

FATĀWĀ DĀR AL-‘ULŪM ZAKARĪYYĀ

VOLUME THREE

Hadrat Maulānā Muftī Radā’ al-Haq
Sāhib

TABLE OF CONTENTS

DEATH AND THE DECEASED 21

MISCELLANEOUS RULINGS FOR THE JANĀZAH SALĀH 21

- An imām leading the janāzah salāh while sitting on a chair 21
- When only one person performs the janāzah salāh of a deceased 22
- The imāmat of a child in janāzah salāh 23
- Different ways of conveying rewards to a deceased 26
- The virtue of passing away while fasting 28
- Calling out the adhān over a grave 30
- The practice of hīlah-e-isqāt. 31
- Visiting graves on the 15th of Sha'bān 32
- Can the dead hear us? 34
- Janāzah salāh for a person who kills his parents 39
- Preparing and offering food in the house of the deceased 40
- Food of necessity at the house of the deceased 42
- The janāzah salāh of a person who committed suicide 47
- The virtue of passing away in the month of Ramadān 48
- Erecting domes over the graves of Auliyā' 50
- The du'ā to be read in the janāzah of a lunatic 52
- Ghusl, kafan and janāzah salāh for an infant that is born lifeless 53
- Naming a child which dies at birth 53
- Leading the janāzah salāh without wudū' 54
- When the imām says only three takbīrs for the janāzah salāh 55
- The burial arrangements and janāzah salāh of a child whose lineage is not known 56
- Giving pieces of advice at the graveside after the burial 58
- An objection to the incident of Hadrat 'Amr ibn al-'Ās 60
- Extraordinary occurrences at the graves of some people 61

- The wealth of a person who has no heirs 62
- Conveying rewards through Qur'ān recitation 62
- The creed of the Ahl as-Sunnah as regards Hayāt an-Nabī 64
- An objection against Hayāt an-Nabī 75
- Another objection against Hayāt an-Nabī 77
- Using the word “*wisāl*” for the deceased 79

KITĀB AZ-ZAKĀH 81

- THE OBLIGATION OF ZAKĀH ON GOLD, SILVER AND JEWELLERY 81
  - The obligation of zakāh for the gold which is on the Ka'bah 81
  - The obligation of zakāh on gold, silver and jewellery 82
  - The obligation of zakāh when rands are added to gold 84
  - Zakāh on ears, nose, etc. made of gold or silver 85
  - When a bit of silver is mixed with gold 86
  - The nisāb of gold and silver 87
  - Sharī'ah weights according to the metric system 88
  - When jewellery is less than nisāb but its value is equal to the nisāb of silver 92
  - The view of Sāhibayn as regards joining gold with silver 93
  - Zakāh on R10 and $\frac{1}{4}$ ounce gold 93
  - The fluctuating price of gold and silver 94
  - When the husband owns nothing while the wife has jewellery 95
  - Zakāh on mortgaged jewellery 97
  - Zakah on nine carat gold 98
  - Zakah on platinum and titanium 99
  - Zakāh on diamonds and gemstones 101
  - The thaman-e-‘urfī to determine nisāb in these modern times 102
- THE OBLIGATION OF ZAKĀH ON CASH, DEBTS AND OTHER GOODS 109
  - Money owned by students 109
  - Money which is being saved for basic necessities 110

The definition of basic necessity	112
Zakāh on a cheque	114
The jahīz of a woman	115
Monies collected by a masjid or madrasah	116
Money which is saved for hajj	117
When a person does not go for hajj after receiving approval to go	
120	
Harām wealth	120
Debts	122
Is zakāh the responsibility of the debtor	123
When a father borrows money from his immature son	124
Long-term loans	125
Zakāh before the dowry is received	127
When an amount gets lost	128
An amount which is deposited in a bank	129
Zakāh on a deposit	130
Rental paid in advance	130
ZAKĀH ON TRADING GOODS AND RENTALS	132
The sale price is considered in trading goods	132
Calculating values for zakāh of the past	133
Goods sold at wholesale and retail prices	135
A business plot	136
Trade books	137
A poultry farm and fish farm	137
A factory, mill, machinery, vehicles, etc.	138
Business properties	139
Rented property	140
A house valued at one million rand	142
Land given out on rent	143
Soap belonging to a washer-man	144

When rental was not received for several years	145
Provident fund	146
Pension fund	148
Trading shares	149
Shares in a construction company	150
Precautionary amount of a company	151
When a buyer pre-pays	152
A co-owned business	154
The amount in a bay' al-wafā'	155
ZAKĀH ON ANIMALS	157
Cows	157
Goats and sheep	158
Horses	158
'USHR AND KHARĀJ	160
Lands in India and Pakistan	160
A river-land which is irrigated by rains	161
'Ushr in South Africa, Australia, etc.	161
Grass which grows on its own	163
Waqf land	164
Fruit-bearing trees at home	165
Land purchased for resale	166
Honey bees	167
The husk of wheat	168
THE PAYMENT OF ZAKĀH	169
When a poor person is given zakāh with a cheque	169
Paying zakāh with cash notes	169
Paying zakāh via a bank	170
When all jewellery is given in charity	173
Zakāh on jewellery	174
Paying zakāh before the due date	175

A woman paying zakāh on her jewellery 176

Paying zakāh in instalments 177

Paying zakāh via a money-order 178

Investing a zakāh amount into a profitable business 179

Giving a zakāh amount as a loan to a poor person 181

Taking a zakāh amount back from the person who is appointed as a representative for the payment of zakāh 182

When a person passes away after zakāh was wājib on him 184

The order to obtain a clear permission from one's son 186

Giving qurbānī meat as zakāh 187

When a creditor is paid zakāh on behalf of the debtor 187

Zakāh is given in the name of a loan, and the poor person then gives it back 190

A poor person has an item which was given to him as zakāh, and he becomes rich later on 191

A wealthy person using zakāh items belonging to a poor person 191

Making an intention of zakāh when asking the debtor to pay it to someone else 193

When more than the wājib amount is given as zakāh 194

When zakāh money of a madrasah is stolen from the collector 195

When a zakāh amount for a clinic is stolen 197

Deducting the mahr amount when calculating zakāh 197

Deducting expenses when calculating zakāh 198

Deducting government tax when paying zakāh 200

When zakāh is stolen from a representative 201

When a representative spends zakāh money on his self 202

When a representative changes the currency of the zakāh amount 203

Forms of possession of zakāh money which are in vogue in some madāris 204

THE RECIPIENTS OF ZAKĀH 207

- Using zakāh money for the extension of a house 207
- A person who is earning but is needy 208
- Zakāh to a poor brother or sister 209
- Zakāh to imāms of masājid 210
- Zakāh to a person who is in debts but is employed 212
- Constructing a house with zakāh and giving it to a poor person 213
- Paying a debt of a poor person via a representative 214
- Zakāh to a wealthy student 215
- Zakāh to a minor daughter of a wealthy person 216
- An orphan whose mother is wealthy 217
- Zakāh money for the payment of a madrasah loan 218
- Paying fees of poor students from zakāh money 220
- Using zakāh money for students in an Islamic school 221
- Using zakāh money for madrasah needs after resorting to hīlah-e-tamlīk 222
- Madrasah collectors are classified as ‘āmilīn 223
- Those employed in the department of zakāh are classified as ‘āmilīn 225
- When the husband is a Muslim and his wife and children are non-Muslims 226
- A girl who is studying worldly sciences 227
- Using zakāh money for the salaries of teachers 228
- The Sharī’ah ruling as regards income of Islamic madāris 228
- Spending zakāh against the explicit instruction of the donor 230
- Zakāh to a person who owns a television 231
- Zakāh to a lunatic or unconscious person 231
- Zakāh for medical treatment 232
- When a representative spends zakāh money in contradiction to the order of the one who appointed him 233
- When a woman does not receive her rightful share of inheritance 234

Difference between zakāh recipients and interest recipients	235
Zakāh to the Banī Hāshim and Sayyids	237
The mother is a Hāshimī but the father is not	244
SADAQATUL FITR	245
The correct amount of sadaqatul fitr as preferred by our seniors	
245	
Paying sadaqatul fitr before 'Īd	248
Giving items which are not mentioned in the texts	249
When a foreigner calculates sadaqatul fitr	250
When a foreigner calculates sadaqatul fitr for his children	252
Cooking food with sadaqatul fitr money and feeding it to the poor	
253	
KITĀB AS-SAUM	255
SIGHTING OF THE MOON	255
Sighting the crescent from an aeroplane	255
Modern astronomy calculations for the sighting of the crescent	
257	
Sighting the crescent through modern instruments	259
Establishing the sighting of the crescent through a radio report	
261	
Establishing a sighting of the crescent via telephone	262
When a judge passes a decision on the testimony of a flagrant sinner	
263	
When a fāsiq judge passes a decision	265
The need for a large group when the horizon is clear	265
When the crescent is seen the next day	267
It is not possible for the crescent to be sighted in the morning in the east and in the evening in the west	269
When the crescent is not sighted after 30 days	272
Different horizons	274
Different groups having different views on the sighting of the crescent	
278	

A few questions related to different horizons 279

INTENTION FOR FASTING 291

Making intention of fasting on the 1st day for the entire month 291

When a person is unconscious at night 292

When a person falls unconscious during the day 293

When a person fasts with the intention of receiving money 293

THE BREAKERS AND NON-BREAKERS OF FAST 295

Applying “Vicks” while fasting 295

Pouring oil into the ears 296

Further investigation on the above ruling 298

Applying medication into the eyes 301

Inserting medication into the nose 302

When ejaculation occurs while shaving the pubic region 303

An asthmatic using an inhaler 303

Definition of a shaykh-e-fānī 305

When a patient cannot continue without taking medicine 306

Inserting a suppository in the posterior private part 307

Active and passive smoking 308

Swimming while fasting 309

Extracting blood while fasting 310

Donating blood while fasting 312

Vomiting 313

Taking an injection while fasting 315

Further investigation on the issue of taking an injection 316

When an employment makes it difficult to fast 317

Inhaling different fragrances and spices in a kitchen 318

When a woman inserts her finger in her private part 319

Inserting medicine in the private part of a woman 320

When a doctor inserts a finger in the private part of a patient 321

Bleeding gums	321
Extracting a tooth while fasting	323
Masturbating while fasting	324
When ejaculation takes place while cuddling with one's wife	325
Placing a betel-leaf in the mouth	326
Separating from one's wife at true dawn	327
Using toothpaste while fasting	329
QADĀ AND KAFFĀRAH 331	
A person placed betel-leaf in his mouth at <i>sehrī</i> time and slept away	331
When a person eats or has intercourse in two Ramadāns	332
A French kiss	333
When a labourer has no alternative but to break his fast	334
When a woman experiences menses while keeping an optional fast	335
When a woman experiences menses while keeping kaffārah fasts	336
When a person breaks an optional fast	336
OPTIONAL FASTS 338	
The six fasts of Shawwāl	338
The six fasts of Shawwāl in the light of Ahādīth and juridical texts	339
The meaning of it being makrūh according to Imām Abū Hanīfah	343
The meaning of <i>Lā ba's</i>	344
The meaning of it being makrūh according to Imām Mālik	345
Keeping the 11 th fast of Muharram with the 10 th	346
Fasting on the 10 th of Muharram only	347
The virtue of fasting on Monday and Thursday	348
The virtue of fasting on the ayyām-e-bīd	349
Keeping an optional fast only on Fridays	350

Fasting on the 15th of Sha'bān 352

I'TIKĀF 355

Making an exclusion from a Sunnah i'tikāf 355

I'tikāf in every residential masjid 356

A woman leaving the place reserved for her 357

A mu'takif taking a bath to cool himself 358

Commencing i'tikāf a few hours after the 21st night has commenced 359

When a fast is invalidated while in i'tikāf 360

A Sunnah i'tikāf without fasting 361

When a mu'takif leaves the masjid for an optional wudū' 362

A mu'takif leaving for a Friday bath 363

MISCELLANEOUS QUESTIONS ON FASTING 367

Compelling a person to fast as a form of punishment 367

Fasting in abnormal time zones 368

Fasting for a few hours 369

Referring to abstaining from eating on 'īd al-ad-hā as a fast 371

Repeating the 'īd salāh in the masjid 372

KITĀB AL-HAJJ 376

THE OBLIGATION, PREREQUISITE AND PILLARS OF HAJJ 376

Money to be used for hajj or buying a house 376

Hajj is obligatory on a person but his wife stops him from going 377

When a general intention of hajj is made 378

A woman going on hajj with her father-in-law 379

A woman going on hajj with her son-in-law 380

A woman going on hajj with her paternal grandmother's new husband 381

A woman going for hajj with her sister's grandson 382

Two old Shāfi'i women travelling with a group of Hanafis 382

When the husband passes away while on hajj 383

Using a certain Hadīth to prove that a woman can travel without a mahram 385

An old woman travelling for hajj without a mahram 387

The issue of salary while one is gone for hajj 388

The obligation of hajj due to going to Makkah during the hajj months 389

When a visa does not permit one to remain until hajj 390

The sa'īy after the expansion of Safā and Marwah 391

Idtibā' when performing tawāf 393

Clipping nails at the time of ihrām of hajj 393

Clipping the hair because of performing 'umrah in Dhū al-Qa'dah 394

An optional tawāf taking the place of tawāf-e-widā' 395

The black line extending from Hajar-e-Aswad 396

The superiority of excessive tawāfs 397

The sa'īy area after expansions to Masjid-e-Harām 398

Men having to expose their ankles while in ihrām 400

Women observing raml, performing salāh behind Maqām-e-Ibrāhīm, and saying the talbiyah aloud 402

Women covering their faces when in ihrām 404

Delaying the sa'īy 409

When a person is overcome by lunacy while in Muzdalifah 410

When a person passes away before tawāf-e-ziyārat 411

When the day of 'Arafah falls on a Friday 412

Performing ramy at night because of large crowds 416

Performing ramy on the 11th and 12th before mid-day 417

Standing up for du'ā after ramy on yaum an-nahr 419

Picking up pebbles from anywhere other than Muzdalifah 419

The tradition with regard to the accepted pebbles being raised up to the heavens 420

Proof from Hadīth for picking up pebbles from Muzdalifah 421

Shortening the salāh in ‘Arafāt, Muzdalifah and Minā	421
When a woman sees menstrual blood before and after tawāf-e-ziyārat	423
Performing tawāf four days after purity, and bleeding again	425
Tawāf-e-ziyārat while in menses	426
When menses commences while performing tawāf-e-widā’	428
A woman having to clip her hair due to cancer	429
When a woman bleeds for two days after tawāf-e-ziyārat	430
A woman performed tawāf-e-ziyārat during six days of purity...	431
Tawāf-e-widā’ for the people of Hill	432
THE MĪQĀT	435
Crossing the mīqāt without ihrām	435
A person intends going to Madīnah while crossing the mīqāt	436
A person has to spend a few hours in Jeddah, so he crosses the mīqāt without ihrām	437
Tying ihrām at Jeddah airport	439
A person crosses the mīqāt without ihrām because he intends going to Jeddah	440
Drivers and agents crossing the mīqāt without ihrām	442
Ihrām for those approaching Jeddah via ship	444
QIRĀN, TAMATTU’ AND IFRĀD	446
A person made intention for ifrād and then wants to perform qirān	446
A person has the means for qurbānī but he performs ifrād	446
When a qārin makes intention of tawāf-e-qudūm in his tawāf-e-‘umrah	447
A mutamatti’ and mufrid performing sa’īy of hajj before ‘īd	449
A woman who is performing qirān experiences menses before ‘umrah	450
A mutamatti’ performing more than one ‘umrah	451
A mutamatti’ performs ‘umrah and goes to Madīnah	452

A few questions related to tamattu' 453

A mutamatti' performing sa'īy of hajj without ihrām 455

If a person cuts a few strands of hair 456

'UMRAH 458

Performing 'umrah from Tan'īm after performing hajj 458

Coming out of 'umrah ihrām because of menses 459

Performing 'umrah while in menses 460

A woman does not clip her hair after 'umrah 461

A woman performs 'umrah after taking medicine to stop her menses 462

HAJJ-E-BADAL 464

The obligation of hajj after performing hajj-e-badal 464

A non-hājī performing hajj-e-badal 465

Qirān and tamattu' when performing hajj-e-badal 466

Hajj-e-badal on behalf of a deceased who did not make such a bequest 467

Hajj-e-badal from the country of the one who orders it 468

Hajj-e-badal in exchange for a payment 470

HAJJ OFFENCES 473

Slaughtering an animal in the Haram when dumm becomes wājib 473

When the sequence for ramy, slaughter and shaving the head is not followed 474

When a muhrim applies Vicks 482

When a muhrim eats something fragrant 483

Using coconut oil 484

Using olive oil while in ihrām 485

Smoking a cigarette while in ihrām 486

Using soap while in ihrām 488

Wearing a face-mask 488

Wearing stitched footwear 490

- When a person does not observe wuqūf-e-Muzdalifah 491
- Leaving out wuqūf-e-Muzdalifah without a valid reason 492
- Breaking off branches from trees in Muzdalifah and Minā 493
- Delaying the tawāf-e-ziyārat after the days of slaughter 494
- Kaffārah for not performing tawāf-e-ziyārat 495
- Leaving out one round of an optional tawāf 496
- Performing ramy before zuhr of the 13th 497
- When a person does not perform the tawāf salāh 498
- A muhsar becomes halāl without qurbānī 499

THE HARAMAYN SHARĪFAYN: MAKKAH 501

- The blessings of the Ka'bah 501
- 100 000 rewards in the Haram Sharīf 504
- Multiple rewards for performing congregational salāh in the Haram Sharīf 507
- Multiple rewards for all acts of obedience in the Haram Sharīf 509
- The wisdom behind tawāf and sa'īy 512
- The order to stand and drink zam zam 513
- Carrying zam zam to one's house 516
- Purchasing pieces of the cover of the Ka'bah 518

THE HARAMAYN SHARĪFAYN: MADĪNAH 521

- Referring to Madīnah as Yathrib 521

من سمي المدينة يثرب فليستغفر الله: An investigation of the Hadīth: 522

المدينة تنفي الناس: Meaning of the Hadīth: 524

- The virtue of performing 40 salāhs in Masjid-e-Nabawī 525
- Multiple rewards in the extended sections of Masjid-e-Nabawī 526
- Undertaking a journey with the intention of visiting the blessed grave 528
- Objections against the undertaking of a journey for the sake of visiting the Raudah 532

Second objection 537

Third objection 541

The etiquette to be observed when visiting the Raudah and the method of offering salām 543

Seeking intercession from Rasūlullāh 547

Hadrat Ādam seeks tawassul 551

The different types of tawassul and their Shar'ī status 553

The word al-Khatmī in the narration of Abū Ja'far 555

The story of 'Utbā in the narration on tawassul 560

The incident related by Hadrat 'Alī is different from that of 'Utbā 567

THE SHA'Ā'IR OF HAJJ 570

Meaning of the sha'ā'ir of hajj 570

Minā and Muzdalifah being attached to Makkah 571

Jumu'ah salāh in Minā during the hajj days 588

KITĀB AN-NIKĀH 591

THE PROPOSAL/ENGAGEMENT 591

Customs related to the engagement 591

Conversing with the woman one intends proposing to 594

Corresponding with a woman with an intention of marriage 596

Conversations after the proposal/engagement 597

Establishing friendly relations with a woman with a view to marrying her 598

Looking at other parts of the body 599

THE MARRIAGE SERMON 601

Saying أَمَّا بَعْدٌ in the marriage sermon 601

The sermon is prescribed before the marriage contract 602

The status of a marriage without a marriage sermon 604

Listening to the marriage sermon 606

A collective du'a after the marriage 608

The meaning of the du'ā بارک اللہ after the marriage 609

The virtue of solemnizing a marriage on a Friday 611

THE PILLARS AND PREREQUISITES OF MARRIAGE 614

Proposal and acceptance over the phone 614

When the assembly of “offer and acceptance” changes 617

A marriage without witnesses 618

A marriage via a letter 619

A time-limited marriage 620

The proposal and acceptance of a dumb person 621

Resorting to head movements in reply to a proposal and acceptance 623

Acceptance via an action 624

Saying “Yes” in reply to a proposal 626

Making an error in the name of the woman 627

A superficial written marriage 629

When a woman performs a marriage 630

Marrying a pregnant adulteress 631

A marriage performed with the intention of halālah 632

Marriage to a Christian woman in a court 633

Entering into a second marriage while having the first wife 635

Laying down a precondition in a marriage 636

The precondition of abstaining from conjugal relations before the wife’s departure 638

Marrying a new Muslim while she is observing ‘iddah 640

Performing a secret marriage and then making it public 641

Marriage to jinn 644

THOSE PROHIBITED IN MARRIAGE 646

Traditional proofs for hurmat-e-musāharat 646

A woman marrying her granddaughter’s husband 651

Marriage with a granddaughter of one’s step-sister 652

Marrying a sister of one's step-mother	653
Two brothers marrying a mother and her daughter	655
Marrying the co-wife of one's mother-in-law	655
Marrying the woman who is divorced by one's step-son	657
Marrying your son's mother-in-law	658
Committing adultery with one's step-mother	659
Committing adultery with one's maternal uncle	660
Committing adultery with one's sister-in-law	660
Touching one's paternal aunt with lust	661
The extent of lust for the establishment of <i>hurmat-e-musāharat</i>	663
When lust is not experienced at the time of touching	665
Marriage between foster step-brother and step-sister	666
A blood brother marrying a foster sister	667
MARRIAGE TO NON-MUSLIMS AND DEVIATED SECTS	669
A Muslim woman marrying a non-Muslim man	669
A Sunnī male marrying a Shī'ah female	669
An objection against the impermissibility to marry a Shī'ah or Qādiyānī	671
Marrying a communist	674
Marriage to a Hindu woman is invalid	675
Difference between a marriage which is <i>fāsid</i> and <i>bātil</i>	676
Marriage to one's sister-in-law	677
Marriage to People of the Book	678
The prohibition of marrying unbelievers	681
THE LEGAL GUARDIAN IN MARRIAGE	683
A mature and intelligent girl getting married by her own will	683
The guardianship of a non-Muslim with respect to a new Muslim female	684
A non-Muslim judge appointing a guardian	686
THE ISSUE OF KAFĀ'AT – COMPATIBILITY	687

The criteria for a kufū 687

A free mature woman marrying a non-kufū 689

The ruling of kafā'at when man and woman speak different languages 693

THE ISSUE OF WAKĀLAT - REPRESENTATION 695

The representation of the contracting party 695

When a representative appoints someone else as a representative 695

The representation of a non-Muslim 697

THE DOWRY-MAHR 699

An investigation into the minimum mahr 699

An investigation into the transmission of Ibn Abī Hātim 700

An investigation into Mahr-e-Fātimī and the mahr of the Pure Wives 701

Mahr-e-Fātimī and the mahr of the Pure Wives in present-day measurements 704

Amount of mahr when there is a difference between a Hanafī and a Shāfi'ī 705

The status of a marriage when the mahr is less than mahr-e-mithl 705

THE WALĪMAH 708

Walīmah immediately after the marriage is solemnized 708

Delaying the walīmah 709

Delaying the walīmah due to a valid reason 711

Invitation to a meal by the girl's family after the marriage 712

Attending a walīmah when certain evils are committed there 715

MISCELLANEOUS ISSUES RELATED TO MARRIAGE 717

Delivering a lecture in the marriage assembly 717

Performing a marriage in a masjid when the marriage is to a Christian woman 717

Taking a payment for performing a marriage 718

Parents accompanying their daughter at the time of departure 720
Decorating the groom's car 721
Applying henna on the occasion of marriage 723
Scattering dates at the time of the marriage 723
Shaking hands and embracing after the marriage 724
To be impregnated by a jinn 725
When a Christian woman embraces Islam 726
A treatment for breaking down sexual desire 727
Coitus interruptus 729
Other forms of contraception 731
Pausing for 3-4 years without any reason 732
Contraception for the sake of a suckling child 732
Contraception through surgical sterilization 733
A student resorting to temporary contraception 733
Wisdom behind polygamy 734

TRANSLATOR'S NOTE 736

DEATH AND THE DECEASED

MISCELLANEOUS RULINGS FOR THE JANĀZAH SALĀH

An imām leading the janāzah salāh while sitting on a chair

Question

Before a person could pass away, he made a bequest that when he passes away, his janāzah salāh must be performed by a certain distinguished personality. This distinguished personality – due to old age – performs his salāh while sitting on a chair. Obviously, if he were to perform the janāzah salāh, he will perform it while sitting. Is this permissible?

Answer

If an imām sits and performs the janāzah salāh due to a valid reason, his salāh is valid and correct. In this case also, if the distinguished personality sits and performs salāh because of a valid reason, the salāh will be correct.

Shāmī:

وكان الولي مريضاً فصل قاعداً والناس قيام، أجزأهم عندهما، وقال محمد: تجزئ الإمام فقط. (الشامي: ٢٠٩١٢، سعيد، مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي).

Al-Jauharah an-Nayyirah:

وإن كان ولی الميت مريضاً فصل قاعداً وصل الناس خلفه قياماً، أجزأهم عندهما. (الجویرة النیری: ١٦٩١١، باب الجنائز، امدادیه، ملтан).

Marāqī al-Falāh:

وغير قاعد بلا عذر، لأن القيام فيها ركن، فلا يترك بلا عذر، وفي الطھطاوی: أما بالعذر فتصح كما إذا كان مريضاً، ولو إماماً فصل قاعداً والناس خلفه قياماً أجزأه عندهما. ولا فرق في المصلي قاعداً بعذر بين كونه ولیاً أو لا، لأن الولي له حق التقدم لا يمنع سقوط الفرض بغيره، ولو

بدون إذنه، وإنما الولي له حق الإعادة ، وحينئذ فلا فرق بسقوط الفرض غير الولي بين أن يكون قائماً، أو قاعداً لعذر. (مرافق الفلاح مع حاشية الطحطاوى: ص ٥٨٣، قديم).

It is gauged from the text of *Tahtāwī* that the prerequisite of a *walī* (guardian, close relative) as mentioned in *Shāmī* is incidental because 'Allāmah *Tahtāwī rahimahullāh* said that it is permissible to sit and lead the *janāzah salāh* if there is a valid excuse irrespective of whether he is a *walī* or not, or whether he is leading the *salāh* by the permission of a *walī* or not. Yes, if he performed it without the permission of a *walī*, then the latter will have the right to repeat the *salāh*, but the *salāh* of the others will be correct; there will be no defect in their *salāh* because of this.

وللمزيد أنظر: البحر الرائق: ١٧٩١٢، كوئته. وتبين الحقائق: ٤٤٢١١، وبدائع الصنائع: ٣١٥١١، سعيد، والفتاوی الهندية: ١٦٤١١.

Allāh *ta'ālā* knows best.

When only one person performs the *janāzah salāh* of a deceased

Question

Only one person performed the *janāzah salāh* of a deceased because there was no one else. Is it *wājib* to repeat the *salāh*?

Answer

The *janāzah salāh* of just one person is valid irrespective of whether it is a man or a woman. It is not *wājib* to repeat it.

Ad-Durr al-Mukhtār:

فلو أُم بلا طهارة والقوم بها (أي بالطهارة) أعيده وبعكسه لا، أي لا تعاد كما لو أُمّت امرأة أو أُمّة لسقوط فرضها بواحد. وفي الشامية: قوله لسقوط فرضها بواحد، أي بشخص واحد رجلاً كان أو امرأة، فهو تعليل لمسألة العكس، ومسألة المرأة قال في البحر والحلية: وبهذا تبين أنه لا تجب صلاة الجماعة فيها، ومثله في البدائع. (الدر المختار مع الشامي: ٤٠٨١٢، مطلب في صلاة الجنازة، سعيد).

والصلاه على الجنائزه تؤدى باداء الإمام وحده، لأن الجماعة ليست بشرط الصلاه على الجنائزه، كما في النهاية. (الفتاوى الهندية: ١٦٢١١، الفصل الخامس في الصلاه على الميت).

وللمزيد انظر: البحر الرائق: ١٧٩١٢، كوثنه، وبدائع الصنائع: ٣١٥١١، سعيد).

Allāh *ta'ālā* knows best.

The imāmat of a child in janāzah salāh

Question

Will the imāmat of a child in janāzah salāh be valid?

Answer

The imāmat of a child is not correct. However, if a child performs the janāzah salāh all alone, the obligation on the rest of the community falls off. This is the view to which 'Allāmah Shāmī and Ibn Humām are inclined, although other scholars say that the obligation on the rest of the community will not fall off.

Ad-Durr al-Mukhtār:

وبقي من الشروط بلوغ الإمام، تأمل. وقال الطحطاوي: قوله تأمل: وأشار بذلك إلى وجہ اشتراط البلوغ وذلك أن صلاة الجنائزه لا يتنفل بها، والصبي لا يقع فعله فرضاً، فلا تصح صلاة من اقتدى به لعدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا صلاته لعدم وقوعها فرضاً. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٣٧١١١، كوثنه).

'Allāmah Shāmī *rahimahullāh* says that the imāmat of a child is not correct because the age of maturity is a prerequisite for imāmat. Therefore, the salāh of the muqtadīs will not be valid. Yes, the salāh of a child on his own is valid and the obligation will fall off. There are many examples in the Shari'ah where, if a child does them, the obligation falls off from others. In other words, a child is eligible for the fulfilment of an obligation. Observe the following examples:

1. If salām was offered to a group of people and a child replies to it, it will suffice for the others.

2. Some scholars say that adhān is wājib while the popular view is that it is sunnat-e-mu'akkadah. Despite this, the jurists say that the adhān of a child who is close to maturity is valid.
3. If a child delivers the jumu'ah khutbah and an adult performs the jumu'ah salāh, it will be valid. This, notwithstanding the fact that the jumu'ah khutbah is a prerequisite for the validity of the salāh.
4. If a child performs ghusl of a deceased, the obligation falls off.
5. The affirmation of the kalimah shahādah of a child is taken into consideration.
6. An animal slaughtered by a child can be consumed provided he understands what it is to slaughter and says the Bismillāh.

In the same way, the janāzah salāh of a child is valid and the obligation falls off.

'Allāmah Shāmī rahimahullāh writes:

قال الأستروشني: الصبي إذا أُمِّ في صلاة الجنائز ينبغي أن لا يجوز وقوفه الظاهر لأنها من فروض الكفاية، وهي ليست من أهل أداء الفرض، لكن يشكل برد السلام إذا سلم على قوم فرد صبي جواب السلام. أقول: ويشكل على ذلك ما مر من مسألة السلام، وتصريحهم بجواز أذان الصبي المرايق بلا كراهة مع أنه قيل بأن الأذان واجب، والمشهور أنه سنة مؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الإثم، وتصريحهم بأنه لو خطب صبي له منشور يوم الجمعة، وصل بالناس بالغ جاز، وتصريحهم بأنه تحل ذنبه إذا كان يعقل الذبح والتسمية أي يعلم أنها مأمور بها، وكذلك ما صرحت به الأستروشني من أن الصبي إذا غسل الميت جاز، ولعل معنى قولهم إنه ليس من أهل الوجوب، إنه غير مكلف به، ولا ينافي ذلك وقوعه واجباً، وسقوط الوجوب عن المكفيين بفعله يؤيد ذلك ما صرحت به في الفتح من باب المرتد، من أنهم اتفقوا على أن الصبي لو أقر بالشهادتين يقع فرضاً ويلزمه تجديد إقرار آخر بعد البلوغ حتى على قول من ينفي وجوب الإيمان على الصبي، فصار كمسافر لا تجحب الجمعة عليه، ولو صلاه، سقط

فرضه. والاكتفاء بأذانه وخطبته، وتسميتها ورده السلام دليل على الاكتفاء بصلاته على الجنازة. ومن هذا يظهر أنه لا تصح إمامته في الجنازة أيضاً وإن قلنا بصحبة صلاته وسقوط الواجب بها عن المكلفين، لأن الإمامة للبالغين من شروط صحتها البلوغ، هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المثل، فاغتنمه فإنك لا تظفر به في غير هذا الكتاب، والحمد لله الملك الويباب. (الشامى: ٥٧٧١١، مطلب الواجب كفاية هل يسقط بفعل الصبي وحده؟ سعيد. وكذا في جامع أحكام الصغار على يامش جامع الفصولين: ١٦، إسلامي كتب خانه).

'Allāmah Ibn Humām rahimahullāh writes:

واعلم أنه إذا قيل صلاة الجنازة واجبة أي فرض على الكفاية كما صرحت به غير واحد من الحنفية والشافعية وحكوا الإجماع عليه فقد يستشكل بفعل الصبي، والجواب عن هذا بما تقدم من أن المقصود الفعل وقد وجد، لا يدفع الوارد من لفظ الوجوب فإنه لا وجوب على الصبي. (التحرير في أصول الفقه مع التقرير والتحبير: ١٧٦١٢، باب في الأحكام، بيروت).

'Allāmah Shāmī rahimahullāh writes in Minḥah al-Khāliq:

أقول: وظاهر كلام التحرير السقوط أي (سقوط الوجوب) حيث ذكر الحكم ولم يعده للشافعية، تأمل. (منحة الخالق حاشية على البحر الرائق: ١٧٩١٢، فصل السلطان أحق بصلاته، كوثة).

Bahishtī Gauhar:

If one person performs the janāzah salāh, the obligation will be fulfilled irrespective of whether the person is a male or female, mature or immature.

Also refer to *Lāmi' ad-Darārī*, vol. 2, p. 123.

Allāh ta'ālā knows best.

Different ways of conveying rewards to a deceased

Question

Is it permissible to convey rewards to a deceased through feeding others, cash money, reading the Qur'ān, etc.?

Answer

According to the Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah, a person can convey the rewards of his acts of worship to the deceased. Therefore, to feed people on behalf of the deceased, donate cash money as charity, read the Qur'ān, and so on are all permissible and laudable actions. Yes, one should certainly abstain from customs such as observing the three-day ceremony, forty-day ceremony and so on.

Al-Hidāyah:

الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاةً أو صوماً أو صدقةً أو غيرها عند أهل السنة والجماعة، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكتبين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته من أقر بوحدانية الله تعالى وشهادته بالبلاغ. (المهداية: ٢٩٦١١، باب الحج عن الغير).

Shāmi:

قوله بعبادة ما: أي سواء كانت صلاةً أو صوماً أو صدقةً أو قراءةً أو ذكراً أو طوافاً أو حجاً أو عمرة، أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر كما في الهندية. وقدمنا في الزكاة عن التاترخانية عن المحيط الأفضل من يتصدق نفلاً أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء: (الشامي: ٥٩٥١٢، مطلب في إبداء ثواب الاعمال للغير، سعيد).

A Hadīth states:

عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي أفتلت نفسها وأرأها لو تكلمت تصدقت فأصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عنها. (رواه البخاري: ١٨٦١١ و ٣٨٦١١. و مسلم: ٤١١٢ / ٤٠٤).

Abū Dāwūd:

عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرعوا يُس على موتاكم. (رواه أبو داود: ٤٤٥١٢، باب القرعة عند الميت).

Irshād as-Sāri:

اعلم أن الأصل في هذا أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره من الأموات والآحياء حجاً أو صلاة أو صوماً أو صدقةً أو غيرها كتلاوة القرآن وسائر الأذكار، فإذا فعل شيئاً من هذا، وجعل ثوابه لغيره جاز بلا شبهة، ويصل إليه عند أهل السنة والجماعة. (ارشاد الساري الى مناسك الملا على القاري: ص ٤٧٥، باب الحج عن الغير، بيروت).

Al-Fiqh al-Islāmī:

رأي الحنفية والحنابلة ومتأثري الشافعية والمالكية بوصول القراءة للميته إذا كان بحضرته أو دعا له عقبها ولو غائباً. (الفقه الإسلامي وادله: ٥٥١١٢، دار الفكر).

من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم ويب أجره للأموات أعطى من الأجر بعد الأموات. (من فضائل سورة الاخلاص وما لقائهما: ٥٤١١٠٦١١).

Fatāwā Maḥmūdīyah:

Conveying rewards to the deceased is a very laudable action irrespective of whether it is done through salāh, reading the Qur'ān, different forms of dhikr, feeding the poor, giving clothing to the poor and so on. However, the three-day, ten-day, twenty-day and forty-day ceremonies are not established from the Sharī'ah.¹

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ *Fatāwā Maḥmūdīyah*, vol. 9, p. 271.

The virtue of passing away while fasting

Question

Is there any virtue for passing away while fasting? People consider it to be a source of reward and a cause of forgiveness. Is there any basis for this?

Answer

Passing away while fasting is a source of reward and a cause of forgiveness. There are a few Ahādīth on the virtue of this. Observe the following:

A Hadīth states:

من مات صائماً أوجب الله تعالى له الصيام إلى يوم القيمة. (الفردوس بمنثور الخطاب: ١٣، ٥٥٥٧٥٠٤، عن عائشة).

When a person passes away in a state of fasting, Allāh ta'ālā records fasting in his favour until the day of Resurrection.

Musnad Abī Ya'lā:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله قالت: يا رسول الله أحب الشهر إليك أن تصومه شعبان؟ قال: إن الله يكتب على كل نفس ميته تلك السنة، فأحب أن يأتيني أجي وأنا صائم. (مسند أبي يعلى الموصلى: ٤٣٩١٤، ٤٨٩٥١٤٣٩١٤).

قال في المجمع: فيه مسلم بن خالد الزنجي فيه كلام، وقد وثق، وفي الصحيح طرف منه. (مجمع الزوائد: ١٩٢٣، باب الصيام في شعبان، دار الفكر).

...*Hadrat 'Ā'ishah radiyallāhu 'anhā related that Rasūlullāh ṣallallāhu 'alayhi wa sallam used to fast the entire month of Sha'bān. She asked him: "O Rasūlullāh! Is Sha'bān the most beloved in your sight for fasting?" He replied: "Allāh records every person who is to die in that year. I would love my death to come to me while I am fasting."*

'Allāmah Suyūtī rahimahullāh quotes a few Ahādīth in *Sharh as-Sudūr* from which we learn that passing away in a state of fasting is meritorious and a cause of forgiveness.

باب أحسن الأوقات للموت: أخرج أبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وافق موته عند انقضاء رمضان دخل الجنة، ومن وافق موته عند انقضاء عرفة دخل الجنة، ومن وافق موته عند انقضاء صدقة دخل الجنة. (حلية الاولياء: ٢٣١٥). وكنز العمال: ١١٥، ٤٢٧١٦٨٧، وفيض القدير: ٩٠٧١٣٥١٦) وأخرج أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال: لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله، ختم له بها، دخل الجنة ومن صام يوماً ابتغاء وجه الله، ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. وأخرج أبو نعيم عن خيثمة قال: كان يعجبهم أن يموت الرجل عند خير يعمله إما حج واما عمرة واما غزوة واما صيام رمضان. (حلية الاولياء: ١١٤). (شرح الصدور بشرح احوال الموتى والقبور: ٣٠٦).

It is also established that a person will be resurrected in the condition in which he passed away.

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. (مسند احمد: ٣٣٣١، مسند جابر).

سؤال: ما حكم الصائم إذا مات في الصوم؟

جواب: الظاهر أن الصائم إذا مات حالة الصوم يكتب صائماً إلى يوم القيمة، لما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات صائماً أوجب الله له الصيام إلى يوم القيمة. رواه الديلمي، وكان السلف يعجبهم الموت عند الصوم. بهذا وأنت خبير بأن موت الصائم في سبيل الله لكونه في طاعة الله ففي البحر فسره أي في سبيل الله في البدائع. بجميع

القرب فيدخل فيه من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات، وقد ورد في الحديث من مات في سبيل الله فهو شهيد. رواه مسلم. فعلى بهذا إذا مات الصائم يصدق عليه اسم الشهيد كما لا يخفى. (فتاوي واحدى: جلد اول: ٣١٤، كتاب الصوم، كوثئه).

How fortunate will that person not be who will be resurrected before Allāh ta'ālā while in a state of fasting! May Allāh ta'ālā bless us with such a death. Āmīn.

Allāh ta'ālā knows best.

Calling out the adhān over a grave

Question

Some regions have the practice of calling out the adhān over a grave. What is the ruling in this regard?

Answer

Calling out the adhān over a grave is not established from Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*, the *Sahābah radiyallāhu 'anhūm* and the *Tābi'īn*. This is why the jurists of the Ahl as-Sunnah say that it is a bid'ah (innovation).

Fath al-Qadīr:

ويكره كل ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاة عندها قائماً كما كان يفعل في الخروج إلى البقيع. (فتح القدير: ٩٤٢، قبيل باب الشهيد، دار الفكر. وكذا في الهندية: ١٦٦١١-١٦٦١٢ والبحر الرائق: ١٩٦١٢، كوثئه).

Shāmī:

في الاقتصار على ما ذكر من الوارد إشارة إلى أنه لا يسن الأذان عند إدخال الميت في قبره كما هو المعتاد الآن، وقد صرخ ابن حجر في فتاويه بأنه بدعة وقال: من ظن أنه سنة قياساً على ندبهما للمولود إلحاقاً لخاتمة الأمر بابتدائه فلم يصب. (الشامي: ٤٣٥١٢، سعيد).

Ahsan al-Fatāwā:

There is no proof from the Sharī'ah for calling out the adhān over a grave. It is therefore a bid'ah. *Taushīh Sharh Tanqīh* of Mahmūd al-Balkhī states with reference to calling out the adhān over a grave: "It is a baseless practice."¹

Fatāwā Rahīmīyyah:

Calling out the adhān over a grave is a baseless practice. It is not established from Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*, the Khulafā' Rāshidīn, the *Sahābah*, the *Tābi'īn*, the *Tābi'īn*, Imām Abū Hanīfah, Imām Mālik, Imām Shāfi'ī, Imām Ahmad ibn Hambal, Imām Bukhārī, Imām Muslim, Imām Tirmidhī, Imām Nasa'ī, Imām Abū Dāwūd *rahimahumullāh* and other eminent scholars. This practice is not in line with the blessed Sunnah of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*. It is a fabricated innovation and it is wājib to abstain from it.²

Allāh ta'ālā knows best.

The practice of *hīlah-e-isqāt*.

Question

The custom of *hīlah-e-isqāt* is prevalent in some places on the occasion of a janāzah. This is how it is done: Several people sit in a circle and place money, soap, etc. in front of them. They then give these items to each other. They do this several times and claim that when this is done, thousands of salāhs and many fasts which were due by the deceased fall off. They offer proof for this practice from 'Ālamgīrī and other books. Is there any benefit in this practice?

Answer

Hīlah-e-isqāt is in itself prescribed and there is proof for it. However, the prevailing *hīlah* which does not take the prerequisites into consideration has now become *hīlah istihsāl*. Therefore, the prevailing *hīlah-e-isqāt* is of no benefit for the sake of freeing the deceased of his dues. There are certain prerequisites for its legality, and it is most essential to bear them in mind.

1. In the case of there being no will or bequest, there must be no immature children and absent people from among the heirs because contributions from their wealth are not permitted.

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 1, p. 337.

² *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 6, p. 197.

2. There must be poor people in the circle. If rich people are given, the deceased will not be absolved of his dues.
3. The poor person must be made a real owner of the wealth; it must not be a mere verbal ownership.

كما صرّح به ابن عابدين في منة الجليل حيث قال: ويجب أن يدفعها حقيقة لا تحيلاً ملاحظاً أنّ الفقير إذا أبى عن الهبة إلى الوصي كان له ذلك ولا يجبر على الهبة. (رسائل ابن عابدين: ١٤٢٥، منة الجليل لبيان اسقاط ما على الذمة من كثير و قليل. (فتاوی فریدیہ: ٦٠٦١٢، ٦١٠).

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

إذا مات الرجل وعليه صلوات فائتة فأوصى بأن تعطى كفارة صلواته يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر. وإن لم يترك مالاً يستقرض ورثته نصف صاع ويدفع إلى مسكين ثم يصدق المسكين على بعض ورثته ثم يصدق ثم وثم حتى يتم لكل صلاة ما ذكرنا كذا في الخلاصة. (الفتاوى الهندية: ١٤٥١١، الباب الحادى عشر في قضاء الفوائت، مسائل متفرقة).

Ad-Durr al-Mukhtār:

ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكافارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة. ولو لم يترك مالاً يستقرض وارثه نصف صاع مثلاً ويدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم. (الدر المختار: ٧٢١٢، باب قضاء الفوائت، سعيد).

Allāh ta'ālā knows best.

Visiting graves on the 15th of Sha'bān

Question

Is there any evidence for visiting graves on the 15th of Sha'bān?

Answer

It is established through weak *Aḥādīth* that Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* did visit the graveyard on the 15th of Sha'bān. Thus, if anyone

goes occasionally, it will be permissible. However, it should neither be adhered to strictly nor should it be insisted.

Furthermore, the visiting of a graveyard on the night of Barā'ah is not from among the specialities and peculiarities of this night. Instead, it is proven through other narrations that Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* went to the graveyard in the last portion of the night. Thus, whenever a person gets an opportunity – without specifying any time and date – he must go to the graveyard to help in the remembrance of death and for praying for the forgiveness of the deceased.

Tirmidhī Sharīf:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّيْلَةِ فَخَرَجْتُ إِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ: أَكْنَتْ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ؟ قَلَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نَسَائِكَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ لِنَصْفِ الْمَنَى مِنْ شَعْبَانَ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ مَنْ عَدَ شَعْرَ غَنْمٍ كَلْبًا. قَالَ أَبُو عَيْشَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ لَا نَعْرِفُ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَاجِ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَضْعُفُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ: يَحِيَّ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَرْوَةَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: وَالْحَجَاجُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ يَحِيَّ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. (رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ: ١٥٦١١، بَابُ مَاجَاءِ فِي لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ)

Visiting the graveyard on other nights is established from authentic *Ahādīth*.

Muslim Sharīf:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَمَا كَانَ لِي لِيَلِتَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ الْلَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارُ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَا تَوَعَدُونَ غَدًا مُؤْجَلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ: ٣١٣١)

وأفضل أيام الزيارة أربعة: يوم الإثنين، والخميس، والجمعة، والسبت. وكذا
الليالي المباركة لاسيما ليلة براءة (الفتاوى الهندية: ٣٥٠١٥).

Muftī Muḥammad Taqī Sāhib says that his father, Muftī Muḥammad Shaffī Sāhib *rahimahullāh* said: Whatever is established from Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* and to the level in which it is established must be maintained at that level. We should not increase in that regard. Thus, from his entire pure life, Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* is reported to have gone to Jannatul Baqī' on just one occasion, i.e. on the night of Barā'ah (15th of Sha'bān). Since going to the graveyard is related only once, it will be okay if you go once in your life. However, to make it a point of going every night of 15th Sha'bān, to consider it to be necessary, to include it among the pillars of the night of Barā'ah, to believe that it is an intrinsic part of that night, and to believe that the night of Barā'ah is incomplete if you do not go – will mean that you are increasing and adding to the level on which it was.¹

At the same time, it is prohibited to go to the graveyard with much clamour and formality.

Allāh *ta'ālā* knows best.

Can the dead hear us?

Question

If a person goes to a graveyard and offers salām to the grave dwellers or addresses them in any way, do they hear him? What is the creed of the Hanafīs in this regard?

Answer

There have been differences of opinion on this issue ever since the era of the Sahābah *radiyallāhu 'anhum*. A narration of *Sahīh Bukhārī* states that Hadrat 'Abdullāh ibn 'Umar *radiyallāhu 'anhu* narrated that Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* went near the well of Badr [where the corpses of the unbelievers were thrown] and called out: "Did you find true what your Sustainer promised to you?" He then said with reference to them: "They presently hear what I said." When this was related to Hadrat 'Ā'ishah *radiyallāhu 'anhā*, she said: "Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* said 'know' and not 'hear'." In so saying, she

---

¹ *Shab-e-Barā'at Kī Haqīqat*, pp. 10-11.

refuted what Hadrat 'Abdullāh ibn 'Umar *radiyallāhu 'anhu* said. She then quoted this verse: "You cannot make the dead hear...". She did not quote any Hadīth. We learn from this that Hadrat 'Ā'ishah *radiyallāhu 'anha* was of the view that the deceased hearing us is not established.

Ahkām al-Qur'ān:

وحكى السفاريني في البحور الظاهرة أن عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى نفي سماع الموتى ووافقتها طائفة من العلماء على ذلك ورجحه القاضي أبو يعلى من أكابر أصحابنا يعني الحنابلة في كتابه الجامع الكبير. (أحكام القرآن: ١٦٤١٣، حضرت مفتى محمد شفيع صاحب، تكميل البحور بسماع أهل القبور، إدارة القرآن).

Despite this, some scholars are of the view that Hadrat 'Ā'ishah *radiyallāhu 'anha* retracted from her opinion.

Fath al-Bārī:

ومن الغريب أن في المغازي لابن إسحاق رواية يونس بن بكيير بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها مثل حديث أبي طلحة، وفيه: ما أنت بأسمع لما أقول منهم، وأخرجه أحمد بإسناد حسن، فإن كان محفوظاً فكأنها رجعت عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية بولاء الصحابة لكونها لم تشهد القصة. (فتح الباري: ٣٠٣١٧).

A narration of Tirmidhī Sharīf also supports this:

فلما قدمت عائشة رضي الله عنها أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه فقالت: إلى قوله ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ولو شهدتكم ما زرتك. (رواه الترمذى: ٣٠٣١١).

Hadrat 'Abdullāh ibn 'Umar *radiyallāhu 'anhu* is of the view that the deceased hearing us is established. This is corroborated by other scholars.

Aḥkām al-Qur’ān:

وذبّت طوائف من أهل العلم إلى سماهم في الجملة وقال ابن عبد البر: إن الأكثرين على ذلك ويبو اختيار ابن جرير الطبّري وكذا ذكر ابن قتيبة وغيره. (أحكام القرآن: ١٣٦٥).

Those who reject the view that the deceased can hear present the following verses of the Qur’ān:

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ (سورة النمل: ٨٠)

You cannot make the dead hear...¹

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ (سورة فاطر: ٢٦)

But you [O Muhammad] cannot cause to hear those who are lying in the graves.²

Those who believe that the deceased can hear present the following Hadīth of *Sahīh Bukhārī*:

باب الميت يسمع خفق النعال...عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه يسمع قرع نعالهم...الحديث. (رواه البخاري: ١٧٨١).

وفي الترمذى باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور...الحديث. (رواه الترمذى: ٤٠٣١).

Aḥkām al-Qur’ān:

من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححًا عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعًا: ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا

---

¹ Sūrah an-Naml, 27: 80.

² Sūrah Fātir, 35: 22.

رد الله عليه روحه حق يرد عليه السلام. (أحكام القرآن: ١٦٥/٣، ادارة القرآن).

An answer to the Qur'anic verses [quoted previously]:

These scholars say that the Qur'anic verses do not negate "hearing" (*simā'*) but "causing to hear" (*ismā'*). In other words, the deceased cannot take any benefit from the speech of the living. If they [deceased] are told: "Perform salah" they cannot perform it. If they are asked to keep fast, they cannot.

Fayd al-Bārī:

وأجاب السيوطي:

سماع موتى كلام الخلق قاطبة - قد صح فيها لنا الآثار بالكتب

وآية النفي معناها سماع هدى - لا يسمعون ولا يصغون للأدب

(فيض الباري: ٤٦٧/٢، باب قول الميت ويبو على الجنازة قدموني).

Bearing in mind that differences of opinion in this regard have been coming down to us since the era of the *Sahābah radiyallāhu 'anhū*, it is not correct to be dogmatic on this issue. Those who reject it, do so in emulation of *Hadrat 'Āishah radiyallāhu 'anhā*. Those who support it do it according to the view of *Hadrat 'Abdullāh ibn 'Umar radiyallāhu 'anhu*. We should therefore abstain from labelling anyone a *kāfir* or *fāsiq* (flagrant sinner) on this issue. If not, the accusation will certainly fall on a certain *Sahābī*.

However, the deceased's hearing of the *salām* is established from the narrations. This will have to be accepted. Anything else is left to the will of Allāh *ta'ālā* – if He wants, He will enable the dead to hear. If He does not, He will not enable them to hear.

Nonetheless, the original creed of the *Hanafīs* is that the dead do not hear.

Shāmī:

وأما الكلام فلأن المقصود منه الإفهام والموت ينافي ولا يرد ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم لأهل قليب بدر: هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً

فقال عمر: أتكلم الميت يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع من هؤلاء أو منهم، فقد أجاب عنه المشايخ بأنه غير ثابت يعني من جهة المعنى وذلك لأن عائشة رضي الله عنها ردته بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى، وأنه إنما قاله على وجه الموعظة للأحياء وبأنه مخصوص بأولئك تضعيقاً للحسرة عليهم، وبأنه خصوصية له عليه الصلاة والسلام معجزة، لكن يشكل عليهم ما في مسلم: أن الميت ليس مع قرع نعالهم إذا انصرفوا، إلا أن يخصوا ذلك بأول الوضع في القبر مقدمة للسؤال جمعاً بينه وبين الآيتين فإنه شبه فيهما الكفار بالموتى لإفادته بعد سماعهم وبه فرع عدم سماع الموتى، هذا حاصل ما ذكره في الفتح. (الشامي: ٨٣٦١٣، مطلب في سماع الميت الكلام، سعيد. وكذا في فتح القدير: ١٠٤١٢ دار الفكر).

However, 'Allāmah Shāmī *rahimahullāh* and Ibn Humām *rahimahullāh* also believe that the dead can hear in those situations where Ahādīth are found. They do not believe in unilateral hearing.

Fayd al-Bārī:

وأما الشيخ ابن الهمام فجعل الأصل هو النفي وكل موضع ثبت فيه السماع جعله مستثنى ومقتصراً على المورد. (فيض الباري: ٤٦٧١٢).

Kifāyatul Muftī:

Most of the Sufis are of the view that the dead can hear, but according to the Hanafī scholars this is not established. Yes, after the deceased is placed in his grave, he is instilled with that amount of life where by he can feel comfort and pain.¹

Hadrat Shāh Sāhib *rahimahullāh* states in *Fayd al-Bārī* that Mullā 'Alī Qārī *rahimahullāh* said: No one from the Hanafī jurists rejected the concept of the dead being able to hear.

---

¹ *Kifāyatul Muftī*: vol. 1, p. 201.

وفي رسالة غير مطبوعة لعلي القاري: أن أحداً من أئمتنا لم يذهب إلى إنكارها وإنما استنبطوها من مسألة في باب الأيمان وهي حلف رجل أن لا يكلم فلاناً فكلمه بعد ما دفن لا يحث قال القاري: ولا دليل في ما قالوا فإن مبني الأيمان على العرف وهم لا يسمونه كلاماً. (فيض البارى: ٤٦٧٢).

Hadrat Maulānā Sarfarāz Khān Sāhib rahimahullāh writes:

Nothing is reported from Imām Abū Hanīfah *rahimahullāh* in this regard. The reference of *Fatāwā Gharā'ib* which is generally presented to include Imām Abū Hanīfah *rahimahullāh* among those who reject the dead being able to hear is baseless.¹

Refer to: *Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband*, vol. 5; *Imdād al-Muftīyyīn*, vol. 2, p. 439; *Imdād al-Fatāwā*, vol. 5, p. 439; *Fatāwā 'Uthmānī*, vol. 1, p. 67; *Simā' al-Mautā* of *Hadrat Maulānā Sarfarāz Khān Safdar*.

Allāh *ta'ālā* knows best.

Janāzah salāh for a person who kills his parents

Question

A person killed his father for the sake of inheritance. He then died after some time. Will the janāzah salāh be performed for him? Is this killer eligible for inheritance?

Answer

If a person kills either one or both of his parents, and he is then killed under the rule of *qisās* (retribution), then the janāzah salāh for him will not be performed. But if he dies his natural death, his janāzah salāh will be performed. The killer will not be eligible for inheritance.

Imdād al-Fattāh:

لا يصلى على قاتل أحد أبويه عمداً إهانة له وزجراً لغيره. (امداد الفتاح: ٦٣١،
بירות).

---

¹ *Simā' al-Mautā*, p. 89.

ومن قتل أحد أبويه لا يصلى عليه إهانة له ذكره في جوامع الفقه. (شرح منية المصلى: ٥٩١).

Shāmī:

لا يصلى على قاتل أحد أبويه إهانة له وألحقه في النهر بالبغاء، الظاهر أن المراد أنه لا يصلى عليه إذا قتله الإمام قصاصاً، أما لو مات حتف أنفه يصلى عليه كما في البغاء ونحوه. (الشامي: ٢١٢٦، سعيد).

A killer is denied inheritance. A Hadīth states:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث. (ابن ماجه: ١٩٠).

Rasūlullāh ṣallallāhu 'alayhi wa sallam said: A killer does not inherit.

As-Sirājī Fī al-Mīrāth:

المانع من الإرث أربعة الرق وافراً كان أو ناقصاً والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة. (السراجي في الميراث: ص ٥).

Allāh ta'ālā knows best.

Preparing and offering food in the house of the deceased

Question

Is it permissible to provide meals and invite people in the house of the deceased for up to three days?

Answer

It is a practice in some places to prepare food in the house of the deceased, and to invite friends and family. This is a detestable practice which must be abstained from. 'Allāmah Shāmī *rahimahullāh* said that there is no doubt whatsoever about its impermissibility.

Shāmī:

ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة، وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة. وفي البزارية: ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع نقل الطعام إلى القبر في الموسم، واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص، والحاصل: أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره وفيه من كتاب الاستحسان: وإن اتخد للفقراء كان حسناً، وأطال في ذلك في المعراج وقال: وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فتحرر عنها، لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى. (الشامي: ٢٤٠، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت، سعيد).

وفي الفقه على المذاهب الأربعة:

ومن البدع المكرورة ما يفعل الان من ذبح الذبائح عند خروج الميت من البيت أو عند القبر وإعداد الطعام لمن يجتمع للعزية كما يفعل ذلك في الأفراح ومحافل السرور. (الفقه على مذاهب الاربعة: ٤٣٤١، مبحث ذبح الذبائح، وعمل الاطعمة في الماتم، القاهرة).

Ahkām-e-Mayyit:

One custom which is observed is that after the burial, the family of the deceased invite family and friends to a meal. They are asked to come on a certain day. Remember that it is prohibited to extend such an invitation and to accept it. It is most certainly not permissible. It is essential to abstain from this abominable custom. 'Allāmah Shāmī rahimahullāh writes with reference to this custom: "There is no doubt whatsoever about its impermissibility." In addition to the Hanafis, the other madhāhib unanimously state its impermissibility.¹

Yes, a meal could be prepared and fed to the poor with the intention of conveying the rewards to the deceased. However, no date or day must be specified for this purpose. Further, the following prerequisites must be adhered to:

---

¹ Maulānā Dr. 'Abd al-Hayy Siddīqī: *Ahkām al-Mayyit*, p. 188.

1. It must not be with the intention of following a custom; it must be solely for the conveying of rewards.
2. It must not be for ostentation, and name and fame.
3. It must be done after the distribution of the estate of the deceased. If it is done before, the heirs have to be mature and in their senses. Furthermore, all heirs must happily give consent to it.
4. It is essential for it to be from halāl wealth.
5. No day must be specified for this purpose, or else it will be a bid'ah.¹

Fatāwā Bazzāzīyah:

يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع. (الفتاوى البازية)
على هامش الهندية: ٤٨١

Allāh *ta'ālā* knows best.

Food of necessity at the house of the deceased

Question

The immediate family of the deceased prepares a basic meal for its near relatives who have come from distant places. What is the ruling in this regard?

When relatives from outside make arrangements for the food of the immediate family of the deceased, and send the food to the deceased's house, the following evils are observed:

1. Several types of food are prepared for show.
2. It is like an exchange of foods where it is difficult to maintain equality. This inequality opens the doors to backbiting and bad thoughts.
3. When the food arrives at the house of the deceased, the women who are present pack some of it for themselves and for their relatives. Sometimes this results in a shortage of food and an embarrassment for those who sent the food in the first place.

---

¹ *Fatāwā Haqqānīyah*, vol. 2, p. 49.

4. Those who send the food are inundated with thoughts about how many people will be at the meal, will the food be sufficient, and so on. These worries prevail until the end of the meal.

Answer

If the above-mentioned harms are present in the case of making food arrangements from outside, and relatives of the deceased have come from distant places, then the Sharī'ah permits the cooking of a basic meal in the house. This is on condition that the following prerequisites are fulfilled:

1. It must not be a general assembling of people.

وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة.

2. A basic or average meal which is consumed on normal days must be prepared. Exotic meals must not be prepared.

لأنها أيام تأسف فلا يليق بها ما كان للسرور. (فتاوي خانيه).

3. No day must be specified or set aside for this purpose.

ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع. (الفتاوى البزارية على إمامش الهندية: ٤٨١).

The jurists say it will be makrūh if a day is specified.

Someone may raise the objection and ask: What is the Sharī'ah proof for preparing essential and necessary food in the house of the deceased during the days of consolation?

The answer to this is that proof for it is found in the following narrations:

1. Hadrat 'Abdullāh ibn Mas'ūd *radiyallāhu 'anhu* and his companions arrived at the time when *Hadrat Abū Dharr radiyallāhu 'anhu* passed away. They made food arrangements because they were asked by *Hadrat Abū Dharr radiyallāhu 'anhu* before he passed away. The text reads as follows:

فبينما هم كذلك لا يقدرون على دفنه إذ قدم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من العراق في جماعة من أصحابه فحضروا موته وأوصاهم كيف يفعلونه وقيل قدموا بعد وفاته فولوا غسله ودفنه، وكان قد أمر أهله أن يطبخوا لهم شاة من غنمها ليأكلوه بعد الموت. (البداية والنهاية: ١٧٧٧، طبعة ملونة، بيروت).

2. The following is related in *Tārīkh Madīnah Dimishq*:

واطبخي هذا اللحم، فإنه سيشهدني قوم صالحون يلون دفني فأقر لهم، فلما دفنا دعينا إلى الطعام، فأكلنا. (تاریخ مدینة دمشق: ٢١٦٦، وفی اسناده مجھول).

The family of Hadrat Abū Dharr *rādiyallāhu 'anhu* could not see to his burial. Just then, Hadrat 'Abdullāh ibn Mas'ūd *rādiyallāhu 'anhu* and his companions arrived from Iraq [before his death]. Hadrat Abū Dharr *rādiyallāhu 'anhu* had requested them to see to his burial arrangements. According to another narration, they arrived after his death and made arrangements for bathing and burying him. He had said to his wife that she must slaughter one of their goats so that these personalities may eat of it after his demise.¹

It is stated in *Tārīkh Dimishq* that Hadrat Abū Dharr *rādiyallāhu 'anhu* had said to his wife: "You must cook this meat because pious people will attend my funeral. You must feed them as hospitality to them." When we [Hadrat 'Abdullāh ibn Mas'ūd *rādiyallāhu 'anhu* and his companions] finished with his burial, we were called to the meal which we then ate.

3. *Tirmidhī Sharīf*:

عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لأهل جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. (رواه الترمذى وقال: بهذا حديث حسن: ١٩٥١، باب ما جاء في الطعام يصنع لأجل الميت).

---

¹ *Al-Bidāyah wa an-Nihāyah*.

Ibn Mājah Sharīf:

قال: إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم طعاماً قال عبد الله: فما زالت سنة حتى كان حديثاً فترك. (رواه ابن ماجه: ١١٥، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت).

Shāmī:

ويستحب لغير أهل الميت والأقرباء الأبعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم ولهم لقوله صلى الله عليه وسلم: أصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم. (حسنه الترمذى وصححه الحاكم. الشامي: ٤٤٤٠، مطلب في الشواب على المصيبة، سعيد. وكذا في الفقه على المذاهب الاربعة: ١٤٣٤).

One narration makes mention of three days. The following is stated in *Mirqāt*:

وقيل: يحمل لهم طعام إلى ثلاثة أيام مدة التعزية. (مرقات: ٤٩٢، امدادية، ملitan).

We learn from the above narrations that outside people can send food for the immediate family of the deceased. However, if there are any evils in doing this, the immediate family can prepare meals for relatives who have come from distant places because there is no unilateral prohibition for cooking food. The following is stated in *Bazzāzīyah*:

وإن اتخد طعاماً للفقراء كان حسناً. (الفتاوى البزارية: ٦٣٧٩)

We learn from this that it is laudable to prepare food for the poor. It also learnt from a text of *al-Mughnī* of Ibn Qudāmah that when there is a need, it is permissible to prepare meals for relatives who have come from distant places.

إن دعت الحاجة إلى ذلك جاز فإنه ربما جاء بهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة وبيت عندهم. (المغني لابن قدامة الحنبل: ٤١٣)

If there is a need to cook, it is permissible because people will come from distant places for the funeral and for consoling the bereaved, and they will sleep over at the house.

4. *Bukhārī Sharīf*:

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت إذا مات الميت من أهلها، فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة، فطبخت، ثم صنع ثريد فصببت التلبينة عليها ثم قالت: كل منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة حمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. (بخاري شريف: ٢٨١٥٤٢٠٦، باب التلبينة. ومسلم شريف: ٢٤٢٧، باب لكل داء دواء واستحباب التداوى).

Hadrat 'Ā'ishah radiyallāhu 'anhā narrates that when anyone from her family passed away the women used to assemble and they would then disperse. Only the family women and some other special women would remain behind. She would have talbīnah prepared and pieces of bread would be broken into it. She would then say to them: I heard Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam saying that talbīnah provides solace to the heart of the sick person and lessens the grief a bit.

Talbīnah refers to a sweet dish made with barley flour.

Fatāwā Mahmūdīyyah:

Food provided by the family of the deceased is normally the one which is the responsibility of the deceased's family and prepared on the third day, 40th day, and so on. Because the immediate family is busy with the funeral arrangements and overtaken by grief, it does not have the time to prepare any food. Other relatives therefore send food to them. It is not prohibited for the immediate family to also prepare this food. If a person comes to offer condolences and the family members request him to join in the meal, this is not prohibited. The notion that nothing must be cooked in the house of the deceased for three days is one of the errors committed by the masses.¹

The Panj Pīrī group of Pakistan is very strict and firm about preparing food and sending it to the house of the deceased. However, these people too consider the food which is served out of necessity to be

---

¹ *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 9, p. 278.

permissible. *Nashr al-Marjān* is a book written by Maulānā Fadl Khān Panj Pīrī. It contains the commentary of Maulānā 'Abdullāh Panj Pīrī. He writes therein:

ويجوز لأهل الميت صنع الطعام لأنفسهم إذا لم يحمل لهم أحد من الجيران والأقارب طعاماً أيام مدة التعزية. (حاشية نشر المرجان: ص ٤٣٠).

The family of the deceased is permitted to prepare food for itself if no one from its neighbours and relatives sends food to it during the days of grief and condolences.

Allāh ta'ālā knows best.

The janāzah salāh of a person who committed suicide

Question

Will a janāzah salāh be performed for a person who committed suicide?

Answer

Suicide is a most serious sin, but the person is not a kāfir. Janāzah salāh will therefore be performed for him. However, it will be more appropriate for people in positions of leadership not to attend as a way of demonstrating the seriousness of this sin.

From a narration of *Muslim Sharīf* we learn that a person who commits suicide is not a kāfir.

فَلَمَّا ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم إلی المدینة ہاجر إلیه الطفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ وہاجر معہ رجل من قومہ، فاجتہوا المدینة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بہا براجمہ فشخت بیداه حتی مات، فرآه الطفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی منامہ فرآہ فی ہیئتہ حسنة ورآہ مغطیاً یدیہ، فقال له: ما صنع بک ربک فقال: غفر لی بہجرتی إلی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له: مالی أراك مغطیاً یدیک قال: قیل لی: لن نصلح منک ما افسدت فقصہا الطفیل رضی اللہ عنہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اللہمّ ولیدیہ فاغفر. (مسلم شریف: ١٦٤).

وقال النووي في شرح هذا الحديث: فيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر. (شرح المسلم: ٤٦١، باب الدليل ان قاتل نفسه لا يكفر).

Ad-Durr al-Mukhtār:

من قتل نفسه ولو عمداً يغسل ويصلى عليه به يفتى. وفي الشامية: لأنه فاسق غير ساع في الأرض بالفساد وإن كان باغياً على نفسه كسائر فساق المسلمين. (الدر المختار مع الشامي: ٢٩١، سعيد).

Sharh Munyatul Musallī:

وعندما يصلى عليه واختاره شمس الأئمة الحلواني لأن دمه هدر فصار حتف أنفه ولأنه مسلم عاصٍ غير ساع في الأرض فساداً فلا يقاس على البغاء وقطع الطريق. (شرح منية المصلى: ص ٥٩١، سهيل).

Fatāwā Muftī Mahmūd:

The janāzah salāh will certainly be performed for such a person based on the Ḥadīth: “Perform janāzah salāh over every righteous and sinful person.”¹

Allāh ta’ālā knows best.

The virtue of passing away in the month of Ramadān

Question

Is there any virtue for passing away in the month of Ramadān?

Answer

Passing away in the month of Ramadān is – Allāh willing – a source of rewards and a cause of forgiveness. This is because a blessed month enjoys superiority over other months. The reward for obligatory and optional good deeds – in fact, all good deeds – is multiplied in this month. The first part of this month enjoys the mercies of Allāh ta’ālā. The middle part of this month contains an announcement of forgiveness while the third part of it is means for salvation from the

---

¹ *Fatāwā Muftī Mahmūd*, vol. 3, p. 78.

Hell-fire. Therefore, a person who passes away in the month of Ramadān is protected against the constrictions of the grave. There is a strong hope that on the day of Resurrection, Allāh ta’ālā will cover him with His mercy and forgiveness, and admit him into Paradise.

Observe a few narrations in this regard:

Sahīh Ibn Khuzaymah:

عن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: ...إلى قوله... ويбо شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. (صحيح ابن خزيمة: ٤٨٨٨٧، باب فضائل رمضان، المكتب الإسلامي. وكذا في شعب الإيمان للبيهقي: ٣٦٠٥٣٦٠٨، دار الكتب العلمية، بيروت).

Hilyatul Auliya’:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وافق موته عند انتهاء رمضان دخل الجنة، ومن وافق موته عند انتهاء عرفة دخل الجنة، ومن وافق موته عند انتهاء صدقة دخل الجنة. (حلية الأولياء: ٦٣٥، دار الفكر، وفيض القديرين: ٦٣٥).

وعن خيثمة قال: كان يعجبهم أن يموت الرجل عند خير يعمله إما حج وإما عمرة وإما غزوة وإما صيام رمضان. (حلية الأولياء: ٤١٥).

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: إن عذاب القبر يرفع عن الموتى في شهر رمضان وكذلك فتنة القبر ترفع عن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. (أحكام الميت والقبور لابن رجب، باب أهل القبور، واسناده ضعيف).

Musannaf 'Abd ar-Razzāq:

عن عطاء قال: إذا مرض الرجل في رمضان فلم يصح حتى مات، فليس عليه شيء غالب على أمره وقضاءه. (مصنف عبد الرزاق: ٤٣٧٦٣٣: ٤٣٧٦٣٣).

Muslim Sharīf:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما
بينهن إذا اجتنبت الكبائر. (رواه مسلم: ١٦٦٦)

Allāh ta'ālā knows best.

Erecting domes over the graves of Auliya'

Question

What is the ruling with regard to erecting domes over the graves of Auliya', covering them with sheets, or lighting lamps there?

Answer

Erecting domes over the graves of Auliya', covering them with sheets, lighting lamps there, placing flowers over them, kissing them, etc. are all actions which are against the Sharī'ah and harām. The jurists state that they are forbidden and are innovations. It is therefore essential and necessary to abstain from innovations and fabrications of this nature.

Observe the following *Hadīth*:

عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يجصّ
القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه. (رواه مسلم: ١٣١٦).

قال الملا علي القاري في المرقات: من ابتدع بدعة ضلاله لا يرضاه الله
ورسوله ... وبي ما أنكره أئمة المسلمين كالبناء على القبور وتجسيصها.
(مرقات: ١٤٤٦، امدادية، ملتان).

Sharh Munyatul Musallī:

يكره تجسيص القبر وتطيئنه وبه قالت الأئمة الثلاثة، لما روي عن جابر
رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيص القبور وأن
يكتب عليها وأن يبني عليها. رواه مسلم. وعن أبي حنيفة أنه يكره أن يبني

عليه بناء من بيت أو قبة أو نحو ذلك لما مر من الحديث آنفًا. (شرح منية المصلى: ص ٥٩٩، سهيل).

ومثله في الفتح القدير: ٢٤٠، دار الفكر. والفتاوی الخانیة على ہامش الہندیۃ: ١٩٤. والفتاوی السراجیۃ على ہامش قاضی خان: اولین ص ١٤١.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ويسمى القبر قدر الشبر، ولا يربع، ولا يجصّ... ويكره أن يبني على القبر. (الفتاوى الہندیۃ: ١٦٦).

Mā Lā Budda Minhu:

It is either harām or makrūh to build edifices or domes over the graves of Auliyā', or to light lamps there.¹

Ahsan al-Fatāwā:

The Hadīth contains explicit prohibition of plastering a grave and constructing anything over it.²

In short, there is no authentic narration or rational proof for the erecting of buildings or domes over the graves of the Auliyā'. In fact, there are narrations and countless proofs to the contrary.

Another point to be borne in mind is that when the jurists use the word "makrūh" alone, then it refers to makrūh tahrīmī.

Fath al-Qadīr:

اختلف أصحاب الشرع في معنى المکروه، فروي عن محمد أنه نص على أن كل مکروه حرام، إلا أنه لما لم يجد فيه نصاً قاطعاً لم يطلق عليه لفظ الحرام فكان نسبة المکروه إلى الحرام عنده كنسبة الواجب إلى الفرض في أن الأول ثابت بدليل قطعي والثاني ثابت بدليل ظني، وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه

---

¹ *Mā Lā Budda Minhu*, p. 91, Kutub Khānah Mahmūdīyyah, Deoband.

² *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 189.

إلى الحرام أقرب. (نتائج الأفكار تكملة فتح القدير: ٤٠٦، كتاب الکرايبة، دار الفکر. وكذا في البحر الرائق: ٨٠٨، كتاب الکرايبة، كوثئه).

Although some books¹ do contain a ruling of permissibility, this is not the preferred ruling and it is not worthy of consideration.

For additional details refer to *Fatāwā Dār al-'Ulūm Zakariyyā*, vol. 1, chapter seven.

Allāh ta'ālā knows best.

The du'ā to be read in the janāzah of a lunatic

Question

A person who was a lunatic passed away. Which du'ā' must be read in his janāzah salāh, the du'ā' for an adult or the du'ā' for a child?

Answer

The du'ā' for a child will be read. If the du'ā' for an adult is read, the salāh will still be correct.

Ad-Durr al-Mukhtār:

ولا يستغفر فيها لصبي ومحنون ومعتوه لعدم تكليفهم، بل يقول بدل دعاء البالغين: اللهم اجعله لنا فرطاً، وجعله لنا ذخراً وشافعاً مشفعاً. (الدر المختار:

٤٩١٥، سعيد).

Marāqī al-Falāh:

لا يستغفر لمجنون وصبي إذ لا ذنب لهما، ويقول في الدعاء: اللهم اجعله فرطاً... (مراقي الفلاح: ٤١٥، باب أحكام الجنائز، بيروت. ومثله في البحر الرائق: ٨٤، كوثئه).

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ For example, *ad-Durr al-Mukhtār*, vol. 2, p. 237; *Taqrīrāt-e-Rāfi'i*, vol. 2, p. 123.

Ghusl, kafan and janāzah ṣalāh for an infant that is born lifeless

Question

An infant is born lifeless from the womb of its mother. Will the infant be bathed and enshrouded?

Answer

If there are no signs of life at the time of birth, then the correct view is that the infant will be given a bath, wrapped in a cloth and buried. The janāzah ṣalāh will not be performed for it.

Hāshiyah at-Tahtāwī:

وإن لم يستهل غسل وإن لم يتم خلقه في المختار لأنّه نفس من وجه وأدرج في خرقه ويسمى ودفن ولم يصل عليه. قوله في المختار: وظاهر الرواية منع الكل، وكذا لا يرث، ولا يورث، اتفاقاً لأنّه كجزء الحي كما في الزيلي والحموي، وحاصل ما في المصنف أنه بالنظر لكونه نفساً من وجه يغسل، ويصل عليه، وبالنظر لكونه جزء آدمي لا ولا، فاعملنا الشهرين، فقلنا: يغسل عملاً بالأول، ولا يصل عليه عملاً بالثاني، ورجحنا خلاف ظاهر الرواية، وقوله لأنّه نفس من وجه، الأولى ما في ملتقى الأبحر حيث قال: إكراماً لبني آدم، وإنما كان نفساً لأنّه يبعث وإن لم ينفع فيه الروح على أحد القولين. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: ص ٥٩٨، قديمي. وكذا في الدر المختار مع الشامية: ٢٤٦٨، سعيد).

Allāh ta'ālā knows best.

Naming a child which dies at birth

Question

What if a child passes away at the time of birth, will it be given a name?

Answer

Whether the child is born alive or not, its body parts are fully formed or not; it will be given a name. This is because it will become a means for its parents' entry into Paradise.

وإن لم يستهل وإن لم يتم خلقه في المختار لأنّه نفس من وجه وأدرج في خرقه وسمى و دفن ولم يصل عليه ويحشر إن بان بعض خلقه هو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا لأنّه يثبت له حرمة بني آدم بدليل ثبوت الأحكام الشرعية له كاستيلاد، وانقضاء عدّة، نهر، وقد قالوا: إن السقط يحيى في الآخرة، وترجى شفاعته. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوى: ٥٩٨، قديمى).

ووجهه أن تسميتها تقتضي حشره إذ لا فائدة لها إلا في ندائها في المحشر باسمه وذكر العلقي في حديث: "سموا أسقاطكم فإنهم فرطكم". الحديث. (الشامى: ٩٤٨، سعيد).

In other words, name a child which is not fully formed because it is a precursor for your entry into Paradise.

Allāh ta'ālā knows best.

Leading the janāzah salāh without wudū'

Question

An imām led the janāzah salāh. Later on it was learnt that he did not have wudū'. Does the salāh have to be repeated? Bear in mind that the muqtadīs were in a state of wudū'.

Answer

It is necessary to repeat the janāzah salāh.

Badā'i' as-Sanā'i':

إنهم لو صلوا على جنازة والإمام غير ظاهر عليهم إعادتها لأن صلاة الإمام غير جائزه لعدم الطهارة فكذا صلاتهم لأنها بناء على صلاته. (بدائع الصنائع: ٣٤١٥، سعيد).

Ad-Durr al-Mukhtār:

الطهارة... شرط في حق الميت والإمام جميعاً ولو أُم بلا طهارة والقوم بها أعيدت. (الدر المختار مع الشامى: ٢٩٠٨، سعيد).

Al-Bahr ar-Rā'iq:

ولو صلى الإمام بلا طهارة أعادوا لأنّه لا صحة لها بدون الطهارة فإذا لم تصح صلاة الإمام لم تصح صلاة القوم. (البحر الرائق: ٢٧٩، كوثة).

Allāh *ta 'ālā* knows best.

When the imām says only three takbīrs for the janāzah *salāh*

Question

The imām performed the janāzah *salāh* by saying the takbīr three times and then made *salām*. No one said anything at the time. Only when the corpse was lowered into the grave did the people say that only three takbīrs were said. What should be done in such a case? What if the grave was already covered with soil and then it was known with certainty that three takbīrs were said?

Answer

Four takbīrs are *fard* in the janāzah *salāh*. The *salāh* with three takbīrs was therefore incomplete. If the deceased has not been lowered into the grave and the soil too was not thrown in, the deceased must be taken out and the janāzah *salāh* must be repeated. If the grave has already been covered with soil, then bearing in mind that the deceased was only just now lowered into the grave, the janāzah *salāh* must be repeated at his grave.

Hāshiyah at-Tahtāwī:

أن الإمام إذا اقتصر على ثلاثة فسدت فيما يظهر، وإذا فسدت على الإمام فسدت على المأمور لترك ركن من أركانها. (حاشية الطحطاوى على مراقب الفلاح: ص ٥٨٧، فصل الصلاة عليه، قدىمى).

Ad-Durr al-Mukhtār;

وركناها شيئاً (التكبيرات) الأربع... (والقيام). (الدر المختار: ٢٩٠٩، سعيد).

وإن دفن وأهيل عليه التراب بغير صلاة أو بها بلا غسل أو من لا ولایة لصلی على قبره استحساناً ما لم يغلب على الظن تفسخه. وفي الشامي: قوله وأهيل عليه التراب، وإن لم يهيل أخرج وصلی عليه كما قدمناه. (الدر المختار مع رد المحتار: ٤٤٤، سعيد).

Al-Bahr ar-Rā'iq:

فإن دفن بلا صلاة صلی على قبره ما لم يتفسخ، لأن النبي صلی الله عليه وسلم صلی على قبر امرأة من الأنصار. (البحر الرائق: ٢١٩، كوتئ).

Allāh *ta'ālā* knows best.

The burial arrangements and janāzah salāh of a child whose lineage is not known

Question

A Muslim man got married to a Christian woman on paper. In other words, the verbal proposal and acceptance did not take place. The marriage too was performed in a church. A child was then born to the woman. Alternatively, a Muslim man got married to a Hindu woman just in name, and a child was born to them. Alternatively, a Muslim man committed adultery with a non-Muslim woman and a child was born to her. In all three cases, the child passed away before it could reach the age of puberty. Will the burial arrangements and janāzah salāh be done in the Islamic manner?

Answer

In the second two cases the child is obviously a product of an adulterous relationship [he is a *walad az-zinā*]. The same rule will also apply to the first case because a marriage is not valid by a mere written agreement. Nonetheless, the child will be attributed to the better of the two parents. In other words, it will be attributed to the father and considered to be a Muslim. Permission will then be given to follow the Muslim burial rites including the janāzah salāh.

Al-Fiqh al-Islāmī:

عقد الزوج لا يصلح انعقاده بالكتابة إذا كان العاقدان حاضرين في مجلس واحد إلا حال العجز عن النطق كالت�ر، لأن الزواج يشترط لصحته حضور

الشهود وسماعهم كلام العاقدين، وبهذا لا يتيسر في حال الكتابة. (الفقه الاسلامي وادله: ٤٦٤، دار الفكر).

Ad-Durr al-Mukhtār:

ورأيت في فتاوى الشهاب الشلبي قال: واقعة الفتون في زماننا مسلم زنى بنصرانية فأتت بوله فهل يكون مسلماً؟ أجاب بعض الشافعية بعدهم وبعضهم بإسلامه، وأفتقى قاضي القضاة الحنبلي بإسلامه أيضاً و في الشامي: قلت: يظهر لي الحكم بالإسلام لحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبوهما اللذان يهودانه أو ينصرانه. فإنهم قالوا: إنه جعل اتفاقهما نافلاً له عن الفطرة فإذا لم يتفقا بقي على أصل الفطرة أو على ما هو أقرب إليهما ولأن الكفر أقبح القبيح فلا ينبغي الحكم به لشخص بدون أمر صريح. (الدر المختار مع الشامي: ٣٩٧، سعيد).

Imdād al-Fattāh:

(إلا أن يسلم أحدهما) ثم يموت الصبي لأنه يتبع خيرهما ديناً فيصل عليه. (امداد الفتاح: ٦٦٨، بيروت).

Furthermore, from the *Hadīth* of Jurayj in *Sahīh Bukhārī*, we learn that the father who committed adultery is also referred to as a father:

وقال الليث: حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمن قال: قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى عليه وسلم: نادت امرأة ابنتها ويبو في صومعته قالت: يا جريج قال: اللهم أي وصلاتي، فقالت: يا جريج قال: اللهم أي وصلاتي، قالت: يا جريج قال: اللهم أي وصلاتي، قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه المياميس، وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت، فقيل لها: من هذا الولد؟ قالت: من جريج، نزل من

صومعته، قال جريج: أين ہذه الی تزعم أن ولدیا لی قال: يا بابوس من أبوک؟
قال: راعی الغنم. (رواه البخاری: ۱۶۱).

Allāh *ta'ālā* knows best.

Giving pieces of advice at the graveside after the burial

Question

In some places there is the practice of giving some pieces of advice at the graveside after the burial. Is this practice in line with the Shari'ah?

Answer

Imām Bukhārī *rahimahullāh* has a chapter titled: *Bāb Mau'izah al-Muhdath*. From this we learn that an admonition given at a grave – whether while waiting for the burial or after – is permissible. Furthermore, *Hadrat 'Amr ibn al-'Ās radiyallāhu 'anhu* said: After you bury me, you must wait at my graveside for some time so that I may have some company and I am able to answer the questions of the angels.

Sahīh Bukhārī:

باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله... عن علی رضی الله تعالیٰ عنہ قال: کنا فی جنازۃ فی بقیع الغرقد فأتانا النبی صلی الله علیہ وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنکس فجعل ینکت بمختصره ثم قال: ما منکم من أحد أو من نفس منفوسه إلا کتب مکانها من الجنة والنار وإن قد کتبت شقیة أو سعیدة فقال: رجل يا رسول الله أفلأ نتكل على كتابنا وندع العمل فمن کان منا من أهل السعادة فسيصیر إلى عمل أهل السعادة وأما من کان منا من أهل الشقاوة فسيصیر إلى عمل أهل الشقاوة، قال: أما أهل السعادة فیسیرون لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة فیسیرون لعمل الشقاوة، ثم قرأ: فاما من أعطی واتقی... الآیة (رواه البخاری: ۱۸۶، باب موعظة المحدث عند القبر، فیصل).

The incident of *Hadrat 'Amr ibn al-'Ās radiyallāhu 'anhu* is related in *Sahīh Muslim*:

...فإذا أنا مات فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سناً ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأأنظر ماذا أرجع به رسول ربي. (رواه مسلم: ١٦٦، باب كون الاسلام يهدم ما قبله، فيصل).

Abū Dāwūd:

عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا لم بالتشييت فإنه الآن يسأل. (ابو داؤد شریف: ٤٠٣، باب الاستغفار عند القبر للميٍت في وقت الانصراف، سعید).

...when Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam completed the burial of a person, he would stand at the graveside and say: Seek forgiveness for your brother and ask Allāh ta'ālā to keep him firm because he is being questioned now.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ويستحب إذا دفن الميت ان يجلسوا ساعة عند القبر بعد الفراغ بقدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها. (الفتاوى الهندية: ٦٦).

If it is better to sit down after burying a person, it will also be permissible to read the Qur'ān or speak about Dīnī matters. The reading of the beginning and ending sections of Sūrah al-Baqarah at the graveside after the burial is also established.

Majma' az-Zawā'id:

عن عبد الرحمن بن العلاء بن الجلاج قال: قال أبي: يا بني إذا أنا مات فالحمد لي لحداً فإذا وضعته في لحدى فقل: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سن التراب على سناً ثم اقرأ عندرأسي: بفاتحة البقرة وخاتمتها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. (مجمع الزوائد: ٣٤٤).

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تجسسوه وأسرعوا به إلى قبره وليرأ عندرأسه فاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة. رواه البيهقي في شعب الایمان، وقال: والصحيف انه موقوف عليه. (مشكاة شریف: ١٤٩، باب دفن المیت).

The following incident of Imām Ahmad ibn Hambal *rahimahullāh* is related in *al-Mughnī*:

روى عنه (أحمد) أنه قال: القراءة عند القبر بدعة وروى ذلك عن ہشيم قال أبو بكر: نقل ذلك عن أحمد جماعة ثم رجعوا أبان به عن نفسه، فروى جماعة أن أحمد نهى ضريراً أن يقرأ عند القبر وقال له: إن القراءة عند القبر بدعة، فقال له محمد بن قدامة الجويري: يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال ثقة، قال فأخبرني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك، قال أحمد بن حنبل فأرجع فقل للرجل يقرأ. (المغني: ٥٤٥، بيروت).

Allāh *ta'ālā* knows best.

An objection to the incident of Hadrat 'Amr ibn al-'Ās

Question

In the above-mentioned incident of Hadrat 'Amr ibn al-'Ās *radiyallāhu 'anhu* he advised the people to wait for a while after his burial so that he can have some company and take solace from their presence. The Ghayr Muqallids object to it by saying that it is against a Hadīth in which it is mentioned that Munkar and Nakīr only come to question the deceased after the people have departed. The Hadīth in this regard reads as follows:

عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان... الحديث.

What is the answer to them?

Answer

The word *tawallā* (when they turn away and leave) is taken to mean فرغوا عن دفنه when they finish burying him. In other words: أي تولى أصحابه عن الدفنه عن التدفيف وذهبوا عن الدففين .

If the literal meaning is taken, i.e. only when they leave will the questioning of *Munkar* and *Nakir* take place, then if some people sit there for one year, does it mean no questioning will take place during that entire period?

Allāh ta'ālā knows best.

Extraordinary occurrences at the graves of some people

Question

Some people say: A special light was seen emanating from the grave of such and such person. Or: Animals stay away from walking on his grave. Or they take a good omen from being buried next to a certain person. Are things of this nature correct?

Answer

Quite often, extraordinary occurrences are witnessed at the graves of some special pious servants of Allāh ta'ālā. Rejecting them is synonymous to rejecting eye-witness accounts. In fact, some scholars who search for the most minute innovations in the pure Sharī'ah accept occurrences of this nature.

Observe the following statement of Ibn Taymīyyah *rahimahullāh*:

و كذلك ما يذكر من الكرامات، و خوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين، مثل نزول الأنوار والملائكة عندها و تولي الشياطين، والبهائم لها، و اندفاع النار عنها و عن جاورها، و شفاعة بعضهم في جiranه من الموتى،

واستحباب الاندفان عند بعضهم، وحصول الأنس والسكينة عندِها، ونزول العذاب بمن استهانها؛ فجنس هذا حق، ليس مما نحن فيه.

وما في قبور الأنبياء والصالحين، من كرامة الله ورحمته، وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوجهه أكثر الخلق، لكن ليس موضع تفصيل ذلك.
(اقتضاء الصراط المستقيم: ٩٥٥، مكتبة الرشد، الرياض).

Allāh ta'ālā knows best.

The wealth of a person who has no heirs

Question

A person passed away at a certain place and the people there have no knowledge whatsoever of the deceased's heirs. What must be done with his wealth? He also did not draw up any will or make any bequest.

Answer

If the people at whose place he passed away are themselves poor, they may use his wealth for themselves. If not, they must distribute it among the poor.

Fatāwā as-Sirājīyyah:

غريب مات في بيت رجل وليس له وارث معروف وصاحب الدار فقير، فله أن يتصدق على نفسه كذا ذكره في فتاوى سمرقند. (فتاوى السراجية على ٩٦٩، كوتاه).

Allāh ta'ālā knows best.

Conveying rewards through Qur'ān recitation

Question

In our area, people go to the graveyard and recite the Qur'ān at the graveside. They convey the reward of the recitation to the deceased or to those who are buried in the graveyard. Some Ghayr Muqallids object to this practice. What is the view of the four madhāhib in this regard? In other words, what is the ruling with regard to conveying reward of reading the Qur'ān to the deceased?

Answer

All four madhāhib consider this action to be permissible and beneficial. 'Allāmah Zaylā'ī rahimahullāh writes in his commentary to the famous Hanafī work, *Kanz ad-Daqā'iq*:

الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاةً كان أو صوماً أو حجّاً أو صدقةً أو قراءة القرآن أو الأذكار إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، يصل ذلك إلى الميت وينفعه. (شرح كنز الدقائق: ٢٨٣).

The same theme is mentioned in *al-Hidāyah*, Bāb al-Hajj 'An al-Ghayr (vol. 1, p. 296).

Ibn al-Hāj al-Mālikī writes in *al-Madkhal*:

لو قرأ في بيته وأهدى إليه لوصلت ، وكيفية وصوله أنه إذا فرغ من تلاوة وسب ثوابها له أو يقول: اللهم اجعل ثوابها له فإن ذلك دعاء بالثواب والدعاء يصل بلا خلاف. (المدخل: ١٦٦).

'Allāmah Muhammad ibn Khalīfah Washtānī Abī Mālikī rahimahullāh writes in the commentary of *Muslim* under *Tasbīh Jarīdatayn*:

وأخذت منه تلاوة القرآن على القبر لأنه إذا رجى التخفيف بتسبيح الشجر فالقرآن أولى. (إكمال إكمال المعلم شرح مسلم للأبي: ٢٤٥، باب الدليل على نجاست البول، بيروت).

Imām Nawawī rahimahullāh who is at the head of the Shāfi'ī scholars writes:

ويستحب للزائر يعني زائر القبور أن يسلم على المقابر ويدعو من يزوره ولجميع أهل المقبرة والأفضل أن يكون السلام والدعاء بما ثبت في الحديث ويستحب أن يقرأ من القرآن ما تيسر ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب. (المجموع شرح المذهب: ٣١١، دار الفكر).

Muwaffaq ad-Dīn ibn Qudāmah rahimahullāh from the Hambalī scholars writes:

وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله. (المغنى: ٢٤٩٥).

Hāfiẓ Ibn Qayyim Hambalī rahimahullāh writes in *Kitāb ar-Rūh*:

واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم والصلوة وقراءة القرآن والذكر فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف وصوتