کرنے والا ہو۔
- ۴- روزہ توڑنے کو مباح کرنے والی کوئی چیز پیش نہ آئے جیسے حیض اور مرض جس میں اس کا کوئی دخل نہ ہو۔
- ۵- اس نے رات سے روزہ کی نیت کی ہو۔
- ۶- روزہ رمضان کے دن میں ہو۔
- ۷- اداء روزہ ہو۔

۸- مفعول بہ انسان ہو، لہذا اجتناب میں واجب نہیں ہوگا۔

۹- پورے طور پر قابل شہوت ہو، لہذا جانور یا مردار کے ساتھ جماع کرنے کی صورت میں کفارہ نہیں ہوگا اگرچہ انزال ہو جائے، اور صغیرہ کے ساتھ جماع کرنے میں اختلاف ہے، ان کے نزدیک اصح قول یہ ہے کہ اس کے ساتھ جماع کرنے پر کفارہ نہیں ہوگا۔

۱۰- سپاری شرمگاہ میں چھپ جائے۔

۱۱- جماع آگے کی شرمگاہ میں ہو، لیکن پیچھے کے راستہ میں جماع سے کفارہ واجب نہیں ہوگا، یہ اس روایت کے مطابق ہے جسے امام حسن نے امام ابوحنیفہ سے نقل کیا ہے، اس لئے کہ جنایت کم درجہ کی ہے، اس لئے کہ محل گنداہ ہے اور جس کے پاس طبیعت سلیمہ ہوگی وہ اس کی طرف مائل نہیں ہوگا، اور اس روایت کے مطابق جسے امام ابو یوسف نے امام ابوحنیفہ سے نقل کیا ہے، پیچھے کے راستہ میں جماع کرنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوگا، زلیعی نے کہا ہے: یہی اصح ہے، اور ابن عابدین نے کہا ہے کہ یہی صحیح ہے۔

دیکھئے: اصطلاح ”استحاضہ“ (فقہہ ۲۶) اور ”وطؤ“۔

مستحاضہ کا نماز کے لئے اپنی شرمگاہ پر پٹی باندھنا:

۸- جب مستحاضہ نماز کا ارادہ کرے تو وضو سے قبل اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور اس میں روئی اور کپڑا بھرے تاکہ نجاست روکے اور اس کو کم کر سکے، پھر اگر اس کا خون کم ہو جو صرف اس کے ذریعہ ختم ہو جائے تو اس پر کوئی دوسری چیز واجب نہیں ہوگی، اور اگر صرف اس سے نہ رکے تو اس کے ساتھ اپنی شرمگاہ پر کپڑا باندھ لے اور لگام کی طرح لپیٹ لے (۱)۔

اس میں اصل نبی ﷺ کا حضرت حمہ بنت جحش کے لئے ارشاد ہے: ”أنت لک الکرسف، فإنه یذهب الدم فقالت: هو أكثر من ذلك، فقال: فتلجمی“ (۲) (میں تمہیں کرسف رکھنے کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہ خون کو روک دے گا، انہوں نے عرض کیا کہ وہ اس سے زیادہ ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: لگام کی طرح کپڑا باندھ لو)۔

شرمگاہ میں کسی چیز کے داخل کرنے سے روزہ کا فاسد ہونا:

۹- شرمگاہ کے اندر کسی چیز کے داخل کرنے سے روزہ کے فاسد ہونے اور نہ ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے، اسی طرح اس چیز کے بارے میں ان کا اختلاف ہے جو ان چیزوں میں سے کسی کے ذریعہ روزہ کے فاسد ہونے کی حالت میں واجب ہوتی ہے۔

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۱/۲۰۴، مجموعہ ۲/۵۳۳-۵۳۴، المغنی ۱/۳۴۰۔

(۲) حدیث: ”أنت لک الکرسف.....“ کی روایت ترمذی (۲۲۲/۱) نے حضرت حمہ بنت جحش سے کی ہے، اور کہا ہے: حدیث حسن صحیح ہے۔

فرج ۹

اور یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر وجوب کفارہ کا علم رکھتا ہو۔

۵- وہ روزہ جسے فاسد کیا ہے وہ موجودہ رمضان کا ہو، اور ان شرائط کے خلاف کی صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا صرف قضا واجب ہوگی (۱)۔

شافعیہ کا مذہب ہے کہ اگر کوئی چیز روزہ دار کے پیٹ تک آگے یا پیچھے کی شرمگاہ کے راستہ سے پہنچ جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، نووی نے کہا ہے کہ اگر مرد اپنی انگلی یا دوسری چیز اپنے پیچھے کی شرمگاہ میں داخل کرے یا عورت اپنی انگلی یا دوسری چیز اپنے پیچھے یا آگے کی شرمگاہ میں داخل کرے، تو ہمارے اصحاب کے نزدیک بالاتفاق روزہ باطل ہو جائے گا، پھر کہا کہ: ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ روزہ دار عورت کے لئے مناسب یہ ہے کہ اپنی انگلی کے ذریعہ استنجاء میں مبالغہ نہ کرے، پس اس کی شرمگاہ کا جو حصہ قضاء حاجت کے لئے بیٹھنے کے وقت ظاہر ہو اس کے لئے ظاہر کا حکم ہوگا اور اس پر اسے پاک کرنا لازم ہوگا، اور اس پر اس سے آگے بڑھنا لازم نہ ہوگا، پھر اگر وہ مزید اس پر اپنی انگلی داخل کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور ان کے نزدیک کفارہ نہیں ہوگا، البتہ اس شخص پر کفارہ واجب ہوگا جو اپنے روزہ کو ایسے جماع کے ذریعہ باطل کر دے جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہو اور رمضان کے دن میں ہو، لہذا بھولنے والے یا جس پر اکراہ کیا گیا ہو یا حرمت سے ناواقف پر کفارہ نہیں ہوگا، اور نہ غیر رمضان میں فاسد کرنے والے، یا بغیر جماع کے فاسد کرنے والے اور نہ مسافر پر ہوگا جو رخصت کا فائدہ اٹھانے کی نیت سے جماع کر لے، اور اسی طرح اصح قول کے مطابق اس کے علاوہ سے کفارہ واجب نہیں ہوگا، اور نہ اس شخص پر جو رات گمان کرے پھر

عورت پر اس صورت میں کفارہ واجب ہوگا جبکہ اس کے ساتھ کوئی بچہ یا پاگل ہمبستری کرے، اور جب وہ اپنی شرمگاہ میں لکڑی یا انگلی یا ان جیسی چیز داخل کرے، یا مرد یا عورت اس جیسی چیز اپنے پیچھے کی شرمگاہ میں داخل کرے، پس اگر انگلی تر ہو یا لکڑی اور اس جیسی چیز آگے یا پیچھے کی شرمگاہ میں چھپ جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر انگلی خشک ہو یا لکڑی یا اس جیسی چیز کا کنارہ آگے یا پیچھے کی شرمگاہ کے باہر باقی رہ جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، زلیعی نے کہا ہے کہ اگر روزہ دار خاتون اپنی انگلی اپنے آگے یا پیچھے کی شرمگاہ میں داخل کر لے، تو مختار قول کے مطابق (روزہ) فاسد نہیں ہوگا، مگر یہ کہ وہ پانی یا تیل سے تر ہو (۱)۔

مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو روزہ دار کے پیٹ تک آگے یا پیچھے کی شرمگاہ کے راستہ سے پہنچے تو وہ واجب اور نفلی روزے کو توڑ دے گی، اور قضا و کفارہ کو واجب کرے گی، چاہے وہ جماع کے ذریعہ ہو یا اس کے علاوہ کے ذریعہ، بشرطیکہ اس میں حسب ذیل شرائط پائے جائیں۔

۱- جماع غسلس کو واجب کرنے والا ہو، لہذا ایسی نابالغہ سے وطی کرنے میں جو وطی کی طاقت نہ رکھتی ہو نہ قضا واجب ہوگا نہ کفارہ جبکہ اس سے منی اور مذی حاصل نہ ہو، اسی طرح اس عورت پر قضا اور کفارہ نہیں ہوگا جس سے کوئی بچہ ہمبستری کرے اور اس عورت کو انزال نہ ہو۔

۲- عمداً کرنے والا ہو۔

۳- اپنے اختیار سے کرنے والا ہو۔

۴- اس کام کے حرام ہونے کا علم رکھتا ہو جسے اس نے کیا ہے،

(۱) الفواکہ الدوانی ۳۵۹-۳۶۵، حاشیۃ العدوی علی رسالۃ ابن ابی زید ۲۰۰/۱، القوانین الفقہیہ ص ۳۴۔

(۱) ابن عابدین ۱۰۷/۲-۹۹، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ۱/۳۲۷-۳۳۰۔

فرج ۱۰

میاں بیوی میں سے ہر ایک کا دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا:
 ۱۰- حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے ہر
 ایک کے لئے دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا مطلقاً جائز ہے، اس لئے کہ
 بہن بن حکیم نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے
 روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول
 ﷺ! ہم اپنی شرمگاہ کس سے چھپائیں اور کس سے نہیں، آپ ﷺ
 نے فرمایا: ”احفظ عورتک إلا من زوجک أو ماملکت
 یمینک“،^(۱) (اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، سوائے اپنی بیوی اور اپنی
 باندی کے)، اور اس لئے کہ فرج محل استمتاع ہے، لہذا باقی بدن کی
 طرح اس کو دیکھنا بھی جائز ہوگا^(۲)۔

لیکن حنفیہ اور حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ ادب کے طور پر اولی
 شرمگاہ کو نہ دیکھنا ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”إذا أتى
 أحدکم أهله فلیستتر ولا یتجرد تجرد العیرین“،^(۳)
 (جب تم میں سے کوئی شخص اپنی اہلیہ کے ساتھ ہمبستری کرے تو پردہ
 کرے اور دو گدھوں کی طرح ننگا نہ ہو جائے)، اور حضرت عائشہ رضی
 قول ہے: ”مانظرت أو مارأیت فرج رسول اللہ ﷺ قط“
 (میں نے کبھی بھی رسول اللہ ﷺ کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا ہے)، اور
 ایک لفظ میں ہے انہوں نے کہا: ”ما رأیتہ من رسول اللہ ﷺ
 ولا رأہ منی“،^(۴) (میں نے رسول اللہ ﷺ کی شرمگاہ نہیں دیکھی
 ولا راہ منی“،^(۴) (میں نے رسول اللہ ﷺ کی شرمگاہ نہیں دیکھی

دن ظاہر ہو جائے، اور نہ اس شخص پر جو بھول کر کھانے کے بعد جماع
 کر لے اور وہ گمان کرے کہ اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے،
 اور نہ اس شخص پر جو بھول کر زنا کرے^(۱)۔

حنابلہ کے نزدیک رمضان کے دن میں فرج میں جماع کرنے
 سے قضا اور کفارہ واجب ہوتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، یا جماع
 شرمگاہ کے علاوہ میں ہو اور عمداً یا سہواً حالت اختیار میں یا اکراہ کی
 حالت میں انزال کیا ہو، اور امام احمد کی دوسری روایت میں ہے کہ اگر
 جماع شرمگاہ کے علاوہ میں ہو اور اس کے ساتھ انزال ہو جائے تو اس
 میں کفارہ نہیں ہوگا، اور ظاہر مذہب یہ ہے کہ جو شخص بھول کر جماع
 کرے وہ وجوب کفارہ میں عمداً کرنے والے کی طرح ہے۔

وجوب کفارہ میں مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے کی شرمگاہ میں
 جماع کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

جانور کی شرمگاہ میں وطی میں اختلاف ہے، قاضی نے لکھا ہے کہ
 یہ کفارہ کو واجب کرنے والا ہے، کیونکہ یہ شرمگاہ میں وطی ہے جو غسل کو
 واجب کرنے والی اور روزہ کو فاسد کرنے والی ہے پس یہ عورت کے
 ساتھ وطی کے مشابہ ہوگی، اور ابوالخطاب نے لکھا ہے کہ اس میں کفارہ
 واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں نص نہیں ہے، اور حد کے واجب
 کرنے میں ایک روایت کے مطابق اور بہت سے احکام میں عورت
 کی وطی کے خلاف ہے۔

اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جس عورت سے وطی کی گئی ہو وہ بیوی
 یا اجنبیہ ہو یا بڑی یا چھوٹی ہو، اگر عورت اپنی شرمگاہ میں اپنی یا دوسرے
 کی انگلی داخل کرے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اس پر قضا
 واجب ہوگی کفارہ نہیں، اور بعض حنابلہ نے کہا ہے کہ اس کا روزہ
 انزال کے بغیر فاسد نہیں ہوگا^(۲)۔

(۱) حدیث: ”احفظ عورتک إلا من زوجک.....“ کی روایت ترمذی
 (۱۱۰/۵) نے کی ہے اور کہا ہے: حدیث حسن ہے۔
 (۲) حاشیہ ابن عابدین ۲۳۴/۵، حاشیہ الدسوقی ۲۱۵/۲، مغنی المحتاج ۳/۱۳۴،
 کشاف القناع ۱۶/۵۔
 (۳) حدیث: ”إذا أتى أحدکم.....“ کی روایت ابن ماجہ (۶۱۹/۱) نے
 حضرت عتبہ بن عبدالمطلب سے کی ہے، اور اس کی اسناد کو بویری نے مصباح
 الزجاجہ (۳۳۷/۱) میں ضعیف قرار دیا ہے۔
 (۴) حدیث عائشہ: ”مانظرت أو مارأیت فرج رسول اللہ ﷺ قط“ کی

(۱) المجموع ۶/۳۱۴-۳۲۱، مغنی المحتاج ۱/۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰

(۲) المغنی لابن قدامہ ۳/۱۰۲-۱۰۵-۱۰۶، کشاف القناع ۲/۳۲۴-۳۲۵

فرج ۱۱-۱۳

چاٹے، اور یہ اباحت میں مبالغہ کرنا ہے، اور یہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے (۱)۔
شافعیہ میں سے فنانی نے کہا ہے کہ شوہر کے لئے اس سے ہر قسم کا
تمتع جائز ہے سوائے اس کے پیچھے کی شرمگاہ کے حلقہ کے، اگرچہ
عورت کے ختنہ کے مقام کو چوس کر ہو (۲)۔
حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ جماع سے قبل شرمگاہ کا بوسہ لینا
جائز ہے اور اس کے بعد مکروہ ہے (۳)۔

بیوی سے اس کے پیچھے کے راستہ میں صحبت کرنا:

۱۲- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ بیوی سے اس کے پیچھے کے راستہ
میں صحبت کرنا حرام ہے (۴)، اس لئے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: "إن
الله لا يستحي من الحق، فلا تأتوا النساء في أدمارهن" (۵)
(اللہ تعالیٰ حق کے بیان کرنے میں حیا نہیں کرتے ہیں، لہذا عورتوں
سے ان کے پیچھے کے راستہ میں صحبت مت کیا کرو)۔
اس کی تفصیل اصطلاح: "وطوء" میں ہے۔

تحريم میں شرمگاہ کو دیکھنے کا اثر:

۱۳- مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ شرمگاہ کو دیکھنے سے

اور نہ انہوں نے میری شرمگاہ دیکھی)۔

شافعیہ کا مذہب ہے کہ بلا ضرورت زوجین میں سے ہر ایک کا
دوسرے کی یا اپنی شرمگاہ کو دیکھنا مکروہ ہے، یہ اس لئے کہ حضرت
عائشہؓ کی حدیث ہے، اور شرمگاہ کے اندرونی حصہ کو دیکھنے میں
کراہت زیادہ سخت ہو جاتی ہے، اور ان حضرات نے کہا ہے کہ جماع
کی حالت میں دیکھنا مکروہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے (۱)۔

بیوی کی شرمگاہ کو چھونا:

۱۱- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ شوہر کے لئے اپنی بیوی کی شرمگاہ کو
چھونا جائز ہے، ابن عابدین نے کہا ہے کہ امام ابو یوسف نے امام
ابو حنیفہ سے اس مرد کے بارے میں دریافت کیا جو اپنی بیوی کی شرمگاہ
کو چھوتا ہے، اور وہ عورت اس کی شرمگاہ کو چھوتی ہے تاکہ وہ اس سے
جماع کرے، کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: نہیں،
اور مجھے امید ہے کہ اجر بڑھ جائے گا (۲)۔

خطاب نے کہا ہے کہ امام مالک سے منقول ہے کہ انہوں نے
کہا ہے کہ جماع کی حالت میں شرمگاہ کی طرف دیکھنے میں کوئی حرج
نہیں ہے، اور ایک روایت میں اضافہ ہے کہ اور اسے اپنی زبان سے

(۱) مواہب الجلیل ۴۰۶/۳، الخرشنی علی مختصر غلیل ۱۶۶/۳۔

(۲) إغانیة الطالبین ۳۰۳/۳، طبع مصطفیٰ الحلیمی ۱۹۳۸ء۔

(۳) کشف القناع ۱۶/۵-۱۷۔

(۴) حاشیہ ابن عابدین ۱۵۶/۳، مواہب الجلیل ۴۰۷/۳، مغنی المحتاج ۴/۳

(۵) ۴۰۴، إغانیة الطالبین ۳۰۳/۳، کشف القناع ۱۸۸/۵-۱۸۹۔

(۶) حدیث: "إن الله لا يستحي من الحق....." کی روایت نسائی نے اپنی

سنن کبریٰ (۳۱۸/۵) میں کی ہے، اور اسے منذری نے التزیغ والتربیب

۲۵۳/۳، میں ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس کی روایت ابن ماجہ اور نسائی نے

مختلف اسانید سے کی ہے، ان میں سے ایک سند بہتر ہے۔

= روایت ابن ماجہ (۶۱۹/۱) نے کی ہے، اور اس کی اسناد کو بوسیری نے مصباح
الرجاجہ (۳۳۷/۱) میں اس کی سند میں جہالت کی وجہ سے ضعیف قرار دیا
ہے، اور دوسرا لفظ: "مارأیتہ من رسول اللہ ﷺ" کی روایت ابو الشیخ
الاصہبانی نے اخلاق النبی ص ۲۵۲ میں کی ہے، اور اس کی اسناد میں ایک راوی
متهم بالکذب ہے، جیسا کہ المیزان للذہبی (۱۱/۳) میں ان کے حالات میں
ہے۔

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۲۳۴/۵، مغنی المحتاج ۳/۳، کشف القناع ۱۶/۵۔

(۲) حاشیہ ابن عابدین ۲۳۴/۵۔

فرج ۱۳

شرمگاہ کے عیب کی وجہ سے فسخ نکاح:

۱۴- مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ شرمگاہ کے عیوب میں سے کسی عیب کے ہونے کی وجہ سے زوجین میں سے ہر ایک کو فسخ کرنے کا حق ہوگا، جیسے عورت کی شرم گاہ میں قرن (ہڈی وغیرہ کا ہونا)، رتق (گوشت وغیرہ کی وجہ سے منہ بند ہو جانا) اور عفل (رحم کے منہ کا تنگ ہونا) ہیں، اور مرد کی شرم گاہ میں جب (آلہ تناسل کا کٹا ہوا ہونا)، خصی ہونا اور عنین ہونا ہیں، سلیمان بن یسار سے منقول ہے کہ ”ابن سندن نے ایک عورت سے نکاح کیا اور وہ خصی تھے تو حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم نے عورت کو بتا دیا تھا؟ انہوں نے کہا: نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اسے بتا دو اور پھر اسے اختیار دے دو“، اور اس لئے بھی کہ یہ عیب ہے جو وطی سے مانع ہے جو نکاح کا مقصود ہے (۱)۔

حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ زوجین میں سے کسی کے لئے دوسرے کی شرمگاہ میں عیب ہونے کی وجہ سے فسخ نکاح کا حق نہیں ہوگا، اور یہی عطاء، نخعی، عمر بن عبدالعزیز، ابو زیاد، ابو قلابہ، ابن ابی لیلیٰ، اوزاعی اور ثوری کا قول ہے۔

اور حضرت علیؓ سے ان کا یہ قول منقول ہے: ”آزاد عورت عیب کی وجہ سے نہیں لوٹائی جائے گی“، اور ابن مسعودؓ سے منقول ہے کہ عیب کی وجہ سے نکاح فسخ نہیں ہوگا (۲)۔

حنفیہ کے نزدیک بیوی کو اپنے شوہر کی شرمگاہ میں کسی عیب کے ہونے کی وجہ سے تفریق کے مطالبہ کا حق ہوگا، اور وہ عنین، خصی اور

حرمت مصاہرت نہیں ہوگی، اور صرف حنفیہ نے کہا ہے کہ شہوت کے ساتھ شرمگاہ کو دیکھنے سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، لہذا اگر عورت شہوت کے ساتھ مرد کے آلہ تناسل کو دیکھ لے یا مرد شہوت کے ساتھ اس کی شرمگاہ کو دیکھے، تو ان دونوں کے ساتھ حرمت مصاہرت متعلق ہوگی بشرطیکہ انزال نہ ہو، اگر انزال ہو جائے تو حرمت نہیں ہوگی، اس لئے کہ دیکھنا اکثر جماع کا سبب ہوتا ہے، اس لئے اس کے قائم مقام کیا جائے گا، اور جب انزال ہو جائے گا تو معلوم ہوگا کہ وہ جماع کا سبب نہیں ہے، اس لئے حرمت نہیں ہوگی، اور شریعت میں شرمگاہوں کی حرمت کا زیادہ اہتمام ہے، مثلاً رضاعت کے سبب سے بعضیت کے شبہ کو حرمت کے اثبات میں اس کی حقیقت کے قائم مقام کیا گیا ہے نہ کہ وراثت کے دوسرے احکام میں اور زکاۃ کی ادائیگی کے مانع ہونے میں اور شہادت کے قبول کے مانع ہونے میں، چنانچہ سبب داعی کو احتیاطاً مدعو کے قائم مقام کیا گیا ہے۔

ان حضرات کے نزدیک معتبر اندرونی شرمگاہ کو دیکھنا ہے اور یہ عورت کے ٹیک لگائے بغیر نہیں پایا جائے گا اور یہ ظاہر الروایہ ہے، امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ بال کے اگنے کی جگہ کو دیکھنا حرام کرنے والا ہے۔

امام محمد نے کہا ہے کہ یہ شگاف کو دیکھنا ہے۔ ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ حکم شرمگاہ سے متعلق ہے، اور اندرونی حصہ ہر اعتبار سے شرمگاہ ہے اور بیرونی حصہ ایک اعتبار سے شرمگاہ ہے، اور شرمگاہ کے بیرونی حصہ کو دیکھنے سے پرہیز کرنا دشوار ہے، اس لئے اس کا اعتبار کرنا ساقط ہو جائے گا (۱)۔

(۱) القوانین الفقہیہ ۷۲۳ طبع دارالعلم للملایین ۱۹۷۹ء، مغنی المحتاج ۳/۲۰۲، کشاف القناع ۱۰۹/۵ اور اس کے بعد کے صفحات، المغنی لابن قدامہ ۶۵۰/۶۔

(۲) حاشیہ ابن عابدین ۲/۵۹۔

(۱) فتح القدیر ۲/۳۶۸ طبع الآ میریہ ۱۳۱۵ھ، الفتاویٰ الہندیہ ۱/۲۷۴، حاشیہ ابن عابدین ۲/۲۸۰، التلویب وغیرہ ۳/۲۴۳، حاشیۃ الدرستی ۲/۲۵۱، کشاف القناع ۵/۷۲۔

فرج ۱۵-۱۷

کیونکہ اس کا دیکھنا اور اس کا چھونا مرد سے ہلکا ہے۔
حنابلہ کی کتابوں میں ہے کہ ڈاکٹر کے لئے اس چیز کے دیکھنے اور
چھونے کی اجازت ہے، جس کے دیکھنے اور چھونے کی ضرورت داعی
ہو، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کو، اور اس کا ظاہر یہ ہے کہ اگر چہ ڈاکٹر
ذمی ہو^(۱)۔

شرمگاہ کی دیت:

۱۶- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ مرد کے آلہ تناسل یا سپاری میں پوری
دیت ہوگی، اور عورت کی شرمگاہ کی ایک کنارہ میں نصف دیت ہوگی،
اور دونوں کناروں میں مکمل دیت ہوگی، اسی طرح جمہور فقہاء کے
نزدیک عورت کے ”افضاء“ میں پوری دیت واجب ہوتی ہے۔
حنابلہ نے کہا ہے کہ ”افضاء“ میں ثلث دیت ہے، اور اس کی
تفصیل اصطلاح ”دیات“ (فقہہ ۳۸-۴۰-۵۱) میں ہے۔

ختنہ کرنا:

۱۷- مرد میں ختنہ اس کھال کو کاٹنے کا نام ہے جو سپاری کو چھپا دیتی
ہے، اس طرح کہ مکمل سپاری کھل جائے اور عورت کے ختنہ کو خفایاں کہا
جاتا ہے، یہ اس کھال کو کاٹنے کا نام ہے، جو پیشاب کے راستہ کے
اوپر مرغ کے کلغی کی طرح ہوتا ہے^(۲)۔

اور یہ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک مردوں میں سنت اور عورتوں میں
باعث اکرام ہے، اور ایک قول ہے کہ یہ حنفیہ کے نزدیک عورتوں میں

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۲۳۷/۵، مواہب الجلیل ۴۰۵/۳، مغنی المحتاج
۱۳۳/۳، کشف القناع ۱۳۳/۵۔
(۲) ابن عابدین ۴۷۸/۵، الفواکہ الدوانی ۴۶۱/۱، المجموع ۳۰۲/۱،
الإصناف ۱۲۴/۱-۱۲۵۔

محبوب ہونا ہے، اور یہ حق شوہر کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ طلاق اس کے
ہاتھ میں ہے۔
تفصیل اصطلاح ”طلاق“ (فقہہ ۹۳-۹۴) میں ہے۔

دوا علاج کے لئے شرمگاہ کو دیکھنا:

۱۵- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ دوا علاج کے لئے بیماری کی جگہ کو
دیکھنا جائز ہے اگر چہ وہ شرمگاہ کی جگہ میں ہو، اور اس وقت ضروری
ہوگا کہ دیکھنا بقدر ضرورت ہو، اس لئے کہ ضرورت بقدر ضرورت ہی
ثابت ہوتی ہے۔

ابن عابدین نے جوہرۃ سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بیماری
عورت کی شرمگاہ کے علاوہ اس کے بدن کے کسی حصہ میں ہو، تو علاج
کے وقت اس کو دیکھنا جائز ہوگا، کیونکہ یہ ضرورت کی جگہ ہے، اور اگر
شرمگاہ کی جگہ میں ہو تو مناسب یہ ہے کہ کسی عورت کو اس کے علاج کا
طریقہ بتا دیا جائے، پھر اگر عورت میسر نہ ہو اور لوگوں کو اس کی ہلاکت
یا اسے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو جسے وہ برداشت نہیں کر سکے گی، تو
ایسی صورت میں بیماری کے علاوہ اس کے جسم کے ہر حصہ کو چھپا دیا
جائے گا، پھر مرد اس کا علاج کرے گا، اور ممکن حد تک زخم کی جگہ کے
علاوہ حصہ سے اپنی نگاہ کو جھکائے رکھے گا، اور مناسب ہے کہ یہاں
یہ واجب ہو۔

شربنی اخطیب نے کہا ہے کہ ایسی عورت کا نہ ہونا شرط ہے، جس
کے لئے عورت کا علاج کرنا ممکن ہو، اور مسلمان کی موجودگی میں ذمی
نہ ہو، اور اس کا قیاس جیسا کہ اذری نے کہا ہے کہ صحیح قول کے مطابق
مسلمان خاتون کی موجودگی میں اجنبی کا فر عورت نہ ہو، اور اگر ہمیں
عورت کے علاج کے لئے صرف کا فر عورت اور مسلمان مرد ملیں تو
ظاہر یہ ہے جیسا کہ اذری نے کہا ہے، کا فر عورت کو مقدم کیا جائے گا،

فرج ۱۸

کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی، جب تک یہ نہ جان لے کہ یہ غیر مطلقہ ہے (۱)۔

ابن نجیم نے صراحت کی ہے کہ یہ قاعدہ اس صورت میں ہے جبکہ عورت میں حرمت کو ثابت کرنے والا کوئی سبب ہو، لیکن اگر حرمت میں شک ہو تو اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور اسی وجہ سے فقہاء نے کہا ہے کہ اگر عورت اپنے پستان کا سراشیر خوار بچہ کے منہ میں داخل کر دے اور اس کے پیٹ تک دودھ کے پہنچنے میں شک ہو جائے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ مانع میں شک ہے (۲)۔

بھی سنت ہے، اور شافعیہ کے نزدیک صحیح قول کے مطابق اور حنابلہ کے نزدیک مردوں اور عورتوں میں واجب ہے (۱)۔
تفصیل اصطلاح: ”ختان“ (فقہہ ۲-۳) میں ہے۔

شرمگاہوں میں اصل حرمت کا ہونا:

۱۸- قواعد فقہیہ کے ثابت شدہ قواعد میں سے یہ قاعدہ ہے: ”الأصل في الأبضاع التحريم“ (شرمگاہوں میں اصل حرمت ہے)، پس جب عورت میں حلت و حرمت جمع ہو جائے، تو حرمت کو غلبہ دیا جائے گا، اور اسی وجہ سے شرمگاہوں میں تحری جائز نہیں ہے، جیسا کہ ابن نجیم کہتے ہیں، اور یہ (تحری) غالب ”رای“ کے ذریعہ چیز کے طلب کرنے کا نام ہے جبکہ اس کی حقیقت سے واقف ہونا دشوار ہو (۲)۔

سیوطی نے کہا ہے کہ اسی وجہ سے اس صورت میں اجتہاد ممنوع ہے جبکہ محرم عورت کسی گاؤں کی محصور (محدود) عورتوں کے ساتھ مخلوط ہو جائے، کیونکہ ان کی اصل اباحت نہیں ہے کہ اس کے استصحاب سے اجتہاد کی تائید ہو جائے، اور غیر محصور عورتوں کی صورت میں نکاح کا جائز ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، تاکہ اس پر نکاح کا دروازہ بند نہ ہو (۳)۔

مبسوط سرخسی میں ہے کہ اگر وہ اپنی عورتوں میں سے کسی ایک کو متعین طور پر تین طلاق دے دے پھر اسے بھول جائے، اور اسی طرح اگر ایک کے علاوہ سب مر جائیں تو اس کے لئے اس سے صحبت

(۱) ابن عابدین ۵/۴۷۹، الفواکہ الدوانی ۱/۴۶۱، المجموع ۱/۲۹۷ اور اس کے بعد کے صفحات، الانصاف ۱/۱۲۳۔

(۲) الاشباه والنظائر لابن نجیم ۶/۶۷، المبسوط ۱۰/۱۸۵۔

(۳) الاشباه والنظائر لسیوطی ۶۱۔

(۱) المبسوط للسرخسی ۱۰/۲۰۳۔

(۲) الاشباه والنظائر لابن نجیم ۶۸۔

فُرَجَّة ۱-۳

میں کھڑا نہ ہو کہ اس کے آگے دوسری صف ناقص ہو، یا اس میں کشادگی ہو، ایسی صورت میں اس کے لئے خلل یا صفوں میں کشادگی کو دور کرنے کے لئے صفوں کو چیرنا جائز ہوگا، اور حضرت ابن عباسؓ کی حدیث نبی ﷺ سے مروی ہے: ”من نظر إلى فرجة في صف فليسدّها بنفسه، فإن لم يفعل فمرّ مار فليخط على رقبته فإنه لا حرمة له“^(۱) (جو شخص کسی صف میں خالی جگہ دیکھے تو اسے چاہئے کہ بذات خود اسے پُر کر دے، اگر وہ ایسا نہ کرے اور کوئی گذرنے والا گزرے، تو اس کی گردن پھلانگ دے، اس لئے کہ اس کا کوئی احترام حرمت نہیں ہے)۔

تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”صف“ (فقہہ ۳/۳۰)، ”صلاة الجمعة“ (فقہہ ۲۶/۲۶) اور ”تخطى الرقاب“ (فقہہ ۲-۳/۳)۔

ب- طواف میں رمل کے لئے کشادگی کا انتظار کرنا:

۳- طواف کی ایک سنت رمل ہے، اور اگر رمل بیت اللہ کے قریب بھیڑ کی بنیاد پر چھوٹ جائے تو بیت اللہ سے دور رہ کر رمل اولیٰ ہوگا، اور اگر جس شخص کا رمل بیت اللہ سے قرب کے ساتھ بھیڑ کے سبب چھوٹ رہا ہو، اور اسے گنجائش ملنے کی امید ہو تو اس کے لئے اجازت ہوگی کہ انتظار کرے، تاکہ اس میں رمل کرنے کے لئے گنجائش پائے، اور اگر کثرت ازدحام کی وجہ سے گنجائش ملنے کی امید نہ ہو، اور اسے یہ علم ہو کہ اگر وہ لوگوں کے کنارے تک پیچھے ہٹ جائے، تو اس کے

فُرَجَّة

تعریف:

۱- ”فرجة“ (ضمہ کے ساتھ) لغت میں: ”فرجت بين الشيين فرجاً“، (باب ضرب سے) ماخوذ ہے، میں نے کھول دیا، اور ”فرج القوم للرجل فرجاً“ لوگوں نے کھڑے ہونے اور بیٹھنے کی جگہ میں وسعت کر دی، اور وہ جگہ ”فرجہ“ ہے، جمع فرج ہے، جیسے ”غرفة“ کی جمع ”غرف“ ہے۔

ہر وہ کشادگی جو دو چیزوں کے درمیان ہو وہ ”فرجہ“ ہے، اور ”فرجہ“ ضم کے ساتھ دیوار وغیرہ میں ہونے والے خلل کو بھی کہا جاتا ہے، اور خوف کی ہر جگہ ”فرجہ“ ہے۔

”فرجہ“ (فتحہ کے ساتھ) مصدر ہے جو معنوی چیزوں میں ہوتا ہے، اور یہ مصیبت سے چھٹکارا پانا ہے^(۱)۔ اور اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے۔

فرجة سے متعلق احکام:

”فرجة“ سے چند فقہی احکام متعلق ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں:

الف- جماعت اور جمعہ کی نماز میں صف میں کشادگی:

۲- جماعت کی نماز میں صفوں کو برابر کرنا یہ ہے کہ نمازی ایسی صف

(۱) حدیث ابن عباسؓ: ”من نظر إلى فرجة في صف.....“ کی روایت الطبرانی نے الکبیر (۱۰۵/۱۱) میں کی ہے، اور اس کو بیہقی نے مجمع الزوائد (۹۵/۲) میں نقل کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس میں مسلمہ بن علی ہیں، اور وہ ضعیف ہیں۔

(۱) المصباح الممیر۔

فُرَجِيَّة ۴، فرس، فرسخ

لئے رمل ممکن ہوگا تو وہ پیچھے ہٹ جائے (۱)۔

فرس

ج- عرفہ سے روانہ ہوتے وقت کشادگی پانے کی صورت میں چلنے میں تیزی کرنا:

۴- عرفہ سے مزدلفہ کے لئے روانگی کے آداب و سنن میں سے سکون و وقار کے ساتھ چلنا ہے، پس جب حاجی کشادگی پائے تو لوگوں کو تکلیف پہنچائے بغیر چلنے میں تیزی کرے گا، اور یہ حضرت اسامہؓ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے: ”کان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص“ (۲) (آپؓ دھیمی رفتار چلتے اور جب کشادگی پاتے تو تیز چلتے)۔

دیکھئے: ”خیل“۔

فرسخ

ایک قول ہے کہ ہمارے زمانہ میں کثرت ایذاء کی وجہ سے تیز چلانا مسنون نہیں ہوگا (۳)۔

تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”یوم عرفہ“۔

دیکھئے: ”مقادیر“۔

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۱۶۹/۲، مواہب الجلیل ۱۰۹/۳، حاشیہ القلیوبی وعمیرہ ۱۰۸/۲، کشف القناع ۲۸۰/۲۔

(۲) حدیث اسامہؓ: ”کان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۶/۱۳۸، ۱۳۹) اور مسلم (۹۳۶/۲) نے کی ہے۔

(۳) حاشیہ ابن عابدین ۱۷۶/۲، حاشیہ القلیوبی وعمیرہ ۱۱۳/۲، کشف القناع ۲۹۶/۲۔

فرض ۱-۳

حنفیہ کا مذہب اور امام احمد سے ایک روایت ہے کہ فرض اور واجب کے درمیان فرق ہے، فرض کا مدار ان کے نزدیک لغۃً قطعیت پر ہے، اور شرعاً وہ اس حکم پر ہے جو قطعی طور پر کتاب، سنت متواترہ اور اجماع کے ذریعہ علم کو واجب کرنے والی دلیل سے ثابت ہو، اور ان کے نزدیک واجب کا مدار لغۃً سقوط اور لزوم پر ہے، اور شرعاً وہ اس حکم پر ہے جس کی دلیل موجب علم ہو، پس ان کے نزدیک واجب دلیل ظنی سے ثابت ہو جائے گا۔

فرض

تعریف:

حنفیہ کے نزدیک فرض اور واجب کے مابین فرق کا اثر اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ فرض کا منکر کا فر ہے، اس لئے کہ اس نے ایسی چیز کا انکار کیا ہے جس کی فرضیت کا اعتقاد اس پر قطعی طور پر واجب تھا، اور واجب کے انکار کرنے والے کی تکفیر نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کی دلیل اعتقاد کو واجب نہیں کرتی ہے، بلکہ صرف عمل کو واجب کرتی ہے، اسی وجہ سے اس کے چھوڑنے والے کو فاسق قرار دیا جائے گا، پہلے کی مثال: بیخ وقتہ نمازیں ہیں، کیونکہ یہ فرض علمی اور عملی ہیں، اور دوسرے کی مثال امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک وتر کی نماز ہے، کیونکہ فرض عملی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عملی اعتبار سے فرض، اعتقادی اعتبار سے واجب اور ثبوت کے لحاظ سے سنت ہے (۱)۔

تفصیل کے لئے دیکھئے: ”اصولی ضمیمہ“۔

۱- فرض لغت میں: ”فرضت الشيء أفرضه فرضاً“ سے ماخوذ ہے، میں نے اسے واجب کیا اور اسے لازم کیا، اور فرض مقرر کرنے کے معنی میں آتا ہے، پس کہا جاتا ہے، ”فرض القاضي النفقة فرضاً“، یعنی اس کو مقرر کیا، اور فرض ہر وہ چیز ہے جسے تم مقرر کرو، پس تم اسے انسان پر متعین مقدار میں لازم کرو اور اسم ”فريضۃ“ ہے (۱)۔

اصطلاح میں حنفیہ نے فرض کی یہ تعریف کی ہے کہ فرض وہ ہے جس کا وجوب دلیل قطعی سے معلوم ہو جو قطعی طور پر علم و عمل کو واجب کرنے والا ہو، لیکن وہ چیز جس کا وجوب دلیل ظنی سے معلوم ہو، وہ ان کے نزدیک واجب ہے (۲)۔

فرض اور واجب کے مابین فرق:

۲- جمہور کے نزدیک حج کے علاوہ میں فرض اور واجب ایک ہی ہے۔

دونوں لفظ ان کے نزدیک مطلقاً ثبوت اور مقرر کے معنی میں دائر رہتے ہیں، اور یہ اس سے عام ہے کہ دلیل قطعی سے ثابت ہو یا ظنی سے۔

۳- فرض کے مکلف کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں: فرض کفایہ اور فرض عین، پس فرض کفایہ وہ ہے جس کے حصول کا ارادہ اس کے

(۱) اصول السنخسی ۱۱۰-۱۱۳، التلوخ علی التوضیح ۲/۱۲۴، حاشیہ العطار علی جمع الجوامع ۱/۱۲۳، المستصفیٰ ۱/۶۶، الاحکام للآمدی ۱/۹۹، روضۃ الناظر لابن قدامص ۱۶ طبع السلفیہ۔

(۱) لسان العرب، المصباح المیز -
(۲) اصول السنخسی ۱۱۰-۱۱۳، المحصول ۱/۱۱۹۔

۴-۵ فرض

بطور کفایہ قرار دیا، تاکہ فعل عبث کی نفی ہو سکے، جیسے نگوں کو کپڑا پہنانا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔

ج- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ فرض عین شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے الا یہ کہ کوئی عذر ہو، اور یہی فرض کفایہ کا حکم ہے اس میں شافیہ کا اختلاف ہے، لہذا ان کے نزدیک جہاد، جنازہ اور نفل حج کے علاوہ میں فرض کفایہ شروع کرنے سے لازم نہیں ہوگا، یہ چیزیں فرض کفایہ ہی کے طور پر واقع ہوتی ہیں۔

د- جو شخص فرض عین ترک کر دے تو اس کو اس پر مجبور کیا جائے گا اور فرض کفایہ میں اختلاف ہے، جیسا کہ منصب قضا اور لقیط وغیرہ کی کفالت کی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے^(۱)۔

فرض عین اور فرض کفایہ کے درمیان فضیلت کا موازنہ:

۵- ابواسحاق الاسفرائینی اور امام الحرمین کا مذہب ہے کہ فرض کفایہ کو انجام دینا فرض عین کو انجام دینے سے افضل ہے، اس حیثیت سے کہ اس کی ادائیگی میں اپنی ذات اور مسلمانوں کی طرف سے تنگی کو ساقط کرنا ہے۔

ابن عابدین اور جلال الدین المحلی (جمع الجوامع کی اپنی شرح میں) کا مذہب ہے کہ فرض عین کو انجام دینا افضل ہے، اس لئے کہ شارع نے اس کا سخت اہتمام کیا کہ ہر مکلف کی طرف سے اس کا حصول مقصود ہے، اور اس لئے کہ یہ نفس کے لئے حق کے طور پر فرض ہے، تو یہ اس کے نزدیک زیادہ اہم اور زیادہ مشقت والا ہے، اور عطار نے حاشیہ میں امام شافعی اور اصحاب کا کلام نقل کیا ہے جس سے

(۱) حاشیۃ العطار علی جمع الجوامع ۲۳۶/۱، المسبوری فی القواعد للزکشی ۳۳/۳، الفروق للقرانی ۱۱۶/۱، أنوار البروق بہامش الفروق ۱۶۳/۱، التقریر والتجیر ۱۳۵/۲۔

فاعل کی ذات پر نظر رکھے بغیر کیا جاتا ہے، تو یہ سب پر واجب ہے اور بعض کے کرنے سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے، اور اس کے چھوڑنے پر تمام افراد گنہگار ہوتے ہیں۔

فرض عین وہ ہے کہ اس کے کرنے والے کی ذات پر نظر ہوتی ہے۔ علماء نے دینی فرض کفایہ کی مثال میں نماز جنازہ، امر بالمعروف، صانع کے وجود پر قطعی دلائل و براہین قائم کرنا، نبوتوں کا اثبات، علوم شرع تفسیر، حدیث اور فقہ میں مشغول ہونا، اور قضا و افتاء کی ذمہ داری قبول کرنا ہے۔

دنیوی فرض کفایہ کی مثال صنعتیں اور پیشے ہیں، اور وہ چیزیں ہیں جن سے معیشت قائم ہوتی ہے جیسے خرید و فروخت۔

۴- علماء نے فرض کفایہ اور فرض عین کے درمیان چند فرق ذکر کئے ہیں، اور وہ یہ ہیں:

الف- فرض کفایہ امر کلی ہے جس سے دینی اور دنیوی مصالح متعلق ہوتی ہیں، اس کے حصول کے بغیر معاملہ درست نہیں ہوتا ہے، اس لئے شریعت نے اس کی تحصیل کا قصد کیا، اور اس کے ذریعہ افراد کی تکلیف اور ان کے امتحان کا قصد نہیں کیا، برخلاف فرائض اعیان کے، کیونکہ سب اس کے مکلف ہوتے ہیں اور اس کی تحصیل کے لئے امتحان میں ڈالے گئے ہیں۔

ب- فرائض اعیان کی مصلحت اس کے تکرار سے مکرر ہوتی ہے، جیسے نماز، مثلاً: جب جب نماز کا تکرار ہوتا ہے تب تب اللہ تعالیٰ کے لئے خضوع اور تذلل کی مصلحت کا تکرار ہوتا ہے، اعیان کی یہ قسم مصلحت کی تکثیر کے لئے مشروع کی گئی ہے۔

لیکن فرائض کفایہ کے تکرار سے ان کی مصلحت مکرر نہیں ہوتی ہے، جیسے ڈوبنے والے کو بچانا، اس لئے کہ اس کے بچانے کے بعد دریا میں اترنے والا کوئی مصلحت حاصل نہیں کرتا، لہذا شارع نے اسے

فرع ۱

فرع

تعریف:

۱- فرع لغت میں ہر چیز کا اوپری حصہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اپنی اصل سے نکلتی ہے اور جمع فروع ہے، اور اسی معنی میں کہا جاتا ہے کہ ”فرعت من هذا الاصل مسائل فترعت“ یعنی میں نے اس اصل سے چند مسائل کا استخراج کیا تو وہ نکل گئے، اور لفظ فرع مکمل شعر کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ”أفرع“ (کثیر بال والا) ”أصلع“ (جس کے سر کے اگلے حصہ کا بال گر گیا ہو) کی ضد ہے، اور ”تفرعت أغصان الشجرة“ (درخت کی ٹہنیاں زیادہ ہو گئیں) (۱) اور اصطلاح میں فقہاء نے اس لفظ کو تین معانی میں استعمال کیا ہے۔

الف- فرع: بچے کے معنی میں، اور اس کے مقابل میں اصل بمعنی والد ہے۔

ب- فرع: مقیاس کے معنی میں، اور یہ اصل یعنی مقیاس علیہ کے مقابلے میں قیاس کا ایک رکن ہے۔

ج- فرع: ایک جامع اصل سے متفرع ہونے والے فقہی مسائل کے معنی میں (۲)۔

اس کی تائید ہوتی ہے، چنانچہ ان حضرات نے کہا ہے کہ فرض طواف کو نماز جنازہ کے لئے ختم کرنا مکروہ ہے، اور اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ فرض کفایہ کے لئے فرض عین کو چھوڑنا اچھا نہیں ہے، پھر جب ایک وقت میں فرض کفایہ اور فرض عین جمع ہو جائیں کہ ان میں سے کسی ایک ہی کی گنجائش ہو تو فرض عین کو مقدم کرنا واجب ہوگا مگر جبکہ اس کے لئے بدل ہو، جیسا کہ جمعہ کے ساقط ہونے کے سلسلہ میں ہے، اس شخص کے لئے جو اپنے کسی رشتہ دار کی تیمارداری کرتا ہو، بلکہ فقہاء نے کہا ہے کہ اگر جنازہ اور جمعہ جمع ہو جائیں اور وقت تنگ ہو جائے تو رائج مذہب کے مطابق جمعہ کو مقدم کیا جائے گا، اور شیخ ابو محمد نے جنازہ کو مقدم کیا ہے، اس لئے کہ جمعہ کے لئے بدل ہے۔

اگر وقت میں گنجائش ہو تو فرض کفایہ کو مقدم کیا جائے گا، جیسا کہ اگر کسوف اور فرض جمع ہو جائیں اور فرض کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو نماز کسوف کو مقدم کیا جائے گا تاکہ وہ فوت نہ ہو جائے، اسی طرح ڈوبتے ہوئے شخص کو نکالنا اس روزہ دار کے حق میں روزہ مکمل کرنے پر مقدم ہوگا جو روزہ توڑے بغیر اس کے نکالنے پر قادر نہ ہو، اس لئے کہ فوت ہونے کا اندیشہ ہے (۱)۔

اس کی تفصیل ”اصولی ضمیمہ“ میں ہے۔

(۱) المصباح المنیر، مختار الصحاح۔

(۲) ابن عابدین ۵/۲۳۹، التلویح علی التوضیح ۲/۵۲، الأشباہ لابن نجیم ص ۱۲۰۔

(۱) حاشیۃ الطار علی جمع الجوامع ۱/۲۳۷-۲۳۸، السنو فی القواعد ۳۰۷،

حاشیۃ ابن عابدین ۱/۳۰۷۔

فرع ۲-۶

کثرت عیال یا علم وغیرہ میں مشغول ہونا^(۱)۔
تفصیل اصطلاح ”تسویۃ“ (فقہہ ۱۱) اور ”ہبہ“ میں ہے۔

فرع سے متعلق احکام:

اول- فرع: بچہ کے معنی میں:

اس معنی میں چند مسائل فقہیہ شامل ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں:

د- زکوٰۃ دینے والے کی فرع کو زکوٰۃ دینا:

۵- جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ فرع کو فقراء و مساکین کے حصہ میں سے زکاہ دینا جائز نہیں ہے جبکہ اس کا فقہ اس پر واجب ہو، ورنہ جائز ہوگا۔

حنفیہ کا مذہب ہے کہ زکاۃ کے اس حصہ کو فرع کو دینا مطلقاً ناجائز ہے^(۲)۔

تفصیل اصطلاح ”بعضیۃ“ (فقہہ ۵) اور ”زکاۃ“ (فقہہ ۱۷) میں ہے۔

الف- اقارب اور ارحام کے لئے وصیت میں فرع کا داخل ہونا:

۲- اقارب کے لئے کی گئی وصیت میں فرع کے داخل ہونے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ وہ اس میں داخل نہیں ہوگا، اور دوسروں نے مخالفت کی ہے^(۱)۔

تفصیل اصطلاح: ”وصیۃ“ میں ہے۔

ھ- اصل کو اس کی فرع کے بدلہ میں قتل کرنا:

۶- جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ باپ کو اس کے لڑکے کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا، اس لئے کہ حدیث ہے: ”لایقتل الوالد بالولد“^(۳) (باپ کو اس کے لڑکے کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا) اور اس لئے بھی کہ باپ عموماً اپنے لڑکے کو شفقت کی زیادتی کی وجہ سے قتل نہیں کرتا ہے، لہذا اس میں قصاص کے ساقط ہونے کا شبہ ہوگا اور اس لئے بھی کہ والد لڑکے کے وجود کا سبب ہوتا ہے، اس لئے لڑکا

ب- باپ کا اپنے لڑکے کے مال کو ہبہ کر دینا:

۳- جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ باپ کے لئے اپنے نابالغ لڑکے کے مال کو عوض کی شرط کے ساتھ ہبہ کرنا ہے، اور تفصیل اصطلاح ”ہبہ“ میں ہے۔

ج- باپ کی طرف سے اپنے لڑکوں کے لئے عطایا میں برابری کرنا:

۴- جمہور کا مذہب ہے کہ باپ کے لئے اپنی اولاد کو عطایا دینے میں برابری کرنا مستحب ہے، حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک اور یہی امام مالک سے ایک روایت ہے کہ ضرورت کے وقت زیادہ دینا مباح ہے، جیسے

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۴۳۹/۵، القلیوبی وعمیرہ ۱۷۰/۳، بدایۃ المجتہد ۳۶۳/۲

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۴۲۲/۳، القلیوبی وعمیرہ ۱۱۳/۳

(۲) حاشیہ ابن عابدین ۶۳/۲، حاشیہ الدسوقی ۴۹۹/۱، المجموع ۲۲۹/۶

(۳) حدیث: ”لایقتل الوالد بالولد.....“ کی روایت ترمذی (۱۹/۳) اور ابن ماجہ (۸۸۸/۲) نے حضرت عمر بن الخطابؓ سے کی ہے، اور اس کی سند کو بیہقی نے المعروف (۴۰/۱۲) میں ان الفاظ کے ساتھ صحیح قرار دیا ہے ”لایقادی الأب من ابنہ“۔

فرع ۷-۱۰

”وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ“^(۱)
(اور جس کا بچہ ہے، اس کے ذمہ ہے ان (ماؤں) کا کھانا اور کپڑا
(موافق دستور کے)، تو بعضیت کے جامع ہونے کی وجہ سے فروع پر
اصول کو قیاس کیا جائے گا، بلکہ یہ زیادہ حقدار ہیں، اس لئے کہ باپ کا
احترام زیادہ عظیم ہے، اور بچہ نگرانی اور خدمت کے زیادہ لائق
ہے^(۲)۔

تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”نفقہ“۔

ح- اصل کے لئے فرع کی گواہی:

۹- فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ شہادت کی ادائیگی کی ایک شرط تہمت کا نہ
ہونا ہے، اور فقہاء نے اسباب تہمت میں سے بعضیت (ایک
دوسرے کا جز ہونا) کو ذکر کیا ہے، لہذا اصل کی گواہی اپنے فرع کے
حق میں قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ فرع کی اپنے اصل کے حق میں،
اور ان میں سے ایک کی گواہی دوسرے کے خلاف قبول کی جائے گی۔
تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”شہادۃ“ (نفرہ ۲۶) اور
”بعضیۃ“ (نفرہ ۸) اور ”ولد“۔

دوم- فرع مقیس کے معنی میں:

۱۰- علماء اصول نے قیاس کی یہ تعریف کی ہے کہ یہ حکم کا اصل کی
طرف سے فرع کی جانب علت متحدہ کی وجہ سے متعدی کرنا ہے،
جو محض لغت کی وجہ سے نہیں جانا جاتا ہے، اور اصل سے مراد
”مقیس علیہ“ (جس پر قیاس کیا جائے)، اور فرع سے مقیس (جس

(۱) سورۃ بقرہ ۲۳۳۔

(۲) حاشیہ ابن عابدین ۶۷۸/۲، بلغۃ السالک ۵۲۶/۱، حاشیہ القلیوبی و عمیرہ

۸۴/۲، کشف القناع ۴۸۰/۵، ۴۸۱۔

اس کے معدوم ہونے کا سبب نہیں ہوگا^(۱)۔

اس مسئلہ میں بعض فقہاء نے اختلاف کیا ہے، ان کو صحت حدیث
پر اعتراض ہے، اور انہوں نے اس مسئلہ پر قیاس کیا ہے کہ اگر باپ
اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرے، تو اسے سنگسار کیا جائے گا۔
تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”قصاص“۔

و- قاضی کا اپنی فرع کے ولیمہ کی دعوت کو قبول کرنا:

۷- دعوت قبول کرنا چند شرائط کے ساتھ واجب یا مسنون ہے، ان
میں سے یہ ہے کہ جس شخص کو دعوت دی جائے وہ قاضی نہ ہو، الا یہ کہ
اس کو اس کے اصل (باپ دادا وغیرہ) یا اس کی فرع (بیٹا، پوتا وغیرہ)
دعوت دے اس لئے کہ اس میں تہمت نہیں ہے^(۲)۔

تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”قضا“، ”ولیمہ“ اور ”دعوۃ“
(نفرہ ۲۷-۲۸)۔

ز- فروع اور اصول پر نفقہ کا واجب ہونا:

۸- فقہاء کا مذہب ہے کہ فقیر اصول کا نفقہ فروع پر واجب ہوگا، اور
اسی طرح سے فقیر فروع کا نفقہ اصول پر واجب ہوگا، اس لئے کہ اللہ
تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا“^(۳) (اور تیرے پروردگار نے حکم دے رکھا
ہے کہ بجز اسی (ایک رب) کے اور کسی کی پرستش نہ کرنا اور ماں باپ
کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے)، اور احسان کے قبیل سے ان دونوں
کی ضرورت کے وقت ان پر خرچ کرنا ہے، اور اصول پر فروع کے
نفقہ کے واجب ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(۱) ابن عابدین ۳۴۴/۵۔

(۲) حاشیہ القلیوبی و عمیرہ ۲۹۵/۳۔

(۳) سورۃ اسراء ۲۳۔

فرع ۱۱، فرعہ ۱-۲

کو قیاس کیا جائے ہے (۱)۔

تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”قیاس“ اور ”اصولی ضمیرہ“۔

فرعہ

تعریف:

۱- فرعۃ و فرع کا معنی لغت میں (فا اور را کے زبر کے ساتھ) اوٹنی یا بکری کا پہلا بچہ ہے، اور لوگ زمانہ جاہلیت میں اسے اپنے معبود کے لئے ذبح کرتے تھے، اور اس کے ذریعہ تبرک حاصل کرتے تھے۔

اور ایک قول ہے: یہ وہ ذبیحہ ہے کہ جب اونٹ اس کے مالک کے تمنا کو پہنچ جاتا تو وہ اسے ذبح کر دیتے تھے۔

اور ایک قول ہے جب وہ ایک سوانٹ کو پہنچ جائے۔

اور ایک قول ہے کہ وہ کھانا ہے جسے اونٹ کے بچہ دینے کے وقت تیار کیا جاتا تھا، جیسے عورت بچہ جنمنے کے وقت تیار کیا ہوا کھانا (۱)۔

فقہاء کے نزدیک استعمال پہلے لغوی معنی سے الگ نہیں ہے، چنانچہ ”فرع“ یا ”فرعہ“ ان کے نزدیک جانور کا پہلا بچہ ہے جسے یہ لوگ ذبح کرتے تھے، اور اس کے مالک نہیں بنتے تھے ماں میں کثرت نسل کے ذریعہ برکت کی امید میں (۲)۔

متعلقہ الفاظ:

عسیرہ:

۲- لغت میں عسیرہ کا ایک معنی وہ بکری ہے جسے لوگ رجب میں ذبح

سوم۔ فرع کسی اصل سے متفرع ہونے والے فقہی مسئلہ کے معنی میں:

۱۱- قواعد فقہیہ کے قبیل سے جن کو فقہاء نے مقرر کیا ہے، ان کا قول ہے: فرع اس صورت میں ساقط ہو جاتی ہے جبکہ اصل ساقط ہو جائے، اور اسی جیسا یہ قاعدہ ہے: تابع متبوع کے ساقط ہونے سے ساقط ہو جاتا ہے، پس وہ چیز جس کا وجود دوسری شئی کے وجود کے لئے اصل ہو اور وہ وجود میں اس کے تابع ہو، تو وہ اس کی فرع ہوگی، اور اس کے فقہی فروع میں سے ان کا یہ قول ہے: جب اصیل بری ہو جائے گا تو ضامن، یعنی کفیل بری قرار پائے گا، اس لئے کہ وہ التزام میں اسکی فرع ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”تبعیہ“ (فقہہ ۷/۷)۔

(۱) المصباح المنیر، لسان العرب۔

(۲) مواہب الجلیل ۲۳۸/۳، المجموع ۳۳۳/۸، المغنی ۶۵۰/۸۔

(۱) التلویح علی التوضیح ۵۲/۲، الاحکام فی اصول الاحکام ۱۸۶/۳۔

فرع ۳

کرتے تھے (۱)۔

صدقة في القرآن، ونسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخ غسل الجنابة كل غسل، ونسخت الأضاحي كل ذبح، (۱) (زكاة نے قرآن میں مذکور ہر صدقہ کو منسوخ کر دیا اور رمضان کے روزہ نے ہر روزہ کو منسوخ کر دیا اور غسل جنابت نے ہر غسل کو اور قربانی نے ہر ذبیحہ کو منسوخ کر دیا)۔

مالکیہ کے نزدیک دو قول ہیں، ان میں سے بعض کا مذہب ہے کہ وہ ممنوع ہے، اور اس کے کرنے میں کوئی نیکی نہیں ہے، اور ان میں سے بعض کا مذہب ہے کہ اس کا وجوب منسوخ ہے اور جو شخص اسے کرنا چاہے اس کے حق میں اس کی اباحت باقی ہے، اور انہوں نے نبی ﷺ کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے: ”لا فرع ولا عتيرة“ (۲) (اسلام میں فرع اور عتیرہ نہیں ہے)۔

تو یہ نبی اور نیکی کی نفی کا احتمال ہے، اسی طرح وجوب کے منسوخ ہونے کا احتمال ہے، اور دوسرے احتمال کے لئے حارث بن عمرو التميمي کی حدیث شاہد ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے حجۃ الوداع میں ملے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ”عتائر اور فرارح“ کا کیا حکم ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”من شاء عتير ومن شاء لم يعتير، ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع“ (۳) (جو چاہے رجب کے ماہ میں جانور ذبح کرے اور جو چاہے نہ کرے،

اصطلاح میں حنفیہ کے نزدیک یہ پہلا بچہ ہے جسے اونٹنی یا بکری جنے جسے ذبح کیا جائے، اور اس میں سے کھائے اور کھلائے اور ایک قول ہے کہ یہ وہ نذر ہے جسے انسان نذر مانتا تھا کہ جب اس کی بکری اتنی مقدار کو پہنچ جائے گی تو وہ ہر دس میں سے ایک رجب میں ذبح کر دے گا۔

مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک یہ وہ بکری ہے جسے رجب میں ذبح کیا جاتا تھا، جاہلیت میں لوگ اس سے تبرک حاصل کرتے تھے۔

شافعیہ کے نزدیک وہ ذبیحہ ہے جسے لوگ رجب کے مہینہ کے پہلے دس دنوں میں ذبح کرتے تھے، اور اسے رجبیہ کہتے تھے (۲)۔

”عتیرہ“ اور فرع کے مابین تعلق یہ ہے کہ ان دونوں میں عموم و خصوص کی نسبت ہے، پس ”عتیرہ“ خاص ہے، اس جانور کے ساتھ جسے جمہور کے نزدیک رجب میں ذبح کیا جاتا تھا۔

اجمالی حکم:

۳۔ فرع یا فرعہ کے حکم کے بارے میں دو مختلف اقوال ہیں، فرع کے بارے میں مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب اور اسی طرح حنفیہ کا مذہب اس ”عتیرہ“ کے بارے میں جو فرع کے معنی میں ہو یہ کہ یہ منسوخ ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے مذہب میں حسب ذیل تفصیل ہے:

حنفیہ نے کہا ہے کہ ناسخ اضحیہ کو ذبح کرنا ہے، انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”نسخت الزكاة كل

(۱) المصباح المیر۔

(۲) بدائع الصنائع ۶۹/۵، مواہب الجلیل ۲۳۸/۳، المغنی ۶۵۰/۸، المجموع ۲۳۳/۸۔

(۱) حدیث: ”نسخت الزكاة كل صدقة.....“ کی روایت دارقطنی (۲۸۱/۴) نے حضرت علیؓ سے مرفوعاً کی ہے، دارقطنی نے ذکر کیا کہ اس کی اسناد میں ایک راوی متروک ہیں، دیکھئے: بدائع الصنائع ۶۹/۵۔

(۲) حدیث: ”لا فرع ولا عتيرة.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۵۹۶/۹) اور مسلم (۱۵۶۳/۳) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے۔

(۳) حدیث حارث بن عمرو التميمي: ”انه لقي رسول الله ﷺ في حجة الوداع“ کی روایت نسائی (۱۶۸/۷، ۱۶۹) نے کی ہے، دیکھئے: مواہب الجلیل ۲۳۸/۳۔

فرع ۳

اللہ ﷺ کو پکارا کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینہ میں جانور ذبح کرتے تھے، تو اس بارے میں آپ ﷺ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس مہینہ میں چاہو اللہ کے لئے جانور ذبح کرو، اور اللہ سے نیکی حاصل کرو، اور لوگوں کو اس میں سے کھلاؤ، انہوں نے عرض کیا کہ ہم جاہلیت میں جانور کے پہلے بچہ کو ذبح کرتے تھے، تو اس بارے میں آپ ﷺ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہر جانور میں بچہ ہوتا ہے، اپنے جانور کو کھلاؤ یہاں تک کہ جب سواری کے قابل ہو جائے تو اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر دو، اور حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے کہ وہ کہتی ہیں: ”أمرنا رسول الله ﷺ بالفرعة من كل خمسين واحدة“ وفي رواية: ”من كل خمسين شاة شاة“^(۱) (رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ہر پچاس میں ایک بچہ ذبح کرنے، اور ایک روایت میں ہے: ہر پچاس بکری میں ایک بکری ذبح کرنے کا حکم فرمایا)۔

اور جو شخص چاہے وہ اپنے جانور کے پہلے بچہ کو ذبح کرے اور جو چاہے نہ کرے)۔

حنابلہ کے نزدیک فرع نہ تو مسنون ہے اور نہ مکروہ، اور حدیث: ”لا فرع ولا عتيرة“ میں نفی سے مراد اس کے سنت ہونے کی نفی ہے، نہ کہ اس کے کرنے کا حرام ہونا اور نہ مکروہ ہونا، تو اگر کوئی آدمی کسی ضرورت سے یا صدقہ کرنے کے لئے اونٹنی کا بچہ ذبح کرے تو مکروہ نہیں ہوگا، اور ان حضرات نے سنت ہونے کے منسوخ ہونے کی تائید دو چیزوں سے کی ہے:

اول: وہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں ہے، اور انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، اس لئے کہ ان کا اسلام لانا فتح خیبر کے سال ہے، اور یہ ہجرت کے ساتواں سال ہے۔

دوم: فرع جاہلیت کا فعل تھا، تو ظاہر اس کے منسوخ ہونے تک لوگوں کا اس پر باقی رہنا ہے^(۱)۔

شافعیہ کا مذہب جسے نووی نے راجح قرار دیا ہے، یہ ہے کہ فرع مستحب ہے مکروہ نہیں ہے^(۲)۔ اور ان حضرات نے چند احادیث سے استدلال کیا ہے، ان میں سے حضرت ہمیشہؓ کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا: ”نادی رجل رسول الله ﷺ: إنا كنا نعتبر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: ”اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل، وأطعموا“، قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: ”في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك حتى إذا استحمل للحجيج ذبحته فتصدق بلحمه“^(۳) (ایک شخص نے رسول

= (۲۵۵/۳) نے کی ہے، اور اسی طرح حاکم (۲۳۵/۴) نے مختصر کی ہے، اور اس کو صحیح قرار دیا ہے اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

(۱) حدیث عائشہؓ: ”أمرنا رسول الله ﷺ بالفرعة.....“ کی روایت بیہقی (۳۱۲/۹) نے کی ہے، اور دوسری روایت ابوداؤد (۲۵۶/۳) نے کی ہے۔

(۱) المغنی ۱/۸-۶۵۰-۶۵۱۔

(۲) المجموع ۱/۸-۲۳۴-۲۳۵۔

(۳) حدیث ہمیشہؓ: ”نادی رجل رسول الله ﷺ.....“ کی روایت ابوداؤد

فرق ۱-۲

اندر جنس مصلحت کے اختلاف کا سوال شامل ہوتا ہے، جیسے امام شافعی کا قول: لواطت ایک شرمگاہ کو دوسری شرمگاہ میں قطعی حرام طریقہ سے داخل کرنا ہے، لہذا زنا کرنے والے کی طرح لواطت کرنے والے پر بھی حد لگائی جائے گی، کیونکہ اس نے حرام طریقہ سے داخل کرنے کا ارتکاب کیا ہے، تو اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اصل (زنا) میں حد کی مشروعیت اختلاط نسب کی ممانعت کے پیش نظر ہے، کیونکہ اس کا احتمال ہے کہ بچہ زنا سے پیدا ہوا ہو، اور فرع (لواطت) میں دوسری برائی کو دور کرنا ہے، کیونکہ اس میں اختلاط کا احتمال نہیں ہے، اس طرح سے مصلحت کی جنس الگ ہوگئی، لہذا حکم کو متعدی کرنا لازم نہیں ہوگا (۱)۔

جمہور شافعیہ کا مذہب ہے کہ فرق کو علت کے مانع سمجھا جائے گا، اور یہ ان کے نزدیک اصل یا فرع میں معارضہ کی طرف لوٹتی ہے، یا ان دونوں کی طرف ایک ساتھ لوٹتی ہے، کیونکہ پہلی صورت میں یعنی اصل یا فرع میں معارضہ کی صورت میں اصل میں خصوصیت کا اظہار ہے جو اسے حکم کے لئے شرط قرار دیدیتی ہے، اس طرح کہ اسے اس کی علت کا جز بنا دیتی ہے، یا فرع میں کسی خصوصیت کا اظہار ہے جو اسے حکم سے مانع قرار دے دیتی ہے، اور دوسری یعنی اصل اور فرع میں معارضہ کی صورت میں ایک ساتھ دونوں خصوصیتوں کا اظہار ہے۔ اس کی مثال: امام شافعی کہتے ہیں کہ تیمم کی طرح وضو میں بھی نیت واجب ہے، علت جامعہ ناپاکی سے طہارت حاصل کرنا ہے، تو حنفی اعتراض کرتا ہے کہ اصل (تیمم) میں علت مٹی کے ذریعہ طہارت حاصل کرنا ہے، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حنفی کہے: ذمی کی وجہ سے مسلمان سے قصاص لیا جائے گا جیسے غیر مسلم، کیونکہ ان دونوں

(۱) کشف الأبرار ۴/۲۷۷-۴۸، فواتح الرحموت ۲/۳۴۷-۳۴۸۔

فرق

تعریف:

۱- فرق لغت میں دو چیزوں کو جدا کرنا ہے، اور سر میں مانگ کی جگہ ہے (۱)۔

اصطلاح میں فرق کی تعریف ”العضد“ نے یہ کی ہے کہ یہ اصل میں کسی خصوصیت کو ظاہر کرنا ہے جو شرط ہو یا فرع میں کسی خصوصیت کو ظاہر کرنا ہے جو مانع ہو (۲)۔

اور فرق کا نام سوال معارضہ اور سوال مزاحمہ بھی ہے (۳)، اور حنفیہ اس کو مفارقة کہتے ہیں (۴)۔

اجمالی حکم:

۲- فرق کو علت کے لئے رکاوٹ سمجھنے میں علماء اصول کا اختلاف ہے۔

جمہور حنفیہ کا مذہب ہے کہ اس کو علت میں رکاوٹ نہیں سمجھا جائے گا، اور اسے ان اعتراضات فاسدہ میں شمار کیا ہے جو علتوں پر پیش آتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ: فرق میں اصل اور فرع کے

(۱) لسان العرب۔

(۲) الفتاویٰ علی شرح العضد ۲/۶۷۲ طبع الامیر یہ ۱۳۱۶ھ۔

(۳) البحر المحیط ۵/۳۰۲۔

(۴) فواتح الرحموت مطبوع بذیل المصنفی ۲/۳۴۷ طبع الامیر یہ ۱۳۲۴ھ۔

فرق الأمة ۱-۲

میں علت جامعہ عمداً اور ظلماً قتل کرنا ہے، تو شافعی اعتراض کرے کہ
 فرع میں اسلام قصاص سے مانع ہے (۱)۔
 تفصیل ”اصولی ضمیمہ“ میں ہے۔

فرق الأمة

تعریف:

۱- فرق لغت میں ”فرقة“ کی جمع ہے، اور فرقہ لوگوں کی ایک جماعت
 ہے (۱)۔

لغت میں امتہ کا ایک معنی لوگوں کی جماعت ہے جن کو کوئی چیز جمع
 کرے، یا تو ایک مذہب ہو یا ایک زمانہ یا ایک جگہ، قرآن کریم میں
 ہے: ”وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا“، (۲) (اور یقیناً ہم نے
 ہر امت میں ایک پیامبر بھیجا ہے)۔

اصطلاح میں: فرق الأمة: ان جماعتوں کو کہا جاتا ہے جو اسلام
 کی طرف منسوب ہیں اور جو صدر اول کے بعد وجود میں آئے ہیں۔

اجمالی حکم:

۲- اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اجتماعیت کا حکم دیا ہے، اور انہیں
 فرقہ بندی سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَاعْتَصِمُوا
 بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا“، (۳) (اور اللہ کی رسی سب مل کر
 مضبوط تھامے رہو اور باہم نا اتفاقی نہ کرو) یعنی اپنے دین میں
 اختلاف نہ کرو جیسا کہ یہود و نصاریٰ اپنے مذاہب میں فرقوں میں

(۱) لسان العرب۔

(۲) سورہ نحل/۳۶، دیکھئے: المفردات للأصنہانی۔

(۳) سورہ آل عمران/۱۰۳۔

(۱) حاشیۃ العطار علی جمع الجوامع ۲/۳۶۳-۳۶۴، البحر المحیط ۵/۳۰۳، ارشاد
 اللؤلؤ ۲/۲۲۹۔

فرق الأمة ۳

ابواب کے قائم مقام (اصولی مسائل) میں اختلاف کیا ہے، پس افتراق امت کے سلسلہ میں حدیث کا مقصد اسی قسم کا اختلاف ہے^(۱)۔

مذموم فرقے:

۳- روایت ہے کہ نبی ﷺ نے بعض فرقوں کے ظہور سے قبل ان کے نام کے ساتھ ان کا ذکر کیا اور ان کی مذمت کی، آپ ﷺ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ ﷺ نے قدریہ کی مذمت فرمائی اور آپ ﷺ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا: ”ان معجوس ہذہ الأمة المكذبون بأقذار الله“^(۲) (اس امت کے مجوس اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں)، اور آپ ﷺ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے قدریہ کے ساتھ مرجہ فرقہ کی مذمت فرمائی ہے، اور دوسروں کو ان کے اوصاف کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ ”انہم یمرقون من الدین كما یمرق السهم من الرمية“^(۳) (یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے)، جیسا کہ خلفاء راشدین سے مروی ہے کہ ان حضرات نے فرقوں میں امت کے بٹنے کی خبر دی یا اس کی طرف اشارہ کیا، اور نجات پانے والا فرقہ ایک ہے، اور تمام فرقے دنیا میں گمراہی اور آخرت میں تباہی پر ہیں^(۴)۔

بٹ گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اللہ کے دین میں وہ سب بھائی بھائی بن جائیں، تو یہ ان کے لئے قطع تعلقی اور دشمنی سے ممانعت ہوگی، اور اس میں فروع میں اختلاف کے حرام ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس لئے کہ یہ اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اختلاف وہ ہے جس کے ساتھ اتحاد اور اجتماعیت دشوار ہو، اور جو فساد کا سبب ہو^(۱)۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ“^(۲) (اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے بعد اس کے کہ انہیں شواہد پہنچ چکے تھے باہم تفریق کر لی اور مختلف ہو گئے عذاب عظیم انہی کو تو ہوتا ہے)۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”افتترقت اليهود علی احدى او ثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى علی احدى او ثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت امتی علی ثلاث وسبعين فرقة“^(۳) (یہود ۷۱ یا ۷۲ فرقوں میں بٹ گئے اور نصاریٰ ۷۱ یا ۷۲ فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور میری امت ۷۳ فرقوں میں بٹ جائے گی)۔

ابو منصور عبدالقاہر بن طاہر تمیمی نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرق مذمومہ سے ان لوگوں کو مراد نہیں لیا ہے جو حلال و حرام کے ابواب میں سے فقہ کی جزئیات میں اختلاف کرنے والے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی مذمت کا قصد کیا ہے جنہوں نے اہل حق سے اصل توحید، خیر و شر کی تقدیر، نبوت و رسالت کی شرائط، موالات صحابہ اور ان

(۱) تحتہ الأ حوزی ۷/۳۹۸، عون المعبود فی شرح سنن ابی داؤد ۱۲/۳۴۰۔
 (۲) حدیث: ”ان معجوس ہذہ الأمة المكذبون بأقذار الله“ کی روایت ابن ماجہ (۳۵/۱) نے حضرت جابر بن عبداللہؓ سے کی ہے، اور بوسیری نے مصباح الزجاجة (۵۵/۱) میں اس کی اسناد کو ضعیف قرار دیا ہے۔
 (۳) حدیث: ”انہم یمرقون من الدین“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۷/۶۷۸) اور مسلم (۷/۲۴۲) نے حضرت ابوسعید الخدریؓ سے کی ہے۔
 (۴) الفرق بین الفرق ص ۹۔

(۱) تفسیر القرطبی ۴/۱۵۹۔
 (۲) سورۃ آل عمران ۱۰۵۔
 (۳) حدیث ابی ہریرہؓ: ”افتترقت اليهود علی احدى او ثنتين وسبعين فرقة.....“ کی روایت ابوداؤد (۲/۵) اور حاکم (۱۲۸/۱) نے کی ہے، اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

فرق الأئمة ۴-۵

امت کے فرقوں میں سے ”اہل بدعت“ کی شہادت (۱) کو رد کرنے کے بارے میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں ان کی تفصیل اصطلاح: ”اہل الأہواء“ (فقہ ۹/۹)، اور ”بدعت“ (فقہ ۲۹/۲۹) میں دیکھی جائے۔

ان کی روایت کے رد کرنے یا اس کے قبول کرنے اور نماز میں ان کی اقتداء کے حکم اور مسلمانوں کے عام امور میں ان کی ولایت کے صحیح ہونے کا حکم اصطلاح ”بدعت“ (فقہ ۳۰/۳۰-۳۱-۳۲) میں دیکھی جائے۔

وہ اہم امور جن میں مذموم فرقوں نے اختلاف کیا ہے:
۴- مذموم فرقوں نے عقیدہ کے چند امور میں اختلاف کیا ہے جن میں اہم یہ ہیں، صفات، تقدیر، عدل، وعد، وعید، سمع، عقل، اللہ کے نام، رسالت اور امانت۔

اس کی تفصیل ”کتب عقیدہ“ میں ہے۔

فرقوں سے متعلق احکام:

۵- جمہور فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کی جائے گی، مگر ان میں سے جو شخص کسی ایسی چیز کا انکار کرے جو ضروریات دینی میں سے ہو، جیسے صانع (دنیا کو بنانے والے) کی نفی، یا ان صفات میں سے کسی کی نفی جو اجماع سے ثابت ہے، جیسے علم اور قدرت، اور اس صفت کو ثابت کرنا جس کی اجماع کے ذریعہ نفی کی گئی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا حادث ہونا، اور عالم کا قدیم ہونا، یا مذہب حلول اور تناسخ کا عقیدہ رکھے، یا اپنے بعض ائمہ کے معبود ہونے کا عقیدہ رکھے، یا ارکان اسلام میں سے کسی رکن کا انکار کرے، جیسے نماز، روزہ، زکاۃ اور حج کا وجوب، یا ایسی چیز کو حلال کر دے جسے قرآن نے صراحت کے ساتھ حرام قرار دیا ہو جس میں تاویل کی کوئی گنجائش نہ ہو، جیسے زنا اور اپنی بیٹیوں سے نکاح، اور اس کے علاوہ وہ چیز جس کی حرمت یا حلت میں ناقابل تاویل صریح نص ہو، اس قسم کے فرقہ کو مسلمانوں میں شمار نہیں کیا جائے گا، اور ان کا حکم دین سے مرتد ہونے والوں کا حکم ہوگا، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، اور نہ ان کی عورت سے نکاح حلال ہوگا اور نہ جزیہ کے ذریعہ دارالاسلام میں ٹھہرایا جائے گا، بلکہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو بہتر ورنہ ان کو قتل کرنا واجب ہوگا (۱)۔

= بعد کے صفحات، شرح الزرقانی ۶۳/۸-۶۴، مطالب اولیٰ النہی ۲۸۱/۶-۲۸۲ اور اس کے بعد کے صفحات، الفرق بین الفرق ص ۳۵۶-۳۵۷، حاشیہ ابن عابدین ۳۷۷-۳۷۸۔
(۱) فتح القدیر ۴۰۶/۶-۴۱، نہایۃ المحتاج ۳۰۵/۸، مغنی المحتاج ۴/۴-۴/۴-۱۳۵۔

(۱) مغنی المحتاج ۴/۴-۴/۴، نہایۃ المحتاج ۴/۴-۴/۴ اور اس کے

فرقة ۱-۴

الفاظ یا ان کے قائم مقام کے ذریعہ ختم کرنا ہے^(۱)۔
طلاق اور فرقة کے مابین تعلق یہ ہے کہ طلاق فرقت کی ایک قسم
ہے، اور فرقة طلاق سے عام ہے، کیونکہ یہ کبھی فسخ ہوتی ہے۔

فرقة

ب- خلع:

۳- خلع (فتح کے ساتھ) مصدر ہے، اور (ضمہ کے ساتھ) اسم ہے،
اور اس کا معنی لغت میں اتارنا اور ختم کرنا ہے^(۲)۔
اصطلاح میں خلع (ضمہ کے ساتھ) طلاق یا خلع کے لفظ سے
شوہر کے واسطے مقصود عوض کے ساتھ فرقت ہے^(۳)۔
خلع اور فرقة کے درمیان تعلق یہ ہے کہ خلع فرقت کی ایک قسم ہے،
اور فرقة خلع سے عام ہے۔

ج- فسخ:

۴- فسخ کا معنی لغت میں توڑنا اور ختم کرنا ہے، اور اصطلاح میں عقد
کے تعلق کو ختم کرنا ہے، اور اس کے ذریعہ عقد کے آثار اور اس کے
احکام ختم ہو جاتے ہیں جو اس سے پیدا ہوتے ہیں^(۴)۔

فرقة اور فسخ کے مابین عموم اور خصوص من وجہ کی نسبت ہے، یہ
دونوں عقد نکاح کے فسخ میں جمع ہوتے ہیں، اور فرقة فسخ سے اس کی
بعض صورتوں میں عام ہے جیسا کہ طلاق کے ذریعہ فرقة میں ہے، اور

(۱) الدر المختار مع رد المحتار ۲/۲۶۲، حاشیہ الدسوقی ۲/۳۴۷، معنی المحتاج
۲/۲۹۳، المعنی لابن قدامہ ۷/۲۹۶۔

(۲) المصباح المنیر۔

(۳) جواهر الإکلیل ۱/۳۳۰، حاشیہ القلیوبی ۳/۳۰۷، کشف القناع ۵/۲۱۲۔

(۴) المصباح المنیر، الأشباه والنظائر للسیوطی ص ۳۱۳، الأشباه والنظائر لابن نجیم ص
۳۳۸۔

تعریف:

۱- فرقة (فاء کے ضمہ کے ساتھ) مفارقة کا اسم ہے، اور لغت میں اس
کا معنی جدا کرنا ہے، اور اس کی اصل فرق ہے جدا کرنے کے معنی
میں، کہا جاتا ہے: ”فرق بین الشیئین فرقا و فرقا“ ان دونوں
کے درمیان علاحدگی کر دی، اور ”افتراق القوم فرقة“ (لوگ فرقة
میں بٹ گئے)، جمع ہونے کی ضد ہے۔ اور فرقة (کسرہ کے ساتھ)
لوگوں کی ایک منفرد جماعت ہے^(۱)۔

اصطلاح میں فقہاء اس کلمہ کو ذکر کرتے ہیں اور اس سے نکاح کے
رشتہ کا ٹوٹنا میاں بیوی کے مابین علاحدگی اور جدائی مراد لیتے ہیں،
چاہے طلاق کے ذریعہ ہو یا بغیر طلاق کے^(۲)۔

متعلقہ الفاظ:

الف- طلاق:

۲- طلاق کا معنی لغت میں: کھولنا اور قید کو اٹھانا ہے، کہا جاتا ہے:
”طلقت المرأة وأطلقت“ اسے رہا کر دیا گیا^(۳)۔

اصطلاح میں یہ نکاح کی بندش کو فوری طور پر یا آئندہ مخصوص

(۱) لسان العرب، متن اللغة۔

(۲) المغتورنی القواعد ۳/۲۴۵-۲۵۵۔

(۳) المصباح المنیر، الصحاح للحویری۔

فرقہ ۵-۷

یہ فرقہ سے بعض صورتوں میں عام ہے، جیسے بیچ، اجارہ وغیرہ کے معاملات کے فسخ میں۔
تفصیل ہے (۱)۔
تفصیل اصطلاح: ”طلاق“ (فقہہ ۳۳-۷۶) میں ہے۔

ب- عیب کے سبب فرقت:

فرقہ سے متعلق احکام:

اول- اسباب تفریق:

۶- جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ مرد یا عورت میں عیب کے سبب سے یکساں تفریق کرنا جائز ہے، اور حنفیہ نے ان دونوں کے مابین تفریق کے جواز کو شوہر میں عیوب کے ساتھ خاص کیا ہے، اور یہ امام ابوحنیفہ اور ابو یوسف کے نزدیک صرف محبوب، عنین اور خصی ہونا ہے، اور امام محمد نے اس میں جنون کا اضافہ کیا ہے (۲)۔

الف- میاں بیوی کے مابین شقاق کے سبب فرقت:

جمہور فقہاء نے عیوب کے اقسام میں جن کے ذریعہ زوجین کے مابین تفریق جائز ہوتی ہے اختلاف کیا ہے، بعض کے یہاں توسع اور بعض کے یہاں تنگی ہے (۳)۔

تفصیل اصطلاح: ”طلاق“ (فقہہ ۹۳-۱۰۶) میں ہے۔

ج- غائب ہونے کے سبب فرقت:

۷- فقہاء کا زوجین کے مابین غائب ہونے کے سبب سے تفریق کے حکم میں اختلاف ہے اور یہ ان کے اس اختلاف پر مبنی ہے جو وطی کے برقرار رہنے کے حکم میں ہے کہ یہ شوہر کی طرح بیوی کا حق ہے یا نہیں؟ حنفیہ، شافعیہ کا مذہب اور یہی حنابلہ میں سے قاضی کا قول ہے کہ وطی کے سلسلہ میں عورت کا حق قضا کے لحاظ سے ایک مرتبہ کی وطی

۵- شقاق میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، پس جب شقاق واقع ہو جائے اور ان دونوں کے مابین اصلاح دشوار ہو جائے، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے خاندان والوں کی طرف سے حکم بھیجے جائیں تاکہ حکمت اور غور و فکر کے ذریعہ دونوں میں صلح و مصالحت کی کوشش کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق ہے: ”وَإِنْ حَفِظْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا“ (۱) (اور اگر تمہیں دونوں کے درمیان کشمکش کا علم ہو تو تم ایک حکم مرد کے خاندان سے اور ایک حکم عورت کے خاندان سے مقرر کر دو اگر دونوں کی نیت اصلاح حال کی ہوگی تو اللہ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا)۔

اگر وہ دونوں اصلاح میں کامیاب ہو جائیں (تو بہتر) ورنہ ان دونوں کے لئے زوجین کے درمیان تفریق کرنا جائز ہوگا، یا تو اس سلسلہ میں یہ شرط ہوگی کہ دونوں کو اس کی توکیل یا تفویض کی جائے جیسا کہ حنفیہ اور ایک قول میں حنابلہ کا مذہب ہے، یا توکیل اور تفویض کی حاجت نہیں ہوگی بلکہ تحکیم کافی ہوگی، جیسا کہ مالکیہ اور دوسرے قول کے مطابق حنابلہ نے کہا ہے، اور شافعیہ کے نزدیک

(۱) روح المعانی ۲/۵، حاشیہ الدسوقی مع الشرح الکبیر ۲/۳۶۱-۳۶۲، مغنی

الاحتجاج ۳/۲۶۱، المغنی لابن قدامہ ۲/۲۵۲۔

(۲) فتح القدر ۳/۲۶۷، البحر الرائق ۲/۱۲۶۔

(۳) الشرح الکبیر مع حاشیہ الدسوقی ۲/۲۷۷، مغنی الاحتجاج ۳/۲۰۲-۲۰۳، المغنی

لابن قدامہ ۲/۱۲۵-۱۲۷۔

(۱) سورہ نساء ۳۵۔

فرقہ ۸-۹

تنگدستی ثابت ہو جائے، اور اس کے ختم ہونے کی امید نہ ہو۔
شافیہ اور حنابلہ کے نزدیک مسئلہ میں تفصیل ہے، حالات کے
اعتبار سے اس کے احکام الگ الگ ہیں^(۱)۔
تفصیل اصطلاح ”إعسار“ (فقہہ ۱۴) اور ”طلاق“
(فقہہ ۷۹) میں ہے۔

اگر بیوی کے نفقہ کی ادائیگی سے تنگدست ہونا اپنے شرائط کے
ساتھ ثابت ہو جائے اور بیوی اس کے سبب سے تفریق کا مطالبہ
کرے، تو جمہور فقہاء کے نزدیک ان دونوں کے مابین تفریق کردی
جائے گی، اس میں حنفیہ کا اختلاف ہے جو کہتے ہیں: شوہر کے نام پر
قرض لے گی اور اس شخص کو ادائیگی کا حکم دیا جائے گا جس پر شوہر کے
نہ ہونے کی صورت میں اس کا نفقہ واجب ہوتا ہے^(۲)۔
تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”إعسار“ (فقہہ ۱۹)، اور
”طلاق“ (فقہہ ۸۲)۔

سے ختم ہو جاتا ہے، لہذا اگر شوہر اس کے بعد اس کو چھوڑ کر غائب
ہو جائے اور اس کے لئے نفقہ چھوڑ کر جائے، تو اس کو تفریق کے
مطالبہ کا حق نہیں ہوگا، مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ حق عورت کے لئے
مطلقاً ثابت ہے، لہذا غائب ہونے کے سبب سے اس کو اس سے
تفریق کے مطالبہ کا حق ہوگا، چاہے اس کا سفر کسی عذر کی وجہ سے ہو یا
بغیر عذر کے ہو۔

(قاضی کے علاوہ) حنابلہ کا مذہب ہے کہ وطی کا برقرار رہنا بیوی کا
حق ہے جب تک کہ شوہر میں کوئی عذر مانع نہ ہو، جیسے مرض وغیرہ،
لہذا اگر شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر بلا عذر غائب ہو جائے تو اس کو تفریق
کے مطالبہ کا حق ہوگا^(۱)۔
تفصیل اصطلاح: ”طلاق“ (فقہہ ۸۷-۸۸) اور ”غیبتہ“
میں ہے۔

د- تنگ دستی کے سبب سے فرقت:

ھ- ایلاء کے سبب سے فرقت:

۹- جب شوہر کی طرف سے ایلاء پایا جائے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی قسم
کھائے کہ وہ اپنی بیوی سے چار ماہ یا زیادہ ہمبستری نہیں کرے گا، یا
اس کے ساتھ ہمبستری پر کسی ایسی چیز کو معلق کرے جس میں اس پر
مشقت ہو، جیسے وہ یہ کہے کہ اگر میں تم سے ہمبستری کروں تو اللہ کے
لئے میرے ذمہ ایک ماہ کے روزے ہوں گے، یا اس کے مثل اور
ایلاء کے شرائط پائے جائیں، اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری نہ

۸- تنگ دستی یا تو مہر میں ہوگی یا نفقہ میں۔
اگر تنگدستی مہر میں ہو تو اس کے حکم کے بارے میں فقہاء کا حسب
ذیل اختلاف ہے:
حنفیہ کا مذہب ہے کہ مہر یا اس کے علاوہ میں تنگدستی کی وجہ سے
تفریق جائز نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بیوی کو دخول سے
پہلے شوہر سے اپنے نفس کو روکنے کا حق ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا مہر
مجمل وصول کر لے۔

مالکیہ نے مہر مجمل کی ادائیگی سے شوہر کے تنگدست ہونے کی وجہ
سے زوجین کے درمیان تفریق کو جائز قرار دیا ہے بشرطیکہ اس کی

(۱) ابن عابدین ۵۹۰/۳، الدسوقی ۲۹۹/۲، مغنی المحتاج ۳/۴۴۴، المغنی لابن
قدامہ ۸/۸۸۱۔

(۲) رد المحتار ۲/۶۵۶، الدسوقی ۲/۵۱۸، الجمل علی شرح المنج ۳/۴۸۸-۵۰۶،
المغنی ۷/۵۷۳۔

(۱) الدر المختار ۲/۲۰۲-۲۰۳، الشرح الکبیر مع الدسوقی ۱/۳۳۹، القلیوبی
۵۱/۴، المغنی لابن قدامہ ۷/۲۳۳۔

فرقہ ۱۰-۱۱

شافعیہ کے نزدیک ان دونوں کے مابین فوری طور پر تفریق نہیں ہوگی یہاں تک کہ شوہر کے توبہ کرنے اور اسلام کی طرف لوٹنے سے قبل بیوی کی عدت گذر جائے، پھر جب عدت گذر جائے تو تفریق واقع ہو جائے گی، اور اگر وہ عدت گذرنے سے قبل اسلام کی طرف لوٹ آئے تو وہ اس کی بیوی رہے گی۔

حنابلہ کا مذہب ہے کہ اگر ارتداد دخول سے پہلے ہو تو زوجین کے مابین فوراً تفریق کر دی جائے گی، اور اگر دخول کے بعد ہو تو ایک روایت میں تفریق فوراً نافذ ہوگی، اور دوسری روایت میں تفریق انقضائے عدت پر موقوف ہوگی^(۱)۔

تفصیل اصطلاح ”ردۃ“ (فقہہ ۴۴) میں ہے۔

ز۔ ملک کے اختلاف کے سبب سے فرقت:

۱۱۔ جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ محض اختلاف دار کو زوجین کے مابین تفریق کا سبب نہیں مانا جائے گا، جب تک کہ ان دونوں کے مابین دین کا اختلاف نہ پایا جائے۔

حنفیہ نے کہا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف دار حقیقۃً و حکماً ان دونوں کے مابین تفریق کا سبب ہوگا، لہذا اگر کوئی دار الحرب کا رہنے والا دار الاسلام میں داخل ہو جائے اور عقد مذمہ کر لے اور اپنی بیوی کو دار الحرب میں چھوڑ دے، تو ان دونوں کا نکاح فسخ ہو جائے گا، اور اسی طرح برعکس^(۲)۔

تفصیل اصطلاح ”اختلاف الدارین“ (فقہہ ۵۷) میں ہے۔

(۱) رد المحتار ۳۹۲/۲، حافیۃ الدرستی مع الشرح الکبیر ۲۰۲/۲، الام ۱۳۹/۶، المغنی لابن قدامہ ۹۹/۸۔

(۲) تبیین الحقائق ۱۷۶/۲، المدونہ ۱۵۰/۳، المغنی لابن قدامہ ۲۵۷/۷۔

کرنے پر اصرار کرے تو یہ اس کے اور اس کی بیوی کے مابین تفریق کا داعی ہوگا، کیونکہ اس امتناع میں بیوی کو ضرر پہنچانا ہے، لہذا عورت کو شوہر سے یہ مطالبہ کرنے کا حق ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ معاشرت کی طرف لوٹ آئے، ورنہ بیوی کو قاضی کے پاس معاملہ پیش کرنے کا حق ہوگا، تو وہ شوہر کو اپنی قسم کے موجب سے واپسی کا حکم دے گا، پھر اگر وہ انکار کر دے تو اسے طلاق دینے کا حکم دے گا، اور اگر وہ طلاق نہ دے تو قاضی اس عورت کو اس کی طرف سے طلاق دے دے گا، اور یہ جمہور کے نزدیک ہے۔

حنفیہ نے کہا ہے کہ اگر وہ اس سے ہم بستری نہ کرے تو طلاق محض چار ماہ کے گذرنے سے واقع ہو جائے گی، اور قضا کی طرف لے جانے پر موقوف نہیں ہوگی^(۱)۔

تفصیل اصطلاح ”ایلاء“ (فقہہ ۱۷، ۱۸) میں ہے۔

و۔ ارتداد کے سبب سے فرقت:

۱۰۔ حنفیہ اور مالکیہ کا مذہب ہے کہ ارتداد زوجین کے مابین فوری طور پر تفریق کا سبب ہے، اور ان حضرات کا تفریق کی کیفیت کے بارے میں اختلاف ہے، حنفیہ نے کہا ہے کہ جب مسلمان میاں بیوی میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو اس کی مسلمان یا کتالی بیوی اس کی طرف سے بائنه ہو جائے گی، چاہے اس کے ساتھ دخول کیا ہو یا نہیں، اور یہ فسخ عاجل ہوگا، قضا پر موقوف نہیں ہوگا۔

مالکیہ نے اس حالت کا استثنا کیا ہے جب عورت اپنے ارتداد سے فسخ نکاح کا ارادہ کرے، تو اس حالت میں ارتداد، نکاح کو فسخ نہیں کرے گا، یہ اس کے ارادہ کے برعکس معاملہ کرنے کے لئے ہے۔

(۱) بدائع الصنائع ۱۷۶/۳، منشی الاخبار مع شرح نیل الأوطار ۲۷۶/۲، المغنی

۳۳۱/۷، منشی المحتاج ۳۵۱/۳۔

فرقہ ۱۲-۱۳

گیا، لہذا وہ واقع ہو جائے گی۔

حنفیہ کا مذہب اور یہی حنابلہ کا ظاہر مذہب ہے کہ لعان کرنے والوں کے مابین تفریق قاضی کے حکم کے بغیر مکمل نہیں ہوگی، اس لئے کہ ابن عمرؓ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”فرق رسول اللہ ﷺ بین المتلاعنین“ وقال: حسابكما على الله“ (۱) (رسول اللہ ﷺ نے دو لعان کرنے والوں کے مابین تفریق کر دی، اور فرمایا: تمہارا حساب اللہ پر ہے)، لیکن لعان کے بعد ان دونوں کے مابین استمتاع حرام ہوگا اگرچہ تفریق سے قبل ہو۔ شافعیہ نے کہا ہے کہ شوہر کے لعان سے ہمیشہ کے لئے تفریق ہو جاتی ہے اگرچہ بیوی لعان نہ کرے یا شوہر جھوٹا ہو (۲)۔ تفصیل اصطلاح ”لعان“ میں ہے۔

ط-ظہار کے سبب سے فرقہ:

۱۳- اگر شوہر اپنی بیوی سے ظہار کرے اس طور پر کہ اس سے کہے: ”أنت علي كظهر أُمي“ (تو میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہے) اور ظہار کی تمام شرطیں پائی جائیں، تو ظہار کی طرف سے کفارہ کی ادائیگی سے قبل میاں بیوی کی طرح سے زندگی گزارنا حرام ہے، اور اس حرمت میں بالاتفاق وطی کی حرمت داخل ہے، اور جمہور فقہاء کے نزدیک دواعی وطی کی حرمت بھی داخل ہے۔

اظہر قول میں شافعیہ کا مذہب، بعض مالکیہ اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا مذہب ہے کہ دواعی وطی مباح ہے۔

(۱) حدیث: ”حسابكما على الله.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۴/۵۷۷) اور مسلم (۱۱۳۲/۲) نے کی ہے۔
(۲) رد المحتار، بہامشہ الدر المختار ۲/۵۸۵-۵۸۹، بدایۃ المجتہد ۱۲/۲، مغنی المحتاج ۳/۳۸۰، المغنی لابن قدامہ ۷/۳۱۰ اور اس کے بعد کے صفحات۔

ح-لعان کے سبب سے فرقہ:

۱۲- فقہاء کا مذہب ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کو ایسی تہمت لگائے جو موجب حد ہو، یا اس کے حمل یا اس کے بچہ کو اپنے سے ہونے کا انکار کرے، تو ان دونوں کے مابین لعان کرایا جائے گا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وَيَذْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ“ (۱) (اور جو لوگ اپنی بیویوں کو تہمت لگائیں اور ان کے پاس بجز اپنے (اور) کوئی گواہ نہ ہو تو ان کی شہادت یہ ہے کہ وہ (مرد) چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میں سچا ہوں اور پانچویں بار یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ اللہ کی قسم، چار بار کھا کر کہے کہ بے شک مرد جھوٹا ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر مرد سچا ہے)۔

اور جب زوجین کے مابین لعان ہو جائے تو ان دونوں کے مابین تفریق کر دی جائے گی، اس لئے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”المتلاعنان إذا افترقا لايجتمعان“ (۲) (لعان کرنے والے جب الگ ہو جائیں تو اکٹھے نہیں ہوں گے)۔

مالکیہ کے نزدیک یہ تفریق قاضی کے فیصلہ کی محتاج نہیں ہوگی، اور یہی حنابلہ کے نزدیک ایک ایک روایت ہے، کیونکہ تفریق کا سبب پایا

(۱) سورہ نور ۶، ۹۔

(۲) حدیث: ”المتلاعنان إذا افترقا لايجتمعان“ کی روایت دارقطنی (۲/۶۱۳) نے کی ہے، اور اس کی اصل صحیح مسلم (۱۱۲۹/۲-۱۱۳۰) میں ہے۔

فرقتہ ۱۴-۱۵

ہے، ارتداد کے سبب تفریق جمہور کے نزدیک فسخ ہے اور مالکیہ کے نزدیک مشہور قول کے مطابق طلاق بائن ہے۔
لعان کی وجہ سے تفریق حنفیہ کے نزدیک طلاق ہے، شافعیہ کے نزدیک ہمیشہ کے لئے تفریق ہے اور مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک فسخ ہے۔

اس کی تفصیل ان مسائل کی اصطلاحات میں ہے (۱)۔

سوم- فرقت کے طلاق یا فسخ ہونے کے اعتبار سے اس پر مرتب ہونے والا اثر:

الف- طلاق کی تعداد کے اعتبار سے:

۱۵- فقہاء کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی پر تین طلاق کا حق ہوتا ہے، جس کے بعد وہ اس کے لئے حلال نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح کر لے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" (۲) (طلاق تو دو ہی بار کی ہے اس کے بعد (یا تو) رکھ لینا ہے قاعدے کے مطابق یا پھر خوش عنوانی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے)۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (۳) (پھر اگر کوئی اپنی عورت کو طلاق دے ہی دے تو وہ عورت اس کے لئے اس کے بعد جائز نہ رہے گی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے)۔

اس بنیاد پر اگر تفریق کو طلاق رجعی یا بائن تسلیم کیا جائے گا تو اس

اگر شوہر کفارہ کی ادائیگی سے باز رہے تو بیوی کو اختیار ہوگا کہ قاضی کے پاس معاملہ پیش کرے تاکہ اسے کفارہ کی ادائیگی یا طلاق پر مجبور کرے۔
تفصیل اصطلاح "ظہار" (فقہہ ۲۲-۲۳) میں ہے۔

دوم- فرقت کے آثار:

۱۴- اسباب اور حالات کے اختلاف سے تفریق طلاق یا فسخ یا انفساخ ہے، اور طلاق کے احکام فسخ و انفساخ کے احکام سے الگ ہیں، اسی طرح فرقت پر طلاق یا فسخ ہونے کا حکم لگانا فرقت کے اسباب کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے، اور اس کا اجمالی ذکر حسب ذیل ہے:

زوجین کے مابین شقاق اور حکمین کے فیصلہ کے سبب تفریق جمہور کے نزدیک طلاق بائن ہے، اور اس حالت میں حنفیہ توکیل کے بغیر تفریق کے قائل نہیں ہیں۔

عیب کے ذریعہ تفریق حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک طلاق بائن ہے، اور شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک فسخ ہے۔

شوہر کے غائب ہونے کے سبب سے تفریق مالکیہ کے نزدیک طلاق اور ایک روایت میں حنابلہ کے نزدیک فسخ ہے، اور اس میں قضاء قاضی کی ضرورت ہوگی، حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ میں سے قاضی سرے سے غیبوت کے سبب سے تفریق کے قائل نہیں ہیں، اور مہر سے تنگدستی کے سبب سے تفریق شافعیہ کے نزدیک فسخ اور مالکیہ کے نزدیک طلاق ہے۔

اگر خلع لفظ طلاق کے ذریعہ ہو یا اس سے طلاق کی نیت کی جائے تو اس کے سبب سے تفریق بالاتفاق طلاق بائن ہوگی، ورنہ یہ جمہور کے نزدیک طلاق ہے اور حنابلہ کے نزدیک مشہور قول کے مطابق فسخ

(۱) دیکھئے: الموسومۃ اصطلاح "طلاق" (فقہہ ۷-۸۲-۸۹-۱۰۷)؛ "ردۃ"؛

(فقہہ ۴۴)؛ "خلع"؛ (فقہہ ۷) اور "فسخ"؛ "انفساخ"؛ "لعان"۔

(۲) سورۃ بقرہ ۲۲۹۔

(۳) سورۃ بقرہ ۲۳۰۔

فرقہ ۱۶-۱۸

نے کہا ہے کہ اگر فسخ شوہر کی طرف سے ہو یا بیوی کی طرف سے غیر معصیت میں ہو تو اس کے لئے نفقہ ہوگا، اور اگر بیوی کی طرف سے معصیت کے سبب سے ہو جیسے ارتداد تو اس کے لئے صرف رہائش ہوگی نفقہ نہ ہوگا، اور حنا بلہ کا مذہب ہے کہ فسخ کی معتدہ اگر حاملہ نہ ہو تو اس کے لئے نفقہ واجب نہیں ہوگا۔

مالکیہ وشافعیہ کے نزدیک اس مسئلہ میں تفصیل ہے (۱)؛ جس کو ”عدۃ“ ۶۳، ”حامل“ (فقہ ۸/۸) اور ”نفقۃ“ میں دیکھا جاسکتا ہے۔

د- سوگ منانے کے وجوب کے لحاظ سے:

۱۸- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ طلاق رجعی کی مطلقہ پر جس کے شوہر کی وفات نہ ہوئی ہو سوگ منانا نہیں ہے، لیکن بیونۃ صغریٰ یا کبریٰ کے ذریعہ طلاق بائن کی معتدہ کے بارے میں تو فقہاء کی دو مختلف رائیں ہیں۔

اول: سوگ منانا اس پر واجب ہوگا، اور دوم: سوگ منانا اس پر واجب نہیں ہوگا۔

لیکن وہ عورت جس کا نکاح فسخ کر دیا گیا تو جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سوگ منانا اس پر واجب نہیں ہوگا، اور اس کی تفصیل اصطلاح ”إحداد“ (فقہ ۳-۶) میں ہے۔

کی وجہ سے طلاق کی تعداد کم ہو جائے گی جس کا مستحق شوہر اپنی بیوی پر ہوتا ہے، اس کے برخلاف اگر تفریق کو فسخ قرار دیا جائے، تو تفریق کے بعد استحقاقی تعداد باقی رہے گی، جیسا کہ فرقت سے پہلے تھی (۱)۔

ب- عدت کے اعتبار سے:

۱۶- دراصل فقہاء کے نزدیک عدت کے واجب ہونے میں طلاق فسخ سے الگ نہیں ہے، لیکن فی الجملہ طلاق کی معتدہ کا حکم فسخ کی معتدہ سے الگ ہوتا ہے اور یہ اس لئے کہ طلاق رجعی یا بیونۃ صغریٰ کے ساتھ بائن کی معتدہ دوسری طلاق کے وقوع کی صلاحیت رکھتی ہے، برخلاف فسخ کی معتدہ کے کہ اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی مگر مخصوص حالات میں جیسے زوجین میں سے کسی ایک کے ارتداد کے سبب سے فسخ یا غیر کتابی بیوی کے اسلام لانے سے انکار کی صورت میں فسخ۔ اس کی تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”عدۃ“ (فقہ ۲۹/۲۹)۔

ج- دوران عدت ثبوت نفقہ کے اعتبار سے:

۱۷- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ طلاق رجعی کی معتدہ کے لئے نفقہ واجب ہوگا، اسی طرح اس پر انکا اتفاق ہے کہ طلاق بائن کی معتدہ اگر حاملہ ہو تو اس کے لئے نفقہ واجب ہوگا، اور غیر حاملہ کے سلسلہ میں ان کے نزدیک اختلاف ہے اور تفصیل ہے جسے ”نفقۃ“ کی اصطلاح میں ملاحظہ کیا جائے۔

فسخ کی معتدہ کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہے، حنفیہ

(۱) الہدایہ ۳/۳۲۳، حاشیۃ الدسوقی مع الشرح الکبیر ۵۱۵/۳، مغنی المحتاج ۴۴۰/۳، المغنی لابن قدامہ ۱۱۶/۷۔

(۱) روضۃ الطالبین ۵/۷، المبسوط ۶/۱۲۲، المغنی ۵/۷، تفسیر القرطبی ۱۲۳/۳۔

فروسیتہ ۱-۴

ب- شجاعت:

۳- شجاعت کا معنی لغت میں دل کی قوت اور جرأت و ہمت کے سبب لڑائی کو آسان سمجھنا ہے (۱)۔

اصطلاح میں یہ اس کیفیت کا نام ہے جو ”تہور“ (انتہا پسندی) اور بزدلی کے مابین، قوت غضبیہ کو حاصل ہوتی ہے، اس کے ذریعہ ایسے امور کا اقدام کیا جاتا ہے جن پر اقدام کرنا مناسب ہو (۲)۔ شجاعت فروسیت کے معنی میں اس کے مترادف ہے۔

شرعی حکم:

۴- فروسیت گھوڑ سواری میں مہارت کے معنی میں شرعاً مامور بہ ہے (۳)، چنانچہ مروی ہے کہ ”أن النبي ﷺ سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفيا وأمدھا ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق“ (نبی ﷺ نے ان گھوڑوں کے درمیان جو تیار کئے گئے تھے حفیاء سے ثنیۃ الوداع تک مقابلہ کرایا اور جن گھوڑوں کو تیار نہیں کیا گیا تھا ان کا مقابلہ ثنیۃ سے مسجد بنی زریق تک کرایا)۔ قرطبی نے کہا ہے کہ گھوڑ سواری سیکھنا اور اسلحہ کا استعمال فرض کفایہ ہے، اور کبھی فرض عین ہوتا ہے (۴)۔

(۱) المصباح المنیر -

(۲) التعریفات للجر جانی۔

(۳) الفروسیت لابن القیم ۱۶/۱۷۔

(۴) حدیث: ”أن النبي ﷺ سابق بين الخيل.....“ کی روایت بخاری (فتح

الباری ۱/۵۱۵) اور مسلم (۳/۱۳۹۱) نے کی ہے، اور دیکھئے: القرطبی

فروسیتہ

تعریف:

۱- لغت میں فروسیتہ کا معنی گھوڑ سواری اور اس کو ایڑ لگانے میں ماہر ہونا ہے، کہا جاتا ہے: ”رجل فارس“ ماہر گھوڑ سوار، پھر اس میں وسعت پیدا کی گئی۔

اور کسی بھی معاملہ میں مہارت پر اس کا اطلاق کیا گیا، اور شجاعت پر فروسیت کا اطلاق کیا گیا (۱)۔ اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے۔

متعلقہ الفاظ:

الف- سباق:

۲- سباق: سابق کا مصدر ہے، اور اس کا مصدر ثلاثی سبقت ہے، اور یہ لغت میں دوڑ میں اور ہر چیز میں آگے بڑھنا ہے، کہا جاتا ہے: ”سبقت الخیل، وسابقت بینھا“ جبکہ تم ایسی حالت میں گھوڑوں کو چھوڑو کہ سوار اس پر ہوں، تاکہ تم دیکھو کہ ان میں سے کون سبقت کرتا ہے، اور ”سبقت“ (باء کی حرکت کے ساتھ) وہ شرط ہے جو تیر اندازی میں لگائی جائے اور گھوڑ دوڑ میں لگائی جانے والی شرط رہاں ہے (۲)، سباق فروسیت (بہادری) کا ایک مظہر ہے۔

(۱) لسان العرب، تاج العروس، متن اللغہ مادہ: ”فروس“۔

(۲) لسان العرب مادہ: ”سبقت“۔

فروسیت ۵

فروسیت کے مظاہر:

ان دونوں کے لئے مددگار اور معاون نہ ہوں تو وہ نوع انسان پر بوجھ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو کفار اور منافقین کے ساتھ جدال کا حکم دیا ہے، جیسا کہ آپ ﷺ کے مخالفین اور جنگ کرنے والے دشمنوں کے مقابلہ میں آپ کو قوت کے مظاہرہ کرنے کا حکم دیا^(۱)۔

اور فقہاء نے علمی دلائل قائم کرنے، دینی مشکلات کو حل کرنے اور کفار و منافقین کے پیدا کردہ شبہات کو دور کرنے کو فرض کفایہ میں شمار کیا ہے، اگر بعض مسلمان اسے ادا کریں تو باقی افراد سے گناہ ساقط ہو جائے گا، اور اگر سب لوگ ان کو چھوڑ دیں تو سب گنہگار ہوں گے، بالکل اسی طرح جیسے تلوار اور نیزے کے ذریعہ جہاد کرنا ہے، اس لئے کہ حجت صاحب حجت کو اس کے فریق مخالف پر مسلط کر دیتی ہے، دلیل والے کو اپنے مقابل پر قوت اور قدرت حاصل ہوتی ہے، اگرچہ اپنے ہاتھ کے ذریعہ اس سے عاجز ہو، اور یہ نصرت کے اقسام میں سے ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور مومنین کی مدد دنیا میں کرتا ہے^(۲)۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ" (بے شک ہم مدد کرتے رہتے ہیں اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیوی زندگی میں بھی اور اس روز بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے)۔

۵- فروسیت کے اہم مظاہر دو ہیں وہ یہ ہیں:

۱- اعلیٰ کلمۃ اللہ کی راہ میں قتال کرنا، اور اسلام کا دفاع کرنا۔

۲- حجت، بیان اور دلیل کے ذریعہ دین کا دفاع کرنا۔

اور لڑائی میں فروسیت حسب ذیل چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے۔

۱- گھوڑ سواری، اس پر مسابقت اور اس کے لئے مشق کرنا۔

۲- تیراندازی اور نیزہ بازی، اور اس کے بہت سے طریقے ہیں، اور اس کی بنیاد "تبطیل" (حملہ کو بے کار کرنا) "نقل" (منتقل ہونا)، "تسریع" (زین کسنا)، "نشل" (جھپٹنا)، "طعن" (نیزہ مارنا)، "دخول" اور "خروج" (نکلنا) ہے، اور اس کا مدار دو اصولوں پر ہے، "طعن" اور "تبطیل"۔

صحیح گھوڑ سواری یہ ہے کہ گھوڑ سواری کی جگہ پر طعن نہ کرے اور طعن کی جگہ پر تبطیل نہ کرے بلکہ ہر حال کو اس کا مناسب حق دے، اور اپنے مقابل کے ساتھ چپکنے اس سے علاحدہ ہونے، اور تنگ کرنے، اس سے مذاق اور سنجیدگی، اس کے کروفر، اور اس کے نمودار ہونے اور چھپنے کے احکام کو جانے، نیزہ مارنے، شمشیر زنی، پیش قدمی، اور پیچھے ہٹنے کے مقامات کو جانے، جھوٹی نیزہ بازی کو اپنی جگہ پر اور سچی نیزہ بازی کو اپنی جگہ پر استعمال کرنے سے واقف ہو، اور مقابلہ میں چکر لگاتے وقت دائیں بائیں گھومنے کا طریقہ جانے۔

چونکہ تلوار اور نیزہ سے جنگ کرنا اور حجت و دلیل کے ذریعہ بحث و مجادلہ، دین کے دفاع کے لئے لازم ہیں، اس لئے ان میں سے ہر ایک کے احکام دوسرے کے احکام کے مشابہ ہیں، اور نبی ﷺ کے صحابہ دونوں طرح کی فروسیت میں کامل انسان تھے، چنانچہ انہوں نے حجت کے ذریعہ دلوں کو اور تلوار اور نیزے کے ذریعہ شہروں کو فتح کیا، اور لوگوں میں یہی دو فریق ہوتے ہیں اور جو ان کے علاوہ ہیں، وہ اگر

(۱) الفروسیت لابن تیم الجوزیہ ص ۲۴-۲۵-۲۶۔

(۲) المحلی علی القلیوبی ص ۲۴/۲۱، کشاف القناع ص ۳۳، التاج والاکلیل المختصر خلیل

علی ہاشم مواہب الجلیل ص ۳۷، الفروسیت لابن تیم الجوزیہ ص ۲۶۔

(۳) سورۃ غافر ص ۵۱۔

فریۃ

دیکھئے: ”قذف“۔

فساد

تعریف:

۱- فسادلغت میں صلاح کی نقیض ہے، اور یہ شی کا اعتدال سے نکلنا ہے، چاہے کم نکلے یا زیادہ، کہا جاتا ہے: ”فسد اللحم“ گوشت بدبودار ہو گیا، اور فسدت الأمور، معاملات خراب ہو گئے، اور ”فسد العقد^(۱) عقد باطل ہو گیا۔

اصطلاح میں: جمہور فقہاء مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے فساد کی یہ تعریف کی ہے: فعل کا اس طرح شرع کے خلاف ہونا ہے کہ اس پر آثار مرتب نہ ہو اور عبادات میں قضاء ساقط نہ ہو، اور حنفیہ نے فاسد کی یہ تعریف کی ہے کہ فاسد وہ ہے جو اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہو اور وصف کے اعتبار سے مشروع نہ ہو^(۲)۔

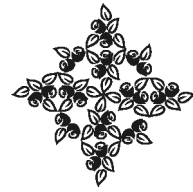
فساء

دیکھئے: ”رتح“۔

متعلقہ الفاظ:

صحت:

۲- صحت لغت میں بیماری اور مرض کی ضد ہے، اور بطور استعارہ صحت کو ”معانی“ میں استعمال کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے: ”صحت الصلاة“ جبکہ اس کے ذریعہ وجوب قضا ساقط ہو جائے، اور کہا جاتا

(۱) لسان العرب، القاموس المحیط، المفردات للراغب الأصفہانی، المعجم الوسیط۔

(۲) جمع الجوامع ۱/ ۱۰۵، المنہجور ۳/ ۷، الاشیاء والنظار للسیوطی ۳/ ۱۲، القواعد

والقواعد الاصولیہ ۱۱۰، الاشیاء والنظار لابن نجیم ۷/ ۳۳۔

فساد ۳-۴

ہے: ”صح العقد“، جبکہ اس پر اس کا اثر مرتب ہو^(۱)۔ اور اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہوتا ہے، پس صحت اور فساد دونوں متباین ہیں۔

شرعی حکم:

الف- صحت عبادت کے شرائط میں سے کسی شرط کو چھوڑ دینا جیسے نماز میں ستر عورت یا طہارت یا استقبال قبلہ کو چھوڑ دینا۔ اس کی تفصیل اصطلاح ”صلاة“ (فقہہ ۱۱۵) اور اس کے بعد کے فقرات میں ہے، اور جیسے طواف میں نجاست حقیقی اور حکمی سے طہارت کو چھوڑ دینا اور اس کی تفصیل اصطلاح ”طواف“ (فقہہ ۲۲) میں ہے۔

ب- عبادت کے ارکان میں سے کسی رکن کو چھوڑ دینا جیسے جمہور فقہاء کے نزدیک نماز میں نیت یا تکبیر تحریمہ کو چھوڑ دینا یا فرض نماز میں قیام پر قادر شخص کا قیام کو چھوڑ دینا۔

اس کی تفصیل اصطلاح ”صلاة“ (فقہہ ۱۱۶ اور ۱۸) میں ہے۔ اور جیسے روزہ میں مفطرات سے امساک ترک کرنا۔ اس کی تفصیل اصطلاح ”صوم“ (فقہہ ۲۴) میں ہے۔

ج- ان افعال میں سے کسی فعل کا ارتکاب کرنا جو عبادت کو فاسد کر دیتے ہیں جیسے نماز میں کھانا اور پینا۔

اس کی تفصیل اصطلاح ”صلاة“ (فقہہ ۱۰۷-۱۱۴) میں ہے۔ اور جیسے روزہ میں عمداً کھانا اور پینا۔ اس کی تفصیل اصطلاح ”صوم“ (فقہہ ۳۲-۳۹) میں ہے۔

اور اسی کے مثل اعتکاف میں جماع کرنا ہے، اور اس کی تفصیل ”اعتکاف“ (فقہہ ۲۷) میں ہے۔

د- عبادت کی ادائیگی کے دوران عبادت کی نیت کو توڑ دینا، اور اس قبیل سے نماز میں نماز کی نیت توڑ دینا ہے بایں طور کہ نیت توڑ دے یا اس کے توڑنے کا عزم کر لے۔

اس کی تفصیل اصطلاح ”رفض“ (فقہہ ۶) میں ہے۔ ہ- نہی کی مخالفت کرنا جو فعل کی ذات یا اس کے لازم وصف پر وارد ہو، کیونکہ اس سے فی الجملہ فاسد ہونا معلوم ہوتا ہے، جیسے یوم عید

۳- تصرف کا فاسد ہونا اسے حرام کر دیتا ہے، اور اگر اس کے کرنے والے کو اس کے فساد کا علم ہو تو اس کو گنہگار بنا دے گا، چاہے یہ عبادت میں ہو جیسے بغیر طہارت کے نماز اور رمضان کے دن میں کھانا، یا معاملات میں ہو جیسے مرد اور خون کی بیع، حرام گانا اور نوحہ کے لئے اجرت پر لینا، اور جیسے مسلمان کے پاس شراب رہن کے طور پر رکھنا اگر چہ ذمی کی ہو اور اس جیسی چیزیں، یا نکاح میں ہو جیسے دوسرے کی معتدہ سے نکاح کرنا۔

حنفیہ کے نزدیک فاسد بیع میں اگرچہ قبضہ کے ذریعہ ملکیت آجاتی ہے مگر اس پر اقدام کرنا حرام ہے، اور حق اللہ کے طور پر اس کا فسخ کرنا واجب ہوگا، کیونکہ اس کا کرنا گناہ ہے، لہذا معاملہ کرنے والے پر اس کے فسخ کے ذریعہ اس سے توبہ کرنا واجب ہوگا^(۲)۔

عبادت کا فاسد ہونا:

۴- عبادت چند امور کی وجہ سے فاسد ہو جاتی ہے، ان میں سے کچھ یہ ہیں:

(۱) التوضیح والتلویح ۲/۱۲۳، جمع الجوامع ۱/۱۰۰۔

(۲) جمع الجوامع ۱/۱۰۵-۱۰۷، التلویح علی التوضیح ۱/۲۱۶-۲۲۱، الموافقات للشاطبی ۲/۳۳۳-۳۳۷، ابن عابدین ۴/۹۹، البدائع ۵/۳۰۰-۳۰۵، المستصفی للغزالی ۲/۲۵-۳۰، كشف الأسرار ۱/۲۵-۲۶، ۲۶۱، روضۃ الناظرین ۱۱۳، مغنی المحتاج ۲/۳۰۲، المشور ۱/۳۵۲-۳۵۵، المغنی ۵/۵۵۰، الدرر السنی ۳/۵۲۔

فساد ۵-۶

ب۔ بعض عبادات میں دنیوی سزا، جیسے اس شخص پر کفارہ واجب ہونا جو رمضان کے دن میں عمداً جماع کے ذریعہ روزہ توڑ دے (۱)۔
ج۔ روزہ اور حج کے علاوہ میں فاسد کی ادائیگی کو جاری نہ رکھنا، اس لئے کہ روزہ میں امساک، اور حج فاسد کو جاری رکھنا واجب ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ان دونوں میں قضا واجب ہوتی ہے (۲)۔

د۔ کبھی ایک عبادت کے فاسد ہونے سے دوسری عبادت فاسد ہو جاتی ہے جیسے حنفیہ کے نزدیک قہقہہ کے ذریعہ نماز کے فاسد ہونے سے وضو فاسد ہو جاتا ہے (۳)۔

ه۔ بعض حالات میں زکاۃ واپس لینے کا حق جبکہ غیر مستحق کو دے دی جائے (۴)۔

ان سب کی تفصیل ان کی اصطلاحات میں ہے۔

معاملات میں فساد کے اسباب:

۶۔ جمہور فقہاء فساد اور بطلان کے مابین فرق نہیں کرتے ہیں، چاہے یہ عبادات میں ہو جیسے بغیر طہارت کے نماز، یا نکاح میں ہو جیسے محارم سے نکاح، یا معاملات میں ہو جیسے مردار اور خون کی بیع اور شراب کے عوض بیع، فساد اور بطلان میں سے ہر ایک سے معلوم ہوتا ہے کہ فعل شارع کے مطالبہ کے خلاف واقع ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا اعتبار نہیں کیا ہے، اور اس پر وہ اثر مرتب نہیں کیا جو فعل صحیح پر مرتب ہوتا ہے، اور یہی فی الجملہ ہے۔

(۱) البدائع ۹۸/۲-۱۰۲، الفواکد الدوانی ۳۶۳/۱، المہذب ۱۹۰/۱۔

(۲) البدائع ۱۰۲/۱-۱۰۳-۲۱۸، جواہر الإکلیل ۱۹۲/۱، المنہج ۱۸/۳-۱۹، منہجی الإرادات ۴۵۱/۱۔

(۳) الاختیار ۱۱۔

(۴) البدائع ۴۰۲/۱-۴۳، جواہر الإکلیل ۱۴۰/۱، المہذب ۱۸۲/۱، نیل

المبار ۲۶۶/۱۔

کے روزہ سے منع کرنا، لیکن وہ نبی جو فعل سے متصل وصف پر وارد ہو، جیسے غصب کئے ہوئے مکان میں نماز سے ممانعت، تو یہ حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک فساد کا سبب نہیں ہوگی، لیکن حنابلہ کے نزدیک فساد کا سبب ہوگی (۱)۔

اس کی تفصیل اصطلاح ”نہی“ اور ”اصولی ضمیرہ“ میں ہے۔

عبادت کے فساد کا اثر:

۵۔ عبادت کے فساد پر چند آثار مرتب ہوتے ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں:

الف۔ عبادت کے ساتھ ذمہ کی مشغولیت کا باقی رہنا (۲) یہاں تک کہ اسے ادا کر لیا جائے جبکہ عبادت کے لئے کوئی متعین وقت نہ ہو جیسے زکاۃ، اور بعض فقہاء نے اس کی تعبیر اعادہ سے کی ہے (۳)۔

یا قضا کی جائے جبکہ عبادت ایسی ہو کہ اس کے وقت میں اس جیسی دوسری عبادت کی گنجائش نہ ہو، جیسے رمضان یا اس کا اعادہ کر دیا جائے، اگر اس کے وقت میں اس کے ساتھ دوسرے کی گنجائش ہو جیسے نماز، لہذا اگر وقت نکل جائے تو وہ قضا ہوگی (۴)، یا بدل کے ذریعہ اس کی ادائیگی کی جائے جیسے اس شخص کے لئے ظہر جس کا جمعہ فاسد ہو جائے (۵)۔

(۱) الشرح الکبیر مع الدسوقی ۵۴/۳، المنہج ۳۱۳/۳، القواعد لابن رجب ۱۲، حاشیہ ابن عابدین ۲۵۵/۱، البحر المحیط ۳۳۹/۲، الفروق للقرانی ۸۲/۲، التلویح ۲۱۸/۱۔

(۲) دستور العلماء ۲۵۱/۱، جمع الجوامع ۱۰۵/۱، کشف الأسرار ۲۵۸/۱۔

(۳) فواتح الرحموت ۸۶/۱، المستصفی ۹۴-۹۵، البدائع ۴۰۲/۲-۴۳۔

(۴) التلویح ۱۱۶/۱ اور اس کے بعد کے صفحات، جمع الجوامع ۱۰۹-۱۱۸، البدخش ۶۳/۱۔

(۵) المنہج ۳۳۲/۲، جواہر الإکلیل ۹۷/۱۔

فساد ۷-۸

نہیں ہے، اس کے باوجود ان حضرات نے بعض مسائل میں ان دونوں کے مابین فرق کیا ہے۔

پس مالکیہ نے عقد مضاربت اور مساقات میں فساد اور بطلان کے مابین فرق کیا ہے (۱)۔

شافعیہ نے ان دونوں کے مابین چند معاملات میں فرق کیا ہے جنہیں زرکشی نے ذکر کیا ہے، چنانچہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک فساد اور باطل حکم میں برابر ہیں، اور نووی نے حج، خلع، عقد کتابت اور عاریت کا استثناء کیا ہے (۲)۔

حنابلہ کے نزدیک فساد اور بطلان کے مابین وکالت، اجارہ، شریک، مضاربت اور حج وغیرہ میں تفریق ہوتی ہے (۳)۔

ابن اللہ عام الحسینی نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک بطلان اور فساد مترادف ہیں، پھر کہا ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو چکی تو ہمارے اصحاب نے بعض ایسے مسائل ذکر کئے ہیں جن میں ان حضرات نے فساد اور باطل کے مابین فرق کیا ہے، پھر انہوں نے ان مسائل کی بہت سی مثالیں ذکر کی ہیں، جن میں ان حضرات نے باطل اور فساد کے مابین فرق کیا ہے (۴)۔

تفصیل ”اصولی ضمیمہ“ میں ہے۔

فساد سے متعلق احکام:

۸- فساد سے متعلق چند احکام ہیں، جن کو فقہاء نے قواعد فقہیہ یا مسائل فقہیہ کے احکام کی صورت میں ذکر کیا ہے، ان میں سے چند یہ ہیں:

(۱) مخ الجلیل ۶۷۱-۶۷۲-۷۲۱۔

(۲) المسخو ۷۳۔

(۳) القواعد والقواعد الاصولیہ ص ۱۱۰-۱۱۳، القواعد ابن رجب ص ۶۵، ۶۷۔

(۴) القواعد والقواعد الاصولیہ ص ۱۱۰-۱۱۳۔

جمہور کے نزدیک اسباب فساد میں اسباب بطلان ہیں، یعنی فعل کے ارکان میں سے کسی رکن یا شرائط صحت میں سے کسی شرط میں خلل یا فعل کے لئے وصف لازم سے ممانعت، یا حنا بلہ کے نزدیک وصف متصل سے ممانعت کا وارد ہونا ہے (۱)۔

ابن رشد کتاب البیوع میں کہتے ہیں: بیع میں فساد کے عمومی اسباب چار ہیں: اول: عین بیع کا حرام ہونا ہے، دوم: سود، سوم: دھوکہ، اور چہارم: وہ شرائط ہیں جو ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف یا ان کے مجموعہ کی طرف لوٹی ہیں (۲)۔

حنفیہ معاملات میں فساد اور بطلان کے درمیان، اصل عقد اور اس کے وصف میں تمیز کی بنیاد پر فرق کرتے ہیں۔

حنفیہ کے نزدیک اسباب بطلان اصل عقد میں خلل کا پیدا ہونا ہے، بایں طور کہ اس کے ارکان میں سے کوئی رکن یا اس کے انعقاد کی شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے۔

لیکن اسباب فساد ماہیت کی سلامتی کے ساتھ عقد کے وصف میں خلل کا پیدا ہونا ہے، پس جب وصف میں خلل پیدا ہو جائے اس طرح کہ محل میں شرط فاسد داخل ہو جائے تو اس صورت میں عقد فاسد ہوگا نہ کہ باطل۔

تفصیل اصطلاح ”عقد“ اور ”اصولی ضمیمہ“ میں ہے۔

وہ تصرفات جن میں جمہور نے فساد اور بطلان کے مابین فرق کیا ہے:

۷- جمہور فقہاء کے نزدیک دراصل فساد اور بطلان کے درمیان فرق

(۱) جمع الجوامع ۱۰۵-۱۰۷، التلوخ ۲۱۸، کشف الاسرار ۲۵۹، روضۃ

الناظر ص ۳۱، حاشیۃ الدسوقی ۵۴، نہایۃ المحتاج ۴۲۹، معنی المحتاج

۳۰، الاشیاء والنظار للسیوطی ص ۳۱۰، المسخو ۷۳۔

(۲) بدایۃ الجہد ۱۲۵-۱۲۶۔

فساد ۹

مقصود ہوتی ہے، کیونکہ باطل کا وجود نہیں ہوتا ہے، اور معدوم اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ متضمن ہو، اور اجارہ فاسدہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ فاسد اپنی اصل کے اعتبار سے معدوم نہیں ہوتا ہے، تو اس کا متضمن ہونا صحیح ہوگا، لہذا جب متضمن فاسد ہوگا تو متضمن بھی فاسد ہو جائے گا (۱)۔

جہور فقہاء کے نزدیک حکم ان معاملات میں ظاہر ہوگا جن میں یہ حضرات باطل اور فاسد کے مابین فرق کرتے ہیں، جیسے وہ عقود جو اجازت کو شامل ہوتے ہیں، جیسے شرکت، مضاربتہ، وکالت، ان عقود کا فاسد ہونا ماذون کے تصرف کے صحیح ہونے سے مانع نہیں ہوگا، اس لئے کہ اجازت باقی ہے۔

شافعیہ کی کتابوں میں ہے: فاسد عقود جو اجازت کو متضمن ہوں اگر ماذون کی طرف سے صادر ہوں تو صحیح ہوں گے، جیسا کہ وکالتہ معلقہ میں ہے، اگر ہم اسے فاسد قرار دیں اور وکیل تصرف کرے تو صحیح قرار پائے گا، اس لئے کہ اجازت پائی جاتی ہے، اور امام نے اسے فساد کی تمام صورتوں میں داخل کیا ہے (۲)۔

القواعد لابن رجب الحسنبلی میں ہے کہ غیر لازم معاملات جیسے شرکت، مضاربتہ اور وکالتہ کا فاسد ہونا اجازت کے بعد ان میں تصرف کے نفاذ سے مانع نہیں ہوگا (۳)۔

ابن قدامہ کہتے ہیں کہ اگر عامل مضاربتہ فاسدہ میں تصرف کرے تو اس کا تصرف نافذ ہوگا، کیونکہ اس نے اسے اس کی اجازت دی ہے، پھر جب عقد باطل ہو جائے گا تو اجازت باقی رہے گی، اور وہ

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۳۹۲-۴۰، حاشیہ الشیخ علی الزلیلی ۱۲/۳، فتح القدر وہامشہ ۲۵/۴۹۰ شائع کردہ دار احیاء التراث، البحر الرائق ۳۲۷/۵، الاختیار ۲۷۔

(۲) المسحور فی القواعد ۱۵/۳، ۲۰۹/۲، الجمل ۱۳/۵۱۔

(۳) القواعد لابن رجب ص ۶۴، ۶۶۔

اول: متضمن کا فساد متضمن کے فساد کا سبب ہوتا ہے: ۹- یہ قاعدہ ان قواعد میں سے ہے جن کو حنفیہ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور ابن نجیم نے اس کی تعبیر دوسرے لفظ سے کی ہے، وہ یہ ہے: (فاسد پر مبنی فاسد ہے)، اور انہوں نے اس قاعدہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پھل کی بیج اس کے قابل استعمال ہونے سے قبل جائز ہے اور فوری طور پر اس کا توڑنا واجب ہوگا، پھر اگر تیار ہونے کے وقت تک کے لئے درخت کو کرایہ پر لے لے تو اجارہ باطل ہوگا، کیونکہ محض درختوں کے اجارہ کا تعال نہیں ہے، لہذا جائز نہیں ہوگا، اور اضافہ اس کے لئے پاک و حلال ہوگا، اور اس سے مراد وہ اضافہ ہے جو بیج کی ذات میں ہوتا ہے، اور یہ اجازت کے باقی رہنے کی وجہ سے ہے۔

اگر کھیتی کو کھیتی کے تیار ہونے تک (یعنی اس کے تیار ہونے کے وقت تک) کے لئے کرایہ پر لے، تو مدت کے مجہول ہونے کی وجہ سے اجارہ فاسد ہوگا، اور زیادتی پاک نہیں ہوگی، اس لئے کہ اجارہ کے فاسد ہونے کی وجہ سے اجازت فاسد ہوگی، اور متضمن کا فساد متضمن کے فساد کا سبب ہوتا ہے، برخلاف باطل کے، کیونکہ وہ اصل اور وصف کے اعتبار سے شرعاً معدوم ہے، لہذا کسی چیز کو متضمن نہیں ہوگا، تو اس کو انجام دینا اجازت دینا ہوگا۔

فرق کا حاصل یہ ہے کہ فاسد کا وجود ہوتا ہے، کیونکہ وہ وصف کے اعتبار سے فوت ہوتا ہے نہ کہ اصل کے لحاظ سے، تو اس کے ضمن میں اجازت ثابت ہوگی، لہذا فاسد ہوگا، لیکن باطل کا وجود دوسرے سے نہیں ہوتا ہے، لہذا صرف اجازت پائی گئی۔

زیلعی پر حاشیہ الشیخ علی میں ہے، اجارہ باطلہ کے ضمن میں ثابت ہونے والی اجازت اور اجارہ فاسدہ کے ضمن میں ثابت ہونے والی اجازت کے مابین فرق یہ ہے کہ اجارہ باطلہ میں اجازت بذات خود

فساد ۱۰

حنفیہ کے نزدیک تصرف فاسد ایسے قبضہ سے مفید ملک ہوگا جس کی اجازت ہو، اور قبضہ کرنے والا اس میں بیع، ہبہ، یا صدقہ وغیرہ کی شکل میں تصرف کا مالک ہوگا۔

اس کے باوجود یہ ملک غیر لازم ہے، کیونکہ یہ فساد کو ختم کرنے کے لئے مستحق فسخ ہے، اور اس بنیاد پر یہ قابل ضمان ہے (۱)۔

جامع الفصولین میں ہے: عقد فاسد میں اصل یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی ملکیت غیر لازم بیع کے ذریعہ ثابت ہوتی ہے، فاسد کے ذریعہ بھی ثابت ہوگی، لہذا اگر غلام کو شراب کے عوض فروخت کرے (اور یہ دونوں مسلمان ہوں)، تو غلام کو خریدنے والا اجازت کے ساتھ اس پر قبضہ کرنے کی وجہ سے اس کا مالک ہو جائے گا، اور فروخت کرنے والا شراب کا مالک نہیں ہوگا (۲)۔

ہبہ فاسد قبضہ کے ذریعہ ملکیت کا فائدہ دیتا ہے، اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے اور یہ قابل ضمان ہے (۳)۔

فساد تقسیم کے ذریعہ مقبوض چیز میں ملکیت ثابت ہوتی ہے اور تصرف نافذ ہوتا ہے، جیسے شراء فاسد کے ذریعہ مقبوض (۴)۔

مالکیہ کے نزدیک عقد فاسد کے ذریعہ مقبوض میں فوت ہونے کی صورت میں ملکیت ثابت ہوتی ہے۔

ابن رشد کہتے ہیں کہ امام مالک کے نزدیک بیوع فاسدہ کی دو قسمیں ہیں: حرام اور مکروہ، اگر حرام فوت ہو جائے تو قیمت کے ذریعہ عقد نافذ ہوگا، مکروہ فوت ہو جائے تو ان کے نزدیک صحیح ہوگی، اور بسا اوقات ان کے نزدیک بعض بیوع فاسدہ قبضہ کے ذریعہ صحیح ہوتی

اس کی وجہ سے تصرف کا مالک ہوگا (۱)۔

مالکیہ کے قواعد اس کے خلاف نہیں ہیں (۲)۔

دوم: ملکیت:

۱۰- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ تصرف فاسد، قبضہ سے قبل مفید ملک نہیں ہے۔

لیکن قبضہ کے بعد بھی اسی طرح شافیہ اور حنا بلہ کے نزدیک مفید ملک نہیں ہوتا ہے۔

زرکشی کہتے ہیں کہ: فاسد میں کسی چیز کی ملکیت نہیں ملتی، اور اس کو واپس کرنے اور اس کا خرچ اس پر لازم ہوگا، اور اسے بدلہ پر قبضہ کے لئے روکنے کا حق نہیں ہوگا، اگر اسے فساد کا علم ہو تو جو خرچ کیا اس کو واپس نہیں لے گا اور اگر وہ ناواقف ہو تو اسے صحیح قول میں یہی حکم ہوگا۔

دو صورتیں مستثنیٰ ہیں:

اول: کتابت فاسدہ ہے، کیونکہ اس میں مکاتب اپنی آمدنی کا مالک ہوتا ہے۔

دوم: اگر ہم کسی کافر سے مال کے بدلہ حرم میں داخل ہونے پر مصالحت کر لیں، اور وہ داخل ہو اور قیام کرے، تو ہم اس سے لئے ہوئے مال کے مالک ہو جائیں گے (۳)۔

ابن قدامہ کہتے ہیں: اگر ہم فساد عقد کا حکم لگائیں تو اس سے ملکیت حاصل نہیں ہوگی، چاہے اس کے ساتھ قبضہ ہو یا نہ ہو، اور اس میں خریدار کا تصرف بیع، ہبہ، آزادی وغیرہ کی شکل میں نافذ نہیں ہوگا (۴)۔

(۱) المغنی ۲/۵۔

(۲) الکافی لابن عبدالبر ۲/۷۷، فتح العلی الممالک ۲/۲۱۹-۲۲۰، مخ الجلیل

۳۶۲-۶۷۱/۳۔

(۳) المغنی فی القواعد ۳/۱۳۔

(۴) المغنی ۲/۴۵۲۔

(۱) البدائع ۵/۲۹۹ اور اس کے بعد کے صفحات۔

(۲) جامع الفصولین ۲/۳۶۲۔

(۳) جامع الفصولین ۲/۳۵۷۔

(۴) غزیمون البصائر ۲/۲۰۸-۲۰۹۔

ہیں، اس لئے کہ اس میں ان کے نزدیک کراہت خفیف ہے^(۱)۔ اور اس میں سے یہ ہیں:

الف- اجارۃ:

۱۳- اگر اجارہ فاسد ہو جائے اور کرایہ دار منفعت کو وصول کر لے تو مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور حنفیہ میں سے زفر کے نزدیک اجرت مثل واجب ہوگی، چاہے اس کی جو مقدار ہو، یعنی اگرچہ وہ مقرر کردہ سے زائد ہو، اور امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک اجرت مثل واجب ہوگا بشرطیکہ وہ مقرر کردہ سے زائد نہ ہو جبکہ عقد میں (اجرت) کی تعیین ہو، اور اگر عقد میں (اجرت کی) تعیین نہ ہو تو اجرت مثل واجب ہوگی چاہے اس کی جو مقدار ہو^(۱)۔
تفصیل اصطلاح ”اجارۃ“ (فقہہ ۲۳۳-۲۴۲) میں ہے۔

ب- مضاربت:

۱۴- مضاربت صحیحہ میں مضارب کے لئے متعین نفع واجب ہوگا، اگر مضاربت فاسد ہو جائے تو مضارب متعین نفع کا مستحق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تعیین صحیح نہیں ہے، اور جب وہ کام کرے گا تو اس کے کام کے مطابق اسے اجرت مثل ملے گی، اور تمام نفع صاحب مال کا ہوگا، کیونکہ یہ اس کے مال کا اضافہ ہے۔

مضارب اجرت مثل کا مستحق ہوگا، چاہے اس کی جو مقدار ہو، چاہے مضاربت میں نفع ہو یا نفع نہ ہو، کیونکہ اس نے مقرر کردہ کی امید میں کام کیا ہے، پھر اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے عمل کو اس کی طرف لوٹانا واجب ہوگا اور یہ ممکن نہیں ہے، لہذا اس کی قیمت واجب

(۱) البدائع ۲۱۸/۳، جامع الفضولین ۳۸/۲، الشرح الصغیر ۲۷۷/۲ طبع
الخلی، المغنور فی القواعد ۱۲/۳، مغنی المحتاج ۳۵۸/۲-۳۵۹، المغنی
۲۴۲-۲۴۶

سوم: ضمان:

۱۱- جمہور فقہاء کی رائے ہے کہ تصرفات فاسدہ ضمان اور عدم ضمان کے تعلق سے صحیح تصرفات کے حکم میں ہوں گے، لہذا اگر صحیح تصرف ضمان کا متقاضی ہوگا تو فاسد بھی ایسا ہی ہوگا، اور اگر عدم ضمان کا متقاضی ہوگا تو فاسد بھی ایسا ہی ہوگا^(۲)۔

حنفیہ کے نزدیک ایک قاعدہ ہے جو جمہور فقہاء کی رائے کے مشابہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس پر مالک بننے کے طور پر قبضہ کرے گا تو اس کا ضامن ہوگا، اور ہر وہ چیز جس پر مالک بننے کی جہت کے بغیر قبضہ کرے گا تو اس کا ضامن نہیں ہوگا^(۳)۔

تفصیل اصطلاح ”ضمان“ (فقہہ ۳۵ اور اس کے بعد کے فقرات) میں ہے۔

چہارم: تصرفات فاسدہ میں مقرر کردہ کا ساقط ہونا:

۱۲- ان تصرفات صحیحہ میں جن میں اجرت، یا نفع یا مہر وغیرہ کی تعیین ہو، مقرر شدہ واجب ہوگا اگر یہ تصرفات فاسد ہو جائیں تو مقرر شدہ ساقط ہو جائے گا، اور جب مقرر شدہ ساقط ہو جائے تو کیا واجب ہوگا اس میں فقہاء کا اختلاف ہے^(۴)۔

(۱) بدایۃ المجتہد ۱۹۳/۲

(۲) القواعد لابن رجب ص ۶۷، شرح منہج الارادات ۳۲۶/۲، المغنی ۴۲۵/۴، ۴۳/۵، القواعد والفوائد الاصولیہ ص ۱۱۲، نہایت المحتاج ۲۷۷/۲-۲۷۸/۲، الجمل ۲۹۱/۳-۵۱۷، المغنور ۹۰۸/۳، الفواکد الدوانی ۱۲۹/۲، ۲۲۸/۵، مخ الجلیل ۶۷۰/۳، فتح العلی المالك ۲۱۹/۲

(۳) جامع الفضولین ۵۸/۲-۵۹

(۴) المغنی ۲۱/۵، المغنور ۱۲/۳، مغنی المحتاج ۳۵۹/۲، البدائع ۲۱۸/۳

فساد ۱۵

ہوگی اور یہ اجرت ہے۔

نصف مہر ہوگا جیسا کہ مالکیہ اور حنابلہ کہتے ہیں (۱)۔

نکاح فاسد میں دخول کی وجہ سے مہر کے واجب ہونے پر فقہاء کا اتفاق ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”أیما امرأة نکحت بغير إذن ولیها فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها“ (۲) (جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہوگا، تو اس کا نکاح باطل ہوگا، تو اس کا نکاح باطل ہوگا، پھر اگر اس کے ساتھ دخول کر لے تو اس کی شرمگاہ کو حلال کرنے کی وجہ سے اس کے لئے مہر ہوگا)۔

پس نبی ﷺ نے عورت کے لئے اس صورت میں جبکہ اس کے لئے نکاح فاسد کا حکم تھا مہر قرار دیا اور اسے دخول پر معلق فرمایا: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا واجب ہونا اس سے متعلق ہے۔

مہر کے واجب مقدار میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ کیا وہ متعین کیا ہوگا یا مہر مثل یا ان دونوں میں سے جو کم ہو؟۔ شافعیہ اور حنفیہ میں سے زفر کے نزدیک اس کے لئے مہر مثل ہوگا۔

زفر کے علاوہ حنفیہ کے نزدیک اس کے لئے مہر مثل اور مقرر کردہ میں سے کم تر ہوگا۔

مالکیہ کے نزدیک اس کے لئے مقرر کردہ ہوگا، اور اگر مقرر کردہ نہ ہو جیسے نکاح شغار، تو اس کے لئے مہر مثل ہوگا اور حنابلہ کے نزدیک فاسد میں اس کے لئے مقرر کردہ ہوگا (اور فاسد سے مراد وہ ہے جس میں اختلاف ہو) اور باطل میں اس کے لئے مہر مثل ہوگا (اور اس

اور یہ (امام ابو یوسف کے علاوہ) حنفیہ، شافعیہ اور (شریف ابو جعفر کے علاوہ) حنابلہ کے نزدیک ہے (۱)۔

البتہ مالکیہ نے چند مسائل میں مضارب کے لئے قراض مثل اور ان کے علاوہ میں اجرت مثل مقرر کیا ہے، اور ان کے نزدیک اس سلسلہ میں یہ ضابطہ ہے: ہر وہ مسئلہ جو اپنی اصل کے اعتبار سے قراض کی حقیقت سے نکل جائے، تو اس میں اجرت مثل ہوگی، لیکن اگر وہ قراض میں داخل ہو، لیکن اس کی کسی شرط میں خلل واقع ہو جائے تو اس میں قراض مثل ہوگا (۲)۔

اس کی تفصیل اصطلاح ”مضاربة“ میں دیکھی جائے۔

ج- نکاح:

۱۵- مہر نکاح فاسد میں ساقط ہو جاتا ہے (چاہے اس کے فساد پر اتفاق ہو یا نہ ہو)، اگر تفریق جمہور فقہاء کے نزدیک دخول سے قبل حاصل ہو جائے، اور خلوت سے قبل جس میں حنابلہ کے نزدیک اختلاف ہے (۳)۔

یہ بعض مسائل کے استثناء کے ساتھ ہے جن میں دخول سے قبل نصف مہر ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ اگر شوہر دخول سے قبل بغیر بینہ کے حرام کرنے والی رضاعت کا دعویٰ کرے، اور بیوی اس کی تکذیب کر دے تو اس صورت میں نکاح فسخ کر دیا جائے گا، اور اس کے ذمہ

(۱) الاختیار ۲/۳، ابن عابدین ۳/۳۸۴ اور اس کے بعد کے صفحات، مغنی المحتاج ۲/۳۱۵، المغنی ۵/۲۔

(۲) الشرح الصغیر ۲/۲۴۸۔

(۳) بدائع الصنائع ۲/۳۳۵، الدسوقی ۲/۲۴۰، المسحور فی القواعد ۳/۹۳، منہجی الارادات ۳/۸۳، المغنی ۶/۳۵۵۔

(۱) جواہر الإکلیل ۱/۲۸۵، المغنی ۷/۵۶۰، منہجی الارادات ۳/۲۴۳۔

(۲) حدیث: ”أیما امرأة نکحت بغير إذن ولیها.....“ کی روایت ترمذی (۳۹۹/۳) نے کی ہے اور کہا ہے: حدیث حسن ہے۔

فساد ۱۶-۱۷

کے وقت اس کے فروخت کرنے کی شرط لگا دے اور یہ کہ اس کی قیمت رہن ہوگی۔

اگر ایسی چیز کو رہن رکھے جو جلد فاسد نہیں ہوتی ہے، پھر ادائیگی کے وقت سے قبل ایسی چیز پیدا ہو جائے جو اس کو فاسد کرنے والی ہو (جیسے گندم تر ہو جائے اور اسے خشک کرنا ممکن نہ ہو) تو رہن فسخ نہیں ہوگا، بلکہ وجوبی طور پر فروخت کیا جائے گا اور اس کی قیمت رہن ہوگی^(۱)۔

حنا بلہ نے کہا ہے کہ اس چیز کو رہن رکھنا صحیح ہوگا جو جلد فاسد ہوتی ہے، چاہے خشک کرنے کے ذریعہ اس کی اصلاح ممکن ہو جیسے انگو اور تازہ کھجور، یا اسے خشک کرنا ممکن نہ ہو جیسے تر بوزہ اور پکا ہوا کھانا۔

اور اگر وہ ایسی چیز ہو جو خشک کی جاتی ہو تو اس کو خشک کرنا رہن پر واجب ہوگا، کیونکہ یہ اس کی حفاظت اور اسے باقی رکھنے کے خرچ کے قبیل سے ہے، لہذا رہن پر لازم ہوگا جیسے جانور کا خرچ، اور اگر وہ ایسی چیز ہو کہ جو خشک نہ کی جاتی ہو تو اسے فروخت کیا جائے گا، اور اس کی قیمت سے دین کو ادا کیا جائے گا اگر وہ فوری ادا کیا جانے والا ہو، یا اس کے خراب ہونے سے قبل اس کی ادائیگی کا وقت آجاتا ہو، پھر اگر دین ایسا ہو کہ اس کے فساد سے قبل واجب الاداء نہ ہو تو اس کی جگہ پر اس کی قیمت رہن ہو جائے گی، چاہے رہن میں اس کی بیع کی شرط لگائی ہو یا مطلق رکھا ہو، کیونکہ عرف اس کا تقاضہ کرتا ہے، کیونکہ مالک اپنی ملکیت کو تلف ہونے اور ہلاک ہونے کے لئے پیش نہیں کرے گا، لہذا جب اس کی حفاظت اسے فروخت کرنے میں متعین ہو جائے تو مطلق عقد کو اس پر محمول کیا جائے گا، جیسے اس چیز کو خشک کرنا جسے خشک کیا جاتا ہے، لیکن اگر یہ شرط لگا دی ہو کہ فروخت نہیں کیا جائے تو صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ایسی شرط لگا دی جو اس کے فساد اور مقصود

(۱) آسنی المطالب ۱۳۶/۲۔

سے مراد وہ ہے جس کا فساد متفق علیہ ہو^(۱)۔

اس کی تفصیل اصطلاح ”مہر“ اور ”نکاح“ میں دیکھی جائے۔

پنجم: مادی اشیاء میں فساد:

۱۶- مادی چیزوں میں فساد پیدا ہوتا ہے جیسے کھانے کا ضائع ہونا، اور اسے فقہاء بعض ابواب فقہ میں ان پر معاملہ کرنے کے اعتبار سے ذکر کرتے ہیں جیسا کہ رہن میں، یا اسے اٹھانے کے اعتبار سے یا اسے بیع میں عیب قرار دینے کے لحاظ سے جو عیب کی وجہ سے واپسی کو واجب کرتا ہے، اور اس کی وضاحت حسب ذیل ہے:

الف- اس چیز کو رہن کے طور پر رکھنا جو جلد فاسد ہو جاتا ہے:

۱- شافعیہ اور حنا بلہ کا مذہب ہے کہ جو چیز جلدی فاسد ہو جاتی ہے اسے رہن کے طور پر رکھنا صحیح ہوگا، لیکن شافعیہ نے کہا ہے کہ اس چیز کو رہن کے طور پر رکھنا صحیح ہوگا جو جلد فاسد ہوتا ہو، بشرطیکہ اس کو خشک کرنا ممکن ہو جیسے تازہ کھجور اور انگو، جو خشک کئے جاتے ہیں اور اگر اسے خشک کرنا ممکن نہ ہو لیکن فوری واجب الاداء دین میں یا میعاد دین میں رہن ہو، لیکن فساد سے قبل میعاد دین واجب الاداء ہو جائے، اگرچہ احتمال کے درجہ میں ہو جائز ہوگا۔

لیکن اگر اسے خشک کرنا ممکن نہ ہو اور اسے ایسے میعاد دین کے عوض رہن رکھے جو اس کے فساد کے بعد یا اس کے ساتھ واجب الاداء ہوگا، تو جائز نہیں ہوگا، مگر یہ کہ اس کے خراب ہونے کے اندیشہ

(۱) بدائع الصنائع ۳۳۵/۲، ابن عابدین ۳۵۰/۲-۳۵۱، الدرر السنی ۲۳۰/۲-۲۳۱-۳۱۷، جواہر الإکلیل ۲۸۵/۱، المہذب ۳۶۲/۲-۶۳، نہایۃ المحتاج ۲۲۰/۶، المغرور ۹/۳، منتہی الارادات ۸۳/۳، المغنی ۷۲۷/۶، نیل المآرب ۲۰۰/۲۔

فساد ۱۸

بیری میں ولوالجیہ کے حوالہ سے ہے کہ جس چیز کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو اسے حاکم کی اجازت سے فروخت کر دے گا، اور وہ اس کے قبضہ میں رہن ہوگا، بیری نے کہا ہے کہ اس سے اس رہن پر رکھے ہوئے مکان کی فروختگی کا جواز معلوم ہوتا ہے جو منہدم ہونے کے قریب ہو^(۱)۔

مالکیہ نے کہا ہے کہ اصل یہ ہے کہ مرتہن کے لئے مرہون کی بیع جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کے خراب ہونے کا اسے اندیشہ ہو، پس اگر اس کے خراب ہونے کا خوف ہو تو اس کی بیع جائز ہوگی^(۲)۔

ب۔ اس چیز کا اٹھالینا جو جلد فاسد ہوتی ہے:

۱۸۔ اگر کوئی شخص ایسی چیز اٹھالے جو باقی نہیں رہتی اور تاخیر سے خراب ہو جاتی ہے جیسے گوشت، دودھ اور میوہ جات، تو وہ اس کے بارے میں اعلان کرے گا یہاں تک کہ اس کے خراب ہونے کا اندیشہ کرے، پھر اسے خراب ہونے کے خوف سے صدقہ کر دے گا۔ یہ حنفیہ کے نزدیک ہے اور یہی مالکیہ کے نزدیک اولیٰ ہے^(۳)۔ شافعیہ نے کہا ہے کہ جو شخص ایسی چیز اٹھالے جو جلد فاسد ہو جاتی ہے، اور کسی تدبیر سے باقی نہیں رہتی تو اس کے لینے والے کو اختیار ہوگا کہ اگر وہ چاہے تو اپنے طور پر اسے فروخت کر دے بشرطیکہ حاکم نہ ہو اور اگر ہو تو اس کی اجازت سے، اور بیع کو فروخت کرنے کے بعد اس کا اعلان کرے تا کہ اعلان کے بعد اس کے ثمن کا مالک بن جائے، اور اگر چاہے تو فی الحال اس کا مالک بن جائے اور اسے کھا جائے اور اس کی قیمت کا تاوان ادا کرے۔

کے فوت ہونے کو شامل ہے، تو یہ اس کے مشابہ ہوگا کہ جس چیز کو خشک کیا جاتا ہے اسے خشک نہ کرنے کی شرط لگا دے، اور ایک قول میں جسے قاضی نے ذکر کیا ہے یہ ہے کہ اگر راہن مطلق رکھے تو صحیح نہیں ہوگا۔

اگر مرتہن کے لئے اس کی بیع کی شرط لگا دی جائے یا عقد کے بعد اس کو اس کی بیع کی اجازت دے دے، یا وہ دونوں اس پر اتفاق کر لیں کہ اسے راہن یا اس کے علاوہ دوسرا شخص فروخت کر دے گا تو اسے فروخت کر دے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو حاکم اسے فروخت کر دے گا اور اس کی قیمت کو راہن قرار دے دے گا، اور اس کی قیمت سے دین ادا نہیں کرے گا، کیونکہ اسے یہ حق نہیں ہے کہ دین کی ادائیگی کا وقت آنے سے قبل فوری طور پر اسے ادا کر دے، اور یہی حکم اس صورت میں ہے جبکہ ایسے کپڑے رہن رکھے جن کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو جیسے اون، امام احمد نے اس شخص کے بارے میں کہا ہے کہ جو ایسے کپڑے رہن رکھے جن کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو، جیسے اون، تو وہ سلطان کے پاس آئے گا پھر وہ اسے اس کے فروخت کرنے کا حکم دے گا^(۱)۔

حکلی نے ذخیرہ سے نقل کیا ہے کہ مرتہن کو راہن کے پھل کی بیع کا اختیار نہیں ہوگا اگرچہ اس کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو، کیونکہ اسے روکنے کی ولایت حاصل ہے نہ کہ بیع کی، اور اسے قاضی کے پاس پیش کرنا ممکن ہے، یہاں تک کہ اگر وہ ایسی جگہ میں ہو کہ قاضی کے پاس معاملہ لے جانا ممکن نہ ہو یا مرہون ایسی حالت میں ہو کہ معاملہ پیش کرنے سے قبل خراب ہو جائے گا، تو اس کے لئے اسے فروخت کرنا جائز ہوگا، ابن عابدین نے کہا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ راہن اسے بیع کی اجازت نہ دے۔

(۱) الدر المختار، حاشیہ ابن عابدین ۵/۲۳۳۔

(۲) الدسوقی ۳/۲۵۰-۲۵۱۔

(۳) الاختیار ۳/۳۳، البدائع ۶/۲۰۲، مخ الجلیل ۴/۱۲۷۔

(۱) المغنی ۴/۳۷۷-۳۷۸۔

فساد ۱۸

کردے گا، اور اسے صرف اسی کی اجازت ہوگی، اور اگر خشک کرنا کسی خرچ کا محتاج ہو تو اس کے لئے اس کے کچھ حصہ کو فروخت کر دے گا، اور اگر فائدہ اس کے فروخت کرنے میں ہو تو اسے فروخت کر دے گا اور اس کی قیمت کی حفاظت کرے گا، اور اگر اسے فروخت کرنا دشوار ہو اور اسے خشک کرنا ممکن نہ ہو تو اس کا کھانا متعین ہوگا، اور اگر اس کا کھانا اس کے مالک کے لئے زیادہ فائدہ مند ہو تو اسے اس کے کھانے کی اجازت ہوگی، کیونکہ اسی میں فائدہ ہے^(۱)۔

اگر جو چیز جلد خراب ہونے والی ہو اسے کسی تدبیر سے باقی رکھنا ممکن ہو جیسے تازہ کھجور جو خشک کی جاتی ہے، پھر اگر اسے فروخت کرنے میں خیر ہو تو اگر حاکم ہو تو پورے کو اس کی اجازت سے فروخت کر دے گا، ورنہ اپنے طور پر اسے فروخت کر دے گا، اور اگر خیر اسے خشک کرنے میں ہو اور اس کا پانے والا یا کوئی دوسرا تبرع کرے تو اسے خشک کر دے گا، کیونکہ یہ دوسرے کا مال ہے، اس لئے اس میں مصلحت کی رعایت کی جائے گی، جیسے یتیم کا ولی اور اگر اسے کوئی رضا کارانہ طور پر خشک نہ کرے تو اس کا اس قدر حصہ فروخت کر دیا جائے گا جو خشک کرنے کے مساوی ہوتا کہ باقی کو خشک کیا جاسکے، یہ زیادہ مفید کی تلاش کے طور پر ہے^(۱)۔

حنا بلہ نے کہا ہے کہ جو شخص ایسی چیز اٹھائے جو ایک سال تک باقی نہ رہتی ہو اور وہ ایسی چیز ہو کہ اسے کسی تدبیر وغیرہ کے ذریعہ باقی نہ رکھی جاسکتی ہو، تو اس کو اختیار ہوگا کہ وہ اسے کھالے یا اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت کی حفاظت کرے، اگر اس کو کھالے گا تو قیمت اس کے ذمہ میں ثابت ہو جائے گی، اور اگر اسے فروخت کر دے گا اور اس کی قیمت کی حفاظت کرے گا تو جائز ہوگا، اور اسے حق ہے کہ حاکم کی اجازت کے بغیر اپنے طور پر اسے فروخت کر دے، اور امام احمد سے منقول ہے کہ اسے معمولی چیز کے فروخت کرنے کی اجازت ہے، اور اگر زیادہ ہو تو اسے سلطان کو دے دے گا۔

اگر اسے کھالے یا اسے فروخت کر دے تو اس کی صفات کو یاد رکھے گا، پھر ایک سال تک اس کے بارے میں اعلان کرے گا۔

اگر جس چیز کو اٹھایا ہے ایسی ہو کہ اسے کسی تدبیر کے ذریعہ باقی رکھنا ممکن ہو جیسے انگور اور تازہ کھجور تو وہ دیکھے گا کہ کس میں اس کے مالک کے لئے فائدہ ہے، اگر خشک کرنے میں ہو تو اسے خشک

(۱) المغنی ۳۹۵-۴۰۰۔

(۱) مغنی المحتاج ج ۲/۳۱۱۔

فساد الاعتبار ۱-۲

متعلقہ الفاظ:

فساد الوضع:

۲- فساد وضع یہ ہے کہ دلیل اس ہیئت پر نہ ہو جو حکم کی ترتیب میں اس کے معتبر ہونے کے لائق ہو، جیسے اس طرح حکم کی ترتیب جو اس کے ضد کا تقاضہ کرتی ہے، جیسے توسع سے تنگی، تغلیظ سے تخفیف اور نفی سے اثبات۔

علماء اصول نے صراحت کی ہے کہ فساد الاعتبار، فساد الوضع سے عام ہے، لہذا ہر فساد الوضع فساد الاعتبار ہوگا اور اس کے برعکس نہیں ہوگا۔

شیخ ابواسحاق الشیرازی نے ان دونوں کو ایک ہی چیز قرار دیا ہے۔

ابن برہان نے کہا ہے کہ یہ دونوں معنی کے اعتبار سے دو چیزیں ہیں، لیکن فقہاء نے ان دونوں کے مابین فرق کیا ہے، اور کہا ہے کہ فساد وضع یہ ہے کہ علت پر اس چیز کو معلق کیا جائے جو اس کے ضد کا تقاضہ کرتی ہے، اور اعتبار کا فساد یہ ہے کہ علت پر اس چیز کو معلق کیا جائے جو اس کے تقاضے کے خلاف ہو۔

زرکشی نے کہا ہے کہ متاخرین کی اصطلاح میں فساد الوضع اور فساد الاعتبار الگ الگ ہیں، چنانچہ پہلا حکم کی نفی کے لئے وصف کی مناسبت کا بیان ہے، اور دوسرا نص یا اجماع کی مخالفت پر قیاس کا استعمال کرنا ہے، اس لئے یہ عام ہے۔

لیکن متقدمین کے نزدیک یہ دونوں مترادف ہیں^(۱)۔

(۱) البحر المحیط للدرکشی ۱۹/۳ اور اس کے بعد کے صفحات طبع وزارت الأوقاف الکویتیہ ۱۹۸۸ء، ارشاد الفول ۲/۲۳۰ طبع مصطفیٰ الحلیمی ۱۹۳۷ء حاشیہ العطاری جمع الجوامع ۲/۳۶۸۔

فساد الاعتبار

تعریف:

۱- فساد لغت میں صلاح (درستگی) کی نفی ہے^(۱)۔

اعتبار لغت میں پرکھنے اور آزمانے کے معنی میں آتا ہے، جیسے میں نے دراہم کو پرکھا تو اسے ایک ہزار پایا، اور نصیحت حاصل کرنے کے معنی میں آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ“،^(۲) (سوائے دانش والو! عبرت حاصل کرو)، اور اعتبار، حکم کے مرتب ہونے میں کسی شئی کے معتبر ہونے کے معنی میں آتا ہے، جیسے ان کا قول: ”العبرة بالعقب“، یعنی آگے بڑھنے میں اعتبار ایڑی کا ہے^(۳)۔

اصطلاح میں ابن الہمام نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ قیاس کا نص یا اجماع کے معارض ہونا^(۴)۔

سعد الدین التفتازانی نے کہا ہے کہ اس کا یہ نام اس لئے رکھا گیا ہے کہ قیاس کا اعتبار نص کے مقابلہ میں فاسد ہے، اگرچہ اس کی وضع اور اس کی ترکیب صحیح ہو، اس لئے کہ اس پر حکم کی ترتیب میں اپنے معتبر ہونے کے لئے وہ صحیح ہیئت پر ہے^(۵)۔

(۱) لسان العرب، المصباح المنیر۔

(۲) سورہ حشر ۵۹۔

(۳) المصباح المنیر۔

(۴) التقریر والتجیر ۳/۲۵۲ طبع الامیریہ ۱۳۱۷ھ۔

(۵) حاشیہ التفتازانی علی العنصر ۲/۲۵۹۔

فساد الاعتبار ۳

اجمالی حکم:

اونٹ قرض کے طور پر لیا اور رباعی (چھ سالہ) اونٹ واپس فرمایا اور ارشاد فرمایا: ”إن خيار الناس أحسنهم قضاء“^(۱) (تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اچھی طرح سے ادائیگی کرے)، اور جیسے یہ کہا جائے کہ مرد کے لئے جائز نہیں ہے کہ اپنی مردہ بیوی کو غسل دے، اس لئے کہ اجنبیہ کی طرح اس کی طرف دیکھنا حرام ہے، تو اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت علیؓ کے حضرت فاطمہؓ کو غسل دینے کے سلسلہ میں اجماع سکوتی کے خلاف ہے^(۲)۔

۳- قیاس میں اصل یہ ہے کہ اس کا استعمال نص کے نہ ہونے کی صورت میں ہو، اور زکشی نے ”رسالہ“ میں امام شافعی کا قول نقل کیا ہے کہ قیاس ضرورت کی جگہ کا نام ہے، کیونکہ قیاس اس صورت میں جائز نہیں جبکہ خبر موجود ہو، جیسا کہ تیم پانی کے میسر نہ ہونے کی صورت میں طہارت ہے، اور اس وقت طہارت نہیں ہوگا جبکہ پانی موجود ہو^(۱)۔

اس لئے علماء اصول نص یا اجماع کے باوجود اور ان دونوں کی مخالفت میں قیاس کو فساد الاعتبار مانتے ہیں^(۲)۔

فساد الاعتبار ان اعتراضات میں سے ہے جو قیاس پر پیش آتے ہیں، اور قیاس اس صورت میں فساد الاعتبار ہوتا ہے جبکہ وہ نص یا اجماع کے خلاف ہو، یا اس کے مقدمات میں سے کوئی ایسا ہو، یا حکم ایسا ہو کہ قیاس کے ذریعہ اس کا اثبات ممکن نہ ہو، اور یہ جیسے ”مصرأه“ کو رد کرنے یا نہ کرنے کے حکم میں اور تھن میں موجود اس کے دودھ کے بدل کو واجب کرنے میں دوسرے عیوب کے ساتھ یا اس کی ترکیب حکم مطلوب کی نقیض کو ظاہر کرنے والی ہو^(۳)۔

فساد الاعتبار کی ایک مثال یہ ہے کہ کہا جائے کہ جانور میں قرض درست نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس کا انضباط ممکن نہیں ہے جیسے مخلوط اشیاء (مرکبات کی انواع)، اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابورافعؓ کی اس حدیث کے مخالف ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جو ان

(۱) حدیث: ”أنه ﷺ استسلف بكرة.....“ کی روایت مسلم (۱۲۲۳/۳)

نے کی ہے۔

(۲) حاشیہ الطارعی جمع الجوامع ۱/۳۶۸۔

(۱) البحر المحیط ۵/۳۳۔

(۲) حاشیہ التفتازانی علی العنصر ۲/۲۵۹، دیکھئے: التقریر والتقریر ۳/۲۵۲۔

(۳) البحر المحیط للزکشی ۵/۲۶۰-۳۱۹۔

فساد الوضع ۱-۳

متعلقہ الفاظ:

الف- نقض:

۲- نقض لغت میں اس عقد یا تعمیر یا عہد کو فاسد کرنا ہے جس کو تم مکمل کر چکے ہو^(۱)۔ اور اصطلاح میں: حکم کا علت سے پیچھے رہنا ہے، یعنی وصف کا ایسی صورت میں ثابت ہونا جس کے ساتھ حکم نہ ہو^(۲)۔

علماء اصول نے صراحت کی ہے کہ شافعیہ کے نزدیک فساد الوضع کی دوسری قسم (اور یہ (وصف) جامع کا ایسا ہونا ہے کہ نص یا اجماع سے حکم کی نفیض میں اس کا معتبر ہونا ثابت ہو، اور یہی بعینہ حنفیہ کی تعریف ہے)، اور نقض کے مابین مشابہت موجود ہے۔

فساد الوضع نقض کے مشابہ ہے، اس لحاظ سے کہ حکم وصف سے پیچھے رہ جاتا ہے، البتہ اس میں اضافہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وصف ہی نقیض کو ثابت کرتا ہے، اور نقض میں اس سے تعرض نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس میں وصف کے ساتھ حکم کی نفیض کے ثبوت پر اکتفاء کیا جاتا ہے، اگر اس سے اس کا قصد کیا جائے تو یہی نقض ہوگا^(۳)۔

ب- قلب:

۳- قلب لغت میں کسی چیز کو اصلی صورت سے ہٹانا، اور دل ہے^(۴)۔

اصطلاح میں یہ دعویٰ ہے کہ جس چیز کے ذریعہ مسئلہ میں اس

(۱) لسان العرب۔

(۲) حاشیۃ العطار علی جمع الجوامع ۲/۳۴۰، حاشیۃ التفٹازانی علی شرح العضد ۲/۲۶۸۔

(۳) حاشیۃ العطار علی جمع الجوامع ۲/۳۶۷، حاشیۃ التفٹازانی علی شرح العضد ۲/۲۶۸، طبع الامیر یہ ۱۳۱۷ھ، تقریر و التیسیر ۲۶۸/۳، طبع الامیر یہ ۱۳۱۷ھ۔

(۴) لسان العرب۔

فساد الوضع

تعریف:

۱- لغت میں فساد: صلاح کی نفیض ہے^(۱)، اور وضع لغت میں رفع کی ضد ہے^(۲)، اصطلاح میں شافعیہ میں سے علماء اصول نے اس کی یہ تعریف کی ہے: دلیل اس ہیئت پر نہ ہو جو حکم کے مرتب کرنے میں اس کے اعتبار کے قابل ہو، جیسے حکم کی ترتیب ایسی وضع پر ہو جو اس کی ضد کا تقاضہ کرتی ہو، جیسے توسع سے تنگی، تغلیظ سے تحفیف اور نفی سے اثبات۔

ابن السبکی نے جمع الجوامع میں کہا ہے کہ فساد الوضع میں سے جامع کا اس طرح ہونا ہے کہ اس کا اعتبار نص یا اجماع سے حکم کی نفیض میں ثابت ہو^(۳)، پس شافعیہ کے نزدیک فساد الوضع کی دو قسمیں ہیں، کسی چیز کا اس کی ضد یا اس کی نفیض سے حاصل کرنا، اور جامع کا ایسا ہونا کہ اس کا اعتبار نص یا اجماع سے حکم کی نفیض میں ثابت ہو^(۴)۔

حنفیہ میں سے علماء اصول نے فساد الوضع کی تعریف یہ کی ہے کہ کسی نص یا اجماع سے حکم کی نفیض میں وصف جامع کے اعتبار کرنے کا ثبوت ہے^(۵)۔

(۱) لسان العرب، المصباح الممیر۔

(۲) لسان العرب۔

(۳) حاشیۃ العطار علی جمع الجوامع ۲/۳۶۵-۳۶۶، البحر المحیط ۵/۳۱۹۔

(۴) حاشیۃ العطار علی جمع الجوامع ۲/۳۶۷۔

(۵) مسلم الثبوت ۲/۳۶۶، كشف الأسرار ۲/۴۳۔

فساد الوضع ۴-۵

اجمالی حکم:

۵- حنفیہ کے نزدیک فساد الوضع ان اعتراضات کے قبیل سے ہے جو علل موثرہ پر وارد ہوتے ہیں^(۱)۔

شافعیہ کے نزدیک ان اعتراضات کے قبیل سے ہے جو عموماً دلائل پر وارد ہوتے ہیں اور قیاس کے ساتھ خاص نہیں ہے^(۲) اور یہ ان کے نزدیک دلیل کا اس ہیئت پر نہ ہونا ہے جو حکم کی ترتیب میں اس کے اعتبار کے لائق ہو، بلکہ اس حکم کی ضد یا اس کی نقیض کے لائق ہو، اور یہ جیسے تغلیظ سے تخفیف، تنگی سے توسع، نفی سے اثبات اور اثبات سے نفی کا حاصل کرنا ہے۔

اس کی تفصیل ”اصولی ضمیمہ“ میں ہے۔

صورت پر استدلال کیا گیا ہے اگر صحیح ہو تو وہ اس کے خلاف ہے، اس کے حق میں نہیں^(۱)۔

شافعیہ کے نزدیک ”فساد الوضع“ کی دوسری قسم اس طرح قلب کے مشابہ ہے کہ یہ مستدل کی علت کے ذریعہ حکم کی نقیض کو ثابت کرنا ہے، مگر ایک چیز میں اس سے الگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قلب میں حکم کی نقیض مستدل کے اصل سے ثابت ہوتی ہے، اور یہ دوسرے اصل سے ثابت ہوتا ہے، اور اگر اسے اس کی اصل کے ساتھ ذکر کر دے تو یہی قلب ہوگا^(۲)۔

ج- قدح فی المناسبتہ:

۴- قدح فی المناسبتہ ایسے مفسدہ کو ظاہر کرنا ہے جو اس مصلحت پر راجح ہو جس کی وجہ سے وصف پر مناسبت کا حکم لگایا گیا ہے، یا وہ مفسدہ اس کے مساوی ہو^(۳)۔

فساد الوضع قدح فی المناسبتہ کے مشابہ، اس حیثیت سے ہے کہ وہ حکم کے لئے وصف کے مناسبت کی نفی کرتا ہے، اس لئے کہ وہ اس کی نقیض کے مناسب ہے، مگر یہ کہ اس جگہ وہ حکم کے لئے وصف کی عدم مناسبت کو بیان کرنے کا قصد نہیں کرتا، بلکہ دوسری اصل میں حکم کی نقیض کی بنیاد رکھنے کا قصد کرتا ہے، پس اگر حکم کی نقیض کے لئے اس کی مناسبت کو بغیر کسی اصل کے بیان کر دے، تو یہ قدح فی المناسبتہ ہوگا^(۴)۔

(۱) حاشیہ العطار علی جمع الجوامع ۲/۳۵۶، البحر المحیط ۵/۲۸۹۔

(۲) التقریر والتجیر ۳/۲۶۸۔

(۳) سابقہ مراجع ۳/۲۶۲۔

(۴) حاشیہ العطار علی جمع الجوامع ۲/۳۶۷، حاشیہ التنہازانی علی شرح العضد

۲/۲۶۱، التقریر والتجیر ۳/۲۶۸۔

(۱) التلویح علی التوضیح ۲/۸۵۔

(۲) حاشیہ العطار علی جمع الجوامع ۲/۳۶۵۔

فسخ ۱-۴

متعلقہ الفاظ:

الف- انفساخ:

۲- انفساخ: عوضین میں سے ہر ایک کا اپنے مالک کے لئے پلٹ جانا ہے، اور فسخ اور انفساخ میں ربط یہ ہے کہ فسخ متعاقدین یا حاکم کا فعل ہے جبکہ وہ حرام عقود سے واقف ہوں، اور انفساخ عوضین کی صفت ہے، لہذا پہلا سبب شرعی ہے، اور دوسرا حکم شرعی ہے (۱)۔
تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”انفساخ“ (فقہہ ۱-۶)۔

ب- خلع:

۳- خلع کا معنی لغت میں اتارنا اور دور کرنا ہے، اور اصطلاح میں یہ نکاح کی ملکیت کو ختم کر دینا ہے جو خلع یا اس کے ہم معنی لفظ کے ذریعہ عورت کی قبولیت پر موقوف ہوتا ہے (۲)۔ خلع رشتہ نکاح کو ختم کرنے کے ساتھ خاص ہے، لیکن فسخ تو اس سے عام ہے، اور یہ مطلقاً عقد کے تعلق کو ختم کرنا ہے، اور خلع آپسی رضامندی کے ذریعہ وجود میں آتا ہے، لیکن فسخ تو ممکن ہے کہ وہ آپسی رضامندی کے ذریعہ مکمل ہو یا قضاء قاضی کے ذریعہ۔
پس ان دونوں کے مابین عموم و خصوص کا تعلق ہے۔

ج- طلاق:

۴- لغت میں طلاق کا ایک معنی مطلقاً بندش کو ختم کر دینا ہے، کہا جاتا ہے: ”أطلق الفرس“ جبکہ گھوڑے کو چھوڑ دے (۳)، اصطلاح میں

فسخ

تعریف:

۱- فسخ لغت میں چند معانی پر بولا جاتا ہے، ان میں سے نقض یا تفریق ہے، عقل اور بدن کی کمزوری، جہل، پھینکنا اور رائے کا خراب کرنا ہے، اور مجاز کے قبیل سے ہے: ”انفسخ العزم، والبيع والنكاح“، ارادہ، بیع اور نکاح کا معاملہ ٹوٹ گیا، اور ”قد فسخه“، اس وقت کہا جاتا ہے جبکہ اسے توڑ دے (۱)۔

اصطلاح میں عقد کے ربط کو کھول دینا ہے (۲)، یا یہ اصل سے عقد کے حکم کو ختم ہونا ہے گویا کہ یہ تھا ہی نہیں (۳)، یا یہ عوضین میں سے ہر ایک کا اس کے مالک کے لئے پلٹ دینا ہے (۴)، چنانچہ کبھی فسخ اصل سے عقد کے ختم کر دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ خیارات میں سے کسی ایک سبب سے فسخ میں ہے، نیز مستقبل کے لحاظ سے بھی عقد کے ختم کر دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ جائز اور غیر لازم عقود کے فسخ کے حالات میں ہے (۵)۔

(۱) تاج العروس۔

(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۳۳۸، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۳۱۳۔

(۳) البدائع ۱۸۲/۵۔

(۴) الفروق للقراني ۲۶۹/۳۔

(۵) تبيين الحقائق للربيعي ۱۹۷/۴۔

(۱) الفروق للقراني ۲۶۹/۳۔

(۲) الدر المختار ۶۶/۲، فتح القدير ۱۹۹/۳۔

(۳) المصباح المنير۔

فسخ ۵-۶

ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ“ (۱) (اے ایمان والو! اپنے) عہدوں کو پورا کرو، قرانی نے کہا ہے کہ جان لو کہ عقود میں اصل لازم ہونا ہے، کیونکہ عقود، اشیاء سے مقاصد کی تحصیل کے اسباب ہیں، اور اصل مسببات کا اپنے اسباب پر مرتب ہونا ہے (۲)۔

کبھی اس پر فسخ وارد ہوتا ہے اور وہ یا تو واجب ہوتا ہے یا جائز، چنانچہ حق شرع کی رعایت میں واجب ہوتا ہے جیسے عقد فاسد کو فسخ کرنا تاکہ سبب فساد کا ازالہ ہو، اور شرع کے ضوابط یا ان شرائط کا احترام ہو جن کو شریعت نے عقود میں متعین کیا ہے، یہ عام یا خاص مصلحت کی حمایت، ضرر کو دفع کرنے اور ان اختلافات کو دور کرنے کے لئے ہے جو شرعی شرائط کی مخالفت کے سبب سے پیدا ہوتے ہیں۔ فسخ، عاقد کے ارادہ کو عمل میں لاتے ہوئے جائز ہے جیسے عقود غیر لازمہ میں فسخ، اور فسخ آپسی رضامندی اور اتفاق کے ذریعہ فسخ جیسے اقالہ، اور شرع میں خیارات اور اقالہ کی مشروعیت کے بہت سے دلائل ہیں (۳)، اور رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”المسلمون على شروطهم“ (۴) (مسلمان اپنی شرائط پر باقی رہتے ہیں)۔

تضاء کے ذریعہ فسخ یا تو حق شرع کی رعایت کے لئے ہوتا ہے یا حق کو ثابت کرنے اور اس ظلم کو دور کرنے کے لئے ہوتا ہے جو متعاقدین میں سے ایک کی ذات پر دوسرے عاقد کے ضرر پہنچانے اور دوسرے کو اپنا حق فسخ استعمال کرنے سے روکنے پر اصرار کے سبب

فی الحال یا مستقبل میں مخصوص لفظ یا اس کے قائم مقام کے ذریعہ نکاح کی قید کو ختم کر دینا ہے (۱)۔

فسخ و طلاق کے مابین ربط یہ ہے کہ فسخ طلاق کے قریب ہے، مگر یہ اس اعتبار سے اس کے خلاف ہے کہ فسخ عقد کو توڑنا ہے جبکہ طلاق عقد نہیں توڑتی، بلکہ صرف اس کے آثار کو ختم کر دیتی ہے (۲)۔

د- ابطال:

۵- باطل لغت میں: حق کی ضد ہے، اور ابطال اصطلاح میں: عقد کے باطل ہونے کا حکم لگانا ہے، اس لئے کہ اس کے رکن یا اس کے محل میں خلل ہے، اور عقد باطل وہ ہے جس کے رکن یا محل میں خلل ہو، یا ایسا عقد ہے جو اپنی اصل اور اپنے وصف کے اعتبار سے مشروع نہ ہو۔

دیکھئے: ”ابطال“ (فقہہ ۱/۱) اور ”بطالان“ (فقہہ ۱/۱)۔

ابطال و فسخ میں نسبت یہ ہے کہ ابطال تصرف کے قیام کے دوران اور اس کے بعد پیدا ہوتا ہے اور عقود و عبادات میں حاصل ہوتا ہے، لیکن فسخ اکثر عقود و تصرفات میں ہوتا ہے، اور عبادات میں کم ہوتا ہے، اور عقود میں اس کے مکمل ہونے سے قبل ہوتا ہے، کیونکہ یہ تصرف کے ربط کو ختم کر دینا ہے۔

دیکھئے: ”ابطال“ (فقہہ ۲/۲)۔

شرعی حکم:

۶- عقود میں اصل شرعاً لازم ہونا ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

(۱) ابن عابدین ۲۲۶/۳، حاشیۃ الدسوقی ۲/۲۷۳۔

(۲) فتح القدیر ۲۱/۳۔

(۱) سورۃ مائدہ ۱/۱۔

(۲) الفرق ۲۶۹/۳۔

(۳) حاشیہ ابن عابدین ۱۲۵/۴۔

(۴) حدیث: ”المسلمون على شروطهم.....“ کی روایت ترمذی

(۲۲۶/۳) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے، اور کہا ہے: حدیث حسن صحیح ہے۔

فسخ ۷-۹

مالکیہ کا مشہور مذہب اور ابو یوسف کی رائے ہے کہ اقالہ دوسری بیع ہے، اس میں وہ چیز شرط ہوگی جو بیع میں شرط ہوتی ہے، اور اس سے وہ چیز مانع ہوگی جو بیع میں مانع ہوتی ہے (۱)۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ عاقدین کے علاوہ کے حق میں نئی بیع ہے، چاہے قبضہ سے قبل ہو یا اس کے بعد، اور قبضہ کے بعد عاقدین کے حق میں فسخ ہے، کیونکہ یہ لغتہ اور شرعاً ختم کرنا ہے، اور کسی چیز کو ختم کرنا اس کو فسخ کرنا ہے۔

امام محمد کی رائے ہے کہ اقالہ فسخ ہے، البتہ اگر اس کو فسخ قرار دینا دشوار ہو تو بہ ضرورت اس کو بیع قرار دیا جائے گا، اس لئے کہ اصل اقالہ میں فسخ ہے، کیونکہ اقالہ، لغت و شرع میں کسی چیز کو اٹھانا اور ختم کرنا ہے (۲)۔

اس کی تفصیل اصطلاح ”اِقالۃ“ (فقہ ۸/۸) میں ہے۔

ب- اختیار فسخ:

۹- اختیار: کسی شرعی وجہ جواز کے ظاہر ہونے یا عقد کے اندر باہمی اتفاق کے تقاضے سے عقد کو فسخ کرنے یا اس کو نافذ کرنے کے سلسلہ میں عاقد کا حق ہے، لہذا عاقد کو حق ہوگا کہ عقد کو نافذ کرے یا اس کو نافذ نہ کرے بلکہ فسخ کر دے، اگر معاملہ اختیار شرط یا اختیار رویہ، یا اختیار عیب کا ہو، یا دو بیع میں سے ایک کو اختیار کرے اگر معاملہ اختیار تعیین کا ہو (۳)۔

تفصیل اصطلاح ”اختیار“ (فقہ ۱۸-۱) میں ہے۔

(۱) الشرح الصغیر ۲۰۹/۲ اور اس کے بعد کے صفحات، القوانین الفقہیہ ص ۲۷۲۔

(۲) البدائع ۳۰۶/۵، فتح القدیر ۲۴۷/۵، الدر المختار و رد المحتار ۱۵۴/۴۔

(۳) الدر المختار ۴۷۳/۴۔

ہوتا ہے، مثلاً بیع میں عیب کا پایا جانا یا بیع یا ثمن میں استحقاق ثابت ہونا، اور فسخ کے سلسلہ میں قاضی کا حق لوگوں پر اس کی عام ولایت سے پیدا ہوتا ہے، یا اس لئے کہ اس پر احکام شرع کی تنفیذ واجب ہوتی ہے۔

اور اس وقت فسخ یا تو شرعاً ہوگا یا قضاء یا رضامندی سے۔

اسباب فسخ:

۷- اسباب فسخ پانچ ہیں، اتفاق اور آپسی رضامندی، اور اسی قبیل سے اقالہ ہے، یا اختیار یا عدم لزوم یا عقد کے دو طرفہ التزامات میں سے کسی ایک کی تنفیذ کا محال ہونا، یا فاسد ہونا۔

الف- اتفاق کے ذریعہ فسخ:

۸- عقد عاقدین کے مابین آپسی رضامندی سے فسخ ہوتا ہے، اور اقالہ آپسی رضامندی سے فسخ کی ایک قسم ہے، اور یہ عوضین میں سے ہر ایک کی اس کے مالک کے لئے واپسی کا تقاضہ کرتا ہے، لہذا ثمن خریدار کو اور بیع بائع کو واپس کیا جائے گا، اور اس کا اکثر استعمال بیع پر قبضہ سے قبل ہوتا ہے (۱)۔

شافعیہ، حنابلہ اور زفر کا مذہب ہے کہ اقالہ تمام لوگوں کے حق میں فسخ ہے، کیونکہ اقالہ ختم کرنا اور دور کرنا ہے، اور اس لئے بھی کہ بیع ایسے لفظ سے بائع کی طرف لوٹ آتی ہے کہ اس کے ذریعہ بیع منعقد نہیں ہوگی، لہذا فسخ ہوگا (۲)۔

(۱) زاد المعاد لابن القیم ۶/۱۷۱۔

(۲) الأشباہ والنظائر للسيوطی ص ۱۵۲، القواعد لابن رجب ص ۷۹، المغنی ۱۲/۴ اور اس کے بعد کے صفحات۔

فسخ ۱۰-۱۳

فسخ کے اقسام:

۱۳- عاقدین کے ارادہ سے فسخ ہونا اور وہ ان دونوں کے باہمی اتفاق سے عقد کو ختم کرنا ہے، اس لئے کہ عقد کا فسخ ہونا اس ذریعہ سے ہوتا ہے جس کے ذریعہ عقد طے پاتا ہے، لہذا جس طرح عقد اس ایجاب و قبول سے وجود میں آتا ہے جو اس کی انشاء میں ایک دوسرے کے مطابق ہوں، اسی طرح وہ ایسے ایجاب و قبول کے ذریعہ ختم ہو جائے گا جو اس کے ختم کرنے پر ایک دوسرے کے موافق ہوں۔
کبھی فسخ تنہا ایک ارادہ سے بھی مکمل ہو جاتا ہے جیسا کہ حالت اختیار میں ہے^(۱)۔

قضا کے حکم سے فسخ:

۱۴- اگر بیع میں خیار کو ثابت کرنے والا عیب ظاہر ہو جائے یا بیع کا کچھ حصہ ہلاک ہو جائے، تو جمہور کا مذہب ہے کہ عقد خریدار کے اس قول سے فسخ ہو جائے گا کہ میں نے لوٹا دیا، قضا کی حاجت نہیں ہوگی۔
حنفیہ کا مذہب ہے کہ بیع اگر بائع کے قبضہ میں ہو تو بیع خریدار کے اس قول سے فسخ ہو جائے گی کہ ”میں نے لوٹا دیا“، اور قضا قاضی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ آپسی رضامندی کی، لیکن اگر بیع خریدار کے قبضہ میں ہو تو قضا قاضی یا آپسی رضامندی کے بغیر فسخ نہیں ہوگی۔

اور اگر عقد فاسد ہو (اور یہ حنفیہ کے نزدیک ہے) تو قاضی کے حکم سے فسخ ہو جائے گی جب معاملہ اس کے پاس پیش کیا جائے اور عاقدین فسخ سے گریز کریں^(۲)۔

(۱) الاشیاء والنظار لابن نجیم ۱/۱۷۷۔

(۲) المبدائع ۵/۲۸۱، ۲۹۸، حاشیۃ الدسوقی علی الشرح الکبیر ۱۲۱/۳، مغنی المحتاج

۵/۲، المہذب ۱/۲۸۳-۱۳۸، المغنی ۲/۱۰۹۔

ج- سرے سے لزوم عقد کا نہ ہونا:

۱۰- عاقدین میں سے ایک یا دونوں کے لئے عقد مسمی کے اعتبار سے جائز ہے کہ وہ اپنے طور پر فسخ کرے، جیسے عاریت، قرض، ودیعت، شرکت اور وکالت، یہ سارے غیر لازم عقود ہیں، ان عاقدین میں سے کوئی جب چاہے اس کو فسخ کرنا جائز ہوگا، ابن رجب نے کہا ہے کہ عقود مشارکات جیسے شرکت اور مضاربت، مشہور یہ ہے کہ یہ علم سے قبل فسخ ہو جاتے ہیں جیسے وکالت، اور اسی طرح سے ودیعت کے لئے ودیعت کو فسخ کرنا مودع کو فسخ کی اطلاع سے قبل جائز ہے، اور اس کے ہاتھ میں امانت کے طور پر باقی رہے گی^(۱)۔

د- التزام کی تنفیذ کا محال ہونا:

۱۱- جب التزامات عقد میں سے کسی ایک کی تنفیذ محال ہو تو عقد کو فسخ کرنا جائز ہوگا، کیونکہ بالمقابل التزام بغیر سبب کے ہو جائے گا۔
تفصیل ”بیع“ (فقہہ ۶۴)، ”التزام“ (فقہہ ۵۷) اور ”إجارة“ (فقہہ ۷۴-۷۶) میں ہے۔

ھ- فساد کی وجہ سے فسخ:

۱۲- حنفیہ کے نزدیک معاملات میں شرع کے حکم سے فساد کی بنا پر عقد فسخ ہوتا ہے، تاکہ فساد عقد کے سبب کو دور کیا جائے، جیسے بیع یا شمن یا مدت یا وسائل توثیق وغیرہ کی جہالت^(۲)۔

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۴/۱۶، القواعد لابن رجب ص ۱۱۵۔

(۲) المبسوط ۱۳/۹-۱۰۔

فسخ ۱۵-۱۸

اس کی تفصیل اصطلاح ”إجارة“ (فقہہ ۶۳-۶۹) میں دیکھی جائے۔

تفصیل اصطلاح ”بطلان“ (فقہہ ۲۵) اور ”خیار العیب“ (فقہہ ۳۸-۳۹) اور ”بیع“ (فقہہ ۵۹) میں ہے۔

تتفید کے محال ہونے کی وجہ سے فسخ:

۱- اگر متعین معقود علیہ ہلاک ہو جائے تو حواگی کے نامکن ہونے کی وجہ سے عقد فسخ ہو جائے گا، اور اگر حواگی ہلاکت کے علاوہ کسی اور وجہ سے نامکن ہو جائے، چاہے یہ عاقدین کے سبب سے ہو یا ان میں سے کسی ایک یا ان دونوں کے علاوہ کے سبب سے، تو اس کے بارے میں فقہاء کے چند مختلف اقوال ہیں، جن کو اصطلاح ”بیع“ (فقہہ ۵۹) اور ”خیار العین“ (فقہہ ۳۲ اور اس کے بعد کے فقرات) میں دیکھی جائے۔

شرع کے حکم سے فسخ:

۱۵- فسخ اس خلل کے سبب سے ہوتا ہے جو عقد میں شرع کے شرائط میں سے کسی شرط میں ہو، جیسے میاں بیوی کے مابین رضاعت کے ظاہر ہونے کی صورت میں نکاح کا فسخ ہونا اور بیع کے فساد کی حالت میں اس کا فسخ ہونا، اور اسی کو انفساخ کہا جاتا ہے جیسا کہ اگر بیع میں بہت زیادہ جہالت ہو جو نزاع کا سبب ہو^(۱)۔

اعذار کی وجہ سے فسخ:

۱۶- عقد عذر کی وجہ سے فسخ ہو جاتا ہے جبکہ عقد اجارہ وغیرہ ہو یا پھلوں کی بیع کا معاملہ ہو، یہ آفات کے سبب ہوگا۔ چنانچہ صرف فقہاء حنفیہ^(۲) نہ کہ دوسرے فقہاء نے عقد اجارہ، اور عقد مزارعہ کو پیش کرنے والے اعذار کے سبب فسخ کو جائز قرار دیا ہے، چاہے عذر عاقدین کے ساتھ قائم ہو یا معقود علیہ کے ساتھ، اس لئے کہ عذر کی صورت میں حاجت فسخ کی داعی ہوتی ہے، اس لئے کہ اگر عذر کے پائے جانے کے وقت عقد لازم رہے تو صاحب عذر کو ایسا ضرر لازم آئے گا جس کا التزام اس نے عقد کے ذریعہ نہیں کیا ہے۔ لیکن جمہور کے نزدیک اصل عذر کی وجہ سے فسخ کا نہ ہونا ہے، اور یہ حضرات بہت کم حالات میں فسخ کی اجازت دیتے ہیں۔

افلاس، اعسار (تنگ دستی)، اور ٹال مٹول کی وجہ سے فسخ:

۱۸- مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ اگر خریدار کا مفلس (دیوالیہ) ہونا ظاہر ہو جائے تو بائع کو اختیار فسخ اور اپنے عین مال کو واپس لینے کا حق ہوگا، اور اس پر لازم نہیں ہوگا کہ اس کو مہلت دے، یہ رسول اللہ ﷺ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے ہے: ”من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره“^(۱) (جو شخص اپنا مال بعینہ کسی ایسے آدمی کے پاس پائے جو مفلس ہو گیا ہو تو وہ اس کا دوسرے سے زیادہ حقدار ہوگا)، اور یہ حکم حنابلہ کے نزدیک تنگ دست پر منطبق ہوگا اگر چہ ثمن کے کچھ حصہ میں تنگ دستی ہو۔

(۱) سابقہ مراجع۔

(۲) المبسوط ۱۶/۲ اور اس کے بعد کے صفحات، البدائع ۳/۱۹۷ اور اس کے بعد کے صفحات، تبیین الحقائق ۵/۳۵ اور اس کے بعد کے صفحات، مختصر الطحاوی ص ۱۳۰، الدر المختار و رد المحتار ۵/۱۵۳ اور اس کے بعد کے صفحات۔

(۱) حدیث: ”من أدرك ماله بعينه.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۶۲/۵) اور مسلم (۱۱۹۳/۳) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے۔

فسخ ۱۹

ادائیگی سے قبل مفلس ہو جائے، اور قرض دینے والے کو قرض لینے والے سے رجوع کی اجازت ہے، جب وہ مفلس ہو جائے اور اس کا عین مال موجود ہو^(۱)۔

جمہور نے زوجین کے مابین اعسار یا نفقہ سے عاجز ہونے کی صورت میں تفریق کو جائز قرار دیا ہے، اور تفریق مالکیہ کے نزدیک طلاق ہے، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک فسخ ہے، اور یہ قضاء قاضی کے بغیر جائز نہیں ہوگا، اور اس کا جائز ہونا بیوی سے ضرر کو دور کرنے کی غرض سے ہے۔

حنفیہ نے ”اعسار“ کے سبب سے تفریق کو جائز قرار نہیں دیا ہے^(۲)، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرض کے سلسلہ میں تنگدست کو مہلت دینا واجب قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ“^(۳) (اور اگر تنگدست ہے تو اس کے لئے آسودہ حالی تک مہلت ہے)۔

فسخ نکاح:

۱۹- نکاح میں تفریق یا تو فسخ ہوگی یا طلاق، اور فسخ کی ایک قسم وہ ہے جو قضا پر موقوف ہوتی ہے اور ایک قسم وہ ہے جو اس پر موقوف نہیں ہوتی، جو فسخ قضا پر موقوف ہوتا ہے وہ فی الجملہ حسب ذیل امور میں ہوتا ہے:

الف- عدم کفایت۔

(۱) شرح الخرشی ۱۹۱/۳-۱۹۳، بدایۃ المجتہد ۲۳۷/۲-۲۳۰، المہذب ۳۲۷-۳۲۳/۱، فتح العزیز ۲۳۳-۲۳۳، المغنی ۴۵۶/۲-۴۶۰-۵۰۵

(۲) الدر المختار ۲/۹۰۳، الفروق ۱۳۵/۳، الشرح الصغیر ۲/۴۵، مغنی المحتاج ۴۲۲/۳، المغنی ۷/۵۷۳

(۳) سورہ بقرہ ۲۸۰

حنابلہ کی رائے ہے کہ اگر ثمن فوری واجب الاداء ہو مجلس سے غائب ہو اور قرض کی مسافت سے کم دوری پر ہو تو فسخ نہیں ہوگا، اور حاکم بیع اور اس کے بقیہ مال پر حجر کر دے گا یہاں تک کہ وہ قیمت حاضر کر دے۔

لیکن اگر فوری واجب الاداء ثمن یا اس کا کچھ حصہ مسافت قصر یا اس سے زیادہ دور ہو، یا خریدار اسے مسافت مذکورہ تک غائب کر دے تو بائع کو فسخ کا حق ہوگا۔

ابن تیمیہ کی رائے ہے کہ اگر خریدار، مالدار، ٹال مٹول کرنے والا ہو تو بائع کو فسخ کا اختیار ہوگا، تا کہ ضرر مختصم کو دور کیا جاسکے، الا انصاف میں کہا ہے: یہی درست ہے۔

لیکن حنفیہ کی رائے ہے کہ بائع کو فسخ کا حق نہیں ہوگا، اس لئے کہ انہوں نے صراحت کی ہے کہ غریم (قرض خواہ) اپنے عین مال کو لینے کا زیادہ حقدار نہیں ہے بلکہ وہ اس کے ثمن میں دوسرے قرض خواہوں کے برابر ہوگا۔

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر میت کے قرض خواہوں میں ایسا شخص ہو جس نے کسی چیز کو فروخت کیا ہو، اور اپنا عین مال پائے اور ترکہ دین کے برابر نہ ہو تو اس کو اختیار ہوگا کہ ثمن میں قرض خواہوں کے ساتھ شریک ہو جائے، یا بیع کو فسخ کر دے اور اپنا عین مال واپس لے لے^(۱)۔

اس کی تفصیل اصطلاح ”إفلاس“ (فقہہ ۲۵-۲۶) میں ہے۔ جمہور کے نزدیک خیار فسخ عقد بیع کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ تمام عقود معاوضات میں بھی ثابت ہے جیسے اجارہ اور قرض، پس کرایہ پر دینے والے کو اجارہ کے فسخ کا حق ہے جب کرایہ دار اجرت کی

(۱) البدائع ۷/۱۳۷، فتح القدر ۵/۳۲۸، الشرح الصغیر ۳/۳۵۲ طبع دارالمعارف، المہذب ۱/۳۳۳، مغنی المحتاج ۲/۱۵۸، شرح منہج الارادات ۱۷۸/۲، کشف القناع ۳/۲۴۰ طبع کد۔

فسخ ۲۰-۲۱

ب- مہر کا مہر مثل سے کم ہونا۔

عقد موقوف کی اجازت نہ دینے کی وجہ سے فسخ:

۲۰- اس شخص کی طرف سے جسے ولایت یا ملکیت حاصل ہو اور جس کی رضامندی پر عقد کا نفاذ موقوف ہو اس کی طرف سے عقد موقوف کی اجازت کا نہ ہونا عقد کے ختم ہونے، یا اس کے فسخ کرنے کا سبب شمار کیا جاتا ہے، یہ ان لوگوں کے نزدیک ہے جو اس کے منعقد ہونے کے قائل ہیں (۱)۔

اس کی تفصیل اصطلاح ”عقد موقوف“ میں ہے۔

استحقاق کے سبب سے فسخ:

۲۱- اگر پوری بیع یا اس کے بعض میں استحقاق پیدا ہو جائے تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے، بعض کا مذہب ہے کہ بیع باطل ہوگی۔ دیگر فقہاء کا مذہب ہے کہ خریدار کو اختیار ہوگا کہ فسخ کر کے بیع واپس کر دے یا باقی کو روک لے، اور یہ جزئی استحقاق کی حالت میں ہوگا۔

اس کی تفصیل اصطلاح ”استحقاق“ (فقہ ۹-۱۱) میں دیکھی جائے۔

فسخ کے آثار:

فسخ کے آثار دو چیزوں میں ظاہر ہوتے ہیں، انتہاء عقد اور اس کے ماضی و مستقبل پر جاری ہونے میں۔

(۱) الدر المختار و رد المحتار ۴/۶، ۵/۱۰۲، البدائع ۵/۱۳۸-۱۵۰-۱۵۵، فتح القدیر ۲/۳۰۶، الشرح الکبیر و حاشیۃ الدسوقی ۲/۳۶۳، بدایۃ المجتہد ۲/۷۰، حاشیۃ الشرقاوی ۲/۲۹۳-۲۹۶، المغنی ۷/۱۵۶ اور اس کے بعد کے صفحات۔

ج- زوجین میں سے ایک شخص کا دوسرے کے اسلام قبول کرنے کی صورت میں اسلام سے انکار کرنا، لیکن بیوی کے انکار کرنے کے سبب سے تفریق بالاتفاق فسخ ہے، اور شوہر کے انکار کرنے کے سبب سے تفریق جمہور کی رائے میں فسخ ہے اور ان میں سے امام ابو یوسفؒ ہیں، اور اس سلسلہ میں امام ابو حنیفہ اور محمد نے اختلاف کیا ہے، یہ دونوں حضرات اس کے قضا پر موقوف ہونے کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت تفریق ان دونوں کی رائے میں طلاق ہے۔

د- حنفیہ کے نزدیک زوجین میں سے کسی ایک کے لئے خیار بلوغ جبکہ باپ اور دادا کے علاوہ کسی دوسرے نے بچپن میں ان دونوں کا نکاح کر دیا ہو۔

ھ- حنفیہ کے نزدیک جنون سے افاقہ کا خیار جبکہ زوجین میں سے کسی ایک کا نکاح باپ، دادا، اور بیٹے کے علاوہ کسی دوسرے نے جنون کی حالت میں کر دیا ہو۔ وہ فسخ جو قضا پر موقوف نہیں ہوتا ہے تو وہ فی الجملہ حسب ذیل امور میں ہوتا ہے۔

الف- اپنی اصل میں عقد کا فاسد ہونا، جیسے گواہوں کے بغیر نکاح۔

ب- زوجین کے مابین حرمت مصاہرت کا طاری ہونا۔

ج- امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی رائے میں شوہر کا مرتد ہونا، لہذا اگر زوجین مرتد ہو جائیں تو ان دونوں کے مابین محض ارتداد کی وجہ سے حنفیہ کے نزدیک راجح قول کے مطابق تفریق نہیں کی جائے گی (۱)۔

(۱) البدائع ۲/۳۳۶ اور اس کے بعد کے صفحات، فتح القدیر ۳/۲۱۳، ابن عابدین ۲/۳۰۶، الشرح الکبیر و حاشیۃ الدسوقی ۲/۳۶۳، بدایۃ المجتہد ۲/۷۰، حاشیۃ الشرقاوی ۲/۲۹۳-۲۹۶، المغنی ۷/۱۵۶ اور اس کے بعد کے صفحات۔

فسخ ۲۲-۲۵

اول: فسخ کے ذریعہ انتہاء عقد:

۲۲- عقد فسخ کے ذریعہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے آثار دونوں عاقدین کے درمیان اور ان کے علاوہ کے تعلق سے ہوتے ہیں۔

الف- فسخ کا اثر دونوں متعاقدین کے مابین:

۲۳- فسخ کے وقت تک عقد برابر قائم رہتا ہے، اور اس کے تمام آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور جب عقد فسخ ہو جائے تو وہ ختم ہو جائے گا اور طرفین کے تعلق سے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ نہیں تھا۔

ب- دوسرے کے تعلق سے فسخ کا اثر:

۲۴- اگر خریدار قابل فسخ بیع کی بیع میں ایسا تصرف کرے جس کے نتیجے میں دوسرے کو ملکیت کا حق ہو، تو حنفیہ کے نزدیک اس حق کی حفاظت کے لئے فسخ کرنا ممنوع ہوگا۔

شافعیہ و حنابلہ کے نزدیک حق فسخ باقی رہے گا اور خریدار کا تصرف نافذ نہیں ہوگا۔

مالکیہ کے نزدیک اگر بیع دوسرے خریدار کے قبضہ میں فوت ہو جائے تو فسخ ممنوع ہوگا ورنہ فسخ اپنی حالت پر رہے گا^(۱)۔
تفصیل اصطلاح ”استرداد“ (فقہہ ۱۱) میں ہے۔

دوم: ماضی اور مستقبل میں فسخ کا اثر:

۲۵- سیوطی نے ماضی کے تعلق سے فسخ کے اثر پر اس عنوان سے بحث کی ہے: کیا فسخ، عقد کو اس کی اصل سے ختم کر دے گا یا فسخ کے

اپنے وقت سے؟ چنانچہ انہوں نے کہا ہے کہ:

الف- خیار مجلس یا خیار شرط کی وجہ سے بیع کو فسخ کرنا صحیح قول کے مطابق فسخ کے وقت سے شمار ہوگا۔

ب- خیار عیب اور تصریح کی وجہ سے فسخ کرنا، صحیح قول کے مطابق اس کے وقت سے شمار ہوگا۔

ج- قبضہ سے قبل بیع کا تلف ہونا، صحیح قول کے مطابق تلف کے وقت سے فسخ قرار دیا جائے گا۔

د- بائع اور خریدار کے مابین حلف اٹھانے کی وجہ سے فسخ کرنا، صحیح قول کے مطابق اس کے وقت سے شمار ہوگا۔

ه- سلم: فسخ، عین راس مال کی طرف لوٹے گا۔

و- فسخ بالفلس، اس کے وقت سے شمار ہوگا۔

ز- ہبہ میں رجوع، قطعی طور پر اس کے وقت سے ہوگا۔

ح- کسی عیب کے سبب فسخ نکاح، صحیح قول کے مطابق اس کے وقت سے شمار ہوگا۔

ط- اقالہ اس کے فسخ ہونے کے قول کی بنیاد پر، صحیح قول کے مطابق اس کے وقت سے شمار ہوگا^(۱)۔

یہ بات پیش نظر رہے کہ فسخ کے اکثر حالات میں شافیہ کی رائے میں فسخ کا کوئی اثر جمعی نہیں ہوتا ہے۔

ابن رجب حنبلی نے مقارن عقد چیز کی طرف منسوب عیب کی وجہ سے فسخ میں اختلاف نقل کیا ہے کہ کیا یہ عقد کو اس کی اصل سے ختم کرنا ہے یا اس کے وقت سے^(۲)۔

حنفیہ اور مالکیہ کا مذہب ہے کہ عیب کی وجہ سے عقد کا فسخ کرنا (یا تو حاکم کے حکم سے یا متعاقدین کی آپسی رضامندی سے ہوگا فسخ کے

(۱) الاشباه والنظائر للسيوطی ۱/۳۱۷۔

(۲) القواعد ۱۱۶۔

(۱) تبیین الحقائق ۲/۶۳، حاشیۃ الدسوقی ۶۱/۳، المہذب ۱/۲۶۸-۷۳،

الکافی ۲/۷۲۔

فسق ۱-۲

فسق

وقت سے عقد کو ختم کرنا ہے، اور ماضی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، لہذا عیب کے سبب لوٹائی جانے والی چیز کی آمدنی عقد بیع کے وقت اور خریدار کے اس پر قبضہ کے وقت سے خریدار کی ہوگی، اور شریک کے لئے اس چیز کے ذریعہ شفعہ ثابت ہوگا جس سے اقالہ واقع ہوا ہے (۱)۔

ابن نجیم نے شیخ الاسلام سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ فسخ، عقد کو اس طرح کر دیتا ہے کہ گویا وہ نہ تو مستقبل میں ہے اور نہ ماضی میں (۲)۔

تعریف:

۱- فسق کا معنی لغت میں: فرمانبرداری دین اور استقامت سے نکل جانا ہے۔

فسق اصل میں کسی چیز کا کسی چیز سے فساد کے طور پر نکلنا ہے، اور اسی سے اہل عرب کا قول ہے: ”فسق الرطب“ جبکہ کھجور جھلکے سے نکل جائے۔

اصطلاح میں شوکانی نے کہا ہے کہ یہ طاعت سے نکلنا اور نافرمانی کے ذریعہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔

اور تھوڑے گناہوں کے ذریعہ فسق واقع ہوتا ہے جبکہ وہ کبار کے قبیل سے ہو، اور کثیر کے ذریعہ، لیکن یہ عرف میں کثیر گناہ میں ہوتا ہے، اور کبھی فسق شرک قرار پاتا ہے اور کبھی گناہ ہوتا ہے، اور اکثر فاسق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو شریعت کے حکم کا التزام کرے اور اس کا اقرار کرے، پھر تمام احکام یا بعض احکام میں کوتاہی کرے (۱)۔

متعلقہ الفاظ:

الف- کفر:

۲- کفر کا معنی لغت میں: چیز کو چھپانا ہے، اور اسی معنی میں رات کی

(۱) لسان العرب، المصباح المیز، المفردات للراغب الاصفہانی، التعریفات للرحمٰنی، المعجم الوسیط، الفروق اللغویۃ لابن ہلال العسکری، فتح القدر للشوکانی ۸/۸۔

(۱) الشرح الصغیر ۲/۱۸۶-۲۱۰۔

(۲) الأشباہ والنظائر لابن نجیم ص ۳۳۹۔

فسق ۳-۶

واجب کرتا ہے جو عادت ظاہری طور پر مروت میں مخل ہو، اور عدالت عدل کو کہتے ہیں، اور یہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔

عدالت اصطلاح میں کبائر سے اجتناب اور صغائر پر اصرار سے اجتناب کرنا ہے، اور ایک قول ہے کہ کبائر سے اجتناب کرنا اور فرائض کو ادا کرنا ہے، اور اس کی نیکیوں کا اس کی برائیوں پر غالب ہونا ہے، اور بہوتی نے کہا ہے کہ عدالت انسان کے دین میں اس کے حالات کا درست ہونا اور اس کے اقوال و افعال کا معتدل ہونا ہے (۱)۔

فسق اور عدالت کے مابین ضد کی نسبت ہے۔

شرعی حکم:

۵- فسق حرام اور ممنوع ہے، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے، کیونکہ یہ اللہ کے احکام سے نکلنا ہے، اور اس کے اوامر و منہیات کی مخالفت کرنا ہے، اور اس کے مرتکب کو حد یا تعزیر کے ذریعہ سزا دی جائے گی (۲)۔

فسق کی اقسام:

۶- ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ فسق کبھی فرائض کے چھوڑنے سے ہوتا ہے اور کبھی حرام چیزوں کے کرنے سے (۳)۔

”الزواج عن اقرار الكبار لابن حجر“ میں ہے: بعض ائمہ نے کہا ہے کہ دلوں کے کبائر اعضاء کے کبائر سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ یہ سب

(۱) سابقہ مراجع، بدائع الصنائع ۶/۲۶۸، مغنی المحتاج ۳/۴۲، کشف القناع ۳۱۸/۶

(۲) انشیر الکتب للفقہ الرازی ۱۰/۴۳، الزواجر لابن حجر ۱/۳-۵

(۳) مجموعۃ الفتاویٰ ۷/۶۳

صفت کافر لاتے ہیں، اس لئے کہ لوگوں کو چھپاتی ہے اور کاشت کاروں کی صفت بھی، اس وجہ سے کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتے ہیں، اور کفر نعمت اور کفر ان نعمت انکار کے ذریعہ اسے چھپانا ہے، اور کفر کا استعمال دین کے انکار میں غالب ہے، اور کفر ان کا استعمال نعمت کے انکار میں اکثر ہے۔

راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ کافر کا اطلاق اس شخص کے لئے متعارف ہے جو وحدانیت یا نبوت یا شریعت یا ان تینوں کا انکار کرتا ہے، اور کبھی کبھی کفر کا اطلاق اس شخص پر بھی ہوتا ہے جو شریعت میں مخل ہو، اور اس شکر الہی کو چھوڑتا ہو جو اس پر ہے (۱)۔

اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے، اور فسق اور کفر کے مابین عموم اور خصوص کی نسبت ہے۔

ب- ظلم:

۳- ظلم کا معنی لغت میں کسی چیز کو بے موقع رکھنا ہے، اور یہ یا تو کسی کے ذریعہ ہوگا یا زیادتی کے ذریعہ یا اسے اس کے وقت یا اس کی جگہ سے ہٹانے کے ذریعہ، اور ظلم حد سے تجاوز کرنا ہے۔

اس کا اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے (۲)۔

ان دونوں کے مابین نسبت یہ ہے کہ ظلم فسق کا سبب بنتا ہے۔

ج- عدالت:

۴- عدالت کا معنی لغت میں: میانہ روی، اعتدال اور استقامت ہے، اور یہ ایسی صفت ہے کہ اس کی رعایت کرنا ایسی چیز سے احتراز کو

(۱) لسان العرب، المعجم الوسيط، المصباح المنیر، التعریفات للجر جانی، المفردات للراغب۔

(۲) لسان العرب، المصباح المنیر، المفردات للراغب، التعریفات للجر جانی۔

فسق ے

فسق کو واجب کرتے ہیں (۱)۔ اسی معنی میں فاسق اعتقاداً ہی جیسے قدریہ اور جبریہ۔

نماز میں فاسق کی امامت:

۷۔ فاسق کے پیچھے نماز پڑھنے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

حنفیہ کی رائے ہے کہ فی الجملہ ہر عاقل مسلمان امامت کی صلاحیت رکھتا ہے، یہاں تک کہ غلام، اعرابی، نابینا، ولد الزنا اور فاسق کی امامت جائز ہے، اگرچہ مکروہ ہے (۱)۔

مالکیہ نے کہا ہے کہ (معمتقول کے مطابق) عضو کے ذریعہ فاسق ہونے والے کے پیچھے کراہت کے ساتھ نماز صحیح ہوگی، جیسے زانی اور شراب کا پینے والا، اور اگر اس کا فسق نماز سے متعلق ہو جیسے اپنی امامت کے ذریعہ کبر کا قصد کرنا، تو امامت صحیح نہیں ہوگی، اور معتمد کے مقابل قول یہ ہے کہ عضو کے ذریعہ فاسق ہونے والے کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، اور معتمد یہ ہے کہ ایسے بدعتی کے پیچھے نماز صحیح ہوگی جس کی بدعت کی وجہ سے تکلیف میں اختلاف ہو، جیسے حروریہ اور قدریہ (۲)۔

شافعیہ فاسق امام کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں، البتہ اس کے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے، اور فاسق کی امامت کی کراہت کا محل غیر فاسق کے لئے ہے، لیکن اس جیسے شخص کے لئے مکروہ نہیں ہے، جب تک کہ امام کا فسق زیادہ بڑھا ہوا نہ ہو (۳)۔

حنابلہ نے کہا ہے کہ فاسق کی امامت مطلقاً صحیح نہیں ہوگی، چاہے اس کا فسق اعتقاد کے ذریعہ ہو یا حرام افعال کے ذریعہ، اور چاہے اس

شوکانی نے امام قرطبی سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ فسق استعمال شرعی کے عرف میں: اللہ عزوجل کی فرمانبرداری سے نکلنا ہے، یہ کبھی اس شخص پر واقع ہے جو کفر کے ذریعہ نکل جائے، اور اس شخص پر جو نافرمانی کے ذریعہ نکل جائے (۲)، اور صحیحین کی حدیث میں ہے: آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سباب المسلم فسوق، وقتالہ کفر“ (۳) (مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے)۔

فسق کی اقسام بہت زیادہ ہیں، جنہیں فقہاء اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، جیسے فسق ملی یا ملت والوں کا فسق جن کے پاس نیکیاں اور برائیاں دونوں ہوتی ہیں، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے نہ ہوں (۴)۔

اسی قبیل سے تاویل کے ذریعہ فاسق بننے والا ہے، جیسے وہ شخص جو شراب کو اہل عراق کی فقہ کی تاویل کر کے پیئے، پس اگر اسکی تاویل ایسی چیز کے بارے میں ہو جس کی حرمت قطعی ہو تو اس کی تاویل کی وجہ سے اسے معذور قرار نہیں دیا جائے گا، یا وہ تاویل کرنے والا نہ ہو تو اس کی وجہ سے اسے معذور قرار نہیں دیا جائے گا (۵)۔

اسی معنی میں عضو کے ذریعہ فاسق ہونے والا ہے جیسے وہ شخص جو شراب پیئے یا زنا کرے (۶)۔

(۱) الزواجر ۲۱/۱۔

(۲) تفسیر فتح القدیر ۵۶/۱-۵۷۔

(۳) حدیث: ”سباب المسلم فسوق.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۰/۲۶۳) اور مسلم (۸۱/۱) نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کی ہے۔

(۴) مجموع الفتاوی ص ۶۷۰-۶۷۹۔

(۵) بدایة المجتہد ۱۱۵، الفواکہ الدوانی علی الرسالة ۲۳۱/۱۔

(۶) شرح میارۃ الکبیر علی ابن عاشر ۲۰۲-۲۰۵۔

(۱) بدائع الصنائع ۱۵۶/۱، احکام القرآن للجصاص ۷۰/۱، مراقی الفلاح بحاشیہ الطحاوی ۱۶۳-۱۶۵۔
(۲) جواہر الإکلیل ۷۸/۱، الفواکہ الدوانی ۲۳۹۔
(۳) حاشیة الجبیری علی الخطیب ۱۱۲/۲۔

فسق ۸-۱۰

تفصیل اصطلاح ”الإمامة الکبریٰ“ (فقہ ۶/۶) میں ہے۔

حدیث کی روایت میں فسق کا اثر:

۹- جمہور ائمہ حدیث و فقہ کا مذہب ہے کہ جس شخص کی روایت سے استدلال کیا جائے گا اس کے لئے فسق سے محفوظ ہونا شرط ہے، اور زین الدین عراقی نے لکھا ہے کہ فاسق بدعتی جس کی بدعت کی وجہ سے تکفیر نہیں کی جائے اگر وہ اپنی بدعت کی طرف دعوت دینے والا ہو تو اس کی روایت قبول نہیں ہوگی، اور اگر دعوت دینے والا نہ ہو تو قبول کی جائے گی، اور یہی امام احمد کا مذہب ہے جیسا کہ خطیب نے کہا ہے، اور ابن الصلاح نے کہا ہے کہ یہ کثیر اور اکثر لوگوں کا مذہب ہے، اور یہی معتدل اور اولی قول ہے (۱)۔

شہادت میں فسق کا اثر:

۱۰- شہاد میں عدالت کے شرط ہونے پر اور فاسق کی گواہی قبول نہ کرنے پر فقہاء کا اتفاق ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنْكُمْ“ (۲) (اور اپنے میں سے دو معتبر شخصوں کو گواہ ٹھہرا لو)، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا“ (۳) (اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تم تحقیق کر لیا کرو)، لہذا اس کے ذریعہ فیصلہ دینا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ذریعہ فیصلہ کرنے میں اس کو عادل قرار دینا ہے اور اس لئے بھی کہ گواہ میں عدالت کا

نے اپنے فسق کا اعلان کیا ہو یا اسے چھپا رکھا ہو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ“ (۱) (تو کیا جو کوئی مومن ہے وہ اس جیسا ہے جو نافرمان ہے (نہیں) یکساں نہیں ہو سکتے)، اور نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”لَا تَوْمَنُ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا يَوْمٌ أَعْرَابِيٌّ مَهَاجِرًا، وَلَا يَوْمٌ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا، إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بَسُلْطَانٌ يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ“ (۲) (کوئی عورت کسی مرد کی امامت ہرگز نہ کرے، اور نہ کوئی اعرابی کسی مہاجر کی امامت کرے، اور نہ کوئی فاجر کسی مومن کی امامت کرے، الا یہ کہ اس پر کوئی بادشاہ جبر کرے جس کی تلوار اور کوڑے سے خوف ہو)، اور جو شخص کسی فاسق کے پیچھے نماز پڑھ لے تو وہ مطلقاً اسے لوٹائے گا (۳)۔

فاسق اور امامت کبریٰ:

۸- وہ شرائط جو امامت کبریٰ کی ذمہ داری سنبھالنے والے کے لئے شرط ہیں، ان میں سے ایک عادل ہونا ہے۔ جمہور فقہاء کے نزدیک جائز نہیں ہے کہ فاسق کے لئے عقد امامت کیا جائے، کیونکہ امام حدود کے قیام، حقوق کی وصول یا بی، یتیم اور مجنون کے مال کی حفاظت ان کے معاملات کو دیکھنے اور دوسرے امور کے لئے مقرر کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو فسق ہے وہ اسے ان امور کی ادائیگی اور ان کو انجام دینے سے روک دے گا (۴)۔

(۱) سورہ سجدہ ۱۸/۱۸۔

(۲) حدیث: ”لَا تَوْمَنُ امْرَأَةٌ رَجُلًا.....“ کی روایت ابن ماجہ (۳۴۳/۱)۔

نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے کی ہے، اور بوسیری نے مصباح الزجاجة (۲۰۳/۱) میں اس کی اسناد کو ضعیف قرار دیا ہے۔

(۳) شرح منہجی الارادات ۱/۲۵۷، کشف القناع ۱/۴۷۴۔

(۴) تفسیر القرطبی ۲۳۳/۱، احکام القرآن للجصاص ۱۰/۱۔

(۱) شرح مقدمہ ابن الصلاح ص ۱۱۳، شرح الزین العراقي علی الفیہ مخطوط ص ۴۹۔

(۲) سورہ طلاق ۲/۲۔

(۳) سورہ حجرات ۶/۶۔

فسق ۱۱-۱۲

اعتبار کرنا اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے (۱)۔

کہ اس پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ چند چیزوں میں فاسق کی خبر کو قبول کرنا جائز ہے، ان میں سے معاملات کے امور ہیں، پس ان میں فاسق کی خبر قبول کی جائے گی، اور یہ جیسے ہدیہ ہے جب وہ تم سے کہے: فلاں نے تمہیں یہ چیز ہدیہ کے طور پر دی ہے تو اس کو قبول کرنا اور اس پر قبضہ کرنا جائز ہوگا، اور جیسے اس کا قول: فلاں شخص نے مجھے اس چیز کے فروخت کرنے کے لئے وکیل بنایا ہے، تو اس کا قبول کرنا اور اس چیز کو اس سے خریدنا جائز ہوگا، اور اسی طرح معاملات کی تمام خبریں ہیں (۱)۔

فتویٰ میں فسق کا اثر:

۱۱- جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ فسق فتویٰ کی قبولیت سے مانع ہے، کیونکہ افتاء حکم شرعی کی خبر دینے کو شامل ہے اور فاسق کی خبر قبول نہیں کی جاتی ہے۔
بعض حنفیہ کا مذہب ہے کہ فاسق کا فتویٰ قبول کیا جائے گا۔
تفصیل اصطلاح ”فتویٰ“ (فقہہ ۱۲) میں ہے۔

قرطبی نے اس کی صراحت اپنے اس قول سے کی ہے کہ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے: دوسرے شخص کی طرف سے کسی قول یا کسی چیز کو پہنچانے یا اجازت کی اطلاع دینے میں، جبکہ وہ مرسل اور مبلغ کے حق سے نہ نکلے تو اس کا پیغامبر ہونا صحیح ہوگا اور پھر اگر اس کے ساتھ ان دونوں کے علاوہ کسی شخص کا حق متعلق ہو جائے تو اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہ ضرورت داعیہ کی وجہ سے جائز ہے، اس لئے کہ اگر ان معاملات میں مخلوق کے مابین اگر عادل اشخاص ہی تصرف کریں تو ان میں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی، اس لئے کہ ان معاملات میں ایسے لوگ معدوم ہیں اور مراد: ان کا کم ہونا ہے (۲)۔

حضانت میں فسق کا اثر:

۱۲- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ کسی فاسق کو حضانت کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ فاسق ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، اور نہ اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور اس لئے بھی کہ اس کی حضانت میں زیر پرورش بچہ کے لئے کوئی بھلائی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس کے طریقہ پر نشوونما پائے گا۔
حنفیہ نے حضانت کو ساقط کرنے والے فسق کے لئے یہ قید لگائی ہے کہ وہ بچے کو ضائع کرنے والا ہو (۲)۔
تفصیل اصطلاح ”حضانت“ (فقہہ ۳) میں ہے۔

فسق اور ولایت نکاح:

۱۳- حنفیہ اور مالکیہ کا مذہب ہے کہ فاسق اپنی زیر ولایت لڑکی کے نکاح میں ولی ہوگا، کیونکہ وہ اس کے مال کا ولی ہوتا ہے تو اس کی شرمگاہ کا ولی ہوگا، عادل کی طرح، یہ اگر چہ اپنے دین میں فاسق ہے

فسق اور معاملات:

۱۳- جصاص نے اپنی کتاب ”احکام القرآن“ میں صراحت کی ہے

(۱) الفتاویٰ الخانیہ ۴۶۰/۲، التصرہ لابن فرحون ۱۷۳/۱، الشرح الصغیر ۲۴۰/۲، مغنی المحتاج ۴۲۷/۲، شرح منتهی الارادات ۵۵۵/۳، المغنی ۶۳/۹-۶۷

(۲) حاشیہ ابن عابدین ۶۳۳/۲، حاشیہ الدسوقی ۵۲۸/۲، کشاف القناع ۴۹۸/۵، مغنی المحتاج ۴۵۵/۳

(۱) احکام القرآن للجصاص ۳۹۸/۳ طبع الآستانہ۔

(۲) تفسیر القرطبی ۳۱۱/۱۶

فسق ۱۵-۱۷

أخيه“،^(۱) (کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ دے)۔
لیکن جب یہ پہلے پیغام دینے والا فاسق ہو تو مالکیہ کا مذہب ہے
کہ اس کے پیغام پر پیغام دینا جائز ہوگا، اور شافعیہ کا مذہب ہے کہ
اس شخص کے پیغام پر پیغام دینا جس کے قبول کرنے کی صراحت ہو
اس کی اجازت کے بغیر حرام ہوگا، اور حنابلہ کے نزدیک مسلمان کا
مسلمان کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح دینا حرام ہے، البتہ اس کا کافر
کے پیغام پر پیغام دینا جائز ہوگا^(۲)۔

والی کو معزول کرنے میں فسق کا اثر:

۱۶- والی کی ولایت کے منعقد ہونے کے بعد اس کو معزول کرنے
میں فسق کے اثر کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے:
حنفیہ اور مالکیہ کا مذہب ہے کہ وہ فسق کی وجہ سے معزول نہیں
ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے وہ معزول کئے جانے کا مستحق ہو جائے گا۔
شافعیہ و حنابلہ نے اس فسق میں جس کی وجہ سے معزول کیا جائے
گا اور اس فسق میں جس کی وجہ سے معزول نہیں کیا جائے گا تفصیل کی
ہے۔
تفصیل اصطلاح ”الإمامة الکبریٰ“ (فقہہ ۱۲) میں ہے۔

فاسق سے محبت کرنے کا حکم:

۱۷- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ فاسق سے اس کے فسق کی وجہ سے
محبت کرنا اور اس کو مانوس کرنے اور اس کا ساتھ دینے کے لئے اس

مگر اس کی غیرت پوری طرح موجود ہے، اور اسی کے ذریعہ اپنے محرم
عورتوں کی حفاظت کی جاتی ہے، اور وہ مال صرف کر کے بھی حرمت کی
حفاظت کرتا ہے، تو جب وہ مال کا ولی ہے تو بدرجہ اولیٰ نکاح کا ولی
ہوگا۔

البتہ مالکیہ نے فاسق ولی کے لئے مکروہ قرار دیا ہے کہ جس لڑکی کا
وہ ولی ہے اس کے نکاح کا ولی بنے، اور انہوں نے اس پر اس عادل
ولی کو مقدم کیا ہے جو درجہ میں اس کے مساوی ہو^(۱)۔

شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ راجح مذہب کے مطابق فاسق ولی
کے ذریعہ نکاح منعقد نہیں ہوگا سوائے امام اعظم کے، چاہے وہ
”مجبر“ ہو یا نہ ہو، اپنے فسق کا اعلان کیا ہو یا نہیں، لہذا فاسق ولی
نکاح نہیں کرائے گا اگرچہ وہ اس حیثیت میں ہو کہ اگر ولایت سلب
ہو جائے تو وہ فاسق حاکم کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور ولی خاص
میں مطلقاً عدالت شرط ہے برخلاف حاکم کے، کہ اس میں عدالت شرط
نہیں ہے، کیونکہ وہ ضرورت کی بنا پر نکاح کراتا ہے، اور ضرورت میں
وہ چیز برداشت کر لی جاتی ہے جو بلا ضرورت برداشت نہیں کی جاتی
ہے^(۲)۔

فاسق کے پیغام نکاح پر پیغام دینا:

۱۵- مسلمان پر حرام ہے کہ کسی ایسی عورت کو پیغام نکاح دے جسے
اس کے مسلمان بھائی نے نکاح کا پیغام پہلے دے دیا ہو، جیسا کہ
حدیث شریف میں آیا ہے کہ ”لا یخطب الرجل علی خطبة

(۱) حدیث: ”لا یخطب الرجل علی خطبة أخیه.....“ کی روایت بخاری
(فتح الباری ۱۹/۱۹۸) اور مسلم (۲/۱۰۳۲) نے حضرت ابن عمرؓ سے کی ہے،
اور الفاظ بخاری کے ہیں۔
(۲) حاشیہ الدسوقی ۲/۲۱۷، مغنی المحتاج ۳/۱۳۶، کشاف القناع ۵/۱۸-۱۹۔

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۲/۲۹۵، جواہر الإکلیل ۱/۲۸۱۔
(۲) البجیری علی الخطیب ۳/۳۰۶، مغنی المحتاج ۳/۱۵۵، شرح منتهی الإرادات
۱۸-۱۹۔

فسق ۱۸-۱۹، فصال

فاسق کی غیبت کا حکم:

۱۸- غیبت میں اصل حرام ہونا ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا“ (۱) (اور کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے)، لیکن وہ فاسق جو اپنے فسق کا اعلان کرتا ہو اس فسق میں اس کی غیبت جائز ہوگی جس فسق کا وہ اظہار کرتا ہے نہ کہ دوسرے میں (۲)۔

فاسق کی توبہ:

۱۹- فاسق کی توبہ قبول کی جائے گی جبکہ اس کے تمام شرائط موجود ہوں، مگر تین اشخاص کی توبہ کے قبول کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، اور وہ زندیق، جادوگر اور بار بار مرتد ہونے والا ہے۔
تفصیل اصطلاح ”توبہ“ (فقہہ ۱۲) میں ہے۔

فصال

دیکھئے: ”رضاع“ اور ”فطام“۔

کے ساتھ بیٹھنا جبکہ وہ کوئی معصیت کر رہا ہونا جائز ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَلَا تَرَكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ“ (۱) (اور ان لوگوں کی طرف مت جھکو جو ظالم ہیں (اپنے حق میں) ورنہ تمہیں بھی (دوزخ کی) آگ چھو جائے گی)، اور نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”لاتصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي“ (۲) (صرف مومن کی صحبت اختیار کرو، اور تمہارا کھانا صرف متقی انسان کھائے)، اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”الرجل علی دین خلیلہ، فلینظر أحدکم من یخالل“ (۳) (انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم میں سے ہر ایک کو چاہئے کہ وہ غور کرے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے)۔

اسی طرح فاسق اور بدعتی وغیرہ کو سردار وغیرہ جیسے القاب سے جو اس کی تعظیم پر دلالت کریں مخاطب کرنا ممنوع ہے، کیونکہ اس میں ایسے شخص کی تعظیم ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اہانت کی ہے (۴)۔
مالکیہ اور شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ فاسق کو مانوس کرنے کے لئے اس کے ساتھ بیٹھنا ان صغیرہ گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے جو نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں (۵)۔

(۱) سورہ ہود/۱۱۳۔

(۲) حدیث: ”لاتصاحب إلا مؤمنا.....“ کی روایت ترمذی (۶۰۱/۴) نے حضرت ابوسعید الخدریؓ سے کی ہے، اور کہا ہے: حدیث حسن ہے۔

(۳) حدیث: ”الرجل علی دین خلیلہ.....“ کی روایت ترمذی (۵۸۹/۴) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے، اور کہا ہے: حدیث حسن صحیح ہے۔

(۴) تفسیر القرطبی ۵/۴۱۷ اور اس کے بعد کے صفحات، ۱۷/۳۰۸، ۱۸/۵۲، دلیل الفالحین ۲/۲۲۶-۲۳۰-۲۳۱، ۳/۵۳۲-۵۳۳، الفواکہ الدوانی ۱/۹۲، مغنی المحتاج ۴/۴۲۶، الآداب الشرعیہ ۱/۵۸ اور اس کے بعد کے صفحات۔

(۵) الفواکہ الدوانی ۱/۹۲، مغنی المحتاج ۴/۴۲۶۔

(۱) سورہ حجرات/۱۲۔

(۲) أنواء الفروق بہامش الفروق ۴/۲۲۹۔

فصد ۱-۳

نہیں ہے، بلکہ سارے بدن سے ہوتی ہے، اور یہی خطابی کا مذہب ہے^(۱)۔

حجامت اور فصد دونوں اس اعتبار سے متحد ہیں کہ ان دونوں کے ذریعہ خون نکالا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں کہ فصد رگ کو کھولنا ہے، اور حجامت نشتر لگا کر خون کو چوسنا ہے۔

فصد

شرعی حکم:

۳- فصد جائز ہے، بشرطیکہ اسے انجام دینے والا ماہر ہو، اس لئے کہ ”فصد“ (جیسا کہ اطباء نے کہا ہے) خطرناک ہے، لہذا اسی شخص کی طرف سے اطمینان کیا جاسکتا ہے جو ماہر ہو، اور نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”الشفاء فی ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وکیة نار، وأنهی أمتی عن الکی“^(۲) (تین چیزوں میں شفا ہے، شہد کے پینے، پچھنا لگانے اور آگ کے ذریعہ داغنے میں، اور میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں)۔

ایک قول ہے کہ شرطہ محجم سے مراد فصد ہے^(۳)۔

ابن حجر نے حدیث پر اپنے حاشیہ میں کہا ہے کہ حجم کو خاص طور پر ذکر کیا ہے، اس لئے کہ عرب والے اس کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں اور اس سے مانوس ہیں برخلاف فصد کے، اس لئے کہ اگرچہ وہ حجم کے معنی میں ہے، لیکن وہ عموماً معروف نہیں تھی، اگرچہ نبی ﷺ کے قول ”شرطہ محجم“ میں فصد بھی داخل ہے، نیز گرم ممالک میں

(۱) الزرقانی علی الموطا ۱۸۷/۲، اکمال الإكمال ۲۶۵/۴، فتح الباری ۲۴۴/۱۲۔

(۲) حدیث: ”الشفاء فی ثلاث.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۳۶/۱۰) نے حضرت ابن عباسؓ سے کی ہے۔

(۳) شرح زروق علی متن الرسائل ص ۴۰۹۔

تعریف:

۱- فصد کا معنی لغت میں: رگ کھولنا ہے، کہا جاتا ہے: ”فصدہ یفصدہ فصداً وفصداً اور اسم مفعول مفصود وفصید“ ہے^(۱) اس نے رگ کھولا۔

اصطلاح میں فصد اس خون کو نکالنے کے لئے رگ کو کھولنا ہے جو جسم کو اذیت پہنچاتا ہے^(۲)۔

متعلقہ الفاظ:

حجامت:

۲- حجامت لغت میں حجم سے ماخوذ ہے، یعنی چوسنا، جب بچہ اپنی ماں کی چھاتی چوسے تو کہا جاتا ہے: ”حجم الصبی ثدی أمه“۔

اور فقہاء کے کلام میں بعض کے نزدیک حجامت میں یہ قید ہے کہ وہ رگ کھولے بغیر، نشتر لگانے کے بعد چوس کر سر کے پچھلے حصہ سے خون کو نکالنا ہے۔

زرقانی نے لکھا ہے: ”حجامت سر کے پچھلے حصہ کے ساتھ خاص

(۱) لسان العرب۔

(۲) کفایۃ الطالب الربانی ۳۹۳/۲ طبع لکھی، الشرح الصغیر ۱۷۱/۴۔

فصد ۴-۵

حنفیہ کی رائے ہے کہ فصد ناقض وضو ہے (۱)۔
 حنا بلہ کہتے ہیں کہ زیادہ خون کا نکلنا وضو کو توڑ دیتا ہے، اور یہ
 حضرات نبی ﷺ کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں جو فاطمہ
 بنت ابی حیش کی حدیث میں ہے: ”انما ذلک عرق ولیس
 بحیض، فإذا أقبلت حیضتک فدعی الصلاة وإذا
 أدبرت فاغسلی عنک الدم ثم صلی، ثم توضئی لکل
 صلاة حتی یجیء ذلک الوقت“ (۲) (یہ خون رگ کا ہے اور
 حیض نہیں ہے، پھر جب تمہیں حیض آنے لگے تو نماز چھوڑ دو، اور جب
 ختم ہو جائے تو اپنے اوپر سے خون کو دھولو پھر نماز پڑھو، پھر ہر نماز کے
 لئے وضو کرو، یہاں تک کہ وہ وقت آجائے)، اور اس لئے بھی کہ یہ
 بدن سے نکلنے والی ناپاکی ہے، تو وہ پاکی کے راستے سے نکلنے والی چیز
 کے مشابہ ہوگی (۳)۔

روزہ پر فصد کا اثر:

۵- حنفیہ کا مذہب ہے کہ اگر فصد روزہ دار کو کمزور کر دے تو اس کے
 لئے مکروہ ہوگا، لیکن اگر اس کا اندیشہ نہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہوگا (۴)۔
 مالکیہ کا مذہب حنفیہ سے قریب ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ
 فصد کھولوانا روزہ دار کے لئے مکروہ ہے جبکہ اپنے بارے میں معلوم نہ
 ہو، لیکن جو شخص اپنے بارے میں جانتا ہو کہ وہ محفوظ رہے گا تو یہ جائز
 ہے اور اس کا برعکس اس کے برعکس ہے (۵)۔

حجم فصد سے زیادہ کامیاب ہے، اور فصد ان ممالک میں جو گرم نہیں
 ہیں حجم سے زیادہ کامیاب ہے (۱)۔
 بعض اہل علم نے اس کے ذریعہ علاج کرانے کو مکروہ قرار دیا ہے،
 اور ان کی رائے یہ ہے کہ اسے چھوڑ دینا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا
 اس سے افضل ہے (۲)۔

وضو پر فصد کا اثر:

۴- مالکیہ اور شافعیہ کا مذہب ہے کہ فصد کی وجہ سے وضو نہیں
 ٹوٹے گا، اس لئے کہ مروی ہے: ”أن رجلین من أصحاب النبی
 ﷺ حرسا المسلمین فی غزوة ذات الرقاع، فقام
 أحدهما یصلی، فرماه رجل من الکفار بسهم، فنزعه
 وصلی ودمه یجری، وعلم به ﷺ ولم ینکره“ (۳) (نبی
 ﷺ کے اصحاب میں سے دو اشخاص غزوة ذات الرقاع میں
 مسلمانوں کے پہرہ پر مقرر ہوئے، تو ان میں سے ایک نماز پڑھنے
 میں مشغول ہو گئے، انہیں کفار میں سے کسی آدمی نے تیر مارا، تو
 انہوں نے اسے نکال لیا اور نماز پڑھتے رہے، اور ان کا خون بہہ رہا
 تھا، اور نبی ﷺ کو اس کا علم ہوا اور آپ ﷺ نے اس پر تکبیر نہیں
 فرمائی)، رلی نے کہا ہے کہ خون کے باوجود ان کی نماز اس کے
 تھوڑے حصے کے پہنچنے کی وجہ سے درست رہی (۴)۔

(۱) فتح الباری ۱۰/۱۳۸ طبع السلفیہ۔

(۲) شرح التنوخی القروی علی الرسالہ، مطبوع مع شرح زروق ص ۲۰۸-۲۰۹،
 کفایۃ الطالب الربانی ۲/۴۵۲، شائع کردہ دار المعرفہ۔(۳) حدیث: ”أن رجلین من أصحاب النبی ﷺ حرسا المسلمین فی
 غزوة ذات الرقاع.....“ کی روایت ابوداؤد (۱۳۶/۱) نے حضرت جابر
 بن عبد اللہ سے کی ہے، اور ان سے روایت کرنے والے راوی میں جہالت
 ہے، جیسا کہ ذہبی کی میزان (۸۸/۳) میں ہے۔

(۴) الدسوقی ۱/۱۲۳، نہایت المحتاج ۹۶۔

(۱) حاشیۃ الطحاوی علی الدر المنثور ۱/۷۸۔

(۲) حدیث فاطمہ بنت ابی حیش: ”انما ذلک عرق.....“ کی روایت بخاری
 (فتح الباری ۳۳۲/۱) نے کی ہے۔

(۳) کشاف القناع ۱/۱۲۴، المغنی ۱/۸۵، مطالب اولی الثمینی ۱/۱۴۱۔

(۴) مراتب الفلاح ص ۲۷۲، البحر الرائق ۲/۲۹۴۔

(۵) الخطاب ۲/۴۱۶۔

فصد ۶-۸

کی ہے: ”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احتجم بلحیی جمل من طریق مکة وهو محرم فی وسط رأسه“ (۱) (رسول اللہ ﷺ نے مکہ کے راستہ میں ”لحی جمل“ نامی جگہ میں اپنے محرم ہونے کی حالت میں اپنے سر کے درمیان میں پچھنا لگوا یا)، اور اس کی ضرورت میں سے بال کاٹنا ہے، اور اس لئے بھی کہ جوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لئے بال کو مونڈنا مباح ہے، تو اسی طرح یہاں پر ہوگا اور اس کے ذمہ فدیہ ہوگا (۲)۔

مسجد میں فصد کھلوانا:

۷- جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ مسجد میں فصد کھلوانا جائز نہیں ہے اگرچہ برتن میں ہو (۳)، اور شافعیہ کی رائے ہے کہ اگر مسجد میں فصد کھلوائے یا پچھنا لگوائے تو اگر یہ بغیر کسی برتن کے ہو تو حرام ہوگا، اور اگر اس کا خون کسی برتن میں گرے تو مکروہ ہوگا، اور بہتر اس کا چھوڑ دینا ہے، اور بند نجی نے کتاب تذبیب المذہب میں یقینی طور پر کہا ہے کہ یہ بھی حرام ہے (۴)۔

تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”مسجد“۔

جانوروں کا فصد کھلوانا:

۸- جانوروں کا فصد کھلوانا، انہیں داغنا اور ہر وہ علاج جس میں ان کی منفعت ہو جائز ہے (۵)۔

- (۱) حدیث عبداللہ بن محسین: ”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احتجم بلحیی جمل.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۰/۱۵۲) نے کی ہے۔
- (۲) المغنی ۳/۳۰۶۔
- (۳) ابن عابدین ۴/۴۲۱، الزرقانی ۲/۲۲۶، اکافی ۱/۵۰۵۔
- (۴) اعلام الساجد بآحكام المساجد ۳/۳۱۰، المجموع ۲/۱۷۵۔
- (۵) تنویر الأبصار ۵/۲۷۹۔

شافعیہ نے صراحت کی ہے روزہ دار کے لئے فصد سے بچنا مستحب ہے، کیونکہ یہ اسے کمزور کر دے گا (۱)۔

جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ فصد سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور حنا بلہ کے ایک قول میں فصد کھلوانے والے کا روزہ ٹوٹے گا نہ کہ کھولنے والے کا (۲)۔

احرام پر فصد کا اثر:

۶- حنفیہ نے فصد کو احرام کے مباحات کے ضمن میں ذکر کیا ہے (۳)۔

مالکیہ نے کہا ہے کہ ضرورت کی بنا پر فصد جائز ہے، ورنہ اگر پٹی نہ باندھے تو بظاہر مکروہ ہوگا، اور اگر اس پر پٹی باندھے اگرچہ ضرورت کی بنا پر ہو تو فدیہ ادا کرے گا (۴)۔

شافعیہ کی رائے ہے کہ محرم کے لئے فصد کھلوانا اور پچھنا لگوانا جائز ہوگا جب تک کہ بال نہ کاٹے (۵)۔

حنابلہ کا مذہب ہے کہ محرم کے لئے جائز ہے کہ فصد کھلوائے اور کوئی بال نہ کاٹے (۶)، اور حنا بلہ کی عبارات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر محرم کو فصد کھلوانے میں بال کاٹنے کی ضرورت ہو تو اسے اس کے کاٹنے کی اجازت ہوگی، اس لئے کہ عبداللہ بن محسین نے روایت

- (۱) شرح المحلی علی المنہاج ۲/۶۲۔
- (۲) مرقی الفلاح ص ۲۷۳، الخطاب ۲/۴۱۶، مغنی المحتاج ۱/۴۳۱، کشاف القناع ۲/۳۲۰، الإیضاح ۳/۳۰۳، الروض المربع ۱/۱۴۰۔
- (۳) منحة الخالق بہامش البحر الرائق ۲/۳۵۰۔
- (۴) حاشیۃ الدسوقی ۲/۵۸، الشرح الصغیر ۲/۸۱۲۔
- (۵) روضۃ الطالبین ۳/۱۳۵، حلیۃ العلماء ۳/۳۰۵، شرح الإیضاح فی مناسک الحج ص ۱۸۱، ۱۸۲۔
- (۶) اکافی ۱/۵۶۰، شائع کردہ المکتب الاسلامی، المغنی ۳/۳۰۵۔

فصل ۹، فضائل ۱-۲

فصل کھولنے والے کو ضامن قرار دینا:

۹- فصل کھولنے والے کو اس کے عمل سے تلف شدہ چیز کا ضامن قرار نہ دینے میں چند شرائط ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں:

الف- فصل کے ذریعہ علاج کرنا کسی ماہر کے ذریعہ ہوتا ہے کہ اس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ نہ ہو، اور اسی وجہ سے فقہاء نے کہا ہے کہ اگر طب سے واقف شخص بیمار کا علاج کرے، اور وہ اس بیماری میں مرجائے تو اس پر کچھ واجب نہ ہوگا، برخلاف جاہل اور کوتاہی کرنے والے کے، کہ وہ اس چیز کا ضامن ہوگا جو اس کے فعل سے پیدا ہوگی (۱)۔

ب- فصل معتبر اجازت کے ذریعہ مکمل ہو، اس طرح کہ وہ اس شخص کی طرف سے ہو جس کا فصل کھولا گیا اور وہ مستقل ہو، یا ولی یا امام کی طرف سے ہو، پھر وہ ضائع ہونے کا سبب بن جائے (۲)۔

ج- فصل کھولنے والا معمول کی جگہ سے تجاوز نہ کرے، لیکن اگر وہ معمول کی جگہ سے تجاوز کرے گا تو ضامن واجب ہوگا (۳)۔

فضائل

تعریف:

۱- فضائل لغت میں ”فضیلة“ کی جمع ہے، اور یہ فضل اور حسن اخلاق میں بلند درجہ ہے، اور فضیلة الشیء، اس کا مرتبہ یا وظیفہ ہے جو اس سے مقصود ہوتا ہے، اور فاضلہ بڑی نعمت ہے، اور ”فضل اور فضیلة“ خیر اور زیادتی کے معنی میں ہے، اور ”نقصیہ“ (عیب) کے خلاف ہے (۱)۔

اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے (۲)۔

فضائل سے متعلق احکام:

اول: فضائل قرآن:

۲- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ قرآن کا پڑھنا دیگر اذکار و اوراد سے افضل ہے جو کسی زمانہ اور متعین جگہ کے ساتھ مخصوص نہ ہوں (۳)، اس لئے کہ قرآن وحدیث میں ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ“ (۴) (پیشک یہ قرآن

(۱) لسان العرب، المصباح المیز، المعجم الوسيط، غریب القرآن لئلاً صفہانی۔

(۲) دلیل الفالحین ۳/۴۷۱۔

(۳) مغنی المحتاج ۱/۳۸۸، دلیل الفالحین شرح ریاض الصالحین ۳/۴۷۱ اور اس کے بعد کے صفحات، فتح البین شرح الأربعین ص ۲۷۰۔

(۴) سورۃ اسراء/۹۔

(۱) الفواکد الدوانی ۲/۴۴۰، شرح زروق ص ۴۰۹۔

(۲) آسنی المطالب ۲/۱۶۶۔

(۳) تکملة فتح القدير ۷/۲۰۶ طبع بولاق۔

فضائل ۳

آیة تقرأ بها“ (۱) (صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھو اور چڑھتے جاؤ، اور ترتیل سے پڑھو جیسا کہ تم دنیا میں ترتیل سے پڑھا کرتے تھے، تمہاری منزل آخری آیت ہوگی جسے تم پڑھو گے)۔
۳- البتہ علماء نے قرآن کریم کی آیات کے مابین ایک دوسرے کو فضیلت دینے کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔

جمہور کا مذہب ہے کہ قرآن کی بعض سورتیں اور آیات دوسری بعض سورتوں اور آیات سے افضل ہیں، اس لئے کہ اس سلسلہ میں نصوص موجود ہیں، مثلاً نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”ألم تر آیات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس“ (۲) (کیا تم نے ان آیات کو نہیں دیکھا جو رات میں نازل ہوئیں، ان کے مثل کبھی نہیں دیکھا گیا، اور یہ ”قل أعوذ برب الفلق“ اور ”قل أعوذ برب الناس“ ہیں)، اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”إن سورة من القرآن ثلاثون آية، شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك“ (۳) (قرآن کریم کی ایک سورت تیس آیات والی ایسی ہے جو ایک شخص کے لئے سفارش کرتی رہی، یہاں تک کہ اس کے لئے مغفرت کر دی گئی، اور یہ سورہ ”تبارك الذي بيده الملك“ ہے)، حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”يا أبا المنذر أتدرى أى آية من

ایسے (طریقہ) کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے)، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد: ”وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ“ (۱) (اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے حق میں شفا اور رحمت ہیں)، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد: ”لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَهُ خَشِيعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ“ (۲) (اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اس کو دیکھتا کہ اللہ کے خوف سے دب جاتا پھٹ جاتا)۔

حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”الماهر بالقرآن مع السفارة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتبع فيه وهو عليه شاق له أجران“ (۳) (قرآن کا ماہر برگزیدہ مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص انک انک کر قرآن پڑھتا ہے اور یہ اس پر دشوار ہوتا ہے، تو اس کے لئے دو اجر ہوگا)، اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: الم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف“ (۴) (جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا تو اسے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا ثواب دس گنا کے حساب سے ملتا ہے، میں نہیں کہتا کہ الم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف اور ميم ایک حرف ہے)، اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”يقال لصاحب القرآن؟ اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر

(۱) حدیث: ”يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق.....“ کی روایت ترمذی

(۱۷۷/۵) نے حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے کی ہے، اور کہا ہے، حدیث حسن صحیح ہے۔

(۲) حدیث: ”الم تر آیات أنزلت الليلة.....“ کی روایت مسلم (۵۵۸/۱) نے حضرت عقبہ بن عامرؓ سے کی ہے۔

(۳) حدیث: ”إن سورة في القرآن ثلاثون آية.....“ کی روایت ترمذی (۱۶۳/۵) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے، اور کہا حدیث حسن ہے۔

(۱) سورة اسراء/۸۲۔

(۲) سورة حشر/۲۱۔

(۳) حدیث: ”الماهر بالقرآن مع السفارة الكرام.....“ کی روایت مسلم (۵۵۰/۱) نے حضرت عائشہؓ سے کی ہے۔

(۴) حدیث: ”من قرأ حرفاً من كتاب الله.....“ کی روایت ترمذی (۱۷۵/۵) نے حضرت ابن مسعودؓ سے کی ہے، اور کہا حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

فضائل ۳

دو گنا ہونا ہے۔

ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ تفضیل کا حاصل امر تعبدی ہے جو ہمارے لئے ظاہر نہیں ہے، لہذا ایک سورہ دوسری سورہ سے افضل ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑھنے کو دوسری سورہ کے مقابلہ میں کئی سورتوں کے پڑھنے کی طرح قرار دیا ہے، اور اس کے ذریعہ وہ ثواب واجب کیا ہے جو دوسرے کے ذریعہ واجب نہیں کیا ہے، جیسا کہ ایک دن کو دوسرے دن سے اور ایک مہینہ کو دوسرے مہینہ سے افضل قرار دیا ہے، بایں معنی کہ اس میں عبادت کرنا دوسرے دنوں میں عبادت کرنے سے افضل ہے، اور اس میں گناہ کرنا دوسرے دن میں گناہ کرنے سے زیادہ بڑھ کر ہے، اور جیسا کہ حرم کحل سے افضل قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں ایسے مناسک ادا ہوتے ہیں جو دوسری جگہ ادا نہیں ہوتے، اور اس میں نماز پڑھنے کا اجر دوسری جگہ نماز پڑھنے کے مقابلہ میں کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔

دیگر حضرات نے کہا ہے کہ فضیلت لفظ کی ذات کی طرف لوٹتی ہے، پس جیسے اللہ تعالیٰ کے قول: ”وَاللَّهُمَّ إِلَهًا وَاحِدًا“ (۱) اور تمہارا خدا ایک خدا ہے (آیۃ الکرسی، سورہ حشر کی آخری آیت اور سورۃ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات پر جو دلائل ہیں وہ: ”تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ“ (۲) (دو ہاتھ ٹوٹ گئے ابولہب کے اور وہ برباد ہو گیا) اور اس جیسی آیات میں موجود نہیں، پس تفضیل عجیب معانی اور اس کی کثرت کی وجہ سے ہے۔

حلیسی نے کہا ہے کہ تفضیل کا معنی چند اشیاء کی طرف لوٹتا ہے۔

اول: ایک آیت پر عمل دوسری آیت پر عمل سے زیادہ اولیٰ ہو اور لوگوں کے لئے زیادہ مفید ہو، اور اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ امر ونہی اور

(۱) سورۃ بقرہ ۱۶۳۔

(۲) سورۃ لہب ۱۔

کتاب اللہ معک أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال: فضرب في صدری، وقال: واللہ، لیہنک العلم أبا المنذر“ (۱) (اے ابو منذر کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ کی کتاب میں سے سب سے بڑی آیت کون ہے؟ میں نے عرض کیا: ”اللہ لا إله إلا هو الحي القيوم“ تو کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے میرے سینہ پر مارا اور فرمایا کہ اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه“ (۲) (جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو شب میں پڑھے تو وہ اس کے لئے کافی ہوں گی)۔

امام مالک، ابوالحسن اشعری، ابن حبان، یحییٰ بن یحییٰ، القاضی ابوبکر الباقانی کا مذہب ہے کہ قرآن میں کوئی چیز کسی چیز سے افضل نہیں ہے، کیونکہ تمام اللہ کا کلام ہے، تو کیسے بعض کو بعض پر ترجیح دی جائے گی، اور کیسے اس کا بعض دوسرے بعض سے اشرف ہوگا؟ اور تاکہ تفضیل سے مفضل علیہ کے ناقص ہونے کا وہم پیدا نہ ہو، اور اسی لئے امام مالک نے اسے مکروہ قرار دیا ہے کہ کسی ایک سورہ کو دہرایا جائے، یا اسے بار بار پڑھا جائے، دوسری سورہ کو نہ پڑھا جائے۔

جو لوگ تفضیل کے قائل ہیں ان کے درمیان اس سبب کے بارے میں اختلاف ہے، جس کی وجہ سے بعض قرآن کو بعض پر فضیلت دی جائے گی، ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ فضیلت کا حاصل اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے ذکر کے وقت نفس کے حالات، اس کی خشیت، اس کے تدبر و تفکر کے اعتبار سے اجر کا بڑھنا اور ثواب کا

(۱) حدیث ابی بن کعب: ”یا أبا المنذر أتدری أی آية من کتاب اللہ.....“ کی روایت مسلم (۵۵۶/۱) نے کی ہے۔

(۲) حدیث: ”من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۵۵۷/۹) اور مسلم (۵۵۵/۱) نے حضرت ابو مسعود انصاری سے کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔

فضائل ۴

دوم: علم، صاحب علم اور اس کے طلب کرنے کی فضیلت: ۴- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ علم اور صاحب علم افضل ہیں اور عابد پر عالم کو فضیلت حاصل ہے، اور علم کے طلب میں مشغول ہونا نماز، روزے اور تسبیح وغیرہ بدنی نوافل عبادات میں مشغول ہونے سے افضل ہے، اس لئے کہ کثرت سے وہ آیات اور اخبار و آثار ہیں جو فضیلت علم، اس کے تحصیل اور اس کے حاصل کرنے میں انتہائی کوشش صرف کرنے کی ترغیب پر دلالت کرتی ہیں^(۱)۔

ان دلائل میں سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ“^(۲) (آپ کہیے کہ کیا علم والے اور بے علم کہیں برابر بھی ہوتے ہیں)، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ“^(۳) (اللہ تم میں ایمان والوں کے اور ان کے جنہیں علم عطا ہوا ہے درجہ بلند کرے گا)، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ“^(۴) (اللہ سے ڈرتے تو بس وہی بندے ہیں جو علم والے ہیں)۔

اور نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين“^(۵) (اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرمادیتے ہیں)، اور آپ ﷺ کا فرمان ہے: ”من سلك طريقا يتغى فيه علما سهل الله له طريقا إلى

وعدہ ووعید کی آیت قصص کی آیات سے بہتر ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ امر و نہی، ڈرانے اور بشارت سنانے کی تاکید مراد ہے، اور لوگ ان امور سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں، اور قصص سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، لہذا جو ان کے لئے زیادہ مفید اور نافع ہو، جو اصول کے درجہ میں ہو، ان کے لئے اس سے بہتر ہے جو لازمی چیز کے تابع قرار دیا گیا ہو۔

دوم: یہ کہا جائے کہ وہ آیات جو اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بیان کرنے، اس کی صفات کے بیان اور اس کی عظمت کی دلالت پر مشتمل ہیں، وہ دوسری سے افضل ہیں۔

سوم: یہ کہا جائے کہ ایک سورہ دوسری سورہ سے اور ایک آیت دوسری آیت سے بہتر ہے، اس معنی میں کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اس کی تلاوت سے آخرت کے ثواب کے علاوہ فوری فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اس کی تلاوت سے عبادت ادا ہوتی ہے، جیسے آیۃ الکرسی، اخلاص اور معوذتین کا پڑھنا، پس تلاوت کرنے والا ان کی تلاوت کے ذریعہ ان چیزوں سے فوری طور پر بچتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے، اور اللہ کی (رسی) کو مضبوطی سے پکڑنا چاہتا ہے، اور اس کی تلاوت سے اللہ کی عبادت ادا ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بلند صفات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ان کا اعتقاد رکھنے اور اس لحاظ سے کہ اس ذکر کی فضیلت اور اس کی برکت سے دل کو سکون ملتا ہے، اور آیات حکم کی تلاوت سے حکم کا قیام نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ذریعہ حکم کا علم واقع ہو جاتا ہے^(۱)۔

(۱) المجموع للنووی ۱۸/۱ اور اس کے بعد کے صفحات، مغنی المحتاج ۸/۱، کشف القناع ۱۲/۱، دلیل الفالحین ۱۷۶/۳۔

(۲) سورہ زمر ۹۔

(۳) سورہ مجادلہ ۱۱۔

(۴) سورہ فاطر ۲۸۔

(۵) حدیث: ”من يرد الله به خيرا.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۶۳/۱) اور مسلم (۷۱۸/۲) نے حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ سے کی ہے۔

(۱) مغنی المحتاج ۳۸/۱، دلیل الفالحین ۳۷۱/۳ اور اس کے بعد کے صفحات، الإقتان فی علوم القرآن ۱۵۱/۲، فتح المبین شرح الأربعین ص ۲۷۰۔

فضائل ۵

بالحرب، وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه.....“ (۱) الحدیث (جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی مول لے تو میری طرف سے اس کے لئے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ اپنے اوپر فرض کی ہوئی چیز سے زیادہ کسی پسندیدہ چیز کے ذریعہ میرا قرب حاصل نہیں کرتا ہے، اور میرا بندہ برابر نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں.....)۔

اور اس لئے بھی کہ فرض کا حکم یقینی ہے، اور اس میں دو چیزیں داخل ہیں، اول: اس کے کرنے پر ثواب، دوم: اس کے چھوڑنے پر سزا، نفل کے برخلاف کہ اس کے چھوڑنے پر سزا نہیں ہے، اور اس لئے بھی کہ فرض بنیاد کی طرح ہے، اور نفل اس بنیاد پر تعمیر کی طرح ہے، اسی لئے فرض زیادہ کامل، اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور نفل سے زیادہ تقرب کا ذریعہ ہے، مگر چند مسائل میں استثناء ہے، نفل ان میں فرض سے افضل ہے، اور وہ یہ ہیں:

الف- وضو کو غیر معذور کے لئے وقت پر مقدم کرنا مندوب ہے، اور وقت کے داخل ہونے کے بعد فرض ہے، اور مندوب اس جگہ فرض سے افضل ہے، اس لئے کہ وضو کو مقدم کرنے میں نماز کا انتظار ہے، اور نماز کا انتظار کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو نماز میں ہو، اور اس لئے کہ اس میں نماز سے اس کو روکنے کے سلسلہ میں شیطان کی امید کو ختم کرنا ہے۔

ب- قرض سے تنگ دست انسان کو معاف کر دینا سنت ہے، اور اسے سہولت ہونے تک مہلت دینا فرض ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا

الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر“ (۱) (جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرمادیتے ہیں، اور فرشتے اپنے پر طالب علم کی خوشنودی کے لئے بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لئے آسمان وزمین کی ساری چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے، اور بیشک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے دینار و درہم کو وراثت میں نہیں چھوڑا، بلکہ علم کو وراثت میں چھوڑا، پس جو اسے حاصل کرے گا وہ بھرپور حصہ حاصل کرے گا)، امام شافعی نے فرمایا ہے کہ طلب علم نقلی نماز سے افضل ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”طلب العلم“ (فقہ ۶/۱ اور اس کے بعد کے فقرات)۔

سوم: نفل پر فرض کی فضیلت:

۵- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ فرض (چاہے فرض عین ہو یا فرض کفایہ)، تطوع اور نفل سے افضل ہے، اس لئے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”من عادى لي وليا فقد آذنته

(۱) حدیث: ”من سلك طريقا بيننا فيه علما.....“ کی روایت ترمذی (۴۸/۳۹) نے حضرت ابوالدرداءؓ سے کی ہے، اور اسے انقطاع کی وجہ سے معلول قرار دیا ہے۔

(۱) حدیث: ”من عادى لي وليا.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۱/۳۴۰-۳۴۱) نے حضرت ابوہریرہؓ سے کی ہے۔

فضائل ۶-۷

جب عام ہوتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے، اور جب خاص ہوتا ہے تو مشکل ہوتا ہے۔

بعض علماء کا مذہب (اور ان میں سے شافعیہ میں سے امام الحرمین ہیں) ہے کہ فرض کفایہ فرض عین سے افضل ہے، کیونکہ اس کا کرنے والا امت کے قائم مقام ہوتا ہے، اور تمام لوگوں کی طرف سے تنگی کو ساقط کر دیتا ہے، اور اس کے چھوڑنے سے وہ تمام لوگ گنہگار ہوتے جو اس کی ادائیگی پر قدرت رکھتے ہیں، اور اس جیسی چیز کے بڑا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے^(۱)۔

چہارم: بعض مقامات پر بعض کی فضیلت:

۷- اس پر فقہاء کا اجماع ہے کہ بعض مقامات بعض دوسرے مقامات سے افضل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں فضیلت رکھی ہے، اور اس وجہ سے کہ ان مقامات میں اللہ کی طرف سے بندوں کا اکرام ہوتا ہے، نہ ان صفات کی وجہ سے جو ان میں ہیں، کیونکہ مقامات اصل میں ایک دوسرے کے مماثل اور برابر ہیں۔

اس پر فقہاء کا اجماع ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں زمین کے تمام حصوں سے افضل ہیں۔

پھر ان کا اختلاف ہے کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟

جمہور فقہاء کا مذہب، اور ان میں سے حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ ہیں اور ایک قول مالکیہ کے نزدیک ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے، ان اسباب کی وجہ سے جنہیں علماء نے شمار کیا ہے۔

اول: حج اور عمرہ کے لئے اس کا ارادہ کرنا واجب ہے، اور یہ دونوں ایسے واجبات ہیں جن کے مثل مدینہ میں ادا نہیں ہوتا ہے۔

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۳۰/۱، المجموع للندوی ۲۲/۱، القلیوبی وغیرہ ۳/۲۱۳، قواعداً حکام للعر ابن عبدالسلام ۴۸/۱۔

ارشاد ہے: ”فَنَظَرَةُ إِلَى مَيْسَرَةٍ“^(۱) (تو اس کے لئے آسودہ حالی تک مہلت ہے)، لیکن معاف کرنا مہلت دینے سے افضل ہے۔

حج- سلام کی ابتداء کرنا سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا فرض ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها“^(۲) (اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر طور پر سلام کرو یا اسی کو لوٹا دو)، اور سلام کی ابتداء اس کے جواب سے افضل ہے^(۳)، اس لئے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے حدیث مرفوع روایت کی ہے: ”إِذَا مَرَّ الرَّجُلُ بِالْقَوْمِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ فَرُدُّوا عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلٌ، لِأَنَّهُ ذَكَرَهُمُ السَّلَامَ“^(۴) (جب آدمی کسی قوم کے پاس سے گزرے اور انہیں سلام کرے اور وہ لوگ اس کا جواب دیں، تو اسے ان لوگوں پر فضیلت حاصل ہوگی، کیونکہ اس نے ان لوگوں کو سلام یاد دلا یا ہے)۔

۶- لیکن فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا فرض عین افضل ہے، یا فرض کفایہ؟

جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ فرض عین فرض کفایہ سے افضل ہے، کیونکہ فرض عین نفس کے حق کے طور پر فرض ہے، اس لئے یہ نفس کے لئے زیادہ اہم ہے اور مشقت کے لحاظ سے زیادہ ہے، برخلاف فرض کفایہ کے، کیونکہ وہ تمام لوگوں کے حق کے طور پر فرض ہے، اور معاملہ

(۱) سورہ بقرہ ۲۸۰۔

(۲) سورہ نساء ۸۶۔

(۳) دلیل القائلین ۲۹۶/۱، ۳۳۴/۳، مغنی المحتاج ۲۱۳/۳، فتح البین شرح الأربعین رص ۲۶۸-۲۷۰، حاشیہ ابن عابدین ۸۵/۱، المجموع للندوی ۲۲/۱، قواعداً حکام ۵۵/۱۔

(۴) حدیث ابن مسعودؓ: ”إِذَا مَرَّ الرَّجُلُ بِالْقَوْمِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ.....“ کی روایت بیہقی نے شعب الإیمان (۴۳۲/۶) میں مرفوعاً وموقوفاً کی ہے، اور مرفوع کو ضعیف قرار دیا ہے۔

فضائل ۸

(رسول اللہ ﷺ نے دخول مکہ کے لئے غسل فرمایا) اور یہ مسنون ہے، اور اس کے مثل آپ سے دخول مدینہ کے لئے منقول نہیں ہے۔
 وہم: اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیت اللہ کی تعریف کی ہے اس طرح مدینہ کی تعریف نہیں کی ہے، چنانچہ فرمایا: ”إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ“ (۱)
 (سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لئے وضع کیا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے (سب کے لئے) برکت والا اور سارے جہاں کے لئے)۔

یازدہم: مکہ کے شرف میں سے یہ بات ہے کہ اس میں نماز ان اوقات میں مکروہ نہیں جن میں نماز مکروہ ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”یا بنی عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء، من ليل أو نهار“ (۲) (اے بنی عبد مناف کسی شخص کو اس گھر سے مت روکرات یا دن کے جس حصہ میں چاہے وہ اس گھر کا طواف کرے اور نماز پڑھے)۔

دوازدهم: مکہ میں مسجد حرام میں نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے، اور اس کے مثل مدینہ کی مسجد نبوی یا اس کے علاوہ کسی مسجد میں نہیں ہے۔

مالکیہ کا مشہور مذہب ہے کہ مدینہ مکہ سے افضل ہے، خطاب نے کہا ہے کہ اور وہ یعنی مدینہ کا مکہ سے افضل ہونا اکثر اہل مدینہ کا قول ہے۔

۸- اور یہ اختلاف سرزمین مدینہ منورہ کے اس حصہ کے علاوہ کے بارے میں ہے، جو حضور ﷺ کے جسد اطہر سے متصل ہے۔

قبر اطہر کا وہ ٹکڑا جو آپ ﷺ کے جسم سے متصل ہے اس کے

= بخاری (فتح الباری ۳/۲۳۵) نے حضرت ابن عمر سے کی ہے۔

(۱) سورہ آل عمران ۹۶۔

(۲) حدیث: ”یا بنی عبد مناف لا تمنعوا أحداً.....“ کی روایت ترمذی

(۲۱۱۳) نے حضرت جابر بن مطعم سے کی ہے، اور کہا ہے: حدیث حسن صحیح ہے۔

دوم: اگر مدینہ کی فضیلت نبوت کے بعد اس میں رسول اللہ ﷺ کے قیام فرمانے کی وجہ سے ہے، تو مکہ اس سے افضل ہوگا، کیونکہ نبی ﷺ نے اس میں نبوت کے بعد تیرہ سال قیام فرمایا اور مدینہ میں دس سال قیام فرمایا۔

سوم: اگر مدینہ کی فضیلت اللہ کے نیک بندوں کی کثرت سے آمد و رفت کی وجہ سے ہو، تو مکہ اس سے افضل ہے، اس وجہ سے کہ وہاں کثرت سے انبیاء، مرسلین اور نیک بندے آئے ہیں۔

چہارم: بوسہ لینا اور استلام (ہاتھ سے چھونا) تقدیس و احترام کی ایک قسم ہے، اور یہ دونوں رکن یمانی کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کا مثل مدینہ میں موجود نہیں ہے۔

پنجم: اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز میں بیت اللہ کے استقبال کو واجب قرار دیا ہے، ہم جہاں بھی رہیں، شہر ہوں یا جنگلات۔ اور اس کے مثل ہمارے اوپر مدینہ کے سلسلہ میں واجب نہیں کیا۔

ششم: اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر قضاء حاجت کے وقت کعبہ کی طرف رخ یا پشت کرنا حرام قرار دیا ہے۔

ہفتم: اللہ تعالیٰ نے مکہ کو آسمان وزمین کی تخلیق کے دن حرام قرار دیا ہے، پھر ہمارے نبی کے علاوہ کسی نبی اور رسول کے لئے ایک دن بھی حلال نہیں کیا گیا، آپ ﷺ کے لئے دن کی ایک گھڑی میں حلال کیا گیا۔

ہشتم: اللہ تعالیٰ نے اسے ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کے لئے ٹھکانہ قرار دیا، اور سید المرسلین اور خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے جائے پیدائش قرار دیا۔

نہم: ”أن رسول الله ﷺ اغتسل لدخول مكة“ (۱)

(۱) حدیث: ”أن رسول الله ﷺ اغتسل لدخوله مكة“ کی روایت

فضائل ۹-۱۰

بلا یا ہے، پھر اسے اختیار ہوگا (۱)۔

پنجم: بعض زمانے پر بعض کی فضیلت:

۱۰- اس پر فقہاء کا اجماع ہے کہ بعض زمانہ بعض سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کی فضیلت رکھی ہے، اور اس میں اس کے اپنے بندوں کے لئے اکرام ہوتا ہے، ان صفات کی وجہ سے نہیں جو ان میں موجود ہیں، کیونکہ زمانے اصل میں مساوی اور ایک دوسرے کے مماثل ہیں۔

چنانچہ اللہ نے رمضان کے مہینہ کو تمام مہینوں پر فضیلت دی ہے، اور شب قدر کو ان ایک ہزار مہینہ سے بہتر قرار دیا ہے جن میں شب قدر نہ ہو، اور جمعہ کے دن کو اس دن سے بہتر قرار دیا گیا ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، جیسا کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا (۲) اور ہفتہ کے دنوں کا سردار ہے، نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ان من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا على من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة على“ (۳) (تمہارے افضل ترین دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے، پس اس میں میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے)، اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم

بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ زمین کے تمام حصوں سے افضل ہے، یہاں تک کہ مسجد حرام سے بھی، اور یہاں تک کہ کعبہ مشرفہ سے بھی، اور یہ آسمانوں سے بھی افضل ہے، یہاں تک کہ عرش اور کرسی سے بھی، اسی طرح فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ کعبہ مدینہ سے افضل ہے، سوائے آپ ﷺ کی قبر شریف کے، آپ ﷺ پر درود اور کامل درجہ کا سلام ہو (۱)۔

۹- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی مسجد اور مسجد حرام، مسجد قدس یا بیت المقدس سے افضل ہے، ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ مسجد اقصیٰ بقیہ مساجد سے افضل ہے، یہاں تک کہ ان مساجد سے بھی جو نبی ﷺ کی طرف منسوب ہیں، جیسے مسجد قباء، مسجد فتح، مسجد عید اور مسجد ذوالحلیفہ، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: ”لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا“ (۲) (سفر نہ کرو مگر تین مساجد کے لئے، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد)۔

اس کے بعد فقہاء نے صراحت کی ہے کہ تینوں مساجد کے بعد افضل وہ مسجد ہے جو زیادہ قدیم یا بڑی جماعت والی ہو، پھر اگر دو مسجدیں جماعت کے اعتبار سے مساوی ہوں تو جو مسافت کے اعتبار سے قریب ہو پڑوس کے احترام کی وجہ سے افضل ہے، پھر وہ مسجد جس میں اس کے بانی یا اس کے واقف کے مال میں شبہ نہ ہو، پھر وہ جس کے آذان کی آواز کو پہلے سنے، کیونکہ اس کے مؤذن نے اسے پہلے

(۱) سابقہ مراجع، کشف القناع ۲/۳۵۳، کشف الخدر رات ص ۱۶۶، مغنی المحتاج

۳۷۷، ۲۳۰/۱، ۳۶۷/۲، حاشیہ ابن عابدین ۱۱/۱، ۲۵۷/۲۔

(۲) حدیث: ”خیر یوم.....“ کی روایت نسائی (۸۹/۳-۹۰) نے کی ہے۔

(۳) حدیث: ”إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة.....“ کی روایت نسائی

(۹۱/۳) اور حاکم (۲۷۸/۱) نے حضرت اوس بن اوس الثقفی سے کی ہے،

اور الفاظ حاکم کے ہیں، اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ذہبی نے ان کی

موافقت کی ہے۔

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۲/۲۵۶-۲۵۷، قواعد الأحكام لابن عبد السلام ۳۹/۱، مواہب الجلیل ۳/۳۴۳-۳۴۵، جواهر الإکلیل ۱/۲۵۰، التلویبی وعمیرہ ۱۰/۱۲۔

(۲) حدیث: ”لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۳/۲۴۱) اور مسلم (۹۷۶/۲) نے حضرت ابوسعید خدری سے کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔

فضائل ۱۱

ششم: امامت پر اذان کی فضیلت اور اس کے برعکس:

۱۱- اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ کیا اذان افضل ہے یا امامت؟
حنفیہ کا معتمد قول، مالکیہ کے نزدیک مشہور قول، بعض شافعیہ کا قول
اور امام احمد سے ایک روایت ہے کہ امامت اذان سے افضل ہے،
کیونکہ نبی ﷺ نے اسے بذات خود انجام دیا ہے، اور اسی طرح
آپ کے خلفاء راشدین نے اور انہوں نے اذان نہیں دی، اور یہ
حضرات افضل ہی کو اختیار فرماتے ہیں، اور اس لئے کہ امامت کے
لئے ایسے شخص کا انتخاب ہوتا ہے جو زیادہ کامل اور افضل ہو۔

شافعیہ اور حنابلہ دونوں کا رائج مذہب اور یہی حنفیہ و مالکیہ کا ایک
قول ہے کہ اذان امامت سے افضل ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا
ارشاد ہے: ”وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ
صَالِحًا“^(۱) (اور اس سے بہتر بات کس کی ہے جو (دوسروں کو) اللہ
کی طرف بلائے اور (خود) نیک عمل کرے)، سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں
کہ یہ آیت مؤذنون کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور نبی ﷺ کا
ارشاد ہے: ”لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم
لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا“^(۲) (اگر لوگوں کو
اذان اور صف اول کی فضیلت کا علم ہو جائے، پھر اسے بغیر قرعہ
اندازی کے نہ پائیں، تو اس کے لئے قرعہ اندازی کریں گے)، اور
آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم
القيامة“^(۳) (قیامت کے دن مؤذنون کی گردنیں سب سے لمبی

(۱) سورہ فصلت/۳۳۔

(۲) حدیث: ”لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول.....“ کی
روایت بخاری (فتح الباری ۹۶۲/۲) اور مسلم (۳۲۵/۱) نے حضرت ابو ہریرہؓ
سے کی ہے۔

(۳) حدیث: ”المؤذنون أطول الناس أعناقاً.....“ کی روایت مسلم
(۲۹۰/۱) نے حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ سے کی ہے۔

وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه“^(۱) (جمعہ
کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جب کوئی مسلم بندہ اس میں کھڑے
ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو وہ چیز
اسے عطا کر دیتا ہے)، اور رات کی نفل نماز کو دوسرے وقت کی نفل
سے اور رات کے آخری حصہ کو، بقیہ حصہ سے افضل قرار دیا، اور ذی
الحجہ کے پہلے عشرہ کو دوسرے ایام سے افضل قرار دیا۔

العز بن عبد السلام نے کہا ہے کہ مقامات اور زمانوں کو فضیلت
دینے کی دو قسمیں ہیں:

اول: دنیوی ہے، جیسے موسم بہار کو دوسرے زمانوں پر فضیلت
دینا، اور جیسے بعض شہروں کو دوسروں پر ان میں نہروں، پھلوں، ہوا کی
پاکیزگی اور موسم کے موافق ہونے کی وجہ سے فضیلت دینا۔

دوم: دینی اعتبار سے فضیلت دینا ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ
اس میں اپنے بندوں کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرتے ہوئے اس میں
عمل کرنے والوں کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، جیسے رمضان کے روزے کو
تمام مہینوں کے روزے پر فضیلت دینا، اسی طرح یوم عاشوراء،
ذی الحجہ کے دس دن، دوشنبہ، جمعرات، شعبان اور شوال کے چھ ایام
کے روزے، کہ ان کی فضیلت کا ان میں اپنے بندوں پر اللہ کا جو
دوا حسان ہے، اور اسی طرح ہر شب کے ثلث اخیر کی فضیلت اللہ کی
طرف راجع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں،
ان کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، مانگنے والے کو عطا فرماتے ہیں،
اور امید رکھنے والا اپنی امید کے مطابق پاتا ہے، جو رات کے پہلے دو
حصوں میں عطا نہیں کرتے ہیں^(۲)۔

(۱) حدیث: ”إن فى الجمعة ساعة لايوافقها عبد مسلم وهو.....“ کی
روایت بخاری (فتح الباری ۲/۲۱۵) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے۔

(۲) قواعد الأحكام لابن عبد السلام ۳۸۱، دلیل الفالحین ۳/۶۱۳، مغنی المحتاج
۲/۶۱، ۲/۶۲، كشف القناع ۲/۲۰۲۔

فضائل ۱۲

اذان افضل ہے (۱)۔
اور اسی طرح فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا اذان افضل ہے
یا اقامت؟

حنفیہ کا مذہب اور یہی مالکیہ کے نزدیک ایک قول ہے کہ اقامت
اذان سے افضل ہے، کیونکہ اذان بعض مواقع میں ساقط ہو جاتی ہے
نہ کہ اقامت، جیسا کہ مسافر کے حق میں ہے، اور پہلی فائتہ کے بعد،
اور عرفہ کی دونوں نمازوں میں سے دوسری نماز میں ہے۔

حنابلہ کا مذہب اور یہی مالکیہ کے نزدیک ایک قول ہے کہ اذان
اقامت سے افضل ہے، اس لئے کہ اذان میں بمقابلہ اقامت اضافہ
ہے (۲)۔

ہفتم: جماعت کی نماز کی فضیلت بلا جماعت کی نماز پر:

۱۲- اس پر فقہاء کا اجماع ہے کہ جماعت کی نماز تنہا نماز سے افضل
ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”صلاة الجماعة تفضل
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة“ (۳) (جماعت کی نماز تنہا
شخص کی نماز سے ستائیس درجہ افضل ہے)۔

اور نماز کا مسجد میں ہونا غیر مسجد میں ہونے سے افضل ہے (۴)۔
اس کی تفصیل اصطلاح ”صلاة الجماعة“ (فقہہ ۲) میں ہے۔

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۲۶۰/۱-۲۷۰، مواہب الجلیل ۴۲۲/۱، المجموع للنووی
۷۸/۳، کشف القناع ۲۳۱/۱، المغنی لابن قدامہ ۴۰۳۔
(۲) سابقہ مراجع۔

(۳) حدیث: ”صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ.....“ کی روایت بخاری
(فتح الباری ۱۳۱/۲) اور مسلم (۴۵۰/۱) نے حضرت ابن عمرؓ سے کی ہے، اور
الفاظ بخاری کے ہیں۔

(۴) المغنی لابن قدامہ ۱۸۰/۲، المغنی للمصنف ۲۳۰/۱، کشف القناع ۴۵۵/۱،
جواہر الکلیل ۷۶/۱، حاشیہ ابن عابدین ۳۷۱۔

ہوں گی)، اور نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”الإمام ضامن والمؤذن
مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين“ (۱) (امام
ضامن اور مؤذن امانت دار ہوتا ہے، اے اللہ ائمہ کی رہنمائی فرما اور
مؤذنین کی مغفرت فرما)، اور امانت، ضمانت سے اعلیٰ اور احسن ہے،
اور مغفرت ارشاد سے اعلیٰ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نبی ﷺ اور
آپ ﷺ کے خلفاء راشدین کا اذان نہ دینا ان کے وقت میں تنگی
کے سبب اور ان حضرات کے مسلمانوں کی مصالح میں مشغول ہونے
کی وجہ سے تھا جنہیں دوسرے ادا نہیں کر سکتے، اس لئے یہ حضرات
اذان اور اس کے اوقات کی مراعاة کے لئے فارغ نہیں ہو سکے،
مواقع نے کہا ہے کہ نبی ﷺ نے اذان دینا اس لئے چھوڑ دیا کہ اگر
آپ ﷺ ”حي على الصلاة“ فرماتے اور لوگ جلدی نہیں
کرتے تو انہیں سزا ملتی، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ“ (۲) (ان لوگوں کو جو اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں
ڈرنا چاہئے کہ کہیں ان پر (دنیا میں ہی) کوئی آفت نازل ہو جائے یا
انہیں کوئی دردناک عذاب آپکڑے)، اور حضرت عمر بن الخطابؓ نے
ارشاد فرمایا: ”لولا الخلافة لأذنت“ (اگر خلافت کی ذمہ داری
نہیں ہوتی تو میں اذان دیتا)۔

حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک ایک قول ہے کہ فضیلت میں
دونوں برابر ہیں۔

مالکیہ اور شافعیہ دونوں کے نزدیک ایک دوسرا قول ہے کہ اگر
اسے اپنی ذات کے بارے میں علم ہو کہ وہ امامت کے تمام حقوق اور
اس کے تمام امور کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہے، تو یہ افضل ہوگا ورنہ

(۱) حدیث: ”الإمام ضامن.....“ کی روایت ترمذی (۴۰۲/۱) نے حضرت
ابو ہریرہؓ سے کی ہے۔

(۲) سورة نور ۶۳۔

فضائل ۱۳-۱۴

ہشتم: پہلی صف کی فضیلت:

صف اور ان کی صفوں میں سب سے کم تر پہلی صف ہے۔
تفصیل اصطلاح ”صف“ (فقہہ ۴/۲) میں ہے۔

نہم: مجاہد کی فضیلت غیر مجاہد پر:

۱۳-۱۴ اس پر فقہاء کا اجماع ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا نیکیوں میں سب سے افضل ہے، اور مجاہدین، معذورین کے علاوہ جہاد نہ کرنے والوں سے کئی درجات افضل ہیں: اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا“ (۱) (مسلمانوں میں سے بلا عذر (گھر) بیٹھ رہنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ نے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجہ میں فضیلت دے رکھی ہے اور بھلائی کا وعدہ تو اللہ نے سب (ہی) سے کر رکھا ہے اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم کے لحاظ سے برتری دے رکھی ہے یعنی اللہ کی طرف سے (بہت سے) درج اور بخشش اور رحمت اور اللہ ہے ہی بڑا بخشش والا بڑا رحمت والا)، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آیت میں پہلے قاعدین سے مراد ”اضراء“، یعنی اصحاب ضرر ہیں، پس مجاہدین ان سے ایک درجہ افضل ہیں، کیونکہ ان حضرات کے لئے عمل کے بغیر نیت ہے، اور مجاہدین کے لئے نیت اور عمل دونوں ہیں اور دوسرے قاعدین سے مراد غیر اصحاب ضرر ہیں،

(۱) سورۃ نساء، ۹۵-۹۶۔

۱۳- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ جماعت کی نماز کی صفوں میں سے پہلی صف دوسری صفوں سے افضل ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا“ (۱) (اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف کی فضیلت کیا ہے پھر وہ اسے بغیر قرعہ اندازی کے نہ پائیں تو اس کے لئے قرعہ اندازی کریں گے) اور نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر“ (۲) (اگلی صف کو مکمل کرو، پھر اس سے ملی ہوئی صف کو پھر جو کمی ہو تو آخری صف میں ہو۔)

اسی طرح اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ دوسری صف تیسری صف سے افضل ہے، اور تیسری چوتھی صف سے افضل ہے، اور اسی طرح بقیہ صفیں، مگر عورتوں کے لئے ان کی آخری صف بہتر ہے (۳)، اس لئے کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها“ (۴) (مردوں کی صفوں میں بہتر پہلی صف ہے اور ان کی صفوں میں کم تر آخری صف ہے، اور عورتوں کی صفوں میں بہتر ان کی آخری

(۱) حدیث: ”لو يعلم الناس ما في النداء.....“ کی تخریج فقہہ ۱۱ میں گذری ہے۔

(۲) حدیث: ”أتموا الصف المقدم.....“ کی روایت ابوداؤد (۴۳۵/۱) نے حضرت انس بن مالک سے کی ہے۔

(۳) دلیل الفالحین ۳/۵۱۷-۵۶۳ اور اس کے بعد کے صفحات، حاشیہ ابن عابدین ۳/۸۲: معنی المحتاج ۱/۲۲، کشف القناع ۱/۴۸۸۔

(۴) حدیث: ”خير صفوف الرجال أولها.....“ کی روایت مسلم (۳۲۶/۱) نے حضرت ابو ہریرہ سے کی ہے۔

فضائل ۱۵

عزوجل و کلتا یدیدہ یمین“ (۱) (انصاف کرنے والے اللہ کے پاس دائیں طرف نور کے منبروں پر ہوں گے، اور اس کے دونوں ہاتھ یمین (دائیں) ہیں)، اور اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں سے بہت زیادہ حق قائم ہوتا ہے، باطل ختم ہوتا ہے، اور مصالح حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک شخص ایک بات کہتا ہے تو اس سے بہت سے مظالم دور ہو جاتے ہیں، یا اس کے ذریعہ بہت زیادہ مصالح حاصل ہو جاتی ہیں، پس جب امام مصالح عامہ کے حصول یا مفاسد عامہ کو دور کرنے کا حکم دے، تو اس کے لئے اسی اعتبار سے اجر ہوگا جن مصالح عامہ کی طرف اس نے دعوت دی یا جن مفاسد سے اس نے روکا، اور اگر یہ ایک ہی لفظ کے ذریعہ ہو تو بھی اس پر اس کے متعلقات کی تعداد کے اعتبار سے اجر پائے گا، اور اسی طرح حصول مصالح یا مفاسد کے دور کرنے پر ان کے مددگاروں کا اجر بھی ملے گا۔

اسی وجہ سے قاضی مفتی سے افضل اور اجر کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے، اس لئے کہ قاضی فتویٰ دیتا ہے اور اسے لازم کرتا ہے، لہذا اس کے لئے دواجر ہوں گے، اول: اس کے فتویٰ دینے پر اور دوم: اس کے لازم کرنے پر، اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ واقعہ جس میں فتویٰ اور حکم ہو، برابر ہو، ورنہ ان دونوں کا اجر ان دونوں کے مصالح حاصل کرنے اور مفاسد کے دور کرنے کی نوعیت کے اعتبار سے الگ الگ ہوگا، لیکن قاضی کا فیصلہ کرنے میں لگنا مفتی کے فتویٰ دینے میں لگنے سے افضل ہے، اس کے بالمقابل برے حکام اور ظالم قضاة لوگوں میں گناہ کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہیں، اور اللہ کے نزدیک درجہ کے اعتبار سے سب سے کم ہیں، اس لئے کہ عموماً ان کے

(۱) حدیث: ”إن المقسطین عند اللہ علی منابر من نور.....“ کی روایت مسلم (۱۴۵۸/۳) نے حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے کی ہے۔

پس مجاہدین اور ان کے مابین بہت سے درجات ہیں (۱)۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے: ”سئل رسول اللہ ﷺ: أى العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله“ (۲) (رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ کون عمل افضل ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، کہا گیا: پھر کون سا عمل؟ فرمایا: اللہ کے راستے میں جہاد کرنا)، اور نبی ﷺ سے منقول ہے: ”لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها“ (۳) (اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے)، اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها“ (۴) (اللہ کے راستے میں ایک دن (سرحد پر) پہرہ دینا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے افضل ہے)۔

دہم: مفتی وغیرہ پر امام اور قاضی کی فضیلت:

۱۵- اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ولایات افضل طاعات میں سے ہیں، اور انصاف و رحاکم دوسروں کے مقابلہ میں اجر اور مرتبہ میں زیادہ بڑے ہیں، اس لئے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”إن المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن

(۱) دلیل الفالحین ۷۹/۴ اور اس کے بعد کے صفحات، معنی المحتاج ۲۰۸/۴۔

(۲) حدیث ابو ہریرہؓ: ”سئل رسول اللہ ﷺ: أى العمل أفضل.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۷۷/۱) اور مسلم (۸۸/۱) نے کی ہے۔

(۳) حدیث: ”لغدوة في سبيل الله أو روحة.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۳/۶) اور مسلم (۱۴۹۹/۳) نے حضرت انس بن مالکؓ سے کی ہے۔

(۴) حدیث: ”رباط يوم في سبيل الله.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۸۵/۶) نے حضرت سہل بن سعدؓ سے کی ہے۔

فضائل ۱۶، فضالہ

فضالہ

دیکھئے: ”فضولی“۔

ہاتھوں بڑے مفاسد پیدا ہوتے ہیں اور بڑی مصلحتیں ضائع ہوتی ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بات کہتا ہے تو وہ اس کے ذریعہ اس مفسدہ کے عموم کے لحاظ سے اور مسلمانوں کی ان مصالح کے لحاظ سے جن کو ایک لفظ کے ذریعہ ختم کرتا ہے ہزاروں یا اس سے زائد گناہ پایا ہے، جیسے مثلاً وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ قتال کرنے، یا ان کے مال کو لینے^(۱) یا اس کے علاوہ دیگر محرمات کا حکم دے۔

یازدہم: فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا:

۱۶- علماء نے کہا ہے کہ حدیث ضعیف پر چند شرائط کے ساتھ عمل کرنا جائز ہوگا، ان میں سے کچھ یہ ہیں:

الف- ضعف بہت زیادہ نہ ہو، اگر ضعف بہت زیادہ ہو، جیسے راوی کا بہت زیادہ جھوٹا ہونا یا فحش غلطی کرنے والا ہونا، تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔

ب- وہ اللہ تعالیٰ کی صفات یا امور عقیدہ میں سے کسی امر، یا احکام شریعہ میں سے کسی حلال اور حرام وغیرہ کے حکم سے متعلق نہ ہو۔

ج- وہ اصول شریعہ میں سے کسی عام اصل میں داخل ہو۔

د- اس پر عمل کے وقت اس کے ثبوت کا اعتقاد نہ رکھے، بلکہ احتیاط کا اعتقاد رکھے^(۲)۔

تفصیل ”اصولی ضمیمہ“ میں ہے۔

(۱) قواعد الاحکام ۱۲۰/۱-۱۲۲، مغنی المحتاج ۳/۳۳ اور اس کے بعد کے صفحات۔

(۲) علوم الحدیث لابن الصلاح ص ۹۳، تدریب الراوی ص ۱۹۶، مغنی المحتاج ۶۲/۱۔

پینا حرام ہے، ان کا استدلال چند دلائل سے ہے، جن میں سے یہ ہیں:

حضرت ام سلمہؓ سے مروی ہے: ”أن النبي ﷺ قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم“،^(۱) (نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاندی کے برتن میں پیئے گا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو کھینچے گا)۔

حضرت براء بن عازب نے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”نهانا رسول الله ﷺ عن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب في الآخرة“،^(۲) (ہمیں رسول اللہ ﷺ نے چاندی کے برتن) میں پینے سے منع فرمایا ہے، اس لئے کہ جو اس میں دنیا میں پیئے گا وہ آخرت میں نہیں پیئے گا)۔

نووی نے کہا ہے کہ ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ سونے یا چاندی کے برتن میں کھانا پینا وغیرہ حرام ہے، سوائے اس قول کے جو داؤد سے منقول ہے، اور امام شافعی کے قول قدیم کے، جس سے انہوں نے رجوع کر لیا، اور اس لئے بھی کہ جب پینا حرام ہوگا تو کھانا بدرجہ اولیٰ حرام ہوگا، کیونکہ اس میں زیادہ مدت صرف ہوتی ہے اور اس میں اسراف زیادہ ہے^(۳)۔

یہ جسے امام نووی نے کہا ہے، مذاہب اربعہ کے مابین کھانا پینا اور اسی طرح دوسرے قسم کا استعمال کا حرام ہونا متفق علیہ ہے، اور اس میں سے اس کے ذریعہ دکانوں اور گھروں کی تزئین و آرائش ہے،

(۱) حدیث: ”الذی یشرب فی آنية الفضة.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۹۶/۱۰) اور مسلم (۱۶۳۴/۳) نے حضرت ام سلمہؓ سے کی ہے۔
 (۲) حدیث: ”نهانا رسول الله ﷺ عن الشرب في الفضة.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۹۶/۱۰) اور مسلم (۱۶۳۶/۳) نے حضرت براء بن عازب سے کی ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔
 (۳) المجموع شرح المہذب ۲۵۰/۱۔

فضة

تعریف:

۱- ”فضة“ (جیسا کہ جوہری نے کہا ہے) معروف ہے، اور المعجم الوسيط میں ہے کہ ”فضة“ (چاندی) ایک سفید دھات ہے، جو کھینچنے، پیٹنے اور صیقل کرنے کے قابل ہوتی ہے، حرارت اور بجلی پہنچانے کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھنے والا عنصر ہے، اور یہ عمدہ جوہر میں سے ہے جس کو سکے ڈھالنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔
 راغب نے کہا: جن جوہرات کے ذریعہ معاملہ کیا جاتا ہے ان میں سب سے کم درجہ کی چیز چاندی ہے^(۱)۔

متعلقہ الفاظ:

ذہب (سونا):

۲- ذہب مشہور دھات ہے، اور چاندی کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ یہ دونوں نقدی ہونے اور پیدائشی اعتبار سے چیزوں کے لئے ثمن بننے میں مشترک ہیں^(۲)۔

چاندی سے متعلق احکام:

الف- چاندی سے بنے ہوئے برتنوں کو استعمال کرنا:

۳- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ چاندی سے بنے ہوئے برتنوں سے

(۱) الصحاح، المعجم الوسيط، المفردات فی غریب القرآن۔

(۲) المصباح المنیر، لسان العرب۔

فضتہ ۴

میں رکھنا عبث بے کار ہوگا، لہذا حرام ہوگا (۱)۔
 دوسری رائے: چاندی کے برتنوں کا رکھنا حرام نہیں ہوگا بشرطیکہ
 اسے استعمال نہ کرے اور یہ مدونہ کا ظاہر ہے، اور یہ امام شافعی کا ایک
 قول ہے، اور یہی ایک روایت امام احمد سے ہے، اس لئے کہ حدیث
 استعمال کے بارے میں آئی ہے، لہذا اس کا رکھنا حرام نہیں ہوگا، جیسا
 کہ اگر کوئی شخص ریشم کے کپڑے بنوائے اور اسے ذخیرہ کر کے رکھے
 اور ان کو استعمال نہ کرے، تو اس طرح چاندی کے برتنوں کو استعمال
 کئے بغیر ذخیرہ کر کے رکھنا جائز ہو (۲)۔

امام شافعی نے زیوروں کی زکاۃ کے باب میں صراحت کی ہے کہ
 اسے رکھنا حرام ہے، چنانچہ مختصر میں کہا ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت
 سونے یا چاندی کا برتن بنائے تو وہ دونوں، دونوں قول کے مطابق اس
 کی زکاۃ ادا کریں گے (۳)، اس لئے کہ ان دونوں میں سے کسی کے
 لئے اس کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے (۴)۔

تیسری رائے: حرام ہونا اس صورت میں ہے جبکہ رکھنا استعمال
 کے ارادہ سے ہو، لیکن اگر اس کا رکھنا مستقبل کے قصد، یا اپنی بیوی یا
 اپنی بیٹی کے لئے، یا بغیر کسی غرض کے ہو تو حرام نہیں ہوگی، اور اس کو
 العدوی نے راجح قرار دیا ہے (۵)۔

دردیر نے کہا ہے کہ اس کا رکھنا یعنی ذخیرہ کرنا حرام ہے اگرچہ
 مستقبل بعید کے لئے ہو، کیونکہ یہ استعمال کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح
 سے معتمد قول کی بنا پر اس سے زینت اختیار کرنا حرام ہوگا، اور ہمارا

جیسا کہ نووی نے اس کی صراحت کی ہے، اور ان سے پہلے امام
 الحرمین نے صراحت کی ہے اس کے ساتھ یہ لحاظ رہے کہ اس جگہ حنفیہ
 نے کراہت تحریمی کے ساتھ تعبیر کی ہے نہ کہ حرام کے ساتھ، اور
 کھانے پینے کے حرام ہونے کی علت یہ عین چاندی یا تکبر کرنا اور
 اسراف ہے (۱)۔

ب- چاندی کو استعمال کے بغیر ذخیرہ کر کے رکھنا:

۴- اس پر علماء کا اجماع ہے کہ چاندی کو برتنوں کی صورتوں کے علاوہ
 میں ذخیرہ کر کے رکھنا حرام نہیں ہے جبکہ صحیح غرض کے لئے ہو، لیکن اگر
 چاندی برتنوں وغیرہ کی صورت میں ہو کہ اس کا استعمال ممکن ہو تو اس
 سلسلہ میں علماء کی چند آراء ہیں:

پہلی رائے: یہ حنفیہ کا قول، مالکیہ کے نزدیک راجح روایت،
 شافعیہ کے نزدیک اظہر قول اور حنابلہ کا راجح مذہب ہے کہ چاندی
 کے برتنوں کو ذخیرہ کر کے رکھنا حرام ہوگا جیسا کہ ان کا استعمال کرنا
 حرام ہے، کیونکہ جس چیز کا استعمال جائز نہیں ہوتا ہے اس کا رکھنا بھی
 جائز نہیں ہوتا ہے، اور اس لئے کہ اس کا رکھنا حرام استعمال کا سبب بن
 جائے گا، لہذا حرام ہوگا، جیسے شراب کو روک کر رکھنا، اور اس لئے بھی
 کہ استعمال کی ممانعت اس وجہ سے ہے کہ اس میں تکبر اور اسراف
 ہے، اور یہ اپنے رکھنے میں موجود ہے، اور اس لئے بھی کہ اس حالت

(۱) نتائج الأفكار مع الہدایہ ۱۳۲/۵، نتائج الأفكار مع الہدایہ
 والعنایہ ۶/۱۰، الرسالة لابن ابی زید القیر وانی ص ۷۵، شرح ابی الحسن علی
 الرسالة بحافیۃ العدوی ۲/۳۰، القوانین الفقہیہ ص ۲۶، حافیۃ الدسوقی علی
 الشرح الکبیر ۱/۶۲، الخرشی مع حافیۃ العدوی ۱/۱۰۰، المجموع ۲۵۰/۱، صحیح
 مسلم بشرح النووی ۱۲/۲-۳، الام للشافعی ۱/۸، مختصر المزنی بہامش
 الام ۴/۳، المغنی ۱/۷۵، المبدع ۶۶/۶۶، شرح منہجی الإرادات ۲۳/۱-۲

(۲) نتائج الأفكار مع الہدایہ ۸/۱۰، حافیۃ العدوی علی شرح ابی الحسن ۲/۳۳۰،
 المجموع للعدوی ۲۵۲/۱، المغنی ۷۷-۷۸

(۳) المبدع ۶۶/۶۶، شرح ابی الحسن مع حافیۃ العدوی ۲/۳۳۰-۳۳۱،
 مختصر المزنی بہامش الام ۱/۲۳۸، المجموع ۲۵۲/۱

(۴) المطلب العالی مخطوط ج ۱۶۰/۱

(۵) حافیۃ العدوی علی الخرشی ۱/۹۸

د- چاندی کی انگوٹھی پہننا:

۶- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ مرد کے لئے چاندی کی انگوٹھی کا پہننا جائز ہے، اس لئے کہ ابوداؤد نے حضرت انس بن مالکؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ”أراد رسول الله ﷺ أن يكتب إلى بعض الأعاجم، فقبل له: إنهم لا يقرأون كتابا إلا بخاتم، فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه: محمد رسول الله“،^(۱) (رسول اللہ ﷺ نے عجم کے بعض بادشاہوں کو خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ یہ لوگ مہر کے بغیر کسی خط کو نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ ﷺ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس میں محمد رسول اللہ ﷺ کراہا۔

حافظ منذری اس پر ایک روایت میں یہ اضافہ ذکر کرتے ہیں کہ: ”فكان في يده حتى قبض، وفي يد أبي بكر حتى قبض، وفي يد عمر حتى قبض، وفي يد عثمان، فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه“،^(۲) (پس یہ انگوٹھی آپ ﷺ کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، اور ابوبکر کے ہاتھ میں وفات تک رہی، اور حضرت عمر کے ہاتھ میں وفات تک رہی، اور پھر حضرت عثمان کے ہاتھ میں رہی، اسی دوران وہ کنوئیں کے پاس تھے کہ وہ کنوئیں میں گر گئی، انہوں نے اس کا پانی نکالنے کا حکم دیا تو اسے نکالا گیا، مگر وہ حاصل نہیں ہوئی۔) فقہاء کا مرد کے لئے متعدد انگوٹھیوں کے جواز اور اس کی انگوٹھی

قول: ”و لو لعاقبة دهر“ (مستقبل بعید کے لئے) یہ نقل کا مقتضا ہے، اور تعلیل اس کو بتاتی ہے، اور اسی کو قطعی قرار دینا مناسب ہے، کیونکہ برتن نہ تو کسی مرد کے لئے جائز ہے اور نہ کسی عورت کے لئے، لہذا مستقبل کے لئے اس کے رکھنے کا کوئی معنی نہیں ہے، برخلاف زیورات کے^(۱)۔

دسوقی نے کہا ہے کہ حاصل یہ ہے کہ اگر اسے استعمال کے ارادہ سے ذخیرہ کیا جائے تو وہ بالاتفاق حرام ہے، اور اگر مستقبل یا زینت اختیار کرنے کے ارادہ سے ہو یا کسی چیز کا ارادہ نہ ہو، تو ہر ایک میں دو قول ہیں، اور معتمد ممانعت ہے^(۲)۔

ج- چاندی کے برتن سے وضو اور غسل کرنا:

۵- اگر کوئی انسان (چاہے مرد ہو یا عورت)، کسی چاندی کے برتن سے وضو کرے تو اس میں فقہاء کے دو مذہب ہیں:

اول: جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ چاندی اور سونے کے برتن سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے، دسوقی نے کہا ہے کہ اس میں کھانا، پینا، پکانا اور پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا اگرچہ نماز صحیح ہوگی^(۳)، جیسے غصب کی ہوئی زمین میں حرام ہونے کے باوجود نماز صحیح ہو جاتی ہے۔

دوم: امام شافعی کا قدیم مذہب ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور یہ حنا بلہ کے یہاں ایک قول ہے، اور اس سے پاکی حاصل کرنا صحیح نہیں ہوگا^(۴)۔

تفصیل اصطلاح ”آنیہ“ (فقہہ ۳) میں ہے۔

(۱) حدیث انس بن مالکؓ: ”أراد رسول الله ﷺ أن يكتب.....“ کی

روایت بخاری (فتح الباری ۱۰/۳۲۳)، مسلم (۱۶۵۶/۳) اور ابوداؤد (۱۲۳/۳) نے کی ہے اور الفاظ ابوداؤد کے ہیں۔

(۲) روایت: ”فكان في يده حتى قبض.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری

۱۰/۳۲۳-۳۲۲)، مسلم (۱۶۵۶/۳) اور ابوداؤد (۴۲۴/۳) نے حضرت ابن عمرؓ سے کی ہے، اور الفاظ ابوداؤد کے ہیں۔

(۱) الشرح الکبیر ۱/۶۴۔

(۲) الدسوقی علی الشرح الکبیر ۱/۶۴۔

(۳) حاشیۃ الدسوقی علی الشرح الکبیر للرددیر ۱/۶۴۔

(۴) المجموع ۱/۲۴۹، الإلصاف ۱/۸۰-۸۱۔

فضتہ ۷-۸

ان دونوں سے انگلی اور ہاتھ کے بنانے کے جواز میں دو قول ہیں۔
 حنا بلہ نے چاندی سے دانت، تلوار کا دستہ اور بہت سی چیزوں کے
 بنانے کو مباح قرار دیا ہے، پس بدرجہ اولیٰ چاندی سے ناک وغیرہ بنانا
 جس کی زخموں میں ضرورت پڑتی ہے مباح ہوگا^(۱)۔

کے وزن کے مقدار کی بارے میں اختلاف اور تفصیل ہے جسے
 اصطلاح ”تختم“ (نفرہ ۹) میں دیکھا جائے۔

ھ- چاندی کے دانت وغیرہ بنوانا:

و- چاندی کے ذریعہ آلات جہاد وغیرہ کو مزین کرنا:

۸- جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ چاندی کے ذریعہ آلات جہاد وغیرہ کو
 مزین کرنا اور اس کے ذریعہ قرآن کریم کو مزین کرنا جائز ہے۔
 اور انہوں نے حضرت انس کے اس قول سے استدلال کیا ہے:
 ”كانت قبيلة سيف رسول الله ﷺ فضة“^(۲) (رسول اللہ
 ﷺ کے تلوار کے قبضہ پر چاندی کی گرہ تھی)، اور قبیلہ وہ گرہ ہے جو
 تلوار کے قبضہ اور اس کے پکڑنے کی جگہ کے کنارہ پر ہوتی ہے، اور
 اس روایت سے جسے ہشام بن عروہ نے روایت کی ہے، انہوں نے
 فرمایا کہ: ”كان سيف زبير محلي فضة“^(۳) (حضرت زبیرؓ
 کی تلوار چاندی سے مزین تھی)، کا سانی نے کہا ہے کہ مزین تلوار اور
 چاقو میں بالاجماع کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور یہی حکم مزین پٹکا کا ہے،
 اس لئے کہ ہتھیار میں اس کی رخصت کے سلسلہ میں آثار وارد ہیں۔
 مالکیہ نے چاندی (اسی طرح سونے) سے تزئین کی اباحت کو
 قرآن اور تلوار کے ساتھ خاص کیا ہے، اور اسی طرح چاندی سے ناک

۷- چاندی کے دانت وغیرہ بنوانا اور اس سے بندھوانا جائز ہے ناک
 پر قیاس کرتے ہوئے، اس لئے کہ ابوداؤد نے عبدالرحمن بن طرفہ
 سے روایت کی ہے: ”أن جدہ عرفجة بن أسعد قطع أنفہ يوم
 الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي
 ﷺ فاتخذ أنفا من ذهب“^(۱) (ان کے دادا عرفجہ بن اسعد کی
 ناک جنگ کلاب میں کٹ گئی، تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوائی،
 اس میں بدبو پیدا ہوگئی، تو انہیں نبی ﷺ نے حکم دیا تو سونے کی
 ناک بنوائی)۔

اس سلسلہ میں مذاہب کی تصریحات حسب ذیل ہیں:

حنفیہ نے کہا ہے کہ اگر اسے یعنی دانت کو چاندی سے باندھے تو
 بالاجماع مکروہ نہیں ہوگا، اور اسی طرح مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ
 سونے یا چاندی سے ناک یا دانت کا بنوانا یا سونے یا چاندی کے
 دھاگہ سے دانت کے خلل کو باندھنا مطلقاً جائز ہے۔

شافعیہ میں سے محلی نے کہا ہے کہ ناک پر انگلیوں کے پوروں اور
 دانت کو قیاس کیا گیا ہے اور تینوں کا چاندی سے بنوانے کو جائز قرار
 دینا اولیٰ ہے۔

نووی کہتے ہیں کہ: بیمار دانت کا سونے یا چاندی سے باندھنا جائز
 ہے، اور ان دونوں سے انگلیوں کے پوروں کا بنانا بھی مباح ہے، اور

(۱) بدائع الصنائع ۱۳۲/۵، الدرستی علی الشرح الکبیر ۶۳/۱، الام ۴۶/۱،
 المجموع ۲۵۵/۱، المحلی علی المنہاج ۲/۲۳، المغنی ۱۵/۳۔

(۲) حدیث انسؓ: ”كانت قبيلة سيف رسول الله ﷺ فضة.....“ کی
 روایت ابوداؤد (۶۸/۳) اور ترمذی (۲۰۱/۳) نے کی ہے، اور ترمذی نے
 کہا ہے: حدیث حسن غریب ہے۔

(۳) اثر ہشام بن عروہ: ”كان سيف زبير محلي فضة“ کی روایت بخاری
 (فتح الباری ۷/۲۹۹) نے کی ہے۔

(۱) حدیث عبدالرحمن بن طرفہ: ”أن جدہ عرفجة بن أسعد قطع أنفہ.....“
 کی روایت ابوداؤد (۳۳۳/۳) اور ترمذی (۲۳۰/۳) نے کی ہے، اور
 الفاظ ابوداؤد کے ہیں، اور ترمذی نے کہا ہے: حدیث حسن غریب ہے۔

بنوانے یا اس سے دانت باندھنے کا حکم ہے (۱)۔

مالکیہ کے نزدیک سونے چاندی کے پانی چڑھائے ہوئے برتن کے بارے میں دو قول ہیں: حرام ہے، جائز ہے، یا تو مطلقاً جائز ہے یا کراہت کے ساتھ، اور دریر، دسوقی، خطاب اور ابن الحاجب نے حرام ہونے کو راجح قرار دیا ہے (۱)۔

ز- چاندی کی کیل اور اس سے پیوند لگانا:

شافعیہ کا مذہب (جیسا کہ نووی نے ”المہاج“ میں ذکر کیا ہے)، ہے کہ وہ برتن جو چاندی کے بڑے ٹکڑے سے مزین ہو اس کو استعمال کرنا حرام ہوگا، اور جو بقدر ضرورت چاندی کے چھوٹے ٹکڑے سے مزین ہو تو حرام نہیں ہوگا، اور اگر چاندی کے چھوٹے ٹکڑے سے زینت کے لئے یا بڑے ٹکڑے سے ضرورت کی بنا پر مزین کیا جائے، تو اصح قول کے مطابق چھوٹے ہونے اور حاجت کے پیش نظر کراہت کے ساتھ جائز ہوگا، اور اصح قول کے مطابق ذکر کئے گئے مسئلہ میں استعمال کرنے یعنی پینے کی جگہ کا ٹکڑا دوسرے حصہ کی طرح ہوگا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا برتن مطلقاً حرام ہوگا، اس لئے کہ براہ راست اس کا استعمال ہو رہا ہے (۲)۔

۹- برتن میں چاندی کا پانی چڑھانے کے حکم میں فقہاء کا اختلاف ہے، اور اس اختلاف میں اصل وہ روایت ہے جسے دارقطنی نے حضرت ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم“ (۲) (جو شخص سونے یا چاندی کے برتن یا ایسے برتن سے پیئے جس میں اس میں سے کوئی چیز شامل ہو تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھینچے گا)۔

امام ابوحنیفہ کی رائے ہے کہ سونے کا پانی چڑھاتے ہوئے برتن میں کھانے اور پینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور بدرجہ اولیٰ چاندی سے مزین برتن میں جائز ہوگا، اس لئے کہ یہ سونے سے حرمت میں کم ہے۔

ان کے نزدیک قلت و کثرت کے ضابطہ میں تین اقوال ہیں: اول: وہ جو برتن کے اجزاء میں سے کسی ایک جزء پر مکمل طور پر حاوی ہو، دوم: عرف، اور تیسرا کثیر وہ ہے جو دیکھنے والے کو دور سے چمکے، اور قلیل اس کے برعکس ہے۔

مرغینانی نے اس کے لئے ایک شرط لگائی ہے اور وہ یہ ہے کہ منہ کی جگہ سے بچا جائے، اور اس کے ساتھ چاندی سے مزین زین پر سوار ہونے کو لاحق کیا ہے، اور انہوں نے شرط لگایا ہے کہ براہ راست چاندی کے پیوند سے تعلق نہ ہو (۳)۔

رائعی نے دوسرے قول کو اور امام الحرمین اور غزالی نے تیسرے قول کو مختار کہا ہے (۳)۔

(۱) بدائع الصنائع ۱۳۲/۵، اللباب ۱۶۰/۲-۱۷۹، الہدایہ مع نتائج الأذکار ۷/۱۰، الخرشی ۹۹، الدسوقی ۶۳/۱، الام ۳۵/۲، القلیوبی ۲۳/۲، شرح شتبی الإرادات ۱/۲۶، المبدع ۱/۲۳۷۔

(۲) حدیث ابن عمرؓ: ”من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك.....“ کی روایت دارقطنی (۴۰/۱) نے کی ہے، اور اسے ابن حجر نے فتح الباری ۱/۱۰۱ میں دو راویوں کے مجہول ہونے کی وجہ سے معلول قرار دیا ہے۔

(۳) بدائع الصنائع ۱۳۲/۱، الہدایہ مع نتائج الأذکار ۷/۱۰۔

حنا بلہ نے جو ذکر کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ”ضہ“ (پیوند) تین شرائط کے ساتھ مباح ہے: اول: وہ معمولی ہو، دوم: چاندی کا ہو،

(۱) الخرشی ۱/۱۰۰، الدسوقی ۶۳۔
(۲) شرح المحلی علی المہاج ۱/۲۸-۲۹، دیکھئے: نہایۃ المحتاج ۱/۹۲-۹۳۔
(۳) المجموع ۱/۲۵۸۔

اصح قول کے مطابق شافعیہ کی رائے ہے کہ چاندی کا پانی چڑھائے ہوئے برتن کا استعمال کرنا جائز ہے، اس لئے کہ جس کے ذریعہ پانی چڑھایا گیا ہے کم ہے گویا کہ نہیں ہے۔ دوسرا قول اصح کے مقابل میں ہے کہ یہ تکبر اور فقراء کے دلوں کو توڑنے کی وجہ سے حرام ہے۔

اگر پانی چڑھایا ہوا زیادہ ہو، اس طرح کہ اسے آگ پر ڈالنے کی صورت میں اس سے کچھ حاصل ہو جائے تو بالیقین حرام ہوگا، اور اگر اس سے کچھ حاصل نہ ہو تو حرام نہیں ہوگا۔

شافعیہ نے کہا ہے کہ اگر چاندی (یا سونے) کا برتن بنائے اور اس پر پیتل وغیرہ کا پانی چڑھادے، تو اگر اسے آگ پر ڈالنے کی صورت میں کچھ حاصل ہو جائے، تو اسے برقرار رکھنا حلال ہوگا ورنہ نہیں۔

مذکورہ بالا حکم کامل، اس کو برقرار رکھنے کے تعلق سے ہے، رہا ایسا کرنا تو وہ مطلقاً حرام ہے، اگرچہ کسی چھت یا کسی دیوار یا کعبہ پر ہو^(۱)۔

حنابلہ کا مذہب ہے کہ برتن وغیرہ کا رکھنا حرام ہوگا جبکہ اس پر سونے یا چاندی کا پانی چڑھا ہوا ہو، اور اسی طرح ”مطعم“ (پیوند لگایا ہوا) ”مطی“ (لوہے وغیرہ کا برتن جس پر سونے یا چاندی کا غلاف لگا دیا گیا ہو) اور ”مکفت“ (وہ برتن جس میں باریک باریک کھدائی کرنے کے بعد اس میں سونے چاندی کے تار رکھ دیا جائے، پھر اس کو پیٹ کر اس میں چسپاں کر دیا جائے) ہے^(۲)۔

ط- چاندی کے موزہ پر مسح کرنا:

۱۱- چاندی (اور اسی طرح سونے) سے بنے ہوئے موزوں پر مسح

(۱) نہایت المحتاج ۹۱، شرح المحلی علی المنہاج بحاشیۃ القلیوبی ۲۸۱۔

(۲) کشاف القناع ۵۱-۵۲۔

اور سوم: حاجت یعنی مصلحت اور انتفاع کے لئے ہو، جیسے کہ کسی سوراخ یا شگاف پر رکھا جائے اگرچہ اس کے علاوہ دوسری چیز اس کے قائم مقام ہو، اور قاضی ابویعلیٰ نے کہا ہے کہ یہ شرط نہیں ہے، اور معمولی حصہ بغیر ضرورت کے جائز ہوگا جبکہ براہ راست استعمال نہ کیا جائے۔

امام احمد نے مکروہ قرار دیا ہے کہ پیوند کی جگہ کو براہ راست استعمال کیا جائے، لہذا پیوند کی جگہ سے نہیں پیئے گا، کیونکہ وہ چاندی کے برتن سے پینے والے کی طرح ہو جائے گا اور چاندی کا حلقہ مکروہ ہے، کیونکہ پیالہ اسی کے ذریعہ اٹھایا جاتا ہے، لہذا اس کا براہ راست استعمال ہوگا اور اسی طرح وہ چیز جو اس کے مشابہ ہو^(۱)۔

ح- چاندی کا پانی چڑھایا ہو برتن اور اس کا برعکس:

۱۰- حنفیہ کا مذہب ہے کہ وہ برتن جن پر چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو اگر اس میں سے کوئی حصہ الگ نہ ہو سکے تو کھانے پینے وغیرہ میں اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جس میں کچھ الگ ہو جائے وہ بھی امام ابوحنیفہ کے نزدیک حرام نہیں ہوگا، اور امام ابو یوسف کے نزدیک اور امام محمد کے مشہور قول کے مطابق مکروہ ہوگا، جیسا کہ پیوند لگائے ہوئے کا حکم ہے^(۲)۔

اور مالکیہ کے نزدیک پانی چڑھائے ہوئے کے سلسلہ میں دو قول ہیں: جیسا کہ مضرب میں دو قول ہیں، اور وہ دونوں تحریم اور کراہت یا ممانعت اور جواز ہیں۔

ان میں سے بعض نے جواز کو باطن کی قوت کے پیش نظر ظاہر قرار دیا ہے^(۳)۔

(۱) المغنی ۷۸/۱، المبدع ۶۸/۱۔

(۲) بدائع الصنائع ۵/۱۳۳، اللباب ۱۶۰/۳۔

(۳) الشرح الکبیر مع حاشیۃ الدسوقی ۶۳۔

فضتہ ۱۲

ممکن ہے چاہے وہ کسی حالت میں ہو، اور یہ متفق علیہ ہے، اور اس کی دلیل اس کی شرائط کے ساتھ وہ حدیث ہے جس کی روایت مسلم نے اپنی سند سے عبادۃ بن الصامت سے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد“^(۱) (سونا سونے کے عوض، چاندی چاندی کے عوض، گندم گندم کے بدلہ، جو جو کے عوض، کھجور کھجور کے عوض اور نمک نمک کے عوض، برابر برابر، اور ہاتھوں ہاتھ فروخت کیا جائے، پھر جب یہ اصناف مختلف ہوں تو جیسے چاہو فروخت کرو جبکہ وہ ہاتھوں ہاتھ ہو)۔

اور اگر تینوں شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو سود والی بیع ہوگی، اور حرام ہوگی، لیکن سونے کی بیع چاندی کے عوض اور اس کے برعکس تو وہ تقابض کی شرط کے ساتھ جائز ہوگی، یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس کی روایت مسلم نے اپنی سند سے مالک بن اوس بن الحدثان سے کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ کہتے ہوئے آیا: کون شخص دراہم خریدے گا، تو طلحہ بن عبید اللہ نے کہا اور وہ حضرت عمر بن الخطاب کے نزدیک تھے، مجھے اپنا سونا دکھاؤ پھر میرے پاس آؤ، جب میرا خادم آئے گا تو آپ کو آپ کی چاندی دے دوں گا، اس پر حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا: ہرگز نہیں، بخدا تم اسے اس کی چاندی دے دو یا اسے اس کا سونا واپس کر دو، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء“^(۲)

(۱) حدیث عبادۃ بن الصامت: ”الذهب بالذهب والفضة بالفضة.....“ کی روایت مسلم (۱۲۱۱/۳) نے کی ہے۔

(۲) العنایہ مع الہدایہ ۷/۳، حاشیۃ العدوی علی شرح ابی الحسن ۱۳۰/۲، بدایۃ المجتہد ۱۹۹/۲، شرح المجلی علی المنہاج ۱۶۷/۲، المغنی ۴/۳، ۵۔

کرنا جمہور فقہاء کے نزدیک جائز نہیں ہے۔
حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس لئے کہ ان دونوں میں لگا تار چلنا ممکن نہیں ہے۔

مالکیہ کے نزدیک: اس لئے کہ وہ دونوں چمڑا سے نہیں بنائے گئے ہیں۔

شافعیہ کے نزدیک اصح یہ ہے کہ مرد وغیرہ کے لئے چاندی سے بنے ہوئے موزہ پر مسح کافی ہوگا۔

جمہور نے کہا ہے کہ اگرچہ عورت کے لئے (فی الجملہ) چاندی (اور اسی طرح سونے) سے بنے ہوئے موزے کا پہننا جائز ہے اور بالخصوص مالکیہ کے نزدیک، کیونکہ یہ ملبوس کے قبیل سے ہے، لیکن پہننے کے جائز ہونے سے ان دونوں پر مسح کا جائز ہونا لازم نہیں آتا ہے، اس لئے کہ بعض شرائط نہیں پائی جاتیں، جیسے مالکیہ کے نزدیک چمڑے کا ہونا، حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک لگا تار چلنا^(۱)۔

ی۔ چاندی کے عوض چاندی کی بیع اور چاندی کے عوض سونے کی بیع اور اس کے برعکس:

۱۲۔ اس پر اہل علم کا اجماع ہے کہ چاندی کے عوض چاندی کی بیع تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے، وہ یہ ہیں: نقد ہونا، علاحدہ ہونے سے قبل قبضہ کرنا اور برابر ہونا چاہے تھوڑے میں ہو یا زیادہ میں، اور امام ابوحنیفہؒ سے جو نقل کیا گیا ہے کہ قلیل میں رخصت دی گئی ہے، تو یہ اس صورت کے ساتھ خاص ہے، وہ چیز کیلی ہونے کے باوجود کیلی نہ کی جاسکے، کیونکہ علت اس میں کیلی ہے جو نہیں پایا گیا، لیکن تھوڑی چاندی اور سونا قابل وزن ہے، اس کے مثل کے ذریعہ اس کا وزن

(۱) مراتی الفلاح ص ۷۰، القوانين الفقہیہ ص ۴۳، الشرح الصغیر ۱/۵۴، مغنی المحتاج ۱/۶۶، کشاف القناع ۱/۶۶۔

گنتی کر کے جائز نہیں ہوگی، اس لئے کہ یہ وزن کی چیز ہیں ان میں گنتی کا اعتبار نہیں ہوگا، اور ان میں بعض کی بیع بعض کے عوض اٹکل سے ہو جائے گی، لہذا جائز نہیں ہوگی، پس اس کا قرض لینا اور اس کے ذریعہ معاملہ کرنا وزن کے بغیر جائز نہیں ہوگا، تاکہ اسے سود اور شبہ سود سے بچایا جاسکے۔

دوسری قسم: (جس میں چاندی اور کھوٹ برابر ہوں) تو اس کا حکم اسی طرح ہے، اس لئے کہ جب چاندی پگھلانے کے بعد باقی رہے اور کھوٹ ختم ہو جائے تو وہ کھوٹے دراہم کے ساتھ ملحق ہوگا، اور گنتی کر کے بیع جائز نہیں ہوگی، اور صرف وزن کر کے جائز ہوگی، تاکہ اس کو شبہ رہا سے دور رکھا جاسکے، اور اگر وہ دونوں پگھلانے کے بعد اپنی حالت پر باقی رہے تو ان میں سے ہر ایک مستقل جنس ہوگی جو اپنی ذات کے لحاظ سے قائم ہوگی، اور چاندی کی بیع گنتی کر کے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وزن کی جانے والی چیز ہے، اور پیتل کی بیع جائز ہوگی، اور جب ”مانع“ اور جائز کرنے والی دلیل جمع ہو جائیں تو جواز اور فساد کی دونوں جہتوں کے تعارض کی صورت میں فساد پر حکم لگانا زیادہ محتاط ہے۔

تیسری قسم: (جس میں کھوٹ غالب ہو)، تو اس سلسلہ میں لوگوں کے عرف کو دیکھا جائے گا، اگر لوگ اس کے ذریعہ وزن کے اعتبار سے معاملہ کرتے ہوں، تو اس میں وزن کے اعتبار سے معاملہ کرنا واجب ہوگا، اس لئے کہ وزن اصلی صفت ہے، اور اگر وہ اس میں گنتی کر کے معاملہ کرتے ہوں تو گنتی کر کے اس کے ذریعہ معاملہ کرنا جائز ہوگا، اور قرض لینے کی طرح اس سے خریداری کرنا ہے جیسا کہ گزرا۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ تینوں اقسام کے ذریعہ خریدے اور اسے متعین نہ کرے، لیکن اگر اسے متعین کر دے اور اس سے کوئی سامان خریدے، اس طرح کہ کہے: میں نے اس سامان کو ان دراہم

(چاندی کی بیع سونے کے عوض سود ہے، مگر یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو)۔ تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”ربا“ (فقہہ ۱۲/۱۲) اور اس کے بعد کے فقرات) اور ”صرف“ (فقہہ ۲۰/۲۰) اور اس کے بعد کے فقرات)۔

ک- چاندی میں ملاوٹ اور احکام میں اس کا اثر:

۱۳- فقہاء کے نزدیک فی الجملہ کھوٹے دراہم و دنانیر کے ذریعہ معاملہ کرنا جائز ہے جبکہ وہ رائج ہوں، یہ عرف کے پیش نظر ہے۔ لیکن اگر ان میں بعض سے بعض کی بیع صرف کی جائے، تو فقہاء نے ان کی صورتوں اور ان کے احکام کی تفصیل کی ہے جیسا کہ اصطلاح ”صرف“ (فقہہ ۴۱/۴۱) اور اس کے بعد کے فقرات) میں مذکور ہے۔

یہ تفصیل اس صورت میں ہے کہ عقود معاوضات میں کھوٹ والے کے ساتھ معاملہ اس کی جنس کے ساتھ ہو، لیکن اگر عقود معاوضات میں اس کے ساتھ معاملہ اس کی جنس کے علاوہ سے ہو یا غیر عقود معاوضات کے علاوہ میں ہو جیسے قرض وغیرہ، تو اس کی تفصیل حسب ذیل ہے: حنفیہ میں سے کاسانی نے کھوٹ کی تین قسموں پر گفتگو کرنے کے بعد کھوٹے دراہم کو قرض میں لینے اور ان کے ذریعہ خریداری کرنے پر گفتگو کی ہے۔

پہلی قسم: اور وہ یہ ہے کہ اس کی چاندی اس کی کھوٹ پر غالب ہو تو اس کو قرض میں لینا اور اس کے ذریعہ خریدنا بغیر وزن کے جائز نہیں ہوگا، اس لئے کہ جب ملاوٹ اس میں مغلوب ہو تو وہ کھوٹے دراہم کے درجہ میں ہوگا، اور کھوٹے دراہم میں بعض کی بیع بعض کے ساتھ

= اور حدیث مالک بن اوس: ”الورق بالذهب.....“ کی روایت مسلم (۱۲۰۹-۱۲۱۰) نے کی ہے۔

فضتہ ۱۴

اصحاب شافعی نے کہا ہے کہ اگر کھوٹ ایسی ہو جس کی کوئی قیمت نہ ہو تو اس کے ذریعہ خریدنا جائز ہوگا، اور اگر وہ ایسی ہو کہ اس کی قیمت ہو تو اس کے خرچ کرنے کے جواز میں دو اقوال ہیں (۱)۔

اس سلسلہ میں امام احمد سے دو روایت ہیں: ان میں سے اظہر جائز ہے، دوم: حرام ہے، ابن قدامہ نے کہا ہے کہ اولیٰ یہ ہے کہ جواز کے سلسلہ میں امام احمد کے کلام کو خاص اس صورت پر محمول کیا جائے جبکہ اس کی کھوٹ ظاہر ہو اور اس کا عرف ہو، تو اس کے ذریعہ معاملہ کرنا جائز ہوگا، کیونکہ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ دو جنسوں پر مشتمل ہے جن میں دھوکہ نہیں ہے، لہذا ان دونوں کی بیع ممنوع نہیں ہوگی جیسا کہ اگر وہ دونوں ممتاز ہوں، اور اس لئے بھی کہ یہ ہر دور میں عام ہے اور بغیر کسی نکیر کے جاری ہے، اور اس کو حرام قرار دینے میں مشقت اور ضرر ہے، اور اس کے ذریعہ خریدنے میں مسلمانوں کو دھوکہ دینا، ان کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے، اور اس سے مقصود ظاہر ہے جو نظر آتا ہے اور معلوم ہے (۲)۔

ل۔ چاندی کی زکاۃ کا نصاب:

۱۴۔ چاندی کا نصاب دو سو درہم ہیں (۳)، اس کے بارے میں علماء اسلام کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کا بیان حدیث میں ہے جس کی روایت حضرت ابوسعید خدری نے کی ہے، انہوں نے

- (۱) شرح الجلال علی المنہاج مع حاشیہ القلیوبی ۱/۲، ۱۷۰، المہذب ۱/۲۷۲۔
 (۲) المغنی ۲/۵۷-۵۸، اور اس جگہ دیگر بہت زیادہ فروع ہیں، جن کو ان کے مقامات میں دیکھا جائے۔
 (۳) دو سو درہم ہمارے زمانے میں جیسا کہ بعض متاخرین محققین نے ذکر کیا ہے کہ درہم ۲،۹۷۵ گرام کے مساوی ہوتا ہے، پس چاندی کا نصاب $۲،۹۷۵ \times ۲۰ = ۵۹۵$ گرام ہوگا، اور سونے کا نصاب $۲۳۰ \times ۲۵۰ = ۵۷۵۰۰$ گرام ہوگا۔

کے ذریعہ خریدا اور ان کی طرف اشارہ کرے، تو ان کے ذریعہ خریدنے کے جواز میں شک نہیں ہے، اور وہ ان کی طرف اشارہ کے ذریعہ متعین نہیں ہوں گے، اور ان کی ذات سے عقد متعلق نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر وہ خریدار کے ادا کرنے سے قبل ہلاک ہو جائیں تو بیع باطل نہیں ہوگی، اور اس کی جگہ پر اسی کے مثل اس کی جنس، نوع، مقدار اور وصف سے دیا جائے گا (۱)۔

مالکیہ نے اس کے ذریعہ تعامل میں مسلمانوں کے مابین کھوٹ کی ممانعت کو پیش نظر رکھا ہے، ان حضرات نے ان کے ذریعہ تعامل اور ان کی بیع کو ایسے شخص کے ہاتھ جائز قرار دیا جو اسے توڑ دے اور اس کے ذریعہ دھوکہ نہیں دے، پس اگر اس سے اطمینان ہو تو بیع جائز ہوگی، اور ابن رشد نے اس صورت میں بیع کے جواز پر اتفاق نقل کیا ہے، اگر اس کے ذریعہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے سے اطمینان نہ ہو تو بیع مکروہ ہوگی، اور اگر علم ہو کہ وہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کو دھوکہ دے گا تو بائع پر واجب ہوگا کہ اسے واپس لے لے اور اس کی بیع کو فسخ کر دے اگر وہ موجود ہو، اور اگر اس کے ختم ہونے یا کسی اور وجہ سے اس کی واپسی کی قدرت نہ ہو تو کیا وہ ثمن کا مالک قرار پائے گا، اور اس کے لئے مندوب ہوگا کہ اسے صدقہ کر دے یا واجب ہوگا کہ اسے صدقہ کر دے یا زائد کو صدقہ کرے، یہ فرض کرتے ہوئے کہ اس کی بیع ایسے شخص سے ہوئی ہے جو دھوکہ نہیں دے گا؟، تین اقوال ہیں، شیخ عدوی نے اخیر کے قول کو راجح قرار دیا ہے (۲)۔

شافعیہ کے نزدیک اصل: ان کھوٹے درہم کے ذریعہ تعامل میں ممانعت ہے، جبکہ اس کے مثل یا اس کی خالص جنس کے ساتھ فروخت کیا جائے، لیکن اگر اس کے ذریعہ دوسرے سامان کی خریداری ہو، تو

- (۱) بدائع الصنائع ۱۹۸/۵۔
 (۲) الخرشی مع حاشیہ العدوی ۳/۵۲۔

فضتہ ۱۵

تفصیل اصطلاح: ”دیات“ (نقرہ ۲۸ اور اس کے بعد کے فقرات میں) ہے۔

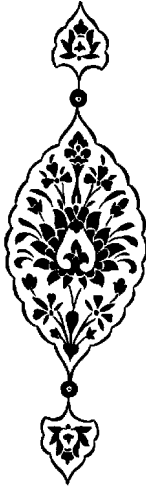
فرمایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فیما دون خمس ذود صدقة، ولا فیما دون خمس أواق صدقة“^(۱) (پانچ وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے اور نہ پانچ اونٹوں سے کم میں صدقہ ہے، اور نہ پانچ اوقیہ سے کم میں صدقہ ہے)۔

اور امام احمد، ابوداؤد اور ترمذی کی ایک روایت میں حضرت علی سے منقول ہے کہ فرمایا: ”..... فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم“^(۲) (پس جب دو سو (درہم) ہو جائیں تو اس میں پانچ درہم واجب ہوں گے)۔

تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”زکاۃ“ (نقرہ ۶۷ اور اس کے بعد کے فقرات)۔

م- چاندی سے دیت کی مقدار:

۱۵- جمہور کے نزدیک مسلمان مرد کی دیت بارہ ہزار درہم ہے۔ اور حنفیہ کی رائے ہے کہ مسلمان مرد کی دیت دس ہزار چاندی کے درہم ہیں^(۳)۔

(۱) حدیث ابی سعید خدری: ”لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۳/۳۱۰) اور مسلم (۲/۶۳۳) نے کی ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔

(۲) المغنی ۳/۳۔

اور حدیث علیؑ: ”فإذا بلغت مائتين.....“ کی روایت ابوداؤد (۲/۲۳۲) اور ترمذی (۷/۷۳) نے کی ہے، اور ترمذی نے بخاری سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

(۳) الأم ۶/۹۱، بدایۃ المجتہد ۲/۴۱۱، شرح منتهی الإرادات ۳/۳۰۶، اور حنفیہ کے نزدیک چاندی کی دیت $۹۷۵ \times ۱۰۰۰ = ۹۷۵۰۰۰$ ÷ ۲ = ۲۹۷۵۰ گرام چاندی ہوتی ہے اور سونے سے $۲۵ \times ۱۰۰۰ = ۲۵۰۰۰$ = ۴۲۵۰ گرام سونا، اور اس پر عورت، ذمی اور اعضاء کی دیت کو قیاس کیا جائے گا، قواعد دیت کی رعایت

= کرنے کے ساتھ، دیکھئے: ”دیات“ (نقرہ ۲۹، ۷۴)۔

فضولی ۱-۳

کرنا ہے، اور ولی عدو (دشمن) کے برخلاف ہے۔
اصطلاح میں: ولی وہ شخص ہے جو ولایت کا مالک ہوتا ہے، اور دوسرے پر قول کو نافذ کرنا ولایت ہے (۱)۔

مقامات کے اختلاف کے اعتبار سے ولی کا معنی الگ الگ ہوتا ہے، تمزاتی نے نکاح کے باب میں کہا ہے کہ یہ بالغ عاقل وارث کا نام ہے (۲)۔

عام انداز میں ولی کی یہ تعریف ممکن ہے کہ وہ ایسا شخص ہے جو دوسرے کے لئے بہ حکم شرع تصرف کرتا ہے، جیسے باپ اپنے نابالغ یا مجنون بیٹے کے لئے کرتا ہے، اور اسی طرح قاضی اور امام۔
ولی اور فضولی کے مابین نسبت یہ ہے کہ ولی کے لئے اپنے زیر ولایت کے حق میں شرعاً تصرف کا حق ہوتا ہے، فضولی کے برخلاف۔

ب- وکیل:

۳- لغت میں وکیل کا معنی حفاظت کرنے والا اور کفایت کرنے والا ہے (۳)، اور اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَكْفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا“ (۴) (اور اللہ ہی کارسازمی کے لئے کافی ہے)۔

اصطلاح میں: وکیل فعیل کے وزن پر وکالت سے ماخوذ ہے، اور ایک شخص کا اپنے معاملہ کو دوسرے شخص کے سپرد کر دینا اور اس معاملہ میں اسے اپنے قائم مقام کر دینا وکالت ہے، چنانچہ وکیل وہ شخص ہے جو کسی قابل نیابت معاملہ میں کوئی دوسرے کا نائب ہو اور وہ معاملہ اس کے سپرد کیا گیا ہو (۵)۔

(۱) المصباح المنیر، ابن عابدین ۲/۳۹۵۔

(۲) رد المحتار ۲/۳۹۵۔

(۳) المفردات للاصفہانی۔

(۴) سورة احزاب ۳۔

(۵) قواعد الفقہ للمرکتی، مجلۃ الأحكام العدلیہ دفعہ ۱۴۴۹، جواہر الاکلیل ۲/۱۲۵۔

فضولی

تعریف:

۱- ”فضولی“ لغت میں وہ شخص ہے جو لایعنی کاموں میں مشغول رہتا ہو، یہ ”فضول“ کی طرف نسبت ہے، جو فضل کی جمع ہے، اور اس کا معنی اضافہ ہے، مگر اس جمع (فضول) کا استعمال اکثر ایسے امر میں ہوتا ہے جس میں خیر نہ ہو، یہاں تک کہ غلبہ کے ذریعہ وہ اس معنی کے لئے علم کی طرح ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی طرف نسبت میں وہ دلالت ہے (۱)۔

فقہاء کی اصطلاح میں فضولی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو دوسرے کے حق میں شرعی اجازت کے بغیر تصرف کرتا ہے (۲)، اور یہ اس لئے کہ اس کا تصرف ملکیت، وکالت اور ولایت کے بغیر صادر ہوتا ہے (۳)۔

متعلقہ الفاظ:

الف- ولی:

۲- ولی لغت میں: ولی سے ماخوذ ہے، جس کا معنی قریب ہونا اور مدد

(۱) المغرب، المصباح المنیر، معجم مقاییس اللغۃ۔

(۲) حاشیہ الشعلی علی تبیین الحقائق ۴/۱۰۳، البحر الرائق لابن نجیم ۶/۱۶۰، العنایہ

علی الہدایہ للباہرتی ۷/۵۱، طبع المکتبۃ الإسلامیہ۔

(۳) المحلی علی المنہاج ۲/۱۶۰، فتح القدیر ۷/۵۱، البیہقی شرح التتھ ۲/۶۸، مغنی

المحتاج ۲/۱۵۔

فضولی ۴-۶

دوم: حنا بلہ اور شافعیہ کا معتد قول ہے کہ فضولی کی بیع باطل ہے، لہذا وہ صحیح نہیں ہوگی اگرچہ بعد میں مالک اس کی اجازت دے دے (۱)۔
دیکھئے: ”بیع الفضولی“ (فقہ ۶/۶)۔

وکیل اور فضولی کے مابین ربط یہ ہے کہ دونوں دوسرے کے لئے تصرف کرتے ہیں، لیکن وکیل دوسرے کی طرف سے تفویض کے ذریعہ کرتا ہے، اور فضولی بغیر تفویض کے کرتا ہے۔

ج- مالک:

۴- مالک ملک کا اسم فاعل ہے، اور یہ شرعاً تصرف میں عمل کا خاص ہونا ہے، اور مالک صاحب ملک ہے (۱)۔
ابن نجیم نے کہا ہے کہ ملک ایسی قدرت ہے جس کو شارع تصرف کرنے پر ابتداء ثابت کرتے ہیں الا یہ کہ کوئی مانع ہو (۲)۔
لہذا چیز کا مالک وہ ہوگا جو اس میں ابتداء تصرف کرنے پر قادر ہو، پس وہ فضولی کے مقابلہ میں ہے جسے ابتداء تصرف کا حق نہیں ہے، اور صرف اس کے بعض تصرفات بعد میں مالک کی اجازت سے بعض فقہاء کے نزدیک صحیح قرار پاتے ہیں۔

تصرفات فضولی سے متعلق احکام:

فضولی کی بیع:

۵- فضولی کی بیع کے حکم میں فی الجملہ فقہاء کے دو مختلف اقوال ہیں:
اول: حنفیہ، مالکیہ اور ایک روایت میں امام احمد کا قول ہے کہ فضولی کی بیع مالک کی اجازت پر موقوف ہو کر منعقد ہوگی، اگر وہ اس کی اجازت دے دے تو نافذ ہوگی، اور اگر اسے رد کر دے تو باطل ہو جائے گی (۳)۔

فضولی کا خریدنا:

۶- دوسرے کے لئے فضولی کی خریداری کے حکم کے بارے میں فقہاء کے چار مختلف اقوال ہیں:
اول: مالکیہ کا قول ہے، اور یہی امام احمد سے ایک روایت ہے کہ فضولی کا خریدنا اس کی بیع کی طرح ہے، اور وہ اس شخص کی اجازت پر موقوف ہو کر منعقد ہوگا جس کے لئے خریدا ہے، اگر وہ اس کی اجازت دے دے تو نافذ ہوگا اور اگر اسے رد کر دے تو باطل ہو جائے گا (۲)۔
دوم: شافعیہ کا جدید قول ہے، اور حنا بلہ کا صحیح مذہب ہے کہ فضولی کا خریدنا باطل ہے، اس پر کوئی حکم یا اثر مرتب نہیں ہوگا (۳)۔

سوم: حنفیہ کا قول ہے: انہوں نے کہا ہے کہ اگر عقد اپنی طرف منسوب کرے یا عقد کو اس شخص کی طرف منسوب کرے جس کے لئے

= الدسوقی ۱۲/۳، النہج شرح الختہ ۶۸/۲، الفروق للقرانی ۲۴۳/۳، نہایت المحتاج ۳۹۰/۳، المجموع ۲۵۸/۹ اور اس کے بعد کے صفحات، کشف القناع ۱۵۷/۳، المبدع ۱۶/۴۔
(۱) مغنی المحتاج ۱۵/۲، نہایت المحتاج ۳۹۰/۳، الوجیز ۱۳۴/۱، فتح العزیز ۲۲۱/۸، الإیضاف للرداوی ۲۸۳/۲، کشف القناع ۱۵۷/۳۔
(۲) القوانین الفقہیہ لابن جزی ص ۲۷۱ طبع دارالعلم للملایین، الإیضاف للرداوی ۲۸۳/۴، بدایۃ المجتہد ۱۴۳/۲ طبع دار الفکر بیروت، المغنی لابن قدامہ ۱۵۳/۴ طبع مکتبۃ القاہرہ بمصر۔
(۳) المجموع شرح المہذب ۲۶۰/۹، فتح العزیز للرافعی ۱۲۲/۸، الإیضاف للرداوی ۲۸۳/۴، نیل المآرب للشیبانی ۸۳۔

فضولی ۶

کو قبول کرے، تو جس کے لئے خریدا گیا ہے اس کی اجازت پر یہ عقد موقوف ہوگا (۱)۔

چہارم: امام شافعی کا قول قدیم ہے، اور ان سے جدید میں نقل کیا گیا ہے (۲): انہوں نے فضولی کی خریداری کو چار حالتوں میں تقسیم کیا ہے، اور حنابلہ نے (۳) ان میں سے تین حالتوں میں تقسیم میں ان کی موافقت کی ہے حکم میں نہیں۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے:

پہلی حالت: دوسرے کے لئے اس دوسرے کے مال سے خریدے اور اس میں امام شافعی کے دو قول ہیں، موقوف ہونا، اور یہ امام احمد کی ایک روایت ہے: اور باطل ہونا، اور یہ حنابلہ کے نزدیک راجح مذہب ہے۔

دوسری حالت: اپنے مال سے دوسرے کے لئے خریدے اور امام شافعی نے اس حالت کے بارے میں کہا ہے کہ اگر عقد میں اس شخص کا نام لے جس کے لئے خریدا ہے، یا اس کا نام نہ لے دونوں میں فرق ہوگا، اگر اس کا نام لے تو دیکھا جائے گا، اگر اس نے اجازت نہ دی ہو تو نام رکھنا لغو ہوگا، اور فضولی کی طرف سے اس کے واقع ہونے میں دو قول ہیں، موقوف ہونا اور باطل ہونا، اور اگر اسے اجازت دی ہو تو کیا نام رکھنا لغو ہوگا یا نہیں؟ اگر ہم کہیں: لغو ہوگا، تو کیا معاملہ کرنے والے کی طرف سے واقع ہوگا یا سرے سے باطل ہو جائے گا؟ دو قول ہیں، اور اگر ہم کہیں کہ لغو نہیں ہوگا، تو عقد اجازت دینے والے کی

خریدا ہے تو دونوں میں فرق ہوگا، چنانچہ کہا ہے کہ فضولی اسے اپنی طرف منسوب کرے تو خریدی ہوئی چیز اس کی ہوگی، چاہے اس شخص کی طرف سے اجازت پائی جائے جس کے لئے خریدا ہے یا نہ پائی جائے، کیونکہ خریدنا جب معاملہ کرنے والے پر نافذ ہونے کی حیثیت سے پایا جائے گا تو اس پر نافذ ہوگا، اس لئے کہ اصل یہ ہے کہ انسان کا تصرف اپنی ذات کے لئے ہونے کے لئے دوسرے کے لئے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”لَهَا مَا كَسَبَتْ“ (۱) (ان کے آگے ان کا کیا ہوا آئے گا)، اور فضولی کا خریدنا حقیقتاً اس کا اپنا کیا ہوا ہے، پس اصل یہ ہے کہ وہ اس کے لئے ہو مگر جبکہ اسے دوسرے کے لئے کر دے، یا عدم اہلیت کی وجہ سے اس پر نافذ نہ ہو سکے، تو اس صورت میں اس شخص کی اجازت پر موقوف ہوگا جس کے لئے خریدا ہے، اس طرح کہ فضولی ”عبد مجوز“ (ایسا غلام جسے آقا کی طرف سے تصرفات سے روک دیا گیا ہو)، یا باشعور بچہ ہو اور وہ دوسرے کے لئے خریدے، پس اس کا خریدنا اس دوسرے کی اجازت پر موقوف ہوگا، اس لئے کہ خریدنا اس پر نافذ ہونے کی حیثیت سے نہیں پایا گیا، پس ضرورتاً اس کی اجازت پر موقوف ہوگا جس کے لئے اس نے خریدا ہے، اگر وہ اس کی اجازت دے دے تو نافذ ہوگا اور اگر اسے رد کر دے تو باطل ہوگا۔

اور اگر فضولی عقد کو اس شخص کی طرف منسوب کرے جس کے لئے اس نے خریدا ہے، اس طرح کہ فضولی بائع سے کہے کہ تم اپنے اس جانور کو فلاں کے ہاتھ اتنی قیمت میں فروخت کر دو، اور وہ کہے: میں نے فروخت کر دیا، اور فضولی کہے کہ میں نے فلاں کے لئے اس میں بیع قبول کی، یا بائع کہے کہ میں نے یہ کپڑا فلاں کے ہاتھ اتنے میں فروخت کیا اور فضولی خریدار اس کی طرف اس فلاں کے لئے خریداری

(۱) سورۃ بقرہ/۱۳۴۔

(۱) الفتاویٰ الطائیفہ ۱۷۳/۲، البحر الرائق ۱۶۲/۶، الفتاویٰ الہندیہ ۱۵۲/۳، بدائع الصنائع ۲۰۲۳/۶ اور اس کے بعد کے صفحات، تبیین الحقائق ۱۰۵/۳ اور اس کے بعد کے صفحات، جامع الفصولین ۳۱۷/۱، المطبعتہ الأزہریہ ۱۳۰۰ھ۔

(۲) روضۃ الطالبین ۱۳۵۳/۳ اور اس کے بعد کے صفحات، المجموع ۲۶۰/۹، فتح العزیز ۱۲۲/۸، المحلی علی المنہاج وحاشیئتی القلیوبی و عمیرہ ۱۶۰/۲۔

(۳) الانصاف للمرداوی ۲۸۳/۳، المقنع لابن قدامہ ۸/۲۔

فضولی ے

طرف سے واقع ہوگا۔

فضولی کا اجارہ:

ے۔ فضولی کا دوسروں کی چیزوں کے کرایہ پر دینے کے حکم میں فقہاء کا اختلاف ہے، کیا یہ صحیح اور اجازت پر موقوف ہوگا یا یہ شرعاً باطل ہوگا؟ اس میں دو اقوال ہیں:

اول: حنفیہ، مالکیہ اور ایک روایت میں امام احمد کا قول ہے کہ فضولی کا اجارہ مالک یا اس کے ولی کی اجازت پر موقوف ہو کر منعقد ہوگا، اگر وہ اس کی اجازت دے دے تو نافذ ہوگا، اور اگر اسے رد کر دے تو باطل ہو جائے گا^(۱)۔

دوم: امام شافعی کا قول جدید اور حنابلہ کا صحیح مذہب ہے کہ فضولی کا اجارہ باطل ہوگا، اس لئے کہ یہ ایسا عقد ہے جو بغیر مالک یا اس کے نافذ کرنے کے سلسلہ میں صاحب ولایت غیر کی طرف سے صادر ہوا ہے، لہذا باطل ہوگا^(۲)۔

پھر حنفیہ نے عقد اجارہ میں فضولی کے کرایہ پر دینے اور اس کے کرایہ پر لینے کے مابین فرق کیا ہے، ان حضرات نے اجارہ پر دینے کو اس کی بیع کی طرح اور اجارہ پر لینے کو اس کی خریداری کی طرح قرار دیا ہے^(۳)۔

اگر وہ اس کا نام نہ رکھے تو عقد کرنے والے کی طرف سے واقع ہوگا، چاہے دوسرے نے اجازت دی ہو یا نہیں۔

حنابلہ کے نزدیک اس حالت میں راجح مذہب ہے کہ مطلقاً خریدنا باطل ہوگا، البتہ ان میں سے بعض فقہاء سے منقول ہے کہ اس میں دو اقوال ہیں، موقوف ہونا اور باطل ہونا۔

تیسری حالت: فضولی اپنے غیر کے لئے ذمہ میں اس کی اجازت کے بغیر خرید لے اس حالت میں دیکھا جائے گا کہ اگر اس غیر کا نام عقد میں نہیں لیا تو امام شافعی نے جدید قول میں کہا ہے کہ معاملہ کرنے والے کی طرف سے واقع ہوگا، اور قول قدیم میں کہا ہے کہ جس شخص کے لئے خریدا ہے اس کی اجازت پر موقوف ہوگا، اگر وہ اس کی اجازت دے دے تو اس کے حق میں نافذ ہوگا اور اگر اسے رد کر دے تو فضولی کے حق میں نافذ ہوگا، اور حنابلہ نے کہا ہے کہ صحیح قول کی بنا پر صحیح ہوگا، اور اجازت پر موقوف ہوگا۔

اگر عقد میں اس کا نام لے تو شافعیہ نے کہا ہے کہ وہ دوسرے کے مال سے خریدنے کی طرح ہوگا۔ حنابلہ کے نزدیک دو قول ہیں، صحیح یہ ہے کہ یہ عقد صحیح نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا حکم اس کے حکم کی طرح ہے جب عقد میں اس کا نام نہ لے۔

چوتھی حالت: دوسرے کی طرف متعین قیمت کے ذریعہ خریدنے کی نسبت کرے، اور اس حالت کو صرف شافعیہ نے لکھا ہے، اور ان کے نزدیک جدید قول میں نقل کئے ہوئے کے مطابق دو اقوال ہیں:

اول: عقد لغو قرار پائے گا اور دوم: وہ معاملہ کرنے والے کی طرف سے واقع ہوگا۔

(۱) المدونہ ۳۷۶/۵ طبع مؤسسۃ الحلبي بصر، التاج والإکلیل ۲۹۷/۵، مخ الجلیل ۳۷۳/۵، القوانين الفقہیہ ص ۳۰۱، مغنی المحتاج ۱۵/۲، المجموع للنووی ۲۵۹/۹، الإنصاف للمرادوی ۲۸۳/۲، دیکھئے: مجلۃ الاحکام العدلیہ دفعہ ۴۲۶-۴۲۷، دررالحکام لعلی حیدر ۱/۲۲۲ اور اس کے بعد کے صفحات۔

(۲) المجموع شرح المہذب ۲۵۹/۹، مغنی المحتاج ۱۵/۲، کشاف القناع ۵۵۸/۳

(۳) بدائع الصنائع ۲۵۶۲/۵ اور اس کے بعد کے صفحات۔

فضولی ۸-۹

فضولی کا نکاح کرانا:

۸- ولایت یا نیابت کے بغیر فضولی کے نکاح کرانے کے حکم کے بارے میں فقہاء کے چار مختلف اقوال ہیں:

اول: حنا بلہ کا قول، اور امام شافعی کا قول جدید ہے کہ فضولی کا نکاح کرانا باطل ہوگا، اس میں ولی کی اجازت موثر نہیں ہوگی (۱)۔

دوم: ایک روایت کے مطابق امام احمد کا قول اور امام ابو یوسف کا قول ہے کہ فضولی کا نکاح کرنا صحیح ہوگا، لیکن ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا، اگر وہ اس کی اجازت دے دے تو نافذ ہوگا، اور اگر اسے رد کر دے تو باطل ہو جائے گا (۲)۔

سوم: امام ابو حنیفہ اور محمد بن الحسن کا قول ہے کہ اگر نکاح کے دونوں طرف کا ذمہ دار ایک فضولی شخص ہو تو عقد باطل ہوگا، چاہے وہ ایک کلام سے کرے یا دو کلام سے (۳)، اور اسی کے مثل حکم اس صورت میں ہوگا جبکہ وہ دونوں میں سے ایک کی بہ نسبت فضولی ہو اگرچہ دوسرے طرف سے اصیل یا وکیل یا ولی ہو جب تک دونوں طرف سے عقد کا ذمہ دار ہو۔

اگر نکاح کے دونوں طرف کا ذمہ دار فضولی نہ ہو تو اس کا عقد اجازت پر موقوف ہوگا، چاہے اس میں دوسرے فضولی یا اصیل یا وکیل قبول کرے (۴)۔

(۱) الأمام ۱۲/۵، المجموع ۲۵۹/۹ اور اس کے بعد کے صفحات، مغنی المحتاج ۱۵/۲، الإيضاح للمعتمد ۶۷/۸، المغنی لابن قدامہ ۲۸/۷۔

(۲) المجموع ۲۵۹/۹ اور اس کے بعد کے صفحات، مغنی المحتاج ۱۵/۲، الإيضاح ۶۷/۸، المغنی ۲۸/۷، رد المحتار ۹۷/۳، طبع البانی الحلبي ۱۳۸۶ھ، بدائع الصنائع للکاسانی ۱۳۳۴/۳ اور اس کے بعد کے صفحات، مجمع الزاہر ۳۴۳۔

(۳) رد المحتار ۹۷/۳۔

(۴) حاشیہ ابن عابدین ۹۷/۳، البدائع ۱۳۳۴/۳ اور اس کے بعد کے صفحات، المبسوط للسرخسی ۱۵/۵۔

چہارم: مالکیہ کا قول ہے کہ ولی کے مجبر اور غیر مجبر ہونے کے مابین فرق ہوگا، اگر ولی مجبر ہو تو فضولی کی طرف سے واقع ہونے والا نکاح جائز نہیں ہوگا اگرچہ ولی اس کی اجازت دے دے، لیکن اگر اس کو ولایت اجبار حاصل نہ ہو تو پھر یا تو وہ عورت جس کا نکاح کرایا گیا صاحب رتبہ ہوگی یا کمتر ہوگی، اگر صاحب رتبہ ہو تو امام مالک نے کہا ہے کہ اس کا فسخ کرنا واضح نہیں ہے، لیکن وہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے، اور ابن القاسم نے کہا ہے کہ اسے اس کی اجازت دینے اور جب تک اس کے ساتھ شوہر دخول نہ کر لے اس کے رد کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور بعض فقہاء مالکیہ نے کہا ہے کہ اگر اس کے ساتھ شوہر وطی کر لے اور اس کے ساتھ طویل عرصہ رہے یعنی تین سال گزر جائیں، یا دو یا زیادہ بچوں کی پیدائش ہو جائے تو نکاح فسخ نہیں کیا جائے گا، ورنہ ولی کو اختیار ہوگا کہ فسخ کر دے یا نافذ کرے۔

اگر عورت کم درجہ کی ہو تو ان حضرات کے نزدیک اس کے نکاح کرانے میں دو قول ہیں، اول: نکاح مطلقاً نافذ ہوگا، اور یہی مذہب کا مشہور قول ہے، دوم: یہ صاحب رتبہ کی طرح ہوگی (۱)۔

فضولی کی وصیت:

۹- دوسرے کے مال میں سے فضولی کی وصیت کے حکم میں فقہاء کے دو مختلف اقوال ہیں:

اول: حنفیہ کا قول ہے، اور یہی امام شافعی کے نزدیک قول قدیم ہے، اور امام شافعی سے جدید میں نقل کیا گیا ہے اور یہی حنا بلہ کے نزدیک ایک قول ہے کہ فضولی کی وصیت صحیح ہوگی، لیکن مالک کی

(۱) الخرشنی ۱۸۲/۳ اور اس کے بعد کے صفحات، فتاویٰ علیش ۳۹۵/۱-۳۰۱،

القوانين العرفية لابن جزي ص ۲۲۳ طبع دارالعلم للملایین، حاشیة العدوی علی کفایة الطالب الربانی ۲۲/۲۔

فضولی ۱۰-۱۱

دوم: حنفیہ کا قول ہے اور یہی مالکیہ کے نزدیک ایک روایت ہے کہ فضولی کا ہبہ صحیح ہو کر منعقد ہوگا البتہ وہ مالک کی اجازت پر موقوف ہوگا، اگر وہ اسے رد کر دے تو باطل ہو جائے گا، اور اگر اسے جائز کر دے تو اس کی اجازت کے لئے سابقہ وکالت کا حکم ہوگا (۱)۔

مالکیہ نے کہا ہے کہ فضولی کی بیع اور اس کے ہبہ کرنے میں فرق ہے کہ بیع میں عوض کے مقابلہ میں تملیک ہے، لیکن ہبہ میں مفت تملیک ہے، لہذا ان دونوں کے مابین حکم الگ الگ ہوگا (۲)۔

فضولی کا وقف:

۱۱- دوسرے کے مال میں فضولی کے وقف کے حکم میں فقہاء کے دو مختلف اقوال ہیں: اول: مالکیہ کا مشہور قول، حنابلہ کا قول اور امام شافعی کا جدید قول ہے کہ فضولی کا وقف باطل ہوگا، چاہے بعد میں مالک اس کی اجازت دے یا نہ دے (۳)۔

دوم: حنفیہ کا قول ہے، اور یہی مالکیہ کا ایک قول اور امام احمد سے ایک روایت ہے کہ فضولی کا وقف صحیح ہوگا، البتہ وہ مالک کی اجازت پر موقوف ہوگا، اگر وہ اس کی اجازت دے دے تو نافذ ہوگا، اور اگر اسے رد کر دے تو باطل ہو جائے گا (۴)۔

- (۱) البحر الرائق ۶/۱۶۴، مجمع الأنهر ۲/۴۰۴، روضة الطالبین ۶/۱۱۶، المجموع شرح المہذب ۹/۲۵۹، الأ نور لآعمال الأ برار ۲/۲۳ اور اس کے بعد کے صفحات۔
- (۲) الخرشی ۸/۱۶۸، الشرح الکبیر للردیر، حاشیۃ الدسوقی ۴/۳۵۵، حاشیۃ العدوی علی کفایۃ الطالب الربانی ۲/۲۰۵، روضة الطالبین ۶/۱۱۶-۱۱۹، المجموع ۹/۲۶۱، الأ نور لآعمال الأ برار ۲/۲۳، منبئی الإرادات ۱/۳۳۰، ۲/۳۶۹، التفتیح للشیخ للمرداوی ص ۱۹۷، الفروع ۳/۳۶۔
- (۳) حاشیۃ الدسوقی علی الشرح الکبیر ۴/۱۸۷ اور اس کے بعد کے صفحات، الخرشی ۷/۷۹، القوانین الفقہیہ ص ۳۹۷، المجموع للعدوی ۹/۲۵۹، مغنی المحتاج ۲/۱۵، المجموع للعدوی ۹/۲۵۹، کشف القناع ۴/۲۷۹۔
- (۴) البحر الرائق ۵/۲۰۳، احکام الأ وقاف للخصاف ص ۱۲۹، الإسعاف فی أحکام الأ وقاف للطبرانی ص ۱۵، حاشیۃ الدسوقی علی الشرح الکبیر ۴/۸۸، الخرشی ۷/۹۷، المنبئی ۲/۷۱، حاشیۃ العدوی علی الخرشی ۷/۹۷، المجموع للعدوی

اجازت پر موقوف ہوگی، اور یہ اس لئے کہ معدوم کی وصیت صحیح ہوتی ہے، تو بدرجہ اولیٰ فضولی کی طرف سے صحیح ہوگی (۱)۔

دوم: مالکیہ کا قول ہے اور یہی حنابلہ کے نزدیک اصح ہے، اور شافعیہ کے نزدیک قول جدید ہے کہ فضولی کی وصیت مطلقاً صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایسے شخص کی طرف سے تبرع ہے، جو اس کا مالک نہیں ہے اور نہ اسے ولایت اور نیابت حاصل ہے، لہذا باطل ہوگی (۲)۔

فضولی کا ہبہ کرنا:

۱۰- دوسرے کے مال میں سے فضولی کے ہبہ کرنے کے حکم میں فقہاء کے دو مختلف اقوال ہیں:

اول: مالکیہ کا مشہور قول، حنابلہ کا قول اور امام شافعی کا قول جدید اور یہی راجح مذہب ہے کہ فضولی کا ہبہ کرنا باطل ہوگا، اس لئے کہ انسان کے لئے محال ہے کہ وہ جس چیز کا مالک نہیں ہے اس کا مالک بنا دے (۳)۔

- (۱) البحر الرائق ۶/۱۶۴، مجمع الأنهر ۲/۴۰۴، روضة الطالبین ۶/۱۱۶، المجموع شرح المہذب ۹/۲۵۹، الأ نور لآعمال الأ برار ۲/۲۳ اور اس کے بعد کے صفحات۔
- (۲) الخرشی ۸/۱۶۸، الشرح الکبیر للردیر، حاشیۃ الدسوقی ۴/۳۵۵، حاشیۃ العدوی علی کفایۃ الطالب الربانی ۲/۲۰۵، روضة الطالبین ۶/۱۱۶-۱۱۹، المجموع ۹/۲۶۱، الأ نور لآعمال الأ برار ۲/۲۳، منبئی الإرادات ۱/۳۳۰، ۲/۳۶۹، التفتیح للشیخ للمرداوی ص ۱۹۷، الفروع ۳/۳۶۔
- (۳) حاشیۃ الدسوقی علی الشرح الکبیر ۴/۱۸۷ اور اس کے بعد کے صفحات، الخرشی ۷/۷۹، القوانین الفقہیہ ص ۳۹۷، المجموع للعدوی ۹/۲۵۹، مغنی المحتاج ۲/۱۵، کشف القناع ۴/۳۵۲، منبئی الإرادات ۲/۲۸، المغنی لابن قدامہ ۶/۶۳، البحر ۱/۳۷۵۔

فضولی ۱۲، فصیح، فطام ۱-۲

فضولی کا صلح کرنا:

۱۲- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ فضولی کی طرف سے صلح کا ہونا اس شخص کی طرف سے ہونے کی طرح ہوگا جس پر حق ہو، اور اس ضمن میں بہت سے اقوال صورتوں اور شرائط میں ان کا اختلاف ہے۔
تفصیل اصطلاح ”صلح“ (فقہہ ۱۹-۲۲) میں ہے۔

فطام

تعریف:

۱- فطام کا معنی لغت میں کاٹنا ہے، کہا جاتا ہے: ”فطم العود یفطمہ فطماً و فطاماً“ اسے کاٹ دیا، اور ”فطمت الأم ولدھا فطماً“ ماں نے اپنے بچے کا دودھ چھڑایا تو وہ بچہ ”فطیم“ اور ”مفطوم“ ہے، اور لڑکی ”فطیم“ اور ”فطیمہ“ ہے، اور ہر جانور دودھ چھڑاتا ہے، اور ”فطام الصبی“ اسے ماں سے جدا کرنا (۱)۔
اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے۔

فصیح

دیکھئے: ”أشربة“۔

متعلقہ الفاظ:

رضاع:

۲- رضاع (راء کے کسرہ اور اس کے فتح کے ساتھ) لغت میں ”رضع“ کا مصدر ہے، کہا جاتا ہے: ”رضع أمه یرضعها“ (کسرہ اور فتح کے ساتھ) یعنی اس نے اس کے پستان یا تھن کو چوسا اور اس کا دودھ پیا، اور ”أرضعت ولدھا فھي مرضع و مرضعة“ اور اس نے اپنے لڑکے کو دودھ پلایا تو وہ عورت مرضع اور مرضعہ (دودھ پلانے والی ہے)، اور وہ بچہ ”رضیع“ دودھ پینے والا ہے۔
اصطلاح میں: عورت کے دودھ یا اس کے دودھ سے حاصل

= ۲۵۹/۹، معنی المحتاج ۱۵/۲، الإیضاف للمرداوی ۷/۱۱-۱۲، المقتع لابن

تدامہ ۳۱۰/۲۔

(۱) لسان العرب، الصحاح للبخاری۔

فطام ۳

دو سالوں تک دودھ پلانا فرض تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول سے تخفیف فرمادی: ”لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ“ (۱) ((یہ مدت) اس کے لئے جو رضاعت کی تکمیل کرنا چاہے)۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ ماں کے لئے دو سال تک دودھ پلانا اس عورت کے لئے خاص ہے جس نے چھ ماہ میں بچہ جنا ہو، اور جب چھ ماہ سے زیادہ کی مدت میں جنا ہو تو مدت دو سال سے کم ہو جائے گی۔

تحدید کا مقصد دودھ چھڑانے کے وقت میں زوجین کے اختلاف کو دور کرنا ہے، اس لئے کہ دودھ پلانے کے لئے شرعاً معتبر مدت دو سال ہے، البتہ ان دونوں کے لئے کسی وجہ سے اس میں کمی کر دینا جائز ہوگا بشرطیکہ وہ دونوں آپس میں مشورہ کر لیں اور رضامند ہو جائیں (۲)، البتہ آپسی رضامندی، غور و فکر کے بعد ہوتا کہ دودھ پینے والے بچہ کو نقصان نہ پہنچے، اور ماں باپ کے اتفاق کا اعتبار کیا گیا ہے، اس لئے کہ باپ کے لئے نسب اور ولایت ہے، اور ماں کے لئے شفقت و عنایت ہے (۳)، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا“ (۴) (پھر اگر دونوں اپنی باہمی رضامندی اور مشورہ سے دودھ چھڑا دینا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں)، ابن العربی نے کہا ہے کہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رضاعت کی مدت دو سال قرار دی، تو بیان فرمایا کہ اس کا دودھ چھڑانا ہی دودھ چھڑانا ہے، اور اس کا دودھ پلانا بند کرنا ہی فصال ہے، اور کسی شخص کو اس سے ہٹنے کی سبیل نہیں، مگر یہ

ہونے والی چیز کا بچے کے پیٹ میں متعین شرائط کے ساتھ پہنچنے کا نام ہے (۱)۔

اور ان دونوں کے درمیان نسبت یہ ہے کہ ”فطام“ رضاعت کی انتہاء ہے۔

فطام سے متعلق احکام:

الف- دودھ چھڑانے کا وقت:

۳- قرآن کریم میں حمل اور رضاعت کی مدت کی اللہ تعالیٰ کے اس قول میں تیس مہینے مقرر کی گئی ہے: ”وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا“ (۲) (اور اس کا حمل اور اس کی دودھ بڑھائی تیس مہینوں میں)، اور دوسری آیت میں صرف مدت رضاعت کی صراحت ہے، چنانچہ فرمایا: ”وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ“ (۳) (اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے دو سال (یہ مدت) اس کے لئے ہے جو رضاعت کی تکمیل کرنا چاہے)، اور تیسری آیت میں صراحت ہے کہ دودھ چھڑانا دو سالوں کے بعد ہوگا، چنانچہ فرمایا: ”وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ“ (۴) (اور دو برس میں اس کا دودھ چھوٹنا ہے)، اور واضح ہے کہ دو سالوں کی ابتداء ولادت کے بعد سے ہوگی۔

جمہور فقہاء و مفسرین نے کہا ہے کہ دو سال ہر بچے کے دودھ پلانا کی انتہاء ہے (۵)، اور قتادہ بن دعامہ السدوسی سے منقول ہے کہ ماں کا

(۱) سورہ بقرہ / ۲۳۳، دیکھئے: قتادہ کا قول فتح الباری ۵۰۵/۹ دار المعرفہ

بیروت۔

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۶۰/۳ (دارالکتب العربی بیروت)۔

(۳) إرشاد الساری للقططانی ۲۰۲/۸، (دارالکتب العربی)۔

(۴) سورہ بقرہ / ۲۳۳۔

(۱) ابن عابدین ۲/۴۰۳، نہایۃ الحجاج ۷/۱۷۲، آسنی المطالب ۳/۱۵۳۔

(۲) سورہ احقاف / ۱۵۔

(۳) سورہ بقرہ / ۲۳۳۔

(۴) سورہ لقمان / ۱۴۔

(۵) التخریر والتتویر لابن عاصم / ۲۳۲، (الدارالتونسیہ للنشر)۔

فظام ۴

تکمیل کرنا چاہے)، ان حضرات نے کہا ہے کہ اللہ نے دو مکمل سالوں کو مدت رضاعت کی تکمیل قرار دی ہے، اور تکمیل کے بعد کوئی حکم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے: ”وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا“^(۱) (اور اس کا حمل اور اس کی دودھ بڑھائی تیس مہینوں میں ہو پاتی ہے)، اور حمل کی کم سے کم مدت چھ ماہ ہے، تو دودھ چھڑانے کی مدت دو سال تک باقی رہے گی، اور آپ ﷺ کے اس قول سے استدلال ہے: ”لا رضاع إلا ما كان في الحولين“^(۲) (رضاعت صرف دو سالوں کے اندر ہوگی)، دودھ چھڑانا اپنی مدت میں معتبر ہے نہ کہ بذات خود، جیسا کہ ابن قدامہ نے کہا ہے^(۳)۔

امام ابوحنیفہ نے جمہور کے ساتھ اس بات میں اتفاق کیا ہے کہ رضاعت کے سبب حرمت میں دودھ چھڑانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے رضاعت کی مدت میں ان سے اختلاف کیا ہے، چنانچہ فرمایا ہے کہ یہ تیس ماہ ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا“ (اور اس کا اور اس کی دودھ بڑھائی تیس مہینوں میں ہو پاتی ہے) یعنی حمل اور دودھ چھڑانے میں سے ہر ایک کی مدت تیس ماہ ہے، البتہ ان میں سے ایک میں یعنی مدت حمل میں کم کرنے والا سبب ثابت ہے، اور وہ حضرت عائشہؓ کی

کہ ماں باپ اس عدد سے کم پر لڑکے کو ضرر پہنچائے بغیر متفق ہو جائیں، تو اس بیان سے یہ جائز ہوگا^(۱)۔

ب۔ رضاعت کی وجہ سے حرمت میں دودھ چھڑانے کا اثر:

۴۔ شافعیہ، حنابلہ اور حنفیہ میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد کا مذہب ہے کہ رضاعت کی وجہ سے حرمت کی شرط یہ ہے کہ رضاعت دو سال کے اندر ہو، ابن قدامہ نے کہا ہے کہ یہ اکثر اہل علم کا قول ہے، اسی کے مثل حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابو ہریرہؓ اور نبی ﷺ کی ازواج سے سوائے حضرت عائشہؓ کے مروی ہے: اور یہی شعبی، ابن شبرمہ اور اوزاعی کا مذہب ہے۔

لہذا اس میں دودھ چھڑانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، پس اعتبار دو سالوں کا ہے نہ کہ فظام کا۔ اگر دو سالوں سے قبل دودھ چھڑا دے، پھر ان دو سالوں کے دوران وہ دودھ پی لے، تو حرمت حاصل ہو جائے گی، اور اگر دودھ نہ چھڑائے یہاں تک کہ دو سال سے زیادہ ہو جائے، پھر دودھ چھڑانے سے قبل دو سال کے بعد دودھ پی لے، تو حرمت ثابت ہوگی۔

ان حضرات نے اس پر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے کہ ”وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ“^(۲) (اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے دو سال (یہ مدت) اس کے لئے ہے جو رضاعت کی

(۱) سورۃ احقاف/۱۵۔

(۲) حدیث: ”لا رضاع إلا ما كان في الحولين“ کی روایت دارقطنی (۱۷۴/۴) نے حضرت ابن عباسؓ سے کی ہے، اور ابن قحطان نے اسے ابن عباسؓ پر موقوف ہونے کو راجح قرار دیا ہے، جیسا کہ نصب الراية للربيعی ۲۱۹/۳ میں ہے۔

(۳) البدائع/۶۱۴، فتح القدير مع الهداية ۳۰۸/۳-۳۰۹، حاشية الدرستوي مع الشرح الكبير ۵۰۳/۲، نہایۃ المحتاج ۱۶۶/۷-۱۷۵، مغنی المحتاج ۴۱۴-۴۱۶، المغنی لابن قدامہ مع الشرح الكبير ۲۰۱/۹-۲۰۳۔

(۱) احکام القرآن ۲۰۵/۱، دارالفکر، البدائع ۶/۴، آسنی المطالب ۴۱۶/۳۔

۴۴۳، المغنی ۷/۵۲۲۔

(۲) سورۃ بقرہ/۲۳۳۔

فظام ۴

مالکیہ کے نزدیک دودھ چھڑانے کے اثر میں حسب ذیل تفصیل ہے:

دریر نے کہا ہے کہ دو سال یا اس سے دو ماہ زائد کی مدت میں رضاعت حرمت پیدا کرے گی، الایہ کہ بچہ کھانے کے ذریعہ دودھ سے واضح طور پر بے نیاز ہو جائے اگرچہ دو سالوں کے اندر ہو، اس طرح کہ دودھ چھڑادے یا دو سالوں کے اندر اس کو دودھ پلانے والی نہ ملے، پھر وہ کھانے کے ذریعہ دو یوم سے زائد یا اس کے مشابہ بے نیاز رہے، پھر کوئی عورت اسے دودھ پلا دے تو وہ حرمت پیدا نہیں کرے گی، ابن القاسم نے کہا ہے کہ اگر دودھ چھڑادے پھر اسے کوئی عورت دودھ چھڑانے کے ایک دن یا دو دن کے بعد دودھ پلا دے تو حرمت پیدا ہو جائے گی، اس لئے کہ اگر دودھ کے لئے پھر دوبارہ لوٹا دیا جائے، تو وہ اس کے لئے غذا بن جائے گا، اور جب تک رضاعت پر قائم رہے تو وہ حرمت پیدا کرنے والی ہوگی اگرچہ وہ کھانا استعمال کرے، اگرچہ یہ فرض کر لیا جائے کہ اگر دودھ چھڑا دیا جائے تو وہ اس کے ذریعہ رضاعت سے بے نیاز ہو جائے گا (۱)۔

دسوقی نے کہا ہے کہ اگر رضاعت دو سال کے اندر حاصل ہو تو اگر وہ بے نیاز نہ ہو اس طرح کہ وہ سرے سے دودھ نہ چھڑایا گیا ہو یا چھڑا دیا ہو، لیکن اسے اس کے دودھ چھڑانے کے ایک یا دو یوم کے بعد دودھ پلا دے تو بالاتفاق حرمت پیدا ہو جائے گی، اور اگر بے نیاز ہو جائے، پھر یا تو رضاعت استغناء کے بعد کسی قریبی مدت میں حاصل ہوگی یا طویل مدت میں، اگر لمبی مدت میں ہو تو معتبر نہیں ہوگی، اور اسی طرح اگر قریبی مدت میں ہو مشہور قول کے مطابق (معتبر نہیں ہوگی)، اور یہ مدونہ کا مذہب ہے، اور اس کے مقابل میں مطرف، ابن ماجہون اور اصحیح کا مذہب ہے کہ مکمل دو سال تک حرمت پیدا

(۱) الشرح الصغیر ۱/۵۱۵۔

حدیث ہے: ”ما تزیید المرأة فی الحمل علی سنتین ولا قدر ما یتحول ظل عود المغزل“، (۱) (عورت حمل میں دو سالوں سے زائد نہیں رہتی ہے، اور نہ تکلہ کی لکڑی کے سایہ کے پلٹنے کے بقدر)، پس دودھ چھڑانے کی مدت اپنے ظاہر پر باقی رہے گی، اور یہ تیس ماہ ہے، لہذا اگر اس مدت میں رضاعت حاصل ہوگی تو حرمت ثابت ہو جائے گی، چاہے دودھ چھڑایا ہو یا نہ چھڑایا ہو، اور اگر مدت گزر جائے گی تو رضاعت سے حرمت متعلق نہیں ہوگی، کاسانی نے کہا ہے کہ اگر مدت رضاعت میں بچہ کا دودھ چھڑادے، پھر اس مدت میں اس کے بعد پلا دے تو حرمت پیدا کرنے والی رضاعت ہوگی، اور دودھ چھڑانے کا اعتبار نہیں ہوگا صرف وقت کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر مدت گزر جائے تو رضاعت سے حرمت متعلق نہیں ہوگی، دودھ چھڑائے یا نہ چھڑائے۔

حسن نے امام ابوحنیفہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر دو سالوں کے اندر دودھ چھڑادے یہاں تک کہ وہ دودھ چھڑانے کے ذریعہ بے نیاز ہو جائے، پھر اس کے بعد دو سالوں کے یا تیس ماہ کے دوران دودھ پی لے تو یہ رضاعت نہیں ہوگی، اس لئے کہ دودھ چھڑانے کے بعد رضاعت نہیں ہے، اور اگر وہ اس کا دودھ چھڑادے، پھر وہ ہلکا کھانا شروع کر دے لیکن اس کے ذریعہ وہ رضاعت سے بے نیاز نہ ہو، پھر دودھ کی طرف لوٹ آئے اور اسے دودھ پلا دے جیسا کہ پہلے تیس ماہ میں پلا یا جاتا تھا، تو یہ حرمت پیدا کرنے والی رضاعت ہوگی، جیسا کہ اس چھوٹے بچہ کی رضاعت حرمت پیدا کرتی ہے جس کا دودھ نہ چھڑایا گیا ہو (۲)۔

(۱) اثر عائشہ: ”ما تزیید المرأة فی الحمل علی سنتین ولا قدر ما یتحول ظل عود المغزل“ کی روایت بیہقی (۷/۴۴۳) نے کی ہے۔

(۲) البدائع ۴/۷۰۶، فتح القدیر ۳/۳۰۸-۳۰۹۔

فطام ۵

ج- ماں کی حضانت میں دودھ چھڑانے کا اثر:
 ۵- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ بچہ کا دودھ چھڑانا طلاق کے وقت اس کی ماں کو حضانت سے محروم نہیں کرتا ہے، بشرطیکہ اس کی طرف سے دوسرے کی طرف حضانت کی منتقل ہونے کے دیگر اسباب پیدا نہ ہوں، اس لئے کہ حدیث میں ہے کہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! یہ میرا لڑکا ہے، میرا پیٹ اس کے لئے برتن، میری گود اس کے لئے حوض اور میری پستان اس کے لئے مشک تھی، اور اس کا باپ اسے مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”أنت أحق به مالم تنكحي“^(۱) (تم اس کی زیادہ حقدار ہو جب تک کہ نکاح نہ کرو)۔

قرطبی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت لکھا ہے:
 ”وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ“^(۲) (اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے دو سال)، یہ آیت ان مطلقہ عورتوں کے بارے میں ہے جن کو ان کے شوہروں سے اولاد ہو، تو وہ اجنبی عورتوں کے مقابلہ میں اپنی اولاد کو دودھ پلانے کا حق زیادہ رکھتی ہیں، اس لئے کہ وہ زیادہ شفیق اور مہربان ہیں، اور چھوٹے بچہ کو علیحدہ کرنے میں بچہ اور اس کی ماں کو ضرر پہنچانا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ اگر چہ دودھ چھوڑ دے پھر بھی اس کی ماں اس کی پرورش کا زیادہ حق رکھتی ہے، اس لئے کہ اس کی محبت و شفقت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اس کی حضانت کی زیادہ حقدار اس وقت تک رہے گی جب تک وہ شادی نہ کر لے^(۳)۔

- (۱) حدیث: ”أنت أحق به مالم تنكحي“ کی روایت ابوداؤد (۷۰۸/۲) اور حاکم (۲۰۷/۲) نے حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے کی ہے، اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔
 (۲) سورہ بقرہ/۲۳۳۔
 (۳) رد المحتار ۶۳۱/۲، حاشیہ الرسوقی ۵۲۶/۲ اور اس کے بعد کے صفحات، مغنی

کرے گی اگرچہ استغناء کے بعد کسی قریبی مدت میں ہو یا لمبی مدت میں^(۱)۔

مالکیہ نے اپنے مشہور مذہب پر کہ دودھ چھڑانے کے بعد رضاعت حرمت میں موثر نہیں ہوگی، رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے: ”لا یحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء فی الثدي وکان قبل الفطام“^(۲) (وہی رضاعت حرمت پیدا کرتی ہے جو پستان میں آنتوں کو کھول دے اور دودھ چھڑانے سے قبل ہو)، ان حضرات نے کہا ہے کہ جو بچہ دودھ یعنی رضاعت سے بے نیاز ہو جائے تو اس کی آنتیں کھانے کے ذریعہ کھل جائیں گی، اس طرح کہ آنتوں کی اصلاح کھانے کے ذریعہ ہوگی نہ کہ دودھ کے ذریعہ^(۳)۔

اسی طرح ان حضرات نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے:
 ”إنما الرضاعة من الجماعة“^(۴) (رضاعت تو بھوک سے ثابت ہوتی ہے)، اور انہوں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ حرمت پیدا کرنے والی رضاعت وہ ہے جو دودھ چھڑانے سے قبل ہو، اور شیر خوار بچہ سے بھوک کو دور کرے، لیکن اگر دو سالوں کے دوران دودھ چھڑا دے تو اس کی رضاعت بھوک کی وجہ سے نہیں ہوگی، کیونکہ کھانے کے ذریعہ وہ دودھ سے بے نیاز ہو گیا ہے^(۵)۔

(۱) حاشیہ الرسوقی علی الشرح الکبیر ۲/۵۰۳-۵۰۴۔

(۲) حدیث: ”لا یحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء فی الثدي وکان قبل الفطام“ کی روایت ترمذی (۳۳۹/۳) نے حضرت ام سلمہؓ سے کی ہے، اور کہا ہے: حدیث حسن صحیح ہے۔

(۳) کفایۃ الطالب مع حاشیۃ الحدوی ۲/۱۰۵-۱۰۶۔

(۴) حدیث: ”إنما الرضاعة من الجماعة“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۳۶/۹) اور مسلم (۱۰۷۸/۲) نے حضرت عائشہؓ سے کی ہے۔

(۵) بدایۃ الجتہد ۲/۲۷-۲۸۔

فظام ۶

”فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله انى قد زويت فطهرنى، وأنه ردها، فلما كان الغد، قالت: يا رسول الله لم تردنى؟ لعلك أن تردنى كما رددت معزاً، فوالله انى لجلبى، قال: أما لاء، فاذهبى حتى تلدى، فلما ولدت أتته بالصبي فى خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: اذهبى فأرضعيه حتى تفتميه، فلما فطمته أتت بالصبي فى يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبى الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي الى رجل من المسلمين ثم أمر بها، فحفر لها الى صدرها، وأمر الناس فرجموها“^(۱) (غامديه آئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں نے بدکاری کی ہے، لہذا مجھے پاک کر دیجئے، آپ ﷺ نے اسے واپس کر دیا، پھر جب دوسرا دن آیا تو اس نے عرض کیا کہ: اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے مجھے کیوں واپس کر دیا؟ شاید آپ ﷺ مجھے لوٹانا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ ﷺ نے ماعز کو لوٹا دیا، بخدا میں تو حمل سے ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا ابھی نہیں، تم چلی جاؤ یہاں تک کہ بچہ جن لو، پھر جب ان کو بچہ پیدا ہو گیا تو آپ ﷺ کی خدمت میں بچہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائیں، اور عرض کیا: میں نے اسے جن دیا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ یہاں تک کہ اس کا دودھ چھڑادو، پھر جب انہوں نے اس کا دودھ چھڑا دیا تو وہ بچہ کو اس حال میں لے کر آئیں کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، پھر انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے اور یہ کھانا کھانے لگا ہے، تو آپ ﷺ نے بچہ کو کسی مسلمان کے حوالہ فرما دیا، پھر ان کے بارے میں حکم دیا تو ان کے سینہ تک گڈھا کھودا گیا، اور لوگوں کو حکم دیا تو لوگوں نے انہیں سنگسار کر دیا۔

(۱) حدیث الغامدیہ کی روایت مسلم (۱۳۲۳/۳) نے کی ہے۔

تفصیل اصطلاح ”حضانہ“ (فقہہ ۱۰/۱۹ اور اس کے بعد کے فقرات) میں ہے۔

د- دودھ چھڑائے ہوئے بچہ کی ماں پر حد کے نافذ کرنے میں دودھ چھڑانے کا اثر:

۶- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ حاملہ عورت پر حد جاری کرنے کو وضع حمل تک موخر کرنا واجب ہے، پھر جب بچہ جن دے تو اس میں حسب ذیل تفصیل ہے:

اگر حد رجم ہو تو رجم نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ ”لباً“ (اسے پہلا دودھ) پلا دے^(۱)، پھر اگر وہ اسے پہلا دودھ پلا دے تو اگر اس کو دودھ پلانے والی کوئی عورت ہو یا کوئی اس کو دودھ پلانے کی کفالت لے لے تو سنگسار کر دیا جائے گا ورنہ چھوڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ اسے دودھ چھڑا دے، تا کہ اس بچہ سے ضرر زائل ہو جائے۔ اگر حد کوڑے کی شکل میں ہو تو اس میں دودھ چھڑانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور نفاس کے بند ہوجانے کے بعد حد لگائی جائے گی بشرطیکہ وہ قوی ہو، اور اس کی وجہ سے اس کے تلف ہونے کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ جمہور کا مذہب ہے کہ اس پر حد نہیں لگائی جائے گی یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے اور طاقت ور ہو جائے، تا کہ پوری طرح سے حد لگائی جاسکے^(۲)۔

اور اس میں اصل حدیث غامدیہ ہے، اور اس میں ہے:

= المحتاج ۳۵۶۳ اور اس کے بعد کے صفحات، کشاف القناع ۴۹۶/۵-۵۰۰ اور اس کے بعد کے صفحات، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۶۰۳۔

(۱) اللباً مہوز ہے بروزن ”عنب“ ولادت کے وقت کا پہلا دودھ ہے، (المصباح المئیر)۔

(۲) رد المحتار ۱۳۸۳، مواہب الجلیل ۲۹۶/۶، القلیوبی ۱۸۳/۳، المغنی لابن قدامہ ۱۱۷/۸ اور اس کے بعد کے صفحات۔

فطرۃ ۱-۴

نے صبح کر لی) اور ”امسی“ (اس نے شام کر لیا) جبکہ صبح و شام کے وقت میں داخل ہو جائے، لہذا ہمزہ ”صیروت“ کے لئے ہے (۱)۔
اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے۔

فطرۃ

متعلقہ الفاظ:

الف- جبلة:

۲- جبلة: جبل سے ماخوذ ہے، تم کہتے ہو: ”جبل اللہ الخلق یجبلہم“ یعنی مخلوق کو پیدا کیا، اور ”جبلہ علی الشیء“ اسے اس چیز پر ڈھالا، اور ”جبل فلان علی هذا الأمر“ یعنی اسے اس صورت پر پیدا کیا گیا (۲)۔

”فطرۃ“ اور ”جبلة“ کے مابین فطرہ کے بعض معانی میں مترادف کی نسبت ہے۔

ب- بچیۃ:

۳- بچیۃ کا معنی: طبیعت اور خلق ہے (۳)۔

ان دونوں کے مابین نسبت یہ ہے کہ ”بچیۃ“، فطرت کے بعض معانی میں اس کے مرادف ہے۔

خصال فطرت:

۴- خصال فطرت کے بیان میں چند احادیث ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں:

(۱) القاموس المحیط، المصباح المنیر، لسان العرب۔

(۲) لسان العرب۔

(۳) لسان العرب۔

تعریف:

۱- فطرۃ لغت میں: فطر سے ماخوذ ہے، اور یہ پھاڑنے کے معنی میں آتا ہے، کہا جاتا ہے: ”فطرہ“، یعنی اسے پھاڑ دیا، اور ”تفطر الشیء“ چیز پھٹ گئی، اور اسی طرح ”انفطر“ ہے۔

اور پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے، کہا جاتا ہے: ”فطر اللہ الخلق“ یعنی اللہ نے انہیں پیدا کیا اور ان کو وجود بخشا، اور ”فطرۃ“ ابتداء، اختراع اور خلقت کے معنی میں آتی ہے، قرآن کریم میں ہے: ”قُلْ أَعْبُدُوا اللَّهَ أَلَّا تَكُونُوا مِمَّنْ قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنبِيَاً وَقَدَّمُوا لَهُمْ آيَاتٍ وَمَا يَكُونُ لَهُمْ بِهِ سَعَاءٌ وَمَا يَتَلَوَّنَا بَلْ هُمْ كَافِرُونَ“ (۱) (آپ کہتے ہیں کہ کیا میں اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے کسی (اور) کو کارساز قرار دے لوں)۔

ابو الہیثم نے کہا ہے کہ فطرۃ وہ طبعی حالت ہے جس پر بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں نشوونما پاتا ہے (۲)۔

اور ”فطور“ (فاء کے فتح کے ساتھ) وہ چیز ہے جس سے روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، اور فاء کے ضمہ کے ساتھ مصدر ہے (۳)، اور ”فطرۃ“ (فاء کے کسرہ کے ساتھ) ”صدقة الفطر“ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ”أفطر الصائم“ یعنی اس کے لئے افطار کرنے کا وقت آ گیا، اور اس کا وقت داخل ہو گیا جیسا کہ کہا جاتا ہے: ”أصبح“ (اس

(۱) سورۃ النعام ۱۳۱۔

(۲) لسان العرب۔

(۳) المصباح المنیر۔

فطرۃ ۴

وتقلیم الأظفار و ننف الإبط“ (۱) (فطر تپانچ چیزیں ہیں، ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال مونڈنا، مونچھ تراشنا، ناخن تراشنا اور بغل کے بال اکھاڑنا)۔

امام بخاری نے سابقہ حدیث کو ان الفاظ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”الفطرۃ خمس، الختان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الأظفار و ننف الأباط“ (۲) (فطر تپانچ چیزیں ہیں، ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال مونڈنا، مونچھ کاٹنا، ناخن تراشنا اور بغلوں کے بالوں کو اکھاڑنا)۔

اور فطر ت کی احادیث، مختلف الفاظ سے مروی ہیں، چنانچہ: ”عشر من الفطرۃ“ (دس چیزیں فطر ت کے قبیل سے ہیں) کے لفظ سے آئی ہے، اور ”خمس من الفطرۃ“ (پانچ چیزیں فطر ت کے قبیل سے ہیں)، اور اس جیسے دیگر الفاظ سے مروی ہیں، اور اس سے حصر مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے اس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو ان میں سے واضح اور محسوس ہے، اور جسے ہر انسان اپنی طبیعت سے معلوم کر لیتا ہے، اور اسی کی طرف نووی نے اشارہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ خصالتیں دس چیزوں میں منحصر نہیں ہیں، اور حدیث سے مراد یہ ہے کہ ان میں سے بڑی دس چیزیں ہیں تو یہ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کی طرح ہے: ”الحج عرفۃ“ (۳) (حج تو عرفہ ہے)، اور

(۱) سابقہ مرجع، حدیث: ”الفطرۃ خمس: الاختان.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۰/۳۴۹ اور مسلم ۲۲۲/۱) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔

(۲) حدیث: ”الفطرۃ خمس.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۰/۳۴۹) نے کی ہے۔

(۳) حدیث: ”الحج عرفۃ“ کی روایت ترمذی (۲۲۸/۳) اور حاکم (۲۷۸/۲) نے حضرت عبدالرحمن بن بھمرؓ سے کی ہے، اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”قال رسول اللہ ﷺ عشر من الفطرۃ، قص الشارب و اعفاء اللحية و السواک و استنشاق الماء و قص الأظفار و غسل البراجم و ننف الإبط و حلق العانة و انتقاص الماء، قال زکریاء قال مصعب - أحد الرواة - ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة“ (۱) (رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دس چیزیں فطر ت میں سے ہیں، مونچھ تراشنا، داڑھی کے بال بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلی کے پوروں کا دھونا، بغل کا بال اکھاڑنا، زیر ناف مونڈنا، اور ”انتقاص ماء“، زکریا نے کہا کہ ایک راوی مصعب نے کہا ہے کہ دسویں چیز میں بھول گیا، مگر یہ کہ وہ کلی کرنا ہے)، اور قتیبہ نے اضافہ کیا ہے کہ کعب نے کہا ہے کہ ”انتقاص الماء“ کا معنی استنجاء کرنا ہے (۲)۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”الفطرۃ خمس أو خمس من الفطرۃ (شک من الراوی) الختان والاستحداد وتقلیم الأظفار و ننف الإبط وقص الشارب“ (۳) (فطر ت پانچ چیزیں یا پانچ چیزیں فطر ت میں سے ہیں (راوی کو شک ہے) ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال مونڈنا، ناخن تراشنا، بغل کا بال اکھاڑنا، اور مونچھ تراشنا)۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”الفطرۃ خمس: الاختان والاستحداد وقص الشارب

(۱) حدیث: ”عشر من الفطرۃ.....“ کی روایت مسلم (۲۲۳/۱) نے حضرت عائشہؓ سے کی ہے۔

(۲) صحیح مسلم بشرح النووی ۱۳/۱۳۷ طبع دوم ۱۳۹۲ھ، ۱۹۷۲ء۔

(۳) سابقہ مرجع ۱۳۶/۳، حدیث: ”الفطرۃ خمس.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۰/۳۴۳ اور مسلم ۲۲۱/۱) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔

فطرۃ ۵

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ما من مولود إلا يولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء (۱) هل تحسون فيها من جدعاء“ (۲) (ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اسے اس کے والدین یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں جیسا کہ جانور تمام عیوب سے پاک مکمل اعضا والا جانور پیدا کرتا ہے، تو کیا تم اس میں سے کسی کو کان کٹا ہوا محسوس کرتے ہو)۔

قرطبی نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد: ”فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا“ (۳) (تم تو یکسو ہو کر دین (حق) کی طرف اپنا رخ رکھو اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے)، کی تفسیر میں کہا ہے کہ اہل فقہ و نظر کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ فطرت اس طبیعت کا نام ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے مولود کو اپنے رب کی معرفت کے سلسلہ میں پیدا کیا ہے، تو گویا کہ انہوں نے کہا: ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ معرفت کے مقام پر پہنچتا ہے، تو اس کے ذریعہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے (۴)۔

شرح العقیدۃ الطحاویہ میں ہے کہ ہر عاقل کے لئے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور یہ اس فطرت کی وجہ سے ہے جس پر لوگ پیدا ہوتے ہیں (۵)۔

(۱) یعنی تمام عیوب سے پاک ہو تمام اعضاء کے اعتبار سے کامل ہو۔

(۲) الجدعاء، وہ جانور جس کا کان کٹا ہوا ہو، اور حدیث: ”ما من مولود إلا يولد على الفطرة“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۵۱۲/۸) اور مسلم

(۳) (۲۰۳/۷) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے۔

(۴) سورۃ روم ۳۰۔

(۵) تفسیر القرطبی ۲۹/۱۳، الناشر دار الکتب العربی للطباعة والنشر بالقاهرہ۔

(۶) شرح العقیدۃ الطحاویہ ص ۲۱۲، شائع کردہ دار الکتب العربی۔

انہوں نے اپنے قول کو اس روایت سے مدلل کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ”خمس من الفطرة“ (۱) (پانچ چیزیں فطرت کے قبیل سے ہیں)۔

ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ ابن عربی نے کہا ہے کہ خصال فطرت کی تعداد تیس خصلتوں تک ہے، اور اس قول کے بعد کہا ہے کہ اگر مراد خاص وہ احادیث ہوں جو لفظ فطرت کے ساتھ مروی ہیں تو ایسا نہیں ہے، اور اگر اس سے عام مراد ہو تو یہ تیس میں منحصر نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ہے (۲)۔

تو اس صورت میں خصال فطرت بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ”امہات الاخلاق“ اور ہر وہ چیز ہے جو نیکی ہے، جیسے والدین کے ساتھ نیکی، صلہ رحمی، پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی، ضرورت مند کی مادی اور معنوی مدد کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، قول و عمل میں صداقت وعدہ اور عہد کو پورا کرنا، اور ان کے علاوہ اچھی خصلتیں۔

خصال فطرت کے احکام:

الف- فطرت دین:

۵- اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے لئے اس کی پیدائش کے وقت اسے فطرت سلیمہ و دینت فرمائی، تاکہ اس کے لئے ہدایت کے راستہ کی طرف متوجہ ہونا ممکن ہو، اور اس کے ذریعہ راہ ہدایت تک پہنچ سکے، اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ اسے عوارض لاحق نہ ہو، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہؓ نے روایت کی ہے کہ

(۱) المجموع شرح المہذب ۲۸۳/۱، ۲۸۵، شائع کردہ المکتبۃ السلفیۃ بالمدينة المنورہ۔

(۲) فتح الباری شرح البخاری ۴۵۶/۱۲، طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۷۸/۱۳ھ،

فطرۃ ۶-۹

ب- مونچھ تراشنا:

کی یہ روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”السواک مطهرة للنفم ومرضاة للرب“ (۱) (سواک منہ کو صاف کرنے والی ہے، اور رب کی رضا مندی کا ذریعہ ہے)، اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواک عند كل صلاة“ (اگر میری امت پر شاق نہ گزرتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت) اور ایک روایت میں ہے: ”مع كل وضوء“ (۲) (ہر وضو کے وقت سواک کرنے کا حکم دیتا)۔

تفصیل اصطلاح ”استیاک“ (فقہہ ۴/۱ اور اس کے بعد کے فقرات) میں ہے۔

۶- مونچھ تراشنے کے سنت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے (۱)، اس کی دلیل گزشتہ احادیث ہیں، نیز زید بن ارقم نے روایت کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”من لم يأخذ من شاربہ فلیس منا“ (۲) (جو اپنی مونچھ نہ ترشوائے وہ ہم میں سے نہیں ہے)۔

مونچھ تراشنے کا ضابطہ مختلف فیہ ہے، تفصیل اصطلاح ”شارب“ (فقہہ ۱۰/۱-۱۲) میں ہے۔

ج- داڑھی بڑھانا:

ھ- براجم کا دھونا:

۹- براجم یہ ہتھیلی کے پشت پر انگلیوں کے سروں کا نام ہے (۳)، اور انگلیوں کے پوروں کے دھونے کا مستحب ہونا متفق علیہ ہے، اور یہ مستقل سنت ہے وضو کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور اس کے ساتھ امام غزالی نے ہر اس میل کو دور کرنے کو لائق کیا ہے جو کان کے کناروں اور کان کے پردہ کے اندر جمع ہوتا ہے، تو اسے پونچھ کر زائل کرے گا (۴)، اور غزالی نے کہا ہے کہ عرب کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے تھے جس کی وجہ سے انگلیوں کے شکن میں میل جمع ہو جاتا تھا،

۷- داڑھی بڑھانا خصال فطرت میں سے ہے جس کی دلیل گزشتہ حدیث ہے، اور اعفاء کے مفہوم میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ تفصیل اصطلاح ”لحیۃ“ میں ہے۔

د- سواک:

۸- سواک فعل کے معنی میں آتا ہے اور وہ سواک کرنا ہے، اور اس آلہ کے معنی میں آتا ہے جس سے سواک کیا جاتا ہے، جسے ”سواک“ میم کے کسرہ کے ساتھ کہا جاتا ہے، اور سواک ”ساک الشیء“ سے ماخوذ ہے جبکہ اسے ملے (۳)، سواک کرنا شافیعیہ، حنفیہ اور حنبلیہ کے نزدیک (۴) سنت ہے، اس کی دلیل حضرت عائشہ

= الصنائع لاکاسانی ۱/۱۲۴، الناشر زکریا علی یوسف، مطبعة العاصمة بالقاهرة، المئتی ۹۶۔

(۱) حدیث: ”السواک مطهرة للنفم.....“ کی روایت نسائی (۱۰/۱) نے کی ہے، اور نووی نے المجموع (۲۶۷/۱) میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

(۲) حدیث: ”لولا أن أشق على أمتي.....“ کی روایت مسلم (۲۲۰/۱) نے کی ہے، اور دوسری حدیث کی روایت ابن خزیمہ (۷۳/۱) نے کی ہے۔

(۳) المصباح الممیر۔

(۴) المجموع ۱/۲۸۸۔

(۱) المجموع للنووی ۱/۲۸۷۔

(۲) حدیث: ”من لم يأخذ من شاربہ فلیس منا“ کی روایت ترمذی (۹۳/۵) نے کی ہے اور کہا ہے: حدیث حسن صحیح ہے۔

(۳) المجموع ۱/۲۷۰۔

(۴) المجموع ۱/۲۷۰-۲۷۱، فتح القدر لابن الہمام ۱۵/۱۶، طبع بولاق، بدائع

فطرۃ ۱۰-۱۳

اس لئے اس کے دھونے کا حکم دیا گیا (۱)۔

روایت ہے کہ یہ باعث اکرام ہے۔

شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ یہ مردوں اور عورتوں پر واجب

ہے۔

و۔ بغل کے بال اکھاڑنا:

تفصیل اصطلاح ”ختان“ (فقہہ ۲ اور اس کے بعد کے فقرات)

میں ہے۔

۱۰۔ بغل کے بال اکھاڑنے کا سنت ہونا متفق علیہ ہے، اور اس میں وقت کی تعیین اشخاص اور حالات کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہے، اور سنت اس کو اکھاڑنا ہے اگر کوئی اس کو مونڈ دے تو جائز ہوگا، غزالی نے کہا ہے کہ مستحب اس کو اکھاڑنا ہے، اور یہ اس شخص کے لئے آسان ہے جو اس کا عادی ہو، اور اگر اس کو مونڈ دے تو جائز ہوگا، اس لئے کہ مقصود نظافت ہے، اور اس میں گندگی جمع نہ ہونا ہے، اس لئے کہ اس کے سبب سے بدبو پیدا ہوتی ہے (۲)۔

ح۔ ناخنوں کو تراشنا:

۱۲۔ ناخنوں کو تراشنا بالاجماع سنت ہے، اور اس میں مرد و عورت برابر ہیں اور اس میں دونوں ہاتھ اور دونوں پیر برابر ہیں، اور مستحب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے شروع کرے پھر بائیں ہاتھ، پھر دایاں پیر پھر بائیں پیر۔

ناخن کے تراشنے میں وقت کی تعیین میں لمبائی کا اعتبار ہوگا، جب ناخن لمبے ہو جائیں تو ان کو کاٹا جائے گا، اور افراد و حالات کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے، جیسا کہ یہ مونچھ تراشنے، بغل کے بال اکھاڑنے اور موئے زیر ناف صاف کرنے میں ضابطہ ہے (۱)۔

تفصیل اصطلاح ”أظفار“ (فقہہ ۲ اور اس کے بعد کے

فقرات) میں ہے۔

ز۔ ختنہ کرانا:

۱۱۔ ختنہ کرانے کے حکم میں فقہاء کا اختلاف ہے:

حنفیہ اور مالکیہ کا مذہب اور یہی امام احمد کی ایک روایت ہے کہ ختنہ مردوں کے حق میں سنت ہے، اور عورتوں کے بارے میں تو مالکیہ کا مذہب ہے کہ یہ مندوب ہے، اور حنفیہ کا مذہب اور حنابلہ کی ایک

(۱) فتح الباری ۱۲/۴۵۷۔

(۲) المجموع ۲۸۸-۲۸۹۔

(۳) المغنی ۱/۸۷۔

(۴) الاختیار ۳/۱۲۱۔

(۱) المجموع ۲۸۵/۱، المغنی ۲/۲۳۲، المغنی ۱/۸۷، الاختیار ۳/۱۲۱۔

فطرۃ ۱۴-۱۵

سنت ہے، اور یہی ابو ثور، ابو عبید، داؤد اور ابن المنذر کا مذہب ہے (۱)۔

تفصیل اصطلاح ”مضمضۃ“ میں ہے۔

ک۔ فطرۃ ”صدقۃ فطر“ کے معنی میں:

۱۵۔ فقہاء نے فطرۃ کے لفظ کو لفظ زکاۃ کی طرف منسوب کیا ہے جو رمضان کے افطار کے سبب واجب ہوتی ہے، اس لئے کہ یہ اس کے وجوب کا سبب ہے اور اسے ”فطرۃ“ کہا گیا ہے گویا کہ وہ اس فطرت میں سے ہے جو کہ تخلیق ہے، نووی نے کہا ہے کہ نکالی جانے والی چیز کو ”فطرۃ“ کہا جاتا ہے (۲)۔

(۱) تبیین الحقائق ۱۰/۱، المجموع ۳۶۲/۱، المغنی ۱۱۸/۱، جواہر الإکلیل

۱۴-۲۲۔

(۲) مغنی المحتاج ۱۰/۱، کشاف القناع ۲/۲۴۵۔

اس سے میل جول کی رغبت میں موثر ہو اور خواہش کم ہوتی ہو، لیکن اگر شوہر نفرت کرے تو اس پر صاف کرنا قطعی طور پر واجب ہوگا۔

مرد پر واجب ہے کہ اپنے زیر ناف کو خود صاف کرے اور اس کی انجام دہی دوسرے کے سپرد کرنا حرام ہے، اس لئے کہ اس میں شرم گاہ کو ظاہر کرنا ہے اور یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس کی بیوی جس کے لئے اس کی شرم گاہ کی طرف دیکھنا مباح ہے مونڈنے کا کام انجام دے تو کراہت کے ساتھ جائز ہوگا (۱)۔

تفصیل اصطلاح ”عائتہ“ (فقہ ۲/۲ اور اس کے بعد کے فقرات) میں ہے۔

ی۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا:

۱۴۔ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کے بارے میں چار آراء ہیں اور وہ یہ ہیں:

الف۔ یہ دونوں وضو اور غسل میں سنت ہیں، اور یہ مالکیہ اور شافعیہ کی رائے ہے، اور اسے ابن المنذر نے حسن بصری، زہری، حکم، قتادہ، ربیعہ، یحییٰ الانصاری، اوزاعی اور لیث سے نقل کیا ہے، اور یہی عطاء سے ایک روایت ہے۔

ب۔ دونوں وضو اور غسل میں واجب ہیں اور یہی مذہب حنابلہ میں مشہور ہے، اور یہی ابن ابی لیلیٰ، حماد اور اسحاق کا قول ہے، جیسا کہ ابن المبارک اور عطاء سے مروی ہے۔

ج۔ یہ دونوں غسل میں واجب اور وضو میں سنت ہیں، اور یہ حنفیہ اور سفیان ثوری کا قول ہے۔

د۔ ناک میں پانی ڈالنا وضو اور غسل میں واجب ہے اور کلی کرنا

(۱) المجموع ۲۸۹/۱، المغنی ۸۶/۱، الاختیار ۱۲۱/۳۔

فعل الرسول ۱-۳

دے، دیکھئے: ”رسول“ (نقرہ ۱)۔

جب یہ مرکب لفظ فقہاء کے نزدیک مطلقاً بلا قرینہ کے ذکر کیا جائے تو اس سے مراد خاص طور پر محمد رسول اللہ ﷺ کے افعال ہیں جو ہم تک منقول ہو کر پہنچے۔

فعل الرسول

متعلقہ الفاظ:

الف- قول الرسول:

۲- اس سے مراد وہ چیز ہے جس کا رسول ﷺ نے تلفظ فرمایا، اور جب یہ لفظ قرینہ سے مطلقاً مذکور ہو یا محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب ہو، تو اس سے مراد آپ ﷺ کے وہ اقوال ہیں جو ہم تک منقول ہو کر پہنچے، اور ان دونوں کے مابین نسبت یہ ہے کہ ان دونوں میں مراد کو ظاہر کرنا ہے، اور یہ دونوں سنت کی اقسام میں سے ہیں جبکہ رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب ہوں۔

ب- تقریر الرسول:

۳- تقریر رسول سے مراد وہ کام ہے جسے آپ ﷺ کی موجودگی میں کسی دوسرے شخص نے کیا ہو یا آپ ﷺ کو اس کا علم ہو اور آپ ﷺ نے اسے برقرار رکھا، اس طرح کہ اس سے آپ ﷺ نے سکوت فرمایا یا اس سلسلہ میں آپ ﷺ کی طرف سے رضامندی کی علامت ظاہر ہوئی، اور یہ قرینہ سے خالی ہونے کی صورت میں یا اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی اضافت کی صورت میں محمد رسول اللہ ﷺ کی تقریر کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔

فعل رسول اور قول رسول اور تقریر رسول ﷺ کے مابین نسبت یہ ہے کہ یہ سب سنت ہیں جبکہ محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب ہوں۔

تعریف:

۱- اصطلاح دو لفظوں سے مرکب ہے اور ترکیب اضافی ہے، ”فعل اور الرسول“۔

فعل (کسرہ کے ساتھ) لغت میں: انسان کا حرکت کرنا ہے، اور یہ عمل سے کنایہ ہے، کہا جاتا ہے کہ ”فعل الشيء وبه يفعله“ اس نے عمل کیا۔

اصطلاحی تعریف اس سے الگ نہیں ہے۔

رسول لغت میں: وہ ذات ہے جس کو بھیجنے والا تسلیم یا قبض کے ذریعہ پیغام کے پہنچانے کا حکم دے اور وہ اپنے بھیجنے والے کی خبروں کی اتباع کرے، اور رسالت کے معنی میں بھی آتا ہے، مذکر و مؤنث دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے، اور مفرد، ثننیہ اور جمع پر بولا جاتا ہے^(۱)، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ“^(۲) (سو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم پروردگار عالم کے رسول ہیں)۔

اصطلاح میں رسول کے معانی میں سے: اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہے، اور انسانوں میں رسول وہ آزاد مرد ہیں جن کی طرف اللہ کوئی شریعت وحی کے ذریعہ بھیجے، اور ان کو اس کی تبلیغ کا حکم

(۱) لسان العرب، متن اللغۃ، تاج العروس۔

(۲) سورۃ شعراء/۱۶۔

فعل الرسول ۴-۵

عمدہ نمونہ موجود ہے تمہارے لئے، اور اسوہ اختیار کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے اس کو اسی انداز پر کیا جائے۔

مذکورہ طریقہ کے مطابق فعل کے واقع ہونے پر دلالت کرنے والے قرآن سے خالی فعل ہو تو اس کے تعلق سے ہمارے لئے کیا حکم ہوگا اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، تو کوئی شخص ہمارے اوپر اس کے وجوب کا قائل ہے جبکہ کوئی مندوب، کوئی اباحت اور کوئی توقف کا قائل ہے (۱)۔

اس کی تفصیل ”اصولی ضمیمہ“ میں ہے۔

فعل رسول ﷺ کے ذریعہ عام کی تخصیص:

۵- جمہور کا مذہب ہے کہ فعل رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ عام کی تخصیص کی جائے گی، اور شافیہ میں سے غزالی نے کہا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ ہم یہ کہیں کہ یہ وجوب یا ندب کے لئے ہے، لیکن اگر ہم توقف کی بات کریں گے تو تخصیص کا تصور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ کسی چیز پر دلالت نہیں کرتا ہے، اور حنفیہ میں سے کرنخی وغیرہ نے کہا ہے کہ اگر آپ ﷺ نے اسے ایک بار کیا ہو تو یہ ممنوع ہوگا کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ ﷺ کی خصوصیت ہو، لیکن اگر وہ بار بار پایا جائے تو اس کے ذریعہ بالاجماع عام کی تخصیص کی جائے گی (۲)۔

(۱) الفصول من الأصول ۲۱۵/۳ اور اس کے بعد کے صفحات، حاشیہ البنانی ۹۶/۲ اور اس کے بعد کے صفحات، تحصیل من المحصول تحقیق محی الدین عبد الحمید ۴۳۶/۱ اور اس کے بعد کے صفحات، المستصفیٰ للغزالی ۲/۲۱۳ اور اس کے بعد کے صفحات۔

(۲) البحر المحیط ۳۸۷-۳۸۹، حاشیہ البنانی علی شرح لکھلی علی متن جمع الجوامع ۳۱۲، المستصفیٰ للغزالی ۲/۱۰۶-۱۰۷۔

فعل رسول اللہ ﷺ سے متعلق احکام:

افعال رسول اللہ ﷺ کے اقسام:

۴- علماء اصول نے افعال رسول اللہ ﷺ پر آپ ﷺ کے اقوال پر توجہ دینے کی طرح سے توجہ دی ہے، پس احکام پر ان کی دلالت، اور ان افعال کی اتباع سے متعلق، عام کی تخصیص، مطلق کو مقید کرنے، مجمل و نسخ وغیرہ کے بیان کے بارے میں بحث کی ہے۔

افعال رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تین اقسام ہیں:

اول: فطری، جیسے کھانا، پینا، سونا، پہننا اور اس کے مشابہ

افعال۔

دوم: عبادات، جیسے نماز، روزہ اور صدقہ۔

سوم: معاملات جیسے خرید و فروخت اور نکاح۔

پس فطری افعال تو بالافتاق آپ ﷺ کا فعل اباحت سے زیادہ کسی چیز کا تقاضہ نہیں کرتا ہے، ان کے علاوہ تو اگر کسی دلیل سے آپ ﷺ کے ساتھ اس کی خصوصیت ثابت ہو جائے تو وہ آپ ﷺ کے ساتھ خاص ہوگا، اور اس سلسلہ میں امت آپ کے مثل نہیں ہوگی، جیسے صوم وصال اور چار سے زیادہ شادی کرنا۔

اگر آپ ﷺ کے افعال آپ کے ساتھ مخصوص نہ ہوں تو اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ مجمل کا بیان یا مطلق کی تفسیر یا عام کی تخصیص ہے، تو اس کا حکم اس کے حکم کی طرح ہوگا، اور اس کے علاوہ جو افعال ہیں تو اگر اس کی صفت، وجوب یا مندوب یا اباحت میں سے ظاہر ہو جائے تو اس معاملہ میں آپ ﷺ کی امت آپ ﷺ کے مثل ہوگی، اس لئے کہ صحابہ کرام استدلال اور اقتداء کے سلسلہ میں آپ کے فعل کی طرف رجوع کرتے تھے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ (۱) (رسول اللہ کا ایک

(۱) سورۃ احزاب/۲۱۔

فعل الرسول ۶-۷

(مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو)، لیکن اگر محض فعل ہو تو وہ بیان کی صلاحیت نہیں رکھے گا، کیونکہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تمام جہتوں سے خاموش ہے، تو کوئی ایک جہت بغیر کسی دلیل کے متعین نہیں ہوگی، موصوف نے کہا: ہاں اگر آپ کے نزدیک فعل کا تکرار ہو تو اس سے بیان حاصل ہوگا (۱)۔

مجمل کے بعد قول و فعل کا پایا جانا:

۷- جب مجمل کے بعد کوئی قول اور فعل پایا جائے اور وہ دونوں اس کے بیان کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو اگر وہ دونوں حکم میں متفق ہوں اور ان میں سے ایک کے پہلے ہونے کا علم ہو تو وہ بیان کرنے والا ہوگا (قول ہو یا فعل) اور دوسرا اس کی تاکید ہوگا، اور اگر علم نہ ہو تو ان میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہی متعین طور پر بیان کرنے والا ہے، بلکہ ایک کے ذریعہ بیان کے حصول کا فیصلہ کیا جائے گا جس کی اطلاع نہیں ہوتی، اور یہ وہ ہوگا جو واقع اور حقیقت میں پہلے ہو اور دوسرا تاکید ہوگا، اور اگر دونوں میں اختلاف ہو تو جمہور کے نزدیک مختار یہ ہے کہ بیان کرنے والا قول ہوگا، چاہے فعل سے پہلے ہو یا اس کے بعد ہو، جیسے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حج کے مشروع ہونے کے بعد قارن کو حکم دینا کہ وہ ایک طواف کرے (۲)، اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے قرآن کیا اور ان دونوں کے لئے دو طواف کئے (۳)، اور فعل کو استحباب پر

فعل رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ مجمل کا بیان:
۶- فعل رسول ﷺ کے ذریعہ مجمل کے بیان کے وقوع کے بارے میں علماء اصول کا اختلاف ہے، جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ اس کے لئے بیان واقع ہوگا، اور شافعیہ میں سے اسحاق مروزی اور حنفیہ میں سے کرنی نے اسے ممنوع قرار دیا ہے، اور محصول میں ہے کہ فعل کا مجمل کے لئے بیان ہونا تین چیزوں میں سے کسی ایک کے بغیر معلوم نہیں ہوگا۔

اول: آپ ﷺ کے قصد سے ضرورۃً اس کا علم ہو۔
دوم: دلیل لفظی کے ذریعہ ہو، جیسے مثلاً آپ ﷺ کا قول: یہ اس مجمل کا بیان ہے۔
سوم: دلیل عقلی کے ذریعہ ہو، اس طرح کہ اس پر عمل کی ضرورت کے وقت مجمل بیان کریں، پھر اس فعل کو کریں جو اس کے بیان ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

صاحب الکبریٰ الاحمر نے کہا ہے کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ فعل بیان ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، بشرطیکہ اس کے ساتھ کوئی قولی بیان ہو، جیسا کہ آپ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے نماز ادا فرمائی، پھر ارشاد فرمایا: ”صلوا کما رأیتمونی أصلي“ (۱) (اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے)، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد: ”وَأَقِمْوُ الصَّلَاةَ“ (۲) (اور نماز قائم کرو)، کا بیان ہو جائے گا اور آپ ﷺ افعال حج میں مشغول ہوئے اور پھر فرمایا: ”خذوا عنی مناسککم“ (۳)

(۱) البحر المحیط ۳/۸۶ اور اس کے بعد کے صفحات، تحصیل من المحصول ۱/۳۱۹۔
(۲) حدیث: ”أمره القارن أن يطوف طوافاً واحداً“ کی روایت ترمذی (۲۷۵۳) نے حضرت ابن عمرؓ سے کی ہے، اور کہا ہے: حدیث حسن صحیح غریب ہے۔
(۳) حدیث: ”أنه قرن فطاف لهما طوافین“ کی روایت دارقطنی

(۱) حدیث: ”صلوا کما رأیتمونی أصلي“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۱۱/۲) نے حضرت مالک بن حویرثؓ سے کی ہے۔
(۲) سورہ بقرہ ۲۳۔
(۳) حدیث: ”خذوا عنی مناسککم“ کی روایت مسلم (۲/۹۳۳) اور بیہقی (۱۲۵/۵) نے حضرت جابرؓ سے کی ہے، اور الفاظ بیہقی کے ہیں۔

فعل الرسول ۸، فُتَّاع، فُتَّاع

محمول کیا جائے گا، اس لئے کہ قول کی دلالت بیان پر بذات خود ہوتی ہے، فعل کے برخلاف، اس لئے کہ وہ قول کے ساتھ ہوئے بغیر دلالت نہیں کرتا ہے (۱)۔
تفصیل ”اصولی ضمیمہ“ میں ہے۔

فُتَّاع

دو فعلوں کا تعارض:

دیکھئے: ”اُشْرَبَةُ“۔

۸- اگر رسول اللہ ﷺ کی طرف سے دو مختلف فعل پائے جائیں، جیسے آپ ﷺ نے مثلاً سِنِجْر کا روزہ رکھا، پھر دوسرے سِنِجْر کو روزہ نہیں رکھا، تو نہیں کہا جائے گا کہ ان دونوں فعلوں کے مابین تعارض ہے، اس لئے کہ افعال میں عموم نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر پہلے فعل کے ساتھ کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے اس کا واجب ہونا یا مندوب ہونا معلوم ہو اور سبب وجوب یا ندب بار بار پایا جائے، تو دوسرا فعل اس حکم کے لئے ناسخ ہوگا جو پہلے فعل سے سمجھا جائے گا (۲)۔
تفصیل ”اصولی ضمیمہ“ میں ہے۔

فُتَّاع

دیکھئے: ”مفقود“۔

= (۲۵۸/۲) نے حضرت ابن عمرؓ سے کی ہے، پھر ذکر کیا ہے کہ اس کی اسناد میں ایک متروک راوی ہیں۔
(۱) البحر المحیط ۳/۴۸۸، التّصیل من المحصول ۱۹/۱۔
(۲) سابقہ مراجع۔

فقدا الطهورین ۱-۲

ایسے شخص کو نہیں پاتا ہو جو اسے تیمم یا وضو کرائے، اور وہ شخص جسے سولی پر لٹکا دیا گیا ہو۔

شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ ”فاقد الطهورین“ پر واجب ہوگا کہ صرف فرض نماز پڑھے، اس لئے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”اذا أمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم“^(۱) (جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اسے اپنی استطاعت کے مطابق کرو)، اور اس لئے کہ وقت کے احترام کا تقاضا ہے، اور اس لئے کہ شرط سے عاجز ہونے سے مشروط کا چھوڑنا واجب نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ اگر ستر عورۃ یا استقبال قبلہ سے عاجز ہو جائے۔

اس صورت میں نفل نماز نہیں پڑھے گا، اس لئے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے لئے فرض اس لئے مباح کیا گیا ہے کہ اس کی طرف ضرورت داعی ہے، شربنی الخٹیب نے کہا ہے کہ یہ نماز صحیح ہوگی، اور اسی وجہ سے مجموع میں کہا ہے کہ حدث اور بات وغیرہ سے نماز باطل ہو جائے گی، اور حنابلہ نے بھی اس کی صراحت کی ہے۔

شافعیہ نے کہا ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ اگر دونوں طہارتوں میں سے کسی ایک کی امید رکھتا ہو تو جب تک وقت تنگ نہ ہو اس کے لئے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا جیسا کہ اذری نے کہا ہے۔

شافعیہ کے نزدیک اگر اس کے بعد دونوں طہارتوں میں سے کسی ایک کو پالے تو نماز لوٹائے گا، اس لئے کہ یہ عذر نادر ہے اور ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔

اور جو گزرادہ امام شافعی کا قول جدید ہے، اور اس کے مقابل میں چند اقوال ہیں۔

(۱) حدیث: ”اذا أمرتکم بشيء.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری) ۲۵۱/۱۳ اور مسلم (۹۷۵/۲) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے۔

فقدا الطهورین

تعریف:

۱- فقداغت میں: ”فقد الشيء يفقده فقداً وفقدانا وفقوداً“ کا مصدر ہے، یعنی اسے گم کر دیا^(۱)، اور ”طهور“ لغت میں ہر صاف پانی ہے، ثعلب نے کہا ہے کہ طہور وہ پانی ہے جو بذات خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے والا ہو، اور ازہری نے کہا ہے کہ طہور لغت میں بذات خود پاک اور پاک کرنے والے کو کہتے ہیں، اور زنجشیری نے کہا ہے کہ طہور نہایت طاہر۔

اور ”ماء طہور“ فتح کے ساتھ وہ پانی ہے جو حدث کو دور کرتا ہے اور نجاست کو زائل کرتا ہے^(۲)۔

طہورین اصطلاح میں پانی اور مٹی کو کہا جاتا ہے^(۳)۔

اجمالی حکم:

۲- اس شخص کے حکم کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے جو نماز کے لئے دونوں طہارتوں پانی اور مٹی کو نہ پاوے، جیسے وہ شخص جو کسی گندے مکان میں قید کیا گیا ہو جو نہ تو پاک مٹی پائے اور نہ پانی جس سے وضو کرے، اور وہ شخص جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں جو

(۱) لسان العرب، المصباح المنیر۔

(۲) لسان العرب، المصباح المنیر، لمطلع علی أبواب المقنع ص ۶۔

(۳) الدر المختار ۱/۱۶۸۔

فقہ الطہورین ۲

سے زیادہ تسبیح نہیں پڑھے گا، اور رکوع یا سجدہ یا دونوں سجدوں کے مابین بیٹھنے کی طمانینت میں جتنا کافی ہو اس میں اضافہ نہیں کرے گا۔
حنفیہ کا مذہب ہے کہ وقت کا احترام کرنے کے لئے نمازیوں سے مشابہت اختیار کرنا اس پر واجب ہوگا، چنانچہ اگر وہ خشک جگہ پائے تو رکوع اور سجدہ کرے گا، ورنہ کھڑے ہو کر اشارہ کرے گا اور اس کے بعد نماز لوٹائے گا، اور ان حضرات نے صراحت کی ہے کہ وہ قرأت نہیں کرے گا، چاہے حدیث اصغر ہو یا اکبر، ابن عابدین نے کہا ہے کہ اس کا ظاہر یہ ہے کہ وہ نیت بھی نہیں کرے گا، اس لئے کہ یہ نمازی کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے نماز نہیں ہے۔

یہ امام ابوحنیفہ کا وہ قول ہے جس کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا ہے، اور یہ صاحبین کا قول ہے، تمر تاشی نے کہا ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے، اور اس کی طرف امام صاحب کا رجوع کرنا صحیح ہے۔

امام ابوحنیفہ کا وہ قول جس سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے یہ ہے کہ وہ نماز مؤخر کرے گا۔

مالکیہ کا مذہب ہے کہ ”فاقد الطہورین“ سے نماز ساقط ہو جائے گی، لہذا وقت میں اس کی ادائیگی اس پر واجب نہیں ہوگی، اور جب پانی یا مٹی پائے تو مستقبل میں اس کی قضا واجب نہیں ہوگی، دسوقی نے کہا ہے کہ اس سے ادا اور قضا اس لئے ساقط ہو جائے گی کہ پانی اور مٹی کا پایا جانا اس کی ادائیگی کے وجوب میں شرط ہے اور وہ نہیں پائی گئی، اور وجوب قضا کی شرط قضا کرنے والے کے ساتھ ادائیگی کا متعلق ہونا ہے، یہ امام مالک کا قول ہے، اور اصبخ نے کہا ہے کہ قضا کرے گا ادا نہیں کرے گا، اور اشہب نے کہا ہے کہ صرف ادا واجب ہوگی اور ابن القاسم نے کہا ہے کہ ادا اور قضا احتیاطاً واجب ہوگی (۱)۔

اول- نماز بلا عاادہ واجب ہوگی، اور یہ مزنی کا مذہب ہے، اور نووی نے اسے المجموع میں اختیار کیا ہے، کہا ہے کہ اس لئے کہ اس نے وقت کا فریضہ ادا کر لیا ہے، اور قضا صرف نئے حکم سے واجب ہوگی۔

دوم: اس کے لئے نماز ادا کرنا مندوب ہوگا اور عاادہ واجب ہوگا۔

سوم: اس کے لئے نماز ادا کرنا مندوب ہوگا، اور عاادہ نہیں ہوگا۔
چہارم: اس کا کرنا اس پر حرام ہوگا۔

حنابلہ کا مذہب ہے کہ اس پر عاادہ واجب نہیں ہوگا، اس لئے کہ حضرت عائشہؓ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے حضرت اسماء سے ایک بار عاریت کے طور پر لیا پھر وہ گم ہو گیا، تو رسول اللہ ﷺ نے اس کی تلاش میں چند افراد کو بھیجا، تو ان لوگوں نے اسے پالیا، پھر ان پر نماز کا وقت آ گیا اور ان کے ساتھ پانی نہیں تھا، تو ان حضرات نے بغیر وضو کے نماز پڑھی، اور نبی ﷺ سے شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ”آیۃ التیمم“ نازل فرمائی (۱) اور انہیں عاادہ کا حکم نہیں دیا، اور اس لئے بھی کہ یہ نماز کی ایک شرط ہے، لہذا دوسری شرائط کی طرح عاجز ہونے کی صورت میں یہ بھی ساقط ہو جائے گی، اور شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ ”فاقد الطہورین“ جسے حدیث اکبر لاحق ہو وہ نماز میں سورہ و فاتحہ کے علاوہ نہیں پڑھے گا، شربنی اخطیب نے کہا ہے کہ جس شخص کو حدیث اکبر لاحق ہو وہ نماز میں نووی کے نزدیک فاتحہ کے علاوہ نہیں پڑھے گا، اور رافعی کے نزدیک اس کا پڑھنا ممنوع ہوگا۔

حنابلہ نے کہا ہے کہ نماز میں جتنی قرأت وغیرہ کافی ہو اس میں اضافہ نہیں کرے گا، لہذا فاتحہ سے زیادہ نہیں پڑھے گا اور ایک مرتبہ

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۱/۱۶۸، حاشیہ الدسوقی علی الشرح الکبیر ۱/۱۶۲، مغنی المحتاج ۱/۱۰۵، کشف القناع ۱/۱۷۱۔

(۱) حدیث: ”نزول آیۃ التیمم“ کی روایت بخاری (۱۰۶/۷) نے حضرت عائشہؓ سے کی ہے۔

فقہ ۱-۳

شرع کا مصدر ہے، جس کا معنی واضح اور ظاہر ہونا ہے اور جمع شرائع ہے، پھر ان الفاظ کا استعمال دین اور اس کے تمام احکام میں غالب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا" (۱) (پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر کر دیا)، اور اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا: "لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا" (۲) (تم میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے ایک (خاص) شریعت اور راہ رکھی تھی)۔

فقہ

تعریف:

اصطلاح میں: یہ وہ احکام ہیں جو کتاب یا سنت میں، عقائد، وحدانیت اور مکلفین کے افعال سے متعلق چاہے قطعی ہوں یا ظنی رسول اللہ ﷺ پر وحی کی صورت میں نازل ہوئے (۳)۔

شریعت اور فقہ کے مابین عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے، یہ دونوں عملی احکام میں جمع ہوتے ہیں جو کتاب و سنت یا اجماع امت کے ذریعہ ثابت ہیں، اور شریعت، احکام عقائد میں منفرد ہے، اور فقہ، احکام اجتہاد یہ میں منفرد ہے جن میں کوئی نص کتاب یا سنت میں سے موجود نہ ہو، اور اس پر اہل اجماع کا اجماع نہ ہو۔

ب- اصول فقہ:

۳- اصول فقہ، اس کے دلائل جو اس پر "من حیث الجملة" دلالت کرتے ہیں، نہ کہ تفصیل کی حیثیت سے (۴)۔

فقہ اور اصول فقہ کے درمیان نسبت یہ ہے: فقہ میں ادلہ تفصیلیہ کے ساتھ اعتناء کیا جاتا ہے، تاکہ ان سے عملی احکام کو مستنبط کیا

۱- فقہ کا معنی لغت میں: کسی چیز کو جاننا، اس کو سمجھنا اور اس میں مہارت پیدا کرنا ہے، اور اس کا استعمال علم دین پر اس کے شرف کی وجہ سے غالب ہے (۱)، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ" (۲) (وہ لوگ بولے اے شعیب تمہاری کہی ہوئی بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں)، اور ایک قول ہے: یہ ہر اس معلوم کا نام ہے جس کے بارے میں غور و فکر کے ذریعہ جاننے والے کو یقین ہو جائے (۳)۔

اصطلاح میں یہ: احکام شرعیہ عملیہ کے جاننے کا نام ہے جو اس کے ادلہ تفصیلیہ سے حاصل کیا گیا ہو (۴)۔

متعلقہ الفاظ:

الف- شریعت:

۲- شریعہ اور شرع لغت میں: پانی پینے کے گھاٹ کو کہتے ہیں، اس کا یہ نام اس کے واضح اور ظاہر ہونے کی وجہ سے رکھا گیا ہے، اور شرع

(۱) سورۃ جاثیہ ۱۸۔

(۲) سورۃ مائدہ ۲۸۔

(۳) التوضیح علی التتبع ۶۹/۱، نہایۃ المحتاج ۳۲/۱۔

(۴) روضة الناظر لابن قدامہ ۲۰/۱، ۲۱۔

(۱) القاموس المحیط۔

(۲) سورۃ ہود ۹۱۔

(۳) لسان العرب، المصباح المنیر، البحر المحیط ۱۹/۱۔

(۴) البحر المحیط للزرکشی ۲۱/۱۔

والا ہو جیسے حج تو تاخیر کے ساتھ طریقہ کا سیکھنا واجب ہوگا پھر ان سب میں سے جس کا سیکھنا اس پر واجب عین ہے جس پر اکثر واجب کی ادائیگی موقوف ہو، نہ کہ وہ جو شاذ و نادر طور پر پیش آجائے، پس اگر نادر چیز پیش آجائے تو اس وقت سیکھنا واجب ہوگا، بیوع، نکاح اور سارے معاملات جن کی اصل واجب نہیں ہوتی ہے، تو اس شخص پر اس کے احکام کا سیکھنا متعین ہوگا جو ان میں سے کسی چیز کا ارادہ کرے گا تا کہ شبہات اور مکروہات سے بچ سکے، اور اسی طرح تمام اہل پیشہ ہیں لہذا ہر وہ شخص جو کوئی صنعت اختیار کرے تو اس پر اس سے متعلق احکام کا سیکھنا واجب ہوگا، تا کہ حرام سے باز رہے، اور کبھی فقہ کا سیکھنا فرض کفایہ ہوتا ہے، اور اس سے مراد وہ مسائل ہیں جو لوگوں کے لئے اپنے دین کو قائم کرنے کے لئے ضروری ہے، جیسے قرآن، احادیث اور ان دونوں کے علوم وغیرہ کو حفظ کرنا، اور کبھی فقہ کا سیکھنا نفل ہوتا ہے، اور یہ اصول ادلہ میں تبحر پیدا کرنا، اور اس مقدار کے علاوہ میں غور و فکر کرنا جس سے فرض کفایہ حاصل ہو جاتا ہے، اور عام آدمی کا عمل کی غرض سے نفل عبادت کا سیکھنا، نہ کہ نفل اور فرض کے درمیان تمیز کا سیکھنا جس کو علماء انجام دیتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے حق میں فرض کفایہ ہے (۱)۔

فقہ کی فضیلت:

۵- فقہ کی فضیلت اور اس کو حاصل کرنے کے سلسلہ میں ترغیب کے بارے میں آیات و احادیث موجود ہیں، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ

(۱) المجموع للنووی ۱/۲۴، ۲۵، حاشیہ ابن عابدین ۱/۲۹۱۔

جائے، لیکن اصول فقہ کا موضوع ادلہ اجمالیہ ہیں، اس حیثیت سے احکام شرعیہ پر ان کی دلالت ہوتی ہے۔

شرعی حکم:

۴- فقہ کا سیکھنا کبھی مکلف پر فرض عین ہوتا ہے جیسے اس کا اتنا سیکھنا کہ جس کے بغیر اپنے اوپر متعین واجب کی ادائیگی جیسے وضو، نماز اور روزہ وغیرہ کا طریقہ، اور اسی پر بعض فقہاء نے اس حدیث کو محمول کیا ہے جو حضرت انسؓ کے واسطے سے جناب نبی ﷺ سے مروی ہے: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" (۱) (علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے)، اور انسان پر وضو اور نماز وغیرہ کی کیفیت کا سیکھنا اس پر وجوب کے بعد ہی لازم ہوگا، اور اگر صورت حال ایسی ہو کہ اگر وقت کے داخل ہونے تک مؤخر کر دے، تو بھی وقت کے اندر اس کی انجام دہی کے ساتھ اس کو مکمل طور پر نہیں سیکھ سکتا، تو شافیہ کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ اس پر وجوب کے وقت سے پہلے سیکھنا لازم ہوگا، جیسا کہ جمعہ کے لئے سعی وقت سے پہلے اس شخص پر لازم ہوتی ہے جس کا گھر دور ہو (۲)، اس لئے کہ جس چیز کے بغیر واجب مکمل نہیں ہوتا ہو وہ واجب ہے، پھر اگر وہ واجب فوری طور پر ادا کرنے والا ہو تو کیفیت کا سیکھنا علی الفور واجب ہوگا، اور اگر تاخیر سے ادا کئے جانے

(۱) حدیث: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" کی روایت ابن ماجہ (۸۱/۱) نے حضرت انس بن مالکؓ سے ضعیف سند کے ذریعہ کی ہے، اور سخاوی نے المقاصد الحسنة (ص ۲۷۵-۲۷۶) میں صحابہ کرامؓ کی جماعت سے دوسرے طرق سے شواہد ذکر کئے ہیں، اور مزنی سے نقل کیا ہے، انہوں نے اسے حسن قرار دیا ہے، اور عراقی سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا ہے: اس کے بعض طرق بعض ائمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔

(۲) المجموع للنووی ۱/۲۴، ۲۵، حاشیہ ابن عابدین ۱/۲۶ اور اس کے بعد کے صفحات۔

فقہ ۶-۸

مکمل طور پر نبی ﷺ کے رفیق اعلیٰ کی طرف منتقل ہونے کے ذریعہ ممتاز ہے۔

اس دور میں فقہ کا سرچشمہ وحی تھی، وہ احکام جو قرآن کریم میں آئے ہیں یا جن احکام میں نبی ﷺ نے اجتہاد کیا، جس کی اساس میں وحی تھی، یا جن پر آپ درست قرار دینے کے ذریعہ نظر رکھتے تھے، اور اسی طرح اصحاب نبی ﷺ کا اجتہاد آپ ﷺ کی حیات میں نبی ﷺ کی طرف لوٹایا جاتا، آپ ﷺ اسے برقرار رکھتے یا اس سے منع فرمادیتے، اور اس بنیاد پر اس زمانہ میں تشریح کا سرچشمہ وحی تھی، پھر نبی ﷺ کی وفات کے بعد پے در پے مختلف ادوار آئے جن کی تفصیل موسومہ فقہیہ کے پہلے حصہ کے مقدمہ میں (فقہہ ۱۳ اور اس کے بعد کے فقرات) میں دیکھی جائے۔

فقہی فروع کے احکام میں اختلاف اور اس کے اسباب:

۸- رسول اللہ ﷺ ان معاملات کا فیصلہ فرماتے تھے جو آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کئے جاتے تھے، اور آپ ﷺ بعض صحابہ کو ان کے اجتہاد پر برقرار رکھتے یا اس پر نکیر فرمادیتے، اور ہر وہ فیصلہ جو آپ ﷺ فرماتے یا اسے برقرار رکھتے یا اس پر نکیر فرماتے، وہ لکھا ہوا نہیں تھا یا تمام صحابہ کی موجودگی میں نہیں تھا، پس ہر صحابی نے اس چیز کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے آسان فرمادیا، تو اس نے اسے یاد کر لیا اور اس کی دلیل کو جانا، پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم شہروں میں پھیل گئے، اور ان میں سے ہر ایک نمونہ بن گئے اور ان کے تبعین ہو گئے، اور وہاں واقعات اور مسائل کثرت سے پیش آنے لگے، تو ان حضرات سے ان کے بارے میں فتویٰ پوچھا گیا، تو ان میں سے ہر ایک نے اس کے مطابق جواب دیا جو اس نے یاد کیا تھا یا اسے مستنبط کیا تھا، پھر اگر اپنی یادداشت یا اپنے استنباط میں جواب نہیں پایا، تو

إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ“ (۱) (اور مومنوں کو نہ چاہئے کہ (آئندہ) سب کے سب نکل کھڑے ہوں یہ کیوں نہ ہو کہ ہر گروہ میں سے ایک حصہ نکل کھڑا ہو کرے تاکہ (یہ باقی لوگ) دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور تاکہ یہ اپنی قوم والوں کو جب وہ ان کے پاس واپس آجائیں ڈراتے رہیں عجب کیا کہ وہ محتاط رہیں) پس ڈرانے اور دعوت کی ذمہ داری فقہاء کو دی گئی ہے، اور یہ انبیاء علیہم السلام کا وظیفہ ہے، اور نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”من یرد اللہ بہ خیراً یفقهہ فی الدین“ (۲) (اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرمادیتے ہیں)۔

فقہ کا موضوع:

۶- علم فقہ کا موضوع بندوں میں سے مکلفین کے افعال ہیں، پس اس میں حلت، حرمت، وجوب، ندب اور کراہت سے بحث کی جاتی ہے جو ان کے افعال کو پیش آتے ہیں (۳)۔

فقہ کی نشوونما اور اس کا ترقی پانا:

۷- فقہ اسلامی، دعوت اور رسالت کے آغاز ہی سے وجود میں آئی اور یہ مختلف ادوار سے گزری ہے، لیکن یہ زمانہ کے اعتبار سے مکمل طور پر ممتاز نہیں، مگر پہلا دور اور یہ دور نبوت ہے، یہ اپنے بعد کے دور سے

(۱) سورہ توبہ ۲۲۔

(۲) المجموع ۱۸/۱، نہایۃ المحتاج ۶/۱، المبسوط ۲/۱، بدائع الصنائع ۱/۱۔

حدیث: ”من یرد اللہ بہ خیراً یفقهہ فی الدین“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۶۳/۱) اور مسلم (۱۹/۲) نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے کی ہے۔

(۳) حاشیہ ابن عابدین ۲۶۱-۲۷۲، اور تخریج الفروع علی الاصول ص ۱۔

اجتہاد ہے جو ابن مسعود سے منقول ہے: انہوں نے فرمایا: ”إنہ اتاہ قوم، فقالوا: إن رجلاً منا تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقاً، ولم يجمعها إليه حتى مات، فقال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت رسول الله ﷺ أشد علي من هذه، فأتوا غيري، فاختلفوا إليه فيها شهراً، ثم قالوا له في آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك، وأنت من جلة أصحاب محمد ﷺ بهذا البلد، ولا نجد غيرك؟ قال: سأقول فيها بجهد رأيي، فإن كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، أرى أن أجعل لها صداق نساءها، لاوكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة: أربعة أشهر وعشراً قال: وذلك بسمع أناس من أشجع، فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله ﷺ في امرأة منا، يقال لها: بروع بنت واشق، قال: فما رئي عبد الله فرح فرحة يومئذ إلا بإسلامه“ (۱) (ان کے پاس کچھ لوگ آئے، اور کہا: ہم میں سے ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کر لیا ہے اور اس کے لئے مہر مقرر نہیں کیا، اور اس کے ساتھ خلوت نہیں کی، یہاں تک کہ مر گیا، تو حضرت عبد اللہ نے فرمایا: مجھ سے رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد اس سے بڑا مسئلہ نہیں دریافت کیا گیا، تم لوگ دوسروں کے پاس جاؤ، پھر وہ اس سلسلہ میں ایک ماہ تک ان کے پاس آمد و رفت کرتے رہے، پھر اس کے اخیر میں ان سے کہا: ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے تو کس سے

(۱) المغنی لابن قدامة ۱۲/۶، الإناصاف فی بیان اسباب الاختلاف ص ۱۶ اور اس کے بعد کے صفحات۔

(۲) حدیث معاذ: ”حين بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن“ کی روایت ترمذی (۶۰۷/۳) نے کی ہے، اور کہا ہے: اس کی اسناد میرے نزدیک متصل نہیں ہے۔

اپنی رائے سے اجتہاد کیا (۱)، ان کے لئے سند حضرت معاذ بن جبل کی حدیث تھی کہ جب انہیں رسول اللہ ﷺ نے یمن بھیجا اور ان سے فرمایا: ”کیف تقضى؟ فقال: أقضى بما في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله ﷺ: قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله ﷺ، قال: أجتهد رأيي، قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله ﷺ، (تم کیسے فیصلہ کرو گے، تو عرض کیا: اللہ کی کتاب کے ذریعہ فیصلہ کروں گا، فرمایا کہ اگر اللہ کی کتاب میں نہ ہو، عرض کیا: رسول اللہ ﷺ کی سنت کے ذریعہ فیصلہ کروں گا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ ﷺ کی سنت میں وہ حکم نہ ہو، تو عرض کیا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، آپ ﷺ نے فرمایا: تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے رسول ﷺ کے فرستادہ کو حق بات کی توفیق عطا فرمائی)۔

یہی فقہی مسائل کے احکام میں اختلاف کا سبب ہے۔

اس میں چند طریقے سے اختلاف ہوتا ہے:

۹- اول: کسی صحابی نے کسی مقدمہ میں یا فتویٰ میں کوئی حکم سنا اور دوسرے نے اسے نہیں سنا، تو اس نے اس معاملہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کیا، اور اس کی چند صورتیں ہیں:

پہلی صورت: اس کا اجتہاد حدیث کے موافق ہو، اس کی مثال وہ

(۱) الإناصاف فی بیان الخلاف لولی اللہ الدہلوی ص ۱۶ اور اس کے بعد کے صفحات۔

(۲) حدیث معاذ: ”حين بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن“ کی روایت ترمذی (۶۰۷/۳) نے کی ہے، اور کہا ہے: اس کی اسناد میرے نزدیک متصل نہیں ہے۔

تیسری صورت: انہیں حدیث پہنچے لیکن اس طرح نہ پہنچے کہ اس سے ظن غالب ہو جائے، اور اس قبیل سے یہ ہے: ”أن فاطمة بنت قيس شهدت عند عمر بن الخطاب ؓ أنها كانت مطلقة ثلاثاً فلم يجعل لها رسول الله ﷺ نفقة، ولا سكنى، فرد عمر شهادتها، وقال: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة لا ندرى لعلها حفظت أو نسيت: لها النفقة، والسكنى“ (۱) (فاطمہ بنت قیس نے حضرت عمر بن الخطاب ؓ کے نزدیک شہادت دی کہ وہ مطلقہ ثلاثہ تھی، تو رسول اللہ ﷺ نے ان کے لئے نفقہ اور مکان نہیں مقرر کیا، تو حضرت عمر نے ان کی شہادت رد کر دی اور فرمایا: ہم اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو ایک عورت کے کہنے پر نہیں چھوڑیں گے، معلوم نہیں اس نے یاد رکھا یا بھول گئی، اس کے لئے نفقہ اور مکان ہوگا)۔

چوتھی صورت: ان تک سرے سے حدیث نہیں پہنچی ہو، اس قبیل سے وہ حدیث ہے جو مروی ہے: ”أن عائشة بلغها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجا لبا بن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن! أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفرافات“ (۲) (حضرت عائشہ گویہ بات پہنچی کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو عورتوں کو یہ حکم

(۱) الانصاف فی بیان سبب الاختلاف ص ۶۔

حدیث فاطمہ بنت قیس: ”أنها شهدت عند عمر ابن الخطاب.....“ کی روایت مسلم (۱۱۱۸/۲-۱۱۱۹) نے کی ہے۔

(۲) الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف ص ۷۔

حدیث عائشہ: ”أنها بلغها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء.....“ کی روایت مسلم (۲۶۰/۱) نے کی ہے۔

پوچھیں گے، آپ اس شہر میں اجلہ اصحاب محمد ﷺ میں سے ہیں، اور ہم آپ کے علاوہ کسی کو اس رتبہ کا نہیں پاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا: میں اس معاملہ میں اپنے اجتہاد سے کہوں گا، اگر وہ درست ہو تو اللہ ”وحدہ لا شریک لہ“ کی طرف سے ہوگا، اور اگر غلط ہو تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہوں گے، میری رائے یہ ہے کہ میں اس کے لئے اس کی خاندان کی عورتوں کا مہر مقرر کروں، نہ کم ہو اور نہ زیادہ، اور اس کے لئے میراث ہوگی، اور اس پر چار ماہ دس یوم عدت ہوگی، راوی کہتے ہیں: یہ قبیلہ اشجع کے لوگوں کی موجودگی میں ہوا، تو وہ لوگ کھڑے ہو کر بولے: ہم گواہی دیتے ہیں کہ: آپ نے وہی فیصلہ کیا ہے جو رسول اللہ ﷺ نے ہم میں سے ایک عورت کے بارے میں فیصلہ فرمایا تھا، جسے بروع بنت واشق کہا جاتا ہے، راوی کہتے ہیں: اس دن عبد اللہ (ابن مسعود) اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ اپنے مسلمان ہونے کے علاوہ وہ اس قدر کسی چیز سے خوش نہیں دیکھے گئے)۔

دوسری صورت: صحابی فتویٰ دیں اور حدیث ان کے فتویٰ کے خلاف ظاہر ہو، تو وہ اپنے اجتہاد سے حدیث کی طرف رجوع کر لیں، اور اس قبیل سے یہ ہے: حضرت ابو ہریرہ ؓ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جو شخص جنابت کی حالت میں صبح کرے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ انہیں حضرت عائشہ اور ام سلمہ ؓ کی حدیث پہنچی: ”أن النبي ﷺ كان يصبح جنباً لاعتن احتلام ثم يغتسل ويصوم“ (نبی ﷺ بغیر احتلام کے جنابت کی حالت میں صبح کرتے تھے، پھر غسل فرماتے اور روزہ رکھتے تھے)، تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے رجوع کر لیا (۱)۔

(۱) سبل السلام ۱۶۵/۲، بیان اسباب الاختلاف لولی اللہ الدبلیوی ص ۲۳۔

حدیث: ”أن أبا هريرة أنه كان يفنى أنه من أصبح جنباً.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۳۳/۳) اور مسلم (۷۷۹/۲-۷۸۰) نے کی ہے۔

۱۲- چہارم: اختلاف ضبط، اور اس قبیل سے حضرت ابن عمرؓ کا قول ہے: ”أن الميت يعذب ببكاء أهله“^(۱) (میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے)، تو حضرت عائشہؓ نے ان پر وہم کا حکم لگایا۔

۱۳- پنجم: حکم کی علت میں ان کا اختلاف، اور اس قبیل سے جنازہ کے لئے کھڑا ہونا ہے، ان میں سے بعض نے کہا ہے: فرشتوں کی تعظیم کے لئے ہے، لہذا یہ مومن و کافر کو عام ہوگا، اور کسی نے کہا ہے: موت کے خوف کی وجہ سے ہے، لہذا دونوں کو عام ہوگا، اور کسی نے کہا ہے: ”مرت جنازة يهودى على رسول الله ﷺ فقام لها“^(۲) (ایک یہودی کا جنازہ رسول اللہ ﷺ کے پاس سے گذرا، تو آپ ﷺ اس کے لئے کھڑے ہو گئے)، آپ ﷺ کو یہ گوارا نہ تھا کہ وہ جنازہ آپ ﷺ کے سر سے اوپر ہو جائے، لہذا یہ کافر کے ساتھ خاص ہوگا۔

۱۴- ششم: دو مختلف روایتوں کے مابین جمع کرنے میں ان کا اختلاف، اور اس قبیل سے یہ ہے: ”نہی رسول اللہ ﷺ عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة“^(۳) (رسول اللہ ﷺ نے قضاء حاجت کے وقت استقبال قبلہ سے منع فرمایا)، تو بعض کا مذہب ہے کہ یہ حکم عام ہے منسوخ نہیں ہے، ”و راہ جابر: یبول قبل أن يتوفى بعام مستقبل القبلة“^(۴) (اور حضرت جابرؓ نے

(۱) حدیث ابن عمرؓ: ”أن الميت يعذب ببكاء أهله“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۵۱/۳، ۱۵۲) اور مسلم (۶۴۲/۲) نے کی ہے۔

(۲) حدیث: ”مرت جنازة يهودى على رسول الله ﷺ فقام لها“ کی روایت مسلم (۶۶۱/۲) نے کی ہے۔

(۳) حدیث: ”النہی عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱/۲۳۵) اور مسلم (۲۲۳/۱) نے حضرت ابو ایوبؓ سے کی ہے۔

(۴) حدیث جابرؓ: ”یبول قبل أن يتوفى بعام....“ کی روایت ترمذی

دیتے ہیں کہ جب وہ غسل کریں تو اپنے سروں کو کھول لیں، تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا: ابن عمرؓ پر تعجب ہے، یہ عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جب وہ غسل کریں تو اپنی چوٹی کھول لیں انہیں یہ حکم کیوں نہیں دیتے کہ وہ اپنے سروں کو مونڈھا لیں، میں اور رسول اللہ ﷺ ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے اور میں زیادہ سے زیادہ یہ کرتی کہ اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈال لیتی۔

۱۰- دوم: اسباب اختلاف میں سے یہ ہے: لوگ رسول اللہ ﷺ کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں، تو ان میں سے بعض اسے عبادت پر اور بعض اباحت پر محمول کریں۔

اس کی مثال وہ روایت ہے جسے اصحاب اصول نے ”تخصیب“ (یعنی کوچ کرنے کا وقت ”بطح“ نامی جگہ میں اترنے) کے قصہ میں روایت کیا ہے: ”نزل رسول الله ﷺ به“^(۱) (اس جگہ رسول اللہ ﷺ اترے)۔ حضرت ابو ہریرہؓ اور ابن عمرؓ کا مذہب ہے کہ یہ عبادت کے طور پر تھا، اور اسے ان دونوں حضرات نے حج کی سنتوں میں سے قرار دیا، اور حضرت عائشہؓ اور ابن عباسؓ کا مذہب ہے کہ یہ اتفاقی طور پر تھا سنت نہیں ہے۔

۱۱- سوم: بھول جانا: جیسے کوئی صحابی جناب نبی ﷺ سے کوئی واقعہ نقل کریں اور اس پر بھولنے کا حکم لگایا جائے، اور اس قبیل سے وہ واقعہ ہے جو حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے: ”أن رسول الله ﷺ اعتمر في رجب“^(۲) (رسول اللہ ﷺ نے رجب میں عمرہ فرمایا)، پس جب حضرت عائشہؓ نے اسے سنا تو ان پر سہو کا حکم لگایا۔

(۱) حدیث: ”نزل رسول الله ﷺ في الأبطح عند النفر“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۳۹۱/۳) نے کی ہے۔

(۲) قول ابن عمرؓ: ”أن رسول الله ﷺ اعتمر في رجب“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۵۹۹/۳) اور مسلم (۹۱۷/۲) نے کی ہے۔

فقہ کے اہم مراکز:

۱۵- صحابہ کرام ملکوں میں پھیل گئے فتویٰ اور اجتہاد میں ان کے طریقے الگ الگ رہے (جس کے اسباب کا بیان گذر چکا) اور ہر ملک میں تابعین نے اس صحابی سے علم حاصل کیا جو ان کے ملک میں قیام پذیر ہوئے اس کے نتیجہ میں مختلف فقہی نظریات وجود میں آئے، ان میں سے مشہور ترین پہلا نظریہ وہ ہے جو حجاز، مکہ و مدینہ میں پھیلا، اور دوسرا نظریہ وہ ہے جو عراق، کوفہ اور بصرہ میں ظاہر ہوا، اور یہی دونوں نظریے اکثر فقہ میں پائے جاتے ہیں۔

تفصیل الموسوعۃ الفقہیہ کے مقدمہ میں ہے (جلد ۱ فقرہ ۱۶ اور اس کے بعد کے فقرات)۔

آپ ﷺ کو اپنی وفات سے ایک سال قبل قبلہ رخ ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، تو ان کا مذہب یہ ہے کہ یہ پہلی نبی کے لئے ناسخ ہے، اور حضرت ابن عمرؓ نے دیکھا: ”قضی حاجتہ مستدبر القبلة مستقبل الشام“،^(۱) (آپ ﷺ نے قبلہ کے استدبار اور شام کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت فرمائی)، اس کے ذریعہ انہوں نے ان لوگوں کے قول کی تردید فرمائی، اور ان میں سے بعض حضرات نے دونوں روایتوں کے مابین تطبیق دی ہے، اور کہا ہے: ممانعت جنگلات کے ساتھ خاص ہے، لہذا اگر گھروں کے بیت الخلاء میں ہوتو استقبال اور استدبار میں کوئی حرج نہیں ہے^(۲)۔

خلاصہ یہ ہے: صحابہ کرامؓ کے مذاہب مختلف ہو گئے، اور تابعین نے ان سے علم حاصل کیا، تو ہر ملک کے افراد اس صحابی کی طرف متوجہ ہو گئے جو ان کے ملک میں تشریف فرما ہوئے، ان سے مسائل دریافت کئے، ان سے حدیث روایت کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں، اور صحابہ کرام علم کے بارے میں سب مساوی نہیں تھے، اور نہ ان میں سے ہر ایک اس چیز کا حافظ تھا جس کا دوسرا حافظ تھا، اور نہ وہ حضرات اس چیز میں رائے کے استعمال میں مساوی درجہ کے تھے جس میں نص نہ ہو، اور نہ اخبار واحد کو قبول کرنے کے سلسلہ میں، تو ان میں سے کچھ حضرات نص کی عدم موجودگی میں رائے میں توسع کے قائل تھے، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو تقویٰ اور احتیاط نے نصوص کے پاس توقف اور آثار کو اختیار کرنے پر آمادہ کیا۔

= (۱۵/۱) نے کی ہے اور کہا ہے: حدیث حسن غریب ہے۔

(۱) حدیث ابن عمرؓ: ”أنه رأى النبي ﷺ قضی حاجتہ مستدبر القبلة.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱/۲۳۷) اور مسلم (۲۲۵/۱) نے کی ہے۔

(۲) الإلصاف فی بیان اسباب الاختلاف ص ۱۵ اور اس کے بعد کے صفحات۔

فقیر ۱-۳

مالک ہو جو اس کی ضرورت کے لائق ہو لیکن اس کے لئے کافی نہ ہو، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے: فقیر اور مسکین ایک ہی قسم ہے۔

حنابلہ کے نزدیک مسکین وہ ہے جو کفایت کا بڑا حصہ یا اس کا نصف حصہ کمائی یا اس کے علاوہ میں سے پائے (۱)۔

ان دونوں کے مابین نسبت یہ ہے: فقیر اور مسکین میں سے ہر ایک ایسا لفظ ہے جس سے محتاج ہونا معلوم ہوتا ہے، اور دونوں زکاۃ و صدقات کے مصارف میں سے ہیں۔

فقیر

تعریف:

۱- فقیر لغت میں غنی کی ضد ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کا مال کم ہو اور فقر غنی کی ضد ہے (۱)۔

فقیر سے متعلق احکام:

فقیر جسے زکاۃ دی جائے گی:

۳- فقیر جسے زکاۃ دی جائے گی اس کے لئے حسب ذیل شرائط ہیں:

الف- اسلام: لہذا کسی کافر کو زکاۃ دینا جائز نہیں ہوگا اس پر فقہاء کا اتفاق ہے (۲)، اس لئے کہ حضرت معاذؓ کی حدیث ہے: ”خذھا من اغنیائھم وردھا فی فقرائھم“ (۳) (ان کے مالداروں سے زکاۃ لو اور ان کے فقراء پر اسے صرف کرو)، رسول اللہ ﷺ نے ان کے فقراء میں زکاۃ صرف کرنے کا حکم دیا جن سے زکاۃ لی جائے اور یہ مسلمان ہیں، لہذا ان کے علاوہ میں جائز نہیں ہوگا۔

زکاۃ کے علاوہ ”صدقۃ الفطر“، ”کفارات“ اور ”نذور“ کو

متعلقہ الفاظ:

مسکین:

۲- مسکین حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو کسی چیز کا مالک نہ ہو، اور شافعیہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو اتنی مقدار مال اور کمائی کا

(۱) المصباح الممیر، لسان العرب۔

(۲) ابن عابدین ۵۸۶۲، حاشیۃ الدسوقی ۴۹۲، حاشیۃ القلیوبی ۱۹۵/۳، مغنی المحتاج ۱۰۶۳، کشف القناع ۲۷۱-۲۷۲۔

(۱) ابن عابدین ۵۸۶۲، مغنی المحتاج ۱۰۶۳، المحلی مع القلیوبی ۱۰۰۳۔

۱۹۵-۱۹۹، حاشیۃ الدسوقی ۴۹۲، کشف القناع ۲۷۲-۲۷۱۔

(۲) بدائع الصنائع ۴۹۶، نہایۃ المحتاج ۱۵۹/۶، کشف القناع ۲۸۹/۲، مواہب الجلیل ۳۴۳/۲۔

(۳) حدیث معاذؓ: ”خذھا من اغنیائھم وردھا فی فقرائھم“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۲۶۱/۳) اور مسلم (۵۰/۱) نے حضرت ابن عباسؓ سے کی ہے۔

فقیر ۴

ہے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ نیکی ہے، البتہ زکاۃ کے مال کے ذریعہ حسن سلوک کرنا، حدیث معاذ کی وجہ سے مراد نہیں ہے، لہذا اس کے علاوہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے طریقے جائز باقی رہیں گے (۱)۔

اس کی تفصیل اصطلاح ”کفارة“ اور ”نذر“ میں ہے۔

ب۔ بنی ہاشم میں سے نہ ہو (۲)، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ

سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”إِنَّ الصَّدَقَةَ لِاتَّبِعِي لَأَلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخِ النَّاسِ“ (۳) (صدقہ آل محمد کے لئے مناسب نہیں ہے، یہ لوگوں کی میل ہے)۔

ج۔ غلام نہ ہو اگرچہ اس کا آقا فقیر ہو، اس لئے کہ اس کا نفقہ اس کے آقا پر واجب ہے تو وہ اس کی مالدار کی وجہ سے مالدار ہوگا، البتہ مکاتب کو دیا جائے گا۔

د۔ وہ کسی رشتہ دار یا شوہر کے نفقہ کے ذریعہ بے نیاز نہ ہو اور اس میں حنفیہ کا اختلاف ہے، اور تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”زکاۃ“ (فقہ ۱۶)۔

۴۔ فقر کے لئے فقیر کا مکان اور اس کے کپڑے اگرچہ زینت کے لئے ہوں، اور اس کا نوکر جس کی اسے ضرورت ہو اور اس کا مال جو دو منزل کی مسافت پر غائب ہو، اور ایسی کمائی جو اس کے لائق نہ ہو مانع نہیں ہے، اور نہ علمی کتابیں اگر وہ اس کے اہل میں سے ہو، اس لئے کہ یہ چیزیں بنیادی ضرورتوں میں سے ہیں جو انسان کے لئے لازم ہیں۔

طالب علم جس کے لئے طلب علم کمائی سے مانع ہو فقیر ہے، اسے زکاۃ دی جائے گی اور وہ کمائی چھوڑ دے گا، اس لئے کہ اس کا نفع

اہل ذمہ کے فقراء کے لئے خرچ کرنے کے جائز ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

جمہور کا مذہب ہے کہ اہل ذمہ کے فقراء میں صرف کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لئے کہ ان کا فقیر کافر ہے، لہذا اہل حرب کے فقراء کی طرح اسے دینا بھی جائز نہیں ہوگا (۱)۔

امام ابوحنیفہ اور امام محمد بن الحسن کا مذہب ہے کہ اسے فقراء اہل ذمہ پر صرف کرنا جائز ہے، انہوں نے فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتَوْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ“ (۲) (اگر تم صدقات کو ظاہر کر دو جب بھی

اچھی بات ہے اور اگر انہیں چھپاؤ اور فقیروں کو دو جب تو یہ تمہارے حق میں اور بہتر ہے)، یہ ایک فقیر اور دوسرے فقیر کے مابین کسی تفصیل کے بغیر ہے، اور اس نص کا عموم ان پر زکاۃ کو صرف کرنے کے جواز کا تقاضہ کرتا ہے، مگر یہ کہ اس سے زکاۃ کے مال کی تخصیص

کر دی گئی جس کی وجہ حضرت معاذ کی سابقہ حدیث ہے، اور اس لئے کہ اہل ذمہ کو صدقہ دینا ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے، اور ہمیں اس سے

منع نہیں کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ“ (۳)

(اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے دین کے بارہ میں نہیں لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالے شک اللہ انصاف کا برتاؤ کرنے والوں ہی کو دوست رکھتا ہے)، اور اس نص کا ظاہر ان کو زکاۃ دینے کے جواز کا

(۱) بدائع الصنائع ۴/۲۹۲۔

(۲) البدائع ۴/۲۹۲، مغنی المحتاج ۳/۳۶۶۔

(۳) حدیث: ”إِنَّ الصَّدَقَةَ لِاتَّبِعِي لَأَلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخِ النَّاسِ“ کی روایت مسلم (۲/۵۳۳) نے کی ہے۔

(۱) مغنی المحتاج ۳/۳۶۶، المغنی ۷/۳۷۶۔

(۲) سورہ بقرہ ۲/۲۱۔

(۳) سورہ ممتحنہ ۸/۔

فقیر ۵-۸

عاقلہ پر واجب ہونے والی دیت کا فقیر پر واجب نہ ہونا:
۶- فقیر پر ان دیات میں مشارکت واجب نہیں ہوگی جسے عاقلہ ادا کریں گے، اس لئے کہ تاوان کا خون مواسات کے طور پر ہے اور فقیر پر مواسات واجب نہیں ہے۔ دیکھئے: ”عاقلة“ (فقہ ۶/۶)۔

فقیر پر رشتہ داروں کا نفقہ واجب نہ ہونا:

۷- رشتہ دار کے نفقہ واجب ہونے میں اصل اس شخص کا قادر ہونا ہے جس پر نفقہ واجب ہوتا ہے، اس طرح کہ وہ مالدار ہو یا فقیر ہو لیکن اتنی کمائی پر قادر ہو جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اور نفقہ کے لائق بچ جائے۔

تفصیل اصطلاح ”نفقہ“ میں ہے۔

فقر کے سبب زکاۃ کے استحقاق کا ثبوت:

۸- اگر انسان کی حالت معلوم ہو اور یہ کہ وہ فقیر ہے تو اسے زکاۃ دی جائے گی، اور اگر علم نہ ہو تو زکاۃ دینے والا اس کے معاملہ میں تحری کرے گا، اگر اس کا حال معلوم نہ ہو اور وہ فقر کا دعویٰ کرے، اور وہ ایسا ہو کہ اس سے قبل مالدار میں معروف نہ ہو تو اس کا قول قبول کیا جائے گا، اور اس پر بغیر بینہ اور یمین کے زکاۃ صرف کی جائے گی، اس لئے کہ اصل سابقہ حالت کا برقرار رہنا ہے، اور ظاہر اس کا سچا ہونا ہے، اور اس لئے کہ اس پر بینہ قائم کرنا دشوار ہے۔

تفصیل اصطلاح ”زکاۃ“ (فقہ ۶/۱۶۵) میں ہے۔

متعدی اور عام ہو، برخلاف اس شخص کے جو عبادت اور نوافل کے لئے اپنے کو فارغ کر لیتا ہے تو اسے زکاۃ نہیں دی جائے گی، اس لئے کہ اس عبادت کا نفع اسی تک محدود ہے تو اس پر کمنا اور نوافل کو چھوڑنا واجب ہوگا (۱)۔

اس کی تفصیل اصطلاح ”طالب علم“ (فقہ ۴/۴) ”زکاۃ“ (فقہ ۶/۱۶۲) میں ہے۔

فقیر کو زکاۃ دینے کے لئے اس کا پانچ ہونا اور سوال کرنے سے بچنا شرط نہیں ہے (۲)۔

تفصیل اصطلاح ”زکاۃ“ (فقہ ۶/۱۷۷-۱۷۸) میں ہے۔

فقیر کو دی جانے والی مقدار:

۵- مالکیہ مذہب اور حنابلہ کا راجح مذہب اور یہی شافعیہ کا ایک قول ہے کہ فقیر کو زکاۃ کے مال میں سے اتنی مقدار دی جائے گی کہ وہ اس کے لئے اور اس کے اہل و عیال کے لئے ایک سال کے لئے کفایت کرے اور شافعیہ کا صحیح منصوص مذہب اور حنابلہ کی ایک روایت ہے کہ فقیر کو اتنی مقدار دی جائے گی کہ وہ اس کے لئے ہمیشہ کے لئے کفایت کر جائے، اور حنفیہ کا مذہب ہے کہ جو شخص زکاۃ کے نصاب کا مالک نہ ہو، اسے دو سو درہم سے کم یا مکمل دو سو درہم دیا جائے گا، اور اسے اس سے زیادہ دینا مکروہ ہوگا (۳)۔

تفصیل اصطلاح ”زکاۃ“ (فقہ ۶/۱۶۴) میں ہے۔

(۱) نہایۃ المحتاج ۶/۱۵۲، القلیوبی ۳/۱۹۶، کشاف القناع ۲/۳۷۲، بدائع

الصنائع ۲/۴۸۲-۴۸۹، ابن عابدین ۲/۵۹۲۔

(۲) سابقہ مراجع۔

(۳) حاشیہ ابن عابدین ۲/۶۸، مواہب الجلیل ۲/۳۲۸، نہایۃ المحتاج ۶/۱۶۱،

کشاف القناع ۲/۲۸۵۔

فکاک الأَسْرَى

فلاحۃ

دیکھئے: ”اَسْرَى“۔

تعریف:

۱- ”فلاحۃ“ کا معنی لغت میں کاشتکاری ہے، کہا جاتا ہے: ”فلحت الأرض فلاحاً“ میں نے زمین جوت دی، اور ”الفلح“ پھاڑنا اور کاٹنا ہے، کہا جاتا ہے: ”فلح رأسه“ اور ”فلح الحديد“ اسے پھاڑ دیا^(۱)۔

اصطلاحی تعریف لغوی معنی سے الگ نہیں ہے۔

متعلقہ الفاظ:

الف- زراعت:

۲- زراعت کے معانی میں سے زمین میں بیج ڈالنا یا اگانا ہے، اور تعلق یہ ہے کہ کاشتکاری زراعت کا مقدمہ ہے^(۲)۔

ب- غرس:

۳- غرس: چھوٹے چھوٹے درخت پھل حاصل کرنے کے لئے زمین میں لگانا۔

تعلق یہ ہے کہ ”فلاحۃ“ غرس کے لئے مقدمہ ہے^(۳)۔

(۱) لسان العرب۔

(۲) الصحاح للحویری، المدخل لابن الحاج ۳۳-۳۴۔

(۳) سابقہ مراجع۔

”ما من مسلم یغرس غرساً، أو یزرع زرعاً فیاکل منه طیر أو إنسان أو بهیمة إلا کان له به صدقة“^(۱) (جو بھی کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، پھر اس سے پرندہ یا انسان یا جانور کھاتا ہے، تو اسے اس کے عوض صدقہ کا ثواب ملتا ہے)۔

کاشتکاری کے ذریعہ بنجر زمین کو آباد کرنا:

۵- اگر کوئی شخص غیر آباد زمین کی کاشتکاری میں لگ جائے تو وہ اس کو قابل کاشت بنانے والا قرار پائے گا، اور احیاء کے ذریعہ وہ اس کا مالک قرار پائے گا یا وہ اس کے ساتھ خاص ہو جائے گی، فقہاء کے مابین اس میں اختلاف ہے کہ وہ کس چیز کے ذریعہ غیر آباد اراضی کا مالک قرار پائے گا۔

اس کی تفصیل اصطلاح ”احیاء الموات“ (فقہ ۹-۲۴) میں ہے۔

کاشت کی زمین کو ناپاک پانی سے سیراب کرنا:

۶- کاشت کی زمین کو ناپاک پانی سے سیراب کرنا جائز ہے، اور ناپاک پانی کے ذریعہ پیدا ہونے والے اناج اور پھلوں کا کھانا جمہور فقہاء کے نزدیک حرام نہیں ہوگا اور یہ پاک ہوگا، اس لئے کہ نجاست کا اثر اس میں ظاہر نہیں ہوتا ہے۔

حنابلہ کا رائج مذہب ہے کہ وہ ناپاک ہوگا اور اس کا کھانا حرام ہوگا، یہاں تک کہ پاک پانی سے سیراب کرے جو عین نجاست کو ختم کر دے۔

(۱) حدیث: ”ما من مسلم یغرس غرساً.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۳/۵۰۸) اور مسلم (۱۱۸۹/۳) نے حضرت انسؓ سے کی ہے۔

کاشتکاری سے متعلق احکام:
کاشتکاری کا حکم:

۴- کاشتکاری فرض کفایہ ہے جیسا کہ وہ تمام پیشے جن کے بغیر نظام حیات درست نہیں ہو سکتا، تو اس کے اجتماعی طور پر چھوڑنے سے تمام مسلمان گنہگار ہوں گے، اور اگر ان میں سے بعض مسلمانوں کی ضرورت کے بقدر اس کو انجام دیں تو سب سے فرض ساقط ہو جائے گا۔

ابن الحاج نے اپنے مدخل میں صراحت کی ہے، مناسب یہ ہے کہ جو شخص اس فرض کو انجام دے، اس کی نیت یہ ہو کہ وہ اسے اپنی طرف سے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف سے انجام دے رہا ہے، فرض کفایہ کی نیت سے تاکہ ان سے ساقط ہو جائے^(۱)، اور وہ اس کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد میں داخل ہو جائے گا: ”والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون أخیه“^(۲) (اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے)۔

مناسب یہ ہے کہ وہ پیشہ کا اچھا علم رکھنے والا ہو، ساتھ ساتھ خیر خواہی اور نیت میں اخلاص ہو، اس صورت میں برکتیں حاصل ہوں گی، اور بھلائیاں آئیں گی، اور کاشتکاری افضل کمائی اور اسباب رزق میں سب سے باعظمت، سب سے بابرکت، سب سے پاکیزہ اور سب سے زیادہ اجر والی ہے بشرطیکہ شرعی طور پر ہو، اس لئے کہ اس کا خیر کھیتی کرنے والے اور اس کے مسلمان بھائیوں، پرندوں، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کو متعدی ہے^(۳)، صحیح حدیث میں ہے:

(۱) المدخل لابن الحاج ۳/۴۔

(۲) حدیث: ”والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون أخیه“ کی روایت مسلم (۲۰۷۴/۴) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے۔

(۳) القلیوبی ۲/۲۱۵، نہایۃ المحتاج ۸/۵۰، المدخل لابن الحاج ۳/۴، مواہب الجلیل ۳/۳۸۔

فلاحۃ، فلس، فلوس

ان کے دوسرے قول میں وہ پاک ہے، جیسا کہ جمہور نے کہا ہے اور ”التبصرہ“ میں اس پر اعتماد کیا ہے (۱)۔
تفصیل اصطلاح ”نجاست“، ”ماء“ اور ”اطعمہ“ (فقہہ ۱۱) میں ہے۔

فلوس

کاشتکاری میں گوبر اور پالا نہ کو استعمال کرنا:

۷- اکثر فقہاء نے کہا ہے: کاشتکاری میں کھیتی کے بڑھنے کے لئے گوبر اور پالا نہ کو استعمال کرنا جائز ہے، اور ان حضرات نے کہا ہے: پیداوار کی ذات نجس نہیں ہوگی، لیکن وہ نجاست کے ملنے سے ناپاک ہوگی اور دھونے سے پاک ہو جائے گی۔
تفصیل اصطلاح ”زبل“ (فقہہ ۴) میں ہے۔

تعریف:

۱- فلوس لغت میں: فلس کی جمع کثرت ہے، اور جمع قلت ”افلس“ ہے، اور اس کا فروخت کرنے والا ”فلاس“ کہلاتا ہے، اور ”افلس الرجل“ اس وقت کہا جاتا ہے جبکہ دراہم والا ہونے کے بعد پیسہ والا ہو جائے، گویا کہ اس کے دراہم فلوس اور کھوٹے سکے بن گئے، اور ”فلسہ القاضی تغلیسا“ (قاضی نے اس کے مفلس (دیوالیہ) ہونے کا فیصلہ کر دیا) (۱)۔

اصطلاح میں: ہر وہ چیز فلس (پیسہ) ہے جسے لوگ سونے اور چاندی کے علاوہ دوسری دھات سے شمن بنالیں (۲)۔

فلس

دیکھئے: ”إفلاس“۔

(۱) تاج العروس من جواهر القاموس، لسان العرب۔

(۲) بدائع الصنائع ۲۳۶/۵، الشرح الصغیر ۲۱۸/۱، الأحكام السلطانیة لابن یعلیٰ ص ۱۷۹۔

لجنۃ الموسوعہ قاری کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے کہ: ”فلوس“ کی اصطلاح ہمارے زمانہ میں واقعہ اور عرفاً تمام کاغذی اور معدنی نقود پر بولا جاتا ہے، اور فلس تمام عربی ممالک میں متعدد کرنسیوں میں دینار و درہم کے جزء کی حیثیت رکھتا ہے، اس لئے فلس کی قیمت درہم و دینار کی قیمت کے ساتھ مربوط ہے۔ اور ان کے زمانے میں عرف یہ تھا کہ دینار سونے کا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا، اور فلوس معدنیات سے تیار ہوتے تھے، جیسے پتیل اور لوہا۔ اور ہمارے زمانے میں فلوس کا اطلاق کرنسیوں کی تمام اقسام پر ہوتا ہے، اور یہ اس کا لقب ہو گیا ہے، اور بعض اسلامی ممالک میں کرنسی کی ایک متعین قسم پر بولا جاتا ہے، اور اس کو فلس کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع فلوس ہے۔

(۱) مواہب الجلیل مع التاج والاکلیل ۱/۹۷۔

فلوس ۲-۵

میں سونا اور چاندی کی طرح مطلقاً زکاۃ واجب ہوگی، کیونکہ یہ مطلقاً شمن ہیں، اور اگر ان کا رواج بند ہو جائے تو سامان ہو جائیں گے، لہذا ان میں زکاۃ واجب نہیں ہوگی مگر جبکہ انہیں تجارت کے لئے لگایا جائے۔

مالکیہ کا راجح مذہب ہے کہ پیتل کے سکوں میں زکاۃ نہیں ہوگی، لہذا اس کے عین میں زکاۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ان سے نکل چکا ہے جن کے عین میں زکاۃ واجب ہوتی ہے، جیسے جانوروں، مخصوص قسم کے اناج، پھل اور سونا، چاندی پس جس کے پاس اتنے فلوس ہوں کہ ان کی قیمت دو سو درہم ہو، تو اس پر ان کی زکاۃ واجب نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ ان کو چلانے (یعنی اس کے ذریعہ تجارت کرنے) والا ہو، تو سامان تجارت کی طرح اس کی قیمت لگائی جائے گی، اس کو ذخیرہ کر کے رکھنے والے پر اسکی قیمت کی زکاۃ ہوگی، اور جب فلوس تجارت کے لئے ہوں، پھر وہ مالک کے پاس چند سالوں تک باقی رہے، پھر وہ اسے سونے یا چاندی کے عوض فروخت کرے تو اس میں تجارت کے لئے رکھے ہوئے تمام سامانوں کی طرح صرف ایک سال کی زکاۃ واجب ہوگی (۱)۔

دوم: فلوس کا ربوی ہونا:

۵- راجح فلوس کے ربوی ہونے کے بارے میں فقہاء کے تین نقطہ نظر ہیں:

پہلا نقطہ نظر: شافعیہ کے نزدیک اصح قول حنابلہ کے نزدیک صحیح قول اور یہی حنفیہ میں سے شیخین کا قول اور مالکیہ کا ایک قول ہے: یہ

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۳۰۰/۲، حاشیہ العروسی علی الخرش ۱۷۷-۱۷۹، حاشیہ الدسوقی علی الشرح الکبیر ۴۵۵/۱، تہذیب الفروق علی ہامش فروق القرانی ۲۵۲/۳، مغنی المحتاج ۳۹۸/۱، کشف القناع ۲۳۵/۲، مطالب اولی النبی ۸۹/۲، شرح فتاویٰ الارادات ۴۰۱/۱۔

متعلقہ الفاظ:

الف- دراہم:

۲- دراہم درہم کی جمع ہے، اور یہ نقدی کی ایک قسم ہے جو چاندی سے تیار کیا جاتا ہے اور معاملہ کرنے کا ذریعہ ہے، دراہم اور فلوس کے مابین نسبت یہ ہے: یہ اثمان کے قبیل سے ہیں جن سے معاملہ کیا جاتا ہے (۱)۔

ب- دنانیر:

۳- دنانیر دینار کی جمع ہے، اور یہ نقدی کی ایک قسم ہے جو سونے سے تیار کیا جاتا ہے اور معاملہ کرنے کا ذریعہ ہے، اور دنانیر اور فلوس کے مابین نسبت یہ ہے: یہ ان اثمان کے قبیل سے ہیں جن سے معاملہ کیا جاتا ہے (۲)۔

فلوس کے احکام:

فلوس کے چند احکام ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں:

اول: فلوس کی زکاۃ:

۴- فلوس کی زکاۃ کے بارے میں فقہاء کے مختلف آراء ہیں، چنانچہ شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ فلوس سامانوں کی طرح ہے، لہذا اس میں زکاۃ واجب نہیں ہوگی، مگر جبکہ اسے تجارت کے لئے پیش کیا جائے، اور حنفیہ کا مذہب اور یہی مالکیہ کا ایک قول ہے کہ راجح فلوس

(۱) لسان العرب، الاموال لابن عبیدص ۲۲۹، فتوح البلدان ۴۵۱، مقدمہ ابن خلدون ۱۸۳۔

(۲) سابقہ مراجع۔

فلوس ۶-۷

اور اس کی قیمت میں کمی و بیشی اس کے مساوی سونے چاندی کے لحاظ سے ہوتی ہے۔

جب اس طرح کے امور فلوس پر پیش آئیں اور یہ ذمہ میں ثابت ہوں، تو فقہاء نے ان دیون کی ادائیگی کے طریقہ کے بارے میں حسب ذیل کلام کیا ہے:

اول: حنفیہ کا مذہب:

۷- اگر کوئی شخص ”فلوس نافقہ“ (وہ فلوس جن کا رواج ہو) کے ذریعہ کوئی چیز خریدے، پھر اس میں کساد آجائے یا لوگوں کے ہاتھوں سے ختم ہو جائیں تو بیع باطل ہو جائے گی، اور اگر بیع موجود ہو تو اسے لوٹانا خریدار پر واجب ہوگا، اور اگر وہ ہلاک ہو چکی ہو اور مثل ہو تو اس کے مثل کو واپس کرے گا ورنہ اس کی قیمت لوٹائے گا، اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ قبضہ حاصل ہو، اور اگر بیع پر قبضہ نہ ہو تو اس بیع کا سرے سے کوئی حکم نہیں ہوگا، اور یہ امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد نے کہا ہے: بیع باطل نہیں ہوگی، اس لئے کہ کساد کے بعد صرف حواگی دشوار ہے، اور یہ فساد کا سبب نہیں ہے، اس لئے رواج کے ذریعہ کساد کا ختم ہو جانا ممکن ہے، جیسا کہ کوئی شخص تازہ کھجوروں کے ذریعہ کوئی چیز خریدے پھر وہ ختم ہو جائے، تو جب بیع کا باطل ہونا ثابت نہ ہو، اور بیع کی حواگی دشوار ہو جائے تو اس کی قیمت واجب ہوگی۔

قیمت کے وقت کے بارے میں امام ابو یوسف اور امام محمد کے درمیان اختلاف ہے، امام ابو یوسف نے کہا ہے کہ بیع کے دن اس کی جو قیمت ہو وہ واجب ہوگی، اور امام محمد نے کہا ہے کہ کساد کے دن کی یعنی وہ آخری دن جس میں لوگوں نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہو جو اس کی قیمت ہو وہ واجب ہوگی، اور فتویٰ کے بارے میں دو مختلف

اٹھان ربوی نہیں ہیں اور یہ سامانوں کی طرح ہیں۔

دوسرا نقطہ نظر: حنفیہ میں سے امام محمد کا قول، مالکیہ کا ایک قول، شافعیہ کے نزدیک اصح کے بالمقابل اور حنابلہ کے نزدیک صحیح کے مقابلہ میں ایک قول ہے۔

تیسرا نقطہ نظر: اور یہ مالکیہ کا ایک قول ہے: یہ عروض اور نقد کے مابین درمیانی حیثیت رکھتے ہیں، تو یہ ”بیع صرف“ اور ”ربا“ جیسے معاملہ میں نقد کی طرح ہیں، اور ان کے علاوہ میں سامان کی طرح ہیں، اور اس نظریہ کی بنیاد پر فلوس کو اس کی جنس کے ساتھ اضافہ کی صورت میں فروخت کرنا حرمت کے بغیر مکروہ ہوگا، اور سود کی وجہ سے مکروہ تزیہی ہوگی، اور عقد صرف کے شرائط کا لحاظ رکھنا مستحب ہوگا۔ لیکن اگر فلوس رائج نہ ہوں تو یہ بالاتفاق سامان کی طرح ہیں (۱)۔

فلوس میں تبدیلی پیدا ہو جانا:

۶- کبھی فلوس میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اس طرح سے کہ اس میں کساد بازاری آجائے یا وہ ختم ہو جائیں، یا اس کی قیمت کم یا زیادہ ہو جائے، اور یہ معاملات کے بازار میں اس پر عدم اعتماد کا سبب بن جاتا ہے۔

فلوس میں کساد یہ ہے کہ پورے ملک میں اس کے ساتھ معاملہ کرنا ترک کر دیا جائے، اور اس کا ختم ہونا اس طرح ہوگا کہ وہ صرف صرفوں کے ہاتھ میں پائے جائیں یا بادشاہ اس کو منسوخ کر دے،

(۱) العنایہ شرح الہدایہ بہامش فتح القدر ۵/۲۸۷ طبع بولاق، حاشیہ ابن عابدین ۵/۱۸۰، فتح القدر ۵/۱۳، تہذیب الفروق ۳/۲۵۱-۲۵۲، حاشیہ القلیوبی وغیرہ ۲/۱۷۰، مغنی المحتاج ۲/۲۵، ۳/۱۵۹، المغنی مع الشرح الکبیر ۳/۱۰۸، ۱۰۹، کشف القناع ۳/۲۶۳، حاشیہ الدرستی ۳/۵۱۷، المحلی علی منہاج الطالبین ۲/۱۷۰، ۳/۵۲، شرح منہجی الإرادات ۲/۳۲۔

فلوس ے

بیروی کی ہے کہ فروخت کرنے والے اور خریدار کے مابین ادائیگی کی نوع پر صلح کرنا لازم ہوگا (۱)۔

کاسانی نے دراہم کے عوض فلوس کی بیع صرف کرنے، پھر فلوس میں استحقاق ظاہر ہونے کی بہت سی صورتیں نقل کی ہیں۔

اس کی مثال: اگر درہم کے ذریعہ فلوس خریدے، اور دونوں قبضہ کر لیں اور الگ ہو جائیں، پھر اس کے قبضہ میں فلوس میں استحقاق پیدا ہو جائے اور مستحق اسے لے لے تو عقد باطل نہیں ہوگا، اس لئے کہ استحقاق کے ذریعہ اگرچہ قبضہ ٹوٹ گیا اور وہ معدوم کے ساتھ ملحق ہو گیا، مگر علاحدگی اس طرح سے ہو گئی گویا کہ بغیر فلوس کے دراہم پر قبضہ حاصل ہو گیا، اور یہ عقد کے باطل ہونے کو واجب نہیں کرتا ہے، اور فلوس کے فروخت کرنے والے کے ذمہ ہے کہ اس کے مثل نقد ادا کرے، اور یہی حکم اس صورت میں ہے جبکہ اس کے بعض حصہ میں استحقاق پیدا ہو جائے، اور مستحق کی مقدار لے لی جائے، تو فلوس کے فروخت کرنے والے پر واجب ہوگا کہ مستحق کے بقدر نقد ادا کرے، اور اسی کے مثل یہ ہے کہ اگر بعض فلوس کو ”کاسد“ پائے تو بائع، کاسد کے بقدر واپس کر دے گا، اور اگر خریدار فلوس پر قبضہ کر لیا ہو اور دراہم ادا نہ کیا ہو اور دونوں الگ ہو گئے ہوں، پھر فلوس میں استحقاق پیدا ہو جائے، تو جس شخص کے لئے استحقاق پیدا ہوا اسے اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو بائع کے نقد کو جائز قرار دیدے، تو عقد جائز ہو جائے گا، اس لئے کہ اجازت عقد کے وقت کی طرف منسوب ہوگی، تو نقد اور عقد دونوں جائز ہو جائیں گے اور فلوس کے فروخت کرنے والے سے مستحق اس کے مثل واپس لے لے گا، اور خریدار فلوس کے بائع کو دراہم ادا کر دے گا، اور اگر چاہے تو اجازت نہ دے، اور فلوس لے لے اور عقد باطل ہو جائے گا، اس لئے کہ ظاہر یہ ہوا کہ ان دونوں کی

(۱) تنبیہ الرقود ص ۶۳۔

اقوال ہیں، چنانچہ ”ذخیرہ برہانیہ“ میں ہے کہ فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے، اور ”محیط، تہمتہ، اور حقائق“ میں ہے: لوگوں کی سہولت کے لئے فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے۔

اگر فلوس کی قیمت زیادہ ہو جائے تو بیع اپنی حالت پر باقی رہے گی اور خریدار کے لئے اختیار نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کی قیمت کم ہو جائے تو امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ دائن کے لئے مثل کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور یہی امام ابو یوسف کا پہلا قول ہے، پھر انہوں نے اس قول سے رجوع کر لیا اور ان کا دوسرا قول ہے کہ بیع کے دن فلوس کی جو قیمت ہو وہ قرض دار پر واجب ہوگی، اور اسی قول پر فتویٰ ہے۔

اور ہم نے ادھار ثمن والی بیع کی وجہ سے ذمہ میں ثابت ہونے والے فلوس کے بارے میں جو اختلاف ذکر کیا ہے، وہی ان فلوس کے بارے میں ہوگا جو قرض، مہر مؤجل اور اس جیسی چیز کے سبب بطور دین کے ذمہ میں ثابت ہوں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک انقطاع، کساد، قیمت کا کم اور زیادہ ہونا اس چیز میں موثر نہیں ہوگا کہ قرض دار پر مثل کی واپسی واجب ہوگی، اور امام ابو یوسف اور محمد کے نزدیک سونے کے ذریعہ قیمت واپس کرے گا، بیع کے دن کی امام ابو یوسف کے نزدیک، اور کساد یا انقطاع کے دن کی امام محمد کے نزدیک، لیکن قیمت کم ہونے کی صورت میں قرض کے دن والی قیمت کو واپس کرنا واجب ہوگا (۱)۔

ابن عابدین نے کہا ہے: اس وقت جس پر حکم ہے وہ یہ ہے کہ جس نوع کے نقد پر عقد ہوا ہے اگر وہ معین ہوں تو ان کا دینا واجب ہوگا، اور ابن عابدین کے شیخ نے فتویٰ دیا ہے اور ابن عابدین نے ان کی

(۱) بدائع الصنائع ۲۳۲/۵ طبع دوم، فتح القدر ۵/۲۸۵، تنبیہ الرقود علی مسائل الفقہ دلابن عابدین ضمن مجموعہ رسائل ص ۵۸ اور اس کے بعد کے صفحات۔

فلوس ۸-۹

علاحدگی سرے سے بغیر کسی قبضہ کے حاصل ہوئی (۱)۔

دوم: مالکیہ کا مذہب:

مالکیہ کے نزدیک مشہور کے مقابلہ میں مذہب میں ایک شاذ قول ہے، اور وہ فلوس کے باطل ہونے کی صورت میں قیمت کا واجب ہونا ہے، اور یہ عبدالحمید الصانع سے منقول ہے اور اشہب کی طرف منسوب ہے، اور اس قول کی دلیل یہ ہے: بائع نے قابل انتفاع چیز لینے کے لئے قابل انتفاع چیز دی ہے، لہذا اس کو ناقابل انتفاع چیز دے کر اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ایک قول ہے کہ سامان کی جو قیمت ہو وہ واجب ہوگی نہ کہ اس سکہ کی قیمت جو معدوم ہو گیا ہے۔

رہونی نے کہا ہے: بہت سے اہل مذہب کے کلام کا ظاہر اور ان میں سے دوسروں کے کلام کا صریح یہ ہے کہ سابق اختلاف کا محل وہ صورت ہے جبکہ تمام قدیم سکہ سے معاملہ کرنا بند ہو جائے، لیکن اگر زیادتی یا کمی کے ذریعہ تبدیلی پیدا ہو جائے تو سابق اختلاف نہیں ہوگا، پھر رہونی نے آگے کہا ہے اور مناسب یہ ہے کہ اس میں یہ قید لگائی جائے کہ یہ بہت زیادہ نہ ہو، یہاں تک کہ اس پر قبضہ کرنے والا ایسی چیز پر قبضہ کرنے والا قرار پائے، جس میں بہت زیادہ منفعت نہ ہو، اس لئے کہ وہ علت پائی جائے گی جو علت مخالف نے بنائی ہے (۱)۔

سوم: شافعیہ کا مذہب:

۹- شافعیہ کا مذہب ہے کہ قرض یا بیع وغیرہ کے ذریعہ ذمہ میں سے ثابت ہونے والے فلوس کو اگر سلطان باطل کر دے تو قرض دہندہ کے لئے اسی کے مثل فلوس ہوں گے جس کے ذریعہ عقد کے وقت اس نے بیع کیا یا جسے قرض دیا۔

یہی حکم اس صورت میں ہوگا جبکہ فلوس سستے یا گراں ہو جائیں، یعنی اس کو مثل کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اور یہی جمہور فقہاء شافعیہ کی رائے ہے۔

(۱) شرح الزرقانی علی مختصر خلیل وحاشیہ الرہونی ۶۰/۵۔

۸- مالکیہ کے مذہب میں مشہور یہ ہے: فلوس کے ذریعہ تعامل اگر بند ہو جائے یا کمی یا زیادتی کی صورت میں اس میں تبدیلی پیدا ہو جائے، اور قرض یا بیع یا نکاح وغیرہ کے ذریعہ ذمہ میں ثابت ہو جائے تو قرض دہندہ کے لئے مثل ہوگا۔

لیکن اگر معدوم ہو جائیں، تو فیصلہ کے دن ان کی جو قیمت ہوگی وہ واجب ہوگی، اور ان میں سے بعض حضرات ٹال مٹول کرنے والے قرض دار اور اس کے علاوہ کے مابین فرق نہیں کیا ہے، اور ان میں سے بعض حضرات نے قیمت کے واجب ہونے میں یہ قید لگائی ہے کہ قرض دار ٹال مٹول کرنے والا نہ ہو، اور اگر وہ ٹال مٹول کرنے والا ہو تو اسے اختیار ہوگا کہ قیمت لے یا جو پرانے سکہ سے زیادہ قیمت کا جو نیا سکہ آیا ہے وہ لے لے، اور یہی اظہر ہے (جیسا کہ صاوی کہتے ہیں) اس لئے کہ مدیون ٹال مٹول کر کے ظلم کر رہا ہے، اور خشری نے ذکر کیا ہے: اس کے لئے وہ قیمت ہوگی جو معدوم ہونے اور استحقاق کے اوقات میں اختلاف کی صورت میں طویل ترمذ کے وقت ہو، لہذا اگر اس کے ذریعہ تعامل کا بند ہونا یا ان میں کمی یا زیادتی کے ذریعہ تغیر کا ہونا فلاں مہینہ کی ابتداء میں ہو اور اس کی ادائیگی کی مدت اس مہینہ کے اخیر میں پوری ہوتی ہو، تو اس کے لئے اس کے اخیر کی قیمت ہوگی، اور اس کے برعکس بایں طور کہ ادائیگی کی مدت اس کے اول میں پوری ہوتی ہو اور اس کے اخیر میں وہ معدوم ہو گیا، تو اس کے لئے معدوم ہونے کے دن کی قیمت ہوگی (۲)۔

(۱) بدائع الصانع ۵/۲۴۲۔

(۲) المدونہ ۸/۱۵۳، الخرش ۵/۵۵، حاشیہ الدسوقی ۳۰/۳، بلغۃ السالک ۲/۲۳۔

فلوس ۱۰، فم ۱-۲

بغوی اور رافعی نے مذہب میں ایک دوسرا قول ذکر کیا ہے کہ ان فلوس کے عوض فروخت کرنے والا جن کو سلطان نے باطل کر دیا، اگر وہ چاہے تو اس نقد کے ذریعہ بیع کو نافذ کر دے، اور اگر چاہے تو اسے فسخ کر دے جیسا کہ اگر قبضہ سے قبل عیب دار ہو جائے (۱)۔

فم

چہارم: حنا بلہ کا مذہب:

۱۰- حنا بلہ کا مذہب ہے کہ قرض کی رقم اگر فلوس ہو اور سلطان اسے باطل کر دے، اور اس کے ذریعہ معاملہ کرنا متروک ہو جائے تو قرض دہندہ کے لئے اس کی قیمت ہوگی، اور اس پر اس کا قبول کرنا لازم نہیں ہوگا، چاہے وہ اس کے قبضہ میں موجود ہوں یا اسے خرچ کر دیا ہو، اور اس کی قیمت لگائی جائے گی کہ اس کے لینے کے دن کتنی قیمت کے مساوی تھا پھر اسے دے گا، اور چاہے اس کی قیمت تھوڑی کم ہو جائے یا زیادہ، اور اگر سلطان اسے باطل نہ کرے تو مثل کی واپسی واجب ہوگی، چاہے وہ سستہ ہو گیا ہو یا گراں، یا وہ اپنے حال پر باقی ہو (۲)۔

تعریف:

۱- انسان میں ”فم“ چہرہ میں کھلا ہوا حصہ ہے جو ظاہر ہوتا ہے، اس کے پیچھے کھوکھلا حصہ ہے جس میں چبانے اور بولنے کا نظام ہے۔ انسان اور جانور کے علاوہ کے لئے مجازاً استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ پانی کے راستہ کو: ”فم القربة“ اور ”فم الترعة“ کہا جاتا ہے اور وادی کے اول حصہ کو ”فم الوادي“ کہا جاتا ہے (۱)۔ کلیات میں ہے: فم انسان میں اعضاء کلام کے لئے اور تمام بولنے والے جانوروں میں آواز کے لئے مکمل طرف ہے، اور دونوں ہونٹ اس کے پردے ہیں (۲)۔

منہ سے متعلق احکام:

منہ سے متعلق حسب ذیل فقہی احکام ہیں:

الف- وضو اور غسل میں منہ کو دھونا:

۲- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ دونوں ہونٹوں کا ظاہر (یعنی وہ حصہ جو ان دونوں کے ملنے کے وقت ظاہر ہوتا ہے) چہرہ کا جزء ہے، اور اسی

(۱) الام ۳۳/۳ طبع دار المعرفہ، قطع المجادلۃ ضمن کتاب الخاوی ۱/۹۷، المجموع

شرح المہذب ۲۸۲/۹

(۲) المغنی والشرح الکبیر ۳۶۵-۳۵۸، مطالب اولی النہی ۳/۲۴۱

(۱) المعجم الوسیط، المصباح الممیر۔

(۲) الکلیات للکفوی ۳۵۵/۳

فہم ۳-۴

لئے کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے: ”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَغْطِيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ“ (۱) (رسول اللہ ﷺ نے ممانعت فرمائی ہے کہ مرد اپنے منہ کو نماز میں ڈھانپے)۔
اور تلمث شافعیہ کے نزدیک منہ کو ڈھانپنا ہے، اور حنفیہ اور حنابلہ نے کہا ہے: یہ منہ اور ناک کو ڈھانپنا ہے، اور مالکیہ کے نزدیک یہ وہ ہے جو نچلے ہونٹ کے اخیر تک پہنچے (۲)۔

ج- منہ کو بوسہ دینا:

۴- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ منہ کو بوسہ دینا مکروہ ہے، چاہے یہ مرد کا مرد کے ساتھ ہو یا عورت کا عورت کے ساتھ ہو، حنابلہ نے کہا ہے: کیونکہ یہ اکرام کے طور پر کم ہوتا ہے، اور حنفیہ کے نزدیک کراہت کراہت تحریمی ہے، اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ شہوت کے ساتھ ہو، لیکن اگر حسن سلوک اور اکرام کے جذبہ سے ہو تو جائز ہے۔
حنابلہ نے علی الاطلاق منع کیا ہے کہ مرد اپنے محارم کے منہ کو بوسہ لے، اور اس سے شافعیہ نے بھی منع کیا ہے جبکہ یہ بلا ضرورت اور بلا شفقت کے ہو، اور اسے جائز قرار دیا ہے جبکہ ان دونوں غرض سے ہو۔

مالکیہ نے اپنی بیٹی، یا بہن یا اپنی ماں کے منہ کے بوسہ کو جائز قرار دیا ہے جبکہ وہ اپنے سفر سے واپس لوٹے، لیکن شوہر کا اپنی بیوی کے منہ کو بوسہ دینا اور اس کے برعکس بالاتفاق جائز ہے (۳)۔

(۱) حدیث: ”نَهَى أَنْ يَغْطِيَ الرَّجُلُ فَاهُ.....“ کی روایت ابوداؤد (۴۲۳/۱) اور حاکم (۳۵۳/۱) نے کی ہے، اور اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

(۲) حاشیہ ابن عابدین ۴۳۹/۱، حاشیہ الدسوقی ۲۱۸/۱، المجموع ۱۷۹/۳، کشف القناع ۲۷۵/۱۔

(۳) حاشیہ ابن عابدین ۲۴۴/۵، البنایہ فی شرح الہدایہ ۳۲۶/۹، الفواکہ

وجہ سے وضو اور غسل میں اس کا دھونا واجب ہے (۱)۔

وضو اور غسل میں منہ کے اندرونی حصہ کے دھونے کے وجوب میں ان کے درمیان اختلاف ہے، جمہور فقہاء (حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ) کا مذہب ہے کہ وضو میں منہ کے اندرونی حصہ کا دھونا واجب نہیں ہے، بلکہ کلی میں یہ مسنون ہے، اور اسی طرح مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک غسل میں حکم ہے۔
حنفیہ نے کہا ہے کہ غسل میں منہ دھونا (یعنی کلی کرنا) فرض ہے (۲)۔

حنابلہ کا مذہب ہے کہ منہ چہرہ کا حصہ ہے، لہذا وضو اور غسل میں کلی کرنا واجب ہوگا (۳)، اس لئے کہ حضرت عائشہؓ نے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه“ (۴) (مضمضہ اور استنشاق وضو کا حصہ ہے جو ضروری ہے)۔

لقیط بن صبرہ کی حدیث میں ہے: ”اِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمُضٌ“ (۵) (جب تم وضو کرو تو کلی کرو)۔

ب- نماز میں منہ کو ڈھانکنا:

۳- نماز میں چہرہ ڈھانپنا مکروہ ہے اس پر فقہاء کا اتفاق ہے، اس

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۶۶/۱، الفتاویٰ الہندیہ ۴/۱، جواہر الإکلیل ۳۸/۱، کشف القناع ۹۶/۱۔

(۲) حاشیہ ابن عابدین ۱۰۲/۱، الفتاویٰ الہندیہ ۶/۱، ۱۳، حاشیہ الدسوقی ۹۷/۱، ۱۳۶، الإقناع فی حلّ الفاظ أبي شجاع ۴۳/۱، ۶۳۔

(۳) کشف القناع ۹۶/۱۔

(۴) حدیث: ”المضمضة والاستنشاق من.....“ کی روایت دارقطنی (۸۴/۱) نے کی ہے، اور اسے معلول قرار دیا ہے کہ درست اس کا مرسل ہونا ہے۔

(۵) حدیث: ”اِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمُضٌ“ کی روایت ابوداؤد (۱۰۰/۱) نے کی ہے۔

فہد، فوائت، فوات ۱-۲

فوات

فہد

دیکھئے: ”اطعمۃ“۔

تعریف:

۱- فوات لغت میں: ”فات الأمر یفوتہ فوتاً وفواتاً“ کا مصدر ہے، چلا جانا، اور سبقت کرنے کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، تم کہتے ہو، ”فاتنی فلان بکذا“ یعنی اس نے مجھ سے سبقت حاصل کر لی (۱)۔

فقہاء کی اصطلاح میں: یہ شرعاً مطلوب عمل کا اپنے شرعاً مقررہ وقت سے نکل جانا ہے۔

حنفیہ نے کہا ہے: ”فائت الحج“ وہ شخص ہے جو حج کا احرام باندھے پھر عرفہ میں وقوف اس سے فوت ہو جائے اور وہ اس کا کچھ حصہ نہ پاسکے (۲)۔

متعلقہ الفاظ:

الف- اداء:

۲- اداء کا معنی لغت میں: پہنچانا ہے، اور جمہور علماء اصول اور فقہاء کی اصطلاح میں اداء بعض کے کرنے کا نام ہے، اور ایک قول ہے: ہر وہ عمل ہے جس کا وقت داخل ہونے کے بعد اس کے نکلنے سے قبل اسے

دیکھئے: ”قضاء الفوائت“۔

فوائت

= الدوانی ۲/۴۲۵، روض الطالب ۳/۱۱۴، حواشی الشروانی وابن القاسم العبادی علی تحفہ المحتاج ۷/۲۰۲، کشاف القناع ۵/۱۶، الآداب الشرعیہ لابن مفلح ۲/۴۵۵-۴۷۹۔

(۱) القاموس المحیط للفیروز آبادی، والنہایۃ، المفردات للراغب الأصفہانی۔

(۲) المسئلۃ المستقط للقاری ص ۲۸۳، بدائع الصنائع ۲/۱۳۳-۱۳۶۔

فوات ۳-۷

انجام دیا جائے خواہ واجب ہو یا مندوب۔

ج- احصار:

۴- احصار کا معنی لغت میں: روکنا ہے، اور اصطلاح میں حج یا عمرہ کے ارکان کو پورا کرنے سے روکنا ہے^(۱)۔
احصار فوات کا سبب ہے۔

حنفیہ کے نزدیک بعینہ اس چیز کو سپرد کرنا ہے جو حکم کے ذریعہ ثابت ہو، اور تعریف میں وقت کی قید لگانے کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے، تاکہ زکاۃ، امانات، منذورات اور کفارات کی ادائیگی کو شامل ہو جائے، جیسا کہ یہ واجب اور نفل کے ادا کرنے کو عام ہے^(۱)۔

ادا، ”فوات“ کے خلاف ہے۔

د- افساد:

۵- افساد لغتاً اصلاح کی ضد ہے^(۲)۔

اصطلاح میں: کسی چیز کو فاسد کر دینا ہے، چاہے وہ صحیح پائی جائے، پھر اس پر فاسد کرنے والی چیز آجائے جیسا کہ اگر حج صحیح ہو جائے، پھر اس پر وہ چیز طاری ہو جائے جو اسے فاسد کر دے جیسے وقوف عرفہ سے قبل جماع، یا عقد کے ساتھ فساد پایا جائے جیسے اناج پر قبضہ سے پہلے اس کی بیج^(۳)۔
افساد کبھی فوات کا سبب ہوتا ہے۔

ب- قضاء:

۳- لغت میں قضاء کا ایک معنی اداء کرنا ہے، کہا جاتا ہے: ”قضیت الحج والدين“ میں نے حج اور قرض ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ“^(۲) (پھر جب تم اپنے مناسک ادا کر رہے ہو)، یعنی جب تم اسے ادا کر لو، پس قضا اس جگہ ادا کے معنی میں ہے۔

عبادات میں جس چیز کی وجہ سے فوات پایا جاتا ہے:

۶- وہ عبادات جن کے لئے وقت مقرر ہے، ادا کئے بغیر ان کے مقررہ وقت کے گزر جانے سے فوت ہو جاتی ہیں، اور ذمہ سے متعلق ہو جاتی ہیں، یعنی وہ ذمہ میں دین ہو کر ثابت ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ اس کی قضا کر لی جائے۔

علماء نے قضا کو اس عبادت میں استعمال کیا ہے جسے اس کے لئے شرعاً مقررہ وقت سے باہر ادا کیا جائے، اور جب اسے اس کے مقررہ وقت میں ادا کیا جائے تو وہ اداء ہے، اور یہ وضع لغوی کے مخالف ہے، لیکن یہ اصطلاح دونوں وقتوں کے مابین امتیاز پیدا کرنے کے لئے ہے^(۳)۔

تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”اداء“ (فقہ ۷/۷)۔

فوات، قضا کا سبب ہوتا ہے۔

۷- وہ عبادات جو مطلق واجب ہوتی ہیں: جیسے کفارات اور مطلق نذر اس کی ادائیگی کے وجوب کے وقت کے بارے میں فقہاء کا

(۱) التوضیح والتلویح ۱/۱۶۱-۱۶۲، کشف الأسرار عن أصول البردوی ۱/۱۳۵-

۱۳۶-

(۲) سورہ بقرہ ۲۰۰-

(۳) المصباح الممیر -

(۱) نہایت المحتاج ۲/۳۳۷-

(۲) لسان العرب -

(۳) المسکوٰۃ للبرکشی ۳/۷۳، حاشیہ ابن عابدین ۲/۱۹۹-

فوات ۸-۹

وقوف عرفہ ہے، جو شخص جمع بین الصلواتین کی رات میں طلوع فجر سے قبل (عرفہ) آجائے وہ حج کو پالے گا۔

کا سانی نے کہا ہے: اس سے استدلال دو طرح سے ہے:

اول: آپ ﷺ نے وقوف عرفہ کو حج قرار دیا، لہذا اگر وہ پایا جائے گا تو حج پایا جائے گا، اور ایک ہی چیز ایک زمانہ میں موجود اور فوت ہونے والی نہیں ہوگی۔

دوم: آپ ﷺ نے وقوف عرفہ کو حج کی تکمیل قرار دیا اور اس سے مراد وہ تکمیل نہیں ہے جو نقصان کی ضد ہے، اس لئے کہ یہ صرف وقوف سے ثابت نہیں ہوتا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد فوت ہونے کے احتمال سے نکلنا ہے (۱)۔

آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”من وقف بعرفات بلیل فقد أدرک الحج، ومن فاتہ عرفات بلیل فقد فاتہ الحج، فلیحل بعمرہ، وعلیہ الحج من قابل“ (۲) (جو شب میں عرفات میں وقوف کرے تو وہ حج پالے گا اور جس سے شب میں عرفات میں وقوف فوت ہو جائے تو اس کا حج فوت ہو جائے گا، اور وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے، اور اس پر آئندہ سال حج واجب ہوگا)۔

اس بارے میں صحابہ کرام سے آثار ثابت ہیں، چنانچہ حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ہے: ”من لم یدرک عرفة قبل أن یطلع الفجر فقد فاتہ الحج، فلیأت البیت فلیطف بہ سبعاً ویطوف بین الصفا والمرۃ سبعاً، ثم لیحلق أو یقصر إن شاء، وان کان معہ ہدیہ فلینحرہ قبل أن یحلق،

(۱) بدائع الصنائع ۲/۲۲۰۔

(۲) حدیث: ”من وقف بعرفات بلیل.....“ کی روایت دارقطنی (۲۳۱/۲) نے حضرت ابن عمرؓ سے کی ہے، پھر اس کے ایک راوی کے ضعیف قرار دینے کو ذکر کیا ہے۔

اختلاف ہے، کیا وہ فوری طور پر واجب ہیں یا تاخیر کے ساتھ، لیکن سب اس پر متفق ہیں کہ وجوب اداء اس کی اخیر عمر میں اتنی مدت میں تنگ ہو جائے گا جس میں اس کے لئے اپنی موت سے قبل ادائیگی ممکن ہو، اور مراد یہ ہے: یہ اس کے ظن غالب کے حساب سے ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”اداء“ (فقہ ۸/۸)۔

یہ یعنی مطلق واجب مکلف کی وفات سے فوت ہو جاتا ہے (۱)۔

حج کا فوت ہونا:

۸- خاص طور پر حج کے فوت ہونے کے لئے دو حالتیں ہیں:

اول: جس شخص پر حج واجب ہو، اس کی ادائیگی سے قبل اس کا مرجانا، اور یہ چاہے اس کے علی التراخی وجوب کے قول پر ہو یا علی الفور دونوں برابر ہے (۲)۔

دوم: حج کا احرام باندھے، پھر اس سے وقوف عرفہ فوت ہو جائے کہ اس کے مقررہ وقت اور مقررہ جگہ میں سے کچھ بھی نہیں پائے اگرچہ معمولی گھڑی میں کیوں نہ ہو، یعنی زمانہ کا معمولی حصہ، اور فقہاء کے یہاں لفظ ”فوات“ یا ”فاتہ الحج“ کے اطلاق سے یہی مراد ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھئے: ”حج“ (فقہ ۸/۱۲۳)۔

۹- وقوف عرفہ کے فوت ہونے کے سبب حج کے فوت ہونے کا حکم لگانے میں اصل آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”الحج عرفة من جاء لیلۃ جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرک الحج“ (۳) (حج

(۱) بدائع الصنائع ۲/۲۲۱، المسئل المتعقبات ص ۲۸۵۔

(۲) بدائع الصنائع ۲/۲۲۱۔

(۳) حدیث: ”الحج عرفة.....“ کی روایت ترمذی (۲۲۸/۳) اور حاکم (۴۶۳/۱) نے حضرت عبدالرحمن بن عمرؓ سے کی ہے، اور اس کی تصحیح کی ہے اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

فوات ۱۰

جس کا حج فوت ہو جائے اس کا حلال ہونا:
 ۱۰۔ چونکہ حج کے لئے سال میں وقت مقرر ہے وہ اس کے علاوہ میں ادا نہیں ہوگا، اور سال میں حج ایک ہی مرتبہ ہوگا، چونکہ حج کے احرام کے لئے معین وقت ہے، اور اس کے لئے ممنوعات ہیں جن سے پرہیز کرنا واجب ہے، طویل مدت تک اس کا تحمل شاق گذرتا ہے، اس لئے اس شخص کے لئے جس کا حج وقوف عرفہ کے فوت ہونے کے سبب فوت ہو جائے، اس کے لئے عمرہ کے اعمال کے ذریعہ اپنے احترام سے حلال ہونا مشروع ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے، چاہے حج فرض ہو یا نفل، صحیح ہو یا فاسد، اور چاہے کسی عذر کی وجہ سے فوت ہو یا بغیر کسی عذر کے۔

یہ حلال ہونا حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک واجب ہے، یہاں تک کہ اگر وہ آئندہ سال تک احرام کی حالت میں باقی رہ جائے اور احرام پر صبر کرتا رہے، پھر اس احرام کے ذریعہ حج کرے تو اس کا حج صحیح نہیں ہوگا۔

ان حضرات نے ان دلائل اور آثار سے استدلال کیا ہے جن کا اوپر تذکرہ ہوا، یہاں تک کہ کہا گیا: یہ صحابہ کرام کا اجماع ہے^(۱)۔ اور اس لئے کہ اس کے حج کے احرام کا حکم فوت ہونے کے ذریعہ شرعاً بدل گیا، لہذا اس پر اس کے حکم کے علاوہ کوئی دوسرا حکم مرتب نہیں ہوگا^(۲)، اور شافعیہ نے اس کی علت یہ بیان کی ہے، تاکہ وہ حج کے مہینوں کے علاوہ میں حج کا احرام باندھنے والا نہ ہو جائے^(۳)۔

(۱) المجموع ۲۳۴/۸۔

(۲) المسئلک المستعظم ص ۲۸۴۔

(۳) المجموع ۲۳۴/۸، نہایتہ المحتاج للربلی ۲/۴۸۹، ۴۸۰ طبع بولاق، اور یہ شافعیہ کے مذہب کی بنیاد پر ہے، کہ غیر اشہر حج میں حج کا احرام صحیح نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ ”احرام“ (فقہ ۳۴) میں گذرا۔

فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله،^(۱) (جو شخص طلوع فجر سے قبل وقوف عرفہ نہ پائے تو اس کا حج فوت ہو جائے گا، اس کو چاہئے کہ بیت اللہ کے پاس آوے اور اس کا سات مرتبہ طواف کرے، اور صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے پھر اگر چاہے تو حلق کرائے یا قصر کرائے، اور اگر اس کے ساتھ اس کی قربانی کا جانور ہو تو حلق کرانے سے قبل اس کی قربانی کر دے، پھر جب وہ اپنے طواف اور سعی سے فارغ ہو تو حلق کرائے یا قصر کرائے، پھر اپنے گھر والوں میں واپس آجائے)۔

سليمان بن يسار سے منقول ہے کہ ابویوب انصاریؓ کے والد حج کے ارادہ سے نکلے یہاں تک کہ جب وہ مکہ کے راستہ میں ”نازیہ“ کے پاس تھے تو ان کی سواری کا جانور گم ہو گیا، پھر وہ قربانی کے دن حضرت عمر بن الخطاب کے پاس آئے اور ان سے اس کا تذکرہ کیا، تو ان سے حضرت عمر نے فرمایا: اس طرح کرو جس طرح عمرہ کرنے والا کرتا ہے، پھر حلال ہو جاؤ گے۔

اسی طرح اس کے علاوہ صحابہ سے آثار منقول ہیں۔

ابن رشد نے کہا ہے: اس پر فقہاء کا اجماع ہے کہ وقوف عرفہ حج کا ایک رکن ہے، اور جس سے یہ فوت ہو جائے اس پر آئندہ سال حج واجب ہوگا^(۲)۔

لیکن عمرہ وہ احرام کے بعد بالا جماع فوت نہیں ہوتا ہے، اس لئے کہ اس کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور یہ صرف موت سے فوت ہوتا ہے^(۳)۔

دیکھئے: ”عمرہ“۔

(۱) اثر ابن عمرؓ: ”من لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر.....“ کی روایت بیہقی (۱۷۴/۵) نے کی ہے۔

(۲) بدایۃ المجتہد ۱/۳۳۵۔

(۳) المسئلک المستعظم ص ۲۸۵۔

فوات ۱۱-۱۲

۱۲- لیکن کیا یہ افعال حقیقی عمرہ ہیں یا نہیں؟

حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کا مذہب ہے: یہ عمرہ کے افعال ہیں، حقیقی عمرہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ان حضرات نے اس کی تعبیر: ”افعال عمرہ“ (جیسا کہ ہم نے ذکر کیا) اور عمل عمرہ سے کی ہے اور اس کا احرام عمرہ کے احرام سے نہیں بدلتا ہے، بلکہ اسکے حج کا احرام باقی رہے گا، یہاں تک کہ وہ عمرہ کے افعال کے ذریعہ حلال ہو جائے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔

اور یہ امام احمد سے مروی ہے: اور یہی حنابلہ میں سے ابن حامد کا قول ہے (۱)۔

حنابلہ کا مذہب ہے کہ اس کے احرام کو عمرہ کا احرام قرار دیا جائے گا، اور یہ خرقی کے کلام کا ظاہر ہے، اور امام احمد نے اس کی صراحت کی ہے اور ابو بکر نے اسے اختیار کیا ہے (۲)، اور یہ حنفیہ میں سے امام ابو یوسف کا قول ہے کہ اس کا احرام عمرہ کے احرام میں تبدیل ہو جائے گا (۳)۔

جمہور نے ان آثار سے استدلال کیا ہے جو صحابہ سے منقول ہیں، اور اس میں ان کا قول ہے: تم اس طرح سے کرو جیسا کہ عمرہ کرنے والا کرتا ہے، اور اعمال یعنی طواف، سعی اور حلق کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کو عمرہ نہیں کہتے ہیں۔

اس لئے کہ اس نے حج کا احرام باندھا ہے نہ کہ حقیقی عمرہ کا، اور حقیقت کا اعتبار شرع میں اصل ہے، پس حج کے احرام کو عمرہ کے احرام میں تبدیل ہوجانے کا قول بغیر دلیل کے حقیقت کو تبدیل کرنا

مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ جس شخص کا حج فوت ہو جائے تو اسے اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو وہ اپنے احرام پر آئندہ سال تک باقی رہے، اور اگر چاہے تو حلال ہو جائے، اور حلال ہونا بظاہر حنابلہ کے یہاں مطلقاً افضل ہے، اور مالکیہ نے کہا ہے: اگر مکہ میں داخل ہو جائے یا اس کے قریب ہو جائے تو اس کے لئے حلال ہونا افضل ہے، اور اس کے لئے اپنے احرام کو باقی رکھنا مکروہ ہوگا، اس لئے کہ یہی اس کے حلال ہونے کی جگہ ہے، اور اگر اس سے دور ہو تو احرام پر باقی رہنے اور حلال ہونے کے مابین برابر طور پر اسے اختیار حاصل ہوگا (۱)۔

ان حضرات نے اس اختیار دینے پر ابن قدامہ کے اس قول سے استدلال کیا ہے: احرام اور مناسک کی ادائیگی کے مابین مدت کا طویل ہونا اس کے اتمام سے مانع نہیں ہے جیسے عمرہ، اور جیسے غیر اشہر حج میں حج کا احرام باندھنے والا (۲)۔

جس شخص کا حج فوت ہو جائے اس کے حلال ہونے کا طریقہ:

۱۱- حج کرنے والا جس سے وقوف عرفہ فوت ہو جائے برابر اپنے احرام پر قائم رہے گا اور اس کے ممنوعات سے اجتناب کرتا رہے گا، اور اس کے احکام اور اس کے تلبیہ کی رعایت کرتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے احرام سے حلال ہو جائے، اور جس شخص کا حج فوت ہو جائے اس کے لئے طواف، سعی اور سر مونڈھانے یا اس کے قصر کرانے کے ذریعہ حلال ہو جائے گا، اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے، اور یہ عمرہ کے افعال ہیں۔

(۱) حاشیۃ الدسوقی ۹۵/۲، بدائع الصنائع ۲۲۰/۲، مغنی المحتاج ۱/۵۳، المغنی ۵۲۹/۳۔

(۲) المغنی ۵۲۹/۳۔

(۳) البدائع ۲۲۰/۲، المسئلک المستعصم ص ۲۸۴، رد المحتار ۲/۲۵۹۔

(۱) الشرح الکبیر، حاشیۃ الدسوقی ۹۵/۲، المغنی ۵۲۹/۳۔

(۲) المغنی ۵۲۹/۳۔

فوات ۱۳

ہے، اور اس میں ہے: تو وہ عمرہ کے ذریعہ حلال ہو جائے (۱)۔
اور اس لئے کہ حج کے احرام کو بغیر فوت ہوئے عمرہ کے احرام سے
بدلنا جائز ہے، تو فوت ہونے کے ساتھ بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا (۲)۔

اس شخص کے لئے جس کا حج فوت ہو گیا حلال ہونے کے
احکام:

۱۳۔ جمہور فقہاء کے نزدیک حج کے فوت ہونے والے کے لئے
حلال ہونے کے اعمال میں عمرہ کا نیا احرام باندھنے کی ضرورت
نہیں ہے، اس لئے کہ اس کے حج کا احرام باقی ہے، لیکن مالکیہ
اور شافعیہ نے صراحت کی ہے: اسے حلال ہونے کی نیت کی
ضرورت ہوگی، اور وہ طواف، سعی اور حلق یا قصر حلال ہونے کی نیت
سے کرے گا (۳)، اور حنفیہ نے اس کی صراحت نہیں کی ہے۔

حنابلہ کے مذہب کے قیاس کا تقاضا ہے کہ حج کو عمرہ کی شکل میں
بدلنے کی صورت میں حج کے فوت ہونے والے پر واجب ہوگا کہ وہ
اپنے حج کو عمرہ سے بدلنے کی نیت کرے۔

تفصیل کے لئے دیکھئے: ”احرام“ (فقہ ۱۲)۔

۱۴۔ اور جس شخص کا حج فوت ہو جائے اس کے حلال ہونے کی
کیفیت اس کے احرام کے لحاظ سے الگ الگ ہوگی، یعنی وہ افراد کا
احرام ہوگا یا تمتع یا قرآن کا۔

چنانچہ جو شخص حج افراد کا احرام باندھے اور اس کا حج فوت
ہو جائے تو وہ عمرہ کے افعال کے ذریعہ حلال ہو جائے گا جیسا کہ اس کا

ہے، یا جیسا کہ ربلی نے کہا ہے (۱)، اس لئے کہ اس کا احرام ایک
عبادت کے ذریعہ منعقد ہو گیا تو وہ دوسرے کے لئے نہیں بدلے گا،
جیسا کہ اس کے برعکس، یعنی جیسا کہ عمرہ کا احرام حج کے احرام میں
نہیں بدلتا ہے۔

اسی طرح ان حضرات نے استدلال کیا ہے جس شخص کا حج فوت
ہو جائے اگر وہ اہل مکہ میں سے ہو تو وہ طواف، سعی اور حلق کے ذریعہ
حلال ہو جائے گا، جیسا کہ افاقی حلال ہوتے ہیں، اور اس پر حل کی
طرف نکلنا لازم نہیں ہوگا، اور اگر اس کا احرام عمرہ کے احرام میں
تبدیل ہو جائے اور وہ عمرہ کرنے والا ہو جائے، تو حل کی طرف نکلنا
اس پر لازم ہوگا، اور وہ ”تتعیم“ یا اس کے علاوہ ہے، اور حالت یہ ہے
کہ یہ اس پر ان حضرات کے نزدیک واجب نہیں ہوتا ہے جو کہتے ہیں
کہ حج کے فوت ہوجانے والے کا احرام عمرہ کے احرام سے بدل
جائے گا۔

اسی طرح وہ شخص جس کا حج فوت ہو جائے اگر وہ حلال ہونے
کے لئے افعال عمرہ کے ادا کرنے سے قبل جماع کر لے تو اس پر عمرہ کی
قضا واجب نہیں ہوگی، اور اگر (یہ) عمرہ ہوتا تو اس پر اس کی قضا
واجب ہوتی جیسے وہ عمرہ جو شروع سے کیا جائے (۲)۔

نیز اس لئے کہ یہ افعال حقیقت میں حلال ہونے کے لئے ہے نہ
کہ عمرہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے: ان کے لئے احرام کی تجدید نہیں
ہوتی ہے (۳)۔

حنابلہ اور جو حضرات ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے حج کے فوت
ہونے والے کے احرام کے عمرہ میں تبدیل ہونے پر دارقطنی کی گزشتہ
حدیث سے استدلال کیا ہے جو عبد اللہ بن عمر اور ابن عباسؓ سے مروی

(۱) بدائع الصنائع ۲/۲۲۰، حدیث: ”فلیحل بعمرہ.....“ کی تخریج (فقہ ۹)
میں گذر چکی ہے۔

(۲) المغنی ۳/۵۲۔

(۳) الدسوقی ۲/۹۵، نہایت المحتاج ۲/۳۸۰۔

(۱) نہایت المحتاج ۲/۳۸۰۔

(۲) بدائع الصنائع ۲/۲۲۰۔

(۳) الدسوقی ۲/۹۶۔

فوات ۱۴

بیان گذرا۔

ہو جائے تو وہ حل میں جائے گا، اور عمرہ کے افعال انجام دے گا اور حلال ہو جائے گا^(۱)۔

حنفیہ کا مذہب ہے کہ اگر وہ اپنے عمرہ کے لئے طواف اور سعی کر چکا ہو، پھر دوسرا طواف فوات حج کی وجہ سے کرے گا اور اس کے لئے سعی کرے گا، پھر حلق یا قصر کرے گا اور اس سے دم قرآن ساقط ہو جائے گا، اور اس پر صرف حج کی قضا ہوگی کچھ اور نہیں، اس لئے کہ عمرہ کے احرام سے وہ فارغ الذمہ ہو چکا ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے: قارن عمرہ اور حج کا احرام باندھنے والا ہے، اور اس کے ذمہ حنفیہ کے نزدیک اس کے عمرہ کے لئے ایک طواف اور سعی ہوگی اور اس کے حج کے لئے ایک طواف اور سعی ہوگی، اور عمرہ فوت نہیں ہوتا، اس لئے کہ تمام اوقات اس کے لئے وقت ہے، تو وہ اس کو ادا کرے گا، لیکن حج کے لئے طواف اور سعی اس لئے کرے گا کہ حج اس سے اس سال میں شروع کرنے کے بعد فوت ہو گیا ہے، شروع کرنے کے بعد جس کا حج فوت ہو جائے وہ عمرہ کے افعال کے بغیر حلال نہیں ہوتا ہے، لہذا وہ طواف اور سعی کرے گا اور حلق یا قصر کرے گا۔

لیکن دم قرآن اس لئے ساقط ہو جائے گا کہ وہ عمرہ اور حج کو جمع کرنے کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، اور اس جگہ جمع کرنا نہیں پایا گیا، لہذا دم واجب نہیں ہوگا^(۲)۔

فوت شدہ عبادات کی قضا:

۱۴- واجب عبادت کے فوت ہونے پر دو حکم مرتب ہوتے ہیں:
اول: اگر بلا عذر کے واجب کو فوت کرنا ہو تو اس میں گناہ کا

اور اگر تمتع کرنے والے کا حج فوت ہو جائے، تو وہ بھی حج افراد کے احرام سے حلال ہونے کی طرح حلال ہو جائے گا اور اس کا تمتع باطل قرار پائے گا، اس لئے کہ تمتع کی شرط اس کے عمرہ کے سال میں حج کا پایا جانا ہے، اور اس سے حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک دم تمتع ساقط ہو جائے گا، یہاں تک کہ اگر وہ اپنے ساتھ اپنے تمتع کے لئے قربانی کا جانور لایا ہو تو اس کے ساتھ جو چاہے کرے۔

شافعیہ اور حنابلہ نے کہا ہے: اس سے دم تمتع ساقط نہیں ہوگا^(۱)۔ اگر جس شخص حج فوت ہو جائے وہ ”قارن“ ہو تو جمہور کا مذہب ہے: وہ حلال ہو جائے گا جیسے مفرد حلال ہوتا ہے، اس لئے کہ حج میں افعال عمرہ داخل ہو گئے ہیں، اور عمرہ حج کے فوت ہونے کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے، اور یہ صورت اس حکم سے مستثنیٰ ہے کہ عمرہ فوت نہیں ہوتا ہے، اور نہ اس سے دم قرآن ساقط ہوتا ہے، بلکہ ان کے نزدیک اس پر حلال ہونے کے لئے قربانی کے ساتھ ساتھ، دم قرآن بھی لازم ہوگا، اس میں مالکیہ کا اختلاف ہے۔

مالکیہ نے حلال ہونے میں اضافہ کرتے ہوئے کہا ہے: ہر وہ شخص جو مکہ سے حج کا احرام باندھے اور اس کا حج فوت ہو جائے حلال ہونے کے لئے اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ مکہ سے حل میں نکلے، پھر عمرہ کے افعال ادا کرے اور حلال ہو جائے، اور یہ اس لئے تاکہ وہ حلال ہونے کے لئے اپنے احرام میں حل اور حرم دونوں کو جمع کرے۔

اسی طرح اگر مکہ میں عمرہ کے احرام کی حالت میں داخل ہو، پھر مکہ میں حج کے احرام میں عمرہ کا احرام باندھ لے اور اس کا حج فوت

(۱) الدسوقی ۹۳/۲، نہایت المحتاج ۲/۲۸۰، المغنی ۳۹۸/۳-۳۰۰۔

(۲) البدائع ۲۲۱/۲۔

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۱۹۵/۱-۱۹۶، الفواکہ الدوانی ۴۳۴، الجبوع

۲۲۲/۸، المغنی ۳۰۱/۳۔

فوات ۱۵، فواسق ۱-۲

ارتکاب ہوگا۔

دوم: ذمہ میں واجب کا متعلق ہونا اور اس کی قضا کا واجب ہونا ہے، لہذا فوت شدہ واجب کی قضا بالاتفاق واجب ہوگی، چاہے اسے غلطی سے یا بھول کر یا عمداً عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے چھوڑا ہو۔

تفصیل اصطلاح ”أداء“ (فقہہ ۱۹) اور ”قضاء الفوائت“ میں

ہے۔

۱۵- لیکن نفل، چاہے مطلق ہو یا کسی سبب یا وقت پر مرتب ہو، اگر وہ فوت ہو جائے تو فقہاء کا اس کی قضا میں اختلاف ہے، حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک سنن میں سے سوائے سنت فجر کے کسی کی قضا نہیں کی جائے گی۔

شافعیہ نے کہا ہے: نوافل کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک غیر موقت ہے، اور یہ جب فوت ہو جائے تو قضا نہیں کی جائے گی۔

دوم: موقت ہے، اور اس میں چند اقوال ہیں: ان میں سے صحیح یہ ہے کہ اس کی قضا مستحب ہوگی (۱)۔

حنابلہ کے نزدیک چند اقوال ہیں، صاحب منتهی الارادات نے اختیار کیا ہے کہ سنن مؤکدہ کی قضا مسنون ہے، مگر وہ جو اپنے فرض کے ساتھ فوت ہو جائے اور زیادہ ہو جائے تو اولیٰ اس کا چھوڑ دینا ہے، سوائے فجر کی سنت کے، کہ اسے مطلقاً قضا کرے گا، اس لئے کہ اس کی تاکید ہے (۲)۔

تفصیل اصطلاح ”أداء“ (فقہہ ۱۲۰) اور ”قضاء الفوائت“

میں ہے۔

فواسق

تعریف:

۱- فسق کی اصل لغت میں: کسی چیز سے نکلنا ہے، عرب کہتے ہیں: ”فسقت الرطبة عن قشرها“ جبکہ کھجور اپنے چھلکے سے نکل جائے۔ اور شارع نے بعض جانوروں کو استعارہ کے طور پر فواسق کہا ہے، یہ ان کے کثرت خبث اور ایذا رسانی کی وجہ سے ان کی تحقیر و تذلیل کے لئے ہے، اور وہ جانور یہ ہیں کوا، چیل، چوہا، سانپ اور کاٹنے والا کتا۔

خطابی نے کہا ہے: فسق کی اصل استقامت سے نکلنا اور ظلم کرنا ہے، اور اسی وجہ سے گنہگار کو فاسق کہا جاتا ہے، اور ان جانوروں کو فاسق استعارہ کے طور پر ان کے خبث کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور ایک قول ہے اس لئے کہ حل اور حرم میں وہ حرمت سے نکل جاتے ہیں، یعنی کسی بھی حالت میں ان کے لئے حرمت نہیں ہے (۱)۔ اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے (۲)۔

فواسق سے متعلق احکام:

جانوروں میں سے فواسق:

۲- شارع نے بعض جانوروں کو فواسق کہا ہے، اور یہ نبی ﷺ کے

(۱) لسان العرب، المصباح المیزان، مادہ: ”فسق“، المغرب ص ۳۶۰۔

(۲) فتح القدر ۲/۲۶۶۔

(۱) المجموع ۴/۴۱۔

(۲) شرح منتهی الارادات ۱/۲۳۰۔

فواسق ۲

ہوتا ہے، اور اسے خداف صغیر کہا جاتا ہے، اور یہ اصح قول کے مطابق حرام ہے، اور اسی طرح ”عقق“۔

حنابلہ کا مذہب ہے کہ جس کو لے کا کھانا مباح ہے وہ فواسق میں سے نہیں ہے، لہذا محرم کے لئے اس کو قتل کرنا مباح نہیں ہوگا، اور ان حضرات نے صراحت کی ہے: ”عقق“ (کو لے کی شکل کا پرندہ) ”قاق“ ”غراب البین“ اور غراب البقع کا کھانا مباح نہیں ہے (۱)۔ اسی طرح اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ چیل فواسق میں سے ہے (۲)۔

اس پر فقہاء کا بھی اتفاق ہے کہ بچھو فواسق میں سے ہے، مالکیہ میں سے خرشی نے کہا ہے: اور اس کے ساتھ ”رتیلا“ ملحق ہے، اور یہ چھوٹا سیاہ جانور ہے، بسا اوقات اس کے ڈسنے سے موت ہو جاتی ہے، اور زبور بھی لاحق ہے اور یہ شہد کی زمکھی ہے (۳)۔

اور اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ سانپ فواسق میں سے ہے۔ عدوی مالکی نے کہا ہے کہ اس میں ”انعی“ داخل ہے، یہ چتکبرا باریک گردن والا سانپ ہے (۴)۔

اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ چوہا فواسق میں سے ہے۔ حنفیہ نے کہا کہ گھریلو اور جنگلی کے مابین فرق نہیں ہے، اور

(۱) فتح القدر ۲/۲۶۶، حاشیہ الدسوقی ۲/۴۰۲، الخرش علی غلیل ۲/۳۶۶، روضۃ الطالبین ۳/۲۷۲، القلیوبی وعمیرہ ۲/۱۳۷، کشف القناع ۲/۳۹۲، ۱۹۰/۵۔

(۲) فتح القدر ۲/۲۶۶، حاشیہ الدسوقی ۲/۴۰۲، نہایۃ المحتاج ۳/۳۳۳، کشف القناع ۲/۳۹۲۔

(۳) فتح القدر ۲/۲۶۶، حاشیہ ابن عابدین ۲/۲۱۹، حاشیہ الدسوقی ۲/۴۰۲، الخرش علی غلیل ۲/۳۶۶، حاشیہ القلیوبی علی لکھی ۲/۱۳۷، کشف القناع ۲/۳۹۲۔

(۴) فتح القدر ۲/۲۶۶، ابن عابدین ۲/۲۱۹، حاشیہ الدسوقی ۲/۴۰۲، العدوی علی الخرش ۲/۳۶۶، حاشیہ القلیوبی ۲/۱۳۷، کشف القناع ۲/۳۹۲۔

اس ارشاد میں ہے: ”خمس فواسق یقتلن فی الحل والحرم: الحیة، والغراب الأبقع، والفأرة، والکلب العقور، والحُدیاء“ (۱) (پانچ جانور فواسق ہیں ان کو حل اور حرم دونوں جگہ قتل کیا جائے گا، اور وہ: سانپ، سیاہ و سفید رنگ والا کوا، چوہا، کاٹنے والا کتا اور چیل ہیں)۔

اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ کو فواسق میں سے ہے، لیکن حنفیہ نے اسے اس کو لے کے ساتھ خاص کیا ہے، جو گندگی یعنی نجاستوں کو دوسری چیزوں کے ساتھ کھاتا ہے، پس کبھی دانا کھاتا ہے اور کبھی نجاست کھاتا ہے، اور اس قبیل سے ”عقق“ (کو لے کی شکل کا ایک پرندہ) نہیں ہے، اس لئے کہ اسے کوا نہیں کہا جاتا ہے، اور نہ وہ ابتداء میں تکلیف پہنچاتا ہے، اور اسی طرح سے کھیتی کا کوا اور یہ وہ ہے جو کھیتی کھاتا ہے۔

مالکیہ کا مذہب ہے کہ مطلق کو فواسق میں شمار کیا جائے گا، چاہے وہ کالا ہو یا ”ابقع“ یعنی جس کی سیاہی میں سفیدی کی آمیزش ہوتی ہے۔

شافعیہ نے کہا ہے: کو لے کی چند اقسام ہیں، ایک قسم ابقع ہے، اور یہ بلا اختلاف فاسق اور حرام ہے، اور ایک قسم بڑا سیاہ ہے، اور اسے ”خداف کبیر“ اور پہاڑی کوا کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پہاڑوں میں رہتا ہے، اور یہ اصح قول کے مطابق حرام ہے، اور ایک قسم کھیتی کا کوا ہے، اور یہ چھوٹا سیاہ ہوتا ہے اور اسے ”زاغ“ کہا جاتا ہے، اور کبھی وہ سرخ چونچ اور سرخ قدموں والا ہوتا ہے، اور یہ اصح قول کے مطابق حلال ہے، اور ایک قسم دوسرا کوا ہے جو چھوٹا سیاہ یا خاکستری رنگ کا

(۱) حدیث: ”خمس فواسق یقتلن.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۳/۳۵۵) اور مسلم (۲/۸۵۶) نے حضرت عائشہ سے کی ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔

فواسق ۳-۴

حدیث میں ”کلب عقور“ سے مراد عادی درندے ہیں، جیسے شیر، چیتے اور تیندوا، یہ مشہور قول کے مطابق ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ نے لہب بن ابی لہب کے بارے میں ارشاد فرمایا: ”اللهم سلط علیہ کلبک..... فجاء الأسد فانتزعه فذهب به“ (۱) (اے اللہ اس پر اپنے کتے کو مسلط کر دیجئے، چنانچہ شیر آیا اور اسے کھینچ کر لے گیا)۔

حنفیہ کا مذہب ہے کہ للاحق نہیں کیا جائے گا اور پانچ پر اقتصار کیا جائے گا، البتہ انہوں نے حدیث کے ثابت ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ سانپ اور بھیڑیے کو للاحق کیا ہے، صاحب ہدایہ نے کہا ہے: فواسق پر قیاس کرنا ممنوع ہے، کیونکہ اس میں عدد کو باطل کرنا ہے اور عرف میں کلب کا لفظ درندہ پر نہیں بولا جاتا ہے (۲)۔

فواسق کو قتل کرنا:

۴- حنفیہ اور مالکیہ کا مذہب ہے کہ فواسق جانوروں کو قتل کرنا جائز ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”خمس فواسق یقتلن فی الحل والحرم: الحیة والغراب الأبقع، والفأرة، والکلب العقور والحدیاء“ (۳) (پانچ جانور فواسق ہیں جنہیں حل اور حرم میں قتل کیا جائے گا، وہ سانپ، سیاہ اور سفید رنگ کا کوا، چوہا، کاٹنے والا کتا اور چیل ہے)۔

شافعیہ اور حنبلیہ کا مذہب ہے کہ حدیث مذکور کی وجہ سے ان کو قتل

انہوں نے صراحت کی ہے کہ گوہ اور ”یربوع“ (ایک قسم کا چوہا جس کی اگلی ٹانگیں چھوٹی اور کچھلی بڑی ہوتی ہیں)، فواسق میں سے نہیں ہے، اس لئے کہ یہ دونوں ابتداء تکلیف نہیں پہنچاتی ہیں۔

مالکیہ نے کہا ہے کہ چوہے کے ساتھ نیولا اور ہر وہ جانور للاحق ہے جو کپڑوں کو کاٹتا ہے۔

ابن حجر نے کہا ہے: چوہے کی چند قسمیں ہیں، اور ان میں سے ”جرذ“ (ایک قسم کا چوہا) ”خلد“ (چھنچھوندرا)، ”فأرة الإبل“، ”فأرة المسک“ اور ”فأرة الغیظ“ (باغ کا چوہا) کھانے کے حرام ہونے اور قتل کے جواز میں ان کا حکم برابر ہے (۱)۔

اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ کاٹنے والا کتا فواسق میں سے ہے۔ اور نہ کاٹنے والا کتا کے بارے میں اختلاف ہے، مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ کا مذہب ہے کہ نہ کاٹنے والا کتا فواسق میں سے نہیں ہے، اور حنفیہ کا مذہب ہے کہ یہ اس میں سے ہے (۲)۔

۳- اس سلسلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ ان کے علاوہ وہ جانور جو علت میں ان کے ساتھ شریک ہیں فواسق کے ساتھ للاحق کئے جائیں گے یا نہیں؟

مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ کا مذہب ہے کہ فواسق کے ساتھ ان کے علاوہ ان جانوروں کو للاحق کیا جائے گا جو ان کے ساتھ علت میں شریک ہوں، ان حضرات نے مثلاً کاٹنے والا کتا کے ساتھ، بھیڑیا، شیر، چیتے اور تیندوے کو للاحق کیا ہے، اور مالکیہ میں سے خرشی نے کہا ہے:

(۱) حدیث: ”اللهم سلط علیہ کلبک.....“ کی روایت حاکم (۵۳۹/۲) نے حضرت ابی عقرب سے کی ہے اور ابن حجر نے فتح الباری (۳۹/۴) میں اسے حسن قرار دیا ہے۔

(۲) فتح القدر ۲/۲۶۸، الخرشی علی خلیل ۲/۳۶۶، نہایۃ المحتاج ۳/۳۳۳، القلیوبی وعمیرہ ۲/۱۳، کشف القناع ۲/۴۳۹۔

(۳) حدیث: ”خمس فواسق یقتلن.....“ کی تخریج فقہ ۲ میں گزر چکی ہے۔

(۱) فتح القدر ۲/۲۶۷، ابن عابدین ۲/۲۱۹، حاشیۃ الدسوقی ۲/۴۲، الخرشی علی خلیل ۲/۳۶۶، نہایۃ المحتاج ۳/۳۳۳، کشف القناع ۲/۴۳۹، فتح الباری ۳/۳۹۴۔

(۲) فتح القدر ۲/۲۶۶-۲۶۷، حاشیۃ ابن عابدین ۲/۲۱۹، حاشیۃ الدسوقی ۲/۴۲، الخرشی علی خلیل ۲/۳۶۶، نہایۃ المحتاج ۳/۳۳۳، حاشیۃ الجمل ۲/۵۲۲، کشف القناع ۲/۴۳۹، الإصناف ۳/۴۸۸۔

فواصق ۵

ہوگا، اس لئے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "اقتلوا الأسودین فی الصلاة: الحیة والعقرب"،^(۱) (نماز میں دو کالے جانوروں کو قتل کر دو، سانپ اور بچھو)، کمال بن الہمام حنفی نے کہا ہے: حدیث اپنے اطلاق کی وجہ سے اس صورت کو شامل ہے جبکہ اس بارے میں عمل کثیر کی ضرورت ہو یا قلیل کی، اور ایک قول ہے: بلکہ جب قلیل ہو۔

مالکیہ نے جواز کو اس حالت کے ساتھ خاص کیا ہے جبکہ بچھو یا سانپ اس کی طرف آرہا ہو، اور ان حضرات نے اس کے متوجہ نہ ہونے کی حالت میں اس کے قتل کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

درر مالکی نے صراحت کی ہے کہ اس کو مارنے یا قتل کرنے کے لئے پتھر لینے کی خاطر جھکنے کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن دسوقی نے خطاب سے نقل کیا ہے کہ پتھر یا کمان لینے کے لئے قیام سے جھکانا عمل کثیر میں سے ہے جو مطلقاً نماز کو باطل کرنے والا ہے، چاہے ایسے بچھو کو قتل کرنے کے لئے ہو جو اس کی طرف متوجہ نہ ہو یا پرندہ شکار کے لئے ہو۔

انہوں نے صراحت کی ہے کہ بچھو اور سانپ کے علاوہ کسی پرندہ، یا کیڑے یا شہد کی مکھی کو قتل کرنا مطلقاً مکروہ ہے خواہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوں یا نہ ہوں۔

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ نماز کی حالت میں سانپ اور بچھو کو قتل کرنے سے نماز باطل نہ ہوگی بشرطیکہ عمل قلیل ہو، اور اگر عمل کثیر ہو تو باطل ہو جائے گی، اور عمل قلیل و کثیر میں ضابطہ عرف ہوگا، پس جسے لوگ قلیل سمجھتے ہو تو وہ نقصان دہ نہیں ہوگا، اور جسے کثیر سمجھتے ہوں وہ

کرنا مستحب ہے، لیکن حنابلہ نے اس سے کاٹنے والے کتے کا استثناء کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس کو قتل کرنا واجب ہے، اگرچہ وہ سدھایا ہوا ہو، تاکہ لوگوں سے اس کے شر کو دور کیا جاسکے، اور انہوں نے صراحت کی ہے کہ اس کتیا کو نہیں قتل کیا جائے گا جو اپنے بچے کے قریب جانے والے کو کاٹ لے یا اس کا کپڑا پھاڑ دے، اس لئے کہ یہ اس کی عادت نہیں ہے، بلکہ اس کو لوگوں کی گذرگاہ سے دور کر دیا جائے گا، تاکہ اس کے شر کو دور کیا جاسکے۔

اسی طرح ان حضرات نے صراحت کی ہے کہ نہایت کالے کتے کو قتل کیا جائے گا اگرچہ وہ تربیت یافتہ ہو، اس لئے کہ نبی ﷺ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے^(۱)، اور وہ کتا جو نہ کاٹتا ہو اور نہ بہت زیادہ کالا ہو، اس کو قتل کرنا مباح نہیں ہے۔

شافعیہ نے کہا ہے کہ کتے کو قتل کرنے کا مسنون ہونا کلب عقور کے ساتھ خاص ہے، معتمد قول کے مطابق نہ کاٹنے والے کتا کو قتل کرنا جائز نہیں ہوگا، اور ان احکام میں حل اور حرم، محرم اور غیر محرم کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔

اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ ان کو قتل کرنے میں محرم پر کوئی فدیہ نہیں ہوگا^(۲)۔

نماز میں سانپ اور بچھو کو قتل کرنا:

۵- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ نماز میں سانپ اور بچھو کو قتل کرنا جائز

(۱) حدیث: "أمره ﷺ بقتل الكلب الأسود....." کی روایت مسلم

۱۲۰۰/۰۳ نے حضرت جابر سے کی ہے۔

(۲) فتح القدیر ۲/۲۶۶، حاشیہ الدسوقی ۲/۷۴، الخرش علی غلیل ۲/۳۶۶، حاشیة الجمل علی شرح المنجیح ۲/۵۱۲، کشف القناع ۲/۴۳۹، ۲۲۳، الإصناف

۳۸۸/۳

(۱) حدیث: "اقتلوا الأسودین فی الصلاة....." کی روایت ابوداؤد (۵۶۶/۱) اور ترمذی (۲۳۴/۲) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے، اور الفاظ ابوداؤد کے ہیں، اور ترمذی نے کہا ہے: حسن صحیح ہے۔

فور ۱-۲

فور

نقصان دہ ہوگا، نووی نے کہا ہے: ہمارے اصحاب نے کہا ہے: اس بنیاد پر ایک عمل جیسے ایک قدم چلنا، اور ایک بار مارنا بلا اختلاف عمل قلیل ہے، اور تین بلا اختلاف کثیر ہے، اور دو کے بارے میں دو اقوال ہیں، ان میں صحیح قلیل ہے، اور اصحاب کا اس پر اتفاق ہے کہ کثیر باطل کرے گا جبکہ پے در پے ہو، اور اگر وہ متفرق طور پر ہوتو نقصان دہ نہیں ہوگا (۱)۔

تعریف:

۱- فور: ”فار یفور فورانا“ کا مصدر ہے، کہا جاتا ہے: ”فارت القدر تفور فورانا“، جبکہ ہانڈی اُبل جائے اور جوش میں آجائے، اور ”فار الماء“ پانی ابل پڑا، پھر اس کا اطلاق اس حالت پر ہونے لگا جو اول وقت میں بلا تاخیر آئے (۱)۔

اصطلاح میں: یہ مامور بہ کو ممکن حد تک پہلے وقت میں ادا کرنے کا واجب ہونا ہے، اس طرح کہ اس سے تاخیر کی صورت میں اسے مذمت لاحق ہو (۲)۔

متعلقہ الفاظ:

تراخی:

۲- تراخی لغت میں: کسی چیز میں دیر کرنا ہے، اور اس کی طرف سے پیچھے ہٹنا ہے۔

اور اصطلاح میں: ادا ہونے کو اول وقت سے اس طرح مؤخر کرنا ہے کہ فوت ہونے کا گمان ہو (۳)۔

(۱) لسان العرب، تاج العروس۔

(۲) التعریقات للبرجانی۔

(۳) لسان العرب، القاموس المحیط، المصباح المنیر، کشاف القناع، اصطلاحات الفنون ۳/۵۹۴۔

(۱) فتح القدر ۱/۲۹۶، حاشیہ الدسوقی ۱/۲۸۴، المجموع للنووی ۳/۹۳-۹۴، کشاف القناع ۱/۳۷۶، مطالب اولی النبی ۱/۳۸۴۔

فور ۳-۵

فور اور تراخی میں نسبت ضد کی ہے۔

مؤخر کرنا جائز ہو کہ تاخیر کی وجہ سے اس کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اور ان عبادات میں سے یہ ہیں:

فور سے متعلق احکام:

فور پر امر کی دلالت:

الف- حج:

۵- اس پر فقہاء کا اختلاف ہے کہ حج کو علی الفور ادا کرنا واجب ہے یا اس کی ادائیگی کے پختہ ارادہ کے بعد اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جائز ہے۔

حنفیہ کا مذہب ان کے نزدیک قول مختار کے مطابق اور مالکیہ کا راجح مذہب اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ اس کی ادائیگی فوری طور پر واجب ہوتی ہے، اور علی الفور اس کو ادا کرنا واجب ہوگا اس کی تاخیر جائز نہیں ہوگی، اور یہ شرائط وجوب کے جمع ہونے کے وقت پہلا سال ہے، اور تاخیر سے مکلف گنہگار ہوگا، اور اس کی وجہ سے فاسق قرار دیا جائے گا، اور اس کی طرف سے یہ امر بار بار پیش آئے تو اس کی وجہ سے اس کی گواہی رد کر دی جائے گی (۱)۔

شافعیہ اور حنفیہ میں سے امام محمد نے کہا ہے اور یہی امام ابوحنیفہ اور امام مالک سے ایک روایت ہے کہ اگر مستقبل میں اس کو ادا کرنے کا پختہ ارادہ ہو تو ادا کے اعتبار سے وجوب میں گنجائش ہوگی اور فوراً اس کو ادا کرنا اس پر واجب نہیں ہوگا، مگر چند حالات میں جیسے نذر مانے کہ وہ ممکنہ پہلی حالت میں حج کرے گا، یا غضب یا مال کے تلف ہونے یا کسی عارض کے پیش آجانے کا خوف ہو (۲)۔

تفصیل اصطلاح ”حج“ (فقہ ۵/۵) اور ”امر“ (فقہ ۷/۷) میں ہے۔

(۱) بدائع الصنائع ۱۱۹/۲، ابن عابدین ۱۴۰/۲، حاشیۃ الدسوقی ۲/۲، المغنی

۱۳/۲۴۱ اور اس کے بعد کے صفحات۔

(۲) نہایۃ المحتاج ۳/۲۳۵، الام للشافعی ۲/۱۱-۱۱۸، سابقہ مراجع۔

۳- علماء اصول نے امر کی بحث میں امر کے مقتضی پر بحث کی ہے کہ کیا امر کا صیغہ ”افعل“ اور جو اس کے معنی میں ہے فور کا تقاضہ کرتا ہے یا تراخی کا؟ اس پر ان کا اتفاق ہے کہ اگر حکم دینے والا صراحت کر دے کہ مامور جس وقت چاہے مامور بہ کو ادا کر دے، یا اس سے کہہ دے: تمہارے لئے تاخیر کی گنجائش ہے تو یہ علی التراخی ہوگا، اور اگر جلدی کرنے کی صراحت کر دے تو وہ فوری طور پر ہوگا، اور اگر مطلقاً حکم دے یعنی تعیل یا تاخیر کی دلالت سے خالی ہو تو قطعی طور پر فعل کی ادائیگی میں جلدی کا عزم کرنا واجب ہوگا، اور کیا امر مطلق علی الفور ادائیگی کا تقاضہ کرتا ہے یا اس میں تراخی جائز ہوگی؟

اس کے بارے میں ان کا اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ: یہ علی التراخی ہوگا، اور اس کے لئے اس وقت تک تاخیر کی گنجائش ہوگی جب تک کہ تاخیر کی وجہ سے اس کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اور دیگر حضرات نے کہا: یہ علی الفور ہوگا، مامور پر اس کا کرنا اس کے ممکن حد تک اول حالت میں ادا کرنا اس پر لازم ہوتا ہے (۱)۔

تفصیل ”اصولی ضمیرہ“ میں ہے۔

عبادات کی ادائیگی میں فور:

۴- چونکہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ امر مطلق کا اقتضاء علی الفور ہے یا علی التراخی، اس بنیاد پر بعض عبادات کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہوا کہ ان کو علی الفور ادا کرنا واجب ہے یا اس کو اس وقت تک

(۱) الفصول فی الأصول ۲/۱۵۳، البحر المحیط ۲/۳۹۶، المستصفی للغزالی ۲/۹۷۔

فور ۶-۷

پھر اس بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ جو شخص وقت کے شروع ہونے کے وقت وجوب کا اہل ہو گیا اس کے حق میں اول وقت میں ادا کرنا واجب ہوگا، جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ اس شخص پر جو اہل وجوب میں سے ہو اول وقت میں واجب ہوگی، وجوب میں توسع ہوگا اس شرط کے ساتھ کہ وہ اول وقت میں اس کی ادائیگی کا پختہ ارادہ رکھتا ہو، یعنی مکلف کے لئے اسے اس وقت تک مؤخر کرنے کی گنجائش ہوگی یہاں تک کہ وقت کا اتنا حصہ باقی رہ جائے جس میں صرف اسی کے ادا کرنے کی گنجائش ہو، تو ایسی صورت میں اس کی ادائیگی فوراً واجب ہوگی اور اس کی تاخیر سے گنہگار ہوگا، اور اس صورت میں گنہگار نہیں ہوگا جبکہ اتنا وقت باقی ہو جس میں اس کی گنجائش ہو اگرچہ اس میں مرجائے، اور ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے: ”اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ“ (۱) (نماز ادا کیا کیجئے آفتاب ڈھلنے کے بعد سے)، اور امر علی الفور کا تقاضہ کرتا ہے، اور اس لئے کہ وقت کا شروع ہونا وجوب کا سبب ہے، لہذا اس پر اس کا حکم اس کے پائے جانے کے وقت مرتب ہوگا، اور اس لئے کہ اس کے لئے فرضیت کی نیت شرط ہے، پس اگر وہ واجب نہ ہو تو بغیر واجب کی نیت کے صحیح ہو جاتی جیسے نفل نماز، اور واجب نفل سے جدا ہے، اس لئے کہ نیت اس کے لئے شرط نہیں ہے، اور اس کا چھوڑنا اس کی ادائیگی کا ارادہ کئے بغیر جائز ہوتا ہے، اور اس کی تاخیر صرف اس کی ادائیگی کے پختہ ارادہ کے ساتھ جائز ہوتی ہے، جیسا کہ مغرب کی نماز شب مزدلفہ میں اس کے وقت سے مؤخر کی جاتی ہے، اور جیسا کہ تمام نمازیں ان کے اوقات سے مؤخر کی جاتی ہیں، جبکہ وہ اس کے شرائط کو حاصل کرنے میں مشغول ہو (۲)۔

ب- علی الفور زکاۃ کو ادا کرنا:

۶- مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور مفتی بہ قول کے مطابق حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ زکاۃ کی ادائیگی علی الفور واجب ہوتی ہے جبکہ اس کی ادائیگی پر قدرت حاصل ہو، اور قدرت کے بعد اس کی تاخیر سے مکلف گنہگار ہوگا یہاں تک کہ ان حضرات کے نزدیک بھی جن کی رائے یہ ہے کہ امر مطلق علی الفور اور تراخی کا تقاضہ نہیں کرتا ہے، بلکہ محض مامور بہ کا مطالبہ ہے، اس لئے کہ فقیر پر صرف کرنے کا حکم اس کے ساتھ فوری طور پر ارادہ کرنے کا قرینہ ہے، اور اس لئے کہ یہ ایسا حق ہے جو زکاۃ دینے والے پر لازم ہے اور اس کی ادائیگی پر قادر ہے، اور اس کے مطالبہ پر قرینہ دلالت کرتا ہے، اور یہ اصناف (زکاۃ) کی حاجت ہے، اور یہ فوری پیش آنے والی ہے، پس اگر علی الفور واجب نہیں ہوگی تو مطلوبہ طریقہ پر واجب کرنے کا مقصود حاصل نہیں ہوگا۔

حنفیہ کے نزدیک دوسرا قول اور اسی پر عام علماء ہیں کہ یہ علی التراخی ہے، اور اس کا فرض ہونا عمری ہے، اس لئے کہ جو ہم نے بتایا ہے کہ مطلق امر علی الفور کا تقاضہ نہیں کرتا ہے، لہذا مکلف کے لئے اس کی تاخیر جائز ہوگی، اور یہ حنابلہ کا ایک قول ہے (۱)۔
دیکھئے: ”زکاۃ“ (فقہ ۱۲۵)۔

ج- وقت کے شروع ہونے سے فرض نمازوں کا وجوب:

۷- مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ پنج وقتہ نمازیں معلوم اوقات کے ساتھ متعین ہیں، ان سے قبل صحیح نہیں ہوں گی، اور ان کے نکلنے سے ان کی ادائیگی فوت ہو جائے گی۔

(۱) سورۃ اسراء ۷۸۔

(۲) المغنی ۱/۳۳، نہایۃ الحجاج ۱/۳۵۸-۳۷۲۔

(۱) فتح القدیر ۲/۱۱۳ طبع دار احیاء التراث العربی بیروت، نہایۃ الحجاج ۳/۱۳۵ طبع شرکتہ مکتبہ مطبعہ مصطفیٰ البابی الحلی، المغنی ۲/۵۱۰، الا انصاف ۳/۱۸۶۔

فور ۸-۱۰

چاہئے، جن کی رائے ہے کہ اس کا وقت پوری عمر ہے، اس لئے کہ قضا اس جگہ اپنے لغوی معنی میں ہے، اور اگر اس کی ادائیگی ممکن نہ ہو تو اسے آئندہ سال وجوبی طور پر ادا کرے گا، اس لئے کہ ادائیگی کے احرام کے ذریعہ اس کا وقت تنگ پڑ گیا۔

حنفیہ کے نزدیک اور یہی شافعیہ کے نزدیک صحیح قول کے مقابلہ میں ہے قضا علی الفور واجب نہیں ہوگی (۱)۔

اس کی تفصیل اصطلاح ”إِحْرَام“ (فقہہ ۱۸۵) میں ملاحظہ کی جائے۔

۵۔ علی الفور روزہ کی قضا:

۹۔ جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ رمضان کی ”قضاء علی التراخی“ ہوتی ہے، اور انہوں نے اس میں یہ قید لگائی ہے کہ اس کی قضا کا وقت فوت نہ ہو جائے، اس طرح کہ دوسرا رمضان آجائے۔

شافعیہ نے کہا ہے: چار مقامات میں روزہ کی قضاء علی الفور واجب ہوتی ہے۔

شک کے دن اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ رمضان کا دن ہے، اور روزہ توڑنے میں تعدی کرنے والا اور مرتد کے اسلام کی طرف رجوع کے بعد، اور رات کو عمدائیت کو چھوڑنے والا (۲)۔

اس کی تفصیل اصطلاح ”صَوْم“ (فقہہ ۸۶) میں ہے۔

۶۔ علی الفور نماز کی قضا:

۱۰۔ حنفیہ اور مالکیہ کا مذہب ہے کہ فوت شدہ نماز کی قضاء علی الفور

(۱) نہایۃ المحتاج ۳/۳۳۱، القلیوبی ۲/۱۳۶، الدسوقی ۶/۶۹، مطالب اولی النہی ۹۳۳/۱۔

(۲) حاشیۃ القلیوبی ۲/۶۳، نہایۃ المحتاج ۳/۲۱۱۔

حنفیہ نے کہا ہے کہ نماز اول وقت کے داخل ہونے پر فوری طور پر علی التعمین واجب نہیں ہوتی ہے، بلکہ غیر متعین طور پر وقت کے ایک جزء میں واجب ہوتی ہے، اور ادائیگی کے اعتبار سے تعین کا اختیار نمازی کو ہے، یہاں تک کہ اگر اول وقت میں شروع کر دے گا تو اس پر اس وقت میں نماز واجب ہو جائے گی، اور اسی طرح اس کے درمیان یا آخری وقت میں، اور جب ادائیگی کے ذریعہ تعین نہ کرے، یہاں تک کہ وقت میں سے اتنی مقدار باقی رہ جائے جس میں وہ نماز ادا کر سکے، تو اس پر اس وقت کی تعین عملی طور پر ادائیگی کے لئے واجب ہوگی، یہاں تک کہ تعین کے چھوڑنے سے گنہگار ہوگا، اگرچہ بذات خود ادائیگی متعین نہیں ہوگی (۱)۔

دیکھئے: اصطلاح ”أداء“ (فقہہ ۷۷)۔

د۔ علی الفور حج کی قضا:

۸۔ مالکیہ، حنابلہ اور اصحیح قول کے مطابق شافعیہ کا مذہب ہے کہ جو شخص اپنے حج کو اس کے احرام کے بعد فاسد کر دے تو اس کی قضاء علی الفور واجب ہوگی، اس لئے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کا قول ہے جس میں کوئی مخالف قول نہیں ہے، اس کی شکل یہ ہے کہ حج فاسد سے حلال ہونے کے بعد عمرہ ادا کرے گا، اور اگر ممکن ہو تو اسی سال حج ادا کرے گا، اس طرح کہ دشمن فاسد کرنے کے بعد اس کو روک دے اور وہ حلال ہو جائے، پھر روکا وٹ دور ہو جائے، یا اسی طرح کسی ایسی بیماری کی وجہ سے حلال ہو جائے جس سے حلال ہونے کی شرط لگائی ہو، اور پھر وہ شفا یاب ہو جائے اور وقت باقی ہو تو وہ قضا میں مشغول ہو جائے گا، اور اس کو قضا کہنا حالانکہ وہ اپنے وقت میں واقع ہو رہی ہے، اور وہ پوری عمر ہے، ان کے نزدیک باعث اشکال نہیں ہونا

(۱) بدائع الصنائع ۱/۹۵، فتح القدیر ۱/۱۹۱۔

دیکھئے: اصطلاح ”خیار العیب“ (فقہہ ۲۷-۲۹)۔

ب۔ علی الفور شفعہ طلب کرنا:

۱۲۔ حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ شفعہ کے مطالبہ کا حق علی الفور ہے، لہذا ۱۱ سے اسی وقت طلب کرے گا جب بیع کا علم ہو جائے، اس لئے کہ یہ ایسا خیار ہے جو اپنے طور پر ضرر کو دور کرنے کے لئے ثابت ہوا ہے، اور مالکیہ کا مذہب ہے کہ یہ علی الفور نہیں ہے (۱)۔

دیکھئے: اصطلاح ”شفعہ“ (فقہہ ۲۸-۳۲)۔

ج۔ لعان کے ذریعہ بیچ کی نفی علی الفور کرنا:

۱۳۔ اگر کوئی عورت کوئی بچہ جنے تو فراش کی وجہ سے اس کا نسب اس کے شوہر کے ساتھ لازم ہوگا، اور اگر وہ اس کے بعد لعان کے ذریعہ اس بیچے کی نفی کا ارادہ کرے تو مالکیہ اور شافعیہ نے (اظہر کے مطابق جدید قول میں)، اور حنابلہ نے نفی کے صحیح ہونے کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ ولادت کے علم کے بعد ممکن ہونے کی صورت میں فوری طور پر ہو، لہذا اگر وہ بغیر کسی عذر کے کچھ تاخیر کر دے گا تو اس کے بعد کسی بھی حال میں اس سے نفی نہیں ہوگی۔

حنفیہ اور ایک قول کے مطابق شافعیہ کا قدیم مذہب ہے کہ ایک مدت تک نفی کی تاخیر جائز ہے، اس کی مقدار امام ابوحنیفہؒ نے مبارکبادی کی مدت بتائی ہے، اور یہ تین ایام ہیں اور یہی شافعیہ کا قول قدیم ہے، اور امام ابوحنیفہؒ کے ایک قول میں یہ سات دن ہیں اور صاحبین نے اس کی مقدار مدت نفاذ مقرر کی ہے، اور شافعیہ کے

= الحجاج ۵۶/۲، المغنی ۱۶۰/۲۔

(۱) تبیین الحقائق ۲۴۳/۵، حاشیۃ الدسوقی ۲۸۲/۳، نہایۃ المحتاج ۲۱۵/۵، مغنی المحتاج ۳۰۷/۲، المغنی ۳۲۲/۲۔

واجب ہوتی ہے اور قدرت کے ساتھ اس کی تاخیر جائز نہیں ہوگی، اور شافعیہ نے کہا ہے: جو شخص نماز کو کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دے جیسے نیند اور بھول جانا، تو اس کی قضا اس پر فوراً لازم نہیں ہوگی، لیکن اس کے لئے اس کی قضا میں جلدی کرنا مسنون ہوگا، لیکن اگر وہ بلا عذر فوت ہو جائے تو اس کی قضا فوراً لازم ہوگی (۱)۔

دیکھئے: ”قضاء الفوائت“۔

دوم: غیر عبادات میں فور:

الف۔ خیار عیب کی وجہ سے واپس کرنا:

۱۱۔ معتمد قول کے مطابق حنفیہ کا مذہب اور حنابلہ کا صحیح مذہب ہے کہ خیار عیب کی وجہ سے واپس کرنا علی التراخی ہوگا، اور مالکیہ کا مذہب ہے کہ یہ ایک یا دو دن کی تاخیر سے ہوگا۔

شافعیہ کا مذہب اور یہی امام احمد کی ایک روایت ہے کہ عیب کے سبب واپس کرنا علی الفور ہوگا، اس طرح کہ خریدار بیع کو اس کے عیب پر مطلع ہوتے ہی واپس کر دے، اس لئے کہ بیع میں اصل لازم ہونا ہے، لہذا بلا عذر تاخیر کی وجہ سے باطل ہو جائے گی، اور اس لئے کہ خیار شرع کی طرف سے مال سے ضرر کو دور کرنے کے لئے ثابت ہوا ہے، تو وہ فوری طور پر ہوگا جیسے شفعہ، یہ اس صورت میں ہے جبکہ عیب متعین بیع میں ہو، لہذا اگر بیع یا سلم وغیرہ کے سبب ذمہ میں واجب کی طرف سے کسی چیز پر قبضہ کرے، پھر اسے عیب دار پائے تو واضح قول کے مطابق علی الفور اس کو واپس کرنا لازم نہیں ہوگا، اس لئے کہ وہ اس کے عیب پر رضامندی کے بغیر مالک نہیں ہوگا، اور اس لئے بھی کہ اس پر عقد نہیں کیا گیا ہے (۲)۔

(۱) مغنی المحتاج ۳۲۸/۱۔

(۲) ابن عابدین ۹۵/۲، حاشیۃ الدسوقی ۱۲۱/۳، نہایۃ المحتاج ۲۷۲/۲، مغنی

فور ۱۴-۱۵

پر ہوگا، جیسے بیع، شفعہ اور اس جگہ اس کے علی الفور ہونے کا معنی یہ ہے: فسخ کا مطالبہ اور حاکم کے پاس معاملہ پیش کرنا دونوں علی الفور ہو، اور یہ عین ہونے میں مدت متعین کرنے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ یہ اسی وقت ثابت ہوتا ہے، اور حاکم کے پاس معاملہ پیش کرنے میں جلدی کرے گا، پھر اس کے نزدیک اس کے سبب کے ثابت ہونے کے بعد فسخ میں جلدی کرے گا، ورنہ اس کا اختیار ساقط ہو جائے گا^(۱)۔

نزدیک قدیم میں دوسرا قول یہ ہے کہ اسے نفی کا حق ہے جب چاہے اور وہ اس کے ساقط کرنے سے ساقط نہیں ہوگا^(۱)۔

د- عقود میں ایجاب کے بعد قبول کا فوری ہونا:

۱۴- حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ عقود میں مجلس کی مدت تک ایجاب سے قبول کو مؤخر کرنا جائز ہے، لہذا اگر مشغول ہونے یا کسی اور وجہ سے مجلس ختم ہو جائے تو ایجاب ساقط ہو جائے گا، اور قبول اس کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا، اور شافعیہ کا مذہب ہے کہ ایجاب کے بعد قبول کا فوراً ہونا واجب ہے^(۲)۔

ھ- زوجین میں سے کسی ایک میں کسی عیب کی وجہ سے فسخ کا علی الفور ہونا:

۱۵- حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک زوجین میں سے کسی ایک میں عیب کی وجہ سے فسخ نکاح کا اختیار علی التراخی ہے، اس وقت تک ساقط نہیں ہوگا جب تک ان دونوں میں سے فسخ کے طلب کرنے والے کی طرف سے وہ چیز نہیں پائی جائے جس سے اس پر اس کی رضامندی معلوم ہو، قول ہو یا شوہر کی طرف سے تمتع کرنا یا عورت کی طرف سے اپنے نفس پر قابو دینا۔

شافعیہ نے کہا ہے: زوجین میں سے کسی ایک میں عیب کی وجہ سے فسخ نکاح کا اختیار اس کے ثبوت کے فوراً بعد ہوتا ہے، اس لئے کہ اختیار عیب ضرر کو دور کرنے کے لئے مشروع کیا گیا ہے، تو وہ فوری طور

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۵۹۱/۲، الخرشی ۱۲۹/۴، المغنی ۴۲۴/۷، کشاف القناع ۴۰۳/۵، مغنی المحتاج ۳۸۰/۳۔

(۲) بدائع الصنائع ۱۳۷/۵، حاشیہ الدرستی ۵/۳، مغنی المحتاج ۶۱۲/۲، شرح منہجی الارادات ۱۴۱/۲۔

(۱) فتح القدیر ۲۶۴/۳، الخرشی ۲۴۱/۳، مغنی المحتاج ۲۰۴/۳، نہایۃ المحتاج ۳۱۲/۶، المغنی ۶۵۴/۶۔

فی ۱-۳

دوسرا معنی: شوہر کا اپنی بیوی سے جماع کی طرف واپس آجانا جس سے اس نے اپنے آپ کو قسم کے ذریعہ روک رکھا تھا جبکہ اس پر قادر ہو، یا اس سے عاجز ہونے کی صورت میں اس کا وعدہ کرنا^(۱)۔

متعلقہ الفاظ:

الف- غنیمت:

۲- غنیمت: ”مغنم، غنیم اور غنم“ (ضمہ کے ساتھ) کا معنی لغت میں: فی ہے، کہا جاتا ہے: ”غنم الشیء غنماً“ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور ”غنم الغازی فی الحرب“ اس نے اپنے دشمن کا مال حاصل کر لیا۔

اصطلاح میں: غنیمت اس مال کا نام ہے جو اہل حرب سے قوت و غلبہ کے طور پر لیا گیا^(۲)۔

معنی اول کے لحاظ سے فی اور غنیمت کے مابین نسبت یہ ہے: اگر ان میں سے ہر ایک تہا ذکر کیا جائے تو دوسرے پر بولا جاتا ہے اور جب ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو دونوں جدا جدا ہو جاتے ہیں، جیسے لفظ فقیر اور مسکین۔
دیکھئے: ”غنیمۃ“۔

ب- نفل:

۳- نفل (فاء کی حرکت کے ساتھ) کا معنی لغت میں: غنیمت ہے، اور جمع ”انفال“ ہے۔

اصطلاح میں اس کا ایک معنی وہ مال ہے جسے امام بعض مجاہدین کو

فی

تعریف:

۱- لغت میں فی کا ایک معنی سایہ ہے، اور جمع ”افیاء“ اور ”فیوء“ ہے، اور ”تفیأ فیہ“ اس نے سایہ حاصل کیا، اور فی وہ سایہ ہے جو زوال کے بعد ہوتا ہے۔

ایک معنی واپس ہونا ہے، کہا جاتا ہے: ”فء الی الأمر یفئ وفاءً وفیئاً وفیوءاً“ اس کی طرف واپس ہوا، اور کہا جاتا ہے، ”فئت الی الأمر فیئاً“ جبکہ تم اس کی طرف نگاہ لوٹاؤ، ”فء من غضبہ“ واپس ہو گیا۔

ایک معنی غنیمت اور خراج ہے، اور وہ مال ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے اہل دین پر ان لوگوں کے اموال میں سے جو اس کے دین کے مخالف ہوں بغیر قتال لوٹا دیتا ہے^(۱)۔

اصطلاح میں فی کے دو معانی ہیں:

پہلا معنی: اس مال کا نام ہے جس پر مسلمانوں نے اپنے گھوڑوں اور اونٹ نہیں دوڑائے، جیسے وہ اموال جو امام المسلمین کو پیغام کے ساتھ بھیجے جائیں، اور وہ اموال جو اہل حرب سے معاہدہ کے طور پر لئے جائیں^(۲)۔

(۱) لسان العرب۔

(۲) بدائع الصنائع للکاسانی ۷/۱۱۶، دیکھئے: روضة الطالبین ۶/۳۵۴، المغنی

لابن قدامہ ۶/۴۰۲، تفسیر القرطبی ۱۸/۱۴۔

(۱) المہذب ۲/۱۱۰۔

(۲) المصباح الممیر، روضة الطالبین ۶/۳۵۴۔

فنی ۴-۷

معمولی عطیہ ہے، اصطلاح میں ایسا مال ہے جس کی مقدار متعین کرنا امام کے سپرد ہے، یہ خمس میں سے اس شخص کو دیا جاتا ہے جس پر حالت اضطرار کے بغیر قتال لازم نہ ہو^(۱)۔
معنی اول کے اعتبار سے فنی اور رضح کے مابین تعلق یہ ہے: یہ دونوں کفار کے مال میں سے لئے جاتے ہیں۔

ھ- صفی:

۶- صفی کا معنی لغت میں: ہر چیز کا خالص حصہ ہے، اور وہ چیز جسے سردار مال غنیمت میں سے اپنے لئے پسند کرے۔
اصطلاح میں: یہ مال غنیمت میں سے وہ چیز ہے جسے رسول اللہ ﷺ اپنے لئے پسند فرمالتے تھے، جیسے کپڑا اور تلوار، اور یہ صفی رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کسی کے لئے نہیں ہے^(۲)۔
پہلے معنی کے لحاظ سے فنی اور صفی کے مابین نسبت یہ ہے: یہ دونوں کفار کے مال میں سے لئے جاتے ہیں، البتہ صفی رسول اللہ ﷺ کے لئے خاص ہے۔

و- ظہار:

۷- ظہار، یہ مرد کا اپنی بیوی کو یا اس کے کسی جزء شائع کو یا کسی ایسے جز کو جس کے ذریعہ کل کی تعبیر کی جاتی ہو، ایسی عورت کے ساتھ تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو، یا اس کے کسی ایسے جز کے ساتھ تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا اس کے لئے حرام ہو، جیسے پیٹھ،

(۱) بدائع الصنائع ۷/۱۲۶، حاشیۃ الدسوقی ۱/۱۷۱، روضۃ الطالبین ۶/۳۷۰، المغنی لابن قدامہ ۸/۳۱۰۔
(۲) لسان العرب، بدایۃ الجہد لابن رشد ۱/۳۳۳، بدائع الصنائع ۷/۱۲۵، الدر المختار ۳/۲۳۔

انہیں قتال پر آمادہ کرنے کے لئے مخصوص طور پر دیتا ہے، اس کو نفل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مال غنیمت میں اس کے حصہ سے زیادہ ہوتا ہے۔
نفل کبھی فنی سے لیا جاتا ہے، یا غنیمت میں سے یا بیت المال میں سے، اور ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جسے امام نے مخصوص کیا ہو^(۱)۔
معنی اول کے اعتبار سے فنی اور نفل کے مابین بعضیت کی نسبت ہے۔

ج- سلب:

۴- سلب وہ کپڑے، ہتھیار اور چوپایہ ہیں جن کو لڑائی میں ایک مد مقابل اپنے مد مقابل سے چھینتا ہے، جو اس کے جسم پر یا اس کے ساتھ ہو، اور یہ مفعول یعنی مسلوب (چھیننا ہوا) کے معنی میں ہے۔
اس کا اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے۔
سلب مجاہد کے حصہ میں اضافہ ہے، ان چیزوں میں سے جو مقتول کے ساتھ ہوں بشرطیکہ وہ اسے قتل کرے، اور اس میں خمس نہیں نکالا جاتا ہے، اور فنی جنگ کے بغیر لیا جاتا ہے، اور بعض فقہاء کے نزدیک اس میں خمس نکالا جاتا ہے^(۲)۔

معنی اول کے اعتبار سے فنی اور سلب کے مابین نسبت یہ ہے: یہ دونوں کفار کے مال میں سے لئے جاتے ہیں البتہ فنی بغیر قتال کے لیا جاتا ہے اور سلب قتال کے ذریعہ۔

د- رضح:

۵- رضح کا معنی لغت میں: تیر پھینکنا، پیٹنا اور موڑنا ہے، ایک معنی

(۱) المصباح المنیر، روضۃ الطالبین ۶/۳۶۸، القوانین الفقہیہ ص ۱۲۸۔
(۲) لسان العرب، روضۃ الطالبین ۶/۳۷۲، بدائع الصنائع ۷/۱۱۵۔

فنی ۸-۱۰

ہر چیز پر قادر ہے)، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: ”مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ ذُوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ“^(۱) (جو کچھ اللہ اپنے رسول کو (دوسری) بستیوں والوں سے بطور فنی دلوادے سو وہ اللہ ہی کا حق ہے اور رسول کا اور (رسول کے) عزیزوں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا تاکہ وہ (مال فنی) تمہارے تو نگروں ہی کے قبضہ میں نہ آجائے)۔

اور اثر میں وہ روایت ہے جو حضرت عمرؓ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا: ”كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ، وكانت للنبي ﷺ خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح“^(۲) (بنو نضیر کے اموال کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو بطور فنی عطا فرمادیا تھا، اور نبی ﷺ کے لئے خاص تھا، آپ ﷺ اس سے اپنے گھر والوں کو سال بھر کا خرچ دیتے اور جو باقی رہ جاتا اسے سامان جہاد اور ہتھیار میں صرف فرماتے)۔

ب- فنی کے ذرائع:

۱۰- فنی کے چند ذرائع ہیں:

۱- وہ اراضی اور سامان جسے کفار مسلمانوں کے خوف سے چھوڑ کر چلے جائیں۔

۲- وہ منقولہ اموال جن کو کفار چھوڑ کر چلے جائیں۔

(۱) سورہ حشر ۷۔

(۲) اثر عمرؓ: ”كانت أموال بني النضير.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۹۳/۶) اور مسلم (۱۳۷۶/۳-۱۳۷۷) نے حضرت مالک بن اوسؓ سے کی ہے، دیکھئے: احکام القرآن للقرطبی ۱۱-۱۸۔

پیٹ اور ران^(۱)۔

معنی ثانی کے اعتبار سے فنی اور ظہار کے مابین نسبت یہ ہے: ظہار فنی سے مانع ہے یہاں تک کہ کفارہ ادا کر دے۔

ز- ایلاء:

۸- ایلاء یہ ہے کہ شوہر اللہ تعالیٰ یا اس کے صفات میں سے کسی ایسی صفت کی قسم کھائے جس کی قسم کھائی جاتی ہے، کہ وہ اپنی بیوی سے چار ماہ یا اس سے زیادہ مدت تک جماع نہیں کرے گا^(۲)۔

معنی ثانی کے لحاظ سے فنی اور ایلاء کے مابین تضاد کی نسبت ہے، اور یہ کہ مدت کے اندر فنی کرنا ایلاء کے حکم کو ختم کر دیتا ہے۔

فنی سے متعلق احکام:

اول: فنی پہلے معنی کے اعتبار سے:

الف- فنی کا مشروع ہونا:

۹- فنی کتاب و اثر سے مشروع ہے۔ کتاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“^(۳) (اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے بطور فنی دلوایا سو تم نے اس کے لئے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہے غلبہ دے دیتا ہے اور اللہ تو

(۱) معنی المحتاج ۳/۳۵۳، فتح القدير ۳/۲۲۵، حاشیہ الرسولي ۲/۳۹۲،

کشاف القناع ۵/۳۶۸۔

(۲) بدائع الصنائع ۱/۱۷۱، الحرش ۳/۲۳۰، معنی المحتاج ۳/۳۴۲، المعنی

۲/۹۸۷۔

(۳) سورہ حشر ۶۔

فی ۱۱

تعالیٰ: ”وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ“^(۱) (جو کچھ اللہ اپنے رسول (دوسری) بستیوں والوں سے بطور فی دلوادے سو وہ اللہ ہی کا حق ہے اور رسول کا اور (رسول کے) عزیزوں کا اور یتیموں کا اور ان مسکینوں کا اور مسافروں کا (اور اللہ تعالیٰ کے اس قول تک) اور ان لوگوں کا (بھی حق ہے) جو ان کے بعد آئیں) تک، اللہ تعالیٰ نے اس مال کو ان حضرات کے لئے قرار دیا ہے اور خمس کا تذکرہ نہیں کیا ہے، اور اس لئے کہ خمس غنائم میں واجب ہوتا ہے، اور غنیمت اس مال کا نام ہے جسے قوت و غلبہ کے ذریعہ گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ فی میں نہیں پایا جاتا ہے، اس لئے کہ یہ ان کے ہاتھوں میں بغیر قتال کے حاصل ہوتا ہے، اور ایسا مباح ہوگا جو قہر و غلبہ کے بغیر ملکیت میں آیا ہے، لہذا اس میں خمس واجب نہیں ہوگا، جیسے تمام مباحات میں نہیں ہوتا ہے، اور ابن المنذر نے کہا ہے: ہمیں امام شافعی سے قبل کسی کے بارے میں یہ بات یاد نہیں ہے کہ وہ غنیمت کی طرح سے فی میں خمس کے قائل تھے، اور اسی طرح اگر ان سے میزبانی پر مصالحت کی جائے تو ضیافت کے مال میں اہل خمس کا کوئی حق نہیں ہوگا، بلکہ یہ آنے والوں کے ساتھ خاص ہوگا^(۲)۔

شافعیہ کا جدید مذہب اور حنفیہ میں سے محمد بن الحسن کی صحیح روایت اور امام احمد کی ایک روایت ہے کہ فی میں خمس نکالا جائے گا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ ذُوْلَةٌ بَيْنَ الْأَعْيَانِ مِنْكُمْ“^(۳) (جو کچھ اللہ اپنے رسول کو (دوسری) بستیوں والوں سے بطور فی

(۱) سورہ حشر ۷، ۱۰۔

(۲) بدائع الصنائع ۷/۱۱۶، حاشیہ الدسوقی ۲/۱۶۹، المغنی لابن قدامہ ۶/۳۰۳، بدایۃ المجتہد لابن رشد ۳/۳۳۳، کشاف القناع ۳/۱۰۱۔

(۳) سورہ حشر ۷۔

۳- کفار سے لیا جانے والا وہ خراج یا مسلمانوں کی ان مملوکہ اراضی کا کرایہ جو اجارہ کے طور پر کسی مسلمان یا ذمی کو دی جائیں، یا ان اراضی کا کرایہ جو مالکان اہل ذمہ کے ہاتھوں میں بطور صلح یا قہر اس شرط پر ان کے قبضہ میں برقرار رکھی جائیں کہ وہ ان کے مالکان کے لئے ہوں گی اور ہمارے لئے ان اراضی پر خراج ہوگا۔

۴- جزیرہ۔

۵- اہل ذمہ کا عشر۔

۶- وہ مال جس پر حربیوں سے صلح کی گئی ہو کہ وہ اسے مسلمانوں کو ادا کریں گے۔

۷- مرتد، اگر قتل کر دیا جائے یا مرجائے تو اس کا مال۔

۸- ذمی اگر مرجائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کا مال اور وہ مال جو اس کے وارث سے بچ جائے تو وہ فی ہے۔

۹- وہ اراضی جو قتال کے ذریعہ بطور غنیمت حاصل ہوتی ہوں، اور یہ کاشت کی اراضی ہیں ان حضرات کے نزدیک جن کی رائے یہ ہے

کہ اسے مجاہدین کے مابین تقسیم نہیں کیا جائے گا۔

تفصیل اصطلاح ”بیت المال“ (فقہ ۶/۶) میں ہے۔

ج- فی میں خمس نکالنا:

۱۱- حنفیہ، مالکیہ اور قول قدیم کے مطابق امام شافعی کا مذہب اور امام احمد کی ایک روایت یہ ہے کہ فی میں خمس نہیں نکالا جائے گا، اور یہ سب رسول اللہ ﷺ اور ان حضرات کے لئے ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے ساتھ اپنے اس ارشاد میں ذکر کیا ہے: ”مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ“، اِلٰی قَوْلِهِ

پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا: ”بعثنی رسول اللہ الیٰ رجل نکح امرأةً اُبیہ، فأمرنی أن أضرب عنقه و آخذ ماله“ (۱) (مجھے رسول اللہ ﷺ نے ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے مار ڈالوں اور اس کا مال لے لوں)۔

د- فی کے خمس کی تقسیم ان حضرات کے نزدیک جو اس میں خمس نکالے جانے کے قائل ہیں:

۱۲- مال فی پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، یہ ان لوگوں کے نزدیک ہے جو اس میں خمس نکالے جانے کے قائل ہیں:

پہلا حصہ: اللہ عزوجل اور اس کے رسول ﷺ کی طرف منسوب ہے، اور جناب رسول اللہ ﷺ اسی سے اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے تھے، اور جو بیع جاتا تو اسے اللہ کے راستہ میں جہاد کی تیاری کے لئے ہتھیار اور تمام مصالح کے کاموں میں صرف کرتے۔

اللہ کا حصہ جس کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہے تو وہ برکت کے طور پر اس کے نام کے ذریعہ افتتاح کلام کے لئے ہے، نہ کہ اس کے حصہ کو مستقل ذکر کرنا ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں ہیں (۲)۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: ”کان

رسول اللہ ﷺ إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة

(۱) حدیث البراء بن عازبؓ: ”لقیتم عمی ومعه رایة.....“ کی روایت ابوداؤد (۶۰۲/۳-۶۰۳) اور ترمذی (۶۳۴/۳) نے کی ہے، اور الفاظ

ابوداؤد کے ہیں، اور ترمذی نے کہا ہے: حسن غریب ہے۔

(۲) بدائع الصنائع ۷/۱۲۴، المغنی لابن قدامہ ۶/۳۰۶-۳۰۷۔

دلوادے سو وہ اللہ ہی کا حق ہے اور رسول کا اور (رسول کے عزیزوں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا تاکہ وہ (مال فی) تمہارے تو نگروں ہی کے قبضہ میں نہ آجائے)۔ اس کا ظاہر یہ ہے: تمام فی ان حضرات کے لئے ہیں اور یہی اہل خمس ہیں۔

اور جب حضرت عمرؓ نے اس آیت کو پڑھا تو فرمایا: اس آیت نے تمام لوگوں کو گھیر رکھا ہے، مسلمانوں میں سے کوئی شخص باقی نہیں رہا مگر اس کے لئے اس مال میں حق ہے (۱)، حضرت عمرؓ سے جو آثار منقول ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام مسلمان اس میں شریک ہیں، تو ان دونوں کے مابین تطبیق دینا واجب ہوگا، تاکہ آیت اور اخبار میں تناقض اور تعارض نہ ہو، اور اس میں خمس کو واجب کرنے میں نصوص کے مابین جمع کرنا اور ان دونوں میں تطبیق پیدا کرنا ہے، خمس اس کے لئے ہوگا جس کا تذکرہ آیت میں ہے، اور اس کا باقی حصہ اس شخص کی طرف لوٹے گا جس کا ذکر اثر میں ہے غنیمت کی طرح سے، اور اس لئے کہ یہ مال مشترک ہے، جس پر غلبہ پایا گیا تو غنیمت اور رکاز کی طرح اس میں خمس نکالنا واجب ہوگا، اور اس لئے کہ حنفیہ میں سے امام محمد کے نزدیک ملکیت اس میں اس کے لینے کے ذریعہ ثابت ہوگی، اور اسے غلبہ و قوت کے ذریعہ حاصل کیا گیا ہے، تو غنائم کے حکم میں ہوگا (۲)۔

حضرت البراء بن عازبؓ نے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں اپنے چچا سے ملا اور ان کے ساتھ جھنڈا تھا، میں نے ان سے

(۱) اثر عمرؓ: ”استوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له.....“ کی روایت نسائی (۱۳۷/۷) نے حضرت مالک بن انسؓ سے کی ہے، اور بخاری (فتح الباری ۶/۱۹۷-۱۹۸) اور مسلم (۱۳۷/۳) میں اس کی اصل ہے۔

(۲) بدائع الصنائع ۷/۱۱۷، روضة الطالبین ۶/۳۵۴، المغنی لابن قدامہ ۶/۳۰۴۔

فی ۱۳-۱۴

کے بعد تیبی نہیں)، اور اس میں فقر شرط ہے۔
چوتھا حصہ: مساکین کے لئے ہے، اور مسکین وہ شخص ہے جو اتنی چیز کا مالک ہو جو اس کی کفایت کے بقدر ہو مگر اس کے لئے کافی نہ ہو، اور اس میں فقیر داخل ہے۔

پانچواں حصہ: مسافر کے لئے ہے، اور یہ ہر وہ شخص ہے جس نے اپنے شہر سے یا جس شہر میں وہ مقیم ہو اس سے سفر شروع کیا ہو، اور اس کے ساتھ سفر میں سامان ضرورت نہ ہو، لہذا ایسے شخص کو دیا جائے گا جس کے پاس سرے سے مال نہ ہو، اور اسی طرح وہ شخص جس کے پاس مال اس شہر کے علاوہ میں ہو جس سے وہ منتقل ہو گیا ہے۔
اگر بعض اصناف موجود نہ ہوں تو اس کا حصہ زکاۃ کی طرح باقی اصناف پر تقسیم کر دیا جائے گا۔

۱۳- اور فی کے پانچ حصوں میں سے چار حصے رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں آپ ﷺ کے لئے خاص تھے (۱)۔

۱۴- فی اور جو چیز آپ ﷺ کے ساتھ خاص تھی، آپ ﷺ کی وفات کے بعد اس کا مصرف:
۱۴- حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ فی اور خمس کا جو حصہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خاص تھا، چاہے وہ فی کا خمس ہو اس کے قائلین کے نزدیک یا غنیمت کا خمس ہو، آپ ﷺ کی وفات کے بعد اس کے ساقط ہو جانے کی وجہ سے بیت المال میں رکھا جائے گا، اور اسے ان کے عام مصالحوں میں صرف کیا جائے گا۔

امام احمد نے فی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے: اس میں ہر غریب اور مالدار مسلمان کا حق ہے، اور حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”فلم یبق أحد

(۱) روضۃ الطالبین ۶/۳۵۸، کشف القناع ۱۰/۱۳، المغنی لابن قدامہ ۲/۱۰۶، نیل الأوطار للشوکانی ۳/۷۸۔

فضرب ذلک الخمس فی خمسہ“ (۱) (آپ ﷺ جب سر یہ روانہ فرماتے اور ان کو مال غنیمت ملتا تو اس مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ نکالتے اور اس پانچویں حصہ کو پانچ حصوں میں تقسیم کر دیتے)۔

دوسرا حصہ: قرابت داروں کے لئے ہے، اور یہ بنو ہاشم اور بنو المطلب ہیں نہ کہ بنو عبدمنش اور بنو نوفل، اس لئے کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب رسول اللہ ﷺ سے علاحدہ نہیں ہوئے نہ تو جاہلیت کے زمانہ میں اور نہ اسلام میں، جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا اور اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر لیا (۲)، اور اس میں مالدار، فقیر، بڑا اور چھوٹا سب شریک ہوں گے، اور ان میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دی جائے گی، البتہ مرد کے لئے دو حصہ اور عورت کے لئے ایک حصہ ہوگا۔

مزنی نے کہا ہے: ان دونوں کے مابین برابری ہوگی، اور قاضی حسین نے کہا ہے: جو دو جہتوں سے منسوب ہو اسے اس پر فضیلت حاصل ہوگی جو ایک جہت سے نسبت رکھتا ہو۔

تیسرا حصہ: یتیموں کے لئے ہے: اور یتیم وہ نابالغ بچہ ہے جس کا باپ نہ ہو، اور ایک قول ہے: بلوغ سے قبل اس کا دادانہ ہو، اس لئے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لایتم بعد احتلام“ (۳) (بلوغ

(۱) حدیث ابن عباس: ”کان رسول اللہ ﷺ إذا بعث سریة فغنموا خمس الغنیمة فضرب ذلک الخمس فی خمسہ“ کی روایت طبرانی نے الکبیر (۱۲/۱۲) میں کی ہے اور پیشی نے مجمع ۳۴۰/۵ میں کہا ہے، اس میں ہشیل بن سعید ہے، اور یہ متروک ہے۔

(۲) حدیث: ”بنو ہاشم وبنو المطلب لم یفارقوا الرسول.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۶/۲۴۴) اور ابوداؤد (۳/۳۸۳، ۳۸۴) نے حضرت جیر بن مطعمؓ سے کی ہے، اور الفاظ ابوداؤد کے ہیں۔

(۳) حدیث: ”لایتم بعد احتلام“ کی روایت ابوداؤد (۳/۲۹۳-۲۹۴) نے حضرت علیؓ سے کی ہے، اور نووی نے ریاض الصالحین (۶۰۹) میں اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔

فی ۱۵-۱۶

لئے خاص فرمائیے (۱)۔

اس کی تفصیل اصطلاح ”بیت المال“ (فقہہ ر ۱۲-۱۳-۱۴) میں ہے۔

۱۵- اور شافعیہ کا مذہب ہے کہ فی کا جو حصہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں آپ ﷺ کے لئے تھا، وہ آپ ﷺ کے بعد حسب ذیل طریقہ پر صرف کیا جائے گا:

الف- فی کے خمس کا پانچواں حصہ مسلمانوں کی مصالح میں صرف کیا جائے گا، جیسے سرحدوں کی حفاظت، پلوں اور مساجد کی تعمیر، قضاة اور ائمہ کے وظائف، اور ان میں زیادہ اہم کو دوسرے پر مقدم کیا جائے گا۔

ب- فی کے خمس کے چار حصوں کو ان کے نزدیک اظہر قول کے مطابق ان تنخواہ داروں پر صرف کیا جائے گا جن کو جہاد کے لئے ہمہ وقت تیار رکھا جاتا ہے۔

دوسرا قول یہ ہے: یہ مصالح کے لئے ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اسے اسی طرح تقسیم کیا جائے گا جس طرح خمس کو تقسیم کیا جاتا ہے (۲)۔

دوم: فی دوسرے معنی کے اعتبار سے:

۱۶- فی دوسرے معنی کے اعتبار سے یعنی شوہر کا اپنی بیوی سے ہبستری کرنے کے لئے رجوع کرنا ہے، جس سے اس نے اپنی ذات کو قسم کے ذریعہ روک رکھا تھا جبکہ اس پر قادر ہو، یا اس سے عاجز

من المسلمین إلا لہ فی هذا المال حق“ (۱) (مسلمانوں میں سے کوئی شخص باقی نہیں رہا مگر اس کا اس مال میں حق ہے)۔

ابویعلیٰ کے نزدیک مال فی ائمہ کے اجتہاد پر موقوف ہے، اور قاضی نے ذکر کیا ہے: اہل فی مجاہدین اور وہ افراد ہیں جو ان کے مصالح کو انجام دیتے ہیں، اس لئے کہ یہ نبی ﷺ کی حیات میں آپ ﷺ کے لئے تھا، کیونکہ آپ ﷺ کے ذریعہ نصرت و مصلحت حاصل ہوتی تھی، اور جب آپ ﷺ کی وفات ہو گئی تو یہ نصرت و مصلحت گھوڑوں، فوج اور ان لوگوں کے ذریعہ حاصل ہونے لگی جس کی مسلمانوں کو ضرورت ہے، لہذا یہ انہی کے لئے ہوگا دوسروں کے لئے نہیں ہوگا، اس لئے کہ اہل حرب کی طرف سے مسلمانوں کی طرف بھیجے گئے مال کے بارے میں رسول اللہ ﷺ اور اماموں کے مابین یہ فرق ہے، وہ عام مسلمانوں کے لئے ہوگا اور وہ رسول اللہ ﷺ کے لئے خاص تھا، امام اہل حرب کی طرف سے اپنے پاس بھیجے ہوئے مال میں اپنی قوم کو شریک کرے گا، اس لئے کہ اس کی ہیبت اس کی قوم کی وجہ سے ہے، لہذا وہ مال ان کے مابین مشترک ہوگا، لیکن رسول اللہ ﷺ کی ہیبت اس رعب کے ذریعہ تھی جس کے ذریعہ آپ ﷺ کی نصرت کی گئی، نہ کہ آپ ﷺ کے اصحاب کی وجہ سے،

جیسا کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”نصرت بالرعب مسیریہ شہر“ (۲) (ایک ماہ کی مسافت سے رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی)، اور اسی وجہ سے آپ ﷺ کو حق تھا کہ اسے اپنی ذات کے

(۱) اثر عمر: ”فلم یبق أحد من المسلمین.....“ کی تخریج فقرہ ۱۱ میں گذر چکی ہے۔

(۲) حدیث: ”نصرت بالرعب مسیریہ شہر“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۴۳۶/۱) اور مسلم (۳۷۰/۱) نے حضرت جابر سے کی ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں۔

(۱) بدائع الصنائع ۱۱۶/۷، حاشیۃ الدسوقی ۱۹۰/۲، روضۃ الطالبین ۶/۳۵۴، (۲) لمعنی لابن قدامہ ۶/۱۴۳-۳۸۵، کشف القناع ۳/۱۰۰-۱۰۱، القوانین الفقہیہ ص ۱۰۱، الاحکام السلطانیۃ لابن یعلیٰ ص ۱۳۶۔ (۲) روضۃ الطالبین ۶/۳۵۵-۳۵۶۔

فی ۱۶، فیئہ، فیل

فیئہ

دیکھئے: ”ایلاء“۔

ہونے کے وقت اس کا وعدہ کرنا ہے، فقہاء کا اس پر اجماع ہے: اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد: ”لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ“،^(۱) (جو لوگ اپنی بیویوں سے (بہستری کرنے کی) قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لئے مہلت چار ماہ تک ہے پھر اگر یہ لوگ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے اور اگر طلاق (ہی) کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے) میں فی سے مراد جماع ہے، اور ایلاء کرنے والے کے جماع کا نام فی رکھا گیا ہے، اس لئے کہ وہ ایسے کام کی طرف لوٹ آیا جسے اس نے چھوڑ دیا تھا۔

فیل

دیکھئے: ”اطعمہ“۔

قرآن کریم نے اس کی مدت چار ماہ مقرر کر دی ہے، لہذا اگر وہ مدت کے ختم ہونے سے پہلے وطی کر لے تو ایلاء ختم ہو جائے گا اور اس پر اس کے قسم کی جزاء لازم ہوگی، اگر اللہ کی قسم ہو تو اس پر کفارہ یمین لازم ہوگا، اور اگر طلاق ہو تو واقع ہو جائے گی، اور اگر آزاد کرنا ہو تو وہ لازم ہو جائے گا^(۲)۔

اس کی تفصیل اصطلاح ”ایلاء“ (فقہہ ۲۰۱ اور اس کے بعد کے فقرات) میں دیکھی جائے۔

(۱) سورہ بقرہ ۲۲۶-۲۲۷۔

(۲) بدائع الصنائع ۱۶۱۳-۱۶۲، حاشیۃ الدسوقی ۳۷۹/۲، المغنی لابن قدامہ

قائد ۱-۳

نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ،^(۱) (اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ ایک (فرشتہ) تو اس کے ساتھ ہمراہ لانے والا ہوگا اور ایک (فرشتہ) گواہ ہوگا) اور جمع ”ساقۃ“ ہے^(۲)۔

قائد اور سائق کے مابین نسبت یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کسی چیز کو لے کر آگے کی طرف متوجہ ہوتا ہے البتہ قائد آگے ہوتا ہے اور سائق پیچھے۔

قائد

تعریف:

قائد سے متعلق احکام:

اول: لشکر کا قائد:

الف- اس کی تقرری کا حکم اور اس کی صفات:

۳- فقہاء کا مذہب ہے کہ امام پر واجب ہے کہ لشکر کے لئے قائد مقرر کرے، اور یہ قائد مرد ہو، اپنے دین کے اعتبار سے ثقہ، اپنے بدن کے لحاظ سے صحت مند، اور اپنی ذات کے اعتبار سے بہادر ہو جو جنگ میں ثابت قدم رہے، اور مطالبہ کے وقت آگے بڑھے، اللہ کی طرف توجہ کرنے والا ہو، سیاست اور انتظامی امور میں صاحب رائے ہو، تاکہ فوج کو طاعت کے بارے میں کسی بات پر متفق کر سکے، اور فرصت کے موقع میں جنگ کی تدبیر کر سکے، اور یہ کہ احکام جہاد اور جنگ کی تدبیروں اور معرکوں کے انتظام میں اہل اجتہاد میں سے ہو، اور یہ کہ تمام افراد لشکر کے ساتھ معاملہ کرنے میں عدل کرنے والا ہو، اپنے مخالف نسب یا مخالف رائے یا مخالف مسلک کے مقابلہ میں اپنے ہم نسب یا ہم رائے یا ہم مسلک کو ترجیح نہ دے، اور قطع تعلق و اختلاف میں مشغول ہونے کے سبب جداگانہ احوال سے ایسی بات

(۱) سورۃ ق ۲۱۔

(۲) لسان العرب، المصباح المنیر، المفردات فی غریب القرآن، المغرب فی ترتیب المعرب، المعجم الوسیط۔

۱- قائد لغت میں: سائق کی ضد ہے، اور ”قائد الرجل الفرس قوداً قیاداً و قیاداً“ باب نصر سے ہے، اور القود: یہ ہے کہ آدمی چوپایہ کے آگے اس کی کیل یا اس کی رسی پکڑ کر چلے، اور کہا جاتا ہے: ”قائد الجیش“ یعنی اس نے لشکر کی سرداری کی اور اس کے امور کا انتظام کیا، اور قائد وہ شخص ہے جو لشکر کی قیادت کرے، اور اس کی جمع ”قادة“ اور ”قواد“ ہے، اور مصدر ”قیادة“ ہے۔
اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے^(۱)۔

متعلقہ الفاظ:

سائق:

۲- سوق لغت میں: یہ ہے کہ آدمی جانور کے پیچھے ہو، کہا جاتا ہے: ”سقت الدابة أسوقها سوقاً“، میں نے جانور کو ہانکا، میں اسے ہانکتا ہوں، اور ”سوق الابل“ یعنی اسے ہانکا اور چلایا، اور اسی سے اہل عرب کا قول ہے: ”ساق الصدق إلی امرأته“، یعنی اس کے پاس مہر لے کر آیا۔

اور اسی قبیل سے قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے: ”وَجَاءَ ثَمْلٌ

(۱) لسان العرب، المصباح المنیر، المعجم الوسیط۔

قائد ۴-۵

ظاہر ہوگی جو اتحاد کو پارہ پارہ کر دے گی (۱)۔

ج- اس کے آداب:

۵- فقہاء نے بہت سے آداب ذکر کئے ہیں، مناسب یہ ہے کہ قائد لشکر ان سے مزین ہوں، ذیل میں ہم ان کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں:

۱- چلنے میں فوجیوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، جس پر ان میں سے کمزور قادر ہو، اور اس کے ذریعہ ان میں سے زیادہ طاقت ور کی قوت محفوظ رہے، اور چلنے میں زیادہ تیزی نہیں کرے گا کہ کمزور ہلاک ہو جائے، اور طاقت ور کی قوت پوری ختم ہو جائے (۱)، جناب نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى“ (۲) (یہ دین مضبوط ہے تو اس میں نرمی کے ساتھ داخل ہو، اس لئے کہ راستہ میں کٹ جانے والا سوار نہ تو زمین کی مسافت طے کرتا ہے، اور نہ سواری کو باقی رکھ پاتا ہے)۔

لیکن اگر تیز چلنے کی ضرورت پیش آجائے تو یہ جائز ہوگا، اس لئے کہ اس وقت نبی ﷺ بہت تیز چلے تھے جب آپ کو عبداللہ بن ابی کے اس قول کی اطلاع ملی: ہم میں سے باعزت افراد ذلیل افراد کو نکال دیں گے تاکہ لوگوں کو ابن ابی کے کلام میں الجھنے سے بچالیں (۳)۔

۲- ان کے احوال اور ان کے ساتھ جو جانور اور سواریاں ہیں ان کی خبر لیتا رہے، اور ان میں سے ان کو نکال دے جو چلنے پر قادر نہ ہو، اور اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ لادنے سے منع کر دے، جیسا

ب- اس کے فرائض:

۴- جو کام قائد لشکر کے سپرد کئے جاتے ہیں، وہ امام کے اختیار میں ہیں، لہذا اگر اس کے سپرد وہ تمام امور کر دیئے جو جہاد سے متعلق ہیں جیسے لشکر کا انتظام، اس کی روانگی، جنگ کی تدبیر، غنائم کی تقسیم، صلح کرنا، جنگ بندی کا اعلان کرنا، سرایا اور مقدمہ اکبیش کو بھیجنا، جھنڈے باندھنا، مسلمان قیدیوں کو چھڑانا اور اس کے علاوہ جہاد اور جنگ کے امور، تو اسے ان امور کی انجام دہی کا حق ہوگا۔

اگر لشکر کے انتظام اور اس کی روانگی ہی اس کے سپرد کرے تو اس کا عمل اسی میں منحصر ہوگا، اور وہ مقدمہ اکبیش کے بھیجنے اور کفار کی خبروں کو ہمارے پاس نقل کرنے کے لئے جاسوسوں کو چھوڑے، جھنڈے باندھنے، اور ان پر امراء کی تعیین، اور ان سے جہاد پر ثابت قدم رہنے اور نہ بھاگنے اور طاعت کی بیعت لینے کا وہ ذمہ دار ہوگا، اسی طرح قائد کا حق ہے کہ اپنے احکام اپنے لشکر کے پاس بھیجے، اور تمام فوجیوں پر اس کے احکام کی اطاعت واجب ہوگی چاہے مرضی کے مطابق ہو، یا خلاف مرضی ہو، مگر جو حکم معصیت کے بارے میں ہو تو اس میں ”سمع وطاعت“ نہیں ہوگی (۲)، اور اس لئے کہ حدیث ہے: ”لا طاعة في معصية الله“ (۳) (اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں ہوگی)۔

(۱) الأحكام السلطانية للماوردی ص ۳۵۔

(۲) حدیث: ”إن هذا الدين متين.....“ کو پیشی نے مجمع الزوائد (۱/۶۲) میں ذکر کیا ہے، اور کہا ہے: اسے بزار نے روایت کیا ہے، اور اس میں یحییٰ بن متوکل ابو عقیل ہیں، اور وہ کذاب ہیں۔

(۳) حدیث: ”أن النبي ﷺ جد في السير جدا شديدا“ کو ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ (۴/۱۵۷) میں ذکر کیا ہے، اور اس کو ابن اسحاق کی طرف منسوب کیا ہے۔

(۱) الأحكام السلطانية للماوردی ص ۳۷، الأحكام السلطانية لابی یعلیٰ ص ۴۱، معنی المحتاج ۲/۲۲۰، المغنی لابن قدامہ ۲/۳۶۶/۸۔

(۲) سابقہ مراجع۔

(۳) حدیث: ”لا طاعة في معصية الله“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۳/۲۳۳) اور مسلم (۱۳۶۹/۳) نے حضرت علی بن ابی طالبؓ سے کی ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔

قائد ۵

طرف ایک دوسرے کو بلائیں تاکہ وہ اس کی وجہ سے ممتاز ہوں، اور اس میں اجتماع کی وجہ سے کامیاب ہوں، جیسا کہ عروہ بن الزبیرؓ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے: ”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ - يَوْمَ بَدْرٍ - يَا بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَشِعَارَ الْخَزْرَجِ يَا بَنِي عَبْدِ اللَّهِ، وَشِعَارَ الْأَوْسِ يَا بَنِي عَبْدِ اللَّهِ، وَشِعَارَ خَيْلِ اللَّهِ“ (۱) (نبی ﷺ نے بدر کے دن مہاجرین کا شعار، یا بنی عبد الرحمن اور خزرج کا شعار، یا بنی عبد اللہ اور اوس کا شعار یا بنی عبد اللہ مقرر فرمایا، اور اپنے سواروں کا نام خیل اللہ رکھا)۔

۶- لشکر اور جو لوگ ان میں ہوں ان کی چھان بین کرتا رہے، تاکہ ان میں سے ایسے شخص کو نکال سکے جو مسلمانوں کی مدد چھوڑنے پر اکتسائے، اور مجاہدین میں انوہ پھیلائے یا وہ مشرکوں کی طرف سے مسلمانوں پر جاسوس ہو۔

۷- فریب اور دھوکہ سے جس کے ذریعہ دشمن کامیاب ہو، اپنی فوج کی حفاظت کرے، اور یہ اس طرح سے کہ چھپنے کی جگہوں کی تلاش کرتا رہے یا پھر اس سے ان کی حفاظت کرے، اور ان کی فضیلوں کو ایسے پہرہ داروں کے ذریعہ محفوظ رکھے جس کے ذریعہ وہ اپنی جان اور منازل کے بارے میں مطمئن ہوں، تاکہ آشنائش کے وقت سکون سے رہیں، اور جنگ کے وقت اپنے پیچھے سے محفوظ ہوں۔

۸- دشمن سے جنگ کرنے کے لئے اپنی فوج کی خاطر منازل کا انتخاب کرے تاکہ وہ ان کے لئے اترنے میں معاون ہو۔

۹- فوج کو زرادراہ، جانور کا چارہ اور جلاون وغیرہ کی جو ضرورت ہو اسے تیار رکھے، تاکہ ضرورت کے اوقات میں ان پر تقسیم کیا جائے،

(۱) حدیث عروہ بن زبیرؓ: ”جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ بَدْرٍ: يَا بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ.....“ کی روایت تہتقی نے دلائل النبوة (۷۰/۳) میں کی ہے۔

کہ لشکر اسلامی کو ایسی چیزوں سے منع کر دے گا جس سے کمزوری اور بزدلی کا اظہار ہو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ“ (۱) (اور ان سے مقابلہ کے لئے جس قدر بھی تم سے ہو سکے سامان درست رکھو قوت سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے جس کے ذریعہ سے تم اپنا رعب رکھتے ہو اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں پر)۔

۳- اس کے ساتھ جو مجاہدین ہوں ان کے حالات کی رعایت کرے اور ان کی دو قسمیں ہیں:

الف- اہل فنی اور جہاد میں سے اصحاب دیوان، یہ وہ حضرات ہیں جن کے لئے بیت المال سے وظائف مقرر ہوتے ہیں۔

ب- رضا کار: اور اس سے وہ مجاہدین مراد ہیں جو دیوان سے خارج ہیں، دیہاتوں، مواضع، گاؤں اور شہروں سے رہنے والے جو نفیر عام کی وجہ سے نکل پڑے، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی اتباع کرتے ہوئے: ”انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ (۲) (نکل پڑو ہلکے اور بوجھل اور جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں)۔

۴- فوجیوں پر ”نگراں اور نقباء“ مقرر کرے، تاکہ ان کے نگراں اور نقباء کے ذریعہ ان کے حالات جان سکے، اور جب انہیں بلائے تو وہ اس کے قریب ہو جائیں، اس لئے کہ نبی ﷺ نے غزوات میں ایسا کیا ہے (۳)۔

۵- لشکر کی ہر ایک جماعت کے لئے علامت مقرر کر دے جس کی

(۱) سورہ انفال ۶۰۔

(۲) سورہ توبہ ۳۱۔

(۳) حدیث: رفع العرفاء الأمر إلى النبي ﷺ، کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۳/۱۶۸) نے حضرت مروان بن الحکم اور مسور بن مخرمہ سے کی ہے۔

قائد ۵

فائدہ چاہتا ہے ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں اور جو کوئی آخرت کا نفع چاہتا ہے تو اسے اس آخرت کا حصہ دے یں گے اور عنقریب ہم شکر گزاروں کو بدلہ دے دیں گے۔

۱۳-۱۴ ہم امور میں لشکر میں سے اصحاب الرای سے مشورہ کرے، اور مشکل معاملات میں ہوشیار لوگوں کی طرف رجوع کرے تاکہ غلطی سے محفوظ رہے اور لغزش سے بچے، اور وہ کامیابی سے زیادہ قریب ہو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ سے فرمایا: ”وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ“ (۱) (اور ان سے معاملات میں مشورہ لیتے رہے لیکن جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھئے)، تو آپ ﷺ کو مشورہ کرنے کا حکم دیا، حالانکہ آپ ﷺ کی توفیق کے ذریعہ مدد اور تائید کے ذریعہ اعانت کی گئی، تاکہ دوسرے حضرات آپ کی اقتدا کریں۔

۱۵- اپنی فوج سے ان حقوق کے بارے میں مواخذہ کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے تاکہ ان کے درمیان دین کے معاملہ میں چشم پوشی نہ ہو۔

۱۶- اپنے لشکر میں سے کسی کو تجارت یا کاشتکاری میں مشغول ہونے کی اجازت نہ دے، جس کا اہتمام اس کو دشمن کے مقابلہ میں جبر سے روک دے۔

۱۷- بذات خود دارالحرب میں داخل ہو کیونکہ یہ زیادہ محتاط اور زیادہ مرعوب کرنے والا اقدام ہے، اور تاکہ وہ اپنے لشکر کے لئے نمونہ ہو۔

۱۸- دونوں صفوں کے ڈبھیڑ کے وقت کثرت سے دعا کرے، نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء:

تاکہ ان کے دل ایسی چیزوں کو پا کر مطمئن ہوں جو ان کو تلاش کرنے کی مشقت سے بے نیاز کر دیں، تاکہ وہ جنگ کے لئے زیادہ تیار ہوں، اور دشمن کے مقابلہ میں اترنے پر زیادہ قادر ہوں۔

۱۰- اپنے دشمنوں کی خبروں سے واقف ہو یہاں تک کہ ان سے باخبر رہے، اور ان کے احوال کی چھان بین کرتا رہے تاکہ ان کے دھوکے سے محفوظ رہے، اور ان پر حملہ کرتے وقت ان کی بے خبری کا موقع تلاش کرے۔

۱۱- لشکر کو میدان جنگ میں ترتیب دے، اور ہر طرف سے ایسے افراد پر اعتماد کرے جس کے بارے میں اسے خیال ہو کہ وہ اس کے لائق ہے، اور ان تمام اطراف کی رعایت کرے جس کی طرف دشمن کے میلان کا امکان ہو، اس کے تعاون کے لئے کمک بھیجے۔

۱۲- ان کے دلوں کو مضبوط بنائے، اس طرح سے کہ وہ کامیابی کو محسوس کریں، اور انہیں اسباب مدد کا تصور دلائے تاکہ دشمن ان کی نگاہ میں کم نظر آئے، اور وہ اس کے مقابلہ میں بہادر ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلًا وَكَوَأْرَاكُمُ كَثِيرًا لَّفَسَلْتُمْ وَلَنْزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ“ (۱) (اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے) جب اللہ نے آپ کے خواب میں آپ کو وہ لوگ دکھلائے اور اگر (اللہ) انہیں آپ کو زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ہمت ہار جاتے اور آپس میں جھگڑنے لگتے اس باب میں۔

۱۳- اور ان میں سے اہل صبر اور اہل بلا کے لئے آخرت میں ثواب اور دنیا میں غنیمت میں سے نفل کا وعدہ کرے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَجْزَى الشَّاكِرِينَ“ (۲) (جو کوئی دنیا کا

(۱) سورة انفال / ۳۳۔

(۲) سورة آل عمران / ۱۴۵۔

(۱) سورة آل عمران / ۱۵۹۔

قائد ۶

”ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله“ (۱)
(انہیں اس بات کی دعوت دو کہ وہ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی
معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں)۔

دوم: جانور کا قائد:

۶- جانور کی جنایت کے سلسلہ میں اصل یہ ہے کہ وہ رائیگاں ہے، مگر
فقہاء نے ذکر کیا ہے: جانور کے قائد (آگے سے کھینچنے والے) اس
کے سوار اور اس کو پیچھے سے ہانکنے والے کی طرف سے اگر کوتاہی یا اس
کے استعمال کرنے میں تعدی پائی جائے، اور اس کے نتیجے میں جنایت
یا اتلاف ہو جائے، تو سبب بننے کی وجہ سے ان پر ضمان واجب
ہوگا (۲)، اس لئے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”من أوقف دابة في
سبيل من سبيل المسلمين أو في أسواقهم، فأوطأت بيد
أو رجل فهو ضامن“ (۳) (جو شخص مسلمانوں کے کسی راستے یا ان
کے بازار میں جانور کھڑا کرے اور وہ اپنے اگلے یا پچھلے پاؤں سے
روندے تو وہ ضامن ہوگا)۔

تفصیل اصطلاح ”ضمان“ (نقرہ ۱۰۴ اور اس کے بعد کے
نقرات) میں ہے۔

عند حضور الصلاة، وعند الصف في سبيل الله“ (۱) (دو
گھڑی ایسی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں،
نماز میں حاضری کے وقت اور اللہ کے راستے میں صف بندی کے
وقت)۔

۱۹- ضعیف مسلمانوں کے ذریعہ مد مانگے، اس لئے کہ آپ ﷺ
کا ارشاد ہے: ”هل تصرون وترزقون إلا بضعفانكم“ (۲)
(تمہاری مدد اور تمہیں رزق تمہارے ضعیفوں کے طفیل میں دیا جاتا
ہے)۔

۲۰- دشمن سے ملنے کے وقت آواز بلند کرنے میں اسراف کئے
بغیر تکبیر کہے۔

۲۱- اگر ممکن ہو تو ان کے ساتھ جمعرات کے دن دن کے پہلے
حصہ میں نکلے: ”أنه ﷺ كان يحب أن يخرج يوم
الخميس“ (۳) (اس لئے کہ نبی ﷺ جمعرات کے دن نکلنے کو
پسند فرماتے تھے)۔

۲۲- اگر اسے معلوم ہو کہ کفار کو دعوت نہیں پہنچی ہے تو ان کے
ساتھ قتال شروع کرنے سے پہلے ان پر اسلام پیش کرے (۴)، اس
لئے کہ نبی ﷺ نے جب حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو فرمایا:

(۱) حدیث: ”ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء.....“ کی روایت
ابن حبان (۵/۵) نے حضرت سہل بن سعد سے کی ہے، اور ابن حجر نے نتائج
الافکار (۳۷۹/۱) میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

(۲) حدیث: ”هل تصرون وترزقون إلا بضعفانكم“ کی روایت بخاری
(فتح الباری ۸۸/۶) نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کی ہے۔

(۳) حدیث: ”أنه ﷺ كان يحب أن يخرج يوم الخميس“ کی روایت
بخاری (فتح الباری ۸/۱۱۳) نے حضرت کعب بن مالک سے کی ہے۔

(۴) المغنی لابن قدامة ۳۶۶/۸، مغنی المحتاج ۲۲۰/۲، الاحکام السلطانیة
للمواردی ص ۳۵ اور اس کے بعد کے صفحات، للفاضل ابی یعلیٰ ص ۱۳۹ اور اس
کے بعد کے صفحات۔

(۱) حدیث: ”ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله“ کی روایت بخاری (فتح
الباری ۲۶۱/۳) نے حضرت ابن عباس سے کی ہے۔

(۲) حاشیہ ابن عابدین ۳۸۶/۵ اور اس کے بعد کے صفحات، مغنی المحتاج ۲۰۴/۲
اور اس کے بعد کے صفحات، مجلة الاحکام العدلیة دفعہ: (۹۳۱-۹۳۰)۔

(۳) حدیث: ”من أوقف دابة في سبيل من سبيل المسلمين أو في
أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن“ کی روایت بیہقی
(۳۴۴/۸) نے حضرت نعمان بن بشیر سے کی ہے، پھر اس کی اسناد میں دو
راویوں کے ضعیف ہونے کا ذکر کیا ہے۔

قائف، قابلہ ۱-۲

قائف

قابلہ

دیکھئے: ”قیافۃ“۔

تعریف:

۱- قابلہ لغت میں: وہ عورت ہے جو پیدائش کے وقت بچے کو لیتی ہے، اور اس کی جمع قواہل ہے، اور قابلہ آنے والی رات کو بھی کہا جاتا ہے۔

اور ”المقبل“: بچہ کو اس کی ماں کے پیٹ سے نکالنے کے لئے دایہ کا نرمی کا عمل کرنا۔

اور اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے (۱)۔

متعلقہ الفاظ:

طیب:

۲- طیب وہ ہے: جس کا پیشہ طب ہو یعنی جو بیماروں کا علاج کرے۔

اور طب کا معنی لغت میں: حذاقت، مہارت، حسن تدبیر، سحر، عادت، طریقہ، جسم اور نفس کا علاج کرنا ہے، اور ”طبہ یطبہ طباً“، باب نصر سے ہے، اس کا علاج کیا۔

اور اسم: طب کسرہ کے ساتھ ہے، اور اس کے لفظ پر اس کی طرف نسبت کرنا ”طبی“ ہے (۲)۔

(۱) لسان العرب، المصباح المنیر، المعجم الوسیط، المغرب فی ترتیب العرب۔

(۲) سابقہ مراجع، معنی الختاج ۶۰/۳، ۲۱۰/۴۔

قابلہ ۳-۴

اس کا بچہ ہو۔

دوم: دایہ کی اجرت بیوی پر ہوگی۔

سوم: دایہ کی اجرت شوہر پر ہوگی اگر منفعت بچے کے لئے ہو۔

اور ابن القاسم نے کہا ہے: اگر دایہ کا عمل ایسا ہو کہ عورتیں اس سے بے نیاز ہوں تو اجرت عورت پر ہوگی، اور اگر اس سے عورتیں بے نیاز نہیں رہتی ہوں تو وہ شوہر پر ہوگی، اور اگر وہ دونوں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں تو وہ ان دونوں پر اس میں سے ہر ایک کی منفعت کے بقدر ہوگی۔

لیکن ڈاکٹر کی اجرت تو وہ ان حضرات کے نزدیک بالاتفاق عورت پر ہوگی (۱)۔

شافعیہ کے نزدیک راجح یہ ہے کہ دایہ کی اجرت شوہر پر ہوگی، اس لئے کہ ان حضرات نے اس پر ہر اس چیز کو واجب کیا ہے جو ایسی چیز کا نتیجہ ہو جس کا سبب شوہر بنا ہو، جیسے جماع اور نفاس کے غسل کے پانی کی قیمت اور اس جیسے اخراجات جماع، لہذا شوہر پر واجب ہوگا اسے فراہم کرے (۲)۔

دوم: دایہ کا شرمگاہ کو دیکھنا:

۴- فقہاء کا مذہب ہے کہ دایہ کے لئے جائز ہیکہ وہ اس عورت کی شرمگاہ کو دیکھے جس کی ولادت کی ذمہ داری وہ لیتی ہے، جیسا کہ اس کے لئے جائز ہے: وہ اس شرمگاہ کو براہ راست چھوئے، اس لئے کہ اس کی سخت ضرورت ہے۔

امام احمد نے کہا ہے کہ بیہودی اور نصرانی عورت مسلمان عورت

(۱) مواہب الجلیل ۴/۱۸۳، جواہر الإلکلیل ۱/۲۰۲۔

(۲) مغنی المحتاج ۳/۴۳۰۔

اور طبیب کبھی دایہ کا کام کرتا ہے اور طب کی دیگر فروع میں بھی کام کرنا ہے۔

قابلہ سے متعلق احکام:

قابلہ اور اس کے عمل سے کچھ فقہی احکام متعلق ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

اول: دایہ کی اجرت:

۳- اس بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ دایہ کی اجرت کس پر واجب ہوگی، شوہر پر یا بیوی پر؟

حنفیہ نے کہا ہے: دایہ کی اجرت شوہر اور بیوی میں سے اس پر ہوگی جو اسے اجرت پر رکھے، پھر اگر وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے اجرت کا معاملہ کئے بغیر آجائے، تو ان حضرات کے نزدیک اس کا احتمال ہے کہ اس کی اجرت شوہر پر ہو، کیونکہ یہ جماع کے اخراجات میں سے ہے، اور اس کا بھی احتمال ہے کہ بیوی پر ہو جیسے ڈاکٹر کی فیس (۱)۔

مالکیہ کے نزدیک تین اقوال ہیں، اول: دایہ کی اجرت شوہر پر ہوگی، جیسا کہ اس کے ذمہ ہے کہ اپنی بیوی کی ولادت کے وقت اس کی تمام مصالحوں کو پوری کرے، چاہے اس کے نکاح میں ہو یا مطلق ہو، اس لئے بھی کہ یہ جماع کے اخراجات میں سے ہے، اور اس لئے کہ یہ اس کے بچے کی منفعت کے لئے ہے، الا یہ کہ مطلقہ باندی ہو، تو یہ اس سے ساقط ہو جائے گا، اس لئے کہ اس کا بچہ اس کے آقا کا غلام ہوگا، اور اس کے ذمہ نہیں ہے کہ اس کے آقا کے غلام پر خرچ کرے اگرچہ

(۱) فتح القدیر ۳/۳۲۸۔

قابله ۵

مالکیہ، شافعیہ اور اسی طرح زوجیت کے قائم نہ ہونے کی صورت میں امام ابوحنیفہؒ کا مذہب ہے کہ ایک دایہ کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ایک عورت کی گواہی سے کوئی حق ثابت ہوگا، چاہے یہ مالی ہو یا غیر مالی، اس لئے کہ یہ منقول نہیں ہے، اور اس لئے بھی کہ اس میں ایک مرد کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے، حالانکہ وہ زیادہ طاقت ور ہے، تو جب طاقت ور کے ذریعہ ثابت نہیں ہوگا تو وہ اس سے کم تر کے ذریعہ بدرجہ اولیٰ ثابت نہیں ہوگا۔

حنابلہ اور امام ابوحنیفہؒ کے صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد کی رائے ہے کہ اس میں ایک عورت کے قول پر اکتفاء کیا جائے گا بشرطیکہ وہ تجربہ کار اور عادلہ ہو، اس لئے کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس میں تنہا عورتوں کی گواہی قبول کی جاتی ہے، لہذا اس میں عدد شرط نہیں ہوگی، جیسے رضاعت میں عورت کی گواہی، اور اس لئے حضرت حذیفہؒ نے روایت کی ہے: ”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ“ (۱) (نبی ﷺ نے دایہ کی شہادت کو جائز قرار دیا ہے)۔

امام ابوحنیفہ نے اپنے صاحبین اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی اس امر میں موافقت کی ہے کہ ایک دایہ کے قول کو قبول کیا جائے گا جبکہ نکاح اب تک قائم ہو، اور شوہر ولادت کا انکار کرے اور وہ اس کے واقع ہونے کی گواہی دے، اس لئے کہ اس کی تائید فراش کے قائم رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کے ذریعہ بچہ کا نسب ثابت ہوگا بشرطیکہ وہ چھ ماہ یا اس سے زیادہ پر پیدا ہوا ہو، اور اس لئے بھی کہ نسب میں جتنا احتیاط کیا جاتا ہے اتنا دوسری چیز میں نہیں کیا جاتا ہے (۲)۔

(۱) حدیث حذیفہؒ: ”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ“ کی روایت دارقطنی (۲۳۲/۴) نے کی ہے، اور لکھا ہے کہ اس کی اسناد میں ایک مجہول آدمی ہے، اور زبلی نے نصب الرایہ (۸۰/۴) میں ابن عبد البہادی سے نقل کیا ہے کہ: انہوں نے کہا ہے: حدیث باطل ہے۔

(۲) فتح القدر ۱۳۰۶/۱۳ اور اس کے بعد کے صفحات، جوہر الإکلیل ۲۳۹/۲، مغنی

کی شرمگاہ کو نہیں دیکھے گی، اور نہ ولادت کے وقت دایہ گیری کرے گی (۱)۔

سوم: دایہ کی گواہی:

۵- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ دایہ عورتوں کی شہادت ان معاملات میں قبول کی جائے گی جن پر عورتوں کے علاوہ کوئی شخص مطلع نہیں ہوتا، اس لئے کہ زہریؒ کا یہ قول ہے کہ اس سلسلہ میں سنت جاری ہے کہ عورتوں کی شہادت جائز ہوگی جن کے ساتھ کوئی مرد نہ ہو، ان معاملات میں جو عورت کی ولادت، بچہ کے آواز دینے سے متعلق ہوں، اور اس کے علاوہ عورتوں کے وہ معاملات جن سے ان کے علاوہ کوئی دوسرا خبر نہیں ہوتا، لہذا اگر ایک مسلمان عورت جو دایہ گیری کرتی ہے یا ایک سے زیادہ بچہ کے آواز دینے کے بارے میں گواہی دے تو جائز ہوگی (۲)۔

لہذا اگر شوہر یا ورثہ ولادت کے ہونے یا حمل کے وجود یا بچہ کے پیدائش کے وقت رونے کا انکار کریں، اور دایہ اس کی گواہی دے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی، اور بچہ کا نسب ثابت ہوگا، اور وہ بقیہ ورثہ کے ساتھ ترکہ میں شریک ہوگا، اسی طرح اگر مطلقہ دعویٰ کرے کہ وہ حاملہ ہے، اور اس کے پاس دایہ خواتین آئیں اور وہ بتائیں کہ وہ حاملہ ہے، تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی، اور اس کو طلاق دینے والے مرد پر اس کا نفع واجب ہوگا چاہے طلاق بائن ہو یا رجعی، اس لئے کہ یہ ان امور میں سے ہے جن پر مرد اکثر مطلع نہیں ہوتے ہیں۔

(۱) فتح القدر ۱۲۱/۵، مواہب الجلیل ۱/۹۹، مغنی المحتاج ۳/۱۳۳، لمغنی لابن قدامہ ۶/۵۶۲۔

(۲) قول الزہری: کی روایت عبد الرزاق نے مصنف (۳۳۳/۸) میں کی ہے۔

قاتل، قاذف، قاسم، قاصر، قاضی، قافۃ

قاتل

دیکھئے: ”قتل“۔

قاصر

دیکھئے: ”صغر“۔

قاذف

دیکھئے: ”قذف“۔

قاضی

دیکھئے: ”قضاء“۔

قاسم

دیکھئے: ”قسمة“۔

قافۃ

دیکھئے: ”قیافۃ“۔

= المحتاج ۴/۲۲۲-۲۲۳، المغنی لابن قدامة ۷/۵۸۱-۶۱۰، ۹/۱۵۵ اور
اس کے بعد کے صفحات۔

قبالة ۱-۳

اس نے اس سے درخواست کی کہ اس کو جاگیر دی جائے تو اس نے اس کو جاگیر دی۔

اصطلاح میں: اقطاع ان اراضی کو کہا جاتا ہے کہ امام ان اراضی کو یا ان کی منفعت کو کسی ایسے شخص کو دے دے جو اس سے فائدہ اٹھائے (۱)۔

اقطاع اور قبالة کے مابین نسبت یہ ہے کہ اقطاع قبالة سے عام ہے، اس لئے اقطاع کبھی بدل کے ذریعہ ہوتا ہے اور کبھی بغیر بدل کے، لیکن قبالة بغیر بدل کے نہیں ہوتا ہے۔

اجمالی حکم:

۳- جمہور فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ قبالة مشروع نہیں ہے اور شرعاً باطل ہے (۲)، اس لئے کہ عامل امین ہوتا ہے اور واجبات کو پورا وصول کرتا ہے اور جو حاصل ہوتا ہے اسے ادا کرتا ہے، تو وہ وکیل کی طرح ہے، جب وہ امانت ادا کر دے تو نقصان کا ضامن نہیں ہوگا اور نہ اضافہ کا مالک ہوگا، اور معلوم مقدار میں اموال کا ضمان لینے کا تقاضا ہے کہ اس سے جو زائد ہو اس کے مالک بننے میں اور جو حکم ہو اس کا تاوان دینے میں اس پر اکتفا کیا جائے، اور یہ ”عمالہ“ (مزدوری) کی حقیقت اور امانت کے حکم کے خلاف ہے لہذا باطل ہوگا، اور اس لئے بھی کہ اس کے نتیجے میں اہل خراج پر ظلم ہوگا، اور ان پر ایسی چیز کو لادنا ہوگا جو ان پر واجب نہ ہو، اور ان پر ظلم کرنا ہوگا اور ان سے وہ چیز لینا ہوگا جو انہیں تباہ کر دے گی، اس لئے کہ قبالة لینے والا اہل خراج کے نقصان کی پرواہ نہیں کرے گا۔

قبالة

تعریف:

۱- قبالة (فتح کے ساتھ) کا معنی: کفالہ ہے، اور یہ ”قبل فلانا“ کا مصدر ہے، جبکہ اس کا کفیل بنے، اور کہا جاتا ہے: ”قبل“ ضمہ کے ساتھ جبکہ وہ قبیل یعنی کفیل ہو جائے، اور ”قبالة“ اس دستاویز کو بھی کہا جاتا ہے جس میں قرض وغیرہ لکھا جاتا ہے (۱)۔

اصطلاح میں یہ ہے کہ سلطان یا اس کا نائب کوئی علاقہ یا شہر، یا دیہات کسی شخص کو ایک سال کی مدت کے لئے متعین مال کے عوض دیدے جسے وہ اس کی زمین کے خراج سے اور اگر اس کے باشندے ذمی ہوں تو ان کے جزیہ سے ادا کرے گا، اور وہ اس کے لئے ایک تحریر لکھ دے گا (۲)۔

ابن اثیر نے اس کی یہ تعریف کی ہے کہ خراج یا ٹیکس اس سے زیادہ وصول کرے جو اس نے ادا کیا ہے (۳)۔

متعلقہ الفاظ:

اقطاع (جاگیر دینا):

۲- اقطاع: قطع لہ اور اقطع لہ سے ماخوذ ہے، اور ”استقطعه“

(۱) النہایہ فی غریب الحدیث لابن اثیر ۱۰/۴، لسان العرب، ابن عابدین ۱۳۵/۴

(۲) الرتاج شرح کتاب الخراج لابن یوسف ۳/۲

(۳) النہایہ فی غریب الحدیث ۱۰/۴

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۳/۳۹۲

(۲) الاحکام السلطانیہ ص ۱۷۶، الخراج لابن یوسف ۳/۲، الاموال لابن عبید

۳۷۰، الاحکام السلطانیہ لابن یعلیٰ ۱۸۶

قبالہ ۳

تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا“ (۱) (اور ملک میں اس کی درستی کے بعد فساد نہ مچاؤ)۔

اور ان حضرات نے آثار صحابہ سے بھی استدلال کیا ہے، چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن زیاد سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ابن عمرؓ سے عرض کیا: ہم زمین کا قبالہ لیتے ہیں، تو ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، فرمایا: یہ تو عجلت کا سود ہے، اور منقول ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عباسؓ کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کی طرف سے قبیلہ ابلہ کا قبالہ ایک لاکھ کے عوض قبول کرتا ہوں، تو آپ نے اسے سو کوڑے مارے اور زندہ سولی دی۔

ابو ہلال نے ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: قبالات حرام ہیں، اور ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ یہ ربا ہے (۲)۔

اور جو خط امام ابو یوسف نے خلیفہ رشید کو لکھا تھا اس میں ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ کسی دیہات یا شہر کو قبالہ کے طور پر نہ دیں، اس لئے کہ لینے والا (جب اس کے قبالہ میں خراج سے فاضل ہوگا) تو وہ اہل خراج پر ظلم کرے گا، اور ان پر ایسی چیز کو لادے گا جو ان پر واجب نہیں ہوتی ہے، اور ان پر ظلم کرے گا اور ان سے وہ چیز وصول کرے گا جو انہیں تباہ کر دے گی، تاکہ اس چیز سے جس میں داخل ہوا ہے محفوظ رہے، اور اس جیسی چیزوں میں شہروں کو ویران اور رعیت کو ہلاک کرنا ہے، اور لینے والا اپنے معاملہ کو درست کرنے کے لئے ان کی ہلاکت کی پرواہ نہیں کرے گا، اور شاید وہ اس کا قبالہ لینے کے بعد بہت زیادہ بچانا چاہے اور یہ اس کے لئے رعیت پر سختی ان پر سخت مار، انہیں دھوپ میں کھڑا کئے، گردنوں میں پتھر لٹکائے اور بڑے عذاب کے بغیر ممکن نہیں ہوگا، جو اس کی طرف سے اہل خراج پائیں گے اور یہ حلال نہ ہوگا اور نہ درست ہوگا، اور نہ اس کی گنجائش ہوگی، اور اہل خراج پر ایسی چیزوں کو لادنا جو ان پر واجب نہ ہو، ایسا فساد ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان سے ”عفو“ (ضرورت سے زائد حصہ) لیا جائے، اور جائز نہیں ہے کہ ان کی طاقت سے زیادہ مکلف کیا جائے، اور میں اس لئے قبالہ کو ناپسند کرتا ہوں کہ مجھے اس کا اطمینان نہیں ہے کہ یہ قبالہ لینے والا اہل خراج پر اس چیز کو نہیں لادے گا جو ان پر واجب نہیں ہے، اور وہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو میں نے بیان کیا ہے، جو ان کے لئے نقصان دہ ہوگا، پھر اسے ویران کریں گے جسے انہوں نے آباد کیا، اور اسے چھوڑ دیں گے اور خراج ختم ہو جائے گا، اور فساد کے ہوتے ہوئے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اور صلاح کے ساتھ کوئی چیز کم نہیں ہوگی، اللہ نے فساد سے منع کیا ہے (۱)، اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: وَلَا

(۱) کتاب الخراج ۱۳/۲ اور اس کے بعد کے صفحات۔

(۱) سورۃ اعراف ۵۶۔

(۲) الاموال لابن عبیدر ۳۷، الاحکام السلطانیہ للماوردی ۱۷۶، النہایہ فی غریب

الحدیث لابن الأثیر ۱۰۴۔

قبر ۱-۳

کے لئے قبر کے روندنے کو کراہت سے مستثنیٰ قرار دیا ہے جیسا کہ اگر اپنی میت کی قبر تک دوسری قبر کو روندے بغیر نہ پہنچ سکے۔

۳- جمہور فقہاء (حنفیہ، شافعیہ اور حنبلیہ) کا مذہب ہے کہ قبر پر بیٹھنا مکروہ ہے، اس لئے کہ ابو مرثد الغنویؓ نے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: "لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا إلیہا" (۱) (قبروں پر مت بیٹھو اور نہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو)، اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: "لأن یجلس أحدکم علی جمرة فتحرق ثیابہ فتخلص إلی جلدہ خیر له من أن یجلس علی قبر" (۲) (تم میں سے کوئی آدمی آگ کے انگارے پر بیٹھے جس سے اس کے کپڑے جل جائیں، پھر وہ آگ اس کی کھال تک پہنچے یہ اس کے لئے قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے)۔

مالکیہ کا مذہب ہے کہ قبر پر بیٹھنا جائز ہے۔

شافعیہ اور حنبلیہ نے صراحت کی ہے کہ قبر پر ٹیک لگانا مکروہ ہے، اس لئے کہ حضرت عمارہ بن حزمؓ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں: "رآنی رسول اللہ ﷺ جالساً علی قبر فقال: یا صاحب القبر! انزل من علی القبر لا تؤذ صاحب القبر ولا یؤذیک" (۳) (رسول اللہ ﷺ نے مجھے ایک قبر پر بیٹھا ہوا دیکھا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے صاحب قبر، قبر سے اتر جاؤ، صاحب

(۱) حدیث: "لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا إلیہا" کی روایت مسلم (۶۲۸/۲) نے کی ہے۔

(۲) حدیث: "لأن یجلس أحدکم علی جمرة....." کی روایت مسلم (۶۲۷/۲) نے کی ہے۔

(۳) حدیث عمارہ بن حزمؓ: "رآنی رسول اللہ ﷺ جالساً علی قبر....." کو پیشی نے مجمع الزوائد (۶۱/۳) میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اسے طبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے، اور اس میں ابن لہیعہ ہے، اور اس پر کلام ہے، اور اس کی توثیق کی گئی ہے۔

قبر

تعریف:

۱- قبر: انسان کا مدفن ہے، کہا جاتا ہے: "قبرہ یقبرہ ویقبرہ قبراً ومقبراً" اسے دفن کیا، اور "أقبرہ" اس کے لئے قبر بنایا، اور "مقبرہ" باء کے فتح اور اس کے ضمہ کے ساتھ: قبرستان یعنی مردوں کے دفن کرنے کی جگہ ہے۔

اور قابر: اپنے ہاتھ سے دفن کرنے والا (۱)۔

قبر سے متعلق احکام:

الف- قبر کا احترام:

۲- قبر شرعاً میت کی تعظیم کے لئے قابل احترام ہے، اور اسی وجہ سے فقہاء کا قبر کے روندنے اور اس پر چلنے کے مکروہ ہونے پر اتفاق ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ سے ثابت ہے: "أن النبی ﷺ نہی أن توطأ القبور" (۲) (نبی ﷺ نے قبروں کو روندنے سے منع فرمایا ہے)۔

لیکن مالکیہ نے کراہت کو اس صورت کے ساتھ خاص کیا ہے جبکہ قبر کو ہان کے مانند بلند ہو، اسی طرح شافعیہ اور حنبلیہ نے ضرورت

(۱) لسان العرب، تہذیب الاسماء واللغات، المغرب۔

(۲) حدیث: "نہی أن توطأ القبور" کی روایت ترمذی (۳۵۹/۳) نے حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے کی ہے اور کہا ہے: حدیث حسن صحیح ہے۔

قبر ۴-۵

حنفیہ نے کہا ہے کہ ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ نصف قامت تک گہرا کیا جائے (۱)۔

کامل ترین درجہ کے بارے میں شافعیہ اور اکثر حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ قبر کی توسیع اور اسے قامت اور ہاتھ پھیلانے کے بقدر گہرا کرنا مستحب ہے، اور مراد ایک معتدل آدمی کی قامت ہے جو کھڑا ہو اور اپنے ہاتھ کو اٹھا کر پھیلائے، حضرت عمرؓ نے وصیت کی تھی کہ ان کی قبر کو قامت اور ہاتھ پھیلانے کے بقدر گہری کی جائے (۲)۔

مالکیہ نے کہا ہے کہ اس کے اکثر کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس کا گہرا نہ ہونا مندوب ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: میری قبر کو گہری مت بنا، اس لئے کہ زمین کا بہترین حصہ اس کے اوپر کا حصہ ہے، اور اس کا بدترین حصہ اس کے نیچے کا حصہ ہے (۳)۔

صحیح قول کے مطابق حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ قبر کو گہری کرنا اور اسے وسعت دینا بلا کسی حد کے مسنون ہے، اس لئے کہ احد کے مقتولین کے بارے میں آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”احفروا وأعمقوا وأحسنوا“ (۴) (گڑھا کھودو اور اسے گہرا کرو، اور اچھی طرح سے کرو)، اور اس لئے کہ قبر کو گہری کرنا اس بدبو کے ظاہر ہونے کو زیادہ ختم کرنے والا ہے جس سے زندہ انسانوں کو ضرر پہنچتا ہے، اور اس کے اکھاڑنے پر وحشی جانور کے قادر ہونے کو زیادہ دور کرنے

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۵۹۹/۱، حاشیہ الدسوقی علی الشرح الکبیر ۴۲۹/۱، روضۃ الطالین ۱۳۲/۲، کشف القناع ۱۳۴/۲۔

(۲) روضۃ الطالین ۱۳۲/۲، کشف القناع ۱۳۴/۲۔

(۳) حاشیہ الدسوقی علی الشرح الکبیر ۴۱۹-۴۲۹، حاشیہ العدوی علی الخرش ۱۳۰/۲-۱۳۵۔

(۴) حدیث: ”احفروا وأعمقوا وأحسنوا“ کی روایت نسائی (۸۱/۳) نے حضرت ہشام بن عامرؓ سے کی ہے، اور اس کی روایت ترمذی (۲۱۳/۳) نے قریب قریب انہی الفاظ سے کی ہے، اور کہا: حدیث حسن صحیح ہے۔

قبر کو تکلیف مت پہنچاؤ اور نہ وہ تم کو تکلیف پہنچائے) اور اسی طرح شافعیہ کے نزدیک اس کی طرف ٹیک لگانا مکروہ ہے۔

۴- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ قبروں پر پالاکھنا نہ کرنا حرام ہے، اس لئے کہ حضرت عقبہ بن عامرؓ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں: نبی ﷺ نے فرمایا: ”لأن أمشي على جمرة أو سيف، أو أخصف نعلي برجلي، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور فضيت حاجتي أو وسط السوق“ (۱)

(انگارے پر یا تلوار پر چلنا یا اپنے پاؤں کے چمڑے سے اپنے جوتے کو سینا مجھ کو کسی مسلمان کی قبر پر چلنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور میں پرواہ نہیں کرتا کہ قبروں کے بیچ قضاء حاجت کروں یا بازار کے بیچ)، اور حنابلہ نے مزید کہا ہے کہ ان کے بیچ پالاکھنا نہ کرنا حرام ہے۔

حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ قبر کے پاس سونا مکروہ ہے (۲)۔

ب- قبر کھودنے کا طریقہ:

قبر میں کم سے کم اور اس کا کامل ترین درجہ:

۵- مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ قبر میں کم سے کم مقدار جو کافی ہوگی وہ ایک گڑھا ہے جو مردے کی بدبو کو چھپالے اور درندوں سے اس کی حفاظت کرے، کہ اس جیسے کو اکھاڑنا عموماً دشوار ہو۔

بہوتی نے کہا ہے کہ اس لئے کہ اس کی کوئی تحدید منقول نہیں ہے، لہذا اس میں اس چیز کی طرف رجوع کیا جائے گا جس سے مقصود حاصل ہو جائے۔

(۱) حدیث: ”لأن أمشي على جمرة أو سيف.....“ کی روایت ابن ماجہ (۳۹۹/۱) نے کی ہے، اور اس کی اسناد کو منذری نے الترغیب (۲۸۰/۳) میں جید قرار دیا ہے۔

(۲) حاشیہ ابن عابدین ۶۰۶/۱، حاشیہ الدسوقی ۴۲۸/۱، روضۃ الطالین ۱۳۹/۲، القلیوبی وغیرہ ۳۴۲/۱، کشف القناع ۱۳۰/۲۔

قبر ۶-۸

نصبا کما صنع برسول اللہ ﷺ،^(۱) (میرے لئے لحد بناؤ اور کچی اینٹیں لگاؤ جیسے رسول اللہ ﷺ کی قبر بنائی گئی ہے)۔
حنفیہ نے کہا ہے کہ اگر زمین نرم ہو تو شق میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

مالکیہ اور شافعیہ نرم زمین میں شق کی افضل ہونے کے قائل ہیں۔
حنابلہ نے کہا ہے کہ اگر زمین نرم ہو کہ اس میں لحد قائم نہ رہ سکتے تو ضرورت کی بنا پر شق بنایا جائے گا، اور اگر چٹان، کچی اینٹ اور پتھر سے لحد بنانا ممکن ہو تو اسے بنایا جائے اور شق نہیں بنایا جائے گا^(۲)۔

دفن میں تابوت کا استعمال کرنا:

۷- فقہاء کے مابین اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بلا ضرورت تابوت میں دفن کرنا مکروہ ہے، اور حنفیہ نے مرد اور عورت کے مابین فرق کیا ہے۔
تفصیل اصطلاح ”دفن“ (نفرہ ۱۱) میں ہے۔

ج- میت کو قبر میں داخل کرنے اور اس میں اسے رکھنے کا طریقہ:

۸- حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ میت کو قبلہ کی طرف سے داخل کیا جائے یعنی اسے قبلہ کی جہت سے رکھا جائے۔
اور مالکیہ نے کہا ہے کہ میت کو اس کی قبر میں کسی بھی طرف سے

والا اور میت کو چھپانے کو زیادہ یقینی بنانے والا ہے^(۱)۔

حنفیہ نے کہا ہے بہتر یہ ہے: وہ ایک قامت کی مقدار ہو، اور اس کی لمبائی میت کی لمبائی کے بقدر ہو اور اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کی نصف بقدر ہو^(۲)۔

لحد اور شق:

۶- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ لحد کا طریقہ یہ ہے کہ قبر کی اس دیوار کے نیچے جو قبلہ کی طرف ہو ایسا گڑھا کھودا جائے جو میت کے لئے کافی ہو اور اسے چھت دار گھر کی طرح بنا دیا جائے، اور شق کے طریقہ کے بارے میں حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ قبر کے درمیان گڑھا کھودا جائے جس میں میت کو رکھا جائے، اور اس کے کنارے کو کچی اینٹ وغیرہ کے ذریعہ بنایا جائے، اور اس پر چھت کی طرح کر دیا جائے، اور مالکیہ نے کہا ہے: شق یہ ہے کہ قبر کے نچلے حصہ میں اس کے اوپری حصہ سے زیادہ تنگ گڑھا کھودا جائے اتنی مقدار میں جس میں میت کو رکھنے کی گنجائش ہو، پھر شق کے منہ کو ڈھانک دیا جائے۔

اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ فی الجملہ لحد شق سے افضل ہے: اس لئے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”اللحد لنا والشق لغيرنا“^(۳) (لحد ہمارے لئے ہے اور شق دوسروں کے لئے ہے)۔

حضرت سعید بن ابی وقاصؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے مرض الموت میں فرمایا: ”ألحدوا لی لحداً وانصبوا علی اللبنة“

(۱) اثر سعد بن ابی وقاصؓ: ”أنه قال فی مرض موته.....“ کی روایت مسلم (۶۶۵/۲) نے کی ہے۔

(۲) حاشیہ ابن عابدین علی الدر المختار ۱/۵۹۹، حاشیہ الدسوقی علی الشرح الکبیر ۱/۴۱۹، الفتاویٰ الہندیہ ۱/۱۶۵، روضۃ الطالبین ۲/۱۳۳، کشاف القناع ۲/۱۳۳۔

(۱) کشاف القناع ۲/۱۳۳، الإیضاف ۲/۵۳۵، المغنی ۲/۳۹۷۔

(۲) حاشیہ ابن عابدین ۱/۵۹۹، الفتاویٰ الہندیہ ۱/۱۶۶۔

(۳) حدیث: ”اللحد لنا والشق لغيرنا“ کی روایت ترمذی (۳۵۴/۳) نے حضرت ابن عباسؓ سے کی ہے، اور کہا: حدیث حسن صحیح ہے۔

قبر ۹-۱۲

نے ارشاد فرمایا: ”ادفنوا اللاتین والثلاثة فی قبر واحد“ (۱)
(دو اور تین کو ایک قبر میں دفن کرو۔)

بلا ضرورت قبر میں ایک سے زائد میت کے دفن کرنے کے حکم کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

حنفیہ، مالکیہ اور بعض شافعیہ کا مذہب ہے کہ یہ مکروہ ہے، حنابلہ اور بعض شافعیہ کا مذہب ہے کہ حرام ہے۔

قلیوبی نے کہا ہے کہ کراہت کا قول شیخ الاسلام وغیرہ کا ہے اور ہمارے بعض شیوخ نے اس پر اعتماد کیا ہے، اور ہمارے شیخ زیادہ اور ہمارے شیخ ربلی نے اس پر اعتماد کیا ہے کہ یہ حرام ہے اگرچہ ایک جنس کے ہوں یا محرم ہوں یا بچے ہوں، اور اگر دفن کر دئے جائیں تو نہیں اکھاڑے جائیں گے (۲)۔

ایک قبر میں ان کے رکھنے کا طریقہ اصطلاح ”دفن“ (فقہہ ۱۴) میں گذر چکا ہے۔

ز- قبر کو کوہان پشت یا مسطح بنانا:

۱۲- حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ قبر کو کوہان کی طرح بنانا، (یعنی اس پر مٹی ڈال کر اونٹ کے کوہان کی طرح اونچا کرنا) مندوب ہے، اس لئے کہ سفیان تمار سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ کی قبر کو کوہان کی طرح بلند دیکھا (۳)۔

(۱) حدیث: ”ادفنوا اللاتین والثلاثة فی قبر واحد“ کی روایت ترمذی (۲۱۳/۴) نے حضرت ہشام بن عامر سے کی ہے، اور کہا: حدیث حسن صحیح ہے۔

(۲) الاختیار لتعلیل المختار ۹۶/۱، حاشیہ ابن عابدین ۵۹۸/۱، حاشیہ الدسوقی ۴۲۲/۱، القلیوبی وعمیرہ ۳۴۱-۳۴۲، کشف القناع ۱۴۳/۱۔

(۳) حدیث سفیان التمار: ”أنه رأى قبر النبی ﷺ مسنماً“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۲۵۵/۳) نے کی ہے۔

رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور قبلہ کی طرف سے اولی ہے۔

شافعیہ اور حنابلہ کی رائے ہے کہ مستحب یہ ہے کہ میت کو قبر کے آخری حصہ کے پاس رکھا جائے، پھر اس کے سر کی جانب سے جھکا کر آہستہ کھینچا جائے۔

تفصیل اصطلاح ”دفن“ (فقہہ ۸) میں ہے۔

د- دفن کے وقت قبر کو ڈھانک دینا:

۹- فقہاء کے مابین اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دفن کے وقت عورت کی قبر کو ڈھانک دینا مستحب ہے، اور مرد کی قبر کو ڈھانکنے کے بارے میں ان کا اختلاف ہے۔

تفصیل اصطلاح ”دفن“ (فقہہ ۱۰) میں ہے۔

ھ- دفن کے بعد قبر کے پاس بیٹھنا:

۱۰- طحاوی نے کہا ہے کہ میت کو دفن کرنے والے کے لئے اس کی قبر کے پاس اتنی دیر بیٹھے رہنا مستحب ہے جس میں اونٹ کو ذبح کیا جائے، اور اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا جائے۔

تفصیل اصطلاح ”جنائز“ (فقہہ ۴۵) میں ہے۔

و- قبر میں ایک سے زیادہ میت کو دفن کرنا:

۱۱- اصل یہ ہے کہ ایک قبر میں ایک سے زیادہ میت کو دفن نہیں کیا جائے، اس لئے کہ نبی ﷺ ہر ایک میت کو ایک قبر میں دفن فرماتے تھے، اور اس پر صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگوں کا عمل برابر جاری رہا ہے، مگر ضرورت کی بنا پر جائز ہے، اس لئے کہ احد کے دن نبی ﷺ

قبر ۱۳

کرنا مکروہ ہے، اس لئے کہ ابو الہیانج الاسدی کی حدیث ہے، انہوں نے کہا: مجھ سے علی بن ابی طالبؑ نے کہا ہے: أَلَا أُبْعَثُكَ عَلٰی مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْ لَا تَدْعَ تَمَثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مَشْرَفًا إِلَّا سَوَيْتَهُ“ (۱) (کیا میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس کے لئے مجھے رسول اللہ ﷺ نے بھیجا تھا، کسی مورتی کو نہیں چھوڑنا مگر یہ کہ اسے مٹا دینا، اور نہ کسی اونچی قبر کو مگر اسے برابر کر دو)۔

ان حضرات نے کہا ہے: مشرف سے مراد وہ قبر ہے جسے بہت زیادہ اونچا کر دیا گیا ہو، اس کی دلیل قاسم بن محمد کا سابقہ قول ہے: ”وہ نہ تو بہت زیادہ بلند تھی اور نہ زمین کے برابر تھی“، اور مالکیہ کے نزدیک ایک ضعیف قول ہے کہ کوہان پشت بنانا مکروہ ہے اور مسطح بنانا مندوب ہے، یعنی اس کو چبوترہ کی طرح سے کر دیا جائے، لیکن اس سطح کو زمین کے برابر نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک بالشت کے برابر بلند کیا جائے گا، اور ایک قول ہے کہ تھوڑا بلند کیا جائے گا اس قدر کہ معلوم ہو جائے۔

شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ قبر کو مسطح کرنا اس کو کوہان پشت کرنے سے افضل ہے (۲)۔

۱۳ - شافعیہ اور حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ اگر مسلمان کفار کے ملک میں وفات پا جائے تو اس کی قبر کو اونچا نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے چھپا کر رکھا جائے گا، تاکہ اس کے ساتھ کفار تعرض نہ کریں۔ بہوتی نے کہا ہے کہ دار الحرب میں مسلمان کی قبر کو زمین کے

مالکیہ اور حنابلہ نے کہا ہے: ایک بالشت کے بقدر اونچا کیا جائے گا، اور حنفیہ نے کہا ہے: ایک بالشت کے بقدر یا اس سے کچھ زیادہ اونچا کرے گا، اور بہوتی نے کہا ہے: تاکہ معلوم ہو کہ وہ قبر ہے اور اس سے بچا جائے، اور صاحب قبر کے لئے دعاء رحمت کی جائے، اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے: ”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ قَبْرَهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ“ (۱) (نبی ﷺ کی قبر ایک بالشت اونچی کی گئی)، اور قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں: ”دَخَلْتُ عَلٰی عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمًّا، اكْشَفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَاحِبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ، لِمَشْرِفَةٍ وَلَا لَاطِنَةٍ، مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرِصَةِ الْحُمْرَاءِ“ (۲) (میں حضرت عائشہؓ کی خدمت میں گیا اور عرض کیا: اے امی جان میرے لئے نبی ﷺ اور آپ ﷺ کے دونوں ساتھیوں کی قبر کھول دیجئے، تو انہوں نے میرے لئے تین قبروں کو کھولا، جو نہ تو بہت اونچی تھیں اور نہ زمین کے برابر تھیں جس پر میدان کی سرخ کنکریاں بچھائی گئی تھیں)۔

مالکیہ نے کہا ہے: اور اگر تنسیم پر اضافہ کیا جائے یعنی زیادہ مٹی ڈال کر بایں طور کہ وہ بہت زیادہ اونچی ہو جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

اور حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ اسے ایک بالشت سے زیادہ بلند

(۱) حدیث جابرؓ: ”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ قَبْرَهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ“ کی روایت بیہقی (۳۱۰/۳) نے کی ہے، اور اس کے مرسل ہونے کو راجح قرار دیا ہے۔

(۲) حدیث قاسم بن محمدؓ: ”دَخَلْتُ عَلٰی عَائِشَةَ.....“ کی روایت ابوداؤد (۵۳۹/۳) اور حاکم (۳۶۹/۱) نے کی ہے، اور اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے، ”المشرفة“: بہت زیادہ بلند ”اللاطنة“: زمین سے برابر، ”المبطوح“: زمین پر برابر بچھی ہوئی، اسے ابن مالک نے کہا ہے، عون المعبود ۳۹/۹۹ شائع کردہ دار الفکر۔

(۱) حدیث ابی الہیانجؓ: ”عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: أَلَا أُبْعَثُكَ عَلٰی مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.....“ کی روایت مسلم (۶۶۶/۲) نے کی ہے۔
(۲) حاشیہ ابن عابدین ۶۰۱/۱، حاشیہ الدوسوقی علی الشرح الکبیر ۳۱۸/۱، حاشیہ العدوی علی الخرشنی ۱۲۹/۲، روضة الطالبین ۱۳۶/۲-۱۳۷، القلیوبی وعمیرہ علی شرح بحلی ۳۴۱/۱، کشاف القناع ۱۳۸/۲۔

قبر ۱۴-۱۶

شافعیہ نے کہا ہے: اس پر ناپاک پانی چھڑکنا حرام ہے، اور گلاب کا پانی مکروہ ہے^(۱)۔

۱۵- قبر کو مٹی سے لپینے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، چنانچہ مختار قول میں حنفیہ کا مذہب، اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ قبر کو مٹی سے لپینا جائز ہے، اور ترمذی نے امام شافعی سے نقل کیا ہے: مٹی سے لپینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

نوی نے کہا ہے: اسے جمہور اصحاب نے ذکر نہیں کیا ہے۔ جواز کی دلیل نبی ﷺ اور آپ ﷺ کے دونوں ساتھیوں کی قبر کی نوعیت کے بیان میں قاسم بن محمد کا قول ہے: ”مبطوحۃ ببطحاء العرصة الحمراء“^(۲) (میدان کی سرخ کنکریاں اس پر بچھائی گئی تھیں)۔

مالکیہ، امام الحرمین اور شافعیہ میں سے غزالی کا مذہب ہے کہ قبر کو مٹی سے لپینا مکروہ ہے۔

دسوقی نے کہا ہے: ان کی اکثر عبارات اوپر سے مٹی سے لپینے کے سلسلہ میں ہے، اور ابن عاشر نے اپنے شیخ سے نقل کیا ہے: اور یہ اسے ظاہراً اور باطناً مٹی سے لپینے کو شامل ہے^(۳)۔

۱۶- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ قبر کو پختہ بنانا مکروہ ہے، اس لئے کہ حضرت جابرؓ نے روایت کی ہے: ”نہی رسول اللہ ﷺ أن یجصص القبر وأن یقعد علیہ وأن یبنی علیہ“^(۴) (رسول

ساتھ برابر کر دینا اور اس کو پوشیدہ رکھنا اس کے ظاہر کرنے اور اسے کوہان پشت بنانے سے بہتر ہے، تاکہ اکھاڑنے اور مثلہ کرنے کا اندیشہ نہ رہے^(۱)۔

ح- قبر کو مٹی سے لپینا، اس کو پختہ بنانا اور اس پر عمارت بنانا:

۱۴- حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے صراحت کی ہے: مسنون یہ ہے کہ ذفن کے بعد قبر پر پانی چھڑکا جائے، اس لئے کہ جناب نبی ﷺ نے حضرت سعد بن معاذ کی قبر کے ساتھ ایسا کیا تھا^(۲)، اور حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کے بارے میں اس کا حکم دیا تھا^(۳)۔

شافعیہ اور حنابلہ نے مزید کہا ہے کہ اس پر چھوٹی کنکریاں رکھی جائیں، جیسا کہ جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی ہے: ”أن النبی ﷺ رش علی قبر ابنہ ابراهیم و وضع علیہ حصباء“^(۴) (نبی ﷺ نے اپنے صاحبزادے ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا اور اس پر کنکروی ڈالی)، اور اس لئے کہ یہ اس کو زیادہ دیر تک باقی رکھے گا، اس کو مٹنے سے بہت بچائے گا، اور اس کی مٹی کو ہواؤں کے ساتھ اڑ جانے سے روک دے گا۔

(۱) سابقہ مراجع۔

(۲) حدیث: ”أن رسول اللہ ﷺ رش علی قبر سعد بن معاذ“ کی روایت ابن ماجہ (۴۹۵/۱) نے کی ہے، اور اس کی اسناد کو بوسیری نے مصباح الرجاہ (۲۷۴/۱) میں ضعیف قرار دیا ہے۔

(۳) حدیث: ”أن النبی ﷺ أمر برش قبر عثمان بن مظعون“ کی روایت بزار (کشف الاستار ۳۹۷/۱) نے کی ہے اور بیہقی نے مجمع الزوائد (۴۵۳/۳) میں کہا: اس کے رجال قابل اعتماد ہیں، لیکن بزار کے شیخ محمد بن عبداللہ کو میں نہیں جانتا ہوں۔

(۴) حدیث: ”أن النبی ﷺ رش علی قبر ابنہ ابراهیم“ کی روایت بیہقی (۴۱۱/۳) نے معضلہ کی ہے۔

(۱) حاشیہ ابن عابدین علی الدر المختار ۶۰۱/۱، حاشیہ القلیوبی و عمیرہ علی المحلی ۳۵۱/۱، روضۃ الطالین ۱۳۶/۲، کشف القناع ۱۳۸/۲۔

(۲) حدیث قاسم بن محمد کی تخریج فقرہ ۱۲ میں گذر چکی ہے۔

(۳) حاشیہ ابن عابدین ۶۰۱/۱، حاشیہ الدسوقی علی الشرح الکبیر ۴۲۳/۱، حاشیہ القلیوبی ۳۵۰/۱، روضۃ الطالین ۱۳۶/۲، کشف القناع ۱۳۸/۲۔

(۴) حدیث جابرؓ: ”نہی رسول اللہ ﷺ أن یجصص القبر.....“ کی روایت مسلم (۶۶۷/۲) نے کی ہے۔

قبرے

فخر و مباہات کے لئے ہو یا اہل فساد کا مرکز بن جائے، یا دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر ہو، تو اس کو منہدم کرنا واجب ہوگا، دسوقی نے کہا ہے: قبر پر یا اس کے گرد تعمیر کرنا تین قسم کی اراضی میں (یعنی اپنی مملو کہ اور دوسرے کی مملو کہ میں اس کی اجازت سے اور بنجر زمین میں) مباہات کے قصد سے حرام ہے اور تمیز کے ارادے سے جائز ہے اور اگر اس سے خالی ہو تو مکروہ ہے۔

امام احمد سے وقف شدہ قبرستان میں تعمیر کے بارے میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ سخت مکروہ ہے، کیونکہ یہ بلا فائدہ تنگ کرنا ہے، اور وقف کو ایسے کام کے لئے استعمال کرنا ہے جس کے لئے وہ موضوع نہیں۔

ایک روایت ہے کہ ممنوع ہے، بہوتی نے یہ کہتے ہوئے اس کو درست قرار دیا ہے: اس سلسلہ میں منقول ہے کہ ابوطالب نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے قبرستان میں حجرہ بنا لیا تھا تو انہوں نے فرمایا: اس میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا، اور مراد یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہوگا بلکہ وہ اور دوسرا برابر ہوگا۔ شیخ تقی الدین نے کہا ہے: جو شخص قبرستان میں ایسی تعمیر کرے جو اس کے ساتھ خاص ہو تو وہ غاصب ہوگا (۱)۔

امام احمد نے قبر پر خیمہ لگانے کو مکروہ قرار دیا ہے، اس لئے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے موت کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ میرے اوپر خیمہ نہ لگانا، اور بخاری نے اپنی صحیح میں کہا ہے: ابن عمر نے عبدالرحمن کی قبر پر خیمہ دیکھا تو فرمایا کہ: اے لڑکے اسے اتار دو، اس لئے کہ ان پر ان کا عمل سایہ کرے گا (۲)۔

اللہ ﷺ نے قبر کو پختہ بنانے، اس پر بیٹھے اور اس پر عمارت بنانے سے منع کیا ہے۔

مخلی نے کہا ہے: پختہ بنانے کا معنی گچ کے ذریعہ صاف کرنا ہے۔ عمیرہ نے کہا ہے: ممانعت کی حکمت مزین کرنا ہے، اور مزید کہا کہ یہ غیر شرعی مقصد میں مال کو ضائع کرنا ہے (۱)۔

۱- مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ فی الجملہ قبر پر عمارت بنانا مکروہ ہے، اس لئے کہ حضرت جابر کی حدیث ہے: ”نہی رسول اللہ ﷺ أن یحصص القبر وأن یبنی علیہ“ (۲) (رسول اللہ ﷺ نے قبر کو پختہ کرنے اور اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے)۔

اور تعمیر میں قبہ (گنبد) یا گھر وغیرہ کی تعمیر برابر ہے۔

حنفیہ نے کہا ہے: یہ اگر زینت کے لئے ہو تو حرام ہوگا، اور اگر دفن کے بعد پختگی کے لئے ہو تو مکروہ ہوگا۔

کتب حنفیہ میں سے امداد میں ہے: آج کل لوگوں نے قبر کو اکھاڑنے سے بچانے کے لئے چکی اینٹ سے کوہان نما بنانے کی عادت بنا رکھی ہے، اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود نے فرمایا: جس چیز کو مسلمان اچھی سمجھیں تو وہ اللہ کے نزدیک اچھی ہے۔

مالکیہ اور شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ وقف شدہ قبرستان میں عمارت بنانا حرام ہے اور اس کو منہدم کرنا واجب ہے۔

مالکیہ نے کہا ہے: الایہ کہ وہ تمیز کے لئے ہو اور معمولی ہو۔ اسی طرح مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ قبر کی تحویز حرام ہے (یعنی اس کے چاروں طرف دیوار بنا کر اس کو گھیر دیا جائے) اور اگر یہ تعمیر

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۶۰۱/۱، حاشیہ الدسوقی ۴۲۳/۱، حاشیہ القلیوبی ۴۲۵، حاشیہ الإلصاف ۵۳۹/۲-۵۵۰۔

(۲) کشف القناع ۱۳۹/۲۔

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۶۰۱/۱، حاشیہ الدسوقی ۴۲۳/۱، حاشیہ القلیوبی و عمیرہ ۳۵۰/۱-کشف القناع ۱۴۰/۲۔

(۲) حدیث جابر کی تخریج فقہ ۱۶ میں گزر چکی ہے۔

قبر ۱۸-۱۹

ط- قبر پر نشان لگانا اور اس پر لکھنا:
 ۱۸- قبر پر نشان لگانے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، چنانچہ حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ پتھر یا لکڑی وغیرہ کے ذریعہ قبر پر نشان لگانا جائز ہے، اس لئے کہ مروی ہے: ”انہ لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنائزته، فدفن فأمر النبي ﷺ رجلاً أن يأتيه بحجر فلم يستطع حملة، فقام إليها رسول الله ﷺ وحسر عن ذراعيه فحملها فوضعها عند رأسه، وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي“ (۱) (جب عثمان بن مظعون کی موت ہو گئی اور ان کا جنازہ اٹھایا گیا اور دفن کئے گئے، تو نبی ﷺ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ میرے پاس ایک پتھر لاؤ، وہ شخص اس کو نہیں اٹھا سکا، تو رسول اللہ ﷺ اس پتھر کے پاس تشریف لے گئے اور اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹایا اور اسے اٹھالیا، اور اسے ان کے سر ہانے رکھا، اور فرمایا کہ میں اس کے ذریعہ اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا، اور اپنے گھر والوں میں سے جو مرے گا اس کو ان کے پاس دفن کروں گا)۔

۱۹- نیز قبر پر لکھنے کے بارے میں بھی فقہاء کا اختلاف ہے، مالکیہ، حنفیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ قبر پر لکھنا مطلقاً مکروہ ہے، اس لئے

کہ حضرت جابرؓ کی حدیث ہے: ”نہی النبي ﷺ أن يخصص القبر وأن يقعد عليه و أن يبنى عليه وأن يكتب عليه“ (۱) (نبی ﷺ نے قبر کو پختہ کرنے، اس پر بیٹھنے، اس پر تعمیر کرنے اور اس پر لکھنے سے ممانعت فرمائی ہے)۔

مالکیہ نے کہا ہے: اگر یہ فخر کے لئے ہو تو حرام ہے۔ اور در دیر نے کہا ہے: نقش مکروہ ہے اگرچہ قرآن کا ہو، اور مناسب یہ ہے کہ حرام ہو، اس لئے کہ یہ اس کی بے حرمتی کا سبب ہوگا۔

حنفیہ اور شافعیہ میں سے سبکی کا مذہب ہے کہ اگر لکھنے کی ضرورت ہو تاکہ نشان ختم نہ ہو اور اس کی بے حرمتی نہ ہو تو لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ابن عابدین نے کہا ہے: اس کی ممانعت اگرچہ ثابت ہے لیکن لکھنے پر اجماع عملی موجود ہے، چنانچہ حاکم نے مختلف طرق سے ممانعت والی حدیث کی روایت کی ہے، پھر کہا ہے: یہ سندیں صحیح ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں ہے، اس لئے کہ مشرق سے مغرب تک ائمہ مسلمین کی قبروں پر لکھا ہوا ہے اور یہی وہ عمل ہے جسے خلف نے سلف سے اختیار کیا ہے، اور اسے اس حدیث سے تقویت ملتی ہے: رسول اللہ ﷺ نے ایک پتھر اٹھایا اور اسے عثمان بن مظعون کے سر ہانے رکھا اور فرمایا: ”أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي“ (۲) (میں اس کے ذریعہ اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا اور میرے گھر والوں میں سے جو مرے گا اس کو ان کے پاس دفن

(۱) حدیث جابرؓ: ”نہی النبي ﷺ أن يخصص القبر.....“ کی روایت مسلم (۶۶۷/۲) نے ”ان يكتب عليه“ کے بغیر کی ہے، اور یہ جملہ ترمذی (۳۵۹/۳) میں ہے۔

(۲) حدیث: ”أن رسول الله ﷺ حمل حجراً فوضعها على رأس عثمان بن مظعون.....“ کی تخریج فقہرہ ۱۸/۱ میں گزری ہے۔

قبر ۲۰-۲۱

غضب شدہ ہونا یا قبر میں مال کا گر جانا ہے، اور ان حضرات کے نزدیک ان اعذار میں تفصیل ہے، اور اس میں ان کا اختلاف ہے کہ ان اعذار کے علاوہ کس چیز کو عذر یا صحیح غرض سمجھا جائے گا، اور اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

حقیقہ کے نزدیک عذر میں سے اس کے ساتھ آدمی کے حق کا متعلق ہونا ہے، جیسے زمین غضب کردہ ہو یا شفعہ میں لے لی گئی ہو یا قبر میں سامان گر جائے، یا غضب کئے ہوئے کفن میں دفنایا گیا ہو، یا اس کے ساتھ مال دفن ہو گیا ہو، ان حضرات نے کہا ہے: اگر چہ مال ایک درہم ہو، لیکن اگر اس کے ساتھ حق اللہ متعلق ہو جیسا کہ اگر بغیر غسل یا نماز کے دفن کر دیا جائے یا دائیں کروٹ کے علاوہ پر رکھ دیا جائے یا غیر قبلہ کی طرف رکھ دیا جائے، تو اسے مٹی ڈالنے کے بعد نہیں کھولا جائے گا (۱)۔

مالکیہ نے کھولنے کی ممانعت سے پانچ مسائل کا استثناء کیا ہے:

اول: کفن غضب کیا ہوا ہو چاہے میت کی طرف سے ہو یا دوسرے کی طرف سے، اگر اس کا مالک اس کی قیمت لینے سے انکار کر دے، اور میت میں تبدیلی نہیں ہوئی ہو تو اس کی قبر کھولی جائے گی۔

دوم: اگر دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر دفن کیا جائے تو ان کے نزدیک اس کے بارے میں چند اقوال ہیں:

ابن رشد نے کہا ہے کہ مالک کے لئے اسے نکالنے کا مطلقاً اختیار ہے چاہے مدت طویل ہو یا نہیں۔

لحی نے کہا ہے کہ اگر جلدی کا واقعہ ہو تو اس کو نکالنے کا حق ہوگا، اور مدت طویل ہونے کی صورت میں نکالنے کا حق نہ ہوگا، بلکہ قیمت لینے پر مجبور کیا جائے گا۔

(۱) حاشیہ ابن عابدین علی الدر المختار ۶۰۲، فتح القدیر ۱/۲۷۲ طبع الامیریه ۱۳۱۵ھ۔

کروں گا، کتابت قبر کے بچانے کا ایک ذریعہ ہے، ہاں یہ ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں رخصت پر اجماع عملی کا محل وہ صورت ہے جبکہ فی الجملہ اس سلسلہ میں ضرورت داعی ہو، یہاں تک کہ اس پر قرآن یا شعر یا اس کی مدح میں مبالغہ آرائی وغیرہ لکھنا مکروہ ہوگا (۱)۔

ی- قبروں کی زیارت:

۲۰- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ مردوں کے لئے قبروں کی زیارت کرنا مندوب ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”انی کنت نہیتکم عن زیارة القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرة“ (۲) (میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، پس اس کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے)۔

زیارت کے احکام کی تفصیل اصطلاح ”زیارة القبور“ (فقہ ۱/۱) میں گزر چکی ہے، اسی طرح زیارت نبی ﷺ کے احکام کی تفصیل اصطلاح ”زیارة النبی ﷺ“ (فقہ ۲/۲) میں گزر چکی ہے۔

ک- قبر کو کھولنا:

۲۱- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ کسی عذر یا صحیح غرض کے بغیر قبر کو کھولنا ممنوع ہے، اور اس پر بھی ان کا اتفاق ہے کہ ان اعذار میں سے جن کی وجہ سے قبر کو کھولنا جائز ہوتا ہے، زمین کا غضب شدہ ہونا یا کفن کا

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۶۰۱-۶۰۲، حاشیہ الدسوقی علی الشرح الکبیر ۱/۳۲۵، حاشیہ القلیوبی و عمیرہ علی الجلی ۱/۳۵۰، روضۃ الطالبین ۱۳۶/۲، کشف القناع ۱۳۰/۲۔

(۲) حدیث: ”انی کنت نہیتکم عن زیارة القبور.....“ کی روایت مسلم (۶۷۲/۲) اور احمد (۳۵۴/۵) نے حضرت بریدہ سے کی ہے، مگر یہ کہ مسلم کی روایت میں فزوروها..... الخ نہیں ہے۔

قبر ۲۱

اس لئے اس کے مالک کو اس کی قیمت دے دی جائے گی۔
 اگر قبر میں مال گر جائے تو اس کو لینے کے لئے اس کو کھولنا واجب
 ہوگا، نووی نے کہا ہے: اسی طرح اس کو ہمارے اصحاب نے مطلق رکھا
 ہے، اور ابو اسحاق شیرازی نے واجب ہونے میں مطالبہ کی قید لگائی
 ہے، لہذا مطالبہ نہ ہونے کی صورت میں جائز ہوگا واجب نہیں ہوگا،
 قلیوبی نے کہا ہے: یہی معتمد ہے، اور اگر وہ اپنے مال کو نگل لے تو اس
 کو نکالنے کے لئے قبر کو کھولنا اور اس کے پیٹ کو چیرنا حرام ہوگا اگرچہ
 وہ ایک تہائی سے زیادہ ہو، اور اگرچہ اس کے مرض الموت میں ہو، یا
 اگر دوسرے کے مال کو نگل لے اور اس کا مالک اس کا مطالبہ نہ کرے یا
 اس کے مالک کو ورثہ تاوان دے دیں تو یہی حکم ہوگا، ورنہ واجب
 ہوگا۔

اگر غیر قبلہ کی طرف دفن کر دیا جائے تو جب تک اس میں تبدیلی
 پیدا نہ ہوئی ہو تو اس کا کھولنا اور اسے قبلہ کی طرف متوجہ کر دینا واجب
 ہوگا۔

اگر حاملہ عورت کو دفن کر دیا جائے جس کے پیٹ کے بچہ کی زندگی
 کی امید ہو تو اسے کھولا جائے گا اور اس کے پیٹ کو چیرا جائے گا۔
 اگر مسجد میں دفن کر دیا جائے تو مطلقاً قبر کھولی جائے گی، اور اس
 سے نکالا جائے گا (۱)۔

حنا بلہ نے واجب اور غرض صحیح کے تدارک کے لئے قبر کھولنے کو
 جائز قرار دیا ہے۔

واجب کے تدارک کے لئے قبر کھولنے کے قبیل سے یہ ہے: اگر
 غسل سے قبل دفن کر دیا جائے، تو اس کا کھولنا اور واجب غسل کے
 تدارک کے لئے اس کو غسل دینا لازم ہوگا، جب تک کہ اس کے پھٹنے
 یا بدلنے کا اندیشہ نہ ہو۔

(۱) القلیوبی وعمیرہ ۱/۳۵۲۔

ابن ابی زید نے کہا کہ اگر قریب کا معاملہ ہو تو اسے نکالنے کا حق
 ہوگا، اور اگر طویل مدت ہو تو اس کے لئے زمین کے ظاہری حصہ سے
 انتفاع کا حق ہوگا، اور اسے نہیں نکالے گا۔

سوم: اس کے ساتھ دوسرے کا مال بھول جائے اگرچہ تھوڑا ہو یا
 اس کا مال ہو اور وارث اس کا حریص ہو اور وہ قابل اہتمام ہو بشرطیکہ
 میت میں تبدیلی پیدا نہ ہوئی ہو، ورنہ غیر وارث کو قیمت یا مثل لینے پر
 مجبور کیا جائے گا، اور وارث کے لئے کچھ نہیں ہوگا۔

چہارم: دوسرے کو دفن کرنے کے سلسلہ میں ضرورت کے وقت
 کھولا جائے گا۔

پنجم: اس کے منتقل کرنے کا ارادہ ہو بشرطیکہ منتقل کرنے کے
 پورے شرائط پائے جائیں (۱)۔

شافعیہ نے صرف ضرورت کی بنا پر قبر کھولنے کو جائز قرار دیا ہے،
 اور ان حضرات کے نزدیک ضرورت میں سے یہ ہے: اگر بلا غسل
 دفن کر دیا جائے تو جب تک اس میں تبدیلی نہ ہو واجب غسل کے
 تدارک کے لئے اس کو کھولنا واجب ہوگا۔

نووی نے کہا ہے: اس پر نماز جنازہ کے لئے، لہذا اگر تبدیلی پیدا
 ہو جائے، اور اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو کھولنا جائز نہیں
 ہوگا، کیونکہ اس میں اس کی بے حرمتی ہوگی۔

اگر غصب کی ہوئی زمین یا کپڑے میں دفن کر دیا جائے تو اس کا
 کھولنا واجب ہوگا اگرچہ اس میں تبدیلی پیدا ہو جائے، تاکہ ہر چیز اس
 کے مالک کو لوٹا دی جائے، بشرطیکہ وہ اس کو باقی رکھنے میں راضی نہ ہو،
 اور کپڑے کے سلسلہ میں ایک قول یہ ہے کہ اس کی واپسی کے لئے
 کھولنا جائز نہیں ہوگا، اس لئے کہ یہ تلف ہونے والے کی طرح ہے،

(۱) حاشیۃ الدسوقی علی الشرح الکبیر ۱/۴۲۸، الخرشنی علی مختصر غلیل ۲/۱۴۴۔

قبر ۲۱

اپنے گھٹنوں پر رکھا اور اس پر اپنا لعاب دہن ڈالا اور اسے اپنی قمیص پہنائی، اور اسے ایسی زمین میں دفن کرنا ہو جو اس زمین سے بہتر ہو جس میں اسے دفن کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو کھولنا جائز ہوگا، اور صالح آدمی کے پڑوس کے لئے تاکہ اس پر اس کی برکت لوٹے، اور جیسے اس کو کسی قبر میں اس شخص سے الگ کر کے جو اس کے ساتھ دفن کیا گیا ہو تنہا دفن کرنا ہو، اس لئے کہ حضرت جابرؓ کا قول ہے:

”دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته، فجعلته في قبر علي حدة“ وفي رواية ”كان أبي أول قتيل، يعني يوم أحد، ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه“^(۱) (میرے والد کے ساتھ ایک شخص کو دفن کیا گیا، میرا دل خوش نہیں ہوا، یہاں تک کہ میں نے انہیں نکال لیا اور انہیں ایک علاحدہ قبر میں کر دیا، اور ایک روایت میں ہے: جنگ احد کے دن میرے والد سب سے پہلے شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ ایک دوسرے شخص ایک قبر میں دفن کئے گئے، پھر میرا دل خوش نہیں ہوا کہ میں انہیں دوسرے کے ساتھ چھوڑ دوں، تو میں نے انہیں چھ ماہ کے بعد نکالا، تو وہ اس دن کی طرح سے تازہ تھے جس دن میں نے انہیں قبر میں رکھا تھا، سوائے ان کے کان کے)۔

اگر مسجد وغیرہ میں دفن کر دیا جائے جیسے مدرسہ اور مسافر خانہ تو قبر کھولی جائے گی اور اسے نکالا جائے گا تاکہ واقف کی شرط پر عمل کی تلافی ہو جائے، کیونکہ واقف نے اس کے علاوہ جہت کی تعیین کی ہے۔

اگر دوسرے کی ملکیت میں اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دفن

اگر غیر قبلہ کی طرف دفن کر دیا جائے تو بھی کھولا جائے گا اور اس کی طرف رخ کیا جائے گا، تاکہ اس واجب کا تدارک ہو سکے۔

اگر اس کو نماز جنازہ سے قبل دفن کر دیا جائے تو کھولا جائے گا، اور اس پر نماز ادا کی جائے گی، تاکہ نماز کی شرط یعنی حائل کا نہ ہونا پایا جائے، اور ابن شہاب اور قاضی نے کہا ہے: نہیں کھولا جائے گا، اور قبر پر نماز پڑھی جائے گی، اس لئے کہ اس پر نماز پڑھنا ممکن ہے۔

اگر اس کی تکفین سے قبل دفن کر دیا جائے تو اسے نکالا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا، اس لئے کہ سعید نے شرح ابن عبید الحضری سے روایت کی ہے: ”کچھ لوگوں نے اپنے ایک ساتھی کو بغیر غسل دیئے دفن کر دیا، اور اس کے لئے کفن نہیں پایا، پھر ان حضرات کی معاذ بن جبل سے ملاقات ہوئی تو انہیں اس کی اطلاع دی، تو انہوں نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ اسے اس کی قبر سے نکالیں پھر اس کو غسل دیا جائے، اور کفن پہنایا جائے اور اس پر کافور ملا جائے، اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے، اور اگر ریشم کے کپڑے میں کفنا دیا جائے تو کیا قبر کو کھولا جائے گا؟ اس میں دو اقوال ہیں، الانصاف میں کہا ہے: اس کے احترام کے لئے اس کو نہ نکالنا اولیٰ ہے۔

غرض صحیح کے لئے کھولنے کے قبیل سے کفن کی تحسین ہے، اس لئے کہ حضرت جابرؓ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ: ”أنتي النبي ﷺ عبد الله بن أبي بن سلول بعدما أدخل حفرة فأمروا به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه“^(۱) (عبداللہ بن ابی بن سلول کو اس کی قبر میں ڈالنے کے بعد نبی ﷺ تشریف لائے، تو آپ ﷺ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اسے قبر سے باہر نکالا گیا اور آپ ﷺ نے اسے

(۱) قولہ: ”دفن مع أبي رجل، فلم تطب نفسي.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۳/۲۱۳، ۲۱۵) نے کی ہے۔

(۱) حدیث جابرؓ: ”أنتي النبي ﷺ عبد الله بن أبي بن سلول.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۳/۲۱۳) اور مسلم (۲/۲۱۳) نے کی ہے۔

قبر ۲۲

اجازت کے بغیر نکل جائے، اور وہ ایسی چیز ہو جس کی مالیت باقی رہتی ہو جیسے انگوٹھی، اور اس کا مالک اسے طلب کرے تو قبر نہیں کھولی جائے گی، اور اس کے ترکہ سے اس کا تاوان دیا جائے گا، تاکہ ضرر کے بغیر اس کی حرمت کو بچایا جاسکے، پھر اگر تاوان دشوار ہو تو قبر کھولی جائے گی اور اس کے پیٹ کو چیرا جائے گا بشرطیکہ کوئی وارث یا دوسرا اس کے مالک کے لئے مال کی قیمت صرف کرنے میں تہرع نہ کرے، ورنہ قبر نہیں کھولی جائے گی، اور اگر دوسرے کا مال اس کے مالک کی اجازت سے نکل جائے تو جب میت بوسیدہ ہو جائے تو اسے لے لیا جائے گا، کیونکہ اس کے مالک ہی نے اسے اپنے مال پر اپنی اجازت سے مسلط کیا، اور بوسیدہ ہونے سے قبل میت سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔

اگر وہ اپنا مال نکل لے تو بوسیدہ ہونے سے قبل قبر نہیں کھولی جائے گی، اس لئے کہ یہ اپنے ذاتی مال کو اپنی زندگی میں ہلاک کرنا ہے، تو یہ اس کے مشابہ ہو جائے گا کہ اگر اس کو تلف کر دیتا البتہ اگر اس کے ذمہ قرض ہو تو قبر کھولی جائے گی اور اس کے پیٹ کو چاک کیا جائے گا، اور اسے نکالا جائے گا اور اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا، کیونکہ اس میں دین سے اس کے ذمہ کو فارغ کرنے میں جلدی کرنا ہے (۱)۔

ل-قبر پر قرآن پڑھنا:

۲۲-قبر پر قرآن پڑھنے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ قبر پر قرآن کی تلاوت مکروہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اس لئے کہ حضرت انس نے مرفوعاً روایت کی ہے:

(۱) کشاف القناع ۲/۸۶، ۸۷، ۸۸، ۱۳۵۔

کر دیا جائے تو مالک کے لئے اس کے دفن کرنے والے پر یہ لازم کرنے کا حق ہے کہ اسے منتقل کرے، تاکہ اس کے لئے اس کی ملکیت اس چیز سے خالی ہو جائے جسے اس نے ناحق مشغول کر دیا ہے، ان حضرات نے کہا ہے: مالک کے لئے بہتر اسے چھوڑ دینا ہے یہاں تک کہ بوسیدہ ہو جائے، کیونکہ اس میں اس کی حرمت کو پامال کرنا ہے۔

اگر قبر میں ایسی چیز گر جائے کہ عرف میں وہ قیمتی ہو یا اس کا مالک اس میں پھینک دے تو قبر کھولی جائے گی اور اس سے وہ چیز نکال لی جائے گی، اس لئے کہ مروی ہے: ”أن المغيرة بن شعبة وضع خاتمه في قبر النبي ﷺ ثم قال خاتمي، فدخل وأخذه، وكان يقول: أنا أقربكم عهدا برسول الله ﷺ“ (۱) (مغیرہ بن شعبہ نے اپنی انگوٹھی نبی ﷺ کی قبر میں چھوڑ دی، پھر کہا: میری انگوٹھی، وہ قبر میں داخل ہوئے اور اسے لے لیا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ: میرا زمانہ تم سب کے مقابلہ میں رسول اللہ ﷺ کے زیادہ قریب ہے)، امام احمد نے کہا ہے: اگر قبر کھودنے والا اپنا پھاؤ ڈا قبر میں بھول جائے تو قبر کھولنا جائز ہوگا۔

اگر غصب کئے گئے کپڑے میں کفن دیا جائے اور اسے اس کا مالک طلب کرے تو قبر نہیں کھولی جائے گی، اور اس کے ترکہ سے اس کا تاوان دیا جائے گا، اس لئے کہ میت کی حرمت پامال کئے بغیر ضرر کا ازالہ ممکن ہے، پھر اگر ترکہ نہ ہونے کے سبب تاوان دینا دشوار ہو تو قبر کھولی جائے گی اور کفن لے لیا جائے گا، بشرطیکہ وارث یا کوئی دوسرا کفن کی قیمت دے کر تہرع نہ کرے اور اگر دوسرے کا مال اس کی

(۱) حدیث: ”أن المغيرة بن شعبة وضع خاتمه في قبر النبي ﷺ.....“ کی روایت ابن سعد نے الطبقات (۳۰۲/۲) میں کی ہے، اور ذہبی نے تاریخ الاسلام (قسم السيرة ص ۵۸۲) میں کہا: یہ حدیث منقطع ہے۔

قبر ۲۳-۲۴

بٹھانا مکروہ نہیں ہے، کہا ہے: یہی مختار ہے۔

مالکیہ کا مذہب ہے کہ قبر پر قرآن پڑھنا مکروہ ہے، اس لئے کہ اس پر سلف کا عمل نہیں ہے، در دیر نے کہا ہے: متاخرین کا مذہب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے اور ذکر کرنے میں اور اس کے ثواب کو میت کو پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسے انشاء اللہ اجر ملے گا، لیکن دسوتی نے مطلقاً کراہت کو ترجیح دی ہے (۱)۔

م- قبر پر نماز پڑھنا:

۲۳- جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ فی الجملہ میت کی قبر پر نماز پڑھنا جائز ہے، اس میں تفصیل اور اختلاف ہے، جسے اصطلاح ”جنازہ“ (فقہ ۷/۳) میں دیکھی جائے۔

ن- قبر کو بوسہ دینا اور اسے چھونا:

۲۴- قبر کو بوسہ دینے اور اسے چھونے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، حنفیہ اور مالکیہ کا مذہب ہے کہ یہ ممنوع ہے، اور انہوں نے اسے بدعات میں شمار کیا ہے، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ مکروہ ہے۔

شافعیہ نے کہا ہے: اگر قبروں کو بوسہ دینے سے تبرک کا قصد ہو تو مکروہ نہیں ہوگا، اور حنابلہ میں سے بہوتی نے کہا ہے: یہ سب بدعات میں سے ہیں (۲)۔

(۱) حاشیہ ابن عابدین علی الدر المختار ۱/۶۰۵-۶۰۷، حاشیہ الدسوتی علی الشرح الکبیر ۱/۴۲۳، اقلویہ و عمیرہ علی شرح اعلیٰ ۱/۳۵۱، کشف القناع ۲/۱۳۷-۱۳۸۔

(۲) بریقۃ محمودیہ فی شرح طریقتہ محمدیہ ۱/۲۶۷، طبع مصطفیٰ الکلی ۱۳۸۸ھ، المدخل لابن الحاج ۱/۲۵۶، طبع مصطفیٰ الکلی ۱۹۶۰ء، حاشیہ الجبل علی شرح المنج ۲/۲۰۶، کشف القناع ۲/۱۴۰۔

انہوں نے فرمایا: ”من دخل المقابر فقراً فیہا یس خفف عنہم یومئذ، وکان لہ بعددہم حسنات“ (۱) (جو شخص قبرستان میں داخل ہو اور اس میں ”یسین“ پڑھے تو اس دن قبر والوں سے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور اس کے لئے ان کی تعداد کے مطابق نیکیاں ہوتی ہیں)، اور حضرت ابن عمرؓ سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ انہوں نے وصیت فرمائی کہ جب انہیں دفن کیا جائے تو ان کے نزدیک سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھی جائیں۔

شافعیہ نے کہا ہے: قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کرے گا۔

قلیوبی نے کہا ہے: سلف سے یہ منقول ہے: جو شخص گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور اس کا ثواب قبرستان کے مردوں کو پہنچا دے تو اس کے گناہ اس قبرستان میں مردوں کی تعداد کے لحاظ سے بخش دیئے جائیں گے۔

سلف نے حضرت علیؓ سے روایت کیا ہے: اسے مردوں کی تعداد کے بقدر اجر دیا جائے گا۔

ابن عابدین نے شرح اللباب سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے: قرآن کا جتنا حصہ اس کے لئے آسان ہو پڑھے، جیسے فاتحہ، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات مفلحون تک، آیۃ الکرسی، آمن الرسول، سورہ یسن، سورہ ملک، سورہ التکاثر اور سورہ الاخلاص بارہ مرتبہ یا گیارہ مرتبہ یا سات مرتبہ یا تین مرتبہ۔

بہوتی نے کہا ہے: سامری نے کہا ہے: مستحب یہ ہے کہ قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ، اور اس کے قدموں کے نزدیک اس کا آخری حصہ پڑھے۔

ھکلفی نے صراحت کی ہے: قرآن پڑھنے والوں کو قبر کے پاس

(۱) حدیث انسؓ: ”من دخل المقابر فقراً فیہا.....“ کو زبیدی نے اتحاف السادۃ المتقین (۳/۱۰) میں نقل کیا ہے اور اسے عبدالعزیز صاحب الجلال کی طرف منسوب کیا ہے۔

قبض ۱-۲

وَيَبْصُطُ“،^(۱) (اور اللہ ہی تنگی بھی پیدا کرتا ہے اور فراخی بھی)، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد: ”ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا“،^(۲) (پھر ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا)، میں مجازاً قبض سے معدوم کرنا ہے، اس لئے کہ جس شخص کو کسی جگہ سے اٹھالیا جائے تو اس سے وہ جگہ خالی ہو جائے گی، جیسا کہ اگر کوئی چیز معدوم ہو جائے تو محل اس چیز سے خالی ہو جاتی ہے^(۳)۔

اصطلاح میں: یہی پر قبضہ کرنا اور اس پر قدرت حاصل کرنا ہے، چاہے یہ ان چیزوں میں سے ہو، جسے ہاتھ سے پکڑنا ممکن ہو، یا ممکن نہ ہو^(۴)، کاسانی نے کہا ہے: قبضہ کا معنی قابو دینا، خالی کر دینا، اور عرفاً، عادتاً اور حقیقتاً موانع کا ختم ہونا ہے^(۵)۔ اور العز بن عبد السلام نے کہا ہے کہ وہ اپنے قول: ”قبضت الدار والارض والعبد والبعير“ سے مراد قبضہ پانا اور تصرف پر قادر ہونا مراد لیتے ہیں^(۶)۔

متعلقہ الفاظ:

الف- نقد:

۲- فقہاء، کلمہ نقد کو قبضہ دلانے اور حوالگی کے معنی پر بولتے ہیں، جبکہ دی جانے والی چیز نقد ہو، ”المصباح للمعیر“ میں ہے: ”نقدت الرجل الدراهم“ میں نے اسے دراہم دیا..... فانتقدتها یعنی

(۱) سورة بقرہ ۲۴۵۔

(۲) سورة فرقان ۳۶۔

(۳) الإشارہ إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبد السلام ص ۱۰۶۔

(۴) القوائین الفقہیہ لابن جزى ص ۳۲۸ طبع الدار العربیہ للکتاب، البجہ ۱۶۸۱، میارۃ علی العاصمیہ ۱۳۴۲، حدود ابن عرفہ وشرح للصراف ص ۴۱۵۔

(۵) بدائع الصنائع ۱۳۸/۵۔

(۶) الإشارۃ إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام ص ۱۰۶۔

قبض

تعریف:

۱- لغت میں قبض کے بعض معانی: کسی چیز کو پوری ہتھیلی سے پکڑنا، اور اسی معنی میں تلوار وغیرہ کو پکڑنا ہے، کہا جاتا ہے: قبض المال یعنی اسے لیا، اور قبض الید علی الشیء یعنی اسے لینے کے بعد مٹھی بند کیا اور اس کے معانی میں سے کسی چیز سے رکنا ہے، کہا جاتا ہے: قبض یدہ عن الشیء یعنی اسے لینے سے پہلے مٹھی بند کیا، اور یہ اس سے رکنا ہے، اور اسی سے خرچ کرنے اور دینے سے ہاتھ روکنے کو قبض کہا جاتا ہے۔

استعارہ کے طور پر قبض کسی چیز کے حاصل کرنے کو بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ اس میں ہتھیلی کی رعایت نہ کی گئی ہو، جیسے: قبضت الدار والأرض من فلان میں نے فلاں سے مکان اور زمین پر قبضہ کیا یعنی اسے حاصل کیا، اور کہا جاتا ہے: هذا الشیء فی قبضۃ فلان یعنی چیز فلاں کی ملکیت اور اس کے تصرف میں ہے۔

کبھی قبضہ موت سے کنایہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے: قبض فلان یعنی فلاں مر گیا اور اسم مفعول مقبوض ہے^(۱)۔

العز بن عبد السلام نے کہا ہے: اللہ تعالیٰ کا ارشاد: ”وَاللَّهُ يَقْبِضُ

(۱) الصحاح للحویری، مفردات الراغب للاصفہانی، بصائر ذوی التمییز للفیروز آبادی ۲۸۸/۲، المصباح للمعیر، معجم مقاییس اللغۃ، المغرب للمطرزی۔

قبض ۳-۴

نہیں ہوگا^(۱) اور تسولی نے کہا ہے: الحوز، شی محوز پر ہاتھ رکھنا ہے^(۲) اور حسن بن رحال نے کہا ہے: الحوز اور قبض ایک ہی چیز ہے^(۳)۔

ب- حیازہ خاص معنی میں: ابوالحسن المالکی نے اس کی تعریف اپنے اس قول سے کی ہے، حیازہ شی محوز پر قبضہ کرنا اور اس میں تصرف کرنا ہے، جیسے مالک کا اپنی ملکیت میں تعمیر، درخت لگانا، منہدم کرنا اور اس کے علاوہ دوسرے طریقہ سے تصرف کرنا ہے^(۴) اور حطاب نے کہا ہے: حیازہ تین چیزوں کے ذریعہ ہوتا ہے، ان میں سب سے ضعیف، رہائش اختیار کرنا اور کھیتی کرنا ہے، اور اس سے متصل منہدم کرنا، تعمیر کرنا، درخت لگانا اور اس سے پیداوار حاصل کرنا ہے، اور اس سے متصل بیج، ہبہ، صدقہ، عطیہ، عتق، کتابت، تدبیر، وطی اور اس جیسے وہ امور جنہیں انسان صرف اپنے مال میں انجام دیتا ہے، کے ذریعہ فوت کرنا ہے^(۵)۔

قبض اس حیازہ کا مرادف ہے جو عام معنی میں ہے۔

ج- ید:

۴- فقہاء لفظ ید کو چیز پر قبضہ کرنے اور اس کے استعمال اور اس سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہونے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ پیدائش کے سلسلہ میں ”ذوالید“ (صاحب قبضہ) کا بیہ

اس نے اس پر قبضہ کر لیا^(۱) اور قاضی عیاض نے کہا ہے: نقد: دین اور قرض کے برخلاف ہے^(۲)۔

دراہم پر قبضہ دلانے کا نام ”نقد“ اس لئے رکھا گیا ہے کہ وہ اصل^(۳) میں دینے والا اور لینے والے کی طرف سے ان کو رکھنا اور عمدہ ہونے میں اس کی حالت کو منکشف کرنا اور ان میں سے کھوٹ کو نکالنا اس میں داخل ہے^(۴)۔

(بیع النقد) جیسا کہ ابن جزئی نے کہا ہے: یہ ہے کہ قیمت اور سامان فوری طور پر ادا کر دیا جائے^(۵)۔
پس ہر نقد قبض ہے، اس کے برعکس نہیں۔

ب- حیازہ:

۳- اہل لغت کہتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز کو اپنی طرف ملا لے، تو کہا جاتا ہے کہ قد حازہ، حوزا و حیازہ^(۶) (اکٹھا کر لیا)۔

لیکن اصطلاح میں: اکثر اس کلمہ کا استعمال مذہب مالکیہ میں ہوتا ہے، اور یہ حضرات اسے اپنی کتابوں میں دو معانی میں استعمال کرتے ہیں، ان میں سے ایک دوسرے سے عام ہے۔

الف- حیازہ عام معنی میں: کسی چیز پر قبضہ کرنا اور اس پر قدرت حاصل کرنا ہے، اور بعینہ یہی معنی تمام فقہاء کے نزدیک قبض کا ہے، قیروانی کہتے ہیں کہ ہبہ، صدقہ اور وقف حیازہ یعنی قبضہ کے بغیر مکمل

(۱) الرسالة (تحقیق محمد ابو الاجنان) ص ۲۲۸، التاودی علی تحفہ ابن عاصم ۱۶۸/۱۔

(۲) شرح التتولی علی التحفہ ۱۶۸/۱۔

(۳) حافیہ الحسن بن رحال علی شرح تحفہ ابن عاصم ۱۰۹/۱، القوائین الفقہیہ ص ۳۲۸۔

(۴) کفایۃ الطالب الربانی شرح رسالۃ ابن ابی زید القیر وانی ۳۴۰/۲۔

(۵) مواہب الجلیل ۲۲۲/۶۔

(۱) المصباح المعبود، الصحاح، اور دیکھئے: المطلع للجبلی ص ۲۳۴۔

(۲) مشارق الأنوار للقاظمی عیاض ص ۲۳۲۔

(۳) القاموس المحیط، لسان العرب، المطلع ص ۲۶۵۔

(۴) معجم مقاییس اللغۃ، لسان العرب۔

(۵) القوائین الفقہیہ ص ۲۵۴۔

(۶) الصحاح للخبزجری، الکلیات للکفوی ۱۸۷/۲ طبع دمشق۔

قبض ۵-۷

شافعیہ نے یہ قید لگائی ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ عقار میں پیمائش کا اعتبار نہ ہو، لیکن اگر اس میں وہ معتبر ہو (جیسا کہ کوئی زمین ناپ کر خریدے) تو اس میں تخلیہ اور قدرت دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ناپنا ضروری ہوگا (۱)۔

اسی طرح حنفیہ نے شرط لگائی ہے کہ عقار قریب ہو، لہذا اگر وہ دور ہو تو اس میں تخلیہ کو قبضہ نہیں مانا جائے گا، اور یہ صاحبین کی رائے، ظاہر الروایۃ اور مذہب میں معتمد قول ہے، اس میں امام ابوحنیفہ کا اختلاف ہے کہ انہوں نے قریب اور دور کا اعتبار نہیں کیا ہے، اور ابن عابدین نے کہا: ظاہر یہ ہے کہ گھر کے بارے میں قرب سے مراد یہ ہے کہ وہ شہر میں ہو پھر ان حضرات نے صراحت کی ہے کہ اگر عقار میں تالا لگا ہوا ہو تو اس کے قبضہ میں تخلیہ کے ساتھ چابی کی حوالگی کافی ہوگی بایں طور کہ بغیر تکلف کے اس کا کھولنا آسان ہو (۲)۔

حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے درخت پر پھل کو عقار کے ساتھ لاحق کیا ہے کہ موانع کے ختم ہونے کے ساتھ تخلیہ کو اس پر قبضہ مانا جائے گا، اس لئے کہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اور ان کے یہاں اس کا عرف ہے (۳)۔

ب- منقول پر قبضہ کا طریقہ:

۷- منقول پر قبضہ کے طریقہ کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ منقولات میں کس چیز کو قبضہ مانا جائے گا

خارج کے بینہ پر مقدم ہوگا (۱) اور ذوالید سے مراد قبضہ کرنے والا اور فائدہ اٹھانے والا ہے، ”مدونہ“ میں ہے: میں نے عرض کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر سامان میرے قبضہ میں ہو اور ایک شخص دعویٰ کرے کہ وہ اس کا ہے، اور بینہ قائم کرے اور میں دعویٰ کروں کہ یہ میرا ہے، اور یہ میرے قبضہ میں ہے، اور میں بھی بینہ قائم کروں؟ امام مالک نے مجھ سے فرمایا: یہ اس شخص کا ہوگا جس کے قبضہ میں وہ سامان ہو بشرطیکہ دونوں کے بینہ برابر ہوں (۲)۔

نسبت یہ ہے کہ قبضہ پر دلالت کرتا ہے۔

قبض سے متعلق احکام:

قبض کا طریقہ:

۵- چیزوں کی ذات کے اختلاف سے قبضہ کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، اور فی الجملہ چیزیں دو قسم کی ہیں، عقار، اور منقول۔

الف- عقار پر قبضہ کا طریقہ:

۶- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ عقار پر قبضہ تخلیہ (خالی کرنے) اور قبضہ و تصرف پر قدرت دینے سے ہوتا ہے، لہذا وہ اگر اس پر قادر نہ ہو، بایں طور کہ دوسرا شخص اس کو اس پر اپنا قبضہ کرنے سے روک دے، تو تخلیہ کو قبضہ نہیں تسلیم کیا جائے گا (۳)۔

(۱) مجلۃ الأحکام العدلیہ دفعہ ۵۹، جامع الفصولین ۱۰۷۱۔

(۲) المدونہ ۳۷/۱۳۔

(۳) رد المحتار ۵۶۱/۴ اور اس کے بعد کے صفحات، مجلۃ العدلیہ دفعہ ۲۶۳، مرشد الخیر ان دفعہ ۴۳۵، روضۃ الطالبین ۵۱۵/۳، مغنی المحتاج ۷۱/۲، المجموع شرح المہذب ۲۷۹/۲، مخ الجلیل ۶۸۹/۲، مواہب الجلیل ۴۷۷/۴، کشف القناع ۲۰۲/۳، طبع انصار السنۃ الحمدیہ، المغنی ۳۳۳/۴، ۵۹۶/۵، طبع المنار ۱۳۶۔

(۱) مغنی المحتاج ۷۳/۲، روضۃ الطالبین ۵۱۷/۳۔

(۲) رد المحتار ۵۶۱/۴ اور اس کے بعد کے صفحات طبع الحلیمی، الفتاویٰ الہندیہ ۱۶/۳ اور اس کے بعد کے صفحات، المجموع علی الاشبہ والنظائر ۳۲۷، دیکھئے: المجلۃ العدلیہ دفعہ ۲۷۰-۲۷۱، مرشد الخیر ان دفعہ ۴۳۵-۴۳۶۔

(۳) شرح معانی الآثار ۳۶۱/۴، المغنی ۳۳۳/۴، طبع المنار، قواعد الأحکام لابن عبدالسلام ۸۱/۲-۱۷۲۔

قبض ۸-۱۰

اپنی جگہ سے ہٹانے کے ذریعہ ہوگا^(۱) اور ان حضرات نے اس پر منقول اور عرف سے استدلال کیا ہے، منقول وہ ہے جو ابن عمرؓ سے مروی ہے: انہوں نے فرمایا: ”کنا نتلقى الركبان فنشترى منهم الطعام جزافاً، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه“،^(۲) (ہم لوگ قافلہ والوں سے ملتے اور ان سے اناج اٹکل سے خرید لیتے تھے تو ہمیں رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا کہ ہم اسے فروخت کریں یہاں تک کہ اس کو اس کی جگہ سے منتقل کر لیں)، اور اناج پر دوسری چیز کو قیاس کیا گیا ہے^(۳)، عرف یہ ہے کہ لوگ اس کو منتقل کئے بغیر ہاتھ رکھنے کو قبضہ شمار نہیں کرتے ہیں، اس لئے کہ انگلیوں کے پوراس کو پکڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے^(۴)۔

تیسری حالت:

۱۰- اس میں کیل، وزن، ذراع یا شمار کے ذریعہ مقدار بتانا معتبر ہو، جیسے کوئی شخص گندم کا ڈھیر کیل کے ذریعہ یا سامان وزن کے ذریعہ یا کپڑا، پیمائش یا عددی چیز کو عدد کے ذریعہ خریدے، اس حالت میں شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اس پر قبضہ کیل، وزن، ذراع یا شمار میں سے جس کے ذریعہ اس کی مقدار معلوم کی جاتی ہے اس کو عمل میں لانے سے ہوگا^(۵)۔

(۱) مغنی المحتاج ۲/۷۲، روضة الطالبین ۳/۵۱۵، المغنی ۴/۱۱۲-۳۳۲ طبع دار المنار، کشف القناع ۳/۲۰۲۔

(۲) حدیث: ”کنا نتلقى الركبان.....“ کی روایت طحاوی نے شرح المعانی (۸/۳) میں کی ہے، اور اس کی اصل بخاری (فتح الباری ۴/۳۷) اور مسلم (۱۱۶۱/۳) میں ہے۔

(۳) مغنی المحتاج ۲/۷۲، المغنی ۴/۳۳۲۔

(۴) المجموع شرح المہذب ۲/۲۸۲، المغنی ۴/۱۱۲۔

(۵) مغنی المحتاج ۲/۷۲، روضة الطالبین ۳/۵۱۷ اور اس کے بعد کے صفحات، فتح العزیز ۸/۴۲۸، قواعد الاحکام للمعز بن عبد السلام ۲/۸۲-۱۷۱ طبع

اس میں فرق ہے، اس لحاظ سے کہ ان میں سے بعض کو عادتہ ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، اور بعض دوسرے کو نہیں پکڑا جاتا ہے، اور جسے ہاتھ سے نہیں پکڑا جاتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، اول: عقد میں پیمائش معتبر نہیں ہے، اور دوم: اس میں پیمائش معتبر ہے تو ان حضرات کے نزدیک منقول میں تین حالتیں ہوں گی:

پہلی حالت:

۸- اسے عادتہ ہاتھ سے پکڑا جاتا ہو، جیسے نقد، کپڑے، جواہر، زیورات اور اس سے ملتی جلتی اشیاء اور اس کا قبضہ شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ میں سے جمہور فقہاء کے نزدیک ہاتھ میں لینے کے ذریعہ ہوگا^(۱)۔

دوسری حالت:

۹- اس میں کیل، وزن، ذراع یا شمار کے ذریعہ اس کی مقدار معتبر نہ ہو، یا تو اس لئے کہ یہ ممکن نہ ہو یا ممکن تو ہو لیکن اس میں اس کی رعایت نہ کی جائے، جیسے سامان، عروض، جانور، اور اناج کا ڈھیر اٹکل سے اور اس حالت میں مالکیہ نے شافعیہ اور حنابلہ کے ساتھ اس کے قبضہ کی کیفیت میں اختلاف کیا ہے اس میں دو اقوال ہیں:

اول مالکیہ کا قول ہے: اس کے قبضہ کے سلسلہ میں عرف کا اعتبار کیا جائے گا^(۲)۔

دوم شافعیہ اور حنابلہ کا قول ہے: اس پر قبضہ اس کو منتقل کرنے اور

(۱) المجموع للوئی ۲/۶۹، مغنی المحتاج ۲/۷۲، الذخیرہ للقرافی ۱/۱۵۲، المغنی ۴/۳۳۲، کشف القناع ۳/۲۰۲۔

(۲) شرح الخرشنی ۵/۱۵۸، الشرح الکبیر للردی ۳/۱۴۵ طبع مصطفیٰ محمد

قبض ۱۱

”مجلة الاحكام العدلية“ میں ہے: سامانوں کی حوالگی انہیں خریدار کے ہاتھ میں دینے یا اس کے پاس ان کے رکھنے یا اس کو انہیں دیکھا کر قبضہ کی اجازت دینے سے ہوگی (۱)۔

”الفتاویٰ الہندیہ“ میں ہے: کوئی شخص مکملی چیز کو گھر میں کیل کے ذریعہ یا موزونی چیز کو وزن کے ذریعہ فروخت کر دے اور کہے کہ میں نے تمہارے اور اس چیز کے درمیان تخلیہ کر دیا ہے، اور اسے چابی دے دے اور نہ اسے کیل کرے اور نہ وزن کرے تو خریدار قبضہ کرنے والا ہو جائے گا۔

بیع کی حوالگی یہ ہے: بیع اور خریدار کے مابین اس طرح تخلیہ کر دیا جائے کہ خریدار کے لئے بغیر کسی رکاوٹ اس پر قبضہ کرنا ممکن ہو، اور اسی طرح قیمت کے تعلق سے حوالگی ہوگی (۲)۔

حنفیہ نے منقولات میں قدرت کے ساتھ تخلیہ کو قبضہ معتبر ماننے پر اس سے استدلال کیا ہے: لغت میں شی کی حوالگی کا معنی یہ ہے کہ اسے سالم اور خالص کر دیا جائے کہ اس میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہ ہو، اور یہ تخلیہ کے ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ جس پر حوالگی واجب ہوتی ہے اس کے لئے اس واجب شدہ ذمہ داری سے نکلنے کا کوئی راستہ ہونا چاہئے، اور اس کی وسعت میں تخلیہ اور موانع کو ختم کرنا ہے، لیکن قبضہ کرنا تو اس کے بس میں نہیں ہے، اس لئے کہ انگلیوں کے ذریعہ قبضہ، قبضہ کرنے والے کا فعل اختیاری ہے، تو اگر اس کے ساتھ حوالگی کا وجوب متعلق ہو تو واجب کا پورا کرنا اس پر دشوار ہوگا، اور یہ جائز نہ ہوگا (۳)۔

امام احمد نے ایک روایت میں تخلیہ کو قبضہ معتبر ماننے میں حنفیہ کی موافقت کی ہے، اس لئے کہ یہ تخلیہ کے ذریعہ استیلاء حاصل

(۱) مجلة الاحكام العدلية دفعه ۲۷۴۔

(۲) الفتاویٰ الہندیہ ۱۶۷۳۔

(۳) بدائع الصنائع ۲۴۴/۱۵۔

شافیہ نے اس کے ساتھ اس کو منتقل کرنے کی شرط لگائی ہے۔ اس بات پر جمہور فقہاء کی دلیل منقولات میں سے جن کی مقدار بتائی جاتی ہے ان پر قبضہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ عرف میں ان کی مقدار بتانے کے لئے کیل، وزن، ذراع یا شمار میں سے جس کا رواج ہو اس کو عمل میں لایا جائے، اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو نبی ﷺ سے مروی ہے: ”نہی عن بیع الطعام حتی یجری فیہ الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري“ (۱) (نبی ﷺ نے اناج کی بیع سے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ اس میں دو صاع جاری ہوں، بائع کا صاع اور خریدار کا صاع)، اور نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”من ابتاع طعاماً فلا یبعہ حتی یکتالہ“ (۲) (جو شخص اناج خریدے تو اسے اس وقت تک نہ فروخت کرے جب تک اسے ناپ نہ لے)، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیل کے بغیر قبضہ حاصل نہیں ہوگا، لہذا جس چیز کی مقدار کیل سے معلوم ہو اس میں کیل متعین ہوگا، اور اس پر باقی کو قیاس کیا جائے (۳)۔

۱۱- حنفیہ نے کہا ہے: منقول کا قبضہ ہاتھ سے پکڑنے یا ایسے تخلیہ کے ذریعہ ہوگا جس میں قدرت دے دی جائے (۴)۔

= التجاریہ مصر، الشرح الکبیر للدرر ۱۳/۱۳۴، کشف القناع ۲۰۱/۳-۲۷۴۔
(۱) حدیث: ”نہی عن بیع الطعام حتی یجری فیہ الصاعان.....“ کی روایت ابن ماجہ (۲/۵۰۷) نے حضرت جابرؓ سے کی ہے، اور ابن حجر نے تلخیص (۲۷/۳) میں اس کی اسناد کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، پھر دیگر صحابہ سے اس کی تخریج کی ہے، یہی نقل کیا گیا ہے: انہوں نے اپنے طرق سے اسے قوی قرار دیا ہے۔

(۲) حدیث: ”من ابتاع طعاماً فلا یبعہ حتی یکتالہ“ کی روایت مسلم (۱۱۶۰/۳) نے حضرت ابن عباسؓ سے کی ہے۔

(۳) مغنی المحتاج ۲/۷۳، المغنی لابن قدامہ ۱۱۱/۴ طبع دار المنار، کشف القناع ۲۰۱/۳۔

(۴) لسان الحکام لابن اللثیمہ ص ۳۱۱، شرح الحلیۃ للآتاسی ۲/۲۰۰ اور اس کے بعد کے صفحات، مجلة الاحكام العدلية دفعه ۲۷۴-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵۔

قبض ۱۲-۱۳

(دوسری قسم) اس چیز پر قبضہ جس پر قبضہ کا جائز ہونا اس کے مستحق کی اجازت پر موقوف ہو، جیسے بائع کی اجازت سے بیع پر قبضہ، قیمت لگائی ہوئی چیز پر قبضہ، بیع فاسد کے ذریعہ قبضہ، رہن، ہبہ، صدقہ، عاریت، ودیعت اور تمام امانات پر قبضہ۔

(تیسری قسم) شریعت اور مستحق کی اجازت کے بغیر قبضہ کرنا ہے، اور یہ کبھی اس کی تحریم کے علم کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے مغصوب پر قبضہ کرنا، تو غصب کرنے والا کتہہ گزار قرار پائے گا، اور اس چیز کا ضامن قرار پائے گا جس پر ناحق اور بغیر اجازت کے قبضہ کیا ہے، اور کبھی بغیر علم کے ہوتا ہے، جیسے وہ شخص جس نے ایسے مال پر قبضہ کیا، جسے وہ اپنا مال تصور کرتا ہے، پھر وہ دوسرے کا نکلے۔ قرانی نے کہا ہے: تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ شریعت نے اسے اس کے قبضہ کے لئے اجازت دے دی ہے، بلکہ گناہ ساقط کر کے اس کو معاف کر دیا ہے^(۱)، اور اس بنیاد پر اس پر گناہ نہیں ہوگا، اور نہ وہ مباح ہوگا، اور وہ اس کے ضمان میں ہوگا۔

قبضہ حکمی:

۱۳- فقہاء کے نزدیک قبضہ حکمی قبضہ حقیقی کے قائم مقام ہوتا ہے، اگرچہ وہ واقع میں حسی طور پر موجود نہیں ہوتا ہے، اور یہ ان ضروریات اور وجوہ جواز کی وجہ سے ہے، جو فرضی اور حکمی طور پر اس کے اعتبار کا اور اس پر قبضہ حقیقی کے احکام کے مرتب کرنے کا تقاضا کرتی ہیں، اور یہ تین حالات میں ہوتا ہے:

پہلی حالت: مذہب حنفی میں منقولات کے قبضہ کرنے کے وقت قدرت دینے کے ساتھ تخلیہ، اگرچہ اس پر دوسرے فریق نے حقیقت قبضہ

(۱) شرح تنقیح الفصول ص ۴۵۶۔

ہو جاتا ہے، کیونکہ قبضہ سے یہی مقصود ہے، اور اس کے ذریعہ یہ حاصل ہو چکا ہے^(۱)۔

مشروعیت کے اعتبار سے قبضہ کی تقسیم:

۱۲- العز بن عبد السلام اور قرانی نے مکلفین کے تصرفات میں سے کسی تصرف کی طرح قبضہ کی مشروعیت اور اس میں اجازت کے لحاظ سے اس کی تین قسمیں کی ہیں^(۲):

(پہلی قسم) مستحق کی اجازت کے بغیر صرف شریعت کی اجازت سے قبضہ ہونا ہے، اور اس کی چند انواع ہیں:

ان میں سے ایک: والیان اور حکام کا غاصب کی طرف سے اشیاء مغصوبہ پر قبضہ کرنا ہے، اور ان حضرات کا مصالح، اور زکاۃ کے اموال اور بیت المال کے حقوق پر قبضہ کرنا ہے، اور ان کا ان غائب شدہ افراد، قید میں رہنے والے اشخاص کے اموال پر قبضہ کرنا جو اپنے اموال کی حفاظت کی قدرت نہیں رکھتے اور ان کا پاگلوں اور کم عقلی وغیرہ کی وجہ سے تصرفات سے روک دیئے گئے اشخاص کے اموال پر قبضہ کرنا ہے۔

ان میں سے ایک: اس شخص کا اس کپڑے پر قبضہ کرنا ہے جسے ہوا نے اڑا کر اس کی گود یا اس کے گھر میں ڈال دیا ہو، اور ان میں سے ایک: اضطراب میں مبتلا شخص کا اجنبی اشخاص کے کھانے میں سے اتنی مقدار پر ان کی اجازت کے بغیر قبضہ کر لینا ہے، جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، اور ان میں سے ایک: انسان کا اپنے حق پر قبضہ کرنا ہے، جبکہ اس کی جنس کے ذریعہ اس پر کامیاب ہو جائے۔

(۱) المغنی ۱۱۱/۴ طبع المنار، الإ فصاح لابن ہبیرہ ص ۲۲۳ طبع الطبائع بحلب۔
(۲) قواعد الاحکام فی مصالح الأنام ۱/۲ طبع المکتبۃ التجاریۃ بمصر، شرح تنقیح الفصول للقرانی ص ۴۵۵ اور اس کے بعد کے صفحات، (یعنی طہ عبدالرؤف سعد)۔

قبض ۱۳

الف- نقدین میں سے ایک کا دوسرے کے بدلہ میں وصول کرنا:

ابن قدامہ نے کہا ہے: نقدین میں سے ایک کا دوسرے کے بدلہ میں وصول کرنا جائز ہوتا ہے، اور یہ اکثر اہل علم کے قول میں عین اور ذمہ کے ذریعہ عقد صرف کا معاملہ قرار پاتا ہے^(۱)۔ اور الابی الماکی نے کہا ہے: اس لئے کہ عقد صرف معین چیزوں کے عقد صرف سے فوری چیز ذمہ میں ہو اس کا عقد صرف معین چیزوں کے عقد صرف سے فوری ادا کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے، اس لئے کہ جو چیز ذمہ میں ہو اس کا عقد صرف محض ایجاب و قبول اور ایک طرف سے قبضہ کے ذریعہ پورا ہو جاتا ہے، اور معین شدہ چیزوں کا عقد صرف ایک ساتھ ان دونوں پر قبضہ کے بغیر پورا نہیں ہوتا ہے، اور اس میں رجوع کا خطرہ رہتا ہے، پس جو چیز ذمہ میں ہو اس کا عقد صرف کرنا بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا^(۲)۔

ان حضرات نے اس پر حضرت ابن عمرؓ کی حدیث سے استدلال کیا ہے، وہ فرماتے ہیں: ”كنت أبيع الإبل بالبيع، فأبيع بالدنانير وأخذ الدرهم وأبيع بالدرهم وأخذ الدنانير، أخذ هذه من هذه، وأعطى هذه من هذه، فأتيت رسول الله ﷺ فسألته عن ذلك، فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها مالم تفترقا وبينكما شيء“^(۳) (میں بیع میں اونٹ فروخت کرتا تھا تو میں دنانیر کے ذریعہ فروخت کرتا تھا اور درہم لیتا تھا، اور درہم کے ذریعہ فروخت کرتا تھا اور دنانیر لیتا تھا، اس کے

نہ کیا ہو، اس لئے کہ یہ حضرات اسے ہاتھ کے ذریعہ لینے کو قبضہ حقیقی قرار دیتے ہیں، اور تخلیہ کے ذریعہ قبضہ کو قبضہ حکمی، اس معنی میں کہ اس پر مرتب ہونے والے احکام قبضہ حقیقی کے احکام کی طرح ہیں^(۱)۔

دوسری حالت: جب قبضہ کرنا واجب ہو اور قبضہ کرنے والے کا ہاتھ اور جس پر قبضہ کیا جائے دونوں متحد ہو تو قبضہ نیت کے ذریعہ واقع ہو جائے گا^(۲)۔ قرانی نے کہا ہے: قبضہ کرانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مدیون کا کوئی حق دائن کے قبضہ میں ہو اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے اپنے لئے قبضہ اس پر کرنے کا حکم دے تو یہ محض اجازت سے قبضہ کرانا ہے، اور نیت کے ذریعہ اس کا قبضہ ہو جائے گا، جیسے باپ کا اپنی طرف سے اپنے لئے اپنے لڑکے کے مال پر قبضہ کرنا جبکہ اسے اس سے خریدے^(۳)۔

تیسری حالت: دائن کو حکماً فرضی طور پر دین پر قبضہ کرنے والا سمجھنا ہے، جبکہ اس کا ذمہ اس کے مثل مدیون کے حق میں مشغول ہو^(۴) اور اس لئے کہ جو مال ذمہ میں ثابت ہو اگر مدیون کسی نئے عقد یا دین کو واجب کرنے والے کسی عقد کے ذریعہ اپنے دائن کی طرف سے اس کے مثل پر قبضہ کرنے کا مستحق ہو تو یہ مدیون کی طرف سے حکماً قبضہ کیا ہوا سمجھا جائے گا اور فقہاء کی عبارتوں میں اس کے چند شواہد ہیں جن میں سے یہ ہیں:

- (۱) بدائع الصنائع ۵/۲۴۴، مجلۃ الأحكام العدلیہ دفعہ ۲۶۳-۲۶۲، رد المحتار ۵۶۱/۴، درر الاحکام شرح مجلۃ الأحكام العدلیہ لعلی حیدر ۲/۲۱۷۔
- (۲) تنقیح الفصول وشرح للقرانی ص ۴۵۶، دیکھئے: قواعد الاحکام للعربی عبد السلام ۲/۲ طبع المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ المصر۔
- (۳) شرح تنقیح الفصول للقرانی ص ۴۵۶۔
- (۴) یعنی جنس، صفت اور ادائیگی کے وقت میں اس کے مثل ہو۔

(۱) المغنی لابن قدامہ ۵۴/۴ طبع مکتبۃ الریاض الحدیثہ۔

(۲) شرح الابی علی صحیح مسلم (۴/۲۶۳)۔

(۳) حدیث ابن عمرؓ: ”كنت أبيع الإبل بالبيع.....“ کی روایت ابوداؤد

(۶۵۱/۳) نے کی ہے، اور ابن حجر نے انھیں (۲۵/۳) میں موقوف

ہونے کی وجہ سے علماء کی ایک جماعت سے اس کا معلول ہونا نقل کیا ہے۔

قبض ۱۳

ج- دو دینوں کا عقد صرف میں تبدیل ہو کر ساقط ہو جانا:
حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ میں سے سبکی اور حنابلہ میں سے ابن تیمیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کا دوسرے کے ذمہ دینار ہو اور دوسرے کا اس کے ذمہ درہم ہو پھر وہ دونوں اپنے ذمہ کی چیز کو عقد صرف میں تبدیل کر دیں تو یہ عقد صرف جائز ہوگا اور دونوں دین حقیقی طور پر قبضہ کی ضرورت کے بغیر ساقط ہو جائیں گے (حالانکہ بیع صرف کے صحیح ہونے کے لئے دونوں کا قبضہ کرنا شرط ہے اس پر فقہاء کا اجماع ہے)، اور یہ قبضہ حکمی کے پائے جانے کی وجہ سے ہے، جو قبضہ حسی کے قائم مقام ہوتا ہے فقہاء نے کہا ہے اس لئے کہ جو چیز ذمہ میں موجود ہوتی ہے وہ موجود سامان کی طرح ہوتی ہے مگر یہ کہ مالکیہ نے شرط لگائی ہے کہ دونوں دین کی مدت ایک ساتھ پوری ہوتی ہو تو ان حضرات نے اس معاملہ میں دونوں مدتوں کے پوری ہونے کو ناجز یعنی ہاتھوں ہاتھ کے قائم مقام کر دیا ہے (۱)۔

ب- مقاصہ:

ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے اس چیز کو خریدا ہے جو اس کے ذمہ میں ہے اور وہ اس چیز کے عوض قبضہ کی ہوئی ہے جو دوسرے کے ذمہ میں ہے، تو وہ اس طرح سے ہے جیسے ان میں سے ہر ایک کے لئے دوسرے کے پاس ودیعت کے طور پر ہو، اور وہ دوسرے کے پاس اپنی ودیعت کے بدلہ میں خرید لے۔

اس سلسلہ میں شافعیہ اور حنابلہ نے اختلاف کیا اور ان حضرات نے جو چیز ذمہ میں ہو اس کے عقد صرف کے عدم جواز کی صراحت کی ہے، جبکہ ان میں سے ایک یا دونوں اس نقد کو حاضر نہ کریں جس پر عقد صرف کیا ہے اس لئے کہ یہ دین کے عوض دین کی بیع ہوگی (۲)۔

بدلے میں اس کو لیتا تھا، اور اسے اس کے بدلہ میں دیتا تھا، تو میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا اور اس کے بارے میں آپ سے دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس دن کی قیمت کے ذریعہ ہو جب تک دونوں میں اس حال میں علاحدگی نہ ہو کہ تمہارے درمیان کوئی چیز باقی رہے۔

شوکانی نے کہا ہے: اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ذمہ میں جو شئ ہو اس کو دوسری چیز سے بدلنا جائز ہے، اور اس کا ظاہر یہ ہے کہ یہ دونوں موجود نہ ہو، بلکہ ان میں سے ایک موجود ہو اور یہ لازم نہیں ہے، تو یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ جو چیز ذمہ میں ہو وہ موجود کی طرح ہوگا (۱)۔

جب قرض دہندہ کا ذمہ اس کے مثل سے مشغول ہو جو اس کا جنس صفت اور وقت ادا میں مدیون پر واجب ہو تو مدیون کا ذمہ مثل کے مقابلہ سے، ان دونوں کے مابین قبضہ کرنے کی ضرورت کے بغیر بری ہو جائے گا، اور دونوں دین ساقط ہو جائیں گے جبکہ وہ دونوں مقدار میں مساوی ہوں، اس لئے کہ جو چیز ذمہ میں ہو وہ حکماً مقبوض قرار پاتی ہے، اور اگر مقدار میں وہ دونوں کم و بیش ہوں تو اکثر میں سے اقل کے بقدر ساقط ہو جائے گا، اور زائد حصہ باقی رہے گا، اور قدر مشترک میں مقاصہ ہو جائے گا، اور زائد حصہ میں ان میں سے ایک دوسرے کا قرض دار باقی رہے گا (۲)، دیکھئے: ”مقاصہ“۔

(۱) رد المحتار ۴/۲۳۹ بولاق ۱۲۷۲ھ، الزرقانی علی غلیل ۵/۲۳۲، مواہب الجلیل ۳/۳۱۰، الاختیارات الفقہیہ من فتاویٰ ابن تیمیہ ص ۱۲۸، طبقات الشافعیہ لابن السبکی ۱۰/۲۳۱، الابی علی مسلم ۴/۲۶۴۔
(۲) الام ۳/۳۳۳، بکملۃ المجموع علی سبکی ۱۰/۱۰۷، شرح منہجی الإرادات ۲/۲۰۰،

(۱) نیل الأوطار ۵/۱۵۷۔

(۲) مرشد الحیر ان دفعہ ۲۲۴-۲۲۶-۲۳۰-۲۳۱۔

قبض ۱۴

قبضہ کے صحیح ہونے کی شرطیں:

پہلی شرط: وہ شخص قبضہ کا اہل ہو:

۱۴- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ قبضہ کے صحیح ہونے کے لئے اس کا اس کے اہل کی طرف سے صادر ہونا شرط ہے، مگر یہ کہ ان حضرات کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ کون اس کا اہل ہوگا، اور اس میں تین اقوال ہیں:

شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ قبضہ کے صحیح ہونے کے لئے اس کا ایسے شخص کی طرف سے صادر ہونا شرط ہے جس کا تصرف کرنا جائز ہو، اور وہ ایسا بالغ اور عاقل ہو جس پر حجر نہیں کیا گیا ہو^(۱)۔

حنفیہ کا مذہب ہے کہ قبضہ کے لئے کسی شخص کی اہلیت یہ یعنی تولی تصرفات اور عقود کی اہلیت ہے، لہذا قبضہ کے صحیح ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ قبضہ کرنے والا عاقل ہو، لہذا پاگل اور اس بچہ کا قبضہ صحیح نہیں ہوگا جو صاحب عقل نہ ہو^(۲)، البتہ بلوغ بعض تصرفات میں قبضہ کے صحیح ہونے کے لئے شرط ہے اور بعض میں نہیں، اور نابالغ باشعور بچہ کے تصرفات کی تین قسمیں ہیں:

پہلی قسم: وہ تصرفات جو محض نفع بخش ہوں جیسا کہ اگر بچہ کو ہبہ کیا جائے، یا اس پر کوئی شخص صدقہ کرے، یا اس کے لئے وصیت کرے، اور اس حالت میں اس کے قبضہ کے صحیح ہونے کے لئے اس کا بالغ ہونا شرط نہیں ہے جبکہ وہ عقل رکھتا ہو یہ استحسانا ہے^(۳)۔

دوسری قسم: وہ تصرفات جو محض ضرر رساں ہوں، جیسے اس کے

د- اس قرض کو جو مسلم الیہ کے ذمہ ہو عقد مسلم کا سرمایہ قرار دینا: حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ میں سے جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ اس دین کو جو مسلم الیہ کے ذمہ ہو عقد مسلم کا سرمایہ قرار دینا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ یہ ایک دین سے دوسرے دین کے ذریعہ علاحدہ ہونا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے^(۱)۔

ابن تیمیہ اور ابن قیم کا مذہب ہے کہ اگر ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ذمہ دینار ہو اور وہ اسے ایک مدت کے لئے اناج میں سلم قرار دے دے تو سلم صحیح ہوگا، عقد مسلم کے سرمایہ پر قبضہ حقیقی کی ضرورت نہ ہوگی (حالانکہ اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ سلم کے صحیح ہونے کے لئے سرمایہ کو فوراً ادا کرنا واجب ہے) اور یہ عقد سلم کے سرمایہ پر قبضہ حکمی کے پائے جانے کی وجہ سے ہے اور یہ وہ ہے جو مسلم الیہ قرض دار کے ذمہ میں ہے تو گویا کہ قرض دہندہ نے عقد سلم کرنے کے بعد اس کی طرف سے اس پر قبضہ کیا پھر اسے اس کے پاس لوٹا دیا تو یہ حکماً فوراً ادا شدہ ہوگا اور مانع شرعی ختم ہو جائے گا۔

ابن القیم نے کہا ہے کہ اگر اس کے ساتھ سلم کا معاملہ ایک گروگندم میں دس دراہم کے عوض کرے جو اس کے ذمہ میں ہے تو اس کے لئے اس پر ایک دین واجب ہوگا اور اس سے اس کا دوسرا دین ساقط ہو جائے گا اور اس کے ممنوع ہونے پر اجماع نقل کیا گیا ہے، حالانکہ اس میں اجماع نہیں ہے، اسے ہمارے شیخ نے کہا ہے، اور اس کے جائز ہونے کو مختار کہا ہے اور یہی درست ہے^(۲)۔

= المبدع ۱۵۶/۲، ۵۳/۲، المغنی ۵۳/۲ طبع مکتبۃ الریاض الحدیث، کشف القناع ۲۵۷/۳ طبع حکومت مکتبۃ المکرّمہ، اور نظریۃ العقد لابن تیمیہ ص ۲۳۵۔

(۱) رد المحتار ۲۰۹/۲، بلاق ۱۲۷۲، تبیین الحقائق ۱۴۰/۲، نہایت المحتاج ۱۸۰/۲، فتح العزیز ۲۱۲/۲، بدائع الصنائع ۳۱۵/۲، طبع، الإمام، شرح فتاویٰ الارادات ۲۲۱/۲، المغنی ۳۲۹/۲ طبع مکتبۃ الریاض الحدیث۔

(۲) إعلام الموقعین عن رب العالمین (بعنا یتھ عبد الرؤوف سعد) ۹/۲۔

(۱) مغنی المحتاج ۱۲۸/۲، المجموع للنووی ۱۵۷/۹، کشف القناع ۲۵۴/۲ طبع السنۃ الحمدیہ، المغنی ۳۲۹/۲ طبع دار المنار۔

(۲) بدائع الصنائع ۱۲۶/۶۔

(۳) البدائع ۱۲۶/۶-۱۳۱، جامع احکام الصغار (بہامش جامع الفصولین) ۱۸۱/۱، کشف الاسرار علی اصول الہز دوئی ۱۳۷/۲، شرح اللجہ للآتاسی ۳۶۳-۵۳۰۔

قبض ۱۵-۱۶

کہ اس قبضہ کی ولایت ایسے شخص کو حاصل ہوگی جس کے لئے قبضہ کی اہلیت ثابت ہوگی (۱)۔

ب۔ قبضہ بطریقہ نیابت تو وہ یہ ہے کہ اس کی ولایت یا تو مالک کے مقرر کرنے یا شارع کے مقرر کرنے سے ثابت ہوتی ہے۔

پہلی حالت: مالک کے مقرر کرنے سے قبضہ میں نائب کی ولایت:

۱۶۔ قبضہ کے سلسلہ میں وکیل کی ولایت کے ثبوت پر فقہاء کا اتفاق ہے، اس لئے کہ جو شخص کسی چیز میں اصالتاً تصرف کا مالک ہوتا ہے وہ اس بارے میں وکیل بنانے کا بھی مالک ہوتا ہے، اور قبضہ ان چیزوں میں سے ہے جن میں نیابت ہو سکتی ہے، لہذا وکیل کا قبضہ موکل کے قبضہ کے درجہ میں ہوگا، اور کوئی فرق نہیں ہوگا، اور یہ ضروری ہوگا کہ وکیل اور موکل میں سے ہر ایک قبضہ کا اہل ہو (۲)۔

حنفیہ نے کہا ہے: وکیل بالقبض کو اگر اس کا موکل اسے وکالت سونپے تو اس کے لئے جائز ہوگا کہ دوسرے کو وکیل بنا دے، بایں طور کہ موکل اسے قبضہ کا وکیل بناتے وقت اس سے کہے: جو چاہو تم کرو، یا تم جو بھی کرو گے وہ میرے اوپر جائز ہوگا، یا اس جیسا کوئی قول، لیکن اگر وکالت خاص ہو بایں طور کہ یہ قبضہ کا وکیل بناتے وقت ایسا نہ کہے،

تبرعات، اور جان یا مال کا کفیل ہونا اور اس حالت میں اس کے تصرفات صحیح نہیں ہوں گے، اور نہ وہ قبضہ جو اس کے نتیجے میں پیدا ہوں اس لئے کہ اس کے صحیح ہونے کے لئے بلوغ شرط ہے (۱)۔

تیسری قسم: وہ تصرفات جو نفع اور ضرر کے مابین دائر ہوں، جیسے اس کی بیع، اس کا خریدنا، اس کا اجارہ پر دینا، اس کا اجارہ پر لینا، اس کا نکاح، اور اس جیسی چیزیں، ان تصرفات اور ان سے پیدا ہونے والے قبضے کا نفاذ بچہ کے ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا، اگر وہ ان کی اجازت دے تو وہ نافذ ہوں گے اور اسے رد کر دے تو وہ باطل ہو جائیں گے (۲)۔

مالکیہ کا مذہب ہے کہ قبضہ کے صحیح ہونے کے لئے اس کا ایسے شخص کی طرف سے صادر ہونا شرط نہیں ہے جو معاملہ کی اہلیت رکھتا ہو، بلکہ قبضہ کی اہلیت کے اعتبار کے لئے صفت انسانی کافی ہوگی، پس بچہ اور جسے تصرف سے روک دیا گیا ہو اس کا قبضہ صحیح ہوگا، اور قبضہ تام ہوگا (۳)۔

دوسری شرط: قبضہ کا ایسے شخص کی طرف سے صادر ہونا جسے اس کی ولایت حاصل ہو:

۱۵۔ قبضہ کی دو قسمیں ہیں، قبضہ بطریق اصالت اور قبضہ بطریق نیابت:

الف۔ قبضہ بطریق اصالت تو وہ یہ ہے کہ انسان بذات خود اپنے لئے قبضہ کرے، اور اس بارے میں فقہاء کے مابین اختلاف نہیں ہے

(۱) أصول البرز دوی مع کشف الأسرار ۴/۱۳۷ اور اس کے بعد کے صفحات، شرح الحجلیہ لئلا تاسی ۳/۵۳۰، دیکھئے: مجلۃ الاحکام العدلیہ دفعہ ۹۶۷۔

(۲) سابقہ مراجع۔

(۳) الحجیہ شرح الحجلیہ ۱/۲۰۱۔

(۱) بدائع الصنائع ۶/۱۲۶، الام ۳/۱۲۴-۳۸۲ بولاق، القوائین الفقہیہ رص ۳۹۹ طبع دارالعلم للملایین، شرح میارۃ علی الحجۃ ۲/۱۲۳، قواعد الاحکام ۲/۱۵۹ طبع المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ۔

(۲) البدائع ۵/۱۵۲، ۶/۱۲۶-۱۲۱، شرح الحجلیہ لئلا تاسی ۳/۱۳۵، ۴/۱۱۳ اور اس کے بعد کے صفحات، الشرح الکبیر للدرریر ۳/۳۷۷-۲۴۴، الحجیہ شرح الحجلیہ ۲/۲۳۳، شرح تنقیح الفصول للقرانی رص ۴/۴۵۵، التسهیل لابن جزی ۱/۹۷، تفسیر البحر المحیط لابن حیان ۲/۳۵۵۔

قبض ۱

پہلا مسئلہ: ثمن پر قبضہ کرنے اور بیع پر قبضہ دلانے کے سلسلہ میں وکیل بالبیع کی ولایت:

۱- خریدار کی طرف سے ثمن پر قبضہ کرنے اور بیع کو اس کے سپرد کرنے میں وکیل بالبیع کی ولایت کے بارے میں فقہاء کے چار مختلف اقوال ہیں:

اول حنفیہ کا ہے: وکیل بالبیع کو حق ہوگا کہ ثمن پر قبضہ کرے اور بیع خریدار کے حوالہ کرے، اس لئے کہ وکالت بالبیع میں دلالت قبضہ کرنے اور قبضہ دلانے کی اجازت ہوتی ہے (۱)۔

دوم مالکیہ کا ہے: وکیل بالبیع کو یہ حق ہوگا کہ ثمن پر قبضہ کرے اور بیع کو حوالہ کرے، بشرطیکہ اس جگہ یہ عرف نہ ہو کہ وکیل بالبیع یہ نہ کرتا ہو (۲)۔

سوم شافعیہ کا ہے جو ان کے نزدیک صحیح ہے: قبضہ صحت عقد کے لئے شرط ہو جیسے عقد صرف اور عقد سلم تو اس وقت وکیل کو قبضہ کرنے اور قبضہ دلانے کی ولایت حاصل ہوگی، لیکن اگر شرط نہ ہو جیسا کہ بیع مطلق میں ہوتا ہے، تو وکیل بالبیع فوری طور پر ادا کئے جانے والے ثمن پر قبضہ کرنے اور اس کے بعد بیع کی حوالگی کا مالک ہوگا، بشرطیکہ موکل نے اسے اس سے نہ روکا ہو، کیونکہ یہ عقد کے حقوق اور اس کے مقتضیات میں سے ہے، تو بیع کی اجازت دلالت اس کی اجازت ہوگی۔ اور اگر اسے موکل ثمن پر قبضہ کرنے یا بیع کو سپرد کرنے سے منع کر دے، یا ثمن ادھار ہو تو وکیل کو اس میں سے کسی کا حق نہیں ہوگا (۳)۔

(۱) دیکھئے: مرشد البحر ان دفعہ ۹۳۹-۹۵۰، مجلۃ الاحکام العدلیہ دفعہ ۱۵۰۳۔
 (۲) الشرح الکبیر للردیر وحاشیۃ الدسوقی ۳۸۱/۳، شرح میارۃ علی تحتہ ابن حاتم ۱۳۸/۱، التبیح شرح الخفہ ۲۱۳/۱۔
 (۳) روضۃ الطالبین ۳۰۷-۳۰۹، مغنی المحتاج ۲۲۵/۲، فتح العزیز للرافعی ۳۲۲/۱-۳۵۔

تو وکیل کو حق نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے کو قبضہ کا وکیل بنائے، اور اگر ایسا کرے گا تو جسے وہ وکیل بنائے گا اسے یہ ولایت حاصل نہیں ہوگی، اس لئے کہ وکیل اپنے موکل کی تفویض کے حدود میں تصرف کرتا ہے تو وہ اسی کے بقدر مالک ہوگا جو اس کے سپرد کیا جائے اس سے زیادہ کا نہیں (۱)۔

شافعیہ نے کہا ہے: موکل کے لئے شراء اور قبضہ صحیح ہوگا، اور اپنی ذات کے واسطے اس کا قبضہ کرنا صحیح نہیں ہوگا، اس لئے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے حق کے قبضہ میں کسی دوسرے کا وکیل ہو (۲)۔

حنابلہ نے صراحت کی ہے: اناج کا قرض دار اگر قرض دہندہ کو دراہم دے اور اس سے کہے: ان دراہم کے ذریعہ میرے لئے اسی اناج کے مثل خرید لو جو تیرا میرے ذمہ ہے، اور اس پر میرے لئے قبضہ کر لو، پھر اس پر اپنی ذات کے لئے قبضہ کر لو، اور وہ ایسا کرے تو ان میں سے ہر ایک کے لئے قبضہ صحیح ہوگا، کیونکہ اس نے خریدنے اور قبضہ کے بارے میں اسے وکیل بنایا، پھر اپنی طرف سے اسے اپنی ذات کے لئے وصول کرنے کا، تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے کہ اگر اس کی کوئی ودیعت دین کی جنس سے قرض دہندہ کے پاس ہو، اور وہ اسے اپنے قرض کی طرف سے اس پر قبضہ کرنے کی اجازت دے دے (۳)۔

اور اس مقام میں فقہاء نے تین مسائل کے احکام سے بحث کی ہے۔

(۱) بدائع الصنائع ۲۵۶/۶۔
 (۲) المہذب ۳۰۹۔
 (۳) شرح تہنی الارادات ۲۲۳/۲، کشاف القناع ۲۹۶-۲۹۵/۳، طبع مکہ المکرمہ۔

قبض ۱۸-۱۹

نہیں کیا جاتا ہے، نیز اس لئے کہ حق کو ثابت کرنے میں اجازت دینا نہ تو تلفظ کے اعتبار سے اس پر قبضہ کی اجازت ہے، نہ کہ عرف کے اعتبار سے، اس لئے کہ ثابت کرنے میں قبضہ داخل نہیں ہے، اور نہ قبضہ اس کے لوازم یا اس کے متعلقات میں سے ہے، برخلاف وکیل بالبیع کے مسئلہ کے، اس لئے کہ بیع کی حوالگی اور ثمن پر قبضہ عقد کے حقوق اور اس کے مقتضیات میں سے ہے، اور موکل نے اسے اس میں اپنی ذات کے قائم مقام کر دیا ہے^(۱)۔

دوم: امام ابوحنیفہ اور صاحبین کا قول ہے: وکیل بالخصومة کو حق ہوگا کہ وہ حق کو ثابت کرنے کے بعد اس پر قبضہ کرے، کیونکہ جب اس نے اسے مال میں خصومت کا وکیل بنایا ہے تو اس نے اس پر قبضہ کے لئے اعتماد کیا ہے، اس لئے کہ اس میں خصومت قبضہ کے بغیر ختم نہیں ہوگی، لہذا اس کی توکیل قبضہ کی توکیل ہوگی^(۲)۔

تیسرا مسئلہ: شیئی مرہونہ پر قبضہ میں عدل کی ولایت:

۱۹- اگر راہن اور مرہون اس پر اتفاق کر لیں کہ شیئی مرہونہ کو کسی عادل شخص کے پاس رکھ دیا جائے گا تو کیا عادل شخص کو اس کے قبضہ کرنے کی ولایت حاصل ہوگی؟^(۳)۔

اس میں فقہاء کے دو مختلف اقوال ہیں:

- (۱) المہذب ۱/۳۵۸، کشف القناع ۳/۲۰۲، مطبع السنۃ الحمدیہ، المغنی لابن قدامہ ۱/۹۱، طبع دار المنار، بدائع الصنائع ۶/۲۵، رد المحتار ۵/۵۲۹، طبع مصطفیٰ الحلیمی، شرح المجلیۃ لملأ تا سی ۳/۵۱۵ اور اس کے بعد کے صفحات۔
- (۲) بدائع الصنائع ۶/۲۵، رد المحتار ۵/۵۲۹، طبع مصطفیٰ البابی الحلیمی۔
- (۳) عادل سے مراد وہ شخص ہے جس کے بارے میں راہن و مرہون رضامند ہو کہ مرہون اس کے قبضہ میں رہے اور اسے ان دونوں کی نگاہ میں اس کی عدالت کی وجہ سے اس کو عادل کہا گیا ہے، ملاحظہ کریں، الدر المختار ۶/۵۰۲، مح حاشیہ رد المحتار، اور مجلیۃ الاحکام العدلیہ دفعہ ۷۵ میں ہے کہ عادل وہ شخص ہے جس پر راہن اور مرہون کو اعتماد ہو، اور راہن اس کے حوالہ کر دیں۔

چہارم حنا بلہ کا ہے: وکیل بالبیع کو بیع کی حوالگی کا اختیار ہوگا، اس لئے کہ بیع کی وکالت کا مطلق ہونا حوالگی کا تقاضہ کرتا ہے، اس لئے کہ وہ اس کی تکمیل میں سے ہے، برخلاف ثمن پر قبضہ کے کہ وکیل کو اس پر قبضہ کا حق نہیں حاصل ہوگا، اس لئے کہ بائع کبھی ایسے شخص کو بیع کا وکیل بنا دیتا ہے، جس پر ثمن کے بارے میں اعتماد نہیں کرتا ہے^(۱)۔

ابن القیم نے وکیل بالبیع سے ثمن پر قبضہ کی ولایت کو سلب کرنے کے حکم سے یہ صورت مستثنیٰ کی ہے جب کہ اشیاء کی قیمتوں پر وکیل بالبیع کے قبضہ کرنے کا رواج ہو، چنانچہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر غائب یا حاضر شخص کو کسی چیز کے فروخت کرنے کے لئے وکیل بنائے اور عرف اس کے ثمن پر قبضہ کا ہو تو وہ اس کا مالک ہوگا^(۲)۔

دوسرا مسئلہ: حق پر قبضہ کے سلسلہ میں وکیل بالخصومة کی

ولایت:

۱۸- وکیل بالخصومة کی ولایت اور اس کے قبضہ میں اثبات حق کے بارے میں فقہاء کے دو مختلف اقوال ہیں:

اول: جمہور شافعیہ اور حنا بلہ اور زفر کا قول ہے اور یہی حنفیہ کے نزدیک مفتی بہ قول ہے: اور اسی کو ”مجلیۃ الاحکام العدلیہ“ میں اختیار کیا ہے کہ وکیل بالخصومة قبضہ کا وکیل نہیں ہوگا، اور نہ اس کے لئے اس کی ولایت ثابت ہوگی، اس لئے کہ وکیل بالخصومة سے مطلوب حق کو ثابت کرنا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو حق کو ثابت کرنے کے لئے پسندیدہ ہو، اس پر اعتماد کیا جائے، کبھی خصومت میں ایسے شخص پر بھروسہ کر لیا جاتا ہے، جس پر مال کے بارے میں بھروسہ

- (۱) کشف القناع ۳/۲۰۲ اور اس کے بعد کے صفحات، مطبع السنۃ الحمدیہ، المغنی ۵/۱۹۲ اور اس کے بعد کے صفحات طبع دار المنار۔
- (۲) اعلام الموقعین ۲/۳۹۳ تحقیق محمد عبدالحمید۔

قبض ۲۰

دوسری حالت: شارع کے مقرر کرنے سے قبضہ میں نائب کی ولایت:

۲۰- شارع کے مقرر کرنے سے قبضہ میں نائب کی ولایت اس شخص کی ولایت ہے جو مال مجبور کا اس چیز کے قبضہ میں ذمہ دار ہوتا ہے جس کا مستحق مجبور ہوتا ہے، اور یہ ولایت مستحق کی تولیت سے حاصل نہیں ہوتی ہے، اس لئے کہ اس میں اس کی اہلیت نہیں، اور یہ بالاتفاق شارع کی تولیت سے حاصل ہوتی ہے^(۱)۔

شافعی اور بیہقی نے حضرت عثمان بن عفانؓ سے روایت کی ہے: ان کی رائے یہ ہے کہ والد اپنی اولاد کے لئے مال پر قبضہ کرے گا جبکہ وہ نابالغ ہوں^(۲)۔

حنفیہ نے کہا ہے: اس قبیل سے اس شخص کی ولایت ہے جو بچہ کی پرورش کرتا ہے اور بچہ کو ہبہ کی ہوئی چیز پر قبضہ کرنے میں اس کا قبیل ہوتا ہے، چاہے ہبہ کرنے والا خود وہی ہو یا کوئی دوسرا ہو، اور چاہے وہ قرابت دار یا غیر قرابت دار ہو^(۳)۔

ابن جزی نے کہا ہے: مجبور کے لئے اس کا وصی قبضہ کرے گا، اور باپ اپنے آزاد بچہ کے لئے اس چیز پر قبضہ کرے گا جو وہ خود اس کو ہبہ کرے، سوائے دنیا اور دراہم کے، اور اس چیز پر مطلقاً جسے کوئی دوسرا اس کو ہبہ کرے^(۴)۔

= ۳۵۱/۴، بدایۃ المجتہد ۲/۲۳۰، الإشراف علی مسائل الخلاف للقاظمی عبد الوہاب ۵/۲۔

- (۱) بدائع الصنائع ۵/۱۵۲، الام ۳/۱۲۶، طبع بولاق، قواعد الاحکام للعلو بن عبدالسلام ۲/۸۰، مطبوعہ احیئینہ، الشرح الکبیر للدریر مع حاشیۃ الدسوقی ۲/۱۰۷، المغنی ۵/۶۰، طبع دار المنار۔
- (۲) الام ۳/۲۸۳، سنن البیہقی ۶/۱۷۰۔
- (۳) مرشد الحیر ان دفعہ ۸۴۔
- (۴) القوانین الفقہیہ ۳/۳۷، طبع الدار العربیہ للکتاب۔

اول: جمہور فقہاء حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا قول ہے کہ عادل شخص کوئی مرہون پر قبضہ کرنے کا حق ہوگا، اور اس کا قبضہ مرہون کے قبضہ کے درجہ میں ہوگا، اور کوئی فرق نہیں ہوگا، اس لئے کہ کبھی راہن اور مرہون میں سے ہر ایک ہو سکتا ہے اپنے ساتھی پر اعتماد نہ کرے، لہذا عادل شخص کی ضرورت ہوگی، جیسا کہ عادل شخص حفاظت کا ذمہ دار ہوگا، اسی طرح وہ قبضہ کا بھی ذمہ دار ہوگا، اور یہی حسن، شعبی، عمرو بن دینار، ثوری، اسحاق، ابو ثور اور عبداللہ بن المبارک کا قول ہے۔

نیز اس لئے کہ عادل صاحب حق کا نائب ہوتا ہے تو اس کا قبضہ تمام معاملات میں وکیل کے قبضہ کے درجہ میں ہوگا۔

پھر وہ چیز جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ عادل کا قبضہ مرہون کے قبضہ کی طرح ہے، اور وہ اس کا وکیل بالقبض ہے، یہ ہے کہ مرہون کو حق ہے کہ جب چاہے رہن کو فسخ کر دے اور عادل کے قبضہ کو باطل کر دے اور اسے راہن کو واپس کر دے اور راہن کو حق نہیں ہے کہ عادل کے قبضہ کو ختم کر دے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عادل مرہون کا وکیل ہے^(۱)۔

دوم: ابن شبرمہ، اوزاعی، ابن ابی لیلی، قتادہ، حکم اور حارث العکلی کا قول ہے: عادل کو قبضہ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا اور اگر وہ اس پر قبضہ کرے گا تو وہ قبضہ معتبر نہیں ہوگا، قرطبی نے کہا ہے: ان حضرات نے اسے قیاس کے خلاف قرار دیا ہے^(۲)۔

- (۱) بدائع الصنائع ۶/۱۳۷-۱۳۸ اور اس کے بعد کے صفحات، رد المحتار ۶/۵۰۳، طبع الحلیمی، شرح المجتہد لآقا ساسی ۳/۱۹۸، اور اس کے بعد کے صفحات، الام ۳/۱۶۹، مغنی المحتاج ۲/۱۳۳، حاشیۃ العدوی علی کفایۃ الطالب الربانی ۲/۲۱۶، التسهیل لابن جزی ۱/۹۷، تفسیر القرطبی ص ۱۲۱۸، طبع الشعب، المغنی ۳/۵۱، طبع دار المنار، کشف القناع ۳/۲۸۳، مطبوعہ السنۃ الحمدیہ۔
- (۲) تفسیر القرطبی ص ۱۲۱۸، طبع دار الشعب، بدائع الصنائع ۶/۱۳۷، المغنی

قبض ۲۱-۲۲

کی ولایت حاصل ہے، تو یہ دینا صحیح و معتبر ہوگا اس سے اس کا ذمہ بری ہو جائے گا، اور جب ایک شخص کا ذمہ دین سے بری ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کا قرض دار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ساقط ہونے والی چیز نہیں لوٹتی ہے۔

لیکن اگر بیوی بالغہ اور رشیدہ ہو تو یا تو وہ ثیبہ ہوگی یا باکرہ ہوگی، اگر ثیبہ ہو تو اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ اسے اس کا حق ہے کہ خود اپنے مہر پر کسی کے معارضہ کے بغیر قبضہ کر لے، اس لئے کہ اس حالت میں اس کے لئے اپنے اموال میں ولایت ثابت ہے، پھر اگر وہ چاہے تو خود اپنے مہر پر قبضہ کرے اور اگر چاہے تو ایسے شخص کو وکیل بنا دے، جسے وہ اپنے مہر پر قبضہ کرنے میں پسند کرے، اور اس کی طرف سے صراحتاً وکیل بنائے بغیر کسی شخص کو اس پر قبضہ کا حق نہیں ہوگا^(۱)۔

لیکن اگر وہ باکرہ ہو تو اس کے بارے میں فقہاء کے دو مختلف اقوال ہیں:

اول: شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا قول ہے کہ کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے مہر پر قبضہ کرے، بلکہ یہ خود ہی اس پر قبضہ کرے گی یا کسی شخص کو وکیل بنائے گی جو اس کے واسطے قبضہ کرے، اس لئے کہ یہ صاحب شعور ہے، اپنے مال کی ولی ہے، تو دوسرے کو اس کے مہر یا کسی ایسے عوض پر جس کی وہ مالک بنے اس کی اجازت کے بغیر قبضہ کرنے کا حق نہیں ہوگا، جیسے اس کی بیع کا ثمن، یا اس کے گھر کا کرایہ اور اس جیسی چیز^(۲)۔

(۱) بدائع الصنائع ۲/۲۰۲، رد المحتار ۳/۱۶۱، طبع الحنفی، المہذب ۲/۵۸، روضۃ الطالبین ۷/۳۳۰، الشرح الکبیر للردیرو حاشیۃ الدسوقی ۲/۳۲۸، کشف القناع ۵/۱۰۹-۱۱۶، مطبوعۃ السنۃ الحمدیہ، المغنی ۶/۳۵۱ اور اس کے بعد کے صفحات طبع دار المنار۔

(۲) الام ۵/۶۵، الروضۃ للنیووی ۷/۳۳۰، الشرح الکبیر للردیرو حاشیۃ الدسوقی ۲/۳۲۸، المغنی ۶/۳۵۱ اور اس کے بعد کے صفحات۔

۲۱- اور حکم میں اس حالت کے ساتھ اس شخص کی ولایت ملحق ہے جو اس کو لفظ، مال لقیط اور اس کپڑے پر جس کو ہوانے اس کے گھر میں ڈال دیا ہو، اپنے حق پر جب اس کو پالے قبضہ کرنے میں اس کو حاصل ہوتی ہے، اور حاکم کی ولایت ان غائب افراد اور قیدیوں کے اموال کے قبضہ کرنے میں جو اس کی حفاظت پر قادر نہ ہوں تاکہ وہ ان کے لئے حفاظت کرے، اور ودیعت پر رکھے ہوئے مال میں قبضہ کے سلسلہ میں اس کی ولایت جبکہ مودع اور مودع مرجائیں اور مودع کے ورثہ غائب ہوں، اور مصالح عامہ اور زکاۃ کے اموال پر قبضہ کے سلسلہ میں اس کی ولایت، اور اسی طرح سے مضطر کی ولایت کہ وہ اجنبی اشخاص کے کھانے میں سے ان کی اجازت کے بغیر اتنی مقدار میں قبضہ کر لے جس سے وہ اپنی ضرورت کو پوری کر سکے یہ سب لاحق ہے^(۱)۔

اور دوسرے کے لئے قبضہ کی ولایت سے متعلق تفصیل حسب ذیل ہے:

مہر پر قبضہ کرنے کی ولایت:

۲۲- فقہاء مذاہب اربعہ کا مذہب یہ ہے کہ بیوی جب نابالغہ ہو تو اس کے مہر پر قبضہ کی ولایت اس ولی کو حاصل ہوگی جو اس کے مال کی نگرانی کرتا ہو، چاہے وہ باکرہ ہو یا ثیبہ، اور جب وہ اس پر قبضہ کر لے گا تو اس سے شوہر کا ذمہ بری ہو جائے گا، بیوی کو اس سے دوبارہ مہر کے مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہوگا، اگرچہ بلوغ کے بعد ہو، بلکہ اس سے لے گی جس نے اس کے شوہر سے اس پر قبضہ کیا ہے اس لئے کہ شوہر نے اسے ایسے شخص کو دے دیا ہے، جسے شرعاً اس پر قبضہ

(۱) قواعد الاحکام للعر بن عبدالسلام ۱/۲۷، طبع المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ، شرح تنقیح الفضول ص ۱۳۵۵ اور اس کے بعد کے صفحات، الذخیرہ للمقرانی ۱/۱۵۲۔

قبض ۲۳-۲۴

لڑکے پر تاوان لگائے، پھر اگر وہ مستعیر پر تاوان لگائے تو وہ ان دونوں سے واپس لے گا اور اگر ان دونوں پر تاوان لگائے تو وہ دونوں مستعیر سے واپس نہیں لیں گے^(۱)۔

دوم: حنا بلہ کا قول ہے کہ مستعیر اگر عاریت کو معیر کے عیال کو واپس کر دے جن کا اس کے مال پر قبضہ کرنے کا عرف نہ ہو تو وہ ضمان سے بری نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اسے اس کے مالک اور اس کے قبضہ کے نائب کو واپس نہیں کیا ہے، تو گویا کہ اس نے اسے اجنبی کے حوالہ کیا، لہذا وہ بری نہیں ہوگا، لیکن اگر اسے ایسے شخص کو واپس کیا جس کی طرف لوٹانے کا عرف ہو جیسے بیوی جو اس کے مال میں تصرف کرتی ہو، اور خازن کہ اگر ان دونوں کی طرف ایسی چیز واپس کرے جن پر دونوں کے قبضہ کا عرف ہو، تو واپسی صحیح ہوگی اور مستعیر کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، اور ضمان سے اس کا ذمہ بری ہو جائے گا، کیونکہ اسے اس کے بارے میں عرفاً اجازت حاصل ہے، اور یہ اس کے مشابہ ہے جبکہ اسے اس کے بارے میں لفظاً اجازت دے^(۲)۔

تیسری شرط: اجازت:

۲۴- قبضہ کے صحیح ہونے کے لئے اجازت کے شرط ہونے میں فقہاء کے تین مختلف مذاہب ہیں:

حنفیہ اور شافعیہ کا مذہب ہے کہ اگر مقبوض منہ کا حق اس کو روکنے میں ہو جیسے شی مرہون راہن کے قبضہ میں، اور شی موہوب واہب کے قبضہ میں اور وہ بیع بائع کے قبضہ میں جسے نقد ثمن کے ذریعہ بیچا گیا ہو، اور ابھی ثمن ادا نہ کیا گیا ہو یا اس کا کوئی حق اس کے روکنے میں

دوم: حنفیہ کا قول ہے کہ اگر اس کی طرف سے اس پر قبضہ کرنے سے صریح ممانعت نہ ہو تو اس کے ولی کو اس کے مہر پر قبضہ کرنے کا حق ہوگا، لہذا اگر وہ اسے منع کر دے تو وہ قبضہ کا مالک نہیں ہوگا، اور اگر شوہر اس کو سپرد کر دے تو بری نہیں ہوگا، اور باکرہ اور ثیبہ میں فرق یہ ہے کہ ثیبہ کے برخلاف باکرہ اپنے مہر پر قبضہ کرنے سے شرم محسوس کرتی ہے تو اس کا ولی اس کے قائم مقام ہوگا، اور اس لئے بھی کہ اس کا عرف جاری ہے، تو دلالت عرف کے ذریعہ اسے اس کی طرف سے قبضہ کی اجازت ہوتی ہے، (برخلاف ثیبہ کے) اور عرفی اجازت لفظی اجازت کی طرح ہے^(۱)۔

عاریت کی واپسی کے وقت اس پر قبضہ کرنے کے سلسلہ میں عاریت پر دینے والے کے اہل و عیال کی ولایت: ۲۳- فقہاء کے مابین اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مستعیر (عاریت پر رکھنے والا) کی ذمہ داری عاریت کی واپسی سے ختم ہو جاتا ہے، جبکہ وہ اسے اس کے مالک یا اس کے وکیل بالقبضہ کو حوالہ کر دے تو اس کے ضمان سے بری ہو جائے گا۔

البتہ اگر مستعیر اسے معیر کے عیال میں سے کسی کو واپس کر دے جیسے اس کی بیوی، یا اس کا لڑکا وغیرہ کو تو اس کے ذمہ کے بری ہونے کے بارے میں فقہاء کے دو مختلف اقوال ہیں:

اول: شافعیہ کا قول ہے کہ مستعیر کا ذمہ عاریت کی واپسی اور معیر کی بیوی یا اس کے لڑکے کے حوالہ کرنے سے بری نہیں ہوگا، اور اگر عاریت ان دونوں کے قبضہ کے بعد ضائع ہو جائے تو معیر کو اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو مستعیر کو ضامن قرار دے، اور اگر چاہے تو بیوی یا

(۱) روضۃ الطالبین للنووی ۴/۴۶۶، آسنی المطالب ۲/۳۲۹۔

(۲) کشف القناع ۴/۸۰-۸۱ مطبع الحکومتہ بکنتہ المکرمہ، المغنی ۵/۲۲۴، طبع مکتبۃ الریاض الحدیثہ۔

(۱) رد المحتار ۳/۱۶۱، طبع لکھنؤ، بدائع الصنائع ۲/۲۴۰، لجموی علی الاشبہ والنظائر ۳/۱۹۲، مجمع الضمانات للبعثی ۱/۳۴۰۔

قبض ۲۵-۲۶

قرار پائے گا، اور اس پر اس کے احکام مرتب نہیں ہوں گے^(۱)۔

اجازت کی دو قسمیں:

۲۵- فقہاء کے نزدیک اجازت کی دو قسمیں ہیں: صریح اور دلالت، صریح، جیسے یہ کہے کہ: تم قبضہ کر لو، یا میں نے تمہیں قبضہ کی اجازت دے دی، یا میں اس پر راضی ہوں، اور اس کے قائم مقام الفاظ، اور دلالت جیسے موہوب لہ ہبہ کرنے والے کی موجودگی میں قبضہ کر لے اور وہ خاموش رہے اس کو نہ روکے اور جیسے بائع کا خریدار کو بیع پر قبضہ کرتے ہوئے دیکھنے کے وقت خاموش رہنا، اور جیسے راہن کا اپنے سامنے شی مرہون پر مرہن کے قبضہ کے وقت خاموش رہنا^(۲)۔

اجازت واپس لینا:

۲۶- جہاں قبضہ کے صحیح ہونے کے لئے اجازت شرط ہے، تو شافیہ اور حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ جس نے قبضہ کی اجازت دی اسے قبضہ سے قبل اجازت کو واپس لینے کا حق ہے، لہذا اگر وہ اس سے قبل واپس لے لے تو اجازت باطل ہو جائے گی، اور اگر قبضہ کے بعد اجازت واپس لے تو وہ موثر نہیں ہوگا^(۳)۔

قبضہ سے قبل اجازت کے واپس لینے سے وہ باطل ہو جاتی ہے اس لئے کہ اس پر اس کے قبضہ کے باقی رہنے کی وجہ سے عین میں اس

(۱) کشاف القناع ۲/۲۵۳، مطبع السنۃ الحمدیہ، المغنی ۴/۳۳۲ طبع دار المنار۔

(۲) الاشیاء والنظار لابن نجیم ص ۱۵۴ اور اس کے بعد کے صفحات، لسان الحکام لابن الشنہ ص ۳۲۱، کشاف القناع ۴/۲۵۳، مطبع السنۃ الحمدیہ، المغنی ۴/۳۳۲ طبع دار المنار۔

(۳) روضۃ الطالبین ۵/۶۷، مغنی المحتاج ۲/۴۰۱، المہذب ۱/۳۱۳، المغنی ۴/۳۳۲ طبع دار المنار، کشاف القناع ۴/۲۵۳، مطبع السنۃ الحمدیہ۔

نہ ہو، جیسے وہ بیع جو بائع کے قبضہ میں ہو اور خریدار نے اس کی قیمت ادا کر دی ہو یا ادا نہ کی ہو اور ثمن ادھار ہو تو ان دونوں صورتوں میں فرق ہوگا، چنانچہ پہلی حالت میں ان حضرات کا مذہب ہے کہ قبضہ کے صحیح ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ اس شخص کی اجازت سے ہو جسے اس کے روکنے کا حق حاصل ہو، اور دوسری حالت میں ان کا مذہب ہے کہ یہ شرط نہیں ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر ان حضرات نے قبضہ کو صحیح قرار دیا ہے^(۱)۔

پہلی صورت میں اجازت کی شرط لگانے کی علت یہ بیان کی ہے کہ جس شخص کو چیز کو روکنے کا حق ہو تو اس کے حق کو اس کی اجازت کے بغیر ساقط کرنا جائز نہیں ہوگا، برخلاف اس شخص کے جسے اس کے روکنے کا حق حاصل نہ ہو، اور اس کے ساتھ دوسرے کا حق متعلق ہو، اور اس پر قبضہ کرنے کا مستحق ہو، تو اسے اجازت ہوگی کہ اس پر قبضہ کرے، چاہے مقبوض منہ اجازت دے یا نہ دے۔

مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ راہن میں قبضہ کے صحیح ہونے کے لئے اجازت شرط ہوگی، اور دوسرے عطا یا جیسے ہبہ، صدقہ اور وقف میں شرط نہ ہوگی، اس لئے کہ راہن میں راہن کی ملکیت باقی رہتی ہے، لیکن مذکورہ امور میں نہیں^(۲)۔

حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ راہن اور عطا یا جیسے ہبہ اور صدقہ میں قبضہ کے صحیح ہونے کے لئے اجازت شرط ہوگی، پھر اگر مرہن یا موہوب یا جس پر صدقہ کیا جائے تعدی کریں اور راہن یا ہبہ کرنے والے، یا صدقہ کرنے والے کی اجازت کے بغیر اس پر قبضہ کر لیں تو قبضہ فاسد

(۱) بدائع الصنائع ۶/۱۲۳ اور اس کے بعد کے صفحات، ۶/۱۳۸، رد المحتار ۴/۵۶۲ طبع المحکم، روضۃ الطالبین ۳/۵۱۷، ۵/۶۷، مغنی المحتاج ۴/۳۰۰۔

(۲) المغنی للباہجی ۶/۱۰۰، فتح العلی الممالک ۲/۲۳۳، الشرح الکبیر للرددی ۴/۱۰۱۔

قبض ۲۷-۲۹

دوم: مالک کیہ کا قول ہے کہ قبضہ کے صحیح ہونے کے لئے مقبوض کا دوسرے کے حق میں مشغول نہ ہونا شرط نہیں ہے، البتہ رہائشی مکان کے اندر اس کے قبضہ کے صحیح ہونے کے لئے اس کا خالی کرنا شرط ہوگا^(۱)۔

سوم: حنابلہ کا قول ہے کہ یہ شرط نہیں ہے، اور دوسرے کے حق میں مشغول چیز پر قبضہ صحیح ہوگا، لہذا اگر بائع خریدار اور فروخت شدہ مکان کے درمیان تخلیہ کر دے اور اس میں بائع کا سامان ہو تو قبضہ صحیح ہوگا، اس لئے کہ بائع کی ملکیت سے اس کا متصل ہونا قبضہ کے صحیح ہونے سے مانع نہیں ہوگا^(۲)۔

پانچویں شرط: مقبوض علاحدہ اور ممتاز ہو:

۲۹- اس شرط کے قائل حنفیہ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مقبوض علاحدہ اور دوسرے کے حق سے ممتاز ہو، لہذا اگر وہ اجزاء کے اتصال کے طور پر اس سے متصل ہو تو قبضہ صحیح نہیں ہوگا۔

اس لئے کہ اگر زمین کو تعمیر کے بغیر یا کھیتی اور درخت کے بغیر یا کھیتی اور درخت کو زمین کے بغیر یا درخت کو پھل کے بغیر یا پھل کو درخت کے بغیر رہن رکھے یا ہبہ کرے تو قبضہ صحیح نہیں ہوگا، اگرچہ سب کو حوالہ کر دے اس لئے کہ مرہون یا مہوب جس پر قبضہ کرنا مقصود ہے، دوسرے کے ساتھ اجزاء کے اتصال کے طور پر متصل ہے، اور یہ قبضہ کے صحیح ہونے سے مانع ہوگا^(۳)۔

= الصنائع ۱۲۵/۶-۱۲۰، مجمع الضمانات للبيغدادی ص ۲۱۹، ۲۳۸، فتح العزیز ۸/۲۲، المجموع شرح المہذب ۲۷۶/۹، مغنی المحتاج ۲/۲۷۲۔

(۱) الشرح الکبیر للردی ص ۱۳۵، مخ الجلیل ۲/۶۸۹۔

(۲) المغنی ص ۳۳۳، طبع دار المنار، کشف القناع ۲۰۲/۳، مطبع أنصار السنۃ الحمدیہ۔

(۳) بدائع الصنائع ۶/۱۲۵-۱۲۰، اور اس کے بعد کے صفحات، الفتاویٰ الہندیہ ۱۷/۳۔

کاحق قوی ہے، اور اس لئے بھی کہ جب اسے یہ حق ہے کہ اس پر قبضہ کی اجازت نہ دے تو اسے اس کا بھی اختیار ہوگا کہ قبضہ کے حصول سے قبل اپنی اجازت واپس لے لے، لیکن قبضہ کے بعد اجازت کے صحیح ہونے پر اس کے واپسی کا مؤثر نہ ہونا اس لئے ہے کہ جو شخص اپنی طرف مکمل شدہ چیز کو توڑنے کی کوشش کرے اس کی کوشش اس پر رد کردی جائے گی۔

قبضہ کے حاصل ہونے تک اجازت دینے والے کی اہلیت کی باقی رہنے کا مشروط ہونا:

۲۷- شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر قبضہ سے قبل اجازت دینے والا پاگل ہو جائے یا اس پر بیہوشی طاری ہو جائے یا اس پر حجر کر دیا جائے تو قبضہ کی اجازت باطل ہو جائے گی^(۱)۔

حنابلہ نے ان سے اس امر پر موافقت کی ہے کہ اگر قبضہ سے قبل اجازت دینے والا یا ماذون لہ مر جائے تو اجازت باطل ہو جائے گی^(۲)۔

چوتھی شرط: مقبوض دوسرے کے حق میں مشغول نہ ہو:

۲۸- دوسرے کے حق میں مقبوض کے مشغول نہ ہونے کی شرط لگانے کے بارے میں فقہاء کے تین مختلف اقوال ہیں:

اول: حنفیہ اور شافعیہ کا قول ہے کہ قبضہ کے صحیح ہونے کے لئے مقبوض کا دوسرے کے حق میں مشغول نہ ہونا شرط ہے، لہذا اگر بیع مکان ہو جو بائع کے سامان میں مشغول ہو تو قبضہ صحیح نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اسے خالی کر کے اس کے حوالہ کر دے^(۳)۔

(۱) المہذب ص ۳۱۳۔

(۲) روضۃ الطالبین ۵/۶۷۵، کشف القناع ص ۲۵۳، مطبع السنۃ الحمدیہ۔

(۳) الفتاویٰ الہندیہ ۱۷/۳، رد المحتار ۴/۵۶۲، ۶۹۰/۵، طبع الکلی، بدائع

قبض ۳۰

البتہ مشترک حصہ پر قبضہ کے صحیح ہونے پر اور قبضہ کے صحیح ہونے کے لئے اشتراک کے منافی نہ ہونے پر جمہور فقہاء کے اتفاق کے باوجود مشترک حصہ کے قبضہ کی کیفیت میں ان کا اختلاف ہے۔

الف- شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ مشترک حصہ پر قبضہ، پورے پر قبضہ کرنے سے ہوگا، پھر جب وہ اس پر قبضہ کر لے گا تو اپنے حصہ کے علاوہ اس کے قبضہ میں دوسرے کا حصہ اس کے ہاتھ میں اس کے شریک کی امانت ہوگی، اس لئے کہ شئی پر قبضہ کرنے کا مطلب اس پر ہاتھ رکھنا اور اس پر قابو پانا ہے، اور اس کے کل پر قبضہ کرنے میں اپنے حصہ پر قبضہ کرنا اور اس پر قدرت پانا ہے۔

انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ چیز ایسی ہو کہ تخیلہ سے اس کے لئے شریک کی اجازت شرط نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ ایسی چیز ہو کہ منتقل کرنے سے اس پر قبضہ ہوتا ہو تو شریک کی اجازت شرط ہوگی، کیونکہ اس پر قبضہ اس کے منتقل کرنے سے ہوگا، اور اس کو منتقل کرنا اپنے حصہ کے ساتھ شریک کے حصہ کو منتقل کئے بغیر نہیں ہوگا، اور دوسرے کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف جائز نہیں ہے۔

پھر اگر شریک اجازت دینے سے انکار کر دے تو مستحق قبضہ کو اختیار ہوگا کہ اپنے حصہ پر قبضہ کے لئے اپنے شریک کو وکیل بنا دے، تو اس صورت میں قبضہ صحیح ہو جائے گا، اور اگر وہ اسے وکیل نہ بنائے تو اس کے لئے حاکم قبضہ کرے گا یا ایسے شخص کو مقرر کرے گا جو ان دونوں کے لئے قبضہ کرے گا، اور اسے منتقل کرے گا تاکہ قبضہ حاصل ہو، کیونکہ اس میں شریک کے لئے ضرر نہیں ہے، اور اس کے ذریعہ اس کے شریک کا عقد مکمل ہو جائے گا^(۱)۔

ب- مالکیہ نے کہا ہے کہ مشترک حصہ پر قبضہ اس پر ہاتھ رکھنے کے ذریعہ ہوگا، جیسا کہ اس کے مالک نے اس پر اپنا ہاتھ اپنے شریک

ان حضرات کی طرف سے اس شرط کو لگانے کا سبب یہ ہے کہ دوسرے کے حق کے ساتھ چیز کا اتصال اس پر قابو پانے سے مانع ہوتا ہے، اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے اس حالت میں اس پر قبضہ صحیح نہیں ہوگا^(۱)۔

چھٹی شرط: مقبوض مشترک حصہ نہ ہو:

۳۰- قبضہ کے صحیح ہونے کے لئے اشتراک نہ ہونے کی شرط عائد کرنے میں فقہاء کے دو مختلف اقوال ہیں:

اول: مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا قول ہے کہ مشترک حصہ پر قبضہ کرنا صحیح ہوگا، اس لئے کہ اشتراک قبضہ کے صحیح ہونے کے منافی نہیں ہے، اس لئے کہ اگر مشترک حصہ میں قبضہ نہ پایا جائے اس وجہ سے کہ شریکین میں سے ہر ایک کے اپنے حصہ میں تصرف پر قادر نہیں ہے تو شریکین میں سے ہر ایک مشترک ملک میں اس پر قابض نہیں قرار پائے گا، اور اگر دونوں قابض نہ ہوں تو وہ مہمل ہوگا جس پر کسی کا قبضہ نہیں ہو، اور یہ ایسی چیز ہے جس کا شرع اور مشاہدہ انکار کرتا ہے، اس لئے کہ شرع نے اس میں ان دونوں کے تصرف اپنی ملکیت میں مالک کا تصرف قرار دیا ہے۔ اور مشاہدہ ہے کہ وہ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایسی مدت تک رہتی ہے جس پر وہ دونوں اتفاق کر لیں، یا ان دونوں کے پاس ایک ساتھ ہوتی ہے جس سے وہ دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس سے آمدنی حاصل کرتے ہیں^(۲)۔

(۱) رد المحتار ۶/۲۹۷ طبع اٹلی۔

(۲) الام ۳/۱۲۵-۱۶۹ طبع بلاق، فتح العزیز ۸/۴۵۹، شرح التاوی علی تھتہ ابن عاصم ۱/۱۷۸، ۲/۲۳۴، البجہ شرح التھتہ ۲/۲۳۵، المغنی ۴/۳۳۳، ۵/۵۹۶ طبع دار المنار، کشف القناع ۳/۲۰۲، ۴/۲۵۷ طبع السنۃ الحمدیہ۔

(۱) مغنی المحتاج ۲/۴۰۰، کشف القناع ۳/۲۰۲، ۴/۲۵۷۔

قبض ۳۱

اس میں تصرف کرنے پر قادر نہیں ہے، اگرچہ وہ سب پر قبضہ کر لے اس لئے کہ اس کے ساتھ شریک کا حق متعلق ہے^(۱)۔

وہ چیز جو قبضہ کے قائم مقام ہوتی ہے:

وہ چیز جس پر عقد کے ذریعہ قبضہ کا استحقاق ہوتا ہے یا تو وہ عقد کے ذریعہ قبضہ کا مستحق ہونے سے قبل اس شخص کے قبضہ میں ہوتی ہے، یا وہ اس کے مالک کے قبضہ میں ہوتی ہے۔

پہلی حالت:

۳۱- اگر شئی مقبوض عقد کے ذریعہ اس پر قبضہ کے استحقاق سے پہلے اسی مستحق شخص کے قبضہ میں ہو، جیسا کہ اگر کوئی چیز غاصب، مستعیر، مودع (جس کے پاس بطور امانت ہو) یا کرایہ دار وغیرہ کے پاس ہو تو پھر اسی کے ہاتھ اس چیز کو فروخت کر دے یا ہبہ کر دے یا رهن رکھ دے تو کیا عقد سے پہلے والا قبضہ اس قبضہ کے قائم مقام ہوگا جس کا تقاضہ وہ عقد کرتا ہے یا نہیں؟

اس بارے میں فقہاء کے تین مختلف اقوال ہیں:

پہلا قول مالکیہ اور حنابلہ کا ہے کہ سابقہ قبضہ مطلقاً عقد کے ذریعہ مستحق قبضہ کے قائم مقام ہوگا، چاہے اس پر اس کا قبضہ، قبضہ ضمان ہو یا قبضہ امانت، اور چاہے قبضہ مستحق، قبضہ امانت ہو یا قبضہ ضمان، اور اجازت یا اتنی مدت کا گذرنا شرط نہیں ہے جس میں قبضہ پایا جائے^(۲)۔

(۱) بدائع الصنائع ۶/۱۲۰-۱۳۸۔

(۲) شرح میارۃ علی الختہ ۱/۱۱۱، المحرر للجد بن تیمیہ ۱/۳۷۴، نظریۃ العقد لابن تیمیہ ص ۲۳۶، کشف القناع ۳/۲۴۹-۲۷۳، ۲/۲۵۳ مطبع أنصار السنۃ الحمدیہ، المغنی ۴/۳۳۴ اور اس کے بعد کے صفحات، ۵/۵۹۴ طبع دار المنار۔

کے ساتھ رکھتا تھا، گمشدی مرہون میں جس میں راہن شریک ہو، تو کل پر قبضہ کرنا شرط ہوگا تاکہ راہن اور مرہون کا قبضہ ایک ساتھ جمع نہ ہو، چاہے شریک راہن اجازت دے یا نہ دے، لہذا اگر کوئی شخص اپنے مکان کا نصف حصہ ہبہ کر دے اور وہ اس میں رہتا ہو اور وہ موہوب لہ اس میں داخل ہو اور اس میں اس کے ساتھ رہنے لگے تو وہ رہائش اور گھر کے منافع سے فائدہ اٹھانے کے ذریعہ اس پر قابض قرار پائے گا، اور ہبہ کرنے والا اس کے ساتھ اس میں اسی نوعیت سے ہوگا جیسے رہائش میں شریک دو افراد کرتے ہیں، تو یہ قبضہ تام ہوگا، اور اسی طرح ہر وہ شخص جسے مال یا گھر کا ایک حصہ ہبہ کیا جائے اور وہ اسے اپنے واہب کے ساتھ اس پر قبضہ کرے اور آمدنی حاصل کرنے اور فائدہ اٹھانے میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو یہ قبضہ ہوگا^(۱)۔

لیکن اگر کوئی شخص اپنے مکان کے غیر معین نصف حصہ کو رهن کے طور پر رکھے تو قبضہ اس کے پورے حصہ پر مرہون کے قبضہ کے بغیر مکمل نہیں ہوگا، تاکہ اس میں راہن کا قبضہ باقی نہ رہے^(۲)۔ لیکن اگر نصف غیر مرہون غیر راہن کا ہو تو رہائش اور فائدہ اٹھانے میں شریک کے ساتھ راہن کے حصہ میں اس کے آجانے سے قبضہ حاصل ہو جائے گا^(۳)۔

دوم: حنفیہ کا قول ہے کہ صحت قبضہ کے لئے یہ شرط ہے کہ مقبوض مشترک حصہ نہ ہو اور وہ اس لئے کہ قبضہ کا معنی شئی مقبوض میں تصرف پر قادر ہونا ہے، اور اس کا تحقق تنہا مشترک جزء میں قابل تصور نہیں ہے، اس لئے کہ مکان کے کچھ غیر معین حصہ میں رہائش اختیار کرنا اور کپڑا کے کچھ غیر معین حصہ کو پہننا محال ہے، اور اس پر قبضہ کرنے والا

(۱) شرح میارۃ علی الختہ ابن عاصم ۲/۱۲۶۔

(۲) شرح التاودی علی الختہ ۱/۱۷۸، شرح میارۃ علی الختہ ۱/۱۱۶۔

(۳) لباب اللباب لابن راشد القفصی ص ۱۷۰، شرح میارۃ علی الختہ ۱/۱۱۶ اور اس کے بعد کے صفحات۔

قبض ۳۱

موجود قبضہ اگر وہ عقد کے ذریعہ مستحق کے مثل ہو تو وہ اس کے قائم مقام ہوگا، یعنی دونوں قبضہ امانت یا قبضہ ضمان ہوں، اس لئے کہ جب وہ اس کے مثل ہوگا تو نیابت کو ثابت کرنا ممکن ہوگا، اس لئے کہ دو الگ الگ مماثل ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتے ہیں، اور اس کی جگہ لیتے ہیں، اور جس قبضہ کی ضرورت ہے وہ پایا گیا۔

لیکن اگر دونوں قبضے مختلف ہوں اس طرح کہ ان میں سے ایک قبضہ امانت ہو اور دوسرا قبضہ ضمان تو دیکھا جائے گا کہ اگر قبضہ سابقہ مستحق سے زیادہ قوی ہو اس طرح کہ پہلا قبضہ ضمان اور مستحق قبضہ امانت ہو، تو وہ اس کے قائم مقام ہوگا، اس لئے کہ اس کے ذریعہ سے قبضہ مستحق اضافہ کے ساتھ پایا جائے گا، اور اگر اس سے کم درجہ کا ہو تو اس کے قائم مقام نہیں ہوگا، اس لئے کہ جس قبضہ کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے، کیوں کہ اس میں صرف مستحق کا بعض پایا گیا ہے، لہذا وہ کل کے قائم مقام نہیں ہوگا۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی چیز اگر خریدار کے قبضہ میں غصب کی وجہ سے ہو یا عقد فاسد کے ذریعہ مقبوض ہو، اور وہ اسے اس کے مالک سے عقد صحیح کے ذریعہ خرید لے تو پہلا قبضہ دوسرے قبضہ کے قائم مقام ہو جائے گا، یہاں تک کہ اگر وہ چیز خریدار کے اپنے گھر میں لے جانے اور وہاں پہنچنے یا اس کے لینے پر قادر ہونے سے پہلے ہلاک ہو جائے تو ہلاک ہونا اس کے ذمہ ہوگا، اس لئے کہ دونوں قبضے مماثل ہیں، اس لحاظ سے کہ ان میں ہر ایک مقبوض کے قابل ضمان ہونے کا سبب ہوتا ہے۔

اسی طرح اگر وہ چیز اس کے قبضہ میں ودیعت یا عاریت کے طور پر ہو، اور اسے اس کا مالک بطور ہبہ دے دے تو دوسرے قبضہ کی ضرورت نہیں ہوگی، اور پہلا قبضہ دوسرے قبضہ کے قائم مقام ہوگا، اس لئے کہ دونوں امانت ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کے

سابق قبضہ کا عقد کے ذریعہ مستحق قبضہ کے قائم مقام ہونا اس لئے ہے کہ قبضہ کا برقرار رہنا حقیقتہً قبضہ ہے، اس لئے کہ تصرف پر قدرت کے ساتھ قبضہ موجود ہے، اس طرح قبضہ مستحق پایا گیا، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عقد کے بعد ابتداء اس کا وقوع ہونا چاہئے۔

دونوں قبضوں کا ایک دوسرے کے مماثل ہونے یا قبضہ سابق کے زیادہ قوی ہونے کی شرط نہ لگانا جس کی وجہ سے قبضہ ضمان پیدا ہوتا ہے، تاکہ وہ عقد کے ذریعہ مستحق قبضہ کے قائم مقام ہو جائے، اس لئے ہے کہ عقد میں قبضہ سے مراد مقبوض میں قبضہ قائم کرنا اور تصرف پر قدرت ہونا ہے، اور جب یہ امر پایا جائے گا تو قبضہ پایا جائے گا، لیکن جو اس سے پیدا ہوتا ہے یعنی قبضہ کرنے والے کے قبضہ میں مقبوض کا قابل ضمان یا امانت ہونا اس کے لئے اس کا کوئی تعلق اور تاثیر قبضہ کے حقیقت میں نہیں ہے۔

اجازت کی ضرورت کا نہ ہونا تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے قبضہ میں اس کا اس چیز کو برقرار رکھنا قبضہ کے لئے اس کی اجازت کے درجہ میں ہے، جیسا کہ مال کے اس کے قبضہ میں ہونے کے باوجود اس کا عقد کرنا قبضہ پر اس کی رضا مندی کو ظاہر کرتا ہے، تو ابتداء میں مشروط اجازت سے بے نیاز ہے، اس لئے کہ برقرار رکھنے میں ان چیزوں کو گوارا کر لیا جاتا ہے جن کو ابتداء میں گوارا نہیں کیا جاتا ہے۔

اتنی مدت کے گزرنے کی ضرورت کا نہ ہونا جس میں قبضہ پایا جائے اس لئے ہے کہ اس مدت کا گذرنا قبضہ کے توابع میں سے نہیں ہے، اور نہ اس کی حقیقت میں اس کا کوئی دخل ہے، ہاں اگر قبضہ عقد سے متاثر ہو تو اتنی مدت گزرنے کا اعتبار کیا جائے گا جس میں قبضہ ممکن ہو اس لئے کہ اس کے بغیر قبضہ کا حاصل ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن عقد سے اس کے پہلے ہونے کی صورت میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔

دوسرا قول حنفیہ کا ہے کہ اس میں اصل یہ ہے کہ عقد کے وقت

قبض ۳۲

مماثل ہیں۔

مجلس عقد سے غائب ہو اس لئے کہ اگر وہ اس کے قبضہ میں نہ ہو تو اتنی مدت کے گزرنے کی ضرورت پڑے گی تاکہ وہ اس پر قبضہ کرے اور اس پر قدرت پائے، اور اس لئے بھی کہ ہم نے قبضہ کے برقرار رہنے کو ابتداء قبضہ کی طرح قرار دیا ہے، تو کم از کم اتنا وقت گزرنا ہوگا جس میں ابتداء قبضہ کا تصور ہو، لیکن عملاً اس کا اس کے پاس جانا اور اس کا اس کے پاس آنا شرط نہیں ہے۔

قبضہ کے ممکن ہونے کی مدت کی ابتداء اس میں اجازت کے وقت سے معتبر ہوگی نہ کہ عقد کے وقت سے (۱)۔

دوسری حالت:

۳۲- اگر وہ چیز اپنے مالک کے قبضہ میں ہو، جیسے بیع اپنے بائع کے قبضہ میں ہو، یا موہوب اپنے ہبہ کرنے والے کے قبضہ میں ہو (کیا چیز قبضہ کے قائم مقام ہوگی اس کے بارے میں) فقہاء نے کہا ہے کہ اگر بیع بائع کے قبضہ میں ہو یا موہوب واہب کے قبضہ میں ہو دونوں میں فرق ہوگا اور اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

الف- بیع اگر بائع کے قبضہ میں ہو تو اس بارے میں فقہاء کے تین اقوال ہیں:

اول: حنفیہ کا قول ہے کہ بائع کے قبضہ سے لے کر بیع پر قبضہ کرنے کے قائم مقام یہ ہوگا، کہ خریدار تلف کرے یا عیب دار بنا کر، یا صورت کو بدل کر یا استعمال کر کے اس میں تصرف کرے، کیونکہ قبضہ، قبضہ کے اثبات اور تصرف پر قدرت کے ذریعہ ہوتا ہے، اور تلف کرنا، عیب دار بنانا، صورت کو تبدیل کر دینا، اور استعمال کرنا حقیقتاً اس میں تصرف کرنا ہے، تو وہ بدرجہ اولی قبضہ ہوگا، اس لئے کہ تصرف پر

اگر کوئی چیز اس کے قبضہ میں غصب یا عقد فاسد کی وجہ سے ہو، اور اسے اس کا مالک اس کو ہبہ کر دے تو اسی طرح وہ قبضہ ہبہ کے قائم مقام ہو جائے گا، اس لئے کہ مستحق بالعقد پایا گیا اور یہ اصل قبضہ ہے اور ضمان کی زیادتی ہے۔

لیکن اگر بیع خریدار کے قبضہ میں عاریت یا ودیعت یا رہن کے طور پر ہو تو قبضہ اول دوسرے کے قائم مقام نہیں ہوگا، اور خریدار محض عقد کی وجہ سے قبضہ کرنے والا نہیں ہوگا، اس لئے کہ سابقہ قبضہ، قبضہ امانت ہے، لہذا وہ بیع میں قبضہ ضمان کے قائم مقام نہیں ہوگا، اس لئے کہ جس قبضہ کی ضرورت ہے وہ نہیں پایا گیا (۱)۔

تیسرا قول شافعیہ کا ہے کہ پہلا قبضہ عقد کے ذریعہ مستحق قبضہ کے قائم مقام ہوگا، چاہے قبضہ کرنے والے کا پہلا قبضہ قبضہ ضمان ہو یا قبضہ امانت، اور چاہے قبضہ مستحق قبضہ امانت ہو یا قبضہ ضمان، البتہ اس کے صحیح ہونے کے لئے دو چیزیں شرط ہیں:

اول: اظہر قول کے مطابق اس کے مالک کی طرف سے اجازت کا ہونا ہے، اگر اصل میں اس کو اس کے روکنے کا حق ہو، جیسے مرہون اور بیع جبکہ اس کی قیمت نقد ہو اور اسے ادا نہ کیا ہو لیکن اگر اس کو اس کا حق نہ ہو جیسے وہ بیع جسے ادھار قیمت پر فروخت کیا گیا ہو، یا نقد ہو اس کی قیمت کو ادا کرنے کے بعد، تو اس وقت اجازت شرط نہیں ہوگی۔

اصل میں اس کے روکنے کے مستحق شخص کی طرف سے اجازت کی شرط لگانے کا سبب اس کے حق کو اس کی اجازت کے بغیر ساقط کرنے کا ناجائز ہونا ہے، جیسا کہ اگر وہ چیز اس کے قبضہ میں ہوتی۔

دوم: اتنی مدت کا گزرنا ہے جس میں قبضہ پایا جائے، جبکہ چیز

(۱) المجموع شرح المہذب ۲۸۱/۹، مغنی المحتاج ۱۲۸/۲، فتح العریز للرافعی ۱۰/۶۵-۷۱۔

(۱) مجمع الضمانات للبخاری ص ۲۱۷، بدائع الصنائع ۲۳۸/۵، ۱۲۶/۶ اور اس کے بعد کے صفحات۔

قبض ۳۳

اگر بیوی مہر کو شوہر کے قبضہ میں رہتے ہوئے تلف کر دے تو وہ اس کی وجہ سے قبضہ کرنے والی ہو جائے گی، اور شوہر بری ہو جائے گا^(۱)۔ تیسرا قول حنا بلہ کا ہے کہ اگر خریدار بیع کو بائع کے قبضہ میں رہتے ہوئے تلف کر دے تو اسے اس کا قبضہ مانا جائے گا، اور اس کے ذمہ ثمن ثابت ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس کا مال ہے، جسے اس نے تلف کر دیا ہے، چاہے تلف کرنا قصداً ہو یا خطاً، اور خریدار پر واجب ہوگا کہ اگر اس نے ثمن بائع کو نہیں دیا ہے تو دے دے، اور اگر اس نے اسے دے دیا ہے تو اس کو اسے واپس لینے کا حق نہ ہوگا^(۲)۔

ب۔ لیکن اگر شئی موہوب و اہب کے قبضہ میں ہو تو شافیہ نے کہا ہے کہ شئی موہوب کو موہوب لہ کا تلف کرنا قبضہ نہیں سمجھا جائے گا، اس لئے کہ واہب کی اجازت کے بغیر اس کو قبضہ کا استحقاق نہیں ہے^(۳)۔

حنا بلہ نے کہا ہے: اگر موہوب لہ شئی موہوب کو واہب کے قبضہ میں رہتے ہوئے تلف کر دے، تو اگر یہ واہب کی اجازت سے ہو تو اسے قبضہ مانا جائے گا ورنہ نہیں^(۴)۔

عقود میں قبضہ کو شرط قرار دینا اور اس کے آثار:

۳۳۔ شریعت کے عام قواعد اور نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے عقود میں قبضہ شرط ہے، اگرچہ یہ اشراط ایک عقد اور دوسرے

(۱) مغنی المحتاج ۲/۶۶ اور اس کے بعد کے صفحات، روضۃ الطالبین ۳/۹۹ اور اس کے بعد کے صفحات، ۲۵۱/۷۔

(۲) شرح منتهی الإرادات ۲/۱۹۱، کشف القناع ۳/۲۳۱ مطبع الحکومہ بمکة المکرمہ۔

(۳) روضۃ الطالبین ۵/۳۷۷۔

(۴) کشف القناع ۳/۲۳۱ مطبع الحکومہ بمکة المکرمہ، شرح منتهی الارادات ۲/۱۹۱۔

قدرت دینا، حقیقتاً تصرف سے کم درجہ کا ہے، اسی طرح خریدار کی طرف سے ان تصرفات کا صادر ہونا عملی طور پر قبضہ کو ثابت کرنے پر مشتمل ہے، کیونکہ اس معنی کے نہ پائے جانے کی صورت میں اس کی طرف سے ان کا صادر ہونا قابل تصور نہیں ہے، تو یہ تصرفات لامحالہ قبضہ کے درجہ میں ہوں گے۔

اسی کے مثل حکم میں وہ صورت ہے جبکہ فروخت کرنے والا ان میں سے کوئی چیز خریدار کے حکم سے انجام دے، کیونکہ خریدار کے حکم سے اس کا کرنا بذات خود خریدار کے کرنے کے درجہ میں ہوگا۔

اگر خریدار بیع کو عاریت یا ودیعت کے طور پر کسی اجنبی کو دے دے تو وہ اس کی وجہ سے قبضہ کرنے والا ہو جائے گا، اس لئے کہ اس نے عاریت یا ودیعت پر دے کر اس میں اپنے غیر کے لئے نیابت کو ثابت کر دیا تو وہ قبضہ کرنے والا ہو جائے گا، اور اسی طرح اگر وہ اسے کسی اجنبی کو ہبہ کر دے اور موہوب لہ اس پر قبضہ کر لے۔

لیکن اگر اسے خریدار بائع کو عاریت پر یا ودیعت کے طور پر یا کرایہ پر بائع کو دے دے تو اس میں سے کوئی بھی قبضہ نہیں ہوگا، اس لئے کہ یہ تصرفات خریدار کی طرف سے درست نہیں ہیں، کیونکہ اصالت کے طریقہ پر روکنے کا قبضہ بائع کے لئے ثابت ہے، اور ان تصرفات کے ذریعہ اس کے لئے نیابت کا قبضہ ثابت کرنا قابل تصور نہیں ہو سکتا، لہذا یہ صحیح نہیں ہوگا، اور نہ ہونے کے درجہ میں ہوگا^(۱)۔

دوم: شافیہ کا قول ہے کہ خریدار اگر بیع کو حسی طور پر یا شرعی طور پر اس کے قبضے سے قبل تلف کر دے تو اس کا تلف کرنا قبضہ ہوگا بشرطیکہ اسے یہ علم ہو کہ وہ بیع کو تلف کر رہا ہے، لیکن اگر اسے علم نہ ہو تو اس میں دو اقوال ہیں، اور اصح یہ ہے کہ اس کو قبضہ سمجھا جائے گا۔

(۱) بدائع الصنائع ۵/۲۴۶ اور اس کے بعد کے صفحات، رد المحتار ۴/۵۶۱ مطبع الحکمی۔

قبض ۳۴

دوم: مالکیہ اور ابن ابی لیلیٰ کا قول ہے کہ موہوب لہ کی طرف ملکیت کے منتقل ہونے کے لئے قبضہ شرط نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے عقد کے ذریعہ ثابت ہو جائے گا، اور عقد کو پورا کرنے کے لئے اس پر قبضہ دلانا واہب پر واجب ہوگا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”أَوْفُوا بِالْعُقُودِ“^(۱) (اپنے) عہدوں کو پورا کرو) یہاں تک کہ مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر واہب موہوب کی حواگی سے گریز کرے تو اس کو مجبور کیا جائے گا^(۲)۔

انہوں نے بہہ میں قبضہ کی شرط نہ لگانے پر بیچ پر قیاس کے ذریعہ استدلال کیا ہے، اس طرح کہ خریدار جس چیز کو خریدتا ہے اس کا مالک عقد کے ذریعہ ہو جاتا ہے، اگرچہ اس پر قبضہ نہ کرے۔

اسی طرح ان حضرات نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو نبی کریم ﷺ سے مروی ہے: ”أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى النَّجَاشِيِّ أَوْاقًا مِنْ مَسْكَ، ثُمَّ قَالَ لِأُمِّ سَلْمَةَ: إِنِّي لَا أَرَاهُ إِلَّا قَدِمَاتٍ، وَلَا أَرَى الْهَدِيَّةَ الَّتِي أَهْدَيْتَ إِلَيْهِ إِلَّا سَتْرَدَ، فَإِذَا رَدَتْ إِلَيَّ، فَهِيَ لَكَ أَمْ لَكُمْ، فَكَانَ كَمَا قَالَ“^(۳) (نبی ﷺ نے نجاشی کو چند اوقیہ مشک بطور ہدیہ بھیجا پھر آپ ﷺ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ: میرا خیال یہ ہے کہ نجاشی کی وفات ہو چکی ہے، اور جو ہدیہ میں نے اس کے پاس بھیجا ہے وہ واپس کر دیا جائے گا، تو اگر وہ میرے پاس لوٹا دیا جائے تو وہ تمہارے لئے یا فرمایا تم سب لوگوں کے لئے ہوگا، تو ویسا ہی ہوا جیسا آپ ﷺ نے فرمایا)، تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبضہ کے بغیر ہدیہ پر ملکیت ثابت

عقد کے مابین ایک فقیہ کی رائے یا مذہب اور اس کے علاوہ دوسرے فقہاء و مجتہدین کی رائے کے مابین مختلف فیہ ہے۔

تو کبھی قبضہ صحت عقد کے لئے شرط ہوتا ہے، اس طرح کہ اگر اس سے قبل عاقدین الگ ہو جائیں تو عقد باطل ہو جاتا ہے اور کبھی محل عقد کی ملکیت کے منتقل ہونے اور اسے برقرار رہنے میں شرط ہوتا ہے، اسی طرح بسا اوقات وہ لزوم عقد میں شرط ہوتا ہے، اس طرح کہ اس سے قبل غیر لازم ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

الف۔ وہ عقود جن میں قبضہ ملکیت کے منتقل ہونے کے لئے شرط ہے:

فی الجملہ وہ عقود جن میں قبضہ محل عقد کی ملکیت کے منتقل کرنے کے لئے شرط ہے، وہ پانچ ہیں:

اول: بہہ:

۳۴۔ شی موہوب کی ملکیت موہوب لہ کی طرف منتقل ہونے کے لئے قبضہ کی شرط لگانے میں فقہاء کے دو مختلف اقوال ہیں:

اول: حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا قول ہے کہ موہوب لہ کی طرف ملکیت کے منتقل ہونے کے لئے قبضہ شرط ہے، اور موہوب لہ، بہہ پر قبضہ کے بغیر اس کا مالک نہیں ہوگا۔

شافعیہ نے قبضہ میں واہب کی اجازت کو شرط قرار دیا ہے^(۱)۔

(۱) سورہ مائدہ ۱۔

(۲) الشرح الکبیر ۱۰۱/۳۔

(۳) حدیث: ”أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى النَّجَاشِيِّ أَوْاقًا مِنْ مَسْكَ“ کی روایت حاکم (۱۸۸/۲) نے کی ہے، اور ذہبی نے کہا: منکر ہے، اور مسلم الزنجی ضعیف ہے۔

(۱) مکتبہ رد المحتار ۸/۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵ طبعی الحنفی، الاشباہ والنظائر لابن نجیم حص ۳۵۳، دیکھئے مرشد البحر ان دفعہ ۸۰-۸۲-۸۳، روضۃ الطالبین ۳/۵۵، مغنی المحتاج ۲/۴۰۰، الام ۳/۲۷۳ بولاق، الاشباہ والنظائر للسبوطی حص ۳۱۹، المحرر لجد الدین بن تیمیہ ۳/۳۷۱، القواعد لابن رجب ص ۱۷۱۔

قبض ۳۵

لڑکی ہے)، ان حضرات نے کہا ہے: اگر موہوب میں ملکیت قبضہ پر موقوف نہیں ہوتی تو کیوں فرماتے کہ یہ وارث کا مال ہے۔

اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو حضرت عمر بن الخطابؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے عطا یا کے بارے میں فیصلہ فرمایا: ”ان ما قبض منها فهو جائز، وما لم يقبض فهو ميراث“^(۱) (ان میں سے جس پر قبضہ کر لیا جائے تو وہ جائز ہے اور جس پر قبضہ نہیں کیا جائے تو وہ میراث ہے)، اور اسی کے مثل حضرت عثمان، ابن عمر، ابن عباس، انس اور حضرت عائشہؓ سے مروی ہے^(۲) اور حضرات صحابہ میں ان کا کوئی مخالف معلوم نہیں، لہذا یہ اجماع ہو جائے گا، اور اس لئے کہ ہبہ میں عوض کا نہ ہونا موہوب لہ کی طرف سے ملکیت کو منسوب کرنے کے لئے عقد کے سبب ہونے کو ضعیف کرتا ہے، تو اسی وجہ سے ملکیت متاخر ہوتی ہے، یہاں تک کہ عقد قبضہ کے ذریعہ قوی ہو جائے^(۳)۔

دوم: وقف:

۳۵- وقف کے مکمل ہونے کے لئے قبضہ کے شرط لگانے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

شافعیہ کا راجح ”مذہب“ حنا بلکہ کا صحیح مذہب اور امام ابو یوسف کا مذہب ہے کہ وقف اگر صحیح ہو جائے تو اس سے واقف کی ملکیت ختم ہو جائے گی، اور اس میں قبضہ کرنا شرط نہ ہوگا^(۴)۔

اور اس حدیث کے ذریعہ جو حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ: ”ان ابا بکر الصديق نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة، قال: واللہ يا بنیة ما من الناس أحد أحب إلى غنی بعدی منك، ولا أعز علی فقرا بعدی منك، وانی كنت نحلک جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتیه واحتزتیہ کان لک ذلک، وانما هو الیوم مال وارث، وانما هما أخواک وأختاک، فافتسموه علی کتاب اللہ تعالیٰ، قالت عائشة: یا أبت، واللہ لو کان کذا وکذا لترکتہ، وانما ہی أسماء، فمن الأخری؟ فقال أبو بکر: ذوبطن بنت خارجه، أراها جاریة“^(۱) (حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مقام غابہ میں اپنے مال سے کچھ کھجور کے درخت عطیہ کے طور پر دیئے جن سے بیس وحق پھل توڑا جائے، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا کہ: اے بیٹی: میرے نزدیک کوئی شخص تجھ سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ میرے بعد غنی ہو، اور نہ میرے اوپر اس سے زیادہ شاق کوئی چیز ہے کہ تم میرے بعد فقر میں مبتلا ہو، اور میں نے تجھے بیس صاع پھل توڑے جانے کے بقدر کھجور کے درخت عطیہ کے طور پر دیا تھا، اگر تم ان کو توڑ لیتی، اور قبضہ کر لیتی تو وہ تمہارا ہو جاتا، لیکن آج وہ وارث کا مال ہے، اور وہ تمہارے دو بھائی اور تمہاری دو بہنیں ہیں، تو اسے اللہ کی کتاب کے مطابق آپس میں تقسیم کر لو، حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ: اے ابا جان! خدا کی قسم اگر وہ بہت زیادہ ہوتا تو بھی میں اس کو چھوڑ دیتی، بہن تو اسماء ہیں، پس یہ دوسری کون ہیں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ: یہ خارجہ کا حمل ہے، میرا خیال ہے کہ وہ

(۱) اثر عائشہؓ کی روایت مالک نے الموطا (۷۵۲/۲) میں کی ہے۔

(۱) اثر عمرؓ کی روایت بیہقی نے السنن الکبریٰ (۱۷۰/۶) میں کی ہے۔

(۲) ان سے اس روایت کو بیہقی نے السنن الکبریٰ (۱۷۰/۶) میں کی ہے۔

(۳) کشف الأسرار علی اصول البرہدوی بعد العزیز البخاری ۶۹/۲۔

(۴) مغنی المحتاج ۳۸۳/۲، المغنی ۶۰۰/۵، الکافی ۳۵۵/۲، شائع کردہ المکتب

الإسلامی، الاختیار ۴۱/۳-۴۲، المبسوط ۳۵/۱۲۔

قبض ۳۶

اول: امام ابوحنیفہ، محمد صحیح قول کے مطابق، شافیہ اور حنابلہ وغیرہم کا قول ہے: قرض دار مال قرض کا مالک قبضہ کے ذریعہ بنے گا^(۱)۔

ان حضرات نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ قرض دار خود قبضہ کے ذریعہ قرض میں قرض دہندہ کی اجازت کے بغیر بیع، ہبہ، صدقہ اور دوسرے تصرفات کرنے کا مجاز ہوگا، اور جب وہ اس میں تصرف کرے گا تو اس کا تصرف نافذ ہوگا، اور قرض دہندہ کی اجازت پر موقوف نہیں ہوگا، اور یہ ملک کی علامات ہیں، اس لئے کہ اگر وہ اس کا مالک نہیں ہوتا تو اس میں اس کا تصرف کرنا جائز نہیں ہوتا اور اس لئے کہ قرض ایسا عقد ہے جس میں معاوضہ اور تبرع دونوں کا پہلو جمع ہو گیا ہے، معاوضہ اس لئے ہے کہ قرض دار پر مماثل بدل کی واپسی اس چیز کے عوض کے طور پر واجب ہوتی ہے جو اس نے قرض لیا ہے، اور تبرع: اس لئے ہے کہ قرض دہندہ قرض دار کو قرض پر لئے ہوئے مال سے تمام تصرفات کے ذریعہ فائدہ اٹھانے کے سلسلہ میں تبرع کرتا ہے مگر یہ کہ تبرع کا پہلو اس معاملہ میں زیادہ راجح ہے، اس لئے کہ اس کی غایت اور اس کا ثمرہ: قرض دہندہ کے مال کے منافع کو قرض دار کے لئے مفت کرنا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ فوری طور پر اس کے مقابل میں کوئی عوض نہیں ہوتا ہے اور اس کا مالک وہ شخص نہیں ہوتا ہے جو تبرع کا مالک نہیں ہوتا ہے، اس لئے وہ دوسرے تبرعات یعنی ہبہ اور صدقہ کی طرح ہوگا، پس اس میں ملکیت قبضہ کے ذریعہ منتقل ہوگی نہ کہ محض عقد اور تصرف کے ذریعہ۔

دوسرا قول مالکیہ کا ہے کہ قرض دار قرض پر لئے ہوئے مال کا عقد

مالکیہ کی رائے، امام احمد بن حنبل کی ایک روایت، محمد بن الحسن اور ابن ابی لیلی کی رائے ہے کہ فی الجملہ وقف کے مکمل ہونے اور واقف سے وقف کی ملکیت کے ختم ہونے کے لئے قبضہ شرط ہے^(۱)۔

لیکن امام ابوحنیفہ کے نزدیک شئی موقوف حقیقت واقف کی ملکیت میں باقی رہتی ہے، جب تک حاکم فیصلہ نہ کرے یا وہ اس کو اپنی موت پر معلق نہ کرے اس سے اس کی ملکیت ختم نہ ہوگی^(۲)۔

حنفیہ نے کہا ہے: اگر کوئی شخص مسلمانوں کے لئے سقایہ (پانی کی سبیل) یا سرائے بنائے تاکہ مسافرین اس میں ٹھہریں یا مجاہدین کے لئے رباط بنائے یا زمین کو مسلمانوں کے مقبرہ کے لئے خالی کر دے یا نمازیوں کے لئے مسجد بنائے تو امام ابو یوسف کے نزدیک اس کے قول سے اس کی ملکیت زائل ہو جائے گی، اور امام محمد نے فرمایا: اگر لوگ سبیل سے پانی پینے لگیں، اور سرائے اور رباط میں رہنے لگیں اور قبرستان میں دفن کرنے لگیں، اور مسجد میں کوئی ایک مسلمان نماز پڑھ لے تو وقف شدہ سے اس کی ملکیت ختم ہو جائے گی، اور اس کی ملکیت امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک حاکم اس کا فیصلہ نہ کر دے۔
تفصیل کے لئے دیکھئے: ”وقف“۔

سوم: قرض:

۳۶- قرض دار کی طرف ملکیت کے منتقل ہونے کے لئے، قرض میں قبضہ کی شرط لگانے میں فقہاء کے تین مختلف اقوال ہیں:

- (۱) القوانین الفقہیہ ص ۳۶۴-۳۶۵ شائع کردہ دار الکتب العربی، المغنی ۶۰۰/۵، الکافی ۲/۴۵۵، الاختیار ۳/۴۱، حاشیہ ابن عابدین ۳/۳۶۴، ۳۶۵، المبسوط ۱۲/۳۵، مغنی المحتاج ۳/۳۸۳۔
(۲) ابن عابدین ۳/۳۵۷، الہدایہ فتح القدر ۵/۱۱۸-۱۱۷-۱۱۶-۱۱۵-۱۱۴-۱۱۳-۱۱۲-۱۱۱-۱۱۰-۱۰۹-۱۰۸-۱۰۷-۱۰۶-۱۰۵-۱۰۴-۱۰۳-۱۰۲-۱۰۱-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱۔

(۱) رد المحتار ۵/۱۶۴، الاشاہ والنظار لابن نجیم وحاشیہ الحموی ۲/۲۰۴، فتح العریز ۳۹۱/۹، مغنی المحتاج ۲/۱۲۰، المہذب ۱/۳۱۰، کشف القناع ۳/۲۵۷ طبع النسخۃ الحمدیہ، المحرر ۱/۳۳۳، منتہی الإرادات ۱/۳۹۷۔

قبض ۷۳-۳۸

قبضہ کر لے، پھر اس گُر کو قرض دار سے خرید لے تو یہ جمہور کے قول کے مطابق جائز نہیں ہوگا، اس لئے کہ قرض دار خود قبضہ سے اس کا مالک ہو گیا ہے تو وہ بعد کے عقد ثراء کے ذریعہ اپنی ذاتی ملکیت کو خریدنے والا ہوگا، لیکن دوسرے قول کے مطابق قرض دہندہ کی ملکیت میں باقی ہے، اور قرض دار دوسرے کی ملکیت کو خریدنے والا ہوگا، لہذا صحیح ہوگا^(۱)۔

چہارم: عاریت:

۷۳-۳- شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ عاریت پردی گئی چیز کے منافع عاریت پر لینے والے شخص کی ملکیت کی طرف منتقل نہیں ہوں گے، نہ قبضہ سے اور نہ بغیر قبضہ کے، اس لئے کہ ان کے نزدیک عاریت کا فائدہ عاریت پر لینے والے شخص کے لئے منافع کا مباح ہونا ہے نہ کہ اس کا مالک ہونا۔

حنفیہ کا مذہب ہے کہ عاریت پر لینے والے کی طرف سے عاریت پر لی ہوئی چیز کے منافع کی ملکیت منتقل ہونے کے لئے قبضہ شرط ہے، اس لئے کہ عاریت پردی عاریت پردی گئی چیز کے منافع کی تملیک کا تبرع کرنا ہے، لہذا قبضہ کے بغیر ملکیت نہیں ہوگی، جیسا کہ ہبہ ہے^(۲)۔

دیکھئے: ”إعارة“ (فقہہ ۱۴)۔

پنجم: معاوضات فاسدہ:

۳۸- فاسد شدہ معاوضات مالیہ کے عقود میں قبضہ سے ملکیت منتقل

- (۱) رد المحتار ۱۶۳/۵ طبع کلمی، شرح الجملہ لئلا تا سی ۲۰۲/۴۔
 (۲) بدائع الصنائع ۲۱۴/۶، ۲۱۴/۷، ۳۹۶/۷، لسان الحکام ص ۸۷، شرح الجملہ لئلا تا سی ۱۳۸/۱، ۳۰۹/۳، نہایۃ المحتاج ج ۵/۱۱۹، المغنی ۲۲۷/۵۔

کے ذریعہ مکمل مالک ہو جائے گا، اگرچہ اس پر قبضہ نہ کرے، اور وہ اس کا مال ہو جائے گا، اور اس کے لئے اس کا فیصلہ کیا جائے گا^(۱)۔

تیسرا قول حنفیہ میں سے امام ابو یوسف اور شافعیہ کا ایک قول ہے کہ قرض دار قرض پر لئے ہوئے مال کا مالک صرف کے ذریعہ ہوگا، لہذا اگر وہ اس میں تصرف کرے گا تو اس سے قبل اس کی ملکیت کا ثبوت ظاہر ہوگا، اور تصرف سے مراد: ہر وہ عمل ہے جو ملکیت کو زائل کر دے، جیسے بیع، ہبہ، آزاد کرنا، تلف کرنا اور رہن رکھنا، نکاح کر دینا، اجارہ، گندم کو پیس دینا، آٹے کی روٹی بنا دینا اور بکری کو ذبح کر دینا اور اس طرح کی چیز کا فی نہیں ہوگی^(۲)۔

اختلاف کا ثمرہ مالکیہ اور جمہور فقہاء کے مذہب کے مابین اس صورت میں ظاہر ہوگا جبکہ قرض پر لی ہوئی چیز عقد کے بعد اور قبضہ سے قبل ہلاک ہو جائے، تو اس حالت میں حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ میں سے جمہور فقہاء کے نزدیک اس کا ضمان قرض دہندہ پر ہوگا، اور اس کا ہلاک ہونا اس کی ذمہ داری میں سے ہوگا، کیونکہ ابھی وہ اس کی ملکیت میں ہے، اور اس وقت تک اس کا مالک قرض دار نہیں ہوا ہے، لہذا اس کا ذمہ سرے سے اس کے عوض میں مشغول نہیں ہوگا، جبکہ اس کا ضمان مالکیہ کے نزدیک قرض دار پر ہوگا اور وہی اس کی ہلاکت کے نقصان کو برداشت کرے گا، اور اس پر اس کے بدل کا واپس کرنا واجب ہوگا، کیونکہ وہ اس کی ملکیت میں ہلاک ہوئی۔

اسی طرح جمہور فقہاء کے مذہب اور امام ابو یوسف کے مذہب اور شافعیہ کے قول کے درمیان اختلاف کا ثمرہ اس صورت میں ظاہر ہوگا جبکہ کوئی شخص کسی سے ایک گُر گندم قرض کے طور پر لے اور اس پر

(۱) الشرح الکبیر للدرر یرواحیۃ الدسوقی ۲۲۶/۳، الحجج شرح المتحدہ ۲۸۸/۲۔

(۲) بدائع الصنائع ۳۹۶/۷، روضۃ الطالبین ۳۵/۴، فتح العزیز ۳۹۱/۹، مغنی المحتاج ۱۲۰/۲، المہذب ۳۱۰/۱، الاشبہ والنظائر للسیوطی ص ۳۲۰، التنبیہ للشیرازی ص ۷۰۔

قبض ۳۹

ان حضرات نے اس پر حضرت عبادہ بن الصامتؓ کی حدیث سے استدلال کیا ہے: جسے انہوں نے نبی ﷺ سے روایت کی ہے: آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء يداً بيداً، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيداً“^(۱) (سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے اور نمک نمک کے بدلے برابر برابر، نقد نقد فروخت کیا جائے، پھر اگر یہ اصناف مختلف ہوں تو جیسے چاہو فروخت کرو، بشرطیکہ وہ نقد ہو)۔

اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے جسے حضرت ابن عمر نے اپنے والد سے روایت کی ہے: انہوں نے فرمایا: ”لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تبيعوا الذهب بالورق أحدهما غائب والأخر ناجز، وإن استنظر ك حتى يلج بيته فلا تنظره، إنى أخاف عليكم الرماء، أى الربا“^(۲) (سونے کو سونے کے بدلے برابر برابر فروخت کیا کرو، اور چاندی کو چاندی کے عوض برابر برابر فروخت کیا کرو، اور سونے کو چاندی کے بدلے اس طرح مت فروخت کرو کہ اس میں سے ایک غائب (ادھار) اور دوسرا نقد ہو، اور اگر تم سے اتنی مہلت مانگے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو تو اسے مہلت مت دو، مجھے تم پر سود کا اندیشہ ہے)۔

اسی لئے اگر عقد صرف کرنے والوں کے لئے مجلس میں قبضہ کرنا

- (۱) حدیث عبادہ بن الصامتؓ: ”الذهب بالذهب والفضة بالفضة.....“ کی روایت مسلم (۱۲۱۱/۳) نے کی ہے۔
(۲) اثر ابن عمرؓ: کی روایت بیہقی، مالک اور عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں کی ہے، نصب الراية ۵۶۶/۳، السنن الكبرى للبيهقي ۲۸۴/۵۔

ہوگی یا نہیں اس سلسلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے^(۱)۔

جمہور فقہاء شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ عقد فاسد باطل کی طرح ہے، سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا، اور نہ ہی ملک کا فائدہ دے گا، چاہے عاقد معقود علیہ کے بدلے پر قبضہ کے بدلے کر لے یا قبضہ نہ کرے۔

حنفیہ کا مذہب ہے کہ معاوضہ فاسد کے عقد میں معقود علیہ کی ملکیت اس پر اس کے مالک کی اجازت سے قبضہ کے ذریعہ منتقل ہو جائے گی، اور وہ چیز اس کے قبضہ کے دن کی قیمت کے ذریعہ قابض پر قابل ضمان ہوگی^(۲)۔

وہ معقود جن کے صحیح ہونے کے لئے قبضہ شرط ہے:

اول: عقد صرف:

۳۹- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ علاحدگی سے پہلے بدلیں پر قبضہ کرنا عقد صرف کے صحیح ہونے کے لئے شرط ہے^(۳)، ابن المنذر نے کہا ہے: ہمارے علم کے مطابق تمام اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ عقد صرف کرنے والے اگر قبضہ کرنے سے قبل جدا ہو جائیں تو عقد صرف فاسد ہو جائے گا^(۴)۔

- (۱) یہ وہ معقود ہیں جو عاقدین کے مابین حقوق اور مالی ذمہ داریوں کے پیدا کرنے کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، جیسے بیع، اجارہ اور سلم وغیرہ۔
(۲) رد المحتار ۴۹۷/۵، ۴۹۹ اور اس کے بعد کے صفحات طبع لکھنؤ، مواہب الجلیل ۳۸۰/۳، المغنی ۲۲۹/۳، المجموع ۳۷۷/۹، اور اس کے بعد کے صفحات۔
(۳) بدائع الصنائع ۲۱۵/۵، رد المحتار ۲۵۸/۵، طبع لکھنؤ، أحكام القرآن للجصاص ۵۵۴/۱، روضة الطالبین ۳۷۹/۳، الام ۳۶۳/۳، طبع بولاق، فتح العلی الملوک للعلیش ۱۱۰/۲، کشف القناع ۲۱۷/۳، المغنی ۵۱۴/۳، طبع دار المنار، منتہی الارادات ۳۸۰/۱۔
(۴) المغنی ۵۱۴/۳، بتکملة المجموع للسکسی ۶۹/۱۰، کشف القناع ۲۱۷/۳، طبع السنۃ الحمدیہ۔

قبض ۴۰

ربوی ہوں جن کو ایک علت جمع کرتی ہو، مگر یہ کہ ان دونوں عوضوں میں سے ایک ٹمن اور دوسرا بیع ہو، جیسے موز و فی اشیاء کی بیع دراہم و دنیا نیر کے عوض^(۱)۔

ان حضرات نے اس پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو نبی ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعیر بالشعیر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد“^(۲) (سونے کو سونے کے عوض، چاندی کو چاندی کے بدلے، گندم کو گندم کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے اور نمک نمک کے عوض برابر برابر، ٹھیک ٹھیک اور نقد فروخت کرو، پھر جب یہ اصناف مختلف ہوں تو جیسے چاہو نقد فروخت کرو بشرطیکہ نقد ہو)۔

البتہ فقہاء نے نقد ہونے اور ادھار کی نفی کے مشروط ہونے پر اتفاق کے باوجود اس میں اختلاف کیا ہے کہ تمام اموال ربویہ کی ایک دوسرے کے عوض بیع میں مجلس عقد سے علاحدگی سے قبل قبضہ کرنا شرط ہے یا نہیں، اس میں دو اقوال ہیں:

اول: شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا قول ہے کہ عقد صرف وغیرہ میں مجلس سے علاحدہ ہونے سے قبل باہمی قبضہ کرنا شرط ہے، لہذا اگر وہ دونوں قبضہ کرنے سے قبل علاحدہ ہو جائیں تو عقد باطل ہو جائے گا، اور یہ اس وجہ سے کہ ادھار کی ممانعت، صرف وغیرہ یعنی اموال ربویہ

دشوار ہو اور وہ دونوں علاحدہ ہونا چاہیں تو دیا نیت ان دونوں پر لازم ہوگا کہ اپنی علاحدگی سے قبل اپنے درمیان عقد کو فسخ کر دیں تاکہ وہ دونوں عوضین یا ان میں سے ایک کی تاخیر کی وجہ سے گنہگار نہ ہوں، اس لئے کہ شارع نے اس عقد سے ممانعت کی ہے، مگر یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو، اور اس پر سود ہونے کا حکم لگایا ہے مگر یہ کہ دونوں نقد ہو، پس جب یہ شرط حاصل نہیں ہوتی تو منہی عنہ حاصل ہوگا، اور یہ بالنساء، (ادھار کا سود) ہے اور یہ حرام ہے، اور علاحدگی سے قبل فسخ کرنے میں عقد کو ختم کرنا ہے، لہذا اس کی شرطیں ان دونوں پر لازم نہیں ہوں گی^(۱)۔

لیکن مالکیہ کی ایک جماعت نے اس متفق علیہ اصل (اور وہ یہ ہے کہ صرف کے صحیح ہونے کے لئے علاحدگی سے قبل قبضہ کرنا شرط ہے) سے اس صورت کا استثناء کیا ہے جبکہ وہ دونوں قبضہ کرنے سے قبل غلبہ کی وجہ سے علاحدہ ہو جائیں، یعنی ان دونوں یا ان میں سے ایک مغلوب ہو، جیسے بھولنا، یا غلطی کرنا، یا صراف کی طرف سے چوری اور اس جیسی چیز اور شیخ علیش نے کہا ہے کہ بسا اوقات غلبہ قبضہ سے قبل سیلاب یا آگ یا دشمن کے پیش آجانے کے ذریعہ ہوتا ہے^(۲)۔ اور انہوں نے کہا اس حالت میں عقد صرف باطل نہیں ہوگا^(۳)۔

دوم: اموال ربویہ کو ایک دوسرے سے فروخت کرنا:

۴۰- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ اموال ربویہ کی اس کی جنس کے ساتھ بیع کے صحیح ہونے میں نقد ہونا اور ادھار کا نہ ہونا شرط ہے، اور اسی طرح اگر غیر جنس کے ساتھ اس کی بیع کی جائے، اور وہ دونوں مال

(۱) احکام القرآن للجصاص ۱/۵۵۲، الام ۳/۲۶۳، طبع بولاق، روضۃ الطالبین ۳/۷۸ اور اس کے بعد کے صفحات، الدر المختار مع رد المحتار ۵/۱۷۲ طبع الحلبي، بدایۃ المجتہد ۲/۱۰۷ طبع الجمالیہ ۳۲۹ھ، المنقح للماہی ۳/۳، کشف القناع ۳/۲۱۵ اور اس کے بعد کے صفحات طبع السنۃ الحمدیہ، المغنی ۳/۹۱ اور اس کے بعد کے صفحات طبع دار المنار۔

(۲) اس کی تخریج فقرہ ۳۹ میں گذر چکی ہے۔

(۱) المجموع شرح المہذب للنووی ۹/۴۰۳، تکملة المجموع للسبکی ۱۰/۱۳۔

(۲) التاج والإکلیل ۳/۳۰، مخ الجلیل ۲/۵۰۸۔

(۳) القوانین الفقہیہ ص ۲۷۶، (دارالعلم للملایین) بدایۃ المجتہد ۲/۱۶۲ طبع الجمالیہ۔

قبض ۴۱-۴۲

سوم: سلم:

۴۱- جمہور فقہاء حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ عقد سلم کے صحیح ہونے کے لئے علاحدگی سے قبل مسلم الیہ کا راس المال پر قبضہ کرنا شرط ہے، لہذا اگر وہ دونوں اس پر قبضہ کرنے سے قبل علاحدہ ہو جائیں تو عقد فاسد ہو جائے گا۔

مالکیہ کا مذہب ہے کہ سلم کے صحیح ہونے کے لئے ان دونوں کی علاحدگی سے قبل یا اس کے بعد معمولی مدت جیسے دو یوم یا تین یوم میں راس المال پر قبضہ کرنا شرط ہے، چاہے یہ تاخیر شرط کے ذریعہ ہو یا بغیر شرط کے، اس قاعدہ فقہیہ کلیہ پر عمل کرتے ہوئے کہ: ”ما قارب الشئ يعطى حكمه“ جو کسی چیز سے قریب ہو، اسے اس کا حکم دیا جائے گا، لہذا اگر اس کا قبضہ اس سے زیادہ موخر ہو جائے تو عقد باطل ہو جائے گا۔

دیکھئے: ”سلم“ (فقہہ ۱۶-۱۹)۔

چہارم: ذمہ کا اجارہ:

۴۲- جمہور فقہاء نے معقود علیہ منفعت میں حق کے محل تعلق کے اعتبار سے اجارہ کی دو قسمیں کی ہیں، وہ اجارہ جو عین پر ہوتا ہے، اور وہ اجارہ جو ذمہ پر ہوتا ہے۔

الف- عین پر ہونے والا اجارہ: معقود علیہ منفعت میں حق شیئی کی ذات سے متعلق ہوتا ہے، جیسا کہ اگر کوئی شخص متعین مکان یا زمین یا گاڑی کرایہ پر لے یا کسی متعین شخص کو کپڑا سینے یا دیوار کی تعمیر وغیرہ کے لئے اجرت پر رکھے اور اجارہ کی اس قسم کے بارے میں فقہاء کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عقد کے صحیح ہونے یا اس کے لازم ہونے یا اس میں منافع کی ملکیت کے منتقل ہونے کے لئے مجلس میں

کی ایک دوسرے کے ساتھ بیع کرنے میں ثابت ہے، اور ادھار کا حرام ہونا اور قبضہ کرنے کا وجوب آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اس لئے کہ یہ بات محال ہے کہ شارع تمام اموال ربویہ کی بیع میں ادھار کی نفی کو شرط قرار دے اور ان میں سے بعض میں قبضہ کی تاخیر جائز ہو، اور یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ نبی ﷺ کا ارشاد: ”یداً بید و ہاء و ہاء“ جو چھ اموال ربویہ کی بیع کے بارے میں ہے، اس کیفیت کے ساتھ جو حدیث میں مذکور ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام میں قبضہ کرنا شرط ہے^(۱)۔

دوم: حنفیہ کا قول ہے کہ عقد صرف کے علاوہ میں علاحدگی سے قبل قبضہ کرنا شرط نہیں ہے، اس کے علاوہ میں (جیسے گندم کی بیع جو کے عوض، یا کھجور کی بیع گندم کے عوض) تو اس کے صحیح ہونے کے لئے تعین شرط ہے نہ کہ قبضہ کرنا، اس لئے کہ عقد صرف کے علاوہ میں بدل قبضہ سے قبل محض تعین سے متعین ہو جاتا ہے، اور اس کے خریدار کے لئے محض تعین سے اس میں تصرف کرنا ممکن ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے عقد کے صحیح ہونے کے لئے اس پر قبضہ کرنا شرط نہیں ہے، برخلاف عقد صرف میں بدل کے کہ وہ قبضہ کے بغیر متعین نہیں ہوتا ہے، اس لئے کہ قبضہ اس کی تعین میں شرط ہے، اس لئے کہ اثمان مملوک ہونے کی حیثیت سے قبضہ کے بغیر متعین نہیں ہوتے ہیں، اور اسی بنا پر عاقدین میں سے ہر ایک کو اس کی حوالگی سے قبل اس کے مثل سے اس کو بدلنے کا حق رہتا ہے^(۲)۔

(۱) فتح العریز ۸/۱۶۵ اور اس کے بعد کے صفحات، روضۃ الطالبین ۳/۸۱۳ اور اس کے بعد کے صفحات، المہنتی للباہجی ۳/۲۶۰، ۵/۳، الإشراف للقاضی عبدالوہاب ۱/۲۵۶، کشف القناع ۳/۲۱۶، المغنی ۴/۹۔

(۲) رد المحتار علی الدر المختار ۵/۱۷۲-۱۷۸ طبع لعلی۔

قبض ۴۲

کرنے والا ہوگا، اور اس مساوات کو باطل کر دیا جو عقد کا تقاضہ ہے^(۱)۔

دوسرا قول مالکیہ کا ہے: ذمہ پر اجارہ کے صحیح ہونے کے لئے اجرت کو فوراً ادا کرنا واجب ہے، اس لئے کہ تاخیر سے یہ لازم آئے گا کہ دونوں کے ذمے مشغول ہوں اور ادھار کی بیع ادھار کے عوض ہو، اور یہ ممنوع ہے، البتہ اگر کرایہ دار منفعت کو وصول کرنا شروع کر دے، جیسا کہ اگر کرایہ دار صفت بتاتے ہوئے جانور پر سوار ہو جائے کہ اس جگہ کے راستہ میں نکل پڑے جہاں تک پہنچانے کی اس نے شرط لگائی ہو، تو اس صورت میں اجرت کی تاخیر جائز ہوگی، اس لئے کہ ادھار کی بیع ادھار کے عوض نہیں ہوگی، اس اعتبار سے کہ منفعت کے اوائل پر قبضہ اس کے آخر پر قبضہ کی طرح ہے، لہذا تاخیر کا مانع ختم ہو جائے گا۔

مالکیہ نے اجرت کی فوری ادائیگی کے حکم میں دو یا تین ایام کی تاخیر کو معتبر مانا ہے، اس لئے کہ جوشی کے قریب ہوتا ہے اسے اس کا حکم دیا جاتا ہے، جیسا کہ سلم میں ہے^(۲) اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ عقد اجارہ کے لفظ سے کیا جائے یا سلم کے لفظ سے۔

تیسرا قول شافعیہ کا ہے: ذمہ پر اجارہ کے صحیح ہونے کے لئے مجلس عقد میں کرایہ پر دینے والے کا اجرت پر قبضہ کرنا شرط ہے، جیسا کہ مسلم الیہ کا مجلس میں سلم کے راس المال پر قبضہ کرنا شرط ہے، پھر اگر وہ دونوں قبضہ سے قبل جدا ہو جائیں تو اجارہ باطل ہو جائے گا، اس لئے کہ ذمہ پر اجارہ منافع میں سلم ہے، تو وہ اعیان میں سلم کی طرح سے

اجرت پر قبضہ کرنا شرط نہیں ہے، اس لئے کہ عین کا اجارہ اس کی بیع کی طرح ہے (کیونکہ اجارہ متعین عوض کے مقابلہ میں منفعت کی بیع ہے)، اور شی کی بیع نقد اور ادھار قیمت کے ذریعہ صحیح ہوتی ہے، تو اسی طرح اجارہ بھی ہوگا۔

ب- ذمہ پر ہونے والا اجارہ: معقود علیہ منفعت میں حق کرایہ پر دینے والے کے ذمہ سے متعلق ہوتا ہے، جیسا کہ اگر معین صفت والا کوئی جانور، سواری یا بار برداری کے لئے کرایہ پر لے، اس طرح کہ کہے: میں نے تجھ سے ایسا ایک جانور کرایہ پر لیا جس کی صفت یہ ہے تاکہ وہ مجھے فلاں جگہ تک پہنچائے، یا کہے: میں نے تمہارے ذمہ میں اس کپڑے کا سینا یا دیوار کی تعمیر کو لازم کیا، جس کی صفت اس طرح ہے، اور کرایہ پر دینے والا قبول کر لے۔

اس اجارہ میں مجلس عقد میں اجرت کی حوالگی کے واجب ہونے میں فقہاء کے چار مختلف اقوال ہیں:

پہلا قول حنفیہ کا ہے: ان کے نزدیک اصل یہ ہے کہ اجرت عقد کے ذریعہ لازم نہیں ہوتی ہے، اور نہ اس پر ملکیت ثابت ہوتی ہے، لہذا اس سے اس کی حوالگی واجب نہیں ہوگی، بلکہ اس کو فوراً ادا کرنے سے یا نافذ اجارہ میں فوری ادائیگی کی شرط لگانے سے یا منفعت کو وصول پانے سے یا اس پر قادر ہونے سے واجب ہوگی، لہذا ان کے نزدیک اجارہ کے صحیح ہونے کے لئے اجرت پر قبضہ کرنا شرط نہیں ہوگا، ابن عابدین نے کہا ہے کہ عقد کی وجہ سے اجرت پر ملکیت نہیں آتی ہے، اس لئے کہ عقد منفعت پر ہوتا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے، اور بدل کی شان یہ ہے کہ وہ مبدل کے مقابلہ میں ہو، اور جب اس کا وصول کرنا فوری طور پر ممکن نہیں ہے تو فوری طور پر اس کا بدل بھی لازم نہیں ہوگا، مگر جبکہ اس کی شرط لگا دے اگرچہ حکماً ہو، اس طرح کہ اسے فوراً ادا کر دے اس لئے کہ وہ بذات خود اس کا التزام

(۱) حاشیہ ابن عابدین ۶/۵، الفتاویٰ الہندیہ ۴/۱۲۴۔

(۲) الشرح الکبیر للدرریر مع حاشیہ الدسوقی ۳/۳ طبع مصطفیٰ محمد ۱۳۷۳ھ، الخرش علی خلیل ۳/۷، الفرق للقرانی ۲/۱۳۳۔

قبض ۴۳-۴۴

نہیں پایا جائے گا^(۱) اور اس سے مراد عقد کی حالت میں یا اس کی مجلس میں اس کی طرف سرمایہ کی حوالگی کی شرط لگانا نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ عامل اور سرمایہ کے درمیان تخلیہ کے ذریعہ، عامل اس پر مستقل طور پر قبضہ اور تصرف کرے^(۲)، لہذا اگر مالک شرط لگائے کہ مال اس کے قبضہ میں رہے گا تا کہ وہ اس سے اس چیز کی قیمت ادا کرے گا جو عامل خریدے گا، تو مضاربت فاسد ہو جائے گی^(۳)۔

حنابلہ کا راجح مذہب ہے کہ عقد مضاربت کے صحیح ہونے کے لئے عامل کا سرمایہ پر قبضہ کرنا شرط نہیں ہے^(۴)، بہوتی کہتے ہیں کہ مضاربت صحیح ہوگی اگرچہ وہ اس کے مالک کے قبضہ میں ہو اس لئے کہ عقد کا محل عمل ہے^(۵)۔

ششم: مزارعت:

۴۴- حنفیہ کا مذہب ہے کہ مزارعت کے صحیح ہونے کے لئے زمین خالی کر کے عامل کو حوالہ کرنا شرط ہے، یعنی صاحب زمین کی طرف زمین اور عامل کے مابین تخلیہ پایا جائے، یہاں تک کہ اگر عقد میں زمین کے مالک پر عمل کی شرط یا ایک ساتھ عمل کی شرط لگائی جائے تو تخلیہ کے نہ ہونے کی وجہ سے مزارعت صحیح نہیں ہوگی^(۶)۔

تفصیل اصطلاح ”مزارعت“ میں ہے۔

- (۱) رد المحتار ۸/۲۸۳ طبع الحلیمی، شرح الحجلة لالتاسی ۴/۳۷۰ اور اس کے بعد کے صفحات، مغنی المحتاج ۲/۳۱۰، روضة الطالبین ۵/۱۱۱۸ اور اس کے بعد کے صفحات، الشرح الکبیر وحاشیۃ الدسوقی ۳/۵۱۷ اور اس کے بعد کے صفحات، المغنی ۵/۲۵ طبع دار المنار۔
- (۲) مغنی المحتاج ۲/۳۱۰۔
- (۳) البدائع ۶/۸۴، مغنی المحتاج ۲/۳۱۰۔
- (۴) المغنی ۵/۲۵۔
- (۵) شرح منتهی الارادات ۲/۳۲۷۔
- (۶) رد المحتار ۶/۲۷۶، بدائع الصنائع ۶/۱۷۸۔

ہوگا، چاہے اجارہ کے لفظ سے عقد کیا جائے یا سلم کے لفظ سے^(۱)۔
چوتھا قول حنابلہ کا ہے: ذمہ پر اجارہ اگر ”سلم“ یا ”سلف“ کے لفظ کے ذریعہ ہو، (جیسے میں نے تم سے اس دینار کے بدلہ ایسے جانور کی منفعت کے بارے میں سلم کا معاملہ کیا جس کی صفت ایسی ایسی ہے، تا کہ وہ مجھے فلاں جگہ تک پہنچائے، یا ایسے آدمی کی منفعت کے بارے میں جس کی صفت ہے، تا کہ ایسی دیوار کی تعمیر کرے جس کی صفت ایسی ایسی ہو) اور کرایہ پر دینے والا قبول کر لے تو اس وقت ذمہ پر اجارہ کے صحیح ہونے کے لئے مجلس عقد میں اجرت کی حوالگی شرط ہوگی، اس لئے کہ اس کے ذریعہ یہ منافع میں سلم کا معاملہ قرار پائے گا، اور اگر عاقدین کی علاحدگی سے قبل قبضہ نہ کیا جائے تو معاملہ دین کی بیع دین کے عوض کی طرف لوٹ آئے گا، اور یہ ممنوع ہے، لیکن اگر ذمہ پر اجارہ لفظ سلم اور سلف کے ذریعہ نہ ہو تو اس حالت میں اجرت کی فوری ادائیگی شرط نہیں ہوگی، اس لئے کہ یہ سلم نہیں ہوگا، لہذا اس میں اس کی شرط لازم نہیں ہوگی^(۲)۔

پنجم: مضاربت:

۴۳- حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور بعض حنابلہ کا مذہب ہے کہ عقد مضاربت کے صحیح ہونے کے لئے عامل کو سرمایہ کی حوالگی شرط ہے، اس لئے کہ مضاربت اس طرح سے منعقد ہوتی ہے کہ سرمایہ ایک شخص کی طرف سے ہو اور دوسرے شخص کی طرف سے عمل ہو، اور رب المال کے قبضہ سے عامل کی طرف سرمایہ کے نکلے بغیر عمل

- (۱) فتح العزیز ۱۲/۲۰۵، روضة الطالبین ۵/۱۷۶، المہذب ۱/۴۰۶، الأشباہ والنظائر للسیوطی ص ۲۸۱، نہایۃ المحتاج ۳/۲۰۸-۳۰۱۔
- (۲) شرح منتهی الارادات ۲/۳۶۰، دیکھئے: مجلة الاحکام الشرعیۃ علی مذہب الإمام احمد دفعہ ۵۳۹۔

قبض ۴۵-۴۶

ہفتم: مساقات:

البتہ اگر اس پر قبضہ کرنے سے پہلے واہب یا موہوب لہ مر جائے تو عقد کے حکم کے بارے میں ان کا اختلاف ہے۔

شافعیہ نے کہا ہے: اگر قبضہ سے قبل واہب یا موہوب لہ مر جائے تو عقد فسخ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لزوم کی طرف لوٹ آئے گا، اور وارث اپنے مورث کے قائم مقام ہوگا۔

حنابلہ نے کہا ہے: اگر موہوب لہ قبضہ سے قبل مر جائے تو عقد باطل ہو جائے گا، لیکن اگر واہب مر جائے تو ہبہ باطل نہیں ہوگا، اور قبضہ دلانے یا ہبہ کو واپس لینے میں اس کا وارث اس کے قائم مقام ہوگا۔

جمہور فقہاء نے لزوم ہبہ میں قبضہ کے شرط ہونے پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے، جو نبی ﷺ سے مروی ہے، آپ ﷺ نے

حضرت ام سلمہؓ سے فرمایا: ”انی اهدیت الی النجاشی أواقا من مسک، وانی لأراہ إلا قد مات، ولا أری الہدیۃ الی اهدیت الیہ إلا سترد فإذا ردت الی فہو لک أم لکم“ (۱)

(میں نے نجاشی کے پاس چند اوقیہ مشک بطور ہدیہ بھیجا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے، اور جو ہدیہ میں نے اس کے پاس بھیجا ہے وہ میرے پاس واپس کر دیا جائے گا، تو جب وہ میرے پاس لوٹ کر آجائے تو وہ تمہارے لئے یا فرمایا تم سب کے لئے

ہے)، اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو نبی ﷺ سے مروی ہے، کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یقول ابن آدم مالی مالی..... وھل لک من مالک إلا ما أکلت فأفنیۃ، أو لبست فأبلیت، أو تصدقت فأمضیت“ (۲) (آدمی کہتا ہے کہ

(۱) حدیث: ”انی اهدیت الی النجاشی أواقا من مسک.....“ کی تخریج فقرہ ۳۴ میں گزر چکی ہے۔

(۲) حدیث: ”یقول ابن آدم مالی مالی.....“ کی روایت مسلم (۴/۲۲۷۳) نے حضرت عبداللہ بن اثنیرؓ سے کی ہے۔

۴۵- حنفیہ اور شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ مساقات کے صحیح ہونے کے لئے عامل کو درختوں کی سپردگی شرط ہے، لہذا اگر مالک کے قبضہ میں اس کے ہونے کی شرط یا قبضہ میں اس کی شرکت کی شرط لگائی جائے تو درخت اور عامل کے مابین تخلیہ کے نہ ہونے کی وجہ سے عقد صحیح نہیں ہوگا (۱)۔

تفصیل اصطلاح ”مساقاۃ“ میں ہے۔

وہ عقود جن کے لازم ہونے کے لئے قبضہ شرط ہے:

اور یہ چار ہیں: ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

اول: ہبہ:

۴۶- ہبہ کے لازم ہونے کے لئے قبضہ کی شرط لگانے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ ہبہ کے لازم ہونے میں قبضہ شرط ہے، اور قبضہ سے قبل واہب کو اس سے رجوع کا اختیار ہوگا، اور اگر موہوب لہ اس پر قبضہ کر لے تو لازم ہو جائے گا، لیکن شافعیہ نے کہا ہے: باپ کے لئے اپنے لڑکے کو ہبہ کرنے میں واپسی کا حق ہوگا، اور اسی طرح تمام اصول کے لئے ہے، ان کے نزدیک مشہور قول یہ ہے (۲)۔

(۱) رد المحتار ۸۶/۶، فتح العزیز ۱۲/۱۳۱، الروضہ ۱۵۵/۵، شرح الحجۃ للآتاسی ۳۹۳/۲۔

(۲) روضۃ الطالبین ۵/۵۷۳، الام ۳/۲۸۵، بلاق، المہذب ۱/۴۵۴، کفایۃ الأخیار ۱/۱۷۶، الأشاہد والنظار للسیوطی ص ۲۸۱، کشف القناع ۲/۲۵۳ اور اس کے بعد کے صفحات طبع السنۃ الحمدیہ، المغنی ۵/۵۹۱ اور اس کے بعد کے صفحات طبع دار المنار۔

قبضے ۴

مختلف اقوال ہیں:

پہلا شافعیہ، حنابلہ اور حنفیہ میں سے ابو یوسف کا قول ہے: (اور امام ابو یوسف کا قول ہی مذہب میں مفتی بہ ہے) وقف میں قبضہ کی حاجت نہیں ہے، بلکہ اس کے بغیر لازم اور تام ہو جائے گا۔

ان حضرات نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے: ”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَسْبِلَ ثَمْرَةَ أَرْضِهِ وَيَحْبِسَ أَصْلَهَا“^(۱) (آپ ﷺ نے عمر بن الخطابؓ سے فرمایا کہ اپنی زمین کے پھل کو اللہ کے راستہ میں خیرات کر دو اور اس کی اصل کو روکے رکھو)، اور انہیں آپ ﷺ نے یہ حکم نہیں دیا کہ اسے اپنے قبضہ سے نکال کر دوسرے کے قبضہ میں دے دیں جو اس پر قبضہ کرے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وقف اصل کے روکنے اور پھل کے اللہ کے راستہ میں خیرات کرنے سے اس پر کسی کے قبضہ کی شرط لگائے بغیر مکمل ہو جاتا ہے، اور اگر قبضہ کرنا شرط ہوتا تو آپ ﷺ انہیں اس کا حکم دیتے^(۲)، اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ: حضرت عمر اور حضرت علیؓ کی اولاد میں سے بہت لوگوں نے مجھ کو یہ خبر دی ہے کہ حضرت عمرؓ اپنی وفات تک اپنے صدقہ کے متولی رہے، اور انہوں نے اپنے بعد اسے حضرت حفصہؓ کو دے دیا اور حضرت علیؓ اپنی وفات تک اپنے صدقہ کے متولی رہے، اور ان کے بعد حضرت حسن بن علیؓ اس کے متولی رہے، اور فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ اپنی موت تک اپنے صدقہ کی متولی رہیں، اور مجھے ایک سے زائد انصار سے یہ بات پہنچی کہ وہ اپنی

میرا مال، میرا مال، اور تمہارا مال تو صرف وہ ہے جسے کھالیا اور فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر دیا، اور اسے نافذ کر دیا، جناب رسول اللہ ﷺ نے صدقہ میں امضاء (نفاذ) کو شرط قرار دیا ہے، اور امضا قبضہ دلانا ہے^(۱)۔

حنفیہ نے کہا ہے: ہبہ قبضہ کے ذریعہ لازم نہیں ہوگا، مگر جبکہ وہ واہب کے اصول، فروع، اس کے بھائی، اس کی بہن، ان دونوں کی اولاد، اس کے چچا، اس کی پھوپھی کے لئے ہو یا نکاح کے باقی رہنے کی حالت میں میاں بیوی کے درمیان ہو، اور واہب کو اختیار ہوگا کہ مذکورہ حالات کے علاوہ میں اپنے ہبہ سے موہوب لہ کی رضا مندی سے رجوع کرے، یا یہ کہ واہب حاکم سے رجوع کرے اور ہبہ فسخ کر دے^(۲)۔

مالکیہ کا مذہب ہے کہ ہبہ ایجاب اور قبول کے ذریعہ منعقد ہو جاتا ہے، مگر وہ قبضہ کے بغیر تام اور لازم نہیں ہوتا ہے، اور واہب کو اس کے قبضہ کرانے کے سلسلہ میں مجبور کیا جائے گا، جب تک عاقدان زندہ ہوں، اور اگر واہب قبضہ سے قبل مر جائے تو ہبہ باطل ہوگا، اور وہ میراث ہوگی، لیکن اگر موہوب لہ قبضہ سے قبل مر جائے تو باطل نہیں ہوگا، اور اس کے ورثہ کو واہب سے اس کے مطالبہ کا حق ہوگا، اس لئے کہ ان کے مورث کی موت سے قبل مورث کا حق ہو گیا ہے^(۳)۔

دوم: وقف:

۴- وقف میں قبضہ کی شرط لگانے کے بارے میں فقہاء کے تین

(۱) اقتضیٰ رسول اللہ ﷺ لابن فرج القرطبی ص ۵۰۴۔

(۲) مجلۃ الاحکام العدلیہ دفعہ ۸۶۲-۸۶۸، بدائع الصنائع ۶/۱۲۹ اور اس کے بعد کے صفحات۔

(۳) الشرح الکبیر وحاشیۃ الدسوقی ۴/۱۰۱، القوانین الفقہیہ ص ۳۹۹ طبع دارالعلم للملایین۔

(۱) حدیث: ”أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَسْبِلَ ثَمْرَةَ أَرْضِهِ.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۵/۳۹۲) اور مسلم (۱۲۵۵/۳) نے کی ہے۔

(۲) الأم ۳/۲۸۱ طبع بولاق۔

قبض ۴۸-۴۹

صدقہ کرنا ہے، اور ہبات و صدقات قبضہ کے بغیر لازم نہیں ہوتے، تو مناسب یہ ہے کہ وقف کے لزوم کے لئے بھی قبضہ شرط ہو۔
تیسرا مالکیہ کا قول ہے: وقف کے مکمل ہونے کے لئے قبضہ شرط ہے، لہذا اگر موقوف پر قبضہ سے قبل واقف مرجائے یا بیمار پڑ جائے یا مفلس ہو جائے، تو وقف باطل ہو جائے گا، اور مسجد اور چکی وغیرہ میں قبضہ موقوف اور لوگوں کے مابین تخلیہ کے ذریعہ ہوگا^(۱)۔

سوم: قرض:

۴۸- قرض کی ملکیت یا اس کے لزوم میں قبضہ کی شرط لگانے میں فقہاء کے چند مختلف اقوال ہیں:
پہلا مالکیہ کا قول ہے: عقد قرض کے لازم ہونے کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ قرض لینے والا اس پر قبضہ کرے بلکہ قول سے لازم ہو جائے گا^(۲)۔

دوسرا شافعیہ کا قول ہے انہوں نے کہا: قبضہ سے مالک ہو جائے گا، اور تیسرا حنابلہ کا قول ہے انہوں نے کہا: قبضہ سے لازم ہوگا^(۳)۔

چہارم: رہن:

۴۹- رہن کے لازم ہونے کے لئے قبضہ کی شرط لگانے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

حنفیہ اور شافعیہ کا مذہب اور حنابلہ کا رائج مذہب ہے کہ رہن کے لازم ہونے کے لئے قبضہ کرنا شرط ہے، لہذا قبضہ سے قبل راہن کو حق

(۱) لباب اللباب للقفصی ص ۲۳۹، کفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي ۲۰۳/۲-۲۱۲

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲۲۶/۳

(۳) مغنی المحتاج ۱۲۸/۲، منتهی الارادات ۱/۳۹۷

موت تک اپنے صدقہ کے متولی رہے^(۱) اور انہوں نے وقف کو عتق پر قیاس کیا ہے، اور وہ اس طرح کہ اگر کوئی شخص اپنی زمین یا اپنا مکان وقف کر دے تو موقوف علیہ صرف اس کے منافع کا مالک ہوگا، اور اس کی ذات میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، اس لئے کہ واقف نے اسے اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ عزوجل کی ملکیت میں دے دیا ہے، تو یہ اس کے مشابہ ہوگا جسے اس نے عتق کے ذریعہ اللہ عزوجل کے لئے اپنی ملکیت سے نکال دیا، پس جیسا کہ آزادی قول کے ذریعہ لازم ہوتی ہے اور اس میں قول کے ساتھ قبضہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو اسی طرح وقف میں قول کے ساتھ قبضہ کی ضرورت نہیں ہوگی^(۲) اور اس لئے کہ اگر ہم اس میں قبضہ کو واجب کریں گے تو قبضہ کرنے والا ایسی چیز پر قبضہ کرے گا جس کا وہ وقف کے ذریعہ مالک نہیں ہوگا، تو اس کا قبضہ کرنا اور قبضہ نہ کرنا دونوں برابر ہوں گے^(۳)۔

دوسرا ابن ابی لیلیٰ، محمد بن الحسن الشیبانی اور ایک روایت میں امام احمد کا قول ہے: وقف اس پر قبضہ اور اسے واقف کے اپنے قبضہ سے نکالے بغیر لازم نہیں ہوگا، اور قبضہ اس طرح ہوگا کہ وہ اس کے لئے نگران مقرر کر دے، اور اسے اس کے حوالہ کر دے، اور مسجد میں اس طرح ہوگا کہ اسے خالی کر دے اور لوگ اس میں نماز پڑھنے لگیں، اور مقبرہ میں ایک اور اس سے زیادہ اشخاص کے دفن کرنے سے ہوگا^(۴) اور ان حضرات نے اس پر اس سے استدلال کیا ہے کہ وقف منافع کو

(۱) الام ۲۸۱/۳، بیہقی ۱۶۱/۶ اور اس کے بعد کے صفحات، بدائع الصنائع ۲۱۹/۶

(۲) شرح معانی الآثار للطحاوی ۹۸/۴، بدائع الصنائع ۲۱۹/۶، المغنی لابن قدامہ ۵۴۷/۵ طبع دار المنار

(۳) شرح معانی الآثار ۹۸/۴

(۴) لسان الحکام ص ۱۱۳، خزائن الفقہ للسرمدی ص ۲۶۸ اور اس کے بعد کے صفحات، بدائع الصنائع ۲۱۹/۶، القواعد لابن رجب ص ۷۱، المغنی ۵۴۷/۵

قبض ۵۰

رہن ہونا ثابت کیا ہے، لیکن قبضہ دلانا راہن پر واجب ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”أَوْفُوا بِالْعُقُودِ“^(۱) (عہدوں کو پورا کرو)، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقد کو پورا کرنے کے لئے یہ راہن پر لازم ہے کہ مرہون مرتہن کے حوالہ کرے^(۲)۔

دسوقی نے کہا ہے: مذہب میں اس کے بارے میں اختلاف نہیں ہے کہ قبضہ رہن کی حقیقت اور اس کے صحیح ہونے کے لئے یا اس کے لازم ہونے کے لئے شرط نہیں ہے، بلکہ منعقد ہو جاتا ہے، اور محض قول کے ذریعہ منعقد ہوتا ہے اور صحیح اور لازم ہو جاتا ہے^(۳)۔

بعض حنابلہ کا مذہب ہے کہ مرہون جب مکملی یا موزونی چیز ہو تو اس کا رہن قبضہ کے بغیر لازم نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ کے سلسلہ میں امام محمد سے دو روایتیں ہیں، اول: قبضہ کے بغیر لازم نہیں ہوگا دوم: محض عقد کے ذریعہ لازم ہوگا، جیسے بیع^(۴)۔

رہن میں قبضہ کا برقرار رہنا:

۵۰۔ رہن میں قبضہ کے برقرار رہنے کے حکم کے بارے میں فقہاء کے تین مختلف اقوال ہیں:

اول: حنفیہ اور شافعیہ کا قول ہے کہ رہن میں قبضہ کا برقرار رہنا شرط نہیں ہے، لہذا اگر اسے راہن عاریت یا ودیعت کے ذریعہ واپس لے لے تو صحیح ہوگا، اس لئے کہ یہ ایسا عقد ہے جس کی ابتداء میں قبضہ

(۱) سورہ مائدہ ۱۔

(۲) حاشیہ الدسوقی علی الشرح الکبیر ۲۳۱/۳، القوانین الفقہیہ رص ۳۵۲ طبع دارالعلم للملایین، الإشراف علی مسائل الخلاف للفتاحی عبدالوہاب ۲/۲، المثنیٰ للباہجی ۲۳۸/۵، لفتاویٰ الطالب الربانی ۲۱۶/۲، شرح التاودی علی التختہ ۱۶۸/۱، بدایۃ المجتہد ۲۳۰/۲ طبع الجمالیہ، الجامع لاحکام القرآن للقرطبی رص ۱۲۱۸ طبع دارالشب، التسهیل لابن جزیری ۱/۹۷۔

(۳) حاشیہ الدسوقی ۲۳۱/۳۔

(۴) المغنی ۳/۲۸۔

ہوگا کہ اس سے رجوع کرے یا اسے حوالہ کر دے^(۱)۔

ان حضرات نے اس پر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے: ”فَرِهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ“^(۲) (سورہن رکھنے کی چیزیں ہیں جو قبضہ میں دیدی جائے)، اس طرح کہ شرط کے جواب میں حرف فاء کے ساتھ متصل مصدر سے مقصود امر ہوتا ہے، اور کسی وصف سے موصوف شئی کا حکم کرنا اس کا تقاضہ کرتا ہے کہ وہ وصف اس میں شرط ہو، اس لئے کہ جو چیز کسی صفت کے ساتھ مشروع ہوتی ہے وہ اس صفت کے بغیر نہیں پائی جاتی ہے، اور اس لئے بھی کہ رہن عقد تبرع ہے، اس لئے کہ راہن اس کے مقابلہ میں مرتہن پر کوئی چیز واجب نہیں کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اس لئے عدم رجوع کے ذریعہ نافذ کرنا ضروری ہے، اور امضاء (نفاذ) قبضہ کے ذریعہ ہوتا ہے۔

انہوں نے کہا ہے: اللہ عزوجل نے رہن کی صفت مقبوض ہونا ذکر کیا ہے، تو اس کا تقاضہ ہے کہ قبضہ کرنا اس میں شرط ہو، اور اگر وہ بغیر قبضہ کے لازم ہو جائے تو اس قید کے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

مالکیہ کا مذہب ہے: رہن عقد کے ذریعہ لازم ہو جاتا ہے، لیکن قبضہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے، اور مرتہن کو قبضہ کرانے کے مطالبہ کا حق ہے، اور راہن کو اس پر مجبور کیا جائے گا۔

انہوں نے کہا ہے: عقد کے ذریعہ اس لئے لازم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”فَرِهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ“ (سورہن رکھنے کی چیزیں ہیں جو قبضہ میں دیدی جائے) اس میں اللہ تعالیٰ نے قبضہ سے قبل

(۱) رد المحتار ۴/۹۶، تبیین الحقائق للربلیعی ۶۳/۶، مغنی المحتاج ۱/۲۸، المہذب ۳۱۲/۱، الأشباہ والنظائر للسیوطی رص ۲۸۰، المغنی ۳/۲۸ اور اس کے بعد کے صفحات، کشف القناع ۲/۲۳ اور اس کے بعد کے صفحات طبع السنۃ الحمدیہ، شرح منہجی الإرادات ۲/۲۳۲۔

(۲) سورہ بقرہ ۲۸۳۔

قبض ۵۱-۵۳

کہ وہ زائل نہیں ہوا۔

انہوں نے اس پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ رہن اعتماد پیدا کرنے کے ارادہ سے رکھا جاتا ہے تاکہ اسے فروخت کرنا اور اس سے اپنے دین کو وصول کرنا ممکن ہو، لہذا اگر برابر اس کے قبضہ میں نہ رہے گا، تو یہ معنی ختم ہو جائے گا، لزوم کا باقی رہنا قبضہ کے دوام سے مربوط ہوگا^(۱)۔

عقود میں قبضہ کے آثار:

۵۱- عقود میں قبضہ کے اہم آثار میں سے مقبوض کے ضمان کا قابض کی طرف منتقل ہونا، اور اس کا اس میں تصرف کرنے پر مسلط ہونا اور مقبوض منہ کے لئے اس کے عوض کے دینے کا واجب ہونا ہے، اور اس میں حسب ذیل تفصیل ہے:

پہلا اثر: قابض کی طرف ضمان کا منتقل ہونا:

۵۲- ضمان جو قابض کی طرف منتقل ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی ہلاکت یا اس میں نقصان یا عیب کے انجام کو برداشت کرنا ہے جو مقبوض پر کسی عقد ضمان میں طاری ہوتا ہے، اور وہ اس جگہ بیع، اجارہ، عاریت، رہن اور نکاح میں مہر ہے۔

اول- صحیح لازم عقد میں بیع کا ضمان:

۵۳- اس بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ قبضہ سے قبل اور اس کے بعد بیع کا ضمان کس پر واجب ہوگا، اور کیا وہ خریدار کے اس پر قبضہ کرنے سے قبل بائع کے ضمان میں ہوگی؟ اس طرح کہ اس کا ضمان

(۱) شرح تہذیبی الإرادات ۲/۲۳۳، کشاف القناع ۳/۲۷۳۔

کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو اس کا باقی رہنا شرط نہیں ہوگا، جیسے ہبہ، اور مرتہن کو حق ہوگا کہ جب چاہے اس کو واپس لے لے^(۱) اور قاعدہ فقہیہ ہے: باقی رہنے میں جس چیز سے چشم پوشی کی جاتی ہے، وہ ابتداء میں نہیں کی جاتی ہے^(۲)۔

دوم: مالکیت کا قول ہے کہ رہن کے صحیح ہونے کے لئے قبضہ کا برقرار رہنا شرط ہے، لہذا اگر مرتہن مرہون پر قبضہ کر لے پھر اسے راہن کو عاریت یا ودیعت یا کرایہ پر لوٹا دے تو رہن باطل ہو جائے گا، اس لئے کہ وہ معنی (علت) جس کی وجہ سے ابتداء میں مرہون پر قبضہ کو شرط قرار دیا گیا وہ یہ ہے کہ اس پر قبضہ کے ذریعہ مرتہن کے لئے سند مل جائے تو قبضہ کا برقرار رہنا اس میں شرط ہوگا^(۳)۔

سوم: حنا بلہ کا قول ہے کہ رہن کے لازم ہونے کے لئے مرہون پر قبضہ برقرار رہنا شرط ہے، لہذا اگر اسے مرتہن اپنے اختیار سے اس کو اپنے قبضہ سے نکال کر راہن یا دوسرے کو دے دے تو رہن کا لزوم ختم ہو جائے گا، اور عقد اس طرح باقی رہ جائے گا کہ اس میں قبضہ نہیں پایا گیا، چاہے اسے اجارہ، یا عاریت یا ودیعت وغیرہ کے ذریعہ نکالا ہو، پھر جب وہ لوٹ آئے اور اسے اس کی طرف لوٹا دے تو عقد سابق کے حکم کے ذریعہ لزوم لوٹ آئے گا، اور نئے عقد کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لئے کہ پہلے عقد پر کوئی ایسی چیز پیش نہیں آئی جو اسے باطل کر دے، یہ اس کے مشابہ ہوگا کہ پہلی مرتبہ قبضہ عقد سے مؤخر ہو جائے، اور اگر اس سے مرتہن کا قبضہ ناحق زائل ہو جائے جیسے غصب، چوری، غلام کا بھاگنا، اور سامان کا ضائع ہونا وغیرہ، تو عقد کا لزوم باقی رہے گا، اس لئے کہ اس پر حکماً اس کا قبضہ باقی ہے، تو گویا

(۱) رد المحتار ۶/۵۱۱، الام ۳/۱۲۳ طبع بلاق، درالاحکام علی حیدر ۲/۱۶۱۔

(۲) مجلۃ الاحکام العدلیہ دفعہ ۵۵۔

(۳) الإشراف للفاضل عبد الوہاب ۲/۲، القوائین الفقہیہ ص ۳۵۲، بدایۃ المجتہد

قبض ۵۴

ہوگی، اور تفصیل اصطلاح ”ضمان“ (فقہہ ۱۳۱ اور اس کے بعد کے فقرات) میں ہے۔

دوم۔ کرایہ پردی ہوئی چیز کا ضمان:

الف۔ اشیاء کے اجارہ میں ضمان:

۵۴۔ اس بارے میں فقہاء کا اختلاف نہیں ہے کہ کرایہ پردی ہوئی چیز اور اسی طرح اس کے منافع جس پر عقد کیا جائے، وہ قبضہ سے پہلے کرایہ پردینے والے کے ضمان میں ہوں گے، اسی طرح ان کے مابین اس کے بارے میں اختلاف نہیں ہے کہ شئی کا ضمان، قبضہ کے بعد کرایہ دار کی طرف منتقل نہیں ہوتا ہے، اور وہ اس کے قبضہ میں امانت ہوتی ہے، تو اگر وہ اس کی تعدی یا اس کی طرف سے زیادتی اور کوتاہی کے بغیر ہلاک ہو جائے تو اس پر ضمان نہیں ہوگا، اور اس لئے کہ یہ ایسا قبضہ ہے جس کی اجازت دی گئی ہے، لہذا وہ ضمان کا سبب نہیں ہوگا، جیسے ودیعت، اور اس لئے بھی کہ کرایہ دار نے عین پر قبضہ اس کی منفعت کو حاصل کرنے کے لئے کیا ہے، جس کا وہ اس کی طرف سے مستحق ہے، لہذا اس کا ضامن نہیں ہوگا، جیسا کہ اگر اس کھجور کے درخت پر قبضہ کرے جس کا پھل خریدے، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ نے اس کی صراحت کی ہے، ابن قدامہ نے کہا ہے: ہمارے علم کے مطابق اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے^(۱)۔

ب۔ اعمال کے اجارہ میں ضمان:

فقہاء نے لکھا ہے کہ عمل پر ہونے والے اجارہ میں اجیر کی دو

(۱) بدائع الصنائع ۲۱۰/۴، مجمع الضمانات ص ۱۳، روضة الطالبین ۲۲۶/۵، المہذب ۱۱۵/۱، الشرح الکبیر للردی ۲۴/۴، المبدع ۱۱۳/۵، المغنی ۴۸۸/۵، کشاف القناع ۳۹/۴، طبع الحکومہ بکیتہ المکرمہ۔

خریدار کی طرف قبضہ کے بغیر منتقل نہ ہو، یا وہ عقد کے ذریعہ اس کے ضمان میں داخل ہو جائے گی، چاہے اس پر قبضہ کرے یا نہ کرے؟ حنفیہ اور شافعیہ کا مذہب ہے کہ اس پر خریدار کے قبضہ کرنے سے قبل بیع بائع کے ضمان میں رہے گی جب وہ اس پر قبضہ کر لے گا تو قبضہ کے ذریعہ ضمان اس کی طرف منتقل ہو جائے گا، اس لئے کہ عقد کا حکم بیع کی ملکیت کا خریدار کی طرف منتقل ہونا ہے، اور اس کا تقاضہ ہے کہ بائع پر لازم کیا جائے کہ عقد کو پورا کرنے کے لئے بیع خریدار کے حوالہ کرے، اس لئے کہ ملکیت بذات خود ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ مملوک سے فائدہ اٹھانے کے وسیلہ کے طور پر ثابت ہوتی ہے اور حواگی کے بغیر اس سے انتفاع نہیں ہو سکتا ہے، لہذا بیع میں خریدار کے لئے ملکیت کو واجب کرنا ضرورہ اس کے لئے اس کی حواگی کو واجب کرنا ہے۔

مالکیہ نے ان فروخت شدہ چیزوں میں جن میں کیل، وزن، ناپ یا شمار کے ذریعہ حق توفیہ ہو یا جن میں حق توفیہ نہ ہو دونوں میں فرق کیا ہے، چنانچہ اگر اس میں حق توفیہ ہو تو انہوں نے قبضہ سے پہلے اور قبضہ کے بعد خریدار کے ضمان میں بیع کے داخل ہونے کو معتبر ماننے میں حنفیہ اور شافعیہ کے ساتھ موافقت کی ہے۔

انہوں نے بیع کی ہلاکت کی حالت میں تفصیلات اور تفریعات میں اختلاف کیا ہے، اور وہ اس طرح کہ: بیع یا تو اصل ہوگی یا تابع ہوگی، اور یہ وہ زوائد ہیں جو بیع سے پیدا ہوتے ہیں، تو اگر یہ اصل ہو پھر خالی نہیں ہوگا کہ یا تو سب ہلاک ہو جائے، یا اس میں سے کچھ ہلاک ہو جائے، اور ہر ایک اس سے خالی نہیں ہوگا کہ یا تو قبضہ سے قبل ہلاک ہو یا قبضہ کے بعد ہلاک ہو، اور ان حالات میں ہلاکت یا تو سماوی آفت کے ذریعہ ہوگی یا بائع یا خریدار یا بیع یا اجنبی کے فعل سے

قبض ۵۵-۵۶

فتمیں ہیں، خاص اور مشترک۔

حنابلہ کی رائے ہے، اور یہی امام ابوحنیفہ کا قول ہے^(۱)۔

اس بارے میں صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کا اختلاف ہے، ان کا مذہب ہے کہ قبضہ کے ذریعہ مطلقاً اجیر مشترک ضامن ہوگا، الا یہ کہ تلف ایسے سبب سے ہوا ہو جس سے بچنا ممکن نہ ہو^(۲)۔

دوم: مالکیہ کا قول ہے: اجیر مشترک کے قبضہ کے سلسلہ میں اصل یہ ہے کہ وہ قبضہ امانت ہے، لیکن جب لوگوں کے احوال خراب ہو جائیں، اور اجیروں کی خیانت ظاہر ہو جائے تو کارگیروں اور مشترک اجیروں میں سے ہر اس شخص کو ضامن قرار دیا جائے گا جس کو ضامن قرار دینے کی متقاضی عام مصلحت ہو، جہاں اس میں تہمت ہو^(۳)۔

سوم: شافعیہ کا اظہر قول ہے: اجیر مشترک کا قبضہ، قبضہ امانت ہوتا ہے^(۴)۔

چہارم: بعض شافعیہ کا قول ہے: شئی قبضہ کے ذریعہ اجیر مشترک کے ضمان میں داخل ہو جائے گی، لہذا اگر وہ اس کے پاس ہلاک ہو جائے اور وہ تھا اس کے قبضہ میں ہو تو اس کی ہلاکت کا ضامن ہوگا، اگرچہ تعدی یا کوتاہی نہ کرے، اور یہ لوگوں کے فساد اور اجیروں کی خیانت کی وجہ سے ہے، لیکن اگر تھا اجیر کے قبضہ میں نہ ہو تو اس صورت میں اس پر ضمان نہیں ہوگا، اس لئے کہ حقیقتاً مال اس کو حوالہ نہیں کیا گیا^(۵)۔

اجیر مشترک کا ضمان:

۵۵- حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اجیر خاص موجد کے اس مال کا ضامن نہیں ہوگا جو اس کے قبضہ میں ہو بلکہ وہ اس کے قبضہ میں امانت ہوگا، اگر تعدی اور کوتاہی کے بغیر ضائع ہو جائے تو اس کا ضامن نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس کے منافع کو اس چیز میں صرف کرنے کے سلسلہ میں جس کا اس نے اسے حکم دے رکھا ہے وہ مالک کا نائب ہے کوتاہی کے بغیر ضامن نہیں ہوگا جیسے وکیل اور مضارب^(۱)۔

۵۶- فقہاء کا کرایہ پر لی ہوئی جو چیز اجیر مشترک کے قبضہ میں ہو وہ اس کا ضامن ہوگا یا نہیں اس بارے میں فقہاء کے چار مختلف اقوال ہیں:

اول: اجیر مشترک کے فعل سے تلف ہوا ہو یا اس کے فعل کے بغیر تلف ہوا ہو دونوں میں فرق ہوگا، اس طرح سے کہ اگر تلف اس کے فعل سے ہوا ہو تو وہ اس کا ضامن ہوگا چاہے وہ تعدی کرنے والا ہو یا تعدی کرنے والا نہ ہو، قصداً ایسا کرنے والا ہو یا غلطی سے ایسا کرنے والا ہو۔

لیکن جو اس کے فعل کے بغیر تلف ہو جائے تو اگر اس کی طرف سے تعدی یا کوتاہی نہ ہو تو ضامن نہیں ہوگا اور یہ صحیح مذہب کے مطابق

(۱) تبیین الحقائق ۱۳۴/۵ اور اس کے بعد کے صفحات، مجمع الأنہر، الدر المنثور
۱۳۹۱/۲ اور اس کے بعد کے صفحات، کشاف القناع ۲۶/۴ اور اس کے بعد کے صفحات، الإیضاف للمرداوی ۲۶/۲-۳۔

(۲) بدائع الصنائع ۲۱۰/۴ اور اس کے بعد کے صفحات، مجمع الضمانات ص ۲۔

(۳) الحجج شرح الخلقہ ۲۸۳/۲۔

(۴) روضة الطالبین ۲۲۸/۵ اور اس کے بعد کے صفحات، نہایۃ المحتاج ۱۰/۵۔

(۵) روضة الطالبین ۲۲۸/۵، المہذب ۱۵/۱۔

(۱) بدائع الصنائع ۲۱۱/۳، الفتاویٰ الہندیہ ۵۰۰/۳، روضة الطالبین ۲۲۸/۵، نہایۃ المحتاج ۱۱/۵، الشرح الکبیر للردیر ۲۸/۴، جواہر الإکلیل ۱۹۱/۲، المغنی ۴۸۱/۵، شرح شتبی الإرادات ۲۶/۲-۳۔

قبض ۵۷-۶۱

جو پایا اور اس کے مشابہ چیز اگر اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح نکاح کے عقد میں متعین ہو، تو اس کا ضمان شوہر کی طرف سے اس پر اس کے قبضہ کرنے سے قبل اور اس کے بعد بیوی پر ہوگا، لہذا اگر شوہر کی تعدی یا اس کی کوتاہی کے بغیر ہلاک ہو جائے تو محض عقد کے ذریعہ اس کا ہلاک ہونا بیوی کے ذمہ ہوگا، اور اس بارے میں قبضہ کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لئے کہ ضمان ملکیت کے توابع میں سے ہے، اور عقد کے ذریعہ وہ اس کی مالک بن چکی ہے۔

دوم: حنفیہ اور شافعیہ کا قول ہے کہ مہر معین کا ضمان بیوی کے حوالہ کرنے سے قبل شوہر پر ہوگا، جب وہ اس پر قبضہ کر لے گی تو ضمان اس کی طرف منتقل ہو جائے گا۔
تفصیل اصطلاح ”ضمان“ (فقہہ ۱۲/۱۵) اور ”مہر“ میں ہے۔

دوسرا اثر: تصرف پر قادر ہونا:

۶۰- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ مملوک اشیاء پر قبضہ کرنے کے بعد ان میں تصرف کرنا جائز ہے، لیکن ان حضرات نے اس پر قبضہ سے قبل تصرف کی مشروعیت کے بارے میں اختلاف کیا ہے، چاہے بیع کے ذریعہ ملکیت حاصل ہوئی ہو یا اس کے علاوہ دیگر ملکیت کو واجب کرنے والے اسباب کے ذریعہ، اور ان حضرات نے اس سلسلہ میں اس میں بیع کے ذریعہ تصرف کرنے اور بیع کے علاوہ دیگر اقسام تصرفات کے ذریعہ تصرف کے مابین فرق کیا ہے، اور اس مسئلہ میں ان کے کلام کا حاصل تین مسائل میں منحصر ہے۔

پہلا مسئلہ: خریدی ہوئی اشیاء پر قبضہ کرنے سے پہلے ان کی بیع کرنا:

۶۱- خریدی ہوئی اشیاء پر قبضہ سے قبل ان کی بیع کے حکم کے بارے

اور تفصیل ”إجارة“ (فقہہ ۱۰۳/۱۰۳) اور اس کے بعد کے فقرات،
۱۳۳-۱۳۴) اور اصطلاح ”ضمان“ (فقہہ ۶۰-۶۱) میں ہے۔

سوم- عاریت کا ضمان:

۵۷- فقہاء کے مابین اس بارے میں اختلاف نہیں ہے کہ عاریت جب تک اپنے مالک کے قبضہ میں ہو، اس کے ضمان میں رہتی ہے لیکن اگر وہ ہلاک ہو جائے، تو اس کے مال میں سے ہلاک ہو جائے، اگر عاریت پر لینے والا اس پر قبضہ کر لے تو قبضہ کے ذریعہ اس کی طرف اس کے ضمان کے منتقل ہونے کے بارے میں تفصیل ہے: دیکھئے: اصطلاح ”ضمان“ (فقہہ ۱۲/۱۲) اور ”إجارة“ (فقہہ ۱۵/۱۵)۔

چہارم- مرہون کا ضمان:

۵۸- فقہاء کے مابین اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مرہون مرتہن کے اس پر قبضہ کرنے سے قبل راہن کے ضمان میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کی ملکیت ہے اور اس کے قبضہ میں ہے، لیکن مرتہن اس پر قبضہ کر لے تو اس کی طرف اس کے ضمان کے منتقل ہونے میں تفصیل ہے، دیکھئے: ”راہن“ (فقہہ ۸۷-۱۸) اور ”ضمان“ (فقہہ ۶۲/۶۲) اور اس کے بعد کے فقرات۔

پنجم- مہر معین کا ضمان:

۵۹- بیوی کے مہر کو متعین کرنے کے بعد اس پر اس کا قبضہ شوہر کی طرف سے اس کی جانب منتقل کرنے والا سمجھا جائے گا اس بارے میں فقہاء کے دو مختلف اقوال ہیں:

اول: مالکیہ اور حنابلہ کا قول ہے کہ مہر معین جیسے غلام، مکان،

قبض ۶۱

میں فقہاء کے چھ مختلف اقوال ہیں:

اول: خریدی ہوئی چیز پر قبضہ سے قبل اس کی بیع کرنا مطلقاً جائز نہیں ہے، چاہے وہ کھانے کی قسم کی چیز ہو یا نہ ہو اور ارضی ہو یا منقول، خواہ معلوم مقدار کی بیع ہو یا اٹکل سے، اور یہی جمہور فقہاء شافعیہ، بعض حنابلہ، ثوری اور محمد بن الحسن شیبانی وغیرہم کا قول ہے (۱)۔

دوم: خریدی ہوئی چیز پر قبضہ سے قبل اس کی بیع کرنا جائز نہیں ہے، چاہے کھانے کی چیز ہو یا کھانے کی چیز نہ ہو خواہ معلوم مقدار کی بیع ہو یا اٹکل سے ہو، سوائے عقار کے جس کی ہلاکت کا خطرہ نہ ہو، تو اس کی بیع اس پر قبضہ سے قبل جائز ہوگی، لہذا اگر اس کی ہلاکت کا تصور ہو، اس طرح کہ وہ اوپر کی منزل ہو یا ندی وغیرہ کے کنارے ہو، تو اس کی بیع دوسرے منقولات کی طرح صحیح نہیں ہوگی، اور یہی امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کا قول ہے، اور یہی حنفیہ کے نزدیک مفتی بہ ہے (۲)۔

سوم: خریدی ہوئی چیز اگر کھانے کی نہ ہو تو اس پر قبضہ سے قبل اس کی بیع جائز ہوگی، اور اگر وہ کھانے کی چیز ہو، اور اس میں کیل، وزن، پیمائش یا گنتی کے ذریعہ حق توفیہ ہو تو اس پر قبضہ سے قبل بیع جائز نہیں ہوگی، چاہے اناج ربوی ہو، یا غیر ربوی، لیکن اگر اسے اندازہ سے خریدا ہو (یعنی تعیین کے سلسلہ میں اس کی مقدار جانے بغیر) تو اس کی بیع اس پر قبضہ سے قبل جائز ہوگی، لیکن ثمن کی فوری ادائیگی شرط ہوگی، تاکہ یہ دین کی بیع دین کے عوض کا سبب نہ بنے، اور یہی مذہب مالکیہ میں مشہور قول ہے (۳)۔

چہارم: نہ کھانے کی چیز کی بیع اس پر قبضہ سے قبل جائز ہوگی، لیکن کھانے کی چیز کی بیع اس پر قبضہ سے قبل مطلقاً جائز نہیں ہوگی، چاہے اٹکل سے خریدا ہو، یا کیل یا وزن یا پیمائش یا گنتی کے ذریعہ مقدار معلوم کر کے، اور یہی امام مالک کی ایک روایت ہے، اور اسی کو بعض مالکیہ نے اختیار کیا ہے (۱)۔

پنجم: اس چیز کی بیع جس کی مقدار کیل یا وزن یا پیمائش یا گنتی کے ذریعہ معلوم کر کے خریدا ہو، اس پر قبضہ کرنے سے قبل جائز نہیں ہوگی، چاہے کھانے کی چیز ہو یا نہ ہو اور اگر مقدار معلوم کئے بغیر خریدے تو اس کی بیع اس پر قبضہ سے قبل جائز ہوگی، اور یہ امام احمد کا مشہور قول اور مذہب حنابلہ میں معتمد قول ہے (۲)۔

ششم: قبضہ سے قبل مطلقاً بیع کرنا جائز ہے، خواہ بیع ارضی ہو یا منقول اور خواہ وہ کھانے کی چیز ہو یا نہ ہو اور چاہے اس میں حق توفیہ ہو یا نہ ہو، اور یہی عثمان الہتبی کا قول ہے (۳)۔

ابن عبدالبر نے کہا ہے: یہ قول سنت اور کھانے کی چیز پر اجماعی حجت کے ذریعہ مردود ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ انہیں یہ حدیث نہیں پہنچی، اور اس طرح کے قول کی طرف التفات نہیں کیا جاتا ہے (۴)۔
تفصیل اصطلاح ”بیع منہی عنہ“ (فقہ ۴۲-۵۲) میں ہے۔

= ۲۷۹/۲-۲۸۰-۲۸۳، کفایۃ الطالب الربانی وحاشیۃ العدوی ۲/۱۱۸ اور اس کے بعد کے صفحات۔

(۱) حاشیۃ العدوی علی کفایۃ الطالب الربانی ۲/۱۱۸۔

(۲) کشف القناع ۳/۱۹۷ اور اس کے بعد کے صفحات، المغنی ۴/۱۰۷، المحرر ۳۲۲/۱۔

(۳) العدة للصنعانی علی احکام الاحکام لابن دقیق العید ۴/۸۱ طبع السلفیہ بالقاہرہ، النووی علی صحیح مسلم ۱۰/۱۰۷، المغنی لابن قدامہ ۴/۱۱۳۔

(۴) المغنی ۴/۱۱۳، طرح التشریب ۶/۱۱۴۔

(۱) مغنی المحتاج ۲/۶۸، المجموع شرح المہذب ۹/۲۶۴، طرح التشریب ۶/۱۱۴، احکام الاحکام لابن دقیق العید وحاشیۃ الصنعانی علیہ ۴/۸۰ اور اس کے بعد کے صفحات، معالم السنن للخطابی ۳/۱۳۵ طبع الطباخ، المغنی ۴/۱۱۳، بدائع الفوائد ۳/۲۵۰ اور اس کے بعد کے صفحات، رد المحتار ۵/۱۴۷، شرح الحجلیۃ لولایتی ۲/۱۷۳۔

(۲) بدائع الصنائع ۵/۱۸۰، الدر المختار وحاشیۃ ابن عابدین ۵/۱۴۷۔

(۳) الشرح الکبیر وحاشیۃ الدر سوتی ۳/۱۵۱ اور اس کے بعد کے صفحات، المغنی للہلباجی

قبض ۶۲

سوم: شافعیہ کا قول ہے کہ وہ اشیاء جن کا مستحق کوئی انسان ہو اور وہ دوسرے کے پاس ہو ان کی دو قسمیں ہیں: امانت اور قابل ضمان، مالک کے لئے امانت پر قبضہ سے قبل اس کی بیع کرنا جائز ہوگا، اس لئے کہ اس میں اس کی ملکیت تام ہے۔

اور قابل ضمان کی دو قسمیں ہیں: اول- قیمت کے ذریعہ قابل ضمان اور اسے ضمان ید کہا جاتا ہے، تو اس کی بیع اس پر قبضہ سے قبل صحیح ہوگی، اس لئے کہ اس میں ملکیت تام ہے۔

دوم- عقد معاوضہ میں عوض کے ذریعہ قابل ضمان ہو، اور اسے ضمان عقد کہا جاتا ہے، تو اس کی بیع اس پر قبضہ سے قبل صحیح نہیں ہوگی (۱)۔

چہارم: حنابلہ کا قول ہے کہ ہر وہ عوض جس کا مالک ایسے عقد کے ذریعہ ہوا ہو کہ قبضہ سے قبل اس کی ہلاکت سے فسخ ہو جاتا ہو، (جیسے اجارہ میں اجرت متعینہ اور صلح میں معین عوض، اور اس جیسی چیز) تو اس کی بیع اس پر قبضہ سے قبل جائز نہیں ہوگی، جس کی اس میں کیل یا وزن یا پیمائش یا گنتی میں سے حق توفیہ ہو اور اسی طرح وہ چیز کہ اس کی ہلاکت سے عقد فسخ نہیں ہوتا ہو، (جیسے خلع اور عتق کا عوض اور جیسے مہر اور وہ چیز جس کے عوض دم عمد یا جنایت کے تاوان سے صلح کیا جائے، اور تلف کردہ شی کی قیمت) تو اس کی بیع اس پر قبضہ سے قبل جائز نہیں ہوگی جبکہ توفیہ کی ضرورت پڑے، لیکن جس میں حق توفیہ نہ ہو تو اس کی بیع قبضہ سے قبل جائز ہوگی، اور اسی طرح ہر وہ شی جس کا مالک وراثت یا وصیت یا غنیمت کے ذریعہ بنا ہو، اور اس میں اس کی ملکیت متعین ہو، تو اس کی بیع اس پر قبضہ سے قبل جائز ہوگی، اس لئے کہ یہ عقد

دوسرا مسئلہ: خریدے بغیر ملکیت میں آنے والی اشیاء سے قبل ان کی بیع کرنا:

۶۲- خریداری کے بغیر ملکیت میں آنے والی چیز پر قبضہ سے قبل اس کی بیع کے حکم میں فقہاء کے چند مختلف اقوال ہیں:

اول: حنفیہ کا قول ہے: ہر وہ عوض جس کا مالک ایسے عقد سے بنا ہو کہ قبضہ سے قبل اس کے ہلاک ہونے سے عقد فسخ ہو جاتا ہو تو اس پر قبضہ سے قبل اس کی بیع جائز نہیں ہوگی، جیسے اجرت اور صلح کا بدل جبکہ وہ متعین منقول ہو، اور ہر وہ عوض جس کا مالک ایسے عقد سے ہوا ہو کہ قبضہ سے قبل ہلاک ہونے کی صورت میں عقد فسخ نہیں ہو تو اس پر قبضہ سے قبل اس کی بیع جائز ہوگی، جیسے مہر، بدل خلع، بدل عتق اور دم عمد کی طرف سے بدل صلح۔

دوم: مالکیہ کا قول ہے کہ عقود کی دو قسمیں ہیں: معاوضہ اور غیر معاوضہ۔

پس جس کا مالک ایسے عقد سے ہوا ہو کہ اس میں معاوضہ نہ ہو جیسے قرض تو اس پر قبضہ سے قبل اس کی بیع مطلقاً جائز ہوگی، اور جس کا مالک عقد معاوضہ کے ذریعہ ہوا ہو تو اگر ایسی چیز کا مالک بنا ہو جو مغابنہ اور مکالیہ کے ساتھ خاص ہو، جیسے بیع اور اس جیسی چیز، تو اس کی بیع اس پر قبضہ سے قبل جائز نہیں ہوگی، اگر وہ اناج ہو جس میں حق توفیہ ہو تاکہ یہ بیع العینہ کا سبب نہ بنے، اور اگر ایسے عقد کے ذریعہ مالک بنا ہو جو رفق اور مغابنہ کے قصد کے درمیان دائر ہو تو اگر بطور رفق واقع ہو، تو اس کی بیع اس پر قبضہ سے قبل جائز ہوگی، اور اگر مغابنہ کے طور پر واقع ہو تو اس کا حکم اس چیز کا حکم ہوگا جو مغابنہ کے قصد کے ساتھ خاص ہو (۱)۔

(۱) المجموع شرح المہذب ۲۶۵/۹ اور اس کے بعد کے صفحات، روضۃ الطالبین ۱۵۰۸/۳ اور اس کے بعد کے صفحات، طرح الثریب ۱۱۶/۶۔

(۱) المثنیٰ للبابی ۲/۴۸۰ اور اس کے بعد کے صفحات، بدایۃ المجتہد ۱۲/۱۲۔

قبض ۶۳

معاوضہ کے، جیسے ہبہ، صدقہ، قرض، شرکت اور تولیت تو اس پر قبضہ کرنے سے قبل اس میں تصرف کرنا جائز ہوگا^(۱)۔

سوم: شافیعیہ کا قول ہے کہ بیع میں اس پر قبضہ سے قبل کوئی تصرف جائز نہیں ہے، چاہے اقسام تصرفات میں سے کسی قسم کے ذریعہ ہو، جیسے اجارہ، کتابت، ہبہ، رہن، قرض پر دینا، یا اسے مہر یا اجرت یا صلح میں عوض، یا مال سلم وغیرہ کا راس المال قرار دینا، اور یہ ملکیت کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہے، مگر عتق، تدبیر، استیلاء، شادی کر دینا، ہزارہ اور وقف کرنا قبضہ سے قبل جائز ہوگا^(۲)۔

چہارم: حنابلہ کا قول ہے کہ جس چیز کی مقدار کیل یا وزن یا پیمانہ یا گنتی کے ذریعہ معلوم ہو اگر اس کو خریدے تو اس میں اس پر قبضہ سے قبل اجارہ، ہبہ، رہن اور حوالہ کے ذریعہ تصرف کرنا جائز نہیں ہوگا، اس کو بیع پر قیاس کیا گیا ہے، اس لئے کہ وہ اس کے بائع کے ضمان میں ہے، تو اس میں سے کوئی چیز جائز نہیں ہوگی، لیکن اس کو آزاد کرنا اور اسے مہر قرار دینا اور بدل خلع بنانا اور اس کی وصیت کرنا اس پر قبضہ سے قبل صحیح ہوگا، اس لئے کہ اس قسم کے تصرفات میں غرر کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔

لیکن وہ چیز جس کی مقدار معلوم کئے بغیر اٹکل سے خریدے تو اس میں قبضہ سے قبل مطلقاً تصرف جائز ہوگا، خواہ تصرف کی کوئی قسم ہو، اس لئے کہ حضرت ابن عمرؓ کی حدیث ہے: ”كنت أبيع الابل بالبيع، فأبيع بالدينار وأخذ الدراهم، وبالعكس، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: لا بأس أن

معاوضہ کے ذریعہ قابل ضمان نہیں ہے، تو اس کی ملکیت تام نہیں ہے، اور نہ اس میں فتح ہونے کے دھوکہ کا وہم ہے، لیکن وہ چیز جس پر قبضہ اس کے عقد کے صحیح ہونے کے لئے شرط ہو، جیسے مال سلم کا سرمایہ اور عقد صرف کے بدلین تو اس کی بیع اس شخص کی طرف سے صحیح نہیں ہوگی، جس کی طرف وہ چیز اس پر قبضہ سے قبل لوٹ جائے، اس لئے کہ اس میں ملکیت تام نہیں ہوتی، تو دوسرے کی ملکیت میں تصرف کے مشابہ ہوگا^(۱)۔

تیسرا مسئلہ: خریدی ہوئی اشیاء میں اس پر قبضہ سے قبل بیع کے علاوہ کے ذریعہ تصرف کرنا:

۶۳- خریدی ہوئی اشیاء میں قبضہ سے قبل بیع کے علاوہ کسی اور طرح سے تصرف کے حکم میں فقہاء کے چار مختلف اقوال ہیں:

اول: حنفیہ کا قول ہے کہ بیع میں اس پر قبضہ سے قبل ہبہ، صدقہ، قرض دینے، رہن، عاریت پر دینے، وصیت، عتق، غلام کو مدبر بنانے، استیلاء، شادی کر دینے کے ذریعہ تصرف کرنا جائز ہوگا، لیکن اسے اجارہ کے طور پر دینا مطلقاً جائز نہیں ہوگا^(۲)۔

دوم: مالکیہ کا قول ہے کہ بیع میں اس پر قبضہ سے قبل تمام تصرفات جائز ہیں، بشرطیکہ کھانے کی چیز نہ ہو یا کھانے کی چیز ہو، لیکن اس میں کیل، یا وزن، یا گنتی کرنے کے ذریعہ حق توفیہ نہ ہو، لیکن اناج جس میں حق توفیہ ہو تو اس پر قبضہ سے قبل اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہوگا، چاہے عقود معاوضہ میں سے کسی عقد کے ذریعہ ہو، لیکن بغیر

(۱) الفرق للقرانی ۲۷۹-۲۸۰، المغنی للباہجی ۲/۲۸۲، القوا مین الفقہیہ ص ۲۸۲ دار العلم للملاہین۔

(۲) المجموع شرح المہذب ۱۹/۲۶۲ اور اس کے بعد کے صفحات، مغنی المحتاج ۲/۶۹، کفاۃ الأخیار ۱/۱۳۳، روضۃ الطالبین ۶/۱۵۰ اور اس کے بعد کے صفحات۔

(۱) شرح منہج الإرادات ۱۸۹۲-۱۹۰، المغنی ۲/۱۱۴ اور اس کے بعد کے صفحات، کشاف القناع ۳/۲۳۳ طبع الحکومتہ بکمرہ۔

(۲) الدر المختار وحاشیۃ ابن عابدین ۵/۱۴ اور اس کے بعد کے صفحات، بدائع الصنائع ۵/۱۸۰، شرح المجلۃ للأسی ۲/۱۴۳ اور اس کے بعد کے صفحات۔

قبض ۶۴-۶۶

کے عاقدین میں سے ایک شخص جب اس بدلہ پر قبضہ کر لے جس کا مستحق وہ عقد کے ذریعہ قرار پاتا ہے، تو اس پر واجب ہوگا کہ بلا تاخیر اس کا عوض دوسرے فریق کو دے دے تاکہ عقد نافذ ہو جائے، اور ذمہ داری ادا ہو جائے اور تاکہ خرید و فروخت کرنے والوں میں سے ہر ایک کے لئے اس چیز سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو جس کا وہ عقد کے ذریعہ مالک ہوا ہے، اس لئے کہ ملکیت بذات خود ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ مملوک سے فائدہ اٹھانے کے ذریعہ کے طور پر ثابت ہوتی ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانا اس پر قبضہ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، تاکہ برابری اور مساوات پائی جائے، جو عقد کا تقاضا ہے، اور جس پر اس کی بنیاد ہے، اور یہ اسی صورت میں ہے جبکہ اس جگہ عاقدین کے مابین دوسرے بدل کے ادھار ہونے پر اتفاق نہ ہو، ورنہ اس وقت فوری طور پر ادا کئے گئے بدل پر قبضہ کرنے والے پر اس کے عوض کی حوالگی واجب نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اس کی مدت پوری ہو جائے، اس لئے کہ دوسرا فریق ادھار پر رضامند ہے، اور تعجیل کے اپنے حق سے دست بردار ہو گیا ہے۔

تفصیل اصطلاح ”بیع“ (فقہہ ۶۱-۶۴) میں ہے۔

۶۶- اس سے عقد صرف اور اموال ربویہ کی بیع مستثنیٰ ہے، جسے ایک علت ربا دوسرے کے ساتھ جمع ہوتی ہے، کیونکہ قبضہ کرنے والے کے لئے اس عوض کی حوالگی میں تاخیر جائز نہیں ہے، جس پر اس نے قبضہ کیا ہے، اگرچہ اس کا مستحق اس کی تاخیر پر رضامند ہو جائے، اس لئے کہ حق شرع کی وجہ سے مجلس عقد میں بدلین پر قبضہ کرنا واجب ہے، اس لئے کہ ان میں سے ایک کی تاخیر پر اگرچہ آپسی رضامندی کے ذریعہ ہو، ربا النساء پایا جائے گا^(۱)۔

تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء“^(۱) (میں) بیع میں اونٹ فروخت کرتا تھا، دنا نیر کے ذریعہ فروخت کرتا تھا، اور درہم لیتا تھا، اور اس کے برعکس تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے اگر اسے اس دن کی قیمت پر لو، جب تک کہ تم دونوں اس حال میں جدا نہ ہو کہ تمہارے درمیان کچھ رہ جائے (مگر جسے صفت یا سابقہ رویت کے ذریعہ فروخت کیا گیا ہو، تو اس میں اس پر قبضہ سے قبل تصرف جائز نہیں ہوگا، بہوتی نے کہا ہے: اس لئے کہ اس کے ساتھ حق تو فیہ متعلق ہو گیا ہے، تو یہ کیل وغیرہ کے ذریعہ فروخت کی گئی چیز کے مشابہ ہوگا^(۲)۔

تیسرا اثر: عوض دینے کا واجب ہونا:

۶۴- عقود معاوضات میں بدلین میں سے ایک پر قبضہ کا سب سے اہم اثر قبضہ کرنے والے کی طرف سے فوراً عوض کو دینے کا واجب ہونا ہے جو اس کے مقابلہ میں ہوتا کہ عقد پر اس کے ثمرات مرتب ہوں، اور اس کے مقاصد اور اغراض ثابت ہوں، جب تک عاقدین کے مابین اس کی تاخیر پر اتفاق نہ ہو، کہ ایسی صورت میں اس کی تعجیل لازم نہیں ہوگی، اس لئے کہ اس کا مستحق تاخیر پر راضی ہو گیا ہے، اور اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

اول: بیع میں:

۶۵- فقہاء کے مابین اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بیع

(۱) حدیث ابن عمر: ”كنت أبيع.....“ کی تخریج فقہہ ۱۳ میں گذر چکی ہے۔

(۲) کشاف القناع ۲۳۰/۳ طبع الحکومہ بملکۃ المکرمہ، شرح منتهی الإرادات

(۱) بدائع الصنائع ۲۱۵/۵، رد المحتار ۲۵۸/۵ طبع کلجی، احکام القرآن للجصاص ۵۵۴/۱، روضة الطالبین ۳۷۹/۳، الام ۲۶۳/۳ بولاق، فتح اعلیٰ المالک

قبض ۶۷-۶۸؛ قبض

دوم: اجارہ میں:

۶۷- اختلاف مذاہب کے ساتھ فقہاء کی رائے ہے کہ عقد اجارہ میں عوض کو ادا کرنا واجب ہوگا جب عاقد اس کے بدل پر قبضہ کر لے، جب تک اس جگہ عاقدین کے مابین عوض کی تاخیر پر اتفاق نہ ہو، ورنہ شرط کی اتباع کی جائے گی، اور اس پر اتفاق کی رعایت کی جائے گی^(۱) اگرچہ حوالگی کی کیفیت معقود علیہ منفعہ (اجارہ، اعیان یا اجارۃ الاعمال) کے لحاظ سے مختلف ہوگی جو منافع کے مزاج سے میل کھائے یعنی اس حیثیت سے کہ وہ ایسے اعراض ہیں جو رفتہ رفتہ پیدا ہوتے ہیں، اور حدوث زمانہ کے ساتھ دھیرے دھیرے وجود میں آتے ہیں۔

تفصیل اصطلاح ”اجارۃ“ (فقہہ ۴۵/۲ اور اس کے بعد کے فقرات) میں ہے۔

قبض

دیکھئے: ”فرج“۔

سوم: مہر میں:

۶۸- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو اس کا مہر معجل (فوری طور پر ادا کیا جانے والا مہر) ادا کر دے تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ اسے اپنے نفس پر قابو دے جبکہ وہ اس سے اس کا مطالبہ کرے۔ لیکن اگر اسے اس کا مہر معجل ادا نہ کرے تو کیا مہر پر قبضہ کرنے تک بیوی کو حق ہوگا کہ شوہر کو اپنے اوپر قابو دینے سے باز رہے، اس صورت میں فقہاء نے وطی سے پہلے اور وطی کے بعد اس کے اس حق میں فرق کیا ہے، اور اس کی تفصیل اصطلاح ”مہر“ میں ہے۔

= ۱۱۰/۲، کشف القناع ۳/۲۱، المغنی ۴/۵۱، طبع دار المنار، مکتبہ الإرادات ۳۸۰/۱۔

(۱) بدائع الصنائع ۴/۲۰۴، المغنی ۵/۶۰۶ اور اس کے بعد کے صفحات۔

قبلة ۱-۴

ب- نحو:

۳- نحو قصد کے معنی میں آتا ہے، تم کہتے ہو، نحوت نحو الشیء (باب نصر سے) جبکہ تم اس کا ارادہ کرو (۱)۔
اور یہ قبلہ سے عام ہے۔

قبلة

قبلہ سے متعلق احکام:

تعریف:

۱- قبلہ کا معنی لغت میں سمت ہے، کہا جاتا ہے: این قبلتک؟ (تمہارا قبلہ کہاں ہے؟) اور جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے، اور استقبال کی اس حالت کا نام ہے جس پر انسان ہوتا ہے، کہا جاتا ہے: مالکلامہ قبلہ: (اس کے کلام کا کوئی مقصد نہیں ہے)، پھر یہ کعبہ مشرفہ کے بارے میں حقیقت شرعی ہو گیا، اس سے اس کے علاوہ دوسرا معنی نہیں سمجھا جاتا ہے (۱)۔

متعلقہ الفاظ:

الف- شطر:

۲- شطر ہر چیز کے نصف کو کہا جاتا ہے، اور شطر مقصد اور جہت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ“ (۲) (اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرہ کر لیا کرو اسی کی طرف) یعنی اس کا قصد اور اس کی جہت (۳)۔
شطر قبلہ سے عام ہے۔

اول: نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرنے کی مشروعیت:
۴- نبی ﷺ مدینہ (منورہ) اپنی تشریف آوری کے بعد دس ماہ سے زیادہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو یہود اس پر خوش ہوئے، اور رسول اللہ ﷺ حضرت ابراہیم کے قبلہ کو پسند فرماتے تھے، آپ ﷺ اللہ سے دعا مانگتے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے اس امید پر کہ حضرت جبریلؑ اس چیز کو لے کر تشریف لائیں جو آپ ﷺ مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:
”قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ“ (۲) (پیشک ہم نے دیکھ لیا آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا سو ہم آپ کے ضرور متوجہ کر دیں گے اس قبلہ کی طرف جسے آپ جانتے ہیں، اچھا کر لیجئے اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرہ کر لیا کرو اسی کی طرف)، یعنی اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیجئے، تو یہود شک میں مبتلا ہو گئے، اور یہ کہنے لگے، یہ شخص اپنے باپ کے قبلہ کا مشتاق رہا، اور ان کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنا قبلہ چھوڑ دیا ہے؟ یہ لوگ کبھی ایک

(۱) لسان العرب، معنی الحجاج ۱۴۲/۱۔

(۲) سورۃ بقرہ ۱۴۴۔

(۳) المصباح الممیر۔

(۱) المصباح الممیر۔

(۲) سورۃ بقرہ ۱۴۴۔

قبلہ ۵

استقبال غیر نماز میں واجب نہیں ہوتا ہے، تو اس میں (نماز میں) ہونا متعین ہو گیا اور نبی ﷺ سے منقول ہے: ”رکع رکعتین قبل الکعبۃ وقال: هذه القبلة“^(۱) (آپ ﷺ نے کعبہ کی طرف دو رکعتیں ادا فرمائی، اور فرمایا: یہی قبلہ ہے) اس حدیث کے ساتھ: ”صلوا کما رأیتونی اصلی“^(۲) (اسی طرح نماز پڑھو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا ہے) لہذا استقبال قبلہ پر قادر شخص کی نماز اس کے بغیر صحیح نہیں ہوگی اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔

قادر کے ذریعہ عاجز سے احتراز کیا ہے، جیسے وہ مریض جسے قبلہ رخ کرنے والا کوئی نہ ملے، اور وہ شخص جو کسی لکڑی میں باندھا ہوا ہو، اور وہ ڈوبنے والا جو تختہ پر ہو، اسے اس کے استقبال سے ڈوبنے کا اندیشہ ہو، اور وہ شخص جسے اپنے جانور سے اترنے کی صورت میں اپنی جان یا مال کا خطرہ ہو، یا ساتھیوں سے بچھڑ جانے کا اندیشہ ہو تو وہ اپنی حالت پر نماز ادا کرے گا۔

خوف کے زیادہ ہونے کی صورت میں اس طرح کہ لشکر کے ڈبھیلے کی وجہ سے اور کروفر، نیزہ بازی، شمشیر زنی اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی ضرورت کی وجہ سے قبلہ کی طرف نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو اس کے لئے اجازت ہوگی کہ اپنی حالت پر پایادہ یا سوار ہو کر اگر قبلہ کے طرف ممکن ہو تو نماز پڑھ لے اور اگر ممکن نہ ہو تو دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔

تفصیل ”استقبال“ (فقہ ۹/۹) اور ”صلاة الخوف“ (فقہ ۹/۹) میں ہے۔

(۱) حدیث: ”رکع رکعتین قبل الکعبۃ وقال: هذه القبلة“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۵۰۱/۱) اور مسلم (۹۶۸/۲) نے حضرت ابن عباسؓ سے کی ہے۔

(۲) حدیث: ”صلوا کما رأیتونی اصلی“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۱۱/۲ طبع السلفیہ) نے حضرت مالک بن حویرثؓ سے کی ہے۔

سمت کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور کبھی دوسری سمت کی طرف؟ اور مشرکین خوش ہوئے اور کہا کہ: محمد ﷺ کو اس معاملہ میں اشتباہ ہو گیا ہے، اور قریب ہے کہ وہ تمہارے دین کو اختیار کر لیں گے، اور منافقین نے کہا کہ: ان لوگوں کا کیا حال ہے ایک مدت تک ایک قبلہ پر رہے پھر اسے چھوڑ دیا اور دوسری طرف پھر گئے، اور اہل مکہ کے مشرکین نے کہا: محمد ﷺ کے لئے اس کا دین حیران کن ہے، اس لئے وہ تمہارے قبلہ کی طرف پھر گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، اور عنقریب وہ تمہارے دین میں داخل ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں: ”سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْتَهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا“^(۱) (اب بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے ان (مسلمان) کو (اس) قبلہ سے جس پر وہ اب تک تھے ہٹا دیا، اور اس کے بعد کی آیات نازل فرمائیں^(۲)۔

دوم: استقبال قبلہ نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے:

۵- فقہاء کے مابین اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرنا اس کے صحیح ہونے کی ایک شرط ہے، اس شخص کے لئے جو اس پر قادر ہو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ“^(۳) (اچھا اب کر لیجئے اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ کر لیا کرو اسی کی طرف)۔

(۱) سورہ بقرہ ۱۴۲-۱۵۰۔

(۲) الدر المنثور فی التفسیر الماثور ۳۵۹/۱، تفسیر الجازن ۹۳/۱، تفسیر البیضاوی ۹۷/۱۔

(۳) سورہ بقرہ ۱۴۲۔

قبلة ۶، قبلة، قبول ۱-۲

نیز استقبال قبلہ کے وجوب سے سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے والے کی نماز مستثنیٰ ہے۔
تفصیل ”استقبال“ (فقہ ۹/۹) میں ہے۔

قبول

سوم: وہ چیز جو استقبال میں کافی ہوگی:

تعریف:

۱- قبول لغت میں قبل الشيء قبولاً وقبولاً: سے ماخوذ ہے، اسے خوش دلی کے ساتھ لیا، کہا جاتا ہے: ”قبل الهدية ونحوها“ (اس نے ہدیہ وغیرہ قبول کیا)۔

اور قبلت الخبر، اسے سچا سمجھا، اور قبلت الشيء قبولاً، میں اس پر رضامند ہوا، اور قبل العمل، اس پر راضی ہو گیا۔
قبول: شئی پر راضی ہونا، اور نفس کا اس کی طرف مائل ہونا، اور قبل الله الدعاء، اللہ نے اسے قبول کر لیا (۱)۔

اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے، فقہاء اسے عقود میں شئی پر رضامندی کی علامت قرار دیتے ہیں، جیسے بیع، اجارہ، وغیرہ، اور کلام کی تصدیق کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور یہ جیسا کہ شہادت میں ہے، اور لینے کے معنی میں، اور یہ جیسا کہ بیع بالتعاطی میں ہے، اور جیسا کہ ہبہ اور ہدیہ پر قبضہ کرنے میں ہے (۲)۔

متعلقہ الفاظ:

ایجاب:

۲- ایجاب کا معنی لغت میں لازم کرنا ہے، کہا جاتا ہے: أو جب

- (۱) لسان العرب، المصباح الممیر فی غریب القرآن المجمع الوسیط مادہ: ”قبل“۔
(۲) الدر المنثور و حاشیہ ابن عابدین ۶/۳-۷-۱۱-۳-۵۰۸-۵۰۹، الخطاب ۱۵۱/۶، حاشیہ المجمع ۸/۳، جواہر الإکلیل ۲/۲، المغنی ۳/۳-۵۶۱۔

قبلة

دیکھئے: ”تقبیل“۔

(۱) رد المحتار ۱/۲۸۷، الدسوقی ۱/۲۲۳، نہایۃ المحتاج ۱/۴۰۸، الشرح الکبیر مع المغنی ۱/۳۸۹۔

قبول ۳-۴

جو سمجھا جاتا ہو، اس کے تلفظ کے قائم مقام ہوتا ہے^(۱)۔
اور کبھی تحریر کے ذریعہ ہوتا ہے، لہذا قبول کی تحریر سے تصرف منعقد ہو جائے گا، اس لئے کہ وہ قبول ہے^(۲)۔

شرعی حکم:

۴- قبول کرنا کبھی واجب ہوتا ہے، جیسے وہ شخص جو قضا کے لئے متعین ہو، اس طرح کہ دوسرا شخص اس کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو اس پر قبول کرنا واجب ہوگا، اگر وہ اس سے باز رہے گا تو گنہگار ہوگا، اور امام کو اسے قبول کرنے پر مجبور کرنے کا اختیار ہوگا^(۳)۔
اور قبول کرنا کبھی مستحب ہوتا ہے، جیسے ہبہ اور ہدیہ کا قبول کرنا^(۴)، اس لئے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”لو دعیت الی ذراع أو کراع لأجبت ولو أهدی الی ذراع أو کراع لقبلت“^(۵) (اگر مجھے دست یا پائے کی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کروں گا، اور اگر مجھے دست یا پاید ہدیہ کیا جائے تو میں اسے قبول کروں گا)، اور ”قبل النبی ﷺ ہدیة النجاشی وتصرف فیہا وہاداہ ایضاً“^(۶) (نبی ﷺ نے نجاشی کے ہدیہ کو قبول فرمایا اور اس میں تصرف فرمایا، اور اسے بھی ہدیہ بھیجا)۔

اور کبھی قبول کرنا حرام ہوتا ہے، جیسے رشوت قبول کرنا، اور خاص

- (۱) معنی المحتاج ۲/۷، المغنی ۳/۵۶۶، الدسوقی ۳/۳۳۔
- (۲) البدائع ۵/۱۳۸، الدسوقی ۳/۳۳، معنی المحتاج ۲/۵۷۲۔
- (۳) معنی المحتاج ۴/۳۳، جواہر الإلکلیل ۲/۲۲۱۔
- (۴) الاختیار ۳/۴۸، معنی المحتاج ۲/۳۹۶۔
- (۵) حدیث: ”لو دعیت الی ذراع.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۹۹/۵) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے۔
- (۶) حدیث: ”قبول ہدیة النجاشی“ کی روایت بیہقی (۲۸۲/۱) نے کی ہے، اور ابن ترکمانی نے اسے الجواہر النقی میں ضعیف قرار دیا ہے۔

الأمر علی الناس ایجاباً: یعنی رعایہ پر اس معاملہ کو لازم کیا، اور کہا جاتا ہے: وجب البیع: یعنی بیع لازم اور ثابت ہوگئی۔
اصطلاح میں اس کا ایک معنی وہ لفظ ہے جو متعاقدین میں سے کسی ایک کی طرف سے صادر ہوتا ہے، جس کے ذریعہ وہ اپنی ذات پر کسی چیز کو واجب کرتا ہے۔

اور یہ اس معنی میں عقود میں صیغہ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور قبول دوسرا ٹکڑا ہوتا ہے، جو صیغہ کو پورا کرتا ہے۔
حنفیہ نے اس کی یہ تعریف کی ہے: عاقدین کے کلام میں سے جو پہلے ذکر کیا جائے ایجاب ہے، اور قبول وہ ہے جسے دوسرے کی طرف سے بعد میں ذکر کیا جائے، چاہے وہ بیعت (میں نے فروخت کیا) یا اشتیریت (میں نے خریدا)^(۱) ہو۔

وہ چیز جس کے ذریعہ قبول ہوگا:

۳- قبول کبھی لفظ کے ذریعہ ہوتا ہے، جیسے بائع کے واجب کرنے کے بعد خریدار کا کہنا کہ میں نے قبول کیا، میں راضی ہو گیا۔
اور کبھی فعل کے ذریعہ ہوتا ہے، جیسا کہ بیع بالتعاطی میں ہوتا ہے^(۲)۔

اور کبھی خاموشی کو دلالت قبول مان لیا جاتا ہے، اور ”الدر المختار“ میں ہے: مودع (جس کے پاس ودیعت رکھی جائے) کی طرف سے صراحۃً قبول ہو، جیسے میں نے قبول کیا، یا دلالتاً ہو، جیسے اسے اپنے پاس رکھتے وقت خاموش رہے، تو یہ دلالتاً قبول ہے^(۳)۔

اور کبھی قبول اشارہ کے ذریعہ ہوتا ہے، چنانچہ گونگے کا وہ اشارہ

- (۱) لسان العرب، المصباح الممیر، ابن عابدین ۳/۶۲-۷-۱۱۔
- (۲) الدسوقی ۳/۳۳، شرح منتبھی الإرادات ۳/۱۳۰-۱۳۱، ابن عابدین ۴/۵۰۲، المشور ۲/۴۰۵۔
- (۳) ابن عابدین ۳/۴۹۴، الاختیار ۳/۹۲۔

قبول ۵

کرنے والے اور ایجاب کرنے والے کی تحدید کی وجہ سے ہے۔
 البتہ حنا بلہ عقد نکاح میں مالکیہ اور شافعیہ سے اختلاف کرتے
 ہیں، چنانچہ ان کے نزدیک اس میں ایجاب کا قبول پر مقدم ہونا جائز
 نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے: اس لئے کہ قبول صرف ایجاب کے
 لئے ہوتا ہے تو جب وہ اس سے پہلے پایا جائے تو قبول نہیں ہوگا، اس
 لئے کہ اس کا معنی موجود نہیں ہے، بیع کے برخلاف، اس لئے کہ بیع
 بالتعاطی صحیح ہوتی ہے، اور اس لئے کہ اس میں کوئی لفظ متعین نہیں ہوتا
 ہے، بلکہ ہر اس لفظ کے ذریعہ صحیح ہوتی ہے، جو معنی کو ادا کرتا ہے^(۱)۔
 حنفیہ کے نزدیک قبول وہ لفظ ہے جسے عقد میں دوسرا فریق ذکر کرتا
 ہے، جو اس کی اس چیز پر رضامندی پر دلالت کرتا ہے جسے پہلے فریق
 نے واجب کیا ہے، تو یہ حضرات اس کلام کو جو پہلے صادر ہو، ایجاب،
 اور اس کلام کو جو بعد میں صادر ہو قبول قرار دیتے ہیں، اور چاہے قبول
 کرنے والا بائع ہو یا خریدار، کرایہ پر لینے والا ہو یا کرایہ پر دینے
 والا، شوہر ہو یا بیوی یا اس کا ولی، ابن الہمام کہتے ہیں کہ ایجاب وہ
 ایسے فعل کو ثابت کرنا ہے جو رضامندی پر دلالت کرتا ہے، اور پہلے
 واقع ہوتا ہے، چاہے بائع کی طرف سے ہو، جیسے میں نے فروخت
 کیا، یا خریدار کی طرف سے ہو، جیسے کہ خریدار ابتداء کرتے ہوئے
 کہے: میں نے تم سے یہ (سامان) ایک ہزار میں خریدا، اور قبول دوسرا
 فعل ہے، ورنہ ان میں سے ہر ایک ایجاب یعنی اثبات ہے، پس
 اثبات ثانی کا نام قبول رکھا گیا، تاکہ وہ اثبات اول سے ممتاز رہے،
 اور اس لئے کہ یہ اول کے فعل پر رضامندی اور قبولیت کے طور پر واقع
 ہوتا ہے^(۲)۔

طور پر اس چیز کو قبول کرنا جسے حاکم کے لئے خرچ کیا جائے تاکہ وہ
 ناحق فیصلہ کرے^(۱)، اس لئے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی حدیث
 ہے: ”لعن رسول اللہ ﷺ الراشي والمرتشي“^(۲)
 (رسول اللہ ﷺ نے رشوت لینے والے اور دینے والے پر لعنت کی
 ہے)۔
 اور کبھی قبول کرنا مباح ہوتا ہے، جیسے عقود میں قبول کرنا، اور شیخ
 علیش نے ودیعت کے بارے میں لکھا ہے کہ کب اس کا قبول کرنا
 واجب، یا حرام، یا مکروہ یا مباح ہوتا ہے، اور اسی کے مثل حاشیہ ابن
 عابدین میں ہے^(۳)۔

ایجاب پر قبول کا مقدم ہونا:

۵- جمہور فقہاء کے نزدیک قبول وہ ہے جو اس شخص کی طرف سے
 صادر ہوتا ہے جو بیع یا قرض کا مالک بنتا ہے، یا اس کی طرف سے صادر
 ہوتا ہے جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، جیسے اجرت اور عاریت پر لینے
 والا، یا اس شخص کی طرف سے صادر ہوتا ہے جو کسی عمل کا التزام کرتا
 ہے، جیسے مضارب اور مودع یا اس شخص کی طرف سے صادر ہوتا ہے
 جو شرمگاہ سے استمتاع کا مالک بنتا ہے، جیسے شوہر، اور چاہے قبول
 پہلے صادر ہوتا ہے یا بعد میں، اور ایجاب ان حضرات کے نزدیک وہ
 لفظ ہے جو بائع، کرایہ پر دینے والے اور عورت کے ولی کی طرف سے
 صادر ہو، اور اسی طرح چاہے ایجاب پہلے صادر ہو یا بعد میں، اس بنیاد
 پر یہ جائز ہے کہ قبول ایجاب پر مقدم ہو یا اس سے موخر ہو، اور یہ قبول

(۱) المغنی ۷/۸۹، مغنی المحتاج ۳/۳۹۲۔

(۲) حدیث عبداللہ بن عمرؓ: ”لعن رسول اللہ ﷺ الراشي والمرتشي“
 کی روایت ترمذی (۶۱۴/۳) نے کی ہے اور کہا: حدیث حسن صحیح ہے۔

(۳) مخ الجلیل ۳/۵۲۳-۴۵۳، ابن عابدین ۳/۳۹۳۔

(۱) الخطاب ۲۲۹/۴، جواہر الإکلیل ۲/۲، مخ الجلیل ۱۱/۲، مغنی المحتاج

۱۴۰/۳، نہایۃ المحتاج ۳/۳۶۶-۳۶۷، شرح منہجی الإرادات

۱۴۰/۲، المغنی ۶/۵۳۳-۵۳۵۔

(۲) ابن عابدین ۷/۷، فتح القدیر ۵/۵۶۹، شائع کردہ دار احیاء التراث۔

قبول ۶-۷

نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی فعل کے ذریعہ ذمہ کو فارغ فرما دیتے ہیں، اور بعض صورتوں میں اس پر ثواب نہیں دیتے، اور یہی قبول کا معنی ہے۔

اور اس پر چند امور دلالت کرتے ہیں:

اول: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کی حکایت کرتے ہوئے: ”إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ“^(۱) (اللہ تو متقین کا (عمل) قبول کرتے ہیں)، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی، اور دوسرے کی طرف سے قبول نہیں کی گئی، حالانکہ اس کی قربانی حکم کے مطابق تھی، اور اس کی دلیل یہ ہے: ان کے بھائی نے عدم قبول کی علت عدم تقویٰ بیان کی، اور اگر فعل (قربانی) میں بذات خود کوئی نقص ہوتا تو اس سے کہتے کہ بیشک اللہ تعالیٰ عمل صحیح اور صالح کو قبول فرماتے ہیں، اس لئے کہ یہ عدم قبولیت کا قریب سبب ہے، لیکن جب اس کو چھوڑ دیا گیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فعل صحیح اور کافی تھا، اور عدم تقویٰ کی وجہ سے قبولیت نہیں ہوئی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفایت کرنے والا عمل کبھی قبول نہیں ہوتا ہے، اگرچہ اس کے ذریعہ ذمہ بری ہو جاتا ہے، اور اپنی ذات میں وہ صحیح ہوتا ہے۔

دوم: حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے قصہ کو نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“^(۲) (اے ہمارے پروردگار ہم سے (یہ) قبول کر یقیناً تو ہی (سب کچھ) سننے والا ہے (سب کچھ) جاننے والا ہے)، تو ان دونوں کا سوال اپنے فعل کی قبولیت کا تھا، حالانکہ (ان دونوں پر اللہ کی

قبول سے متعلق احکام:

۶- قبول کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور کبھی بندوں کی طرف سے، ان میں سے ایک دوسرے کے لئے ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

اول: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قبول:

۷- اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قبول دو معنوں میں آتا ہے:

اول: نظر انداز کرنے، پردہ پوشی کرنے اور مغفرت کرنے کے معنی میں، اور یہ بندہ کی توبہ کی قبولیت میں ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا اس ارشاد سے مراد ہے: ”وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ“^(۱) (اور وہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں)۔

اس کی تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”توبہ“ (فقہ ۱۲/۱)۔
دوم: قبول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عمل پر ثواب دینے کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن کیا اس جگہ عمل کے صحیح اور اس کے کافی ہونے کے مابین اور اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک قبول ہونے کے

مابین تلازم ہے، یا ان دونوں کے مابین تلازم نہیں ہے؟

قرانی کہتے ہیں: یہاں قاعدہ ہے کہ قبول فعل کے صحیح ہونے اور کافی ہونے کے علاوہ ہے، افعال میں سے صحیح اور کافی وہ فعل ہے جس میں اس کے شرائط، اور اس کے ارکان جمع ہوں اور اس کے موانع نہ ہوں، تو یہ بلا اختلاف ذمہ کو بری کر دیتا ہے، اور اس کو کرنے والا فرمانبردار اور بری الذمہ ہو جاتا ہے، تو یہ امر لازم ہے جس پر اجماع ہے، لیکن اس پر ثواب کے ہونے میں محققین کی رائے ہے کہ لازم

(۱) سورہ مائدہ ۷/۲۷۔

(۲) سورہ بقرہ ۷/۱۲۷۔

(۱) سورہ شوریٰ ۲۵/۲۵، دیکھئے: مجتہد تفسیر ابن کثیر ۳/۲۷۷۔

قبول ۸

سے ارکان و شرائط کے آسان ہونے اور موانع کے دور ہونے کی دعا کرتے، لیکن اس کے وقوع کے یقین کے بعد تو یہ بہتر نہیں ہوتا ہے۔
تو تمام امور سے معلوم ہوتا ہے کہ قبول کافی ہونے اور صحیح ہونے کے علاوہ ہے، اور یہ ثواب ہے۔

قرآنی نے مذکورہ دلائل کے علاوہ دوسرے دلائل بھی ذکر کئے ہیں، پھر کہا ہے: جب یہ فرق ثابت ہو گیا، تو ظاہر یہ ہے: تقویٰ کا وصف کافی ہونے کے بعد قبولیت میں شرط ہے، اور تقویٰ اس جگہ معنی لغوی پر محمول نہیں ہے، جو فی الجملہ محض مکروہ سے بچنے کا نام ہے، بلکہ یہ محرمات سے بچنا اور واجبات کو ادا کرنا ہے، یہاں تک کہ اس شخص پر غالب ہو جائے^(۱)۔

دوم: بندوں کا ایک چیز دوسرے کی طرف سے قبول کرنا:

۸- بندوں کا ایک دوسرے کی طرف سے قبول کرنا، ان تصرفات میں ہوتا ہے جو ان کے درمیان ہوتے ہیں۔

ان تصرفات میں کچھ وہ ہیں، جن میں قبولیت شرط ہے، اور یہ وہ عقود ہیں جو دو ارادوں سے مکمل ہوتے ہیں، جیسے بیع، اجارہ، عاریت، ودیعت، مضاربت، صلح، نکاح وغیرہ تو ان عقود کا مکمل ہونا قبول پر موقوف ہوتا ہے، اس لئے کہ یہ ایجاب کے مقابل میں ہے، اور عقد ایجاب و قبول کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے، اس لئے کہ یہ دونوں وہ صیغہ بناتے ہیں جو عقد کارکن ہے۔

ان تصرفات میں سے کچھ ایسے ہیں جن میں قبول شرط نہیں ہے، اور یہ وہ ہیں جو ایک ارادہ سے مکمل ہوتے ہیں، اور اس قبیل سے غیر معین پر وقف کرنا ہے، جیسے مساجد، فقراء اور مساکین پر وقف کرنا، اور اسی جیسی چیزوں کے لئے وصیت اور اسی قبیل سے استقاعات

(۱) الفرق للقرآنی ۵۱/۲-۵۳۔

طرف سے صلوة و سلام ہو) ان دونوں حضرات کا اپنے فعل میں قبولیت کی درخواست کرنا باوجودیکہ یہ دونوں صحیح فعل ہی کرتے ہیں، اس پر دلالت کرتا ہے کہ قبول فعل صحیح کے لئے لازم نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ان دونوں حضرات نے اپنے لئے اس کی دعا کی۔

سوم: حدیث صحیح اور یہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”من أحسن فی الإسلام لم یؤاخذ بما عمل فی الجاهلیة، ومن أساء فی الإسلام أخذ بالأول والآخِر“^(۱) (جو شخص اسلام میں اچھا عمل کرے تو اس سے ان کاموں کا مواخذہ نہیں ہوگا جو اس نے جاہلیت میں کیا، اور جو اسلام میں برا عمل کرے تو اس سے پہلے اور بعد والے عمل کے بارے میں مواخذہ ہوگا)، تو جزاء یعنی ثواب میں، یہ شرط لگائی گئی کہ وہ اسلام میں احسان کرے اور احسان اسلام میں تقویٰ ہے۔

چہارم: قربانی کو جب رسول اللہ ﷺ نے ذبح کر دیا تو ارشاد فرمایا: ”اللهم تقبل من محمد وآل محمد“^(۲) (اے اللہ محمد ﷺ اور آل محمد کی طرف قبول فرما)، تو آپ ﷺ نے قبولیت کا سوال کیا، حالانکہ قربانی کے بارے میں آپ ﷺ کا عمل شریعت کے مطابق تھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبول ذمہ کے بری ہونے اور کافی ہونے کے علاوہ ہے، ورنہ آپ ﷺ اس کی دعا نہ کرتے، کیونکہ تحصیل حاصل کا سوال جائز نہیں ہے۔

پنجم: امت کے صالحین اور برگزیدہ اشخاص ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عمل کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں اور اگر یہ صحیح اور کافی ہونے کو طلب کرنا ہوتا تو یہ دعا عمل کو شروع کرنے سے پہلے بہتر ہوتی، اللہ تعالیٰ

(۱) حدیث: ”من أحسن فی الإسلام لم یؤاخذ.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۲/۲۶۵) اور مسلم (۱۱/۱) نے حضرت ابن مسعود سے کی ہے۔

(۲) حدیث: ”اللهم تقبل من محمد وآل محمد“ کی روایت مسلم (۱۵۵۷/۳) نے حضرت عائشہ سے کی ہے۔

قبول ۹-۱۲

اس کی تفصیل کے لئے دیکھئے: ”بیع“ (نفرہ ۲۰)۔

ب- قبول کا مجلس ایجاب میں ہونا:

۱۱- اس شرط کی تعبیر حنفیہ (اتحاد مجلس) سے کرتے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے: قبول کرنے سے قبل عاقدین علاحدہ نہ ہوں، اور یہ کہ قبول کرنے والا یا ایجاب کرنے والا کسی ایسے عمل میں مشغول نہ ہو جس کے لئے مجلس منعقد نہیں ہوئی، اس لئے کہ مجلس کی حالت عقد کی حالت کی طرح ہے، کہ اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں یا ایسی چیز میں مشغول ہو جائیں جو عرفاً مجلس کو ختم کر دیتی ہے تو عقد منعقد نہیں ہوگا، اس لئے کہ یہ اس سے اعراض کرنا ہے، اور اس پر فقہاء کا اتفاق ہے۔ ایجاب سے قبول کا مؤخر ہونا اس وقت تک مضر نہیں ہے جب تک دونوں مجلس میں ہوں اور کسی ایسی چیز میں مشغول نہیں ہوں جو اسے عرفاً ختم کر دیتی ہے، اور یہ حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں: ہر وہ عقد جس میں قبول شرط ہے، اس کا علی الفور یعنی ایجاب کے بعد ہونا ضروری ہے، اور معمولی جدائی ان کے نزدیک مضر نہیں ہے^(۱)۔

ج- قبول کا لازم نہ ہونا:

۱۲- جب ایجاب عاقدین میں سے کسی ایک کی طرف سے صادر ہو تو دوسرے عاقد کو اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو مجلس میں قبول کرے اور اگر چاہے تو رد کرے اور یہی وہ ہے اسی کی تعبیر حنفیہ (خیار قبول) سے کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے: اگر اس کے لئے خیار قبول ثابت نہ

(۱) البدائع ۱۳۷/۵، الہدایہ ۲۱۳، ابن عابدین ۱۹/۲، ۲۰، ۲۶۶/۲، الدسوقی ۵/۳، الخطاب ۲۳۰/۲، الجمل ۱۲/۳، مغنی المحتاج ۶/۲، شرح منتهی الإرادات ۱۲/۲۔

محصہ، جیسے طلاق اور عتاق ہیں جبکہ یہ دونوں بغیر عوض کے ہوں، تو ان تصرفات میں قبول کرنا شرط نہیں ہے۔

کچھ وہ تصرفات ہیں جن میں قبولیت کو شرط قرار دینے میں اختلاف ہے، جیسے ابراء اس لئے کہ اس کے اسقاط یا تملیک ہونے میں اختلاف ہے^(۱)۔

اس کی تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”عقد“۔

۹- اور قبول سے متصل وہ چیز ہے جو عقود کے دائرہ سے خارج ہے، جیسے گواہ کی گواہی کا قبول کرنا، ولیموں کی دعوت کا قبول کرنا، جیسا کہ اس کا بیان آ رہا ہے۔

عقود میں قبولیت کے شرائط:

عقود میں قبولیت کی چند شرطیں ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں:

الف- قبول کا ایجاب کے موافق ہونا:

۱۰- یہ تمام عقود میں شرط ہے، مثلاً بیع میں شرط یہ ہے کہ خریدار اس چیز کو قبول کر لے جسے بائع نے واجب کیا ہے، تو اگر وہ اس کی مخالفت کرے اس طرح کہ وہ اس چیز کے علاوہ کو قبول کرے، جسے اس نے واجب کیا، یا اس کی واجب کردہ چیز کے کچھ حصہ کو قبول کرے تو عقد منعقد نہیں ہوگا، لہذا اگر کہے: میں نے تمہارے ہاتھ دس کے عوض فروخت کیا اور خریدار کہے: میں نے اسے آٹھ کے عوض قبول کیا تو بیع منعقد نہیں ہوگی^(۲)۔

(۱) المستور ۲۲/۲، ۳۹۸-۳۹۹، البدائع ۲۹۹/۲، ۱۷۴/۵، ۲۰۶/۳، ۲۰۶-۲۰۷، الخطاب ۲۲/۶، ۵۴، ابن عابدین ۵/۲، مغنی المحتاج ۱۷۹/۲، اشباہ الیسوطی ۳۰۳ اور اس کے بعد کے صفحات، شرح منتهی الإرادات ۳/۳، ۵۴۳۔
(۲) حاشیہ ابن عابدین ۵/۲، الخطاب ۲۳۰/۲، حاشیہ الجمل ۱۲/۳، کشاف القناع ۱۲۶/۳، ۱۲۸، مغنی المحتاج ۶/۲۔

قبول ۱۳

مجلس کے ختم ہونے یا الزام کے بغیر تصرف لازم نہیں ہوگا^(۱)۔
 اور ابن قدامہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جسے حضرت
 ابن عمرؓ نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے
 ارشاد فرمایا: ”إِذَا تَبَاعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ
 مَالٍ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يَخِيرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ
 خِيرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ،
 وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتَرَكَ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ
 وَجِبَ الْبَيْعُ“^(۲) (جب دو افراد خرید و فروخت کا معاملہ کریں تو
 ان میں سے ہر ایک کو اختیار حاصل ہوگا جب تک وہ دونوں جدا نہ ہوں،
 اس حال میں کہ وہ دونوں اکٹھے ہوں، یا ان میں سے ایک دوسرے
 کو اختیار دے دے تو اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو اختیار
 دے دے اور اس پر وہ دونوں خرید و فروخت کا معاملہ کر لیں تو بیع
 واجب ہو جائے گی، اور اگر وہ دونوں خرید و فروخت کرنے کے بعد
 جدا ہو جائیں اور ان میں سے کوئی بیع کو نہ چھوڑے تو بیع واجب
 ہو جائے گی)۔
 اس کی تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”خيار المجلس“
 (فقہ ۱۲ اور اس کے بعد کے فقرات)۔

د- قبول کرنے والے کا تصرفات کا اہل ہونا:

۱۳- وہ بالغ، عاقل ہونا ہے، اور یہ معاوضات مالیہ میں شرط ہے،
 لہذا کسی بچہ یا پاگل کی طرف سے قبول صحیح نہیں ہوگا، بلکہ ان دونوں

ہو تو اس پر بیع کا حکم اس کی رضامندی کے بغیر لازم ہوگا، اور اختیار قبول
 مجلس کے ختم ہونے تک ممتد ہوگا، تو جب تک مجلس قائم رہے اسے
 اختیار ہوگا کہ قبول کرے یا چھوڑ دے جب تک ایجاب کرنے والا
 اپنے ایجاب سے مجلس کے ختم ہونے سے پہلے رجوع نہ کر لے۔
 حنفیہ اس سلسلہ میں شافعیہ اور حنابلہ کی موافقت کرتے ہیں، اس
 لئے کہ یہ حضرات اختیار مجلس کو قبول کرتے ہیں، تاکہ اس حدیث پر عمل
 ہو جس کی روایت حضرت ابن عمرؓ نے رسول اللہ ﷺ سے کی ہے کہ
 آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”إِذَا تَبَاعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ
 مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَالٍ يَتَفَرَّقَا“^(۱) (جب دو آدمی خرید و فروخت
 کریں تو ان میں سے ہر ایک کو اختیار حاصل ہوگا، جب تک وہ دونوں
 جدا نہ ہو جائیں)۔

لیکن مالکیہ کے نزدیک اس شخص کے لئے رجوع جائز نہیں ہے،
 جس کا کلام پہلے صادر ہوا ہو، اگرچہ دوسرے کی رضامندی سے قبل
 ہو، مگر اس حالت میں جبکہ سابق کلام مضارع کے صیغہ سے ہو، پھر وہ
 دعویٰ کرے کہ اس نے بیع کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے وعدہ، یا
 ہنسی مذاق کا ارادہ کیا تھا، تو اس صورت میں حلف لیا جائے گا اور
 تصدیق کی جائے گی^(۲)۔

جب قبول ایجاب کے بعد اس کے موافق صادر ہو تو اگر وہ
 تصرفات لازمہ میں سے ہو جیسے بیع اور اجارہ تو تصرف لازم ہوگا، اس
 سے رجوع جائز نہیں ہوگا۔

یہ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک ہے، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک

(۱) حدیث: ”إِذَا تَبَاعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ.....“ کی
 روایت بخاری (فتح الباری ۴/۳۳۳) اور مسلم (۱۱۶۳) نے کی ہے۔

(۲) البدائع ۵/۱۳۴، الہدایہ ۲/۲۱۳، ابن عابدین ۴/۲۹۷، الخطاب ۴/۲۴۰،
 الدسوقی ۵/۳۵، مغنی المحتاج ۲/۴۳-۴۴، المغنی ۳/۵۶۳۔

قبول ۱۴-۱۵

اول: اللہ تعالیٰ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت:

۱۵- اللہ تعالیٰ پر ایمان کی دعوت قبول کرنا واجب ہے، اس لئے کہ داعی کی دعوت کی طرف متوجہ ہونا اور اس چیز میں اس کی متابعت کرنا جس کی طرف اس نے دعوت دی ہے خیر عظیم ہے، جسے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لئے بیان فرماتے ہیں، جو دعوت قبول کر لے، چنانچہ اس حدیث میں ہے جسے امام بخاری نے حضرت جابرؓ سے روایت کی ہے: وہ فرماتے ہیں: ”جاءت ملائكة إلى النبي ﷺ وهو

نائم..... إلى أن قال: فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مائدة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المائدة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المائدة، فأولوا الرؤيا فقالوا: الدار: الجنة، والداعي: محمد ﷺ، فمن أطاع محمدا ﷺ

فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا ﷺ فقد عصى الله“ (۱) (فرشتے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں تشریف لائے، اور آپ ﷺ سوئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا: ان فرشتوں نے کہا کہ: اس شخص کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو ایک مکان تعمیر کرے اور اس میں دسترخوان لگائے اور داعی کو بھیجے، پس جو شخص داعی کی دعوت قبول کر لے گا وہ گھر میں داخل ہوگا، اور دسترخوان سے کھائے گا، اور جو شخص داعی کی دعوت قبول نہ کرے گا وہ گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور نہ دسترخوان سے کھائے گا، پھر ان فرشتوں نے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ: گھر سے مراد جنت، اور داعی سے مراد محمد ﷺ ہیں، پس جو شخص محمد ﷺ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ

(۱) حدیث جابرؓ: ”جاءت ملائكة إلى النبي ﷺ.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۳/۲۴۹) نے کی ہے۔

کے قائم مقام باپ یا وصی یا قاضی ہوں گے۔

لیکن عقد تہرات جیسے وصیت اور ہبہ میں ان دونوں کی طرف سے قبول کرنا صحیح ہوگا، اس لئے کہ اس میں ان دونوں کے لئے خوشی ہے، اور قبول ولی یا وصی کی اجازت پر موقوف نہیں ہوگا، اور یہ فی الجملہ ہے اور اس کی تفصیل ”اہلیۃ“ (فقہہ ۲۱-۲۷) میں ملاحظہ کی جائے۔

سوم: شہادت کا قبول کرنا:

۱۴- شہادت کی قبولیت سے مقصود قاضی کا اس چیز میں گواہ کی تصدیق کرنا ہے، جس کی گواہی وہ دے رہا ہے، تاکہ اس کی گواہی پر حکم مرتب کرے، اس لئے کہ شہادت حجت شرعی ہے، جو حق کو ظاہر کرتی ہے اور حاکم پر واجب کرتی ہے کہ وہ اس کے تقاضا کے مطابق فیصلہ کرے، اس لئے کہ جب اس کی تمام شرطیں پائی جائیں تو وہ حق کو ظاہر کرنے والی ہوگی، اور قاضی حق کا فیصلہ کرنے پر مامور ہے۔

اس پر مرتب ہونے والے حکم کے پیش نظر فقہاء نے قبولیت شہادت کے لئے چند شرائط گواہ کے تعلق سے مقرر کئے ہیں، جیسے اس کا بالغ، عاقل، عادل اور غیر متمہ ہونا..... الخ اور کچھ مشہود بہ کے تعلق سے جیسے اس کا معلوم ہونا، اور کچھ گواہوں کی تعداد کے تعلق سے..... اور اسی طرح دیگر شرائط۔

اس کی تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”شہادۃ“ (فقہہ ۱۹ اور اس کے بعد کے فقرات)۔

چہارم: دعوت کو قبول کرنا:

دعوت سے اس جگہ دو چیزیں مراد ہیں:

قبول ۱۶- قبیلہ ۱-۲

کی اطاعت کرے گا، اور جو محمد ﷺ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا۔

اس کی تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”دعوة“ (فقہہ ۱/۷۱)۔

قبیلہ

دوم: کھانے کی دعوت:

۱۶- یہاں قبول دعوت کو قبول کرنا اور اس ولیمہ میں جانا ہے جس کی دعوت دی جائے۔

اگر ولیمہ نکاح کا ولیمہ ہو تو اس کی دعوت قبول کرنا واجب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ولیمے جیسے عقیدہ، یا کسی نئی خوشی کے موقع پر دی جانے والی دعوت اور مکان کی تعمیر کی خوشی کی دعوت وغیرہ تو اس کی دعوت کے قبول کرنے کے بارے میں کہ کیا وہ واجب ہے یا مستحب فقہاء کا اختلاف ہے۔

اس کی تفصیل اصطلاح ”دعوة“ (فقہہ ۳۲/۱) میں ہے۔

تعریف:

۱- قبیلہ لغت میں لوگوں کی ایک جماعت ہے، جو ایک باپ یا ایک دادا کی طرف منسوب ہوں، اور ایک قول ہے کہ قبیلہ: گروہ ہے، اور قبیل: لوگوں کی ایسی جماعت ہے، جو مختلف قوم میں سے تین یا زائد افراد پر مشتمل ہو۔

قبیلہ جانور اور نبات میں صنف کو کہا جاتا ہے، جمع قبائل اور قبیل ہے، قبائل الشجرۃ سے مراد درخت کی ٹہنیاں ہیں^(۱)۔

اصطلاح میں قبیلہ لوگوں کی ایسی جماعت ہے جو ایک باپ سے ہوں^(۲)۔

متعلقہ الفاظ:

الف- شعب:

۲- شعب (شین کے فتح کے ساتھ) بڑا قبیلہ ہے، اور ایک قول ہے: بڑا خاندان ہے جو قبیلہ سے بنتا ہے، اور ایک قول ہے: یہ خود قبیلہ ہے، اور اس کی جمع شعوب ہے۔

شعب ابوالقبائل کو کہا جاتا ہے، جس کی طرف لوگ منسوب

(۱) لسان العرب، المصباح المنیر، المعجم الوسیط، المفردات فی غریب القرآن للآصفہانی۔

(۲) الخطاب ۲۲۶/۶ اور اس کے بعد کے صفحات۔

قبیلہ ۳-۵

واحد رجل اور امراً (اس کے لفظ کے بغیر) ہے اور جمع اقوام ہے، ان کو یہ نام عظیمیوں اور مہمات کو انجام دینے کی وجہ سے دیا گیا ہے، اور قوم مذکورہ مؤنث دونوں استعمال ہوتا ہے، کہا جاتا ہے: قام القوم اور قامت القوم، اور اس طرح ہر وہ اسم جمع جن کا واحد اس کے لفظ میں سے نہ ہو، جیسے رھط، اور نفر۔

قوم الرجل سے مراد اس کے وہ قریبی رشتہ دار ہیں جو اس کے ساتھ ایک دادا میں جمع ہوتے ہوں، اور کبھی آدمی اجنبی لوگوں کے مابین سکونت اختیار کرتا ہے، تو اسے ان کی قوم مجازاً مجاورت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔

علماء نے کہا ہے: قوم اصل میں مردوں کی جماعت ہے نہ کہ عورتوں کی، مگر یہ کہ قرآن میں عمومی طور پر اس سے مرد و عورت دونوں کو مراد لیا گیا ہے (۱)۔
قوم قبیلہ سے خاص ہے۔

قبیلہ سے متعلق احکام:

الف- نکاح میں کفایت:

۵- نکاح کے باب میں کفایت میں قبیلہ کی طرف منسوب ہونے کے معتبر ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے، حنفیہ کا مذہب اور یہی شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک راجح ہے کہ کفایت نکاح میں قبیلہ معتبر ہوگا، اور یہ کہ مرد اس عورت کا کفو نہیں ہوگا جو مرد کے قبیلہ سے زیادہ شریف قبیلہ کی طرف منسوب ہو۔

مالکیہ کا مذہب اور یہی شافعیہ کا ایک قول اور امام احمد کی ایک روایت ہے کہ نکاح کے کفایت میں قبیلہ یا نسب کا اعتبار نہیں کیا

(۱) لسان العرب، المصباح المنیر، المفردات فی غریب القرآن۔

ہوتے ہیں، یعنی جوان کو جمع کرتا ہے اور ملتا ہے، اور ایک قول ہے کہ شعب مختلف قبائل کے مجموعے ہیں، اور گروہ ہیں، اور شعب وہ جماعت ہے جو عرب و عجم کے قبائل سے نکلی ہے، اور ہر گروہ کو شعب کہا جاتا ہے، اور شعب کبھی قبیلہ سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، اور وہ ہے جس میں قبائل منقسم ہو، اور کبھی قبیلہ کے مساوی ہوتا ہے (۱)۔

ب- عشیرة:

۳- عشیرة لغت میں معاشرہ سے ماخوذ ہے، اور یہ مخالفت کے معنی میں ہے، اور اس کے لفظ میں سے کوئی اس کا واحد نہیں ہے، اور جمع عشائر اور عشیرات آتی ہے، اور عشیرة الرجل سے مراد اس کے باپ کے قریب ترین بیٹے ہیں، اور اس کا اطلاق مردوں پر ہوتا ہے نہ کہ عورتوں پر، اور اس سے مراد آدمی کے وہ اہل ہیں، جن سے اس کی کثرت ہوتی ہے، یعنی وہ اس کے حق میں عدد کامل کے درجہ میں ہو جاتے ہیں اور یہ اس لئے کہ عشرہ ہی عدد کامل ہے۔ تو یہ مرد کے قریبی رشتہ داروں کی جماعت کا نام ہو جاتا ہے، جن سے ان کا اضافہ ہوتا ہے (۲)۔

عشیرة قبیلہ سے خاص ہے۔

ج- قوم:

۴- قوم لغت میں: مردوں کی جماعت ہے، جس میں کوئی عورت نہ ہو، اور اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن کریم میں ہے: "لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ" (۳) (نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہئے)، اور اس کا

(۱) لسان العرب، المصباح المنیر، المفردات للراغب۔

(۲) لسان العرب، المصباح المنیر، المفردات فی غریب القرآن۔

(۳) سورة حجرات ۱۱۔

قبیلہ ۶

دوزخ کے گڈھے کے کنارے پر تھے سو اس نے تمہیں اس سے بچالیا) اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ“^(۱) (اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور خاندان بنا دیا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو بیشک تم میں سے پرہیزگار تو اللہ کے نزدیک معزز تر ہے)۔

اور حدیث میں آیا ہے: ”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بَنِي بِيَاضَةَ أَنْ يَزُوجُوا أَبَا هِنْدَ امْرَأَةَ مِنْهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: نَزُوجُ بَنَاتِنَا مَوَالِينَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ“^(۲) (رسول اللہ ﷺ نے بنو بیاضہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے میں سے کسی عورت کا نکاح ابو ہند سے کر دیں، تو ان حضرات نے کہا کہ: اے اللہ کے رسول! کیا ہم اپنی لڑکیوں کی شادی اپنے غلاموں سے کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی)۔

اور حضرت ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے انہوں نے کہا: ”لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ رَفِيَ بِلَالُ عَلِيٍّ ظَهَرَ الْكَعْبَةَ، فَأَذَّنَ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يَا عِبَادَ اللَّهِ، أَهَذَا الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ يُؤْذِنُ عَلِيَّ ظَهَرَ الْكَعْبَةَ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ يَسْخَطُ اللَّهُ هَذَا يَغْيِرُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ”يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ“^(۳) (جب فتح مکہ کا دن تھا تو بلال کعبہ کی چھت پر چڑھے اور

جائے گا، اور معتبر صرف دین ہوگا^(۱)، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ“^(۲) (بیشک تم میں سے پرہیزگار تو اللہ کے نزدیک معزز تر ہے)۔
تفصیل اصطلاح ”نکاح“ اور ”کفاءة“ میں ہے۔

ب- قبیلہ کے لئے تعصب:

۶- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ قبیلہ اور خاندان والوں کے لئے تعصب اور قرابت کی طرف داری ہے، اور اس کے سبب سے مدد کرنا اور اس کی وجہ سے یا اس کے جھنڈے کے تحت ناحق جنگ کرنا حرام ہے۔

اسلام اس لئے آیا تاکہ خاندانی تعصب کے برے آثار کو ختم کرے، اس نے دلوں میں الفت پیدا کی، قطع تعلق اور باہم دشمنی سے منع کیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا“^(۳) (اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھا رہو اور باہم نا اتفاقی نہ کرو اور اللہ کا یہ انعام اپنے اوپر یاد رکھو کہ جب تم باہم دشمن تھے تو اس نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی سو تم اس کے (آپس میں) بھائی بھائی بن گئے اور تم

(۱) سورہ حجرات / ۱۳۔

(۲) حدیث: ”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بَنِي بِيَاضَةَ أَنْ يَزُوجُوا أَبَا هِنْدَ.....“ کی روایت ابو داؤد نے المرسل (ص ۱۹۵) میں زہری سے مرسل کی ہے۔

(۳) حدیث ابن ابی ملیکہ: ”لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ رَفِيَ بِلَالُ.....“ کی روایت واحدی نے أسباب النزول (ص ۴۱۸) میں حضرت ابن ابی ملیکہ سے مرسل کی ہے۔

(۱) الزرقانی ۲۰۲/۳، جواہر الإکلیل ۲۸۸/۱، تفسیر القرطبی ۱۶/۱۶، ۳۲۶/۱ اور اس کے بعد کے صفحات، أحكام القرآن لابن العربي ۳/۱۳، ۱۷ اور اس کے بعد کے صفحات، حاشیہ ابن عابدین ۲/۳۱۸ اور اس کے بعد کے صفحات، مغنی المحتاج ۳/۱۶۵-۱۶۶، المغنی لابن قدامہ ۶/۴۸۰ اور اس کے بعد کے صفحات۔

(۲) سورہ حجرات / ۱۳۔

(۳) سورہ آل عمران / ۱۰۳۔

قبیلہ ۶

أيها الناس أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَأَفْضَلُ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لَأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدٍ وَلَا لَأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى، أَلْبَلَّغْتُ؟“ الحدیث^(۱) (مجھ سے اس شخص نے بیان کیا ہے کہ جس نے ایام تشریق کے درمیان میں رسول اللہ کا خطبہ سنا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ: اے لوگو! دیکھو! تمہارا پروردگار ایک ہے، اور تمہارے باپ ایک ہیں، خبردار! کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، اور کسی سرخ رنگ والے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی سرخ رنگ والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، مگر تقویٰ کے ذریعہ (آپ ﷺ نے فرمایا) کیا میں نے پہنچا دیا؟۔

جناب رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ کی عصیت کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”دعوها فإنها منتنة“^(۲) (اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ بدبودار چیز ہے)۔

اذان دی تو بعض لوگوں نے کہا کہ: اے اللہ کے بندوں کیا یہ کالا غلام کعبہ کی چھت پر اذان دے گا؟ تو ان میں سے بعض نے کہا کہ: اگر اللہ اس سے ناراض ہوں گے تو اسے بدل دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے)۔

قرطبی نے کہا ہے: انہیں نسبوں پر فخر کرنے اور اموال کی کثرت پر فخر کرنے اور فقراء کو کمتر سمجھنے سے روکا، اس لئے کہ مدار تقویٰ پر ہے^(۱)۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لینتھین أقوام یفتخرون بآبائهم الذین ماتوا، إنما هم فحم جهنم، أو لیکونن أهون علی اللہ من الجعل الذی یدھده الخراء بأنفه، إن اللہ قد أذهب عنکم عبیة الجاهلیة، إنما هو مؤمن تقی وفاجر شقی، الناس کلهم بنو آدم، و آدم خلق من تراب“^(۲) (ان قوموں کو باز آنا چاہئے جو اپنے مرے ہوئے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں، وہ لوگ جہنم کے کوئلے بن چکے ہیں، ورنہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گبریلا (پالانہ کا کیڑا) سے زیادہ ذلیل ہیں، جو اپنی ناک سے پالانہ کو ڈھکیلتا ہے، بے شک اللہ نے تم لوگوں سے جاہلیت کے تعصب کو دور کر دیا، یا تو وہ صاحب تقویٰ مومن ہے یا بد بخت گنہگار ہے، تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے پیدا کئے گئے)۔

اور ابو نضرہ سے مروی ہے انہوں نے کہا: ”حدثني من سمع خطبة رسول الله ﷺ في وسط أيام التشریق“ فقال: یا

(۱) تفسیر القرطبی ۱۶/۳۳۰ اور اس کے بعد کے صفحات، ۱۵۵/۴، احکام القرآن لابن العربی ۴/۱۳۱۔

(۲) حدیث: ”لینتھین أقوام یفتخرون بآبائهم.....“ کی روایت ترمذی (۵/۳۳۴) نے کی ہے، اور کہا: حدیث حسن غریب ہے۔

(۱) حدیث ابی نضرہؓ: ”عمن سمع خطبة رسول الله ﷺ“ کی روایت احمد (۵/۳۱۱) نے کی ہے، اور بیہمی نے اسے مجمع الزوائد (۳/۲۶۶) میں نقل کیا ہے، اور کہا: اس کے رواۃ صحیح کے رواۃ ہیں۔

(۲) حدیث: ”دعوها فإنها منتنة“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۸/۶۵۲) اور مسلم (۴/۱۹۹۹) نے حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے کی ہے۔

قتال ۱-۴

جنگ کی)، یا حرب، (راء کے فتح کے ساتھ) سے ماخوذ ہے، اور یہ چھیننا ہے^(۱)۔

حرا بہ اصطلاح میں مال لینے یا قتل کرنے یا مرعوب کرنے کے لئے کھلے طور پر لوگوں کے سامنے نکلنا ہے^(۲)۔
قتال اور حرا بہ کے مابین عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔

قتال

ب- جہاد:

۳- جہاد لغت میں دشمن سے جنگ کرنا ہے، کہا جاتا ہے: جاهد العدو ومجاهدة وجهاداً جب اس سے جنگ کرے^(۳)۔
اصطلاح میں مسلمانوں کا ان کافروں کے ساتھ اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے انہیں اسلام کی طرف دعوت دینے اور ان کے اس سے انکار کرنے کے بعد قتال کرنا جن سے معاہدہ نہ ہو، جہاد ہے^(۴)۔
قتال اور جہاد کے مابین عموم و خصوص کی نسبت ہے۔

شرعی حکم:

۴- قتال کبھی واجب ہوتا ہے، اور یہ جیسے کافروں سے قتال کرنا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ" (تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا گیا ہے در انحالیکہ وہ تم پر گراں ہے)۔

اور جیسے باغیوں سے قتال کرنا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

تعریف:

۱- قتال: قاتل کا مصدر ہے، اور اس کا مصدر ثلاثی قتل ہے، اور قتل کی اصل مارڈالنا ہے، اور یہ روح کو جسم سے ختم کر دینا ہے، لیکن جب اس کو انجام دینے والے کے فعل کا اعتبار کیا جائے گا تو اس کو "قتل" کہا جائے گا اور جب زندگی کے ختم ہونے کا اعتبار کیا جائے گا تو اس کو "موت" کہا جائے گا۔

اور قتال دو شخصوں کے مابین قتال کرنے اور جنگ کرنے کا نام ہے، اور مقاتلہ (تاء کے فتح اور اس کے کسرہ کے ساتھ)، وہ لوگ ہیں جو قتال میں شریک ہوتے ہیں، اس لئے کہ فعل ان میں سے ہر ایک کی طرف سے واقع ہوتا ہے۔

قاتلہ اللہ: اللہ نے اس پر لعنت بھیجی^(۱)۔

فقہاء کے یہاں لفظ "قتال" کا استعمال لغوی معنی سے الگ نہیں ہے^(۲)۔

متعلقہ الفاظ:

الف- حرا بہ:

۲- حرا بہ لغت میں حرب سے ماخوذ ہے، جو کہ سلم (امن) کی ضد ہے، کہا جاتا ہے: حرا بہ محاربة وحرا بہاً (اس نے اس سے

(۱) لسان العرب، المصباح الممیر، المفردات للراغب۔

(۲) المہذب ۲۱۸/۲-۲۱۹، فتح القدر ۴/۱۱، جواہر الإکلیل ۱/۲۰۷۔

(۱) لسان العرب، المصباح الممیر۔

(۲) المغنی ۸/۲۷۸، مغنی المحتاج ۳/۱۸۰۔

(۳) لسان العرب، القاموس المحیط۔

(۴) فتح القدر ۴/۲۷۷، جواہر الإکلیل ۱/۲۵۰۔

(۵) سورۃ بقرہ ۲۱۶۔

قتال ۵

دعوت دینا واجب ہوگا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ،^(۱) (آپ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف بلائے حکمت سے اور اچھی نصیحت سے ان کے ساتھ بحث کیجئے پسندیدہ طریقے سے)، اور دعوت سے قبل ان کے لئے قتال کرنا جائز نہ ہوگا۔

دعوت کی دو قسمیں ہیں، ہاتھ سے دعوت دینا اور یہ قتال ہے، اور بیان کے ذریعہ دعوت دینا اور وہ زبان کے ذریعہ دینا ہے، اور یہ تبلیغ کے ذریعہ ہوتی ہے، اور دوسری پہلی سے زیادہ آسان ہے، اس لئے کہ قتال میں جان اور مال کو خطرہ میں ڈالنا ہے، اور دعوت تبلیغ میں اس میں سے کچھ نہیں ہے، پس جب مقصود کا حاصل ہونا آسان دعوت کے ذریعہ ممکن ہو تو اس سے شروع کرنا لازم ہوگا، یہ اس صورت میں ہے جبکہ انہیں دعوت نہ پہنچی ہو، اور اگر انہیں دعوت پہنچ چکی ہو تو دعوت کی تجدید کے بغیر ان کے لئے قتال شروع کرنا جائز ہوگا اس لئے کہ حجت لازم ہو چکی ہے، اور عذر حقیقت میں ختم ہو چکا ہے، اور عذر کا شبہہ ایک مرتبہ کی تبلیغ سے ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود افضل یہ ہے کہ دعوت کی تجدید کے بغیر قتال شروع نہ کریں، اس لئے کہ فی الجملہ دعوت کی قبولیت کی توقع ہے، اور حدیث میں ہے: ”أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا قَاتَلَ قَوْمًا حَتَّى يَدْعُوهُمْ“^(۲) (آپ ﷺ نے کسی قوم سے ان کو دعوت دینے سے قبل قتال نہیں کیا)، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان سے قتال نہیں کریں گے، اس لئے کہ نبی ﷺ کا ارشاد

”فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي“^(۱) (تو اس سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہے)۔ قتال کبھی حرام ہوتا ہے، جیسے وہ قتال جو امام سے خروج کرنے والے باغیوں کی طرف سے ہوتا ہے^(۲)۔

کبھی مباح ہوتا ہے، جیسے فتنہ کے دوران اپنی جان یا عزت پر حملہ کرنے والے کو بھگانے کے لئے قتال کرنا، جبکہ تنہا اس کا ارادہ کرے، ”مخ الجلیل“ میں ہے: جب تنہا اس کا قصد کرے تو دونوں امور (یعنی دفع کرنا، اور دفع نہ کرنا) برابر ہیں، اور وہ شخص جو اپنی جان کی طرف سے دفع کرنے سے خاموش رہے، یہاں تک کہ وہ قتل کر دیا جائے تو وہ گنہگار اور خودکشی کرنے والا شمار نہیں کیا جائے گا^(۳)۔

قتال سے متعلق احکام:

الف- کفار سے قتال کرنا:

۵- فی الجملہ کفار سے قتال کرنا فرض ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ“^(۴) (تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا گیا ہے درانحالہ وہ تم پر گراں ہے)، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ“^(۵) (ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ) لیکن قتال انہیں اسلام کی طرف زبان سے دعوت دینے، دلیل قائم کرنے اور ان کے انکار کرنے کے بعد ہوگا، کاسانی نے کہا ہے: اگر اسلام کی دعوت کفار کو نہیں پہنچی ہو تو مسلمانوں پر زبان سے اسلام کی

(۱) سورہ نحل/۱۲۵۔

(۱) سورہ حجرات/۹۔

(۲) حدیث: ”أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا قَاتَلَ قَوْمًا حَتَّى يَدْعُوهُمْ“ کو پیشی نے مجمع الزوائد (۳۰۴/۵) میں ذکر کیا ہے، اور کہا کہ اس کی روایت احمد، ابویعلیٰ اور طبرانی نے چند سندوں سے کی ہے، اور ان میں سے ایک کے رواۃ صحیح کے رواۃ ہیں۔

(۲) المہذب ۲۱۹۲-۲۲۸، البدائع ۷/۱۰۰، المغنی ۸/۱۰۷-۱۰۸۔

(۳) مخ الجلیل ۲/۵۶۲، الفروق للقرانی ۳/۱۸۳۔

(۴) سورہ بقرہ/۲۱۶۔

(۵) سورہ توبہ/۵۔

قتال ۵

وکف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا،^(۱) (رسول اللہ ﷺ جب کسی فوج یا سریرہ پر امیر مقرر فرماتے تو اسے اپنی ذات کے بارے میں اللہ کے تقویٰ اور اس کے ساتھ رہنے والے مسلمانوں کے حق میں خیر کی وصیت فرماتے، پھر ارشاد فرماتے: اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستہ میں جہاد کرو، ان لوگوں سے قتال کرو جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، جہاد کرو اور خیانت نہ کرو، غدرو نہ کرو، اور نہ مثلہ کرو، اور نہ کسی بچہ کو قتل کرو، اور جب مشرکین میں سے اپنے دشمن سے ملو تو انہیں تین خصلتوں کی دعوت دو، اگر وہ ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کو قبول کر لیں تو ان کی طرف سے اسے قبول کر لو، اور ان سے ہاتھ روک لو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسے قبول کر لیں تو ان کی طرف سے قبول کر لو، ان کی طرف سے ہاتھ روک لو، پھر انہیں اپنے وطن سے مہاجرین کے وطن میں منتقل ہونے کی دعوت دو، اور انہیں بتادو کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو انہیں وہی حقوق حاصل ہوں گے جو مہاجرین کے ہیں، اور ان پر وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو مہاجرین پر ہیں، اور اگر وہ وہاں سے منتقل ہونے سے انکار کر دیں تو انہیں بتادو کہ وہ اعراب

ہے: ”أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها“^(۱) (مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، پھر جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں گے تو مجھ سے اپنے خون اور اپنے اموال محفوظ کر لیں گے مگر اس کے حق کی وجہ سے)، اور اگر وہ اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیں تو انہیں ذمی بن کر رہنے کی دعوت دی جائے گی، سوائے مشرکین عرب اور مرتدین کے، پھر اگر وہ اسے قبول کر لیں تو ان سے باز رہیں گے، اس لئے کہ حضرت بریدہؓ کی حدیث ہے: ”كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو حلال فأيتهن مأجوبوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفئ شئ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم

(۱) حدیث بریدہؓ: ”كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميراً.....“ کی روایت مسلم (۱۳۵۷-۱۳۵۸) نے کی ہے، اور دیکھئے: البدائع ۷/۱۰۰۔

(۱) حدیث: ”أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله...“ کی روایت مسلم (۵۳/۱) نے حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے کی ہے۔

قتال ۶

إِلَى أَهْرِ اللَّهِ“^(۱) (اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کرنے لگیں تو ان کے درمیان اصلاح کر دو پھر اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ رجوع کر لیں اللہ کی طرف)۔

ابن قدامہ نے کہا ہے: جس شخص کی امامت اور اس کی بیعت پر مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے، اس کی امامت ثابت ہو جائے گی، اور اس کی مدد کرنا واجب ہوگا، اور اس پر خروج کرنا حرام ہوگا، اس لئے کہ اس پر خروج کرنے میں اطاعت کو ختم کرنا ہے، اور خروج کرنے والا نبی ﷺ کے اس قول کے عموم میں داخل ہو جاتا ہے: ”من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان“^(۲) (جو شخص میری امت کے خلاف خروج کرے، حالانکہ وہ متحد ہوں تو اس کی گردن اڑا دو چاہے وہ جو بھی ہو)، پس جو شخص ایسے امام کے خلاف باغیانہ خروج کرے جس کی امامت ثابت ہو چکی ہو، تو اس سے قتال کرنا واجب ہوگا، لیکن باغیوں سے قتال کرنا جائز نہیں ہوگا، یہاں تک کہ امام ان کے پاس ایسے شخص کو بھیجے جو ان سے سوال کرے اور ان کے لئے صحیح صورت حال ظاہر کرے، اور ان کے ذکر کردہ مظالم کا ازالہ کرے، پھر اگر وہ اصرار کریں تو اس صورت میں ان سے قتال کرے گا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں قتال سے قبل اصلاح کا حکم ذکر کیا ہے۔

مروی ہے کہ حضرت علیؑ نے واقعہ جمل سے قبل اہل بصرہ سے خط و کتابت کیا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ قتال شروع نہ کریں، اسی طرح انہوں نے حرورہ کے پاس حضرت عبداللہ

(۱) سورہ حجرات ۹۱۔

(۲) حدیث: ”من خرج على أمتي وهم جميع.....“ کی روایت ابن ابی عاصم نے السنۃ (۵۲۶/۲) میں حضرت اسامہ بن شریک سے کی ہے، اور اس کے لئے عمر فرجی کی حدیث شاہد ہے، جو مسلم (۹۱/۳) میں ہے۔

مسلمین کی طرح ہوں گے ان پر اللہ کا وہ حکم جاری ہوگا جو مومنین پر جاری ہوتا ہے، اور ان کے لئے غنیمت اور مال فنی میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، مگر یہ کہ وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں، اگر وہ انکار کر دیں تو ان سے جزیہ مانگو، اگر وہ قبول کر لیں تو ان کی طرف سے اسے قبول کر لو، اور ان سے ہاتھ روک لو، اگر وہ اس سے انکار کریں تو اللہ سے مدد مانگو اور ان سے قتال کرو، اور جب تم اہل قلعہ کا محاصرہ کرو اور وہ لوگ تم سے یہ چاہیں کہ ان کے لئے اللہ اور اس کے نبی کا ذمہ قرار دو تو ان کے لئے اللہ اور اس کے نبی کا ذمہ مقرر مت کرو لیکن ان کے لئے اپنا اور اپنے اصحاب کا ذمہ مقرر کرو، اس لئے کہ تم اپنے اور اپنے اصحاب کے ذمہ کی صورت میں بے وفائی کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کے ساتھ بے وفائی کرنے سے آسان ہے، اور جب کسی اہل قلعہ کا محاصرہ کرو اور وہ لوگ تم سے یہ چاہیں کہ ان سے اللہ کے حکم پر صلح کر لو تو ان سے اللہ کے حکم پر صلح مت کرو، لیکن ان سے اپنے حکم پر صلح کر لو، اس لئے کہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ تم اس بارے میں اللہ کے حکم کو صحیح طور پر پاؤ گے یا نہیں؟)۔

ب- باغیوں سے قتال کرنا:

۶- باغی وہ لوگ ہیں جو امام وقت سے خروج کرتے ہیں، انہیں معزول کرنا، یا ان کی اطاعت میں داخل ہونے سے منع کرنا یا کسی واجب حق کو روکنا چاہتے ہیں اور یہ سب تاویل کے ذریعہ ہو^(۱)۔

اور ان سے قتال کی مشروعیت میں اصل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ

(۱) الفرق ۱۷۲۔

قتال ۷-۸

مالکیہ نے کہا ہے: اگر کوئی شہر والے مرتد ہو جائیں تو تین دنوں تک ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، اور اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو ان سے قتال کیا جائے گا، نہ انہیں قید کیا جائے گا اور نہ وہ غلام بنائے جائیں گے^(۱)۔

تفصیل اصطلاح ”ردہ“ (فقہہ ۴۰ اور اس کے بعد کے فقرات) اصطلاح ”سبی“ (فقہہ ۷ اور اس کے بعد کے فقرات)، اور اصطلاح ”استرقاق“ (فقہہ ۸ اور اس کے بعد کے فقرات) میں ہے۔

بن عباسؓ کو بھیجا^(۱)۔

اگر باغی حق کی طرف اور امام کی اطاعت کی طرف لوٹنے سے انکار کر دے تو ان سے قتال کے شروع کرنے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، کیا ان سے قتال شروع کرنا اور انتظار نہ کرنا جائز ہوگا، یا امام ان سے قتال شروع نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ شروع کریں، اس لئے کہ ان سے قتال کرنا ان کے شرکو دور کرنے کے لئے ہے۔

تفصیل اصطلاح ”بغاة“ (فقہہ ۱۱) میں ہے۔

ج- مرتد ہونے والوں سے قتال کرنا:

د- عزت، جان اور مال کے دفاع میں قتال کرنا:

۸- اگر کوئی شخص کسی انسان سے تعرض کرے، جو اس کی جان یا اس کے اہل یا اس کے مال پر حملہ کرنا چاہے پس اگر اس کے لئے ممکن ہو کہ اسے آسان تر ممکن طریقہ سے دور کر دے تو ایسا کرے گا اور اگر اسے دور کرنا قتال کے بغیر ممکن نہ ہو تو اس سے قتال کرے گا، اگر مظلوم قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہوگا، اور اگر حملہ آور قتل کر دیا جائے تو قصاص اور دیت نہیں ہوگی، اور یہی فی الجملہ ہے۔

۷- اگر کسی شہر کے لوگ مرتد ہو جائیں، اور اس میں ان کے احکام جاری ہونے لگیں تو ان کے اموال کو غنیمت بنانے اور ارتداد کے بعد پیدا ہونے والے ان کے بچوں کو غلام بنانے میں وہ دار الحرب والے ہو جائیں گے، اور امام پر ان سے قتال کرنا واجب ہوگا، اس لئے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے صحابہؓ کی جماعت کے ساتھ مرتدین سے قتال کیا، اور اس لئے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مختلف مقامات میں کفار سے قتال کا حکم دیا ہے اور یہ لوگ ان سے زیادہ قتال کے حق دار ہیں، اس لئے کہ انہیں چھوڑ دینا بسا اوقات ان جیسے لوگوں کو ورغلائے گا، ان کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے، اور ان کے ساتھ ارتداد اختیار کریں گے تو ضرر زیادہ ہوگا، اور جب ان سے قتال کرے گا، تو جس پر قدرت پائے گا اسے قتل کرے گا اور ان میں سے بھاگنے والوں کا پیچھا کرے گا اور ان کے زخمیوں کو مار ڈالا جائے گا اور ان کے اموال کو غنیمت بنا لیا جائے گا، اور یہ شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے۔

اس میں اصل نبی ﷺ کا قول ہے: ”من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد“^(۲) (جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہو مارا جائے تو وہ شہید ہوگا، اور جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو مارا جائے تو وہ شہید ہوگا، اور جو شخص اپنے خون کی حفاظت کرتا ہو مارا جائے تو وہ شہید ہوگا، اور جو شخص اپنے گھر

(۱) المغنی ۱۳۸/۸، المہذب ۲۲۵/۲، مخ الجلیل ۳۶۶/۳۔

(۲) حدیث: ”من قتل دون ماله فهو شهيد.....“ کی روایت ترمذی (۳۰/۳) نے حضرت سعید بن زیدؓ سے کی ہے، اور کہا: حدیث حسن صحیح ہے۔

(۱) المغنی ۱۰۷/۸، ۱۰۸۔

قتال ۹

حنا بلہ اور ایک قول میں شافعیہ کے نزدیک یہ حکم ہے: اگر اس کے لئے قتال کے بغیر اپنی جان کو بچانا ممکن نہ ہو تو وہ اس سے قتال کرے گا، اور شافعیہ کے نزدیک اظہر قول میں دفع کرنا واجب نہیں ہوگا، اور ہتھیار ڈالنا جائز ہوگا، بشرطیکہ حملہ آور کا خون رائیگاں نہ ہو، اور اگر اس کا خون رائیگاں ہو جیسے کافر تو اس سے قتال کرنا واجب ہوگا، اور جو حکم گزر رہے وہ فتنہ کے علاوہ کے زمانہ میں ہے، لیکن فتنہ کے زمانہ میں قتال کرنا واجب نہیں ہوگا، بلکہ ہتھیار ڈالنا جائز ہوگا۔

مال پر حملہ کرنے کے تعلق سے حنفیہ کے نزدیک اور یہی مالکیہ کے نزدیک اصح قول ہے، اور حنا بلہ کا ایک قول ہے، کہ مال کی طرف سے قتال کے ذریعہ دفاع کرنا واجب ہوگا، جبکہ اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ممکن نہ ہو، امام احمد نے چوروں کے بارے میں فرمایا جو تمہاری جان اور مال لینا چاہتے ہوں ان سے قتال کرو، جس سے اپنی جان اور اپنے مال کو بچاؤ۔

شافعیہ اور حنا بلہ کے نزدیک مال کی طرف سے دفاع کرنا واجب نہیں ہوگا، اس لئے کہ مال کا دوسرے کے لئے خرچ کرنا اور اس کے لئے مباح کرنا جائز ہے^(۱)۔

تفصیل اصطلاح ”صیال“ (فقہہ ۵/۱۲) میں ہے۔

۹۔ مضطر سے کھانے اور پینے کی چیز روکنے والے سے قتال:
جو شخص کھانے کے لئے مضطر ہو جائے اور دوسرے کے کھانے کے علاوہ کچھ نہیں پائے تو اگر اس کا مالک خود اس کے لئے مضطر ہو تو وہی اس کا زیادہ حق دار ہوگا، اور اگر اس کا مالک اس کے لئے مضطر نہ

(۱) الہدایہ ۴/۱۶۳، ۱۶۵، ابن عابدین ۵/۳۵۱، مخ الجلیل ۳/۵۶۲، جواہر الإکلیل ۲/۲۹۷، التبصرہ بہامش فتح العلی المالک ۲/۱۸۵-۱۸۶-۲۷۲-۲۷۳، مغنی المحتاج ۳/۱۹۳، المہذب ۲/۲۲۵-۲۲۶، منتہی الإرادات ۳/۳۷۸، المغنی ۳/۳۳۰-۳۳۲۔

والوں کی حفاظت کرتا ہو اور اجائے تو وہ شہید ہوگا)۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ: ”جاء رجل، فقال یا رسول اللہ: أرأیت إن جاء رجل یرید أخذ مالی؟ قال: فلا تعطه مالک، قال: أرأیت إن قاتلنی؟ قال: قاتله، قال: أرأیت إن قتلنی؟ قال: فأنت شہید، قال: أرأیت إن قتلته؟ قال: هو فی النار“^(۱) (ایک شخص رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ کا کیا خیال ہے کہ کوئی شخص میرا مال لینا چاہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اسے اپنا مال مت دو، اس نے عرض کیا: آپ ﷺ کا کیا خیال ہے، اگر وہ مجھ سے قتال کرے؟ آپ ﷺ نے فرمایا، اس سے قتال کرو، اس نے عرض کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تم شہید ہو گے، اس نے عرض کیا کہ: آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اسے قتل کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ جہنم میں ہوگا)۔

البتہ فقہاء جان یا عزت یا مال پر حملہ کرنے کی کوشش کے مابین دفاع اور قتال کے وجوب میں فرق کرتے ہیں، چنانچہ عزت پر حملہ کے تعلق سے فقہاء اس پر متفق ہیں کہ عزت پر حملہ کرنے والے کا دفاع کرنا ہر اس چیز کے ذریعہ جس سے اس کا دفاع کرنا ممکن ہو اگرچہ قتال کے ذریعہ ہو واجب ہوگا، اس لئے کہ عزت کو مباح کرنا جائز نہیں ہے، امام احمد نے ایسی عورت کے بارے میں کہا ہے، جس کی عزت پر کوئی شخص حملہ کرنا چاہے اور وہ اسے اپنی ذات سے دور کرنے کے لئے قتل کر دے تو اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔

نفس پر حملہ کرنے کے تعلق سے حنفیہ اور اصح قول میں مالکیہ اور

(۱) حدیث ابی ہریرہؓ: ”جاء رجل فقال: یا رسول اللہ ”أرأیت إن جاء رجل یرید أخذ مالی.....“ کی روایت مسلم (۱۲۳/۱) نے کی ہے۔

قال ۹

کا ارشاد ہے: ”لايمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء“^(۱) (ضرورت سے زائد پانی کو نہیں روکا جائے تاکہ اس کی وجہ سے گھاس روکا جائے)۔

حنفیہ اور مالکیہ نے کہا ہے: مضطر کے لئے اجازت ہے کہ ضرورت سے زائد پانی کو روکنے والے سے قتال کرے تاکہ اسے لے، لیکن حنفیہ نے اس جگہ قتال کو اس کے ساتھ خاص کیا ہے کہ وہ بغیر ہتھیار کے ہو، جیسا کہ گذرا^(۲)۔

اگر پانی مملوکہ زمین میں ہو، اور لوگ پانی پینے اور اپنے جانوروں کو پلانے کے لئے حالت اضطرار میں ہو، اور لوگ اس پانی کے علاوہ نہ پائیں تو پانی کے مالک سے کہا جائے گا کہ یا تو ان لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت دو یا خود پانی دو، پھر اگر وہ انہیں نہ دے اور داخل ہونے سے انہیں روک دے تو ان کے لئے اس سے ہتھیار کے ذریعہ قتال کرنا جائز ہوگا، تاکہ وہ اتنی مقدار میں پانی لیں جس سے اپنی ذات سے اور اپنے جانوروں سے ہلاکت کو دور کر سکیں، اس لئے کہ مروی ہے: ایک قوم پانی کے پاس آئی اور وہاں کے لوگوں سے عرض کیا کہ انہیں کنویں بتادیں تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، اور ان سے ایک ڈول پانی مانگا تو ان لوگوں نے اس سے بھی انکار کیا، تو ان لوگوں نے ان سے کہا کہ: ہماری اور ہمارے جانوروں کی گردنیں کٹنے کے قریب ہیں، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا، تو ان حضرات نے حضرت عمرؓ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ: تم لوگوں نے ان پر ہتھیار استعمال کیوں نہیں کیا^(۳)۔

ہو، تو اس پر اسے مضطر کے لئے صرف کرنا لازم ہوگا، اس لئے کہ اس کے ساتھ ایک معصوم انسان کی جان کو بچانا متعلق ہو گیا ہے، تو اس پر اس کا خرچ کرنا لازم ہوگا، اس لئے کہ اس کے خرچ سے رکنا اس کے قتل میں مدد کرنا ہے، اور نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”من أعان علی قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله“^(۱) (جو شخص کسی مؤمن کے قتل میں نصف کلمہ کے ذریعہ اعانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے مابین لکھا ہوا ہوگا، اللہ کی رحمت سے مایوس)، تو اگر وہ اس کے صرف کرنے سے باز رہے اگرچہ قیمت کے ذریعہ ہو، تو مضطر کو اس کے لینے کی اجازت ہوگی، اگر اس کے بارے میں قتال کی ضرورت پڑے تو اس سے قتال کرے گا، اور اگر مضطر قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہوگا، اور اس کے قتل کرنے والے پر اس کا ضمان ہوگا، اور اگر کھانے کا مالک قتل کر دیا جائے تو اس کا خون رائیگاں ہوگا، اس لئے کہ وہ اس کے ساتھ قتال کرنے کی وجہ سے ظالم ہے، اور یہ مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ کے نزدیک ہے۔

حنفیہ نے کہا ہے: مضطر کے لئے کھانا نہ دینے والے سے قتال کی اجازت ہے، مگر بغیر ہتھیار کے^(۲)۔

جس کے پاس ضرورت سے زائد پانی ہو، جس کا وہ مالک ہو، برتنوں وغیرہ میں محفوظ ہو، اور دوسرا شخص اپنے پینے یا اپنے جانور کو پلانے کے لئے اس کا محتاج ہو تو اس کے مالک پر اس کے لئے اس کا دینا واجب ہوگا، اور اس پر اسے روکنا حرام ہوگا، اس لئے کہ نبی ﷺ

(۱) حدیث: ”لايمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۳/۱۵) اور مسلم (۱۱۹۸/۳) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے۔
(۲) البدائع ۶/۱۸۸، مخ الجلیل ۲۶/۲۸-۲۸، مغنی المحتاج ۲/۳۷۵، المہذب ۳۳۵/۱، منہجی الإرادات ۲/۲۶۱-۲۶۲۔
(۳) البدائع ۶/۱۸۹، ابن عابدین ۵/۲۸۳، الہدایہ ۲/۱۰۳۔

(۱) حدیث: ”من أعان علی قتل مؤمن بشطر كلمة.....“ کی روایت ابن ماجہ (۸۷۴/۲) نے کی ہے، اور بویری نے مصباح الزجاجة (۸۳/۲) میں اس کی اسناد کو ضعیف قرار دیا ہے۔
(۲) ابن عابدین ۵/۲۱۵، البدائع ۶/۱۸۸، التبصرہ بہامش فتح العلی الممالک ۱۹۳/۲، المہذب ۱/۲۵۷، مغنی المحتاج ۴/۳۰۸، المغنی ۸/۶۰۲۔

قتال، اٲٲل ۲-۱

قتل

و- شعائر کی ادائیگی سے رکنے والوں سے قتال کرنا:

۱۰- اذان شعائر اسلام اور اس کی خصوصیات میں سے ہے، اسی وجہ سے اگر کسی شہر کے لوگ اس کے چھوڑنے پر جمع ہو جائیں تو امام ان سے قتال کرے گا، اس لئے کہ اس کے چھوڑنے پر اجتماع دین کا مذاق اڑانا ہے، اور یہ جمہور فقہاء کے نزدیک ہے۔

حنفیہ میں سے امام ابو یوسف نے کہا ہے: انہیں قید کیا جائے گا، مارا جائے گا اور ہتھیار کے ذریعہ ان کے ساتھ قتال نہیں کیا جائے گا^(۱)۔
تفصیل اصطلاح ”اذان“ (فقہ ۵/۵) میں ہے۔

تعریف:

۱- قتل لغت میں ایسا عمل ہے جس سے روح کا نکلا حاصل ہو^(۱)، کہا جاتا ہے: قتلہ قتلاً: یعنی اس کی روح کو نکال دیا، مرد اور عورت دونوں کو قتل کہا جاتا ہے، جبکہ وصف کے طور پر ہو، اور اگر موصوف کو حذف کر دیا جائے تو اسے اسم قرار دیا جائے گا اور اس پر باء داخل کی جائے گی، جیسے: ”رأیت قتیلۃ بنی فلان“۔

اور لسان العرب میں تہذیب سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے: قتلہ بضرب أو حجر، أو سم، (اس نے اس کو مار ڈالا)^(۲)۔

اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے، باہر تہذیب نے کہا ہے: قتل بندوں کا فعل ہے، جس سے زندگی ختم ہو جاتی ہے^(۳)۔

متعلقہ الفاظ:

الف- جرح:

۲- جرح (فتح کے ساتھ) جرح یجرح جرحاً کا مصدر ہے، ہتھیار وغیرہ سے زخمی کرنا^(۴)۔

(۱) المصباح المبرور۔

(۲) لسان العرب۔

(۳) العنایہ علی الہدایہ، نتائج الألفکار ۸/۲۴۴ طبع دار صادر للطباعة۔

(۴) لسان العرب۔

(۱) فتح القدر ۲۰۹، مخ الجلیل ۱۱۷، مغنی المحتاج ۱/۱۳۴۔

قتل ۳-۵

اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے۔

زخم کرنا کبھی قتل کا سبب ہو جاتا ہے۔

ب- ضرب:

۳- ضرب کے بعض معانی: ہاتھ یا کوڑا، یا تلوار وغیرہ سے مارنا^(۱)۔

ضرب کبھی قتل کا سبب ہو جاتا ہے۔

شرعی حکم:

۴- آدمی کے قتل پر پانچ شرعی احکام جاری ہوتے ہیں۔

قتل حرام ہوتا ہے، جیسے معصوم انسان کو ناحق ظلماً قتل کرنا، اور کبھی

واجب ہوتا ہے، جیسے مرتد کو قتل کرنا، جبکہ توبہ کے مطالبہ کے بعد توبہ نہ

کرے، اور محسن زانی کو اس پر شرعاً ثبوت زنا کے بعد قتل کرنا۔

کبھی مکروہ ہوتا ہے، جیسے غازی کا اپنے کافر رشتہ دار کو قتل کرنا جبکہ

اسے اللہ یا اس کے رسول کو گالی دیتے ہوئے نہ سنے۔

کبھی مندوب ہوتا ہے، جیسے غازی کا اپنے کافر رشتہ دار کو قتل کرنا

جبکہ وہ اللہ یا اس کے رسول کو گالی دے۔

کبھی مباح ہوتا ہے جیسے امام کا قیدی کو قتل کرنا، اس لئے کہ اسے

اس میں اختیار حاصل ہے^(۲)۔

معصوم جان کو ناحق قتل کرنا:

۵- اس جان کو قتل کرنا جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے،

اللہ کے ساتھ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، اس لئے کہ یہ اللہ کی

کارگیری پر ظلم کرنا ہے، اور جماعت اور معاشرہ پر ظلم کرنا ہے، اللہ

تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا

بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ، سُلْطَانًا فَلَا

يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا“^(۱) (اور جس شخص (کی

جان) کو اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے اسے قتل مت کرو ہاں مگر حق پر اور جو

کوئی ناحق قتل کیا جائے گا سو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دے دیا

ہے سو (اسے چاہئے) کہ قتل کے باب میں حد سے آگے نہ بڑھے

بیشک وہ قابل طرفداری کے ہے) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَمَنْ

يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا“^(۲) (اور جو کوئی کسی

مومن کو قصداً قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ پڑا

رہے گا اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا اور اس

کے لئے عذاب عظیم تیار رکھے گا)۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اجتنبوا السبع الموبقات،

قیل: وماهن يارسول الله؟ قال: الشرك بالله،

والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل

الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف

المخصنات المؤمنات الغافلات“^(۳) (سات ہلاک کرنے

والی چیزوں سے بچو، عرض کیا گیا، وہ کیا ہیں اے اللہ کے رسول؟

فرمایا: اللہ کے ساتھ شریک کرنا، جادو، اور اس نفس کو ناحق قتل کرنا،

جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور سود کھانا، اور یتیم کا مال کھانا، اور میدان

(۱) سورۃ اسراء/۳۳۔

(۲) سورۃ نساء/۹۳۔

(۳) حدیث: ”اجتنبوا السبع الموبقات.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری

۳۹۳/۵) اور مسلم (۹۲/۱) نے حضرت ابو ہریرہ سے کی ہے۔

(۱) لسان العرب۔

(۲) مغنی المحتاج ۳/۴، نہایۃ المحتاج ۷/۲۴۵، حاشیۃ القلیوبی ۹۵/۴۔

قتل ۶-۷

اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: جو شخص تلوار نکالے اور اسے چلائے تو اس کا خون رائیگاں ہوگا۔

تفصیل اصطلاحات ”ردۃ“ (فقہ ۳) ”اہل الحرب“ (فقہ ۱۱)،
”قصص“، ”حرابیۃ“ (فقہ ۱۶) اور اس کے بعد کے فقرات میں ہے۔

قتل کے اقسام:

۷- جمہور فقہاء کی رائے ہے کہ قصد کے ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے قتل نفس کی تین قسمیں ہیں:

الف- قتل عمد:

ب- قتل شبہ عمد:

ج- قتل خطا:

حنفیہ نے اس پر جاری مجری خطا اور قتل بسبب کا اضافہ کیا ہے۔
بعض فقہاء حنابلہ نے جاری مجری الخطاء اور قتل بسبب کو ایک ہی قسم قرار دیا ہے، چنانچہ حنابلہ کے نزدیک قتل کی چار قسمیں ہیں:
دیکھئے: اصطلاح ”جنایۃ“ (فقہ ۶)۔

مالکیہ کے نزدیک قتل کی دو قسمیں ہیں: عمد اور خطا^(۱)۔

قتل کے اقسام کی تفصیلات کے لئے دیکھئے: اصطلاحات ”قتل عمد“، ”قتل شبہ عمد“، ”قتل خطا“ اور ”قتل بسبب“۔

(۱) ابن عابدین ۳۳۹/۵ اور اس کے بعد کے صفحات، تاملت فتح القدر ۱۳۷/۹ اور اس کے بعد کے صفحات، نہایۃ المحتاج ۲۴۹/۷، مغنی المحتاج ۳/۳، المغنی ۶۳۶/۷، کشاف القناع ۵۲۰/۵-۵۲۱، ہدایۃ المجتہد ۴۲۹/۲، شرح الزرقانی علی الموطا ۲۰۲۔

جہاد سے پشت پھیر کر بھاگنا، اور مومنہ غافلہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔

جائز قتل:

۶- جائز قتل وہ ہے جس کی اجازت شارع کی طرف سے حاصل ہو، اور یہ حق کی وجہ سے قتل کرنا ہے، جیسے حربی، مرتد، محسن زانی اور ڈاکو کو قتل کرنا، اور قصاص میں قتل کرنا، اور اس شخص کو قتل کرنا جو مسلمانوں پر تلوار نکالے، جیسے بغاوت کرنے والا، اور یہ اجازت شارع کی طرف سے امام کو حاصل ہے نہ کہ افراد کو، اس لئے کہ یہ ان امور میں سے ہے جو امام کے سپرد ہیں، تاکہ اللہ کے محارم کو بے حرمتی سے بچایا جاسکے، اور بندوں کے حقوق اور دین کی حفاظت کی جاسکے، اور حدیث شریف میں ہے: ”لایحل دم امریء مسلم یشہد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة“^(۱) وروی أن رسول الله ﷺ قال: ”من شہر سیفہ ثم وضعہ قدمہ ہدر“^(۲) (کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، مگر تین چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے، جان کو جان کے بدلہ میں قتل کرنا، شادی شدہ زانی اور اپنے دین سے الگ ہونے والے، تارک جماعت کو قتل کرنا، اور مروی ہے کہ رسول

(۱) حدیث: ”لایحل دم امریء مسلم.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۲۰۱/۱۲) اور مسلم (۱۳۰۳-۱۳۰۲) نے حضرت ابن مسعود سے کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔

(۲) حدیث: ”من شہر سیفہ.....“ کی روایت نسائی (۱۱۷/۷) اور حاکم (۱۵۹/۲) نے حضرت ابن الزبیر سے کی ہے، اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

قتل ۸، قتل اُجری مجری الخَطَا

کبھی مکروہ ہوتا ہے، جیسے ایسے جاندار کو قتل کرنا جس کی نہ تو منفعت ظاہر ہو اور نہ مضرت، جیسے بندر، ہدہد، خطاف (ابابیل کے مانند ایک پرندہ) مینڈک اور گبریل۔

کبھی جائز ہوتا ہے، جیسے محرم اور حلال کے لئے کیڑوں کا قتل کرنا، جیسے پھسوہ، مچھر، مکھی اور زمین کے کیڑے مکوڑے، اس لئے کہ یہ محرم کے تعلق سے شکار نہیں ہے، اور کبھی واجب ہوتا ہے، جیسے حملہ آور جانور کو قتل کرنا جس سے انسان کی زندگی کو خطرہ ہو^(۱)۔

تفصیل اصطلاح ”صيد“ (فقہ ۱۰/۱۰)، ”صیال“ (فقہ ۵/۱۵) اور اس کے بعد کے فقرات) میں ہے۔

غیر انسان کو قتل کرنا:

۸- غیر انسان کے قتل میں پانچ شرعی احکام جاری ہوتے ہیں، کبھی حرام ہوتا ہے، جیسے احرام باندھے ہوئے شخص کی طرف سے خشکی کے شکار کو قتل کرنا، اور اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ خشکی کے شکار کو قتل کرنا محرم پر حل اور حرم دونوں میں حرام ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَحُرْمَ عَلَیْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا ذُمْتُمْ حُرْمًا“^(۱) (اور تمہارے اوپر جب تک تم حالت احرام میں ہو خشکی کا شکار حرام کیا گیا)، اسی طرح جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ حرم کے شکار کو محرم اور حلال شخص کی طرف سے قتل کرنا حرام ہے، مگر جس کا اس میں سے استثناء کیا گیا ہے، اس لئے کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”هذا البلد حرام بحرمۃ اللہ، لایعضد شجرہ، ولا یئفر صیدہ“^(۲) (یہ شہر اللہ کے حرام کرنے کی وجہ سے حرام ہے، اس کے درخت کو نہ کاٹا جائے اور نہ اس کے شکار کو بھگا جائے)۔

قتل اُجری مجری الخَطَا

دیکھئے: ”قتل خطا“۔

کبھی مستحب ہوتا ہے جیسے پانچ فاسق جانوروں کا حل اور حرم میں قتل کرنا، اور یہ چیل، سیاہی سفیدی مائل کوا، بچھو اور کاٹنے والا کتا اور سانپ ہیں، اس لئے کہ حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا: ”أمر رسول اللہ ﷺ بقتل خمس فواسق فی الحل والحرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحديا، والکلب العقور“^(۳) (رسول اللہ ﷺ نے حل اور حرام میں پانچ فاسق جانوروں کے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، چوہیا، بچھو، کوا، چیل اور کاٹنے والا کتا) اور اسی طرح ہر ضرر پہنچانے والا درندہ جیسے شیر اور چیتا۔

(۱) سورۃ مائدہ/۹۶۔

(۲) حدیث: ”هذا البلد حرام.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۴/۳۷۷) اور مسلم (۹۸۶/۲) نے حضرت ابن عباسؓ سے کی ہے۔

(۳) حدیث عائشہؓ: ”أمر رسول اللہ ﷺ بقتل خمس فواسق.....“ کی روایت مسلم (۸۵۷/۲) نے کی ہے۔

(۱) القلیوبی ۱۳۸/۲، بدائع الصنائع ۱۹۶/۲ اور اس کے بعد کے صفحات، المغنی ۵۰۶/۳۔

قتل بسبب ۱-۶

ب- قتل شبہ عمد:

۳- قتل شبہ عمد: کسی آدمی کو ایسی چیز سے قتل کرنا ہے جس سے اکثر قتل نہیں کیا جاتا ہے (۱)۔

اور تعلق یہ ہے: قتل شبہ عمد ایسے براہ راست فعل سے ہوتا ہے، جس سے اکثر قتل نہیں کیا جاتا ہے۔

قتل بسبب براہ راست فعل کے ذریعہ نہیں ہوتا ہے۔

قتل بسبب

تعریف:

۱- قتل بسبب دو کلموں سے مرکب ہے، وہ دونوں قتل اور سبب ہیں۔

اور ان میں سے ہر ایک کی تعریف اس کی اصطلاح میں ملاحظہ کی جائے۔

اور قتل بسبب حنفیہ کے نزدیک وہ قتل ہے جو ایسے فعل کا نتیجہ ہو، جو براہ راست قتل کا سبب نہیں بنتا ہے، جیسے دوسرے کی ملکیت میں کنواں کھودنا، یا پتھر رکھنا اور اس جیسی چیزیں، تو اس کے ذریعہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اور قتل ہو جاتا ہے (۱)۔

ج- قتل خطاً:

۴- یہ وہ ہے جو فعل اور شخص کے قصد کے بغیر واقع ہو، یا ان میں سے کسی ایک کے قصد کے بغیر (۲)۔

اور تعلق یہ ہے کہ قتل خطاً براہ راست فعل کا نتیجہ ہے، قتل بسبب کے برخلاف۔

قتل بسبب کے حالات:

۵- فقہاء نے قتل کی چند قسمیں بیان کی ہیں، جن میں ان کا اختلاف ہے، اور جن میں ان کا اختلاف ہے، ان میں سے ایک قتل بسبب ہے، تو حنفیہ نے اسے قتل کے پانچ اقسام میں سے ایک مستقل قسم تسلیم کیا ہے، لیکن جمہور فقہاء نے اسے مستقل قسم قرار نہیں دیا ہے، اور اس کے احکام کو دوسرے اقسام میں بیان کیا ہے، اور اس قبیل سے حسب ذیل حالات ہیں:

الف- اکراه:

۶- قتل بسبب اکراه یہ ہے کہ کسی انسان کو دوسرے شخص کے قتل کرنے

(۱) مغنی المحتاج ج ۴/۴۔

(۲) مغنی المحتاج ج ۴/۴۔

متعلقہ الفاظ:

الف- قتل عمد:

۲- قتل عمد کسی شخص کو ایسی چیز سے عمداً قتل کرنا جس سے قطعی طور پر یا اکثر قتل کیا جاتا ہے (۲)۔

ان دونوں کے مابین تعلق یہ ہے: قتل عمد براہ راست فعل کے ذریعہ ہوتا ہے، جس سے اکثر قتل ہو جاتا ہے، اور قتل بسبب براہ راست فعل کے بغیر ہوتا ہے۔

(۱) الاختیار ۲۲/۵-۲۶، رد المحتار ۳۴۱/۵-۳۴۲ طبع دار احیاء التراث

العربی۔

(۲) مغنی المحتاج ج ۴/۳۔

قتل بسبب ۷-۹

پر مجبور کرے، اور وہ اسے قتل کر دے۔

دونوں پر اکراہ کرنے والے کی طرح قصاص واجب ہوگا۔
حنفیہ اور اشہب کے علاوہ مالکیہ کے نزدیک ان دونوں پر قصاص نہیں ہوگا، بلکہ دیت واجب ہوگی، اس لئے کہ یہ سبب ملجی (جبر کرنے والا سبب) نہیں، لہذا قصاص واجب نہیں ہوگا، جیسے کنواں کا کھودنا^(۱)۔

کس پر قصاص واجب ہوگا اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، اور اس کی تفصیل اصطلاح ”اکراہ“ (فقہہ ۱۹ اور اس کے بعد کے فقرات) میں ہے۔

ب- قتل کی شہادت:

ج- حاکم کا کسی آدمی کو قتل کرنے کا حکم دینا:

۸- اگر حاکم کسی شخص کے قتل کرنے کا حکم دو گواہوں کی گواہی کی بنا پر دے، اور اس بات کا اقرار کر لے کہ اس کو حکم دینے یا قتل کرنے کے وقت ان کے جھوٹے ہونے کا علم تھا اور ولی اقرار نہ کرے تو قصاص حاکم پر واجب ہوگا۔

اگر ولی جس نے براہ راست اس کو قتل کیا ہے وہ گواہوں کے جھوٹے ہونے کے علم کا اور جان بوجھ کر اس کو قتل کرنے کا اقرار کر لے تو اس پر قصاص واجب ہوگا^(۲)۔
تفصیل اصطلاح ”قصاص“ میں ہے۔

د- کنواں کھودنا اور پتھر رکھنا:

۹- قتل بہ سبب کی صورتوں میں سے دوسرے کی ملکیت میں بلا اجازت تعدی کرتے ہوئے کنواں کھودنا، پتھر رکھنا یا چاقو کھڑا کرنا ہے، اگر اس سے جنایت کا قصد نہ کرے اور یہ کسی انسان کے قتل کا سبب بن جائے تو مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ یہ قتل خطا ہے، اور اس میں دیت واجب ہوگی۔

۷- اگر دو افراد ایک شخص کے خلاف ایسی گواہی دیں جس سے اس کا قتل واجب ہو جائے، اور اسے ان دونوں کی گواہی کی وجہ سے قتل کر دیا جائے پھر وہ دونوں رجوع کر لیں اور وہ دونوں عمداً کذب بیانی کا اعتراف کر لیں، اور اس بات کا اقرار کریں کہ ان کو اس کا علم تھا کہ وہ جس چیز کی گواہی دے رہے ہیں اس کی وجہ سے جس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو شافعیہ، حنابلہ اور مالکیہ میں سے اشہب کے نزدیک ان دونوں پر قصاص واجب ہوگا، اس لئے کہ قاسم بن عبد الرحمن نے روایت کی ہے: ”ان رجلیں شہدا عند علی کرم اللہ وجہہ علی رجل أنه سرق، فقطعہ، ثم رجعا فی شہادتهما، فقال علی: لو أعلم أنکما تعدمتما لقطعتم أیدیكما، وغرمہما دیة یدہ“ (دو شخصوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نزدیک ایک شخص کے بارے میں گواہی دی کہ اس نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر ان دونوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اگر مجھے علم ہوتا کہ تم دونوں نے عمداً ایسا کیا ہے تو تم دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالتا، اور ان دونوں سے اس کے ہاتھ کی دیت دلوائی) اور اس لئے بھی کہ کسی شخص کے خلاف اس چیز کی گواہی دینے والے پر جس کی وجہ سے اس کو قتل کرنا واجب ہو جاتا ہے، ایسے سبب سے اس کے قتل کا ذریعہ بنے ہیں جس سے عام طور پر قتل کر دیا جاتا ہے، لہذا ان

(۱) المغنی لابن قدامہ ۷/۶۲۶، حاشیہ الدرستی ۲/۲۱۰، مغنی المحتاج ۴/۷۰۶،
البدائع ۲/۲۸۵، جواہر الإلکیل ۲/۲۳۶۔
(۲) المغنی لابن قدامہ ۷/۶۲۶۔

قتل خطأ ۱-۳

قتل خطأ

تعریف:

۱- قتل خطأ دو کلموں سے مرکب ہے، وہ دونوں قتل اور خطأ ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی تعریف اس کی اصطلاح میں گذر چکی ہے۔
قتل خطأ فقہاء کے نزدیک وہ قتل ہے، جو فعل اور شخص کے ارادہ کے بغیر واقع ہو، یا ان میں سے کسی ایک کے ارادہ کے بغیر ہو^(۱)۔

متعلقہ الفاظ:

الف- قتل عمد:

۲- قتل عمد: ایسی چیز کے ساتھ فعل اور شخص کا ارادہ کرنا ہے جس سے قطعی طور پر یا اکثر قتل ہو جاتا ہے^(۲)۔
فرق یہ ہے کہ عمد میں فعل اور شخص کا قصد پایا جاتا ہے، برخلاف خطأ کے۔

ب- جنایت:

۳- لغت میں جنایت: گناہ اور جرم ہے، اور شرعاً ایسے حرام فعل کا نام ہے جو مال یا جان پر کیا جائے^(۳)۔

(۱) مغنی المحتاج ج ۳/۴۔

(۲) مغنی المحتاج ج ۳/۴۔

(۳) لسان العرب، الدر المختار ۵/۳۳۹۔

حنفیہ کا مذہب ہے کہ یہ قتل بہ سبب ہے، اور اس میں عاقلہ پر دیت واجب ہوگی، اس لئے کہ یہ تلف کا سبب ہے، اور یہ اس میں تعدی کرنے والا ہے، اور اس میں کفارہ نہیں ہوگا، اور نہ اس کے ساتھ میراث سے محرومی متعلق ہوگی، اس لئے کہ قتل حقیقہً اس کی طرف سے نہیں ہے، تو ضمان کے حق میں اس کے ساتھ لاحق کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ کے حق میں وہ اصل پر باقی رہے گا، اور وہ اگرچہ دوسرے کی ملکیت میں کھودنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا، مگر موت کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا۔

لیکن اگر جنایت کا قصد کرے تو مالکیہ کا مذہب ہے کہ اگر وہ کسی متعین شخص کی ہلاکت کا ارادہ کرے اور وہی شخص ہلاک ہو جائے تو فاعل پر قصاص واجب ہوگا، اور اگر غیر متعین شخص ہلاک ہو جائے تو اس میں دیت واجب ہوگی۔

حنابلہ کے نزدیک یہ شبہ عمد ہے، اور اس میں دیت واجب ہوگی، اور یہ کبھی قوی ہوتا ہے، تو عمد کے ساتھ ملحق ہوتا ہے، جیسا کہ اکراہ اور شہادت میں ہے۔

شافعیہ کا مذہب ہے کہ کنواں کھودنا شرط کے طور پر معتبر ہوگا، اس لئے کہ وہ ہلاکت میں اثر انداز نہیں ہوتا ہے، اور نہ وہ اس سے حاصل ہوتی ہے، بلکہ ان کے نزدیک اس کے علاوہ سے تلف حاصل ہوتا ہے، اور اس دوسرے کی تاثیر اس پر موقوف ہوتی ہے، اس لئے کہ کھودنا تلف میں موثر نہیں ہے، اور نہ وہ اس سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ گڑھے کی طرف کو دنا موثر ہوتا ہے، اور تلف اس میں کو دنا اور اس سے ٹکرانے سے حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر گڑھا نہ ہوتا تو تلف حاصل نہ ہوتا اور نہ اس میں قصاص ہوتا ہے^(۱)۔

(۱) تاملتہ فتح القدر ۸/۲۵۳، الاختیار ۵/۲۶، حاشیہ الدرستی ۳/۲۳۳،

۲۳۴، مغنی المحتاج ج ۳/۶، کشف القناع ۵/۵۱۳-۵۱۴۔

قتل خطاً ۴-۷

جنایت قتل خطاً سے عام ہے۔

ھ- قتل بسبب:

۶- قتل بسبب، یہ ایسے فعل کا نتیجہ ہے جو براہ راست قتل کا سبب نہیں بنتا ہے^(۱)۔

ج- اجہاض:

رابطہ یہ ہے: قتل خطاً براہ راست فعل کے ذریعہ ہوتا ہے، اور قتل بسبب یہ ہے کہ براہ راست فعل کے ذریعہ نہیں ہوتا ہے۔

۴- لغت میں اجہاض دو صورتوں پر بولا جاتا ہے، غیر مکمل حمل یا جس کی مدت کم ہو اسے گرانا، چاہے عورت کی طرف سے ہو، یا دوسرے کی طرف سے۔

قتل خطاً کی اقسام:

لغوی استعمال اس پر صادق آتا ہے، چاہے القاء کسی فاعل کے فعل سے ہو، یا خود سے گرنے کی صورت میں ہو۔

۷- حنفیہ نے قتل خطاً کی دو قسمیں بیان کی ہیں، خطاً فی الفعل اور خطاً فی القصد، اس لئے کہ مثلاً کسی چیز کی طرف تیر پھینکنے میں عضو کا عمل ہوتا ہے اور وہ تیر پھینکنا ہے اور دل کا عمل ہوتا ہے اور وہ ارادہ کرنا ہے، اگر خطا پہلے کے ساتھ متصل ہو تو وہ خطاً فی الفعل ہے، اور اگر دوسرے سے متصل ہو تو وہ خطاً فی القصد ہے^(۲)۔

فقہاء کا کلمہ ”اجہاض“ کا استعمال اس معنی سے الگ نہیں ہوتا ہے^(۱)۔

اکثر اجہاض کی تعبیر اس کے مترادف الفاظ سے کی جاتی ہے، جیسے إسقاط (ساقط کرنا) إلقاء (گرانا) طرح (پھینکنا) اور إملاص (گرادینا)۔

مالکیہ کا مذہب ہے کہ قتل خطاً کی چند قسمیں ہیں:

نسبت یہ ہے کہ اجہاض حمل پر جنایت ہے، اور اس کی زندگی اور وجود غیر یقینی ہے، اور قتل خطاً تو جنایت ایسے شخص پر ہے جس کا وجود اور زندگی متیقن ہے۔

اول: مارنے کا قصد نہ کرے، جیسے اس کا کسی چیز پر تیر چلانا یا حربی پر چلانا اور وہ کسی مسلمان کو لگ جائے تو یہ بالاجماع خطاً ہے۔

دوم: کھیل کے طور پر مارنے کا ارادہ کرے، تو ابن القاسم کے قول اور ”المدونہ“ میں ان کی روایت کے مطابق یہ خطا ہے، مطرف اور ابن المباشون کا اس میں اختلاف ہے^(۳)۔

شافعیہ نے کہا ہے: خطاً کی دو قسمیں ہیں: اول اصل فعل کا قصد نہ کرے۔

دوم: فعل کا قصد کرے کسی شخص کا نہیں^(۴)۔

د- قتل شبہ عمد:

۵- قتل شبہ عمد، یہ فعل اور شخص کا ایسی چیز سے قصد کرنا ہے جس سے اکثر قتل نہیں کیا جاتا ہے^(۲)۔

نسبت یہ ہے کہ قتل شبہ عمد میں ایسی چیز سے ارادہ کرنا ہے جس سے اکثر قتل نہیں کیا جاتا ہے، برخلاف قتل خطاً کے۔

(۱) الاختیار ۲۶/۵، رد المحتار ۳۴۱/۵-۳۴۲-۳۴۳

(۲) فتح القدر ۱۳۷/۹، الاختیار ۲۵/۵

(۳) الشرح الصغیر مع حاشیة الصادق ۳۸۳/۲

(۴) مغنی المحتاج ج ۳/۴

(۱) لسان العرب، البحر الرائق ۳۸۹/۸، حاشیة الجبیری ۲۵۰/۲

(۲) مغنی المحتاج ج ۳/۴

قتل خطأ ۸-۹

ایسی قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے تو انہوں بہا واجب ہے جو اس کے عزیزوں کے حوالہ کیا جائے گا اور ایک مسلم غلام کا آزاد کرنا بھی)۔

ماوردی نے کہا ہے: مسلمان کے قتل میں کفارہ کو دیت پر مقدم کیا گیا، اور کافر میں دیت کو مقدم کیا گیا اس لئے کہ مسلمان اللہ کے حق کو اپنی ذات پر مقدم کرتا ہے اور کافر اپنے ذاتی حق کو اللہ کے حق پر مقدم رکھتا ہے۔

اسی طرح اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ ایسے کافر کے قتل میں جس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہو کچھ واجب نہ ہوگا^(۱)۔

ب- صرف کفارہ کا واجب ہونا:

۹- جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ: وہ مسلمان جو کفار کے علاقے میں یا ان کے ساتھ جنگ میں اس بنیاد پر قتل کیا جائے کہ وہ کافروں میں سے ہے تو اس کے قاتل پر صرف کفارہ واجب ہوگا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ“^(۲) (تو اگر وہ ایسی قوم میں ہو جو تمہاری دشمن ہے در انحالیکہ (وہ بذات خود) مومن ہے تو ایک مسلم غلام کا آزاد کرنا (واجب ہے))، ابن قدامہ نے کہا ہے اس سے قصاص واجب نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس نے کسی مسلمان کے قتل کا قصد نہیں کیا تو یہ اس کے مشابہ ہوگا، جیسا کہ اسے اگر شکار گمان کرے اور وہ آدمی ظاہر ہو جائے، مگر یہ کہ اس میں دیت واجب نہیں ہوگی، بلکہ صرف کفارہ واجب ہوگا، یہ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے، اور یہی عطاء، مجاہد،

(۱) ابن عابدین ۳۴۱/۵، الاختیار ۲۵/۵، بکملہ فتح القدر ۷/۹، ۱۳، بدایۃ المجتہد

۲/۵، حاشیہ الجمل ۱۰۲/۵، المغنی ۶۵۱/۷، نیل المآرب ۲/۳۱۵۔

(۲) سورۃ نساء/۹۲۔

حنابلہ نے کہا ہے: خطأ کی دو قسمیں ہیں: اول: شکار پر تیر چلائے یا ایسا کام کرے جس کا کرنا اس کے لئے جائز ہو، پھر وہ کسی آزاد مسلمان یا کسی کافر کے اٹلاف کا سبب بن جائے۔

دوم: بلا دروم میں ایسے شخص کو قتل کرے جس کے بارے میں اسے یہ علم ہو کہ وہ کافر ہے، حالانکہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس نے اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا، یہاں تک کہ شیخ کر اسلام کی سر زمین تک پہنچنے پر قادر ہو جائے^(۱)۔

قتل خطأ پر مرتب ہونے والے احکام:

قتل خطأ پر حسب ذیل احکام مرتب ہوتے ہیں:

الف- دیت اور کفارہ کا واجب ہونا:

۸- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو خطأ قتل کر دے تو اس پر دیت اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا“^(۲) (اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر ڈالے تو ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا (اس پر واجب ہے) اور خون بہا بھی جو اس کے عزیزوں کے حوالہ کیا جائے گا)۔

اور یہ حکم معاہدہ کرنے والے کافر پر بھی جاری ہوگا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ“^(۳) (اور اگر

(۱) المغنی ۷/۶۵۰-۶۵۱۔

(۲) سورۃ نساء/۹۲۔

(۳) سورۃ نساء/۹۲۔

قتل خطأ ۱۰-۱۱

عکرمہ، قتادہ، اوزاعی، ثوری اور ابو ثور کا قول ہے۔

ج- میراث سے محروم ہونا:

۱۰- حنفیہ اور شافعیہ کا مذہب ہے کہ قتل خطأ میراث سے محروم ہونے کا ایک سبب ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”القاتل لایرث“،^(۱) (قاتل وارث نہیں ہوگا)، اور اس لئے کہ قتل مولا لہ کون ختم کرنا ہے اور یہی وراثت کا سبب ہے^(۲)۔

مالکیہ کا مذہب ہے کہ جو شخص اپنے مورث کو خطأ قتل کر دے تو وہ مال کا وارث ہوگا اور دیت کا وارث نہیں ہوگا^(۳)۔

حنابلہ کا مذہب ہے کہ اگر قتل قصاص یا دیت یا کفارہ کے ذریعہ قابل ضمان ہو تو اس میں وراثت نہیں ملے گی، اور اگر وہ قابل ضمان نہ ہو، جیسے وہ شخص جو اپنے مورث کے بارے میں ایسے کام کا ارادہ کرے جس کا کرنا اس کے لئے جائز ہو، جیسے دو پلانا، یا زخم کو چیرنا، جس کی وجہ سے وہ مر جائے، تو وہ اس کا وارث ہوگا، اس لئے کہ یہ ایسے فعل پر مرتب ہوا ہے، جس کی اسے اجازت حاصل تھی، اور یہی موفق کا مذہب ہے۔

بہوتی نے کہا ہے کہ شاید یہی زیادہ درست ہے اس لئے کہ یہ قواعد کے موافق ہے^(۴)۔

د- وصیت سے محروم ہونا:

۱۱- قاتل کے حق میں وصیت کے جائز ہونے کے بارے میں فقہاء کا

مالکیہ کے نزدیک ایک قول اور امام احمد سے ایک روایت ہے کہ اس میں دیت اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے^(۱) اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ“^(۲) (اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر ڈالے تو ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا (اس پر واجب ہے) اور خون بہا بھی جو اس کے عزیزوں کے حوالہ کیا جائے گا)۔

شافعیہ نے کہا ہے: اگر کسی انسان کو ایک حالت پر گمان کرتے ہوئے قتل کر دے اور وہ اس حالت کے خلاف ہو جیسا کہ جب کسی مسلمان کو اس کا کفر خیال کر کے قتل کر دے، اس لئے کہ اس نے اسے ان کے معبودوں کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا، یا دار الحرب میں اس پر کفار کا مخصوص لباس ہو، تو اس پر قطعاً قصاص نہیں ہوگا، اس لئے کہ عذر ظاہر ہے، اور اسی طرح اظہر قول میں دیت نہیں ہوگی، اس لئے کہ اس نے اپنی حرمت کو اپنے دار الحرب میں ٹھہرنے کی وجہ سے ساقط کر دیا جو کہ دارالاباحت ہے، اور اظہر کے مقابلہ میں یہ قول ہے کہ دیت واجب ہوگی، اس لئے کہ یہ شبہ کے ساتھ واجب ہوتی ہے۔

کفارہ یقینی طور پر واجب ہوگا^(۳)، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ“^(۴) (تو اگر وہ ایسی قوم میں ہو جو تمہاری دشمن ہے درانحالیکہ وہ بذات خود) مومن ہے تو ایک آزاد مسلمان کا آزاد کرنا (واجب ہے))۔

(۱) حدیث: ”القاتل لایرث“ کی روایت بیہقی (۲۲۰/۶) نے حضرت

ابو ہریرہ سے کی ہے، اور اس کے ایک راوی کے ضعف کی وجہ سے اسے معلول قرار دیا ہے، پھر کہا: اس کے شواہد اسے قوی بناتے ہیں۔

(۲) تامل فتح القدیر ۱۳۸/۹، مغنی المحتاج ۲۵/۳۔

(۳) حاشیۃ الدر سوتی ۳۸۶/۴۔

(۴) کشاف القناع ۴/۲۹۲-۲۹۳۔

(۱) فتح القدیر ۳/۳۵۵، احکام القرآن للجصاص ۲/۲۳۰، الجامع لأحكام القرآن ۵/۳۲۳-۳۲۴، حاشیۃ الجمل ۵/۱۰۲، المغنی ۷/۶۵۱-۶۵۲۔

(۲) سورۃ نساء/۹۲۔

(۳) مغنی المحتاج ۳/۱۳۔

(۴) سورۃ نساء/۹۲۔

قتل خطاً ۱۲

مالکیہ نے کہا ہے: اگر موصلی کو علم ہو کہ موصلی لہ نے ہی اسے عمداً یا خطاً مارا ہے تو اس کی طرف سے وصیت کرنا صحیح ہوگا، اور خطاً میں وصیت مال اور دیت کے بارے میں ہوگی، اور عمد میں صرف مال کے بارے میں ہوگی، اور اگر موصلی کو علم نہ ہو تو اس کے وصیت کرنے کے صحیح ہونے اور نہ ہونے میں دو اقوال ہیں۔
اس کی تفصیل اصطلاح ”وصیۃ“ میں ہے۔

قتل کے وہ اقسام جن کا حکم خطاً کے حکم کی طرح ہے:

الف۔ بچہ، پاگل اور معتوہ کا عمداً قتل کرنا:

۱۲۔ جمہور فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ بچہ، پاگل اور معتوہ کا عمداً قتل کرنا خطاً کی طرح ہے، عاقلہ پر دیت واجب ہوگی اور اس میں قصاص نہیں ہوگا، اس لئے کہ یہ سب قصد صحیح کے اہل نہیں ہیں^(۱) اور اس سلسلہ میں اصل نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن الجنون حتى يعقل أو يفيق“^(۲) (تین اشخاص مرفوع القلم ہیں، سو یا ہوا شخص یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، بچہ یہاں تک کہ بڑا ہو جائے اور پاگل یہاں تک صاحب عقل ہو جائے، یا افاقہ ہو جائے)۔

نیز اس لئے کہ قصاص عقوبت مغلطہ ہے، لہذا بچہ اور غیر عاقل پر واجب نہیں ہوگی، جیسے حدود اور اس لئے بھی کہ ان سب

(۱) المغنی ۷/۷۳۔

(۲) حدیث: ”رفع القلم عن ثلاثة.....“ کی روایت نسائی (۱۵۶/۶) اور حاکم (۵۹/۲) نے حضرت عائشہؓ سے کی ہے، اور الفاظ نسائی کے ہیں، اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

اختلاف ہے، اور اس سلسلہ میں قتل عمد اور قتل خطاً میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اظہر قول میں شافعیہ کا اور حنابلہ میں سے ابن حامد کا مذہب ہے کہ قاتل کے لئے وصیت کرنا جائز ہے، اور یہی ابو ثور اور ابن المنذر کا بھی قول ہے، اس لئے کہ اس کے لئے ہب صحیح ہوتا ہے، تو اس کے لئے وصیت بھی صحیح ہوگی، جیسے ذمی۔

حنفیہ اور حنابلہ میں سے ابو بکر کی رائے ہے کہ اس کے لئے وصیت کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لئے کہ قتل اس میراث کو روک دیتا ہے، جو وصیت سے زیادہ موکد ہے، تو وصیت بدرجہ اولیٰ جائز نہیں ہوگی، اور اس لئے بھی کہ وصیت میراث کے قائم مقام رکھی گئی ہے، تو وصیت کے لئے وہ چیز مانع ہوگی جو میراث کے لئے مانع ہے، اور ثوری کا قول بھی یہی ہے۔

اور حنابلہ میں سے ابو الخطاب نے زعم کے بعد اور اس سے قبل وصیت کے درمیان فرق کیا ہے، انہوں نے کہا: اگر وہ اپنے زخمی ہونے کے بعد اس کے لئے وصیت کرے تو صحیح ہوگی، اور اگر اس سے قبل اس کے لئے وصیت کرے پھر وصیت کے بعد قتل کا معاملہ پیش آئے تو وصیت باطل ہو جائے گی، اور یہی حسن بن صالح کا بھی قول ہے، اور یہی راجح مذہب ہے۔

ابن قدامہ نے کہا ہے: یہ حسن قول ہے، اس لئے کہ زخمی ہونے کے بعد وصیت اس کے اہل کی طرف سے اس کے محل میں صادر ہوئی ہے، اور کوئی ایسی چیز پیش نہیں آئی جو اسے باطل کرے، برخلاف اس صورت کے جب وصیت پہلے ہو، اس لئے کہ قتل کا معاملہ اس پر پیش آیا، جس نے اسے باطل کر دیا، اس لئے کہ وہ اس چیز کو باطل کر دیتا ہے جو اس سے زیادہ موکد ہے^(۱)۔

(۱) بدائع الصنائع ۷/۳۳۸-۳۴۰، حاشیۃ الدسوقی ۴/۳۲۶، مغنی المحتاج ۳/۳۳۳، المغنی ۶/۱۱۱-۱۱۲، کشاف التنازع ۴/۵۸۳۔

قتل خطاً ۱۳

محرومی اس کے براہ راست قتل کرنے کی وجہ سے ہوگی، اس لئے کہ یہ وہم ہو سکتا ہے کہ وہ یہ تکلف سونے والا ہو، اور حقیقتاً سونے والا نہ ہو، یہ وراثت کو جلدی حاصل کرنے کے لئے قصداً کیا ہو، لیکن جو شخص چھت سے گر جائے اور وہ کسی انسان پر گر جائے اور اسے قتل کر دے، تو وہ سوائے ہونے شخص کی طرح ہوگا، جو کسی انسان پر پلٹ جائے اور اسے قتل کر دے، اس لئے کہ اس میں بلا قصد معصوم انسان کو قتل کرنا ہے، تو یہ خطاً کے قائم مقام ہوگا۔

مالکیہ، شافعیہ اور اکثر حنابلہ نے ان صورتوں کو قتل خطاً کے ساتھ لاحق کیا ہے^(۱)۔

کے لئے قصد صحیح نہیں ہے، تو یہ لوگ خطاً قتل کرنے والے کی طرح ہوں گے^(۱)۔

شافعیہ نے باشعور اور بے شعور بچے کے مابین فرق کیا ہے، چنانچہ کہا ہے: باشعور بچے کا عمداً قتل کرنا اظہر قول کے مطابق عمد ہوگا اور بے شعور بچے کا عمداً قتل کرنا خطا ہوگا اس پر ان کا اتفاق ہے، اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ بچہ باشعور ہو یا بے شعور قتل عمد میں اس پر قصاص واجب نہیں ہوگا، لیکن معاملہ دیت میں مختلف ہو جائے گا، تو یہ خطا کی صورت میں عاقلہ پر ہوگی، اور اگر اس کے عمد کو عمد مانا جائے تو اس کے مال میں ہوگی^(۲)۔

ب- خطاً کے قائم مقام:

۱۳- حنفیہ اور ان کے ساتھ حنابلہ میں سے جو حضرات ہیں، انہوں نے قتل کی ایک دوسری قسم کا تذکرہ کیا ہے جس کا نام انہوں نے ”ما أجرى مجرى الخطأ“ رکھا ہے اور وہ قتل جو خطاً کے قائم مقام ہو، وہ حکم میں خطا کی طرح ہوگا، جیسے سویا ہوا شخص کسی دوسرے شخص پر پلٹ جائے اور اسے قتل کر دے تو اس کا حکم شرع میں خطا کے حکم کی طرح ہوگا، لیکن حقیقتاً خطا سے کم درجہ کا ہوگا، اس لئے کہ سویا ہوا شخص سرے سے قصد کا اہل نہیں ہے، لہذا اس کے فعل کو عمد کے ساتھ موصوف نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی خطا کے ساتھ، مگر وہ خطا کے حکم میں ہوگا، اس لئے کہ خطا کرنے والے کی طرح اس کے فعل سے موت ہوئی ہے۔

اس میں کفارہ واجب ہوگا، اس نے ایسی جگہ سونے سے پرہیز نہیں کیا جہاں اس کا قاتل بن جانا ممکن تھا، اور قتل خطاً میں کفارہ صرف احترام نہ کرنے کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، اور میراث سے

(۱) المغنی ۷/۶۶۳۔

(۲) مغنی المحتاج ۴/۱۰۷۔

(۱) مکمل فتح القدر ۹/۱۴۸، الاختیار ۵/۲۶، ابن عابدین ۵/۳۴۱-۳۴۲،
القوانين الفقهية ۸/۳۳۸-۳۳۹ طبع دارالکتب العربی، شرح الزرقانی ۸/۸
طبع دارالفکر، القلوبی ۴/۹۶ طبع دار احیاء الکتب العربیہ، المغنی ۷/۶۶۳ اور
اس کے بعد کے صفحات طبع الریاض، نیل المآرب ۲/۳۱۵، کشف القناع
۵/۵۰۵-۵۱۳، مغنی المحتاج ۴/۵۰۴۔

قتل شبہ العمد ۱-۵

جس سے قطعی طور پر یا اکثر قتل کیا جاتا ہے (۱)۔
قتل عمد اور شبہ عمد کے مابین نسبت یہ ہے: قتل عمد میں جنایت کرنے والا ایسے آلہ کو استعمال کرتا ہے، جس سے اکثر قتل کیا جاتا ہے، جیسے تلوار، شبہ عمد اس کے برخلاف ہے۔

قتل شبہ العمد

ب- قتل خطأ:

۳- قتل خطأ وہ ہے جو فعل اور انسان کے قصد کے بغیر واقع ہو، یا ان میں سے ایک کے قصد کے بغیر (۲)۔
اور ربط یہ ہے: قتل خطأ میں اکثر فعل کا قصد نہیں ہوتا ہے، لیکن قتل شبہ عمد میں فعل کا قصد ہوتا ہے، اور روح نکالنے کا قصد نہیں ہوتا ہے۔

ج- قتل بسبب:

۴- حنفیہ کے نزدیک قتل بسبب وہ ایسے فعل کے نتیجے میں قتل ہے جو براہ راست قتل کا سبب نہیں بنتا ہے، جیسے دوسرے کی ملکیت یا حق میں پتھر رکھنا، جس سے کوئی انسان ہلاک ہو جائے، اور قتل ہو جائے (۳)۔
قتل شبہ عمد اور قتل بسبب کے درمیان نسبت یہ ہے کہ قتل شبہ عمد براہ راست فعل کے ذریعے قتل ہے، اور قتل بسبب براہ راست فعل کے علاوہ سے قتل کرنا ہے۔

شرعی حکم:

۵- قتل شبہ عمد حرام ہے، اگر وہ ظلماً، عمداً مارنے کے نتیجے میں ہو، اور ظلم

تعریف:

۱- قتل شبہ عمد: قتل، شبہ اور عمد سے مرکب ہے، اور اس میں سے ہر ایک کی تعریف اس کی اصطلاح میں گزر چکی ہے۔
اصطلاح میں امام ابوحنیفہ نے اس کی تعریف یہ کی ہے: کسی شخص کا دوسرے شخص کو عمداً ایسی چیز سے مارنا جو ہتھیار نہ ہو اور نہ ہتھیار کے قائم مقام ہو۔

شافیہ، حنابلہ اور حنفیہ میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد نے اس کی تعریف یہ کی ہے، یہ انسان کا ظلماً کسی شخص کو ایسی چیز سے مارنے کا قصد کرنا ہے جس سے اکثر قتل نہیں کیا جاتا ہے، جیسے کوڑا، اور لاٹھی (۱)۔

مالکیہ نے اس کی تعریف نہیں کی ہے، اس لئے کہ ان کے نزدیک قتل، صرف عمد اور خطا ہے (۲)۔

متعلقہ الفاظ:

الف- قتل عمد:

۲- قتل عمد یہ فعل (قتل) اور شخص کا ایسی چیز کے ذریعے قصد کرنا ہے،

(۱) معنی المحتاج ۴/۳۲۳۔
(۲) معنی المحتاج ۴/۳۲۳۔
(۳) بدائع الصنائع ۷/۳۳۹۔

(۱) الفتاویٰ الہندیہ ۶/۲۶-۳، روضۃ الطالبین ۹/۱۲۴، معنی المحتاج ۴/۳۰۳۔
المغنی لابن قدامہ ۷/۶۵۰۔
(۲) المغنی للبخاری ۷/۱۰۰، القواعد الفقہیہ ۳۳۹۔

قتل شبہ العمد ۶

مسلل مارتا رہے، یہاں تک کہ مر جائے۔

یہ دونوں صورتیں فقہاء حنفیہ کے مابین متفق علیہ ہیں۔

ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسی چیز کے ذریعہ اس کے قتل کا ارادہ کرے جس میں اکثر ہلاکت ہوتی ہے، مگر وہ زخمی کرنے اور والا پھاڑنے والا نہ ہو، جیسے دھوبی کا پاٹ، بڑا پتھر اور بڑی لاٹھی وغیرہ تو یہ

امام ابوحنیفہ کے نزدیک شبہ عمد اور صاحبین کے نزدیک عمد ہے۔

جمہور فقہاء شافعیہ نے کہا ہے کہ قتل شبہ عمد: ایسی چیز کے ذریعہ فعل

اور انسان کا قصد ہوتا ہے جس سے اکثر قتل کیا جاتا ہے۔

حنا بلہ نے قتل شبہ عمد کی دو صورتیں ذکر کی ہیں:

اول: ایسی چیز سے اس کو ظلماً مارنے کا ارادہ کرے، جس سے اکثر قتل نہیں کیا جاتا ہے، جیسے چھوٹی لکڑی، یا چھوٹا پتھر، یا مکارنا وغیرہ۔

دوم: اسے تادیباً مارنے کا ارادہ کرے اور مارنے میں زیادتی کرے، جو قتل کا سبب بن جائے (۱)۔

۷۔ جیسا کہ قتل شبہ عمد فعل کے ذریعہ ہوتا ہے، ممانعت کے ذریعہ بھی

ہوتا ہے، لہذا اگر جنایت کرنے والا ایسے متعین عمل سے باز رہے اور

یہ باز رہنا جس پر جنایت کی جائے اس کے قتل کا ذریعہ بن جائے، تو

اگر وہ اس سے قتل کا ارادہ کرے، تو اس قتل کو عمداً تسلیم کیا جائے گا، اور

اگر اس کا قصد نہ کرے، تو اسے شبہ عمد یا ان میں سے بعض کے نزدیک

خطاً سمجھا جائے گا، جیسے کوئی شخص کسی کو قید کرے اور اس کا کھانا یا پانی

روک دے اور وہ مر جائے اس کو عمد، شبہ عمد یا خطاً قرار دینے میں فقہاء

کا اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے کہ اسے قتل قرار نہیں دیا

جائے گا، نہ شبہ عمد اور نہ خطاً، اس لئے کہ ہلاکت بھوک اور پیاس کے

ذریعہ حاصل ہوئی ہے، اور اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔

(۱) بدائع الصنائع ۲۳۳/۷ کچھ تصرف کے ساتھ، روضۃ الطالبین ۱۲۴/۹،

المختصر ۶۵۰/۷۔

حرام ہے، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ“ (۱) (اور حد سے باہر مت نکلو کہ اللہ حد سے باہر نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا)۔

قتل شبہ عمد کے اقسام:

۶۔ جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ قتل شبہ عمد ثابت ہے، اور ان حضرات

نے اس کی اثبات پر نبی ﷺ کے اس قول سے استدلال کیا ہے:

”أَلَا وَإِنْ قَتِيلَ الْخَطَا شِبْهَ الْعَمْدِ بِالسُّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجْرِ

مِائَةِ مِنَ الْإِبِلِ“ (۲) ”وفی روایة: ”عقل شبہ العمد مغلظ

مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه“ (۳) (خطاً شبہ عمد، کوڑے،

لاٹھی اور پتھر کے ذریعہ مارے جانے والے مقتول کی دیت سواونٹ

ہے، اور ایک روایت میں ہے: شبہ عمد کی دیت مغلظ ہے، عمد کی دیت

کی طرح، اور اس کے قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا)۔

حنفیہ نے قتل شبہ عمد کی تین قسمیں کی ہیں:

کا سانی نے کہا ہے: شبہ عمد کی تین قسمیں ہیں، ان میں سے

ایک یہ ہے: قتل کا ارادہ کسی چھوٹی لاٹھی یا کسی چھوٹے پتھر یا طمانچہ

مارنے یا اس جیسی چیز کے ذریعہ ہو جس میں اکثر ہلاکت نہیں ہوتی

ہے، جیسے کوڑے وغیرہ، جبکہ اس سے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ مارے، اور

پہلے درپہلے نہ مارے۔

ان میں سے ایک یہ ہے: چھوٹے کوڑے کے ذریعہ مارے اور

(۱) سورہ بقرہ ۱۹۰۔

(۲) حدیث: ”أَلَا وَإِنْ قَتِيلَ الْخَطَا شِبْهَ الْعَمْدِ.....“ کی روایت نسائی

(۳/۸۴) نے نبی ﷺ کے ایک صحابی سے کی ہے، اور ابن القطن نے اس کو

صحیح قرار دیا ہے، جیسا کہ الخطیب لابن حجر (۱۵/۴) میں ہے۔

(۳) حدیث: ”عقل شبہ العمد.....“ کی روایت ابو داؤد (۹۹۵/۴) نے

حضرت عبداللہ بن عمرو سے کی ہے۔

قتل شبہ العمد ۸

کو قتل کر دے بجز اس کے کہ غلطی سے ایسا ہو جائے اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر ڈالے تو ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا (اس پر واجب ہے) اور خون بہا بھی جو اس کے عزیزوں کو حوالہ کیا جائے گا سو اس کے کہ وہ لوگ (خود ہی) اسے معاف کر دیں تو اگر وہ ایسی قوم میں ہو جو تمہاری دشمن ہے درنحالیکہ (وہ بذات خود) مومن ہے تو ایک مسلم غلام کا آزاد کرنا (واجب ہے) اور اگر ایسی قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے تو خون بہا واجب ہے جو اس کے عزیزوں کے حوالہ کیا جائے گا اور ایک مسلم غلام کا آزاد کرنا (بھی پھر جس کو یہ نہ میسر ہو اس پر دو مہینے کے لگا تار روزے رکھنا) (واجب ہے) یہ تو بہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ بڑا علم والا ہے بڑا حکمت والا ہے اور جو کوئی کسی مومن کو قصد قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ پڑا رہے گا اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا اور اس کے لئے عذاب عظیم تیار رکھے گا۔

چنانچہ عمد اور خطا کے درمیان کوئی قسم نہیں ہے، پس عمد امام مالک کے نزدیک ہر وہ فعل ہے جسے انسان زیادتی کے ارادہ سے عمداً کرے، اور وہ موت کا سبب بن جائے، چاہے قتل میں استعمال ہونے والا آلہ جو بھی ہو، لیکن اگر اس شخص کی موت جس پر جنایت کی جائے ایسے فعل کا نتیجہ ہو جسے کھیل اور تادیب کے طور پر کیا جائے تو وہ قتل خطا ہے۔

اور غیر مشہور قول میں مالکیہ میں سے ابن وہب کہتے ہیں: شبہ عمد ثابت ہے، اسے ابن حبیب نے ان سے اور ابن شہاب، ربیعہ اور ابی الزناد سے نقل ہے، اور اہل عراق نے اسے امام مالک سے نقل کیا ہے، اور ابن وہب کے نزدیک اس کی صورت یہ ہے کہ یہ قتل وہ ہے جو لاشی یا طمانچہ یا مکارنے کی وجہ سے ہو، تو اگر یہ ناراضگی کے طور پر ہو تو اس میں قصاص ہوگا، اور اگر کھیل کے طور پر ہو تو اس میں

صاحبین کے نزدیک اس پر دیت واجب ہوگی، اس لئے کہ آدمی کھانے اور پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے، پس بھوک اور پیاس کے غلبہ کے وقت کھانے، پینے کی چیز کو روکنا اسے ہلاک کرنا ہوگا، تو یہ بچہ راستہ پر کنواں کھودنے کے مشابہ ہوگا^(۱)۔

شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ یہ قتل عمد ہے جبکہ وہ اتنی مدت میں مر جائے جس میں اکثر مر جاتا ہے، اور یہ لوگ، زمانہ اور حالات کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے، لہذا اگر پیاس سخت گرمی کے موسم میں ہو تو وہ تھوڑی مدت میں مر جائے گا، اور اگر وہ سیراب ہو، اور موسم ٹھنڈا ہو یا معتدل ہو تو وہ طویل مدت میں مرے گا، تو اس کا اس میں اعتبار کیا جائے گا، اور اگر اس جیسی مدت میں اکثر نہیں مرتا ہو تو وہ حنابلہ کے نزدیک خطا اور شافعیہ کے نزدیک شبہ عمد ہوگا^(۲)۔

۸- لیکن مالکیہ کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ قتل کی دو قسمیں ہیں: عمد اور خطا، اس لئے کہ اللہ کی کتاب میں عمد اور خطا کے علاوہ کوئی اور قسم نہیں ہے، پس جو تیسری قسم کا اضافہ کرے تو وہ نص میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا“^(۳) (اور یہ کسی مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی مومن

(۱) بدائع الصنائع ۷/۲۳۴-۲۳۵۔

(۲) مفتی الحاج ۵/۵، نہایت المحتاج ۷/۲۳۹، المغنی لابن قدامہ ۷/۶۲۳۔

(۳) سورہ نساء ۹۲-۹۳۔

قتل شبہ العمد ۹-۱۲

دیت مغالطہ ہوگی، اور یہی شبہ عمد ہوگا۔ میں کفارہ واجب ہوگا، اور کرخی کے علاوہ حنفیہ نے کہا ہے: خالص قتل مالکیہ میں سے اہل عراق کی رائے ہے کہ سابقہ صورت میں مارنا اگر غضب کے طور پر ہو تو وہ شبہ عمد ہے، اس لئے کہ اس نے ناراضگی کے طور پر مارا^(۱)۔

اس میں مواخذہ ثابت ہے۔
تفصیل اصطلاح ”کفارہ“ میں ہے۔

ج- قتل شبہ عمد میں میراث سے محروم ہونا:

۱۲- قتل شبہ عمد میراث سے مانع ہے، اس لئے کہ اس سلسلہ میں موجود نصوص عام ہیں۔
اس کی تفصیل اصطلاح ”ارث“ (فقہہ ۱۸) میں ہے۔

قتل شبہ عمد میں واجب ہونے والی چیز:

۹- قتل شبہ عمد میں جنایت کرنے والے پر دیت، کفارہ، اور وراثت سے محرومی واجب ہوگی، اور اسے اس کی جنایت کے نتیجے میں گناہ لاحق ہوگا، اور اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

الف- دیت:

۱۰- شبہ عمد میں دیت مغالطہ ہوگی، اور شبہ عمد کے قائلین جمہور فقہاء کے نزدیک جنایت کرنے والے کے عاقلہ پر واجب ہوگی، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس میں جنایت کرنے والا شریک نہیں ہوگا، اور حنفیہ کے نزدیک وہ اس میں شریک ہوگا۔

تفصیل اصطلاح ”دیات“ (فقہہ ۱۵-۱۶) میں ہے۔

دیت کے مغالطہ ہونے کی کیفیت کے بارے میں اور جس میں مغالطہ ہو اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، جس کی تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”دیات“ (فقہہ ۱۶) اور ”تغلیظ“ (فقہہ ۴)۔

ب- کفارہ:

۱۱- شافعیہ، حنابلہ اور حنفیہ میں سے کرخی کا مذہب ہے کہ قتل شبہ عمد

(۱) المدونۃ الکبریٰ ۱۶/۱۰۸، الخرش ۸/۳۱، المہتمی للباہجی ۷/۱۰۰-۱۰۱، بدایۃ الجہد ۲/۳۳۳۔

قتل عمد ۴-۱

اور شرعاً ایسے حرام فعل کا نام ہے، جو مال یا جان پر کیا جائے، اور ایک قول ہے کہ ہر حرام فعل ہے، جو جان یا اس کے علاوہ پر ضرر کو شامل ہوتا ہے، البتہ فقہاء نے جنایت کے لفظ کو اس عمل کے ساتھ خاص کیا ہے، جو جان یا اعضاء پر کیا جائے، اور غضب اور چوری کو اس عمل کے ساتھ خاص کیا ہے جو مال پر کیا جائے^(۱)۔

جنایت اور قتل عمد کے مابین نسبت یہ ہے کہ قتل کے ذریعہ جنایت پائی جاتی ہے، اس لئے کہ یہ حرام فعل ہے، جو جان پر کیا جاتا ہے، اور ہر قتل جنایت ہے، اور اس کے برعکس نہیں۔

ب- جراح:

۳- جراح لغت میں جرح کی جمع ہے، اور یہ جرح (جیم کے فتح کے ساتھ) سے ماخوذ ہے، کہا جاتا ہے جو حہ جبکہ اسے ہتھیار کے ذریعہ زخمی کرے، اور جرح (جیم کے ضمہ کے ساتھ)، اسم ہے^(۲)۔

فقہاء کے نزدیک جراح کا استعمال اس کے لغوی معنی سے الگ نہیں ہے^(۳)۔

قتل عمد اور جراح کے مابین عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔

ج- قتل خطاً:

۴- قتل خطاً وہ ہے جو فعل اور شخص کے قصد کے بغیر یا ان میں سے ایک کے قصد کے بغیر واقع ہو^(۴)۔

قتل عمد

تعریف:

۱- قتل عمد، دو کلموں سے مرکب ہے، وہ دونوں: ”قتل“ اور ”عمد“ ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی تعریف اس کی اصطلاح میں گذر چکی ہے۔ قتل عمد کی تعریف میں فقہاء کا اختلاف ہے، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ اور حنفیہ میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد کا مذہب ہے کہ قتل عمد یہ فعل اور شخص کا ایسی چیز سے قصد کرنا ہے جس سے قطعی طور پر یا اکثر قتل کیا جاتا ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک قتل عمد یہ ہے کہ مقتول کو عمداً اس کے جسم میں کسی بھی حصہ میں ایسے آلہ سے مارنا ہے جس سے اجزاء متفرق ہو جاتے ہیں، جیسے تلوار، لیٹھ (زرکل بانس وغیرہ کا چھلکا) پتھر جس میں دھار ہو، اور آگ، اس لئے کہ عمد دل کا کام ہے، اور یہ قصد کرنا ہے، اور اس پر اس کی دلیل کے بغیر واقفیت نہیں ہو سکتی، اور یہ ایسے آلہ کو استعمال کرنا ہے جو عادتاً قتل کا سبب ہوتا ہے^(۱)۔

متعلقہ الفاظ:

الف- جنایت:

۲- جنایت لغت میں گناہ اور جرم کو کہا جاتا ہے۔

(۱) لسان العرب، ابن عابدین ۳۳۹/۵، الطحاوی ۵۱۹/۱ طبع دارالمعرفہ، التقریفات للجر جانی مادہ: ”جنایۃ“۔
(۲) لسان العرب، المصباح المیزب۔
(۳) نہایۃ المحتاج ۲۳۳/۷۔
(۴) معنی المحتاج ۴/۴۔

(۱) الاختیار لتعلیل المحتار ۲۲-۲۵ طبع دارالمعرفہ، ابن عابدین ۳۳۹/۵ طبع دار احیاء التراث العربی، البدائع ۲۳۳/۷ طبع دارالکتب العلمیہ، الشرح الصغیر ۳۳۸/۴ اور اس کے بعد کے صفحات، القوانین الفقہیہ ص ۳۳۹، نیل القلیوبی ۹۶/۴، روضۃ الطالبین ۱۲۳/۹-۱۲۴، المغنی ۶۳۹/۷، نیل المآرب ۳۱۳-۳۱۴، کشف القناع ۵۰۴-۵۰۵۔

قتل عمد ۵-۷

قتل عمد میں ضد ہونے کی نسبت ہے۔

د- قتل شبہ عمد:

لدينه التارك للجماعة“ (۱) (کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، مگر تین چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے، جان کو جان کے بدلہ میں قتل کرنا، یا شادی شدہ زانی، اور اپنے دین سے جدا ہونے والا، تارک جماعت کو قتل کرنا)۔

قتل عمد کی صورتیں:

پہلی صورت: کسی دھاردار چیز سے مارنا:

۷- اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو کسی دھاردار چیز کے ذریعہ مارے اور وہ ایسی چیز ہو جو کاٹتی ہو اور بدن میں داخل ہو جاتی ہو، جیسے تلوار، چاقو، نیزے کا پھل اور وہ دھاردار جو اس کے معنی میں ہو اور زخمی کرتی ہو، لوہے، پیتل، سیسہ، سونے، چاندی، شیشہ، پتھر، بانس اور لکڑی اور اس جیسی چیزیں، اور اس سے بڑا زخم کر دے اور وہ مر جائے، تو اس کے قتل عمد ہونے میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

لیکن اگر اسے چھوٹا زخم کرے جیسے پچھنا لگانے والے کا نشتر لگانا، یا اسے سوئی چھوننا تو وہ اگر مقتل (جسم کا وہ عضو جہاں ضرب پڑنے سے آدمی نہ بچ سکے) میں ہو جیسے آنکھ یا دل، اور کان کی جڑ، اور وہ مر جائے تو یہ بھی عمد ہوگا، اس لئے کہ اس کے ذریعہ مقتل میں زخم لگانا غیر مقتل میں چاقو سے زخم لگانے کی طرح ہے، یہ حنفیہ (۲)، شافعیہ (۳) اور حنابلہ (۴) کے نزدیک ہے۔

۵- قتل شبہ عمد، فعل اور شخص کا ایسی چیز کے ذریعہ قصد کرنا ہے جس سے اکثر قتل نہیں کیا جاتا ہے، اور امام ابوحنیفہؒ نے کہا ہے: شبہ عمد یہ ہے: عمد ایسی چیز سے مارے جس سے اجزاء متفرق نہیں ہوتے ہیں، جیسے پتھر، لاٹھی اور ہاتھ۔

قتل عمد اور قتل شبہ عمد میں آلم قتل کے ذریعہ فرق کیا جاتا ہے (۱)۔

شرعی حکم:

۶- ناحق قتل کے حرام ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ“ (۲) (اور جس جان کو اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے اسے قتل مت کرو بجز حق (شرعی) کے)، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ“ (۳) (اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ اس سے غضب ناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا)، اور نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”لایحل دم امریء مسلم یشہد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والشيب الزاني، والمفارق

(۱) حدیث: ”لایحل دم امریء مسلم.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۲۰۱/۱۲) نے حضرت ابن مسعودؓ سے کی ہے۔

(۲) حاشیہ ابن عابدین ۳۲۰/۵۔

(۳) مغنی المحتاج ۴/۴۔

(۴) المغنی ۷/۷۳۷-۷۳۸۔

(۱) الاختیار ۲۵/۵، البدیع ۲۳۳/۷، ابن عابدین ۳۲۱/۵، القوانين الفقہیہ ۳۳۹/۳، الشرح الصغیر ۳۲۰/۲ اور اس کے بعد کے صفحات، القلیوبی ۹۶/۴، المغنی ۶۵۲/۷، نیل المآرب ۳۱۵/۲۔

(۲) سورۃ النعام ۱۵۱۔

(۳) سورۃ نساء ۹۳۔

قتل عمد ۸

اگر گہرائی معمولی ہو یا بڑے آلہ کے ذریعہ اسے معمولی زخمی کرے جیسے پھینا لگانے والے کا نشتر یا اس سے کم، تو حنا بلہ نے صراحت کی ہے کہ اگر وہ اس کے بعد تھوڑی دیر زندہ رہے پھر مر جائے تو اس میں قصاص ہوگا، اس لئے کہ ظاہر یہ ہے کہ وہ اسی کی وجہ سے مرا ہے، اور اگر وہ فوری طور پر مر جائے تو اس میں دو قول ہیں:

اول: اور یہی حنا بلہ میں سے خرقی کے کلام کا ظاہر ہے کہ اس میں قصاص واجب ہوگا، اس لئے کہ دھار دار چیز میں اس کے ذریعہ قتل کے پائے جانے میں غلبہ ظن کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، اور اس لئے بھی کہ جسم میں مخفی مقتل ہیں، اور اس کے ذریعہ وہ سرایت کر جاتا ہے، تو وہ بڑے زخم کے مشابہ ہوگا۔

دوم: اس میں قصاص نہیں ہوگا، اور یہی ابن حامد کا قول ہے، اس لئے کہ ظاہر یہ ہے کہ وہ اس کی وجہ سے نہیں مرا ہے^(۱)۔

دوسری صورت: بغیر دھار دار کے ایسی چیز سے قتل کرنا جس کے استعمال کے وقت روح کے نکل جانے کا ظن غالب ہو:

۸- مالکیہ، شافعیہ، حنا بلہ اور حنفیہ میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد کا مذہب ہے کہ یہ عمد اور قصاص کو واجب کرنے والا ہے، اور اسی کے نخعی، زہری، ابن سیرین، حماد، عمرو بن دینار، ابن ابی لیلیٰ اور اسحاق قائل ہیں۔

ان حضرات نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جسے حضرت انسؓ نے روایت کی ہے: ”ان یھودیا قتل جاریة علی أوصاح لها بحجر، فقتله رسول اللہ ﷺ بین حجرین“،^(۲) (ایک

(۱) المغنی ۷/۶۳۸۔

(۲) ابن عابدین ۳۴۱/۵، حاشیۃ الدرستی ۲۴۲/۴، مغنی المحتاج ۴/۴، المغنی

اگر غیر مقتل میں ہو، تو حنفیہ نے کہا ہے کہ اس میں قصاص نہیں ہوگا، اور یہ راجح مذہب ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس میں قصاص ہوگا۔

شافعیہ نے کہا ہے کہ اگر غیر مقتل میں سوئی چھو دے، جس سے ورم آجائے، اور اسے تکلیف پہنچے یہاں تک کہ وہ مر جائے تو یہ عمد ہوگا، اس لئے کہ اس کی وجہ سے ہلاکت ہوئی، اور اگر کوئی اثر نہ پایا جائے اور وہ فوراً مر جائے تو یہ اصح قول کے مطابق شبہ عمد ہوگا، اس لئے کہ اکثر اس کے ذریعہ قتل نہیں کیا جاتا ہے، تو یہ ہلکے کوڑے مارنے کے مشابہ ہوگا، اور ایک قول ہے: یہ عمد ہوگا، اس لئے کہ جسم میں خفیہ مقاتل ہیں، اور اس کے فوراً مر جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی مقتل پر لگ گیا ہے، اور ایک قول ہے کہ اس پر کچھ نہیں ہوگا، یہ موت کو دوسرے سبب کی طرف مہول کرنے کی وجہ سے ہے۔

لیکن اگر سوئی چھونے سے موت موخر ہو جائے تو اس پر قطعی طور پر ضمان نہیں ہوگا، جیسا کہ ماوردی وغیرہ نے کہا ہے۔

یہ سب اس شخص کے جسم کے بارے میں ہے جو معتدل ہو، لیکن بوڑھا اور بچہ اور ناقص الخلقیت میں قصاص ہوگا۔

اگر اسے ایسے حصہ میں چھوئے، جس میں تکلیف نہیں ہوتی ہے، جیسے ایڑی کی کھال اور اس کے داخل کرنے میں مبالغہ نہ کرے اور وہ مر جائے تو اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا، چاہے وہ فوری طور پر مر جائے یا بعد میں اس لئے کہ معلوم ہے کہ وہ اس کی وجہ سے نہیں مرا ہے، لیکن اگر وہ مبالغہ کرے تو قصاص واجب ہوگا^(۱)۔

حنا بلہ نے کہا ہے: اگر وہ بدن میں سوئی کے داخل کرنے میں مبالغہ کرے تو وہ بڑے زخم کی طرح ہوگا، اس لئے کہ اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اور یہ بڑے زخم کی طرح قتل کا سبب بن جاتا ہے، اور

(۱) مغنی المحتاج ۴/۵۱۔

قتل عمر ۹-۱۰

۹- بغیر دھاردار چیز کے ذریعہ مارنے کے قبیل سے ایسی بھاری چیز سے مارنا ہے کہ اس جیسے سے اکثر قتل ہو جاتا ہے، یہ جمہور فقہاء کے نزدیک ہے، چاہے وہ لوہے سے بنی ہوئی ہو، جیسے نہائی، اور تھوڑا، یا بھاری پتھر ہو، یا بڑی لکڑی ہو، اور حنابلہ میں سے خرقی نے بڑی لکڑی کی تحدید اس سے کیا ہے: جو خیمہ کے ستون سے بڑی ہو، یعنی وہ ستون جسے دیہاتی حضرات اپنے گھروں کے لئے استعمال کرتے ہیں، اور اس میں باریکی ہوتی ہے، خیمہ میں لگنے والا بڑا ستون تو وہ بڑا ہوتا ہے، اس سے اکثر قتل ہو جاتا ہے، خرقی نے اسے مراد نہیں لیا۔ انہوں نے موجب قصاص کی تحدید خیمہ کے ستون سے بڑھ کر ستون سے کی ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ سے جب اس عورت کے بارے میں دریافت کیا گیا جس نے اپنے سوکن کو خیمہ کے ستون سے مار کر اس کو اور اس کے پیٹ کے بچہ کو قتل کر دیا تھا: ”قضی النبی ﷺ فی الجنین، بغرة، وقضی بالبدیة علی عاقلتها“^(۱) (تو نبی ﷺ نے جنین کے بارے میں ایک غلام کا اور اس کے عاقلہ پر دیت کا فیصلہ فرمایا) اور عاقلہ پر عمد کی دیت واجب نہیں ہوتی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خیمہ کے ستون سے قتل کرنا عمد نہیں ہے، اور اگر اس سے بڑا ہو تو وہ عمد ہے، اس لئے کہ اس کے ذریعہ اکثر قتل کیا جاتا ہے۔

اس نوعیت سے یہ بھی ہے کہ اس پر دیوار یا چٹان یا بڑی لکڑی یا اس کے مشابہ ایسی چیز گرا دے جس سے اکثر ہلاک کیا جاتا ہے، تو اس میں قصاص ہوگا، اس لئے کہ وہ اکثر قتل کر دیتا ہے^(۲)۔

۱۰- اگر وہ کسی چھوٹی وزنی چیز کے ذریعہ اسے مارے، جیسے لاٹھی، کوڑا، چھوٹا پتھر یا اپنے ہاتھ سے مقتل میں گھونسا مارا ہو یا مرض یا بچپن

(۱) حدیث: ”المرأة التي ضربت ضررتها بعمود فسطاط.....“ کی روایت مسلم (۱۳۱۰-۱۳۱۱) نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کی ہے۔
(۲) حاشیہ السنن ۲۴۲/۲، مغنی المحتج ۴/۲، المغنی ۷/۲۳۸-۲۳۹۔

یہودی نے ایک لڑکی کو اس کے زیورات لینے کے لئے پتھر مار کر ہلاک کر دیا تو رسول اللہ ﷺ نے اسے دو پتھروں کے مابین ہلاک کر دیا۔

امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ اس میں قصاص نہیں ہوگا، الا یہ کہ اسے آگ کے ذریعہ قتل کر دے، اور ان کی دلیل نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”ألا إن قتیل العمدة بالخطأ بالسوط والعصا شبه العمدة فيه مائة من الابل“^(۱) (عمداً خطأً کا مقتول جسے کوڑے اور لاٹھی کے ذریعہ قتل کیا گیا ہو، شبہ عمد ہے، اور اس میں سواونٹ ہیں) تو آپ ﷺ نے اس کا نام عمد الخطأ رکھا، اور اس میں دیت واجب کی نہ کہ قصاص، اور اس لئے کہ فی نفسہ عمد کا اعتبار ممکن نہیں ہے، تو اس کے ممکنہ محل کے اعتبار سے اس کا ضبط کرنا واجب ہوگا، اور اس کا ضبط کرنا ایسے آلہ کے ذریعہ ممکن نہیں ہے، جس سے اکثر قتل کیا جاتا ہے، اس لئے کہ چھوٹے زخم میں اس کے بغیر عمد حاصل ہے، تو زخم کے ذریعہ اسے ضبط کرنا واجب ہوگا، اور حسن اسی کے قائل ہیں، اور یہی شعبی سے بھی مروی ہے۔

ابن المسیب، عطاء اور طاؤس نے کہا ہے: عمد وہ ہے جو ہتھیار کے ذریعہ ہو۔
امام ابو حنیفہ سے لوہے کی وزنی چیز کے بارے میں دو روایتیں ہیں، راجح مذہب ہے کہ اس میں قصاص ہوگا^(۲)۔

= ۶۳۸/۷-۶۳۹

حدیث انس: ”أن يهوديا قتل جارياً.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۲۰۰/۱۲) اور مسلم (۱۲۹۹/۳) نے کی ہے۔

(۱) حدیث: ”ألا إن قتیل.....“ کی روایت نسائی (۴۲/۸) نے کی ہے، اور ابن قتان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، جیسا کہ الخیص لابن حجر (۱۵/۴) میں ہے۔

(۲) حاشیہ ابن عابدین ۳۳۹/۵-۳۴۰، المغنی ۷/۲۳۸-۲۳۹۔

قتل عمد ۱۱-۱۴

پہلی قسم:

۱۲- اسے کسی بلند جگہ سے گرا دے، جیسے پہاڑ کی چوٹی یا اونچی دیوار، جس سے اکثر ہلاک ہو جاتا ہے اور مر جائے تو یہ عمدہ ہوگا، اور یہ جمہور کے نزدیک ہے، امام ابوحنیفہ کا اختلاف ہے۔

دوسری قسم:

۱۳- اسے آگ یا پانی میں ڈال دے کہ وہ ڈوب جائے اور اس سے بچنا اس کے لئے ممکن نہ ہو، یا تو پانی یا آگ کی کثرت کی وجہ سے، یا مرض یا بچپن کے سبب چھٹکارا پانے سے عاجز ہونے کی وجہ سے یا اس کے بندھے ہوئے ہونے یا اسے نکلنے سے منع کرنے کی وجہ سے، یا اس کے ایسے گڑھے میں ہونے کی وجہ سے جس سے اوپر چڑھنے پر قادر نہ ہو، اور اس کے نکلنے سے منع کیا جاتا ہے، اور اس لئے اگر اسے تھوڑے پانی میں ڈال دے کہ ادنیٰ حرکت کے ذریعہ نکلنے پر قادر ہو، لیکن نہ نکلے یہاں تک کہ وہ مر جائے تو اس میں نہ تو قصاص ہوگا اور نہ دیت، اس لئے کہ اس فعل نے اسے قتل نہیں کیا، بلکہ اس کی موت اس میں اس کے ٹھہرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور یہ اس کا ذاتی فعل ہے، تو دوسرا اس کا ضامن نہیں ہوگا، اور اسی طرح اگر آگ کے کم ہونے کی وجہ سے اس سے چھٹکارا پانا اس کے لئے ممکن ہو تو یہی حکم ہوگا (۱)۔

تیسری قسم:

۱۴- اس کو شیر یا چیتے کے ساتھ تنگ جگہ وغیرہ میں جمع کر دے جیسے

(۱) ابن عابدین ۵/۳۰۷، حاشیہ الدسوقی ۴/۲۴۳، مغنی المحتاج ۴/۸، روضۃ الطالبین ۹/۱۴۳، المغنی ۷/۶۴۱۔

کی وجہ سے مار کھانے والا شخص کمزور حالت میں یا سخت گرمی کے زمانے میں یا سردی کے زمانے میں ہو کہ اس طرح کہ وہ مارا اس کو ہلاک کر دے، یا ایسی چیز سے بار بار مار کر قتل کر دے، جس سے اکثر قتل کیا جاتا ہے، تو اس میں قصاص ہوگا، اس لئے کہ اس نے اس کو ایسی چیز سے قتل کیا ہے کہ اکثر اس جیسی چیز سے قتل ہو جاتا ہے، لہذا وہ بڑی وزنی چیز سے مارنے کے مشابہ ہوگا، اور یہ جمہور فقہاء کے نزدیک ہے (۱)۔

تیسری صورت: گلا گھونٹ کر قتل کرنا:

۱۱- اس کی گردن میں رسی ڈال دے پھر اسے کسی لکڑی یا کسی چیز میں لٹکا دے اس طرح کہ وہ زمین سے اوپر ہو جائے پھر گلا گھٹ جائے اور وہ مر جائے، تو یہ عمدہ ہوگا، چاہے فوراً مرے یا کچھ دیر زندہ رہے، اس لئے کہ یہ گلا گھونٹنے کے اقسام میں سب سے زیادہ تیز ہے، اور اسی طرح یہ ہے کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے، اپنے ہاتھ یا رومال یا رسی سے اس کا گلا گھونٹ دے، یا کوئی چیز اس کے منہ اور ناک پر رکھ دے یا اپنے ہاتھوں کو ان دونوں پر رکھ دے جس کی وجہ سے وہ مر جائے، تو اگر وہ یہ کام اتنی دیر تک کرے کہ اس جیسی مدت میں اکثر موت ہو جاتی ہے، اور وہ مر جائے تو یہ عمدہ ہوگا، اور اس میں قصاص ہوگا، اور یہی عمر بن عبدالعزیز اور نخعی کا قول ہے، اور یہی جمہور کے نزدیک ہے، امام ابوحنیفہ کا اختلاف ہے (۲)۔

تفصیل اصطلاح ”حق“ (فقہ ۳/۱) میں ہے۔

چوتھی صورت: اس کو کسی ہلاکت کی جگہ میں ڈال دے:

اس کی چار قسمیں ہیں:

(۱) سابقہ مراجع۔

(۲) الاختیار ۵/۲۹، حاشیہ الدسوقی ۴/۲۴۲، مغنی المحتاج ۴/۶۴۱، المغنی ۷/۶۴۰۔

قتل عمد ۱۵-۱۸

تفصیل اصطلاح ”ترک“ (فقہہ ۱۳) میں ہے۔

پانچویں صورت: زہر دے کر مار ڈالنا:

۱۶- اگر بے شعور بچہ یا پاگل کو زہر آلود کھانا پیش کرے اور وہ مر جائے تو اس میں قصاص واجب ہوگا، اس پر فقہاء کا اتفاق ہے، اور اگر کسی بالغ عاقل کو پیش کرے تو اس میں اختلاف ہے، دیکھئے: ”سم“ (فقہہ ۷)۔

چھٹی صورت: جادو کے ذریعہ قتل کرنا:

۱۷- جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کو ایسے جادو سے قتل کر دے، جس سے اکثر قتل کیا جاتا ہے، تو اس پر قصاص لازم ہوگا، اس لئے کہ اس نے ایسی چیز سے قتل کیا جس سے اکثر قتل کیا جاتا ہے، تو یہ اس کے مشابہ ہوگا کہ اگر اس کو چاقو سے قتل کرے اور اگر وہ ایسا ہو کہ اس سے اکثر قتل نہ کیا جاتا ہو، تو اس میں دیت واجب ہوگی، اور یہ فی الجملہ ہے۔

تفصیل اصطلاح ”سحر“ (فقہہ ۱۶) میں ہے۔

ساتویں صورت: قتل بسبب:

۱۸- قتل بسبب بعض حالتوں میں قتل عمد میں داخل ہوتا ہے اور اس میں قصاص واجب ہوتا ہے، جیسے کسی شخص پر دوسرے کو قتل کرنے پر اکراہ ملجی کرے یا دو اشخاص کسی ایک آدمی پر ایسی گواہی دیں جو اس کے قتل کو واجب کرتی ہو، اور وہ دونوں گواہی میں اپنے جھوٹ کا اعتراف کر لیں۔

یا حاکم کسی شخص پر جھوٹی گواہی کے ذریعہ قتل کا فیصلہ کرے، اور وہ

درندہ کے شکار کے لئے بنایا گیا گڈھا، اور وہ اسے قتل کر دے تو یہ بھی عمد ہوگا، اس میں قصاص ہوگا، جبکہ درندہ اس کے ساتھ ایسا کام کرے کہ اس جیسے سے قتل کیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس کے ساتھ ایسا کام کرے کہ اگر اسے آدمی کرتا تو وہ عمد نہیں ہوتا تو اس میں قصاص واجب نہیں ہوگا، اس لئے کہ درندہ جانور انسان کے لئے آلہ ہو گیا تو اس کا فعل انسان کے فعل کی طرح ہوگا۔

اگر اسے موٹڈھے کے پیچھے ہاتھ باندھ کر شیر یا چیتے کے سامنے میدان میں ڈال دے اور وہ اسے کھالے تو اس پر قصاص ہوگا، اور اسی طرح اگر اس کو سانپ کے ساتھ کسی تنگ جگہ میں جمع کر دے اور وہ اسے ڈس لے اور اسے ہلاک کر دے تو اس پر قصاص ہوگا، اس لئے کہ یہ اکثر ہلاک کر دیتا ہے، تو یہ تمام صورتوں کی طرح خالص عمد ہوگا، اور یہ جمہور فقہاء کے نزدیک ہے، امام ابوحنیفہ کا اختلاف ہے^(۱)۔

چوتھی قسم:

۱۵- اسے کسی جگہ میں قید کر دے، اور ایک مدت تک اس سے کھانے اور پینے کی چیز روک دے کہ اس میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہو، یہاں تک کہ وہ مر جائے تو اس پر قصاص واجب ہوگا، اس لئے کہ یہ اکثر ہلاک کر دیتا ہے، اور یہ لوگ زمانہ اور حالات کے اعتبار سے الگ الگ ہوگا، چنانچہ اگر وہ سخت گرمی میں پیاسا ہو تو تھوڑی مدت میں مر جائے گا، اور اگر وہ سیراب ہو اور موسم ٹھنڈا یا معتدل ہو تو وہ لمبی مدت میں ہی مرے گا، تو اس میں اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر وہ ایسی مدت میں ہو کہ اس کے مثل میں اکثر مر جاتا ہو، تو اس میں قصاص واجب ہوگا^(۲)۔

(۱) سابقہ مراجع۔

(۲) بدائع الصنائع ۷/۲۳۴، الدسوقی ۲/۲۴۲، منہج المحتاج ۴/۵۱، روضة الطالین ۹/۱۲۶، المنہج ۷/۶۳۳۔

قتل عمد ۱۹-۲۱

کہ مقتول کا ولی معاف کر دے، اور ایک لفظ میں ہے، جو شخص عمداً قتل کر دے تو اس میں قصاص ہوگا۔

اس لئے کہ عمد کے ذریعہ جنایت کامل ہوتی ہے، اور اس سے زجر کی حکمت پوری ہوتی ہے، اور انتہائی درجہ کی عقوبت عمد کے بغیر مشروع نہیں ہوتی ہے^(۱)۔
تفصیل اصطلاح ”قصاص“ میں ہے۔

ب- دیت:

۲۰- حنفیہ اور مالکیہ کا مذہب ہے کہ دیت قتل عمد کی اصلی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ جنایت کرنے والے کی رضامندی سے صلح کے ذریعہ واجب ہوتی ہے، اور شافیہ کے نزدیک معتمد قول یہ ہے کہ یہ قصاص کا بدل ہے، اگرچہ جنایت کرنے والے کی رضامندی کے بغیر ہو، لہذا جب قصاص ساقط ہوگا تو دیت واجب ہوگی۔

حنابلہ کا مذہب اور یہی شافیہ کا ایک قول ہے کہ دیت قتل عمد میں قصاص کے ساتھ ساتھ اصلی عقوبت ہے، تو ان حضرات کے نزدیک واجب دو چیزوں میں سے ایک ہے، قصاص یا دیت تو ولی کو ان دونوں کے مابین اختیار ہوگا، اگرچہ جنایت کرنے والا رضامند نہ ہو۔
تفصیل اصطلاح ”دیت“ (فقہہ ۱۷۱) میں ہے۔

ج- کفارہ:

۲۱- جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ قتل عمد میں کفارہ واجب نہیں ہوگا، چاہے اس میں قصاص واجب ہو یا واجب نہ ہو، اس لئے کہ قتل عمد محض گناہ کبیرہ ہے، اور کفارہ میں عبادت کا معنی ہے، لہذا اس سے متعلق

(۱) تکملہ فتح القدیر ۱۳۰/۹، المغنی ۷/۷۷-۷۸-۷۹۔

اس سے واقف ہو کر عمداً کرے، اور اس کی تفصیل اصطلاح ”قتل بسبب“ (فقہہ ۶-۷) میں ہے۔

ظلماً قتل عمد پر مرتب ہونے والے احکام:

اگر ظلماً قتل عمد پایا جائے تو اس پر حسب ذیل احکام مرتب ہوں گے:

الف- قصاص:

۱۹- اگر مقتول آزاد، مسلمان، قاتل کے ہم پلہ ہو، تو فقہاء کے مابین اس بارے میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ قصاص کو واجب کرنے والا ہوگا، ابن قدامہ نے کہا ہے: اگر ظلماً قتل عمد میں اس کے شرائط موجود ہوں تو اس کی وجہ سے قصاص کے واجب ہونے میں ہمارے علم کے مطابق فقہاء میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس پر آیات و احادیث اپنے عموم کے ذریعہ دلالت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ“^(۱) (اے ایمان والو! تم پر مقتولوں کے باب میں قتال فرض کیا گیا ہے آزاد کے بدلہ میں آزاد، غلام کے بدلہ میں غلام اور عورت کے بدلہ میں عورت)۔

البتہ قتل میں عمد ہونے کی قید ہوگی، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”العمد قود، إلا أن يعفو ولي المقتول“^(۲) وفي لفظ ”من قتل عمداً فهو قود“^(۳) (عمد میں قصاص ہے، مگر یہ

(۱) سورہ بقرہ ۱۷۸۔

(۲) حدیث: ”العمد قود.....“ کی روایت ابن ابی شیبہ (۳۶۵/۹) نے حضرت ابن عباسؓ سے کی ہے۔

(۳) حدیث: ”من قتل عمداً فهو قود“ کی روایت نسائی (۳۰/۸) نے حضرت ابن عباسؓ سے کی ہے۔

قتل عمد ۲۲-۲۴

نہیں ہوگا۔

ھ- میراث سے محروم ہونا:

۲۳- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ جس قتل سے قصاص متعلق ہو، وہ عاقل، بالغ قاتل کو میراث سے محروم کر دیتا ہے، بشرطیکہ براہ راست قتل ہو،۔

تفصیل اصطلاح ”ارث“ (فقہ ۱۷/۱) میں ہے۔

شافعیہ کا مذہب ہے کہ کفارہ واجب ہوگا، اس لئے کہ عمد میں کفارہ دینے کی حاجت نطاً میں کفارہ دینے سے زیادہ ہے، تو یہ اس کو واجب کرنے کا زیادہ متقاضی ہوگا^(۱)۔

د- وصیت سے محروم ہونا:

و- آخرت میں گناہ:

۲۴- ظلماً قتل عمد میں گنہگار ہونے پر اجماع منعقد ہے، اور اس پر دلیل کتاب و سنت ہے۔

کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ“^(۱) (اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ پڑا رہے گا اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا)۔

سنت میں رسول اللہ ﷺ کا خطبہ الوداع میں ارشاد ہے: ”إِنْ دَمَاءُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بِلَادِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا“^(۲) (تمہارے خون، تمہارے اموال، اور تمہاری عزت تم پر حرام ہے، آج کے دن کی حرمت کی طرح تمہارے اس شہر میں تمہارے اس مہینہ میں) اور وہ حدیث جو نبی ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لِزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ“^(۳)

۲۲- قاتل کے لئے وصیت کے جواز اور عدم جواز میں فقہاء کے چند مختلف اقوال ہیں:

مالکیہ کا مذہب اور شافعیہ کا اظہر قول اور حنابلہ میں سے ابن حامد کا مذہب ہے کہ قاتل کے لئے وصیت کرنا جائز ہے۔ اور یہ ابو ثور اور ابن المنذر کا قول ہے، اس لئے کہ ہبہ اس کے لئے صحیح ہے، پس اس کے لئے وصیت صحیح ہوگی، جیسے ذمی۔

حنفیہ کا مذہب اور یہ شافعیہ کے نزدیک اظہر کے مقابلے میں ہے، اور حنابلہ میں سے ابو بکر کا مذہب ہے کہ اس کے لئے وصیت کرنا جائز نہیں ہوگا، اور یہی ثوری کا بھی قول ہے، اس لئے کہ قتل اس میراث کے لئے مانع ہے، جو وصیت سے زیادہ موکد ہے، تو وصیت بدرجہ اولیٰ جائز نہیں ہوگی، اور اس لئے بھی کہ وصیت میراث کے قائم مقام ہے، تو اس کے لئے وہ چیز مانع ہوگی، جو میراث کے لئے مانع ہے^(۲)۔

اس کی تفصیل اصطلاح ”وصیت“ میں ہے۔

(۱) تکملہ فتح القدر ۱۳۰۹/۱۳-۱۳۳۹، ابن عابدین ۳۳۹/۵-۳۴۰، القوانین الفقہیہ ۳۳۹، حاشیۃ القلیوبی ۹۶/۳، روضۃ الطالبین ۱۲۲/۹، المغنی ۶۳۹/۷-۶۴۰۔

(۲) تکملہ فتح القدر ۸/۲۲۴، حاشیۃ الدسوقی ۴۲۶/۳، روضۃ الطالبین ۱۰۷/۶، المغنی ۱۱۱/۱۱۲۔

(۱) سورۃ نساء ۹۳۔

(۲) حدیث: ”إِنْ دَمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَعْرَاضِكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۵۷۳/۳) نے حضرت ابن عباسؓ سے کی ہے۔

(۳) حدیث: ”لِزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ“ کی

قدح، قدح، قدر ۱-۲

(دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مومن کو ناحق قتل کرنے سے زیادہ آسان ہے)۔

اس کے علاوہ اس باب میں احادیث موجود ہیں۔

اور اس لئے بھی کہ اس کی حرمت کلمہ کفر کے ادا کرنے سے زیادہ سخت ہے، اس لئے کہ جس پر اکراہ کیا جائے اس کے لئے کلمہ کفر کا تلفظ جائز ہے، جب کہ قتل کرنا جائز نہیں ہے^(۱)۔

قدر

تعریف:

۱- لغت میں قدر الشیء اس کی مقدار ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کمی زیادتی کے بغیر دوسرے کے برابر ہو^(۱)۔

اصطلاح میں معیار شرعی میں مساوی ہونا ہے جو صورتہ مماثلت کو واجب کرتا ہو، اور یہ کیل اور وزن ہے، راغب نے کہا ہے: قدر اور تقدیر، شیء کی مقدار بتانا ہے، اور چاند کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”فإن غم علیکم فاقدروا له“^(۲) (اگر تمہارے اوپر آسمان ابر آلود ہو جائے تو اس کے لئے اندازہ کرو) یعنی مہینہ کی گنتی کا اندازہ کر لو، یہاں تک کہ تیس ایام پورے کر لو^(۳)۔

قدر سے متعلق احکام:

الف- نجاست کی وہ مقدار جو معاف ہے:

۲- حنفیہ کا مذہب ہے کہ درہم کے برابر اور اس سے کم نجاست غلیظہ جیسے خون، پیشاب اور شراب وغیرہ معاف ہے، اور اس کے ساتھ نماز جائز ہوگی۔

قدح

دیکھئے: ”أزلام“ اور ”میسر“۔

قدح

دیکھئے: ”مقادیر“۔

(۱) المغرب للمطری ص ۳۳-۳۴، المصباح المیزر۔

(۲) حدیث: ”فإن غم علیکم فاقدروا له.....“ کی روایت بخاری فتح الباری ۱۱۹/۳ اور مسلم (۹۵۰/۲) نے حضرت ابن عمرؓ سے کی ہے۔

(۳) قواعد الفقہ للمبرکتی۔

= روایت ابن ماجہ (۸۷۴/۲) نے حضرت براء بن عازبؓ سے کی ہے، اور اس کی اسناد کو منذری نے التزیب والتریب (۲۵۶/۳) میں حسن قرار دیا ہے۔

(۱) ابن عابدین ۳۴۰/۵، تملیح القدر ۱۲۰-۱۲۱، الاختیار ۲۳/۵۔

قدر ۳-۴

تفصیل اصطلاح ”زکاۃ“ (فقہہ ۴۴-۵۱-۵۷-۷۲-۸۷-۱۱۵) میں ہے۔

ج- سودی علتوں کی مقدار:

۴- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ چھ مخصوص چیزوں میں رہا ثابت ہے^(۱)، حدیث میں ہے: ”الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والتمر بالتمر مثلاً بمثل، والبر بالبر مثلاً بمثل والملح بالملح مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل“^(۲) (سونے کو سونے کے عوض برابر برابر، چاندی کو چاندی کے عوض برابر برابر، کھجور کو کھجور کے عوض برابر برابر، گندم کو گندم کے بدلہ برابر برابر، نمک کو نمک کے بدلے برابر برابر اور جو کو جو کے عوض برابر برابر)۔

اسی طرح اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ رہا کا حکم چھ اشیاء میں منحصر نہیں ہے، اور اس میں علت ہے، اور حکم اس علت کے ذریعہ اس کے علاوہ دیگر اموال میں متعدی ہوتا ہے^(۳)۔

اور اس پر ان کا اتفاق ہے کہ سونے اور چاندی کی علت ایک ہے، اور چار اشیاء کی علت ایک ہے، پھر اس علت کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہے^(۴)۔

چنانچہ حنفیہ کا مذہب ہے کہ علت جنس اور قدر ہے، جنس کا علم رسول اللہ ﷺ کے اس قول سے ہوا: ”التمر بالتمر والحنطة

(۱) المغنی ۴/۳۔

(۲) حدیث: ”الذهب بالذهب مثلاً بمثل.....“ کی روایت مسلم (۱۲۱۱/۳) اور ترمذی (۵۳۲/۳) نے حضرت عبادہ بن صامتؓ سے کی ہے، اور الفاظ ترمذی کے ہیں۔

(۳) المبسوط ۱۲/۱۱۲، الاختیار ۲/۳۰۶۔

(۴) المغنی ۴/۵۔

مالکیہ نے خون اور اس کے ساتھ جو خالص پیپ اور تمام نجاسات کے مابین فرق کیا ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ایک درہم کے برابر خون خالص پیپ اور خون کی آمیزش والے پیپ کو معاف ہے، اس لئے کہ انسان اس سے خالی نہیں ہوتا ہے۔

شافعیہ نے کہا ہے کہ خون اور پیپ وغیرہ کی اتنی تھوڑی مقدار جس سے بچنا دشوار ہو، معاف ہوگی۔

حنابلہ نے صراحت کی ہے: تھوڑی نجاست معاف نہیں ہوگی، اگرچہ نظر نہ آئے، اور صرف تھوڑا خون اور اس سے پیدا ہونے والی پیپ معاف ہوگی۔

تفصیل اصطلاح ”عفو“ (فقہہ ۷) میں ہے۔

ب- زکاۃ میں نصاب کی مقدار اور اس میں واجب کی مقدار:

۳- اموال کے اقسام میں نصاب کی مقدار جس میں زکاۃ واجب ہوتی ہے الگ الگ ہے، جیسے جانوروں کی زکاۃ کا نصاب، چنانچہ اونٹ میں جب وہ پانچ ہوں تو ایک بکری ہے اور گائے میں جب وہ تیس ہوں تو ایک تینج (دوسرے سال میں داخل نہ بچے) یا ایک تینج (دوسرے سال میں داخل مادہ بچے) اور بکری میں جب وہ چالیس ہوں تو ایک بکری ہے۔

سونے کی زکاۃ میں جبکہ وہ بیس مثقال کے برابر ہو جائے، اور چاندی میں جبکہ دوسو درہم ہو جائے تو دونوں میں واجب مقدار چالیسواں حصہ ہے، اور تجارت کے سامانوں کی قیمت لگائی جائے گی، پھر سونے اور چاندی کا معاملہ کیا جائے گا، اور غلہ جات اور پھلوں کی زکاۃ میں جبکہ وہ پانچ وسق کو پہنچ جائے تو اگر اسے بغیر مشقت کے سیراب کیا جائے تو عشر ہوگا، اور اگر اسے مشقت کے ساتھ سیراب کیا جائے تو نصف عشر ہوگا۔

قدر ۴

فقال: فلا تفعل، بع الجمع بالدرهم ثم ابتع بالدرهم جنبياء، وقال: في الميزان مثل ذلك،^(۱) (رسول اللہ ﷺ نے ایک صاحب کو خیبر کا عامل مقرر کیا تو وہ آپ ﷺ کے پاس عمدہ کھجور لے کر آئے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ خیبر کی ہر کھجور اسی طرح ہوتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا: ہم اس قبیل کی کھجور ایک صاع دو صاع کے بدلے اور دو صاع تین صاع کے بدلہ لیتے ہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا یہ مت کرو، تمام کو دراہم کے بدلہ فروخت کر دو، پھر دراہم سے عمدہ کھجور خرید لو، اور میزان میں اسی کے مثل کہا ہے)، یعنی موزوں کے بارے میں اس لئے کہ نفس میزان اموال ربا میں سے نہیں ہے، اور یہ قدر کے علت ہونے میں سب سے قوی حجت ہے، اور یہ اپنے عموم کے لحاظ سے تمام موزونی اشیاء شمن، کھانے کی چیز اور ان دونوں کے علاوہ کو شامل ہے^(۲)۔

ربا کے حرام ہونے کی علت کے بارے میں باقی فقہاء کے اقوال کو جاننے کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”ربا“ (فقہہ ۲۱۰-۲۱۵)۔

(۱) حدیث ابی سعیدؓ والابی ہریرہؓ: ”أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خبيبر.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۳۱۷/۱۳) اور مسلم (۱۲۱۵/۳) نے کی ہے۔

(۲) تمییز الحقائق ۸۶/۴۔

بالحنطة،^(۱) (کھجور کو کھجور کے بدلہ، اور گندم کو گندم کے بدلے) اور قدر کا علم آپ ﷺ کے اس قول ”مثلاً بمثل“ سے ہوا ہے، اور قدر سے مراد ان چیزوں میں جن میں کیل کیا جاتا ہے، کیل ہے اور ان چیزوں میں جسے وزن کیا جاتا ہے، وزن ہے^(۲)، تو آپ ﷺ نے بیان فرمایا: علت کیل اور وزن ہے^(۳)۔

حضرت عبادہ اور انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعاً واحداً وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به،“^(۴) (جس چیز کو وزن کیا جائے تو وہ برابر برابر ہو، جبکہ نوع ایک ہو اور جسے کیل کیا جائے وہ اس کے مثل ہو، پھر جب نوع الگ الگ ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے) اس سے استدلال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے حکم کی بنیاد جنس اور قدر پر رکھا ہے، اور یہ اس بات کی صراحت ہے کہ یہ دونوں حکم کی علت ہیں، جیسا کہ یہ بات معروف ہے کہ حکم کی بنیاد کسی اسم مشتق پر ہونے سے یہ معلوم ہوتا ہے اس حکم کے لئے ماخذ اشتقاق علت ہے، تو اس کی تقدیر یہ ہوگی کہ کیلی اور وزنی چیزیں کیل یا وزن کے سبب، جنس کے ساتھ برابر برابر ہوں گی، اور اس پر حضرت ابوسعید اور حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث دلالت کرتی ہے: ”أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خبيبر ف جاء هم بتمر جنيب فقال: اكل تمر خبيبر هكذا؟ فقال انا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة،“

(۱) حدیث: ”التمر بالتمر.....“ کی روایت مسلم (۱۲۱۱/۲) نے حضرت

ابو ہریرہؓ سے کی ہے۔

(۲) البسوط ۱۱۳/۱۲۔

(۳) الاختیار ۳۰۲۔

(۴) حدیث انسؓ: ”ما وزن مثل بمثل.....“ کی روایت دارقطنی (۱۸/۳) نے

کی ہے۔

قدرة ۱-۲

شرط ہے، اور اس میں اصل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا“^(۱) (اللہ کسی کو ذمہ دار نہیں بناتا ہے مگر اس کی بساط کے مطابق)، یعنی اس کی طاقت اور قدرت کے مطابق۔

بصا ص کہتے ہیں: قرآن کریم کی صراحت نے اس شخص سے مکلف ہونے کو ساقط کر دیا ہے جو شخص فعل پر قادر نہ ہو اور اس کی طاقت نہ رکھے، اور اس قبیل سے ان مکلفین کے ذمہ سے فرض کا ساقط ہونا ہے، جن کے قوی اس کی گنجائش نہیں رکھتے ہیں، اور وسعت طاقت سے کم تر ہے، اور ان پر فرض کی ادائیگی میں انتہائی جدوجہد کرنا واجب نہیں ہے، جیسے شیخ کبیر جس پر روزہ رکھنا شاق گزرتا ہو، اور اس کے جسم میں ضرر لاحق ہونے کا سبب ہو، اگرچہ اس کے کرنے سے موت کا اندیشہ نہ ہو، تو اس پر اس کا روزہ رکھنا واجب نہیں ہوگا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اسی کا مکلف بناتے ہیں جس کے کرنے کی گنجائش ہو۔

حنفیہ نے قدرت کی دو قسمیں کی ہیں، قدرت ممکنہ اور قدرت میسرہ، قدرت ممکنہ یہ ہے کہ آلات سلامت اور اسباب صحیح ہوں اور قدرت میسرہ یہ ہے جس کے ذریعہ انسان فعل کی ادائیگی پر آسانی کے ساتھ قادر ہو^(۲)۔

اس کی تفصیل اصطلاح ”استطاعة“ (فقہہ ۱۰/۱۰) اور اصولی ضمیمہ

میں ہے۔

کس چیز کے ذریعہ قدرت حاصل ہوگی:

جن چیزوں سے قدرت حاصل ہوتی ہے وہ تصرفات کے اعتبار

(۱) سورہ بقرہ ۲۸۶۔

(۲) کشف الأسرار ۱۹۲، ۱۹۳، التلویح علی التوضیح ۱۹۸ اور اس کے بعد کے

صفحات، مسلم الثبوت ۱۳۵-۱۳۷، احکام القرآن للجصاص ۱/۵۳-۵۳۸

قدرة

تعریف:

۱- قدرة لغت میں قدرت علی الشیء أقدر سے اسم ہے (ضرب سے) یعنی میں اس پر قادر ہوں، اور اس پر قابو پایا^(۱)۔

اصطلاح میں یہ وہ صفت ہے جس سے زندہ انسان اپنے ارادہ سے کسی چیز کے کرنے اور نہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے^(۲)۔

راغب اصفہانی نے کہا ہے: قدرت سے جب یہ کسی انسان کی صفت ہو تو یہ اس کی اس حالت کا نام ہے جس کے ذریعہ وہ کسی چیز کے کرنے پر قدرت پائے، اور جب یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہو تو یہ اس کی ذات سے عاجز ہونے کی نفی کرنا ہے، اور محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو قدرت مطلقہ کے ساتھ معنی موصوف کیا جائے، اگرچہ لفظاً اس پر اطلاق ہو سکتا ہے^(۳)۔

قدرت مکلف ہونے کی شرط ہے:

۲- علماء اصول کہتے ہیں: مکلف بنانے کا جائز ہونا اس قدرت پر مبنی ہے جس کے ذریعہ مامور بہ فعل پایا جائے، اور یہ ہر امر کی ادائیگی میں

(۱) لسان العرب، المصباح المنیر۔

(۲) التعریفات للجر جانی، الکلیات للکفوی ۱۳/۳۔

(۳) المفردات فی غریب القرآن للراغب الاصفہانی۔

قدرت ۳-۴

سے الگ الگ ہیں، چاہے یہ عبادات میں ہو یا معاملات میں۔

عبادات میں قدرت:

اول: پانی سے حاصل ہونے والی طہارت پر قدرت:

۳- فقہاء کا مذہب ہے کہ وضو یا غسل کے لئے پانی سے طہارت حاصل کرنے کی قدرت درج ذیل طریقہ پر حاصل ہوگی۔

الف- طہارت کے لئے ضرورت کے مطابق پانی کا پایا جانا اور ضروری حاجت سے زائد ہو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا“^(۱) (پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو)۔

ب- اپنے طور پر پانی کے استعمال کا ممکن ہونا اس طرح سے کہ اسے نقصان نہ پہنچائے یا کسی معاون کے ذریعہ اس کے استعمال کا ممکن ہونا، اگرچہ اجرت کے ذریعہ ہو، اس لئے کہ جو شخص اپنے طور پر پانی کے استعمال سے عاجز ہو جب ایسے شخص کو پائے جو اسے اجرت مثل کے عوض وضو کرائے، تو وہ دوسرے کی قدرت کے ذریعہ قادر سمجھا جائے گا۔

لہذا جب پانی کا پایا جانا یا استعمال کا ممکن ہونا متحقق نہ ہو تو وہ شخص قادر نہیں سمجھا جائے گا، اور پانی والی طہارت سے حکم تیمم کی طرف منتقل ہو جائے گا^(۲)۔

اس کی تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”تیمم“ (فقہہ ۲۱ اور اس کے بعد کے فقرات)۔

(۱) سورہ نساء/۴۳۔

(۲) فتح القدیر مع الکفایہ والعنایہ ۱۱۷-۱۲۵، ابن عابدین ۱۵۵-۱۵۸-۱۷۰، الدرستی ۱۳۷ اور اس کے بعد کے صفحات، المہذب ۳۹-۴۱، کشف القناع ۱۶۲-۱۶۷۔

دوم: نماز کے ارکان کی ادائیگی پر قدرت:

۴- فقہاء کا مذہب ہے کہ نماز کی ادائیگی پر قدرت جسم کے اعضاء کی سلامتی کے ذریعہ متحقق ہوگی جس کے ذریعہ نمازی ارکان کی ادائیگی پر پوری طرح قابو پاتا ہے، جس طرح نبی ﷺ نے اپنے ارشاد: ”صلوا کما رأیتمونی أصلي“^(۱) (اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے) میں بیان کیا ہے۔

جب بدن کے اعضاء انہیں مکمل طور پر ادا کرنے سے عاجز ہوں تو مسلمان کو اسی طرح قادر سمجھا جائے گا، جس طرح ادا کرنا اس کے لئے ممکن ہو، اگرچہ اس کے سر کے اشارہ سے ہو، تو اس کا ادا کرنا اسی طرح اس پر واجب ہوگا، اس لئے کہ وہ اس پر قادر ہے، کیونکہ نماز ان عبادات میں سے ہے جو کسی شرعی مانع کے بغیر مکلف سے ساقط نہیں ہوتی ہے، جیسے حیض اور جنون مطبق^(۲)۔

اس سلسلہ میں اصل نبی ﷺ کا حضرت عمران بن حصینؓ سے ارشاد ہے: ”صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب۔“

وفي رواية: فإن لم تستطع فمستلقياً، لا يكلف الله نفساً الا وسعها“^(۳) (کھڑے ہو کر نماز پڑھو، پھر اگر استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اپنے پہلو کے

(۱) حدیث: ”صلوا کما رأیتمونی أصلي“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۱۱/۲) نے حضرت مالک بن حویرثؓ سے کی ہے۔

(۲) الہدایہ ۷۷، جواہر الإکلیل ۵۵، مغنی المحتاج ۱۵۱-۱۵۳، شرح منتہی الإرادات ۲۷۰-۲۷۱۔

(۳) حدیث: ”صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً.....“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۲/۳۸۷) نے کی ہے۔ اور دوسری روایت کو ابن حجر نے انہیں (۲۲۵/۱) میں نسائی کی طرف منسوب کیا ہے۔

قدرة ۵-۷

فقہاء کا مذہب ہے کہ استطاعت یعنی قدرت حسب ذیل طریقہ سے حاصل ہوتی ہے:

الف- زادراہ اور سواری کا پانا، اور اس سے مراد وہ مال ہے جو جانے اور واپس آنے کے خرچ کے لئے کافی ہو۔

ب- وہ امراض اور آفات جو حج سے مانع ہوں ان سے بدن کی سلامتی، اور وہ شخص جو اپنی ذات کے اعتبار سے عاجز ہو، وہ دوسرے کی قدرت سے قادر سمجھا جائے گا، جیسے اندھا جو ایسے شخص کو پائے جو اسے چلائے اور اپنا حج جو ایسے شخص کو پائے جو اس کی طرف سے حج کرے۔

ج- راستہ کا مامون ہونا اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان اور اپنے مال پر مامون ہو۔

د- عورت کے لئے محرم کا ہونا یا قابل اطمینان رفقاء کا ہونا، جیسا کہ بعض فقہاء کہتے ہیں۔

تفصیل اصطلاح ”حج“ (فقہہ ۱۴ اور اس کے بعد کے فقرات) میں ہے۔

معاملات میں قدرت:

اول: بیع کی حوالگی پر قدرت:

۷- فقہاء کا مذہب ہے کہ بیع کی حوالگی پر قدرت بیع کے صحیح ہونے کے شرائط میں سے ہے، اس لئے کہ جس کی حوالگی پر قدرت نہیں ہو وہ معدوم کی طرح ہے، اور بیع کی حوالگی پر قدرت اس طرح سے حاصل ہوتی ہے کہ انسان اس کا مالک ہو، اس میں تصرف کرنے اور اسے خریدار کے سپرد کرنے پر قادر ہو، اسی وجہ سے فضا میں پرندے کی بیع، پانی میں مچھلی کی، اور بھاگے ہوئے اونٹ کی بیع اور ایسی چیز کی بیع جس

بل پڑھو، اور ایک روایت میں ہے: پھر اگر استطاعت نہ ہو تو چت لیٹ کر پڑھو، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا ہے۔

سوم: زکاۃ کی ادائیگی پر قدرت:

۵- امام مالک اور شافعی کا مذہب ہے کہ علی الفور زکاۃ کی ادائیگی کے وجوب کے لئے ادائیگی پر قدرت شرط ہے، اور یہ قدرت مال اور مستحقین یا امام یا عامل کے موجود ہونے سے حاصل ہوتی ہے، اس لئے کہ زکاۃ عبادت ہے، تو اس کے وجوب کے لئے اس کی ادائیگی کا ممکن ہونا شرط ہے، جیسے نماز اور روزہ۔

حنفیہ اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ ادائیگی پر قدرت اس کے وجوب کے لئے شرط نہیں ہے، اس لئے کہ زکاۃ مالی عبادت ہے، تو اس کا وجوب ادائیگی کے ممکن نہ ہونے کے باوجود ذمہ میں ثابت ہوگا، جیسے مفلس کے ذمہ دیون کا ثابت ہونا۔

تفصیل اصطلاح ”زکاۃ“ (فقہہ ۱۴ اور اس کے بعد کے فقرات) میں ہے۔

چہارم: حج کی ادائیگی پر قدرت:

۶- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ وجوب حج کے شرائط میں سے استطاعت ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَلِلّٰهِ عَلٰی النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا“^(۱) (اور لوگوں کے ذمہ ہے حج کرنا اللہ کے لئے اس مکان کا) (یعنی) اس شخص کے ذمہ جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔

(۱) سورہ آل عمران ۹۷۔

قدرة ۸-۹

علی الفور اس کی ادائیگی واجب ہوگی جبکہ قرض دار ادائیگی پر قادر ہو، اس لئے کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے: ”مطل الغنی ظلم“^(۱) (مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے)۔

طلب کے بعد عدم ادائیگی کی وجہ سے ٹال مٹول پایا جائے گا، لیکن اگر دین مؤجل (بعد میں ادا کیا جانے والا ہو) تو مدت پوری ہونے سے قبل اس کو ادا کرنا واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر اس سے قبل ادا کر دے تو صحیح ہوگا اور قرض دار کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔

اگر قدرت رکھنے والا ٹال مٹول کرے اور اپنے اوپر واجب قرض کو ادا نہ کرے تو قرض دہندگان کے مطالبہ کے بعد حاکم اس پر ادائیگی کو لازم کرے گا، اور اگر وہ باز رہے گا تو حاکم اسے قید کر دے گا، اس لئے کہ بلا ضرورت حق کو مؤخر کرنے کی وجہ سے وہ ظلم کرنے والا ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”لی الواجد یحل عرضه وعقوبته“^(۲) (مال دار کا ٹال مٹول کرنا، اس کے ساتھ سخت کلامی کرنے اور اس کو سزا دینے کو حلال کر دیتا ہے) اور قید کرنا عقوبت ہے، پس اگر ادا نہ کرے اور اس کے پاس ظاہری مال ہو تو حاکم اسے فروخت کر دے گا، جیسا کہ مروی ہے: ”أن النبی ﷺ باع علی معاذ ماله وقضی دیونہ“^(۳) (نبی ﷺ نے حضرت معاذؓ کے مال کو فروخت کر دیا اور ان کے قرضوں کو ادا فرمایا)۔

(۱) حدیث: ”مطل الغنی ظلم“ کی روایت بخاری (فتح الباری ۴/۴۶۳) اور مسلم (۱۱۹۷) نے کی ہے۔

(۲) حدیث: ”لی الواجد یحل عرضه وعقوبته“ کی روایت ابوداؤد (۴۵/۴۶) نے حضرت شریذ بن سوید سے کی ہے اور ابن حجر نے الفتح (۶۲/۵) میں اس کی اسناد کو حسن قرار دیا ہے۔

(۳) حدیث: ”أن النبی ﷺ باع علی معاذ ماله وقضی دیونہ“ کی روایت دارقطنی (۲۳۱/۴) نے حضرت کعب بن مالکؓ سے کی ہے، اور عبدالحق الأشعری نے اسے ارسال کی وجہ سے معلول قرار دیا ہے، جیسا کہ التلخیص لابن حجر ۳۷۳ میں ہے۔

کا انسان مالک نہ ہو صحیح نہیں ہوگی^(۱)۔ اس کی تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”بیع منہی عنہ“ (فقہہ ۳۲)۔

دوم: اجارہ میں منفعت کے حاصل کرنے پر قدرت:

۸- فقہاء کا مذہب ہے کہ اجارہ کے صحیح ہونے کے لئے حقیقتاً یا شرعاً منفعت کے حاصل کرنے پر قدرت ہونا شرط ہے، اور قدرت اجارہ پر لی ہوئی چیز سے منفعت کے حاصل کرنے پر حقیقتاً یا شرعاً استیفاء کے ممکن ہونے کے ذریعہ حاصل ہوگی، اسی بنیاد پر بھاگے ہوئے جانور کا اجارہ صحیح نہیں ہوگا، جیسے اس شخص کا اجارہ بذات خود کپڑا سینے کے لئے صحیح نہیں ہوگا جس کے ہاتھ کٹے ہوئے یا شل ہوں، اس لئے کہ یہ ایسے منافع ہیں جو اسباب کی سلامتی کے بغیر حاصل نہیں ہوتے ہیں^(۲)۔

تفصیل اصطلاح ”اجارۃ“ (فقہہ ۳۰) میں ہے۔

سوم: دین کی ادائیگی پر قدرت:

۹- فقہاء کا مذہب ہے کہ ادائیگی پر قدرت کے وقت دین کی ادائیگی واجب ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ“^(۳) (تو جس کا اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہئے کہ دوسرے کی امانت (کا حق) ادا کر دے اور چاہئے کہ اللہ (یعنی) اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے)۔

اگر قرض فوری طور پر ادا کرنے والا ہو تو اس کے مطالبہ کے وقت

(۱) جوہر الإلکلیل ۵/۲، مغنی المحتاج ۱۲/۲، ۱۳، منہجی الإیرادات ۱۳۵/۲۔

(۲) البدائع ۱۸۷/۴، القلیوبی ۲۹۳-۲۷۲۔

(۳) سورۃ بقرہ ۲۸۳۔

قدرة ۱۰-۱۱

غزالی نے کہا ہے: گناہوں پر قائم رہنے والوں اور ان پر اصرار کرنے والوں سے قتال کرنا واجب ہوگا، پھر جب انسان اس کی استطاعت نہیں رکھے تو اپنی زبان سے اس کے برا ہونے کا اعلان کرے، پھر اگر اسے اپنی جان پر یا اپنے کسی عضو پر ہلاکت کا اندیشہ ہو تو اپنے دل سے اس کا انکار کرے گا، اور ہاتھ اور زبان سے روکنے پر قدرت رکھنے والے مکلف سے دل سے انکار کرنا بالکل ساقط نہیں ہوگا^(۱)۔

اس کی تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”الامر بالمعروف والنہی عن المنکر“ (نفرہ ۵)۔

پنجم: جنگ جو پر قدرت:

۱۱- جنگ کرنا کبار میں سے ہے، اور جنگ کرنے والے افراد زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور ان کی سزا وہ ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے: ”إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ“^(۲) (جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلانے میں لگے رہتے ہیں ان کی سزا بس یہی ہے کہ وہ قتل کئے جائیں یا سولی دیئے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف جانب سے کاٹے جائیں یا وہ ملک سے نکال دیئے جائیں)۔

لیکن یہ سزا ان پر اس وقت نافذ کی جائے گی جبکہ حاکم ان پر قادر ہو، اور ان کے توبہ کرنے اور ان کے توبہ کے اعلان کرنے سے قبل ان

(۱) جواہر الإكليل ۱/۲۵۱، الفتاوى الهندية ۵/۳۵۳، احكام القرآن لابن العربي ۱/۲۶۶-۲۶۷، احیاء علوم الدین ۲/۳۱۹، الزواجر ۲/۱۶۱۔
(۲) سورة مائده ۳۳۔

اسی طرح مروی ہے کہ سیدنا حضرت عمرؓ نے اسبیغ کا مال فروخت کر دیا اور اسے ان کے قرض داروں کے مابین تقسیم کر دیا^(۱)۔
اگر قرض دار ادائیگی پر قادر نہ ہو، اس طرح کہ وہ تنگدست ہو یا دیوالیہ ہو گیا ہو تو اس میں تفصیل ہے، دیکھئے: اصطلاح ”اعسار“ (نفرہ ۱۵) اور ”افلاس“ (نفرہ ۶)۔

چہارم: امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قدرت:

۱۰- اس سلسلہ میں اصل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَلَنُكْفِيَنَّكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ“^(۲) (اور ضرور ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت رہے جو نیکی کی طرف بلا یا کرے اور بدی سے روکا کرے)، اور نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فليسلنه، فإن لم يستطع فليقلبه، وذلك أضعف الإيمان“^(۳) (تم میں سے جو شخص کسی بُرائی کو دیکھے تو اس کو چاہئے کہ اسے اپنی طاقت سے روک دے، پھر اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو اپنی زبان سے پھر اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اسے اپنے دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے)۔
ابن العربی نے کہا ہے: قدرت اصل ہے، اور یہ نفس میں ہوتی ہے، اور بدن میں اس وقت ہوتی ہے جبکہ طاقت کے ذریعہ منکر سے روکنے کی ضرورت پڑے۔

(۱) البدائع ۱/۱۷۳، جواہر الإكليل ۲/۹۲، مغنی المحتاج ۲/۱۵۷، المغنی ۲/۳۸۴-۳۸۵، شرح منتهی الإرادات ۲/۲۷۵-۲۷۶، اثر عمرؓ کی روایت بیہقی نے اپنی سنن (۲۹۶) میں کی ہے۔

(۲) سورة آل عمران ۱۰۴۔

(۳) حدیث: ”من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.....“ کی روایت مسلم (۶۹۱) نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے کی ہے۔

قدرة ۱۲-۱۳

ہو، اور لوگ اس کے سخت محتاج ہوں، اور انہیں ہلاکت کا اندیشہ ہو، تو اسے کہا جائے گا کہ یا تو داخل ہونے کی اجازت دو یا خود سے دو، تو اگر وہ انہیں نہ دے اور انہیں داخل ہونے سے منع کر دے تو ان لوگوں کے لئے اس سے ہتھیار سے قتال کرنا درست ہوگا، تاکہ وہ اس میں سے اتنی مقدار لیں جس سے ہلاکت کو دور کر سکیں، اور اس میں اصل یہ روایت ہے: ایک قوم پانی کے پاس آئی اور اس کے مالک سے درخواست کی کہ انہیں کنواں بتائیں، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، اور ان سے ایک ڈول پانی دینے کا سوال کیا تو اس سے بھی ان لوگوں نے انکار کر دیا انہوں نے ان سے کہا: ہماری اور ہماری سوار یوں کی گردنیں کٹنے کے قریب ہیں، تو بھی ان لوگوں نے انکار کر دیا، ان لوگوں نے اس واقعہ کا تذکرہ حضرت عمرؓ سے کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ان سے قتال کیوں نہیں کیا؟^(۱)

شر بنی اخطیب نے کہا ہے: مالدار لوگوں پر مسلمانوں کے ضرر کو دور کرنا فرض کفایہ ہے، جیسے ننگے کو کپڑا پہنانا اور بھوکے کو کھانا کھلانا۔ مالکیہ کہتے ہیں: وہ شخص ضامن قرار دیا جائے گا، جو کسی جان یا مال کو ہلاکت کی جگہ سے نہ بچائے، چاہے وہ اپنے ہاتھ یا اپنی زبان یا اپنے منصب کے ذریعہ اس کو بچانے پر قادر ہو، تو وہ ضامن ہوگا^(۲)۔ اس کی تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”ضمان“۔

ہفتم: زیر پرورش بچہ کی تربیت پر قدرت:

۱۳- اس شخص کے لئے جس کے لئے حق پرورش ثابت ہوتا ہے، یہ شرط ہے کہ وہ بچہ کے اخلاق اور اس کی صحت کی حفاظت پر قدرت

پر قابو پا جائے، اور اس وجہ سے اگر وہ اپنے اوپر حاکم کے قدرت پانے سے قبل تو بہ کر لیں تو ان سے سزا ساقط ہو جائے گی، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”أَلَا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ“^(۱) (مگر جو لوگ تو بہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ)۔ اس کی تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”حرابة“ (فقہ ۲۴)۔

ششم: دوسرے کی طرف سے ضرر کے دور کرنے پر قدرت:

۱۲- جو شخص کسی شخص کو ہلاکت سے بچانے پر قادر ہو، جیسے وہ شخص جس کے پاس کھانا ہو اور دوسرا شخص اس کے لئے حالت اضطرار میں ہو، تو اس پر اس شخص کو اسے دینا واجب ہوگا، اور اسی طرح جو شخص کسی اندھے کو اس حال میں پائے کہ وہ کنویں میں گرنے کے قریب ہو، یا کسی انسان کو ڈوبنے کے قریب پائے تو اگر وہ اس کے بچانے پر قادر ہو تو اس کو بچانا اس پر واجب ہوگا، یہاں تک کہ اگر وہ نماز میں ہو تو دوسرے شخص کو ہلاکت سے بچانے کے لئے اس کو توڑنا واجب ہوگا۔ پس اگر انسان اپنی ضرورت سے زائد کھانے کو خرچ کرنے سے باز رہے یا ڈوبتے شخص وغیرہ کو بچانے سے باز رہے، تو وہ گنہگار ہوگا، اور نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ ضِيَاعًا بَيْنَ أَقْوَامٍ أَغْنِيَاءَ فَقَدْ بَرَّتْ مِنْهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ“^(۲) (جو شخص مالدار لوگوں کے درمیان بھوکا رہ کر مر جائے تو ان لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ بری ہے)۔

کاسانی کہتے ہیں: جس شخص کے پاس اپنی مملوکہ زمین میں پانی

(۱) سورہ مائدہ/۳۴۔

(۲) حدیث: ”أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ ضِيَاعًا.....“ کو موصلی نے الاختیار (۱۷۵/۴) میں ذکر کیا ہے، اور اسے کسی مصدر کی طرف منسوب نہیں کیا ہے، اور نہ ہمیں اس کا پتہ چلا کہ کس نے اس کی روایت کی ہے۔

(۱) از عمرؓ کی روایت یحییٰ بن آدم نے کتاب الخراج ص ۱۱۲ میں کی ہے۔

(۲) البدائع ۱۸۹/۶، الاختیار ۱۷۵/۴، جوہر الإکلیل ۲۱۵/۱، مغنی المحتاج ۳۰۹-۲۱۲/۴، منتہی الإرادات ۴۰۱/۳-۴۰۲۔

قدریۃ، قدس، قدم، قدوة

رکھتا ہو، اور اس وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے یا حضانت سے مانع کسی مرض کی وجہ سے یا کسی آفت کی وجہ سے عاجز شخص کو حق حضانت حاصل نہیں ہوگا، جیسے نائینا، گونگا اور بہرا ہونا اور اسی طرح وہ پرورش کرنے والی عورت جو کام یا کسی اور وجہ سے بہت زیادہ باہر نکلتی ہو اور بچہ کو ضائع ہونے کے لئے چھوڑ دیتی ہو۔

اس کی تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ”حضانت“ (فقہہ ۱۴/۱۳)۔

قدم

دیکھئے: ”تقدم“۔

قدریۃ

دیکھئے: ”فرق الأمة“۔

قدوة

دیکھئے: ”اقتداء“۔

قدس

دیکھئے: ”بیت المقدس“۔

تراجم فقہاء

جلد ۳۲ میں آنے والے فقہاء کا مختصر تعارف

اس پر غالب تھے، مبارک بن کامل نے کہا ہے: وہ انتہائی ذکی تھے، جو بات بھی سنتے وہ ان کو یاد ہو جاتی۔
بعض تصانیف: ”البسیط“، ”الوسیط“، اور ”الوجیز“ فقہ اور اصول میں ہے۔

[شذرات الذہب ۶۱/۳؛ ابن خلکان ۲۹/۱؛ الأعلام ۱۶۷/۱]

الف

ابن تیمیہ (تقی الدین): یہ احمد بن عبد الحلیم ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابن جریر الطبری: یہ محمد بن جریر ہیں:

ان کے حالات ج ۲ ص میں گزر چکے۔

ابن جزی: یہ محمد بن احمد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابن الحاجب: یہ عثمان بن عمر ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابن حبیب: یہ عبد الملک بن حبیب ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابن حجر العسقلانی: یہ احمد بن علی ہیں:

ان کے حالات ج ۲ ص میں گزر چکے۔

ابراہیم النخعی: یہ ابراہیم بن یزید ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابن ابی زید القیر وانی: یہ عبد اللہ بن عبد الرحمن ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابن ابی لیلی: یہ محمد بن عبد الرحمن ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابن الاثیر: یہ المبارک بن محمد ہیں:

ان کے حالات ج ۲ ص میں گزر چکے۔

ابن برہان (۴۷۹-۵۱۸ھ)

یہ احمد بن علی بن برہان ہیں، کنیت ابوالفتح، نسبت الشافعی ہے، فقیہ بغدادی ہیں، انہوں نے امام غزالی، شاشی اور الکلیا الہراس سے علم فقہ حاصل کیا، اور انہوں نے مذہب اور اصول میں کمال حاصل کیا، اور وہ

ابن عاصم

تراجم فقہاء

ابن حجر المکی

ابن السمعی:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابن حجر المکی: یہ احمد بن حجر ہیتمی ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابن سیرین: یہ محمد بن سیرین ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابن دقیق العید: یہ محمد بن علی ہیں:

ان کے حالات ج ۴ ص میں گزر چکے۔

ابن شبرمہ: یہ عبداللہ بن شبرمہ ہیں:

ان کے حالات ج ۲ ص میں گزر چکے۔

ابن رجب: یہ عبدالرحمن بن احمد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابن عاصم (۷۶۰-۸۲۹ھ)

ابن رشد: یہ محمد بن احمد (الجید) ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

یہ محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم ہیں، کنیت ابو بکر، نسبت الاندلسی الغرناطی، القیسسی ہے، فقیہ، اصولی، قاری، علم فرائض کے عالم، ناظم اور اندلس کے قاضی الجماعۃ تھے، ان کے شیوخ میں مفتی الحضرة، ابوسعید بن لب، ابواسحاق الشاطبی، قاضی جماعت ابوعبداللہ بن علاق وغیرہم ہیں۔

ابن رشد: یہ محمد بن احمد (الحفید) ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

بعض تصانیف: ”تحفة الحکام فی نکت العقود والأحكام“، ”أرجوزة“ فقہ مالکی میں ”حدائق الأزاهر فی مستحسن الأجوبة والمضحكات والحکم والأمثال والحکایات والنادر“ ”الاصول“، ”النحو“ اور ”القرأت“ میں کئی أرجوزے (بجز جز کے قصائد)۔

ابن السبکی: یہ عبدالوہاب بن علی ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

[الأعلام ۷/۲۷۴؛ نیل الابتهاج ص ۲۸۹؛ معجم المؤلفین

ابن سرتج: یہ احمد بن عمر ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

۲۹۰/۱۱؛ شجرة النور الزكية ۷/۲۴۷]

ابن قدامہ

تراجم فقہاء

ابن عابدین

ابن عقیل: یہ علی بن عقیل ہیں:
ان کے حالات ج ۲ ص میں گزر چکے۔

ابن عابدین: یہ محمد امین بن عمر ہیں:
ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابن عمر: یہ عبداللہ بن عمر ہیں:
ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابن عباس: یہ عبداللہ بن عباس ہیں:
ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابن عبیدہ: یہ سفیان بن عبیدہ ہیں:
ان کے حالات ج ۷ ص میں گزر چکے۔

ابن عبدالبر: یہ یوسف بن عبداللہ ہیں:
ان کے حالات ج ۲ ص میں گزر چکے۔

ابن فرحون: یہ ابراہیم بن علی ہیں:
ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابن عبدالکھم: یہ محمد بن عبداللہ ہیں:
ان کے حالات ج ۳ ص میں گزر چکے۔

ابن قاسم العبادی: یہ احمد بن قاسم ہیں:
ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابن عبدالسلام: یہ محمد بن عبدالسلام ہیں:
ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابن القاسم: یہ محمد بن قاسم ہیں:
ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابن العربی: یہ محمد بن عبداللہ ہیں:
ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابن قدامہ: یہ عبداللہ بن احمد ہیں:
ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابن عرفہ: یہ محمد بن محمد بن عرفہ ہیں:
ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابن قیم الجوزیہ

تراجم فقہاء

ابن المنکدر

ابن قیم الجوزیہ: یہ محمد بن ابی بکر ہیں:

أحكام النهاية“۔

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

[الضوء اللامع ۵/ ۳۲۰؛ مقدمة القواعد والفوائد الأصولية رص

ھ۔ ز]

ابن کثیر: یہ اسماعیل بن عمر ہیں:

ابن المباشون: یہ عبدالملک بن عبدالعزیز ہیں:

ان کے حالات ج ۷ ص میں گذر چکے۔

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

ابن کثیر: یہ محمد بن اسماعیل ہیں:

ابن ماجہ: یہ محمد بن یزید ہیں:

ان کے حالات ج ۴ ص میں گذر چکے۔

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

ابن اللحام (۷۵۰ کے بعد - ۸۰۳ ھ)

ابن مسعود: یہ عبداللہ بن مسعود ہیں:

یہ علی بن محمد بن علی بن عباس بن شیبان البعلی ہیں، پھر دمشق، الحسنبلی ہیں، ابن اللحام کے نام سے معروف ہیں، انہوں نے الشمس بن ایونانیہ سے علم فقہ حاصل کیا، پھر دمشق منتقل ہو گئے، اور ابن رجب وغیرہ کی شاگردی اختیار کی، اور اپنے مذہب میں کمال پیدا کیا، اور درس و افتاء کا کام کیا، اور فنون میں مہارت حاصل کی، اور حکم میں نیابت کی ہے، اور جامع اموی میں ابن رجب کے حلقہ میں وعظ کیا، کہا جاتا ہے: ان پر دمشق کی قضا مستقل طور پر پیش کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا، اور وہ ابن مفلح کے ساتھ شام میں حنابلہ کے شیخ قرار پائے، تو لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا، اور وہ المنصور یہ میں تدریس کے ذمہ دار رہے، پھر وہ اس سے دست بردار ہو گئے، اور الموفق بن نصر اللہ کی وفات کے بعد وہ قضا کے لئے متعین کئے گئے تو انہوں نے قبول نہیں کیا۔

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

مفلح ابن مفلح: یہ محمد بن مفلح ہیں:

ان کے حالات ج ۴ ص میں گذر چکے۔

ابن المنذر: یہ محمد بن ابراہیم ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

ابن المنکدر (۵۴ - ۱۳۰ ھ)

یہ محمد بن المنکدر بن عبداللہ بن الہدیر ہیں، کنیت ابو بکر، نسبت القرشی، التیمی ہے، بڑے ائمہ میں سے ہیں، زاہد اور رجال حدیث میں سے ہیں، انہوں نے بعض صحابہ کو پایا ہے، اور ان سے تقریباً دو سو

بعض تصانیف: ”القواعد الأصولية“، ”الأخبار العلمية“، ”اختيارات الشيخ تقي الدين بن تيمية“ اور ”تجريد

ابن الموز

تراجم فقہاء

ابوبکر الصديق

احادیث روایت کی ہے، ابن عیینہ نے کہا ہے: ابن المنکدر سچائی کی کان ہیں، صالحین ان کے پاس جمع ہوتے تھے، ان سے بہتر کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ قال رسول اللہ ﷺ کہہ کر حدیث بیان کرے تو لوگ اسے قبول کریں۔

ابن وہب: یہ عبداللہ بن وہب المالکی ہیں: ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابن معین اور ابو حاتم نے کہا ہے: ثقہ ہیں: اور ابن حبان نے ان کو الثقات میں ذکر کیا ہے، اور عجلی نے کہا ہے: وہ مدنی تابعی اور ثقہ تھے۔

ابن یونس: یہ احمد بن یونس ہیں: ان کے حالات ج ۱۰ ص میں گزر چکے۔

[تہذیب التہذیب ۹/۴۷۳، ۴۷۵، ۴۷۷؛ الأعلام ۷/۳۳۳]

ابو اسحاق المروزی: یہ ابراہیم بن احمد ہیں: ان کے حالات ج ۲ ص میں گزر چکے۔

ابن الموز: یہ محمد بن ابراہیم ہیں:

ابو ایوب الانصاری: یہ خالد بن زید ہیں: ان کے حالات ج ۶ ص میں گزر چکے۔

ان کے حالات ج ۲ ص میں گزر چکے۔

ابن نافع: یہ عبداللہ بن نافع ہیں:

ابوبکر الباقلائی: یہ محمد بن الطیب ہیں: ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ان کے حالات ج ۳ ص میں گزر چکے۔

ابن نجیم: یہ عمر بن ابراہیم ہیں:

ابوبکر الجصاص: یہ احمد بن علی ہیں: ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابن نجیم: یہ زین الدین بن ابراہیم ہیں:

ابوبکر الصديق: ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابن الہمام: یہ محمد بن عبدالواحد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابوثور

تراجم فقہاء

ابوسعید الخدری

ابوثور: یہ ابراہیم بن خالد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابوحامد الاسفرائینی: یہ احمد بن محمد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابوالحسن الاشعری: یہ علی بن اسماعیل ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابوحنیفہ: یہ النعمان بن ثابت ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابوالخطاب: یہ محفوظ بن احمد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابودرداء: یہ عویمر بن مالک ہیں:

ان کے حالات ج ۳ ص میں گزر چکے۔

ابوزر: یہ جنذب بن جنادہ ہیں:

ان کے حالات ج ۲ ص میں گزر چکے۔

ابوالزناد (۶۵-۱۳۰ھ)

یہ عبداللہ بن ذکوان ہیں، کنیت ابو عبدالرحمن، نسبت المدنی، القرشی ہے، ابوالزناد سے معروف ہیں، وہ علماء اسلام اور ائمہ اجتہاد میں سے تھے، ابوزرعہ الدمشقی نے کہا ہے: مجھے احمد بن حنبل نے بتایا کہ ابوالزناد ربیعہ سے بڑے عالم تھے، ابوحاتم نے کہا: آپ ثقہ، فقیہ، حدیث کے باب میں صالح اور صاحب سنت ہیں، ان سے جب ثقہ روات روایت کریں تو حجت میں فائق ہوں گے، الاصحی نے ابوالزناد سے اور انہوں نے اپنے والد صاحب سے روایت کیا ہے کہ فقہاء مدینہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس جاتے تھے، سوائے سعید بن المسیب کے اس لئے کہ عمر بن عبدالعزیز اس بات کو پسند کرتے تھے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی قاصد ہو، اور میں ان دونوں کے مابین قاصد تھا۔

انہوں نے حضرت انسؓ، حضرت عائشہ بنت سعد اور سعید بن المسیبؓ وغیرہ سے احادیث کی روایت کی ہے، اور ان سے ان کے دونوں صاحبزادے عبدالرحمن، ابوالقاسم، نیز صالح بن کیسان ابن ابی ملیکہ وغیرہ نے روایت کی ہے۔

ابن سعد، نسائی، احمد اور ابن معین نے کہا ہے: وہ ثقہ ہیں: اور ابن حبان نے ان کو الثقات میں ذکر کیا ہے۔

[سیر اعلام النبلاء ۵/۴۴۵؛ تہذیب التہذیب ۵/۴۰۳؛ شذرات الذہب ۱/۱۸۲؛ الأعلام ۴/۲۱۷]

ابوسعید الخدری: یہ سعد بن مالک ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابوالعالیہ

تراجم فقہاء

ابوالہبیاج الأسدی

ابوالعالیہ: یہ رفیع بن مہران ہیں:

ابوموسیٰ الأشعری: یہ عبداللہ بن قیس ہیں:

ان کے حالات ج ۶ ص میں گذر چکے۔

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

ابوعبید: یہ القاسم بن سلام ہیں:

ابو ہریرہ: یہ عبدالرحمن بن صخر ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

ابوعمر و بن الصلاح: یہ عثمان بن عبدالرحمن ہیں:

ابو ہلال (?-?)

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

یہ ہلال ابو طعمہ مولیٰ عمر بن عبدالعزیز ہیں، کنیت ابو ہلال، نسبت اموی، شامی ہے، انہوں نے مصر میں سکونت اختیار کی، انہوں نے اپنے آقا اور عبداللہ بن عمر سے حدیث روایت کی اور ان سے عبدالعزیز بن عمر بن عبدالرحمن بن یزید بن جابر نے روایت کی ہے، ابو حاتم نے کہا ہے: ابو طعمہ مصر کے قاری ہیں، اور ابن عمار موصلی نے کہا ہے: ابو طعمہ ثقہ ہیں۔

ابومنصور التمیمی (?-۴۲۹ھ)

یہ عبدالقاہر بن طاہر ہیں، کنیت ابومنصور، نسبت التمیمی البغدادی ہے، صاحب فنون عالم، ائمہ اصول میں سے ہیں، وہ اپنے زمانہ میں صدر الاسلام تھے، اور شافعیہ کے اکابر علماء میں تھے، انہوں نے اسماعیل بن نجید، ابو عمرو محمد بن جعفر بن مطر، بشر بن احمد وغیرہم سے احادیث کی روایت کی، اور ان سے ابو بکر البیہقی، ابوالقاسم القشیری اور عبدالغفار بن محمد الشیرازی وغیرہم نے روایت کیا، اور وہ اسحاق الاسفرائینی کے سب سے بڑے شاگرد تھے، اور وہ سترہ فنون میں درس دیا کرتے تھے، اور ضرب المثل تھے۔

ان سے نسائی نے ”الیوم واللیلۃ“ میں روایت کی ہے۔

[تہذیب الکمال فی أسماء الرجال ۳۸۲/۳۴؛ تہذیب

التہذیب ۱۲/۱۳۷]

ابوالہبیاج الأسدی (?-?)

یہ حیان بن حصین ہیں، کنیت ابوالہبیاج اور نسبت الاسدی، الکوفی ہے، انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب، علی بن ربیعۃ الوالی، عمار بن یاسر اور حضرت عمر بن الخطابؓ سے روایت کی ہے، اور ان سے ان کے دونوں صاحبزادے جریر اور منصور نے اور اسی طرح عامر شعبی نے روایت کی ہے، اور ابن حبان نے ان کو الثقات میں ذکر کیا ہے، اور العجلی نے کہا ہے: وہ ثقہ تابعی تھے، اور ابن عبدالبر نے کہا ہے: وہ

بعض تصانیف: ”أصول الدین“، لا الناسخ والمنسوخ“، ”الملل والنحل“، التحصیل“، فی أصول الفقہ ”تفسیر أسماء اللہ الحسنی“، اور ”الإیمان وأصولہ“۔

[سیر أعلام النبلاء ۵۷۲/۱۷؛ طبقات السبکی ۲۳۸/۳؛

الأعلام ۸/۴]

ابویعلیٰ

تراجم فقہاء

اشہب

حضرت عمارؓ کے کاتب تھے، ان سے امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے احادیث کی روایت کی ہے۔

الأ زہری: یہ محمد بن احمد الازہری ہیں: ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

[تہذیب التہذیب ۶۷/۳؛ تہذیب الکمال ۴۷۱/۷، ۳۸۳/۳؛ تاریخ الاسلام ۱۵۳/۳؛ طبقات ابن سعد ۲۲۳/۶]

اسحاق بن راہویہ:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ابویعلیٰ: یہ محمد بن الحسین ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

إسماعیل القاضی (۱۹۹-۲۸۲ھ)

یہ اسماعیل بن اسحاق بن اسماعیل بن حماد بن زید ہیں، کنیت ابو اسحاق القاضی اور نسبت البصری، الماکی ہے، بغداد کے قاضی اور صاحب تصانیف تھے، انہوں نے احمد بن المعذل سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، اور فقہ میں اپنے اہل زمانہ پر فائق رہے، ابو بکر الخطیب نے کہا ہے، وہ پختہ عالم اور فقیہ تھے، انہوں نے محمد بن عبداللہ الانصاری اور مسلم بن ابراہیم وغیرہما سے احادیث کی سماعت کی۔

ابویوسف: یہ یعقوب بن ابراہیم ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

اور ان سے ابوالقاسم البغوی، ابن صاعد اور اسماعیل الصفار وغیرہم نے سماعت حدیث کی۔

ابی بن کعب:

ان کے حالات ج ۳ ص میں گزر چکے۔

بعض تصانیف: ”أحكام القرآن“، جو بے مثال ہے، ”معانی القرآن“، ”المبسوط“ علم فقہ میں اور ”الموطأ“ ہے۔

الابی الماکی: یہ محمد بن خلیفہ ہیں:

ان کے حالات ج ۸ ص میں گزر چکے۔

[سیر أعلام النبلاء ۳۳۹/۱۳؛ الأعلام ۳۰۵/۱؛ الدیباچ المذہب ص ۹۲]

احمد بن حنبل:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

اشہب: یہ اشہب بن عبدالعزیز ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

الاذریعی: یہ احمد بن حمدان ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

اصغ

تراجم فقہاء

البرزلی

اصغ: یہ اصغ بن الفرغ ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

الاصهبانی: یہ احسین بن محمد ہیں:

ان کے حالات ج ۶ ص میں گذر چکے۔

ب

امام الحرین: یہ عبدالملک بن عبداللہ ہیں:

ان کے حالات ج ۳ ص میں گذر چکے۔

الباہرتی: یہ محمد بن محمد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

ام سلمہ: یہ ہند بنت ابی امیہ ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

الباہجی: یہ سلیمان بن خلف ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

انس بن مالک:

ان کے حالات ج ۲ ص میں گذر چکے۔

البخاری: یہ محمد بن اسماعیل ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

الاوزاعی: یہ عبدالرحمن بن عمرو ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

البراء بن عازب:

ان کے حالات ج ۶ ص میں گذر چکے۔

البرزلی: یہ ابوالقاسم بن احمد بن محمد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

بسرة بنت صفوان (؟-؟)

البیری (۸۱۱-۸۷۹ھ)

یہ بسره بنت صفوان بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیز ہیں، نسبت القرشیہ، الاسدیہ ہے، ان کی ماں سالمہ بنت امیہ بن حارثہ ہیں، اور یہ پہلے نسب کی بنا پر ورقہ بن نوفل کے بھائی کی لڑکی ہیں، اور وہ صحابیہ ہیں، انہوں نے نبی ﷺ سے روایت کی ہے، اور ان سے ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، عبداللہ بن عمرو بن العاص، مردان بن الحکم، عروہ بن الزبیر اور حمید بن عبدالرحمن بن عوف وغیرہم نے روایت کی ہے، اور ابن حبان نے کہا ہے: رسول اللہ ﷺ کی بیوی حضرت خدیجہ ان کے والد کی پھوپھی تھیں، اور یہ ہجرت کرنے والی خواتین میں سے تھیں، اور مصعب نے کہا ہے: یہ بیعت کرنے والی خواتین میں سے تھیں، اور امام شافعی نے کہا ہے: ان کو اسلام میں مقدم ہونے اور قدیم ہجرت (ہجرت حبشہ) کا شرف حاصل ہے، حضرت معاویہ کی حکومت تک زندہ رہیں۔

یہ محمد بن ابراہیم بن عبداللہ بن یوسف بن یونس ہیں، کنیت ابو عبداللہ اور نسبت السلامی، البیری، الحسبی، الشافعی ہے، یہ فقہاء شافعیہ میں سے تھے، سخاوی نے کہا ہے: یہ فقیہ، صاحب فنون فاضل، دین دار اور متواضع تھے، انہوں نے فقہ کی تعلیم عبدالملک بن ابی المنی اور ابن الخطیب الناصریہ سے حاصل کی، اور البیرۃ ابن الخطیب الناصریہ کے نائب قاضی سے، پھر حلب میں التاج عبدالوہاب الحسینی الدمشقی کے نائب قاضی رہے، اور قرآن کریم کی تدریس کے لئے اپنے کو فارغ کیا، تو ان سے ایک جماعت نے انتفاع کیا۔

بعض تصانیف: ”الأنوار البہیة فی شرح المنظومة الرحبیة“، علم فرائض میں۔

[الضوء اللامع ۶/۲۷۵؛ الأعلام ۶/۱۹۱، ۱۹۲؛ معجم المؤلفین

[۲۱۷/۸]

[الاصابہ ۴/۲۵۲؛ اسد الغابہ ۴/۴۰۰؛ الاستیعاب ۴/۱۷۹۶؛

تہذیب التہذیب ۱۲/۴۰۴]

البیضاوی: یہ عبداللہ بن عمر ہیں:

ان کے حالات ج ۱۰ ص میں گذر چکے۔

البغوی: یہ الحسن بن مسعود ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

البہقی: یہ احمد بن الحسن ہیں:

ان کے حالات ج ۲ ص میں گذر چکے۔

بہز بن حکیم:

ان کے حالات ج ۳ ص میں گذر چکے۔

البہوتی: یہ منصور بن یونس ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

الترمذی

تراجم فقہاء

جابر بن سمرہ

الترمذی: یہ محمد بن صالح ہیں:
ان کے حالات ج ۳ ص میں گزر چکے۔

ت

ث

الترمذی: یہ محمد بن عیسیٰ ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

الثوری: یہ سفیان بن سعید ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

التسولی (?-۹۶۶ھ)

یہ علی بن عبدالسلام ہیں (اور شجرۃ النور الزکیۃ، میں ہے کہ وہ) علی بن عبدالرحمن ہیں، کنیت ابوالحسن اور نسبت التسولی، القاضی، المالکی ہے، فقیہ، محدث اور نحوی ہیں، انہوں نے ابوالعباس الزقاق اور ابن غازی وغیرہما سے علم حاصل کیا، اور ان سے الامام القصار وغیرہ نے علم حاصل کیا ہے۔

بعض تصانیف: ”البہجة شرح التحفة“ فقہ مالکی کے فروع میں، ”حاشیة علی زقاقیة“ اور ”شرح الشامل“۔

[شجرۃ النور الزکیۃ ۱/ ۲۸۴؛ مجم المؤلفین ۷/ ۱۲۲؛ البہجة فی شرح

الحفۃ ۱/ ۲]

جابر بن زید:

ان کے حالات ج ۲ ص میں گزر چکے۔

جابر بن سمرہ:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

تقی الدین: یہ احمد بن عبدالکلیم بن تیمیہ ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

حکیم بن حزام

تراجم فقہاء

جابر بن عبد اللہ

الحسن بن رحال (؟-۱۱۴۰ھ)

جابر بن عبد اللہ:

یہ الحسن بن رحال بن احمد بن علی ہیں، کنیت ابوعلی اور نسبت التداوی پھر المعدانی، المغربی، المالکی ہے، فقیہ ہیں، یہ مختلف علوم میں ماہر تھے، یہ فاس کے منصب قضا پر سرفراز کئے گئے اور اس سے معزول کئے گئے، پھر اخیر میں کناہہ کی قضا پر مامور کئے گئے اور تا دم حیات اس پر برقرار رہے۔

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

الجرجانی: یہ علی بن محمد ہیں:

ان کے حالات ج ۴ ص میں گذر چکے۔

الجصاص: یہ احمد بن علی ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

بعض تصانیف: ”شرح مختصر خلیل“، فقہ مالکی کی فروع میں، ”حاشیة علی شرح الشیخ میارة“، چار ضخیم جلدوں میں، ”الإرفاق فی مسائل الاستحقاق“ اور ”حاشیة علی شرح تحفة ابن عاصم“۔

الجوبینی: یہ عبد اللہ بن یوسف ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

[الأعلام ۲/۲۰۴؛ معجم المؤلفین ۳/۲۲۴]

الحصکفی: یہ محمد بن علی ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

الخطاب: یہ محمد بن محمد بن عبد الرحمن ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

ح

الحکم: یہ الحکم بن عتیبہ ہیں:

ان کے حالات ج ۲ ص میں گذر چکے۔

الحسن بن زیاد:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

حکیم بن حزام:

ان کے حالات ج ۳ ص میں گذر چکے۔

الحسن البصری: یہ الحسن بن یسار ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

الحکمی: یہ ابراہیم بن محمد الحکمی ہیں:

ان کے حالات ج ۳ ص..... میں گزر چکے۔

د

الدارمی: یہ عبداللہ بن عبدالرحمن ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص..... میں گزر چکے۔

الدردیر: یہ احمد بن محمد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص..... میں گزر چکے۔

الدسوقی: یہ محمد بن احمد الدسوقی ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص..... میں گزر چکے۔

خ

الخرشی: یہ محمد بن عبداللہ ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص..... میں گزر چکے۔

الخرقی: یہ عمر بن الحسین بن عبداللہ القاسم الخرقی ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص..... میں گزر چکے۔

الخطابی: یہ محمد بن محمد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص..... میں گزر چکے۔

ذ

خلیل: یہ خلیل بن اسحاق ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص..... میں گزر چکے۔

الذہبی: یہ محمد بن احمد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص..... میں گزر چکے۔

الزبیلی

تراجم فقہاء

الراغب

الزركشي: یہ محمد بن بہادر ہیں:

ان کے حالات ج ۲ ص میں گذر چکے۔

زفر: یہ زفر بن الہذیل ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

زکریا الانصاری: یہ زکریا بن محمد الانصاری ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

الزہری: یہ محمد بن مسلم ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

زید بن ثابت:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

الزبیلی: یہ عثمان بن علی ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

ر

الراغب: یہ الحسن بن محمد ہیں:

ان کے حالات ج ۶ ص میں گذر چکے۔

الرافعی: یہ عبدالکریم بن محمد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

ربیعۃ الرازی: یہ ربیعۃ بن فروخ ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

ز

الزرقانی: یہ عبدالباقی بن یوسف ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

سعید بن جبیر:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

سعید بن المسیب:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

س

سفیان بن دینار التمار (؟-؟)

یہ سفیان بن دینار التمار ہیں، کنیت ابوسعید اور نسبت الکلونی ہے، انہوں نے ابوصالح السمان، مصعب بن سعد، سعید بن جبیر، الشعمی، اور عکرمہ وغیرہم سے روایت کی ہے، اور ان سے ابن المبارک، یعلیٰ بن عبید، عبدالرحمن بن محمد الحارثی وغیرہم نے روایت کی ہے۔

بیجی بن معین نے کہا ہے: یہ ثقہ ہیں، اور نسائی نے کہا ہے: ان میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ابن حبان نے ان کو الثقات میں ذکر کیا ہے۔

[تہذیب التہذیب ۴/۱۰۹]

سفیان بن عیینہ:

ان کے حالات ج ۷ ص میں گذر چکے۔

السیوطی: یہ عبدالرحمن بن ابی بکر ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

سالم بن عبد اللہ:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

السبکی: یہ علی بن عبد الکافی ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

سخون: یہ عبدالسلام بن سعید ہیں:

ان کے حالات ج ۲ ص میں گذر چکے۔

السرخسی: یہ محمد بن محمد ہیں:

ان کے حالات ج ۲ ص میں گذر چکے۔

سعد بن ابی وقاص:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

الشریفی: یہ محمد بن احمد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

شرح: یہ شرح بن الحارث ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

ش

الشریف ابو جعفر (۴۱۱-۴۷۰ھ)

یہ عبدالحالق بن عیسیٰ بن احمد بن محمد بن عیسیٰ بن احمد بن موسیٰ الشریف ہیں، کنیت ابو جعفر اور نسبت الہاشمی العباسی ہے، الشریف ابو جعفر صاحب ”الارشاد“ الشریف ابوعلی کے بھائی کے لڑکے ہیں، ابن الجوزی نے کہا ہے: عالم، فقیہ، متقی، عابد، زاہد اور حق کے بہت زیادہ کہنے والے تھے، اور اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت گر کی ملامت کی فکر نہیں کرتے، قاضی ابو یعلیٰ سے علم فقہ حاصل کیا، اسے ابن السمعی نے ذکر کیا ہے، چنانچہ کہا ہے: اپنے زمانہ میں بلا مقابلہ حنا بلہ کے امام تھے، تدریس میں باکمال، مناظرہ میں حسن کلام کے مالک، فرائض و قرأت کے احکام کے پختہ عالم تھے، ابن خیرون نے کہا ہے: اپنے زمانہ کے لوگوں سے شرف، علم اور زہد میں فائق تھے۔

بعض تصانیف: ”أدب الفقہ“، ”رؤوس المسائل“ اور ”شرح المذہب“ ہے۔

[الذیل علی طبقات الحنا بلہ ۱/۱۵، ۲۶؛ مناقب الإمام احمد ۵۲۱؛

الأعلام ۴/۶۳]

شارح المنتہی: یہ منصور بن یونس البہوتی ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

الشاشی: غالباً یہ محمد بن احمد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

الشافعی: یہ محمد بن ادیس ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

شاہ ولی اللہ: یہ احمد بن عبدالرحیم ہیں:

دیکھئے: ”الہندی“۔

الشبر ملسی: یہ علی بن علی ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

اشعبي

تراجم فقہاء

صاحب الدر المختار

اشعبي: یہ عامر بن شراحیل ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ص

اشعرائی (۸۹۸-۹۷۳ھ)

یہ عبدالوہاب بن احمد بن علی الحنفی ہیں، کنیت ابو محمد اور نسبت اشعرائی ہے، فقیہ محدث، اصولی اور مختلف علوم میں ماہر تھے۔

صاحب البدائع: یہ ابو بکر بن مسعود ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

بعض تصانیف: ”ارشاد الطالبین إلى مراتب العلماء العاملين“، ”آداب القضاة“، ”حقوق أخوة الإسلام“، ”الكبرى في الأحكام في علوم الشيخ الأكبر“ اور فقہ میں ایک منظوم اور مختلف فنون میں چند رسائل ہیں۔

صاحب البحر الرائق: یہ زین الدین بن ابراہیم ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

[شذرات الذهب ۶/۲۷، ۳۷۵؛ آداب اللغة ۳/۳۳۵؛

الاعلام ۴/۳۳۱؛ معجم المؤلفين ۶/۲۱۸]

صاحب الحاوی: یہ عبدالغفار بن عبدالکریم ہیں:

دیکھئے: القزويني۔

الشوكاني: یہ محمد بن علی ہیں:

ان کے حالات ج ۲ ص میں گزر چکے۔

صاحب الحاوی: یہ علی بن محمد الماوردی ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

الشيخان:

اس لفظ کے مراد کا بیان ج ۱ ص میں گزر چکا۔

صاحب الدر المختار: یہ محمد بن علی ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

الشيرازي: یہ ابراہیم بن علی ہیں:

ان کے حالات ج ۲ ص میں گزر چکے۔

الطرا بلسی

تراجم فقہاء

صاحب الکبریٰ الأحرار

صاحب الکبریٰ الأحرار: یہ عبدالوہاب ابن احمد الشعرانی ہیں:
دیکھئے: الشعرانی۔

ط

صاحب الموصول: یہ محمد بن عمر بن الحسین، فخر الدین
الرازی ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

طاووس بن کیسان:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

صاحب المغنی: یہ عبداللہ بن احمد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

الطحاوی: یہ احمد بن محمد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

صاحب نہایت المحتاج: الرملی، یہ محمد بن احمد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

الطحاوی: یہ احمد بن محمد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

صاحبان:

اس لفظ کے مراد کا بیان ج ۱ ص میں گذر چکا۔

الطرا بلسی (۸۴۳ اور ایک قول کے مطابق: ۸۵۳-۹۲۲ھ)

یہ ابراہیم بن موسیٰ بن ابی بکر بن علی ہیں، لقب برہان الدین
اور نسبت الطرا بلسی، الحنفی ہے، حنفی فقیہ ہیں، شام کے طرابلس میں
پیدا ہوئے، اور دمشق ہی میں علماء کی ایک جماعت سے علم حاصل کیا،
اور قاہرہ منتقل ہو گئے، اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔

بعض تصانیف: ”الإسعاف لأحكام الأوقاف“ ”مواہب
الرحمن فی مذهب النعمان“ ”البرہان“ شرح مواہب
الرحمن۔

[کشف الظنون / ۸۵، ۱۸۹۵؛ الأعلام / ۱/۷۱؛ معجم المؤلفین

[۱۱۷/۱

طلق بن علی الحنفی (؟-؟)

ع

طلق بن علی بن طلق بن عمرو ہیں، کنیت ابوعلی اور نسبت الربعی، الحنفی، الحنفی، الیمامی ہے، نبی ﷺ کی خدمت میں وفد کی شکل میں حاضر ہوئے، قیس بن طلق نے اپنے والد سے نقل کیا ہے: ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں وفد کی صورت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ سے بیعت کی، اور ہم نے آپ ﷺ کو اطلاع دی کہ ہمارے شہر میں کلیسا ہے تو آپ ﷺ نے ہم لوگوں سے ارشاد فرمایا: جب اپنے شہر میں پہنچو تو اپنے کلیسا کو منہدم کر دو اور اس کی جگہ مسجد بناؤ، تو جب ہم اپنے شہر لوٹ کر آئے تو اپنے کلیسا کو منہدم کر دیا اور اسے ہم نے مسجد بنا لیا، ان سے ان کے صاحبزادے قیس، ان کی صاحبزادی خالدہ، عبداللہ بن بدر اور عبدالرحمن بن علی ابن شیبان نے روایت کی ہے۔

عائشہ:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

عبداللہ بن احمد بن بن حنبل:

ان کے حالات ج ۳ ص میں گزر چکے۔

عبداللہ بن نحسینہ (؟-۵۶ھ)

یہ عبداللہ بن مالک بن جنذب بن نضلہ بن عبداللہ بن رافع ہیں، کنیت ابو محمد ہے، ابن نحسینہ سے معروف ہیں، اور نحسینہ ان کی ماں ہیں، نبی ﷺ سے روایت کی ہے، اور ان سے ان کے صاحبزادے علی، نیز حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب، ابو جعفر، محمد بن علی بن الحسین اور محمد بن یحییٰ وغیرہم نے روایت کی ہے۔ نسائی نے کہا ہے: جس شخص نے مالک بن نحسینہ کہا ہے، وہ غلط ہے، اور صحیح: عبداللہ بن مالک بن نحسینہ ہے۔

[تہذیب التہذیب ۵/۳۸۱]

[الإصابة ۲/۴۷۲؛ الاستیعاب ۲/۷۶؛ تہذیب التہذیب

[۳۳/۵

عمارة بن حزم

تراجم فقہاء

عبداللہ بن عمرو

میں ماہر تھے، قاہرہ میں ان کی ولادت ہوئی، اور اسی میں ان کی نشوونما ہوئی، اور ایک مدت تک دمشق میں قیام پذیر رہے، اور مصر واپس آگئے، پھر جریدة الوقائع المصریہ کے جاری ہونے کے شروع میں اس کے مدیر رہے، پھر ۱۲۳۶ھ سے اپنی وفات تک شیخ الازہر رہے۔

بعض تصانیف: اصول میں ”حاشیة علی جمع الجوامع“ ”کتاب الإنشاء والمراسلات“، ”حاشیة علی شرح الأزهریہ“ للشیخ خالد نحو میں، اور ”حاشیة علی شرح ایساغوجی“ للابھری منطق میں ہے۔

[حلیة البشر ۴۸۹/۱؛ الأعلام ۲۳۶/۲؛ معجم المؤلفین ۲۸۵/۳]

عکرمہ:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

علی بن ابی طالب:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

عمارة بن حزم (? - ۱۱۳ھ)

یہ عمارہ بن حزم بن زید بن لوذان بن عمرو ہیں، نسبت البخاری، الانصاری ہے، صحابی ہیں، فتح مکہ کے دن ان کے ساتھ بنو مالک بن النجار کا جھنڈا تھا، اور ابن اسحاق نے ان کو ان صحابہ میں سے ذکر کیا ہے جو بیعت عقبہ میں شریک تھے، ابن سعد نے کہا ہے: یہ تمام غزوات میں شریک رہے، ان سے ”احمد“ ابو عوانہ، اور ابن قانع نے سعید بن عمرو بن شریحیل بن سعید بن عبادہ کی سند سے روایت کیا ہے

عبداللہ بن عمرو:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

عبداللہ بن المبارک:

ان کے حالات ج ۲ ص میں گزر چکے۔

عثمان بن عفان:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

العدوی: یہ علی بن احمد المالکی ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

عروة بن الزبیر:

ان کے حالات ج ۲ ص میں گزر چکے۔

عزالدین بن عبدالسلام: یہ عبدالعزیز بن عبدالسلام ہیں:

ان کے حالات ج ۲ ص میں گزر چکے۔

العتار (۱۱۹۰-۱۲۵۰ھ)

یہ حسن بن محمد بن محمود ہیں، کنیت ابوالسعادات، لقب عطار اور نسبت الشافعی، الازہری ہے، مغربی الاصل مصری ہیں، عالم، ادیب، شاعر ہیں، اصول، نحو، معانی، بیان، منطق، طب اور ہیئت کے علوم

فاطمہ بنت ابی حبیش

تراجم فقہاء

عمر بن الخطاب

کہ انہوں نے فرمایا: میں نے سعید بن سعد ابن عبادۃ کی کتاب میں پایا ہے: عمارہ بن حزم نے شہادت دی کہ نبی ﷺ نے گواہ کے ساتھ قسم کے ذریعہ فیصلہ فرمایا۔

[الإصابہ ۲/۵۱۴؛ الأعلام ۵/۱۹۲]

غ

عمر بن الخطاب:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

الغزالی: یہ محمد بن محمد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

عمر بن عبدالعزیز:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

عمر بن حزم:

ان کے حالات ج ۱۴ ص میں گزر چکے۔

ف

عمر بن شعیب:

ان کے حالات ج ۴ ص میں گزر چکے۔

فاطمہ بنت ابی حبیش (؟-؟)

یہ فاطمہ بنت ابی حبیش بن المطلب بن اسد ہیں، نسبت القرشیہ، الأسدیہ ہے، صحابیہ ہیں، انہوں نے ہی رسول اللہ ﷺ سے استخاضہ کے بارے میں دریافت کیا تھا، ہشام بن عروہ اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں: حضرت عائشہؓ نے فرمایا: فاطمہ بنت حبیش نبی ﷺ کی خدمت میں آئی، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استخاضہ کا خون آتا ہے، میں پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ ﷺ نے

عمر بن العاص:

ان کے حالات ج ۶ ص میں گزر چکے۔

العینی: یہ محمود بن احمد ہیں:

ان کے حالات ج ۲ ص میں گزر چکے۔

فخر الاسلام البرز دوی

تراجم فقہاء

قنادہ بن دعامہ

فرمایا: نہیں، یہ تو رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، جب تمہیں حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب وہ ختم ہو جائے تو اپنے جسم سے خون صاف کر لو اور نماز پڑھو۔
[الاستیعاب ۲/۱۸۹۲؛ اسد الغابہ ۶/۲۱۸؛ تہذیب التہذیب ۱۲/۴۴۲]

القاسم بن محمد:

ان کے حالات ج ۲ ص میں گذر چکے۔

ق

فخر الاسلام البرز دوی: یہ علی بن محمد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

القاضی ابو یعلیٰ: یہ محمد بن الحسین ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

الفخر الرازی: یہ محمد بن عمر ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

قاضی خان: یہ حسن بن منصور ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

الفنائی (؟-۹۸ھ)

یہ زین الدین بن عبدالعزیز بن زید الدین بن علی بن احمد الفنائی، الملبیاری ہیں، فقیہ، شافعی، اہل ملیبار میں سے ہیں، اور بعض علوم میں ماہر ہیں۔

القاضی حسین: یہ حسین بن محمد ہیں:

ان کے حالات ج ۲ ص میں گذر چکے۔

بعض تصانیف: ”فتح المعین“ شرح لکتابہ ”قرۃ العین بمہمات الدین“ اور ”إرشاد العباد إلی سبیل الرشاد“ ہیں۔

القاضی عیاض: یہ عیاض بن موسیٰ ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

[الإعلام ۳/۶۳؛ معجم المؤلفین ۴/۱۹۲؛ الأثر یہ ۷/۱۰۸]

القاسم بن عبدالرحمن:

ان کے حالات ج ۱۸ ص میں گذر چکے۔

قنادہ بن دعامہ:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

القرانی

القیروانی

القرانی: یہ احمد بن ادریس ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

القیروانی (۳۱۰-۳۸۶ھ)

یہ عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی زید ہیں، کنیت ابو محمد اور نسبت انفر اوی، القیروانی، الممالکی ہے، فقیہ اور مفسر ہیں، بعض علوم میں ماہر تھے، مغرب میں یہ مالکیہ کے شیخ تھے، یہ علوم میں باکمال امام تھے، ثقافت اور کلام میں بڑی وسیع نظر رکھتے تھے، قاضی عیاض نے کہا ہے: انہوں نے دین و دنیا دونوں کی سرداری حاصل کیا تھا، اور ان کو چھوٹا امام مالک کہا جاتا تھا، علم و اخلاق میں بہت سے لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا، اور ذہبی نے کہا ہے: وہ اصول میں سلف کے اصول پر تھے۔

بعض تصانیف: ”النوادر والزیادات“، ”مختصر المدونة“، ”الذب عن مذهب مالک“، ”المضمون من الرزق“، ”الرد علی القدریة“، ”وأحكام المعلمین والمتعلمین“، ”المناسک“ اور ان کی کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور ”الرسالة“ ہے۔

[شذرات الذہب ۲۳۱/۳؛ مرآة الجنان ۴۴۱/۲؛ الدیباچ ۱۳۶/۱؛ طبقات الفقہاء ۱۳۵؛ الأعلام ۲۳۰/۴؛ معجم المؤلفین ۷۳/۶؛ انجوم الزاہرہ ۲۰۰/۴]

القرزوبنی (?-۶۶۵ اور ایک قول ہے ۶۶۸ھ)

یہ عبدالغفار بن عبدالکریم بن عبدالغفار ہیں، لقب نجم الدین اور نسبت القزوبنی، الشافعی ہے، فقیہ، حساب داں ہیں، بڑے ائمہ میں سے تھے، انہیں فقہ، حساب اور حسن اختصار میں ید طولیٰ حاصل تھا۔ بعض تصانیف: ”الحاوی الصغیر“، ”العجاب فی شرح اللباب“ ہیں، اور یہ دونوں فروع فقہ شافعی میں ہیں، اور ایک کتاب حساب کے موضوع پر ہے۔

[کشف الظنون ۶۲۵/۱؛ طبقات الشافعیہ ۱۱۸/۵؛ الأعلام ۱۵۷/۴؛ معجم المؤلفین ۲۶۷/۵؛ ہدیۃ العارفین ۵۸۷/۱]

القفال: یہ محمد بن احمد الحسین ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

القلیوبی: یہ احمد بن احمد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

اللیث بن سعد:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ک

م

الکاسانی: یہ ابو بکر بن مسعود ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

المازری: یہ محمد بن علی ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

الکمال بن الہمام: یہ محمد بن عبدالواحد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

مالک: یہ مالک بن انس ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

الماوردی: یہ علی بن محمد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ل

المتولی: یہ عبدالرحمن بن مأمون ہیں:

ان کے حالات ج ۲ ص میں گزر چکے۔

النجمی: یہ علی بن محمد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

المعتبلی: یہ علی بن عبداللہ ہیں:

ان کے حالات ج ۱۸ ص میں گزر چکے۔

المسور بن یزید الممالکی

تراجم فقہاء

مجاہد بن جبر

المرداوی: یہ علی بن سلیمان ہیں:

مجاہد بن جبر:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

المرغیانی: یہ علی بن ابی بکر ہیں:

مجاہد بن جبر: یہ عبدالسلام بن عبداللہ ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

المزنی: یہ اسماعیل بن یحییٰ المزنی ہیں:

المحلی: یہ محمد بن احمد ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

ان کے حالات ج ۲ ص میں گزر چکے۔

مسروق:

محمد بن الحسن الشیبانی:

ان کے حالات ج ۳ ص میں گزر چکے۔

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

مسلم: یہ مسلم بن الحجاج ہیں:

مرشد الغنوی (?- ۱۳ اور ایک قول ہے: ۴)

ان کے حالات ج ۱ ص میں گزر چکے۔

یہ مرشد بن ابی مرشد کناز بن الحسین الغنوی ہیں، ان کو اور ان کے والد کو شرف صحابیت حاصل ہے، یہ دونوں حضرات جنگ بدر واحد میں شریک ہوئے، اور یہ دونوں حمزہ بن عبدالمطلب کے حلیف تھے، اور مرشد رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں جنگ رجب میں شہید کر دیئے گئے، اور جب انہوں نے ہجرت کی تو رسول اللہ ﷺ نے ان کے اور اس بن الصامت کے مابین مواخات کرادی، اور وہ مکہ سے مدینہ قیدیوں کو اپنی طاقت اور قوت کے ذریعہ لے جاتے تھے، اور ابن اسحاق نے کہا ہے: مرشد بن ابی مرشد اس سر یہ کے امیر تھے جسے رسول اللہ ﷺ نے رجب کی طرف بھیجا تھا۔

المسور بن یزید الممالکی (?-?)

یہ مسور بن یزید اسدی، کاہلی، مالکی، صحابی ہیں، انہوں نے امام کو لقمہ دینے کے سلسلہ میں جناب نبی ﷺ سے روایت کی ہے، اور ان سے یحییٰ بن کثیر کاہلی نے روایت کی ہے، اور ان سے بخاری اور ابوداؤد نے روایت کی ہے۔

ان سے ابوداؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کی ہے۔

[الإصابة ۴۲۰/۳؛ الاستیعاب ۱۴۰۰/۳؛ أسد الغابہ

۳۶۶/۳؛ تہذیب التہذیب ۱۵۲/۱۰؛ طبقات ابن سعد ۵۰/۶؛

تہذیب الکمال ۵۸۳/۲]

[الإصابة ۳۹۸/۳؛ أسد الغابہ ۳۶۱/۳؛ تہذیب التہذیب

۸۲/۱۰؛ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال ۳۵۹/۲]

معاذ بن جبل:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

المنذری: یہ عبدالعظیم بن عبدالقوی ہیں:

ان کے حالات ج ۱۴ ص میں گذر چکے۔

ب

الہندی (؟-۱۰۹۶ھ)

یہ احمد بن عبدالرحیم بن وجیہ الدین ابن معجم بن منصور ہیں، شاہ ولی اللہ سے مشہور ہیں، کنیت ابو عبدالعزیز ہے، نسبت دہلوی، ہندی، عمری حنفی ہے، بعض علوم میں ماہر عالم، ان کی ولادت اور وفات دہلی میں ہوئی۔

بعض تصانیف: ”عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید“، ”حجة الله البالغة“، ”فتح الخبیر بما لابد من حفظه فی التفسیر“، ”الانصاف فی بیان سبب الاختلاف“، ”الفوز الکبیر“ اصول تفسیر میں۔

[معجم المؤلفین ۱/۲۷۲؛ ایضاً المکنون ۱/۶۵؛ فہرس القہارس

[۱۲۵/۱

المواق: یہ محمد بن یوسف ہیں:

ان کے حالات ج ۳ ص میں گذر چکے۔

ن

النافع: یہ نافع المدنی، ابو عبداللہ ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

النخعی: یہ ابراہیم النخعی ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

ی

یحییٰ بن سعید الانصاری:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔

النووی: یہ یحییٰ بن شرف ہیں:

ان کے حالات ج ۱ ص میں گذر چکے۔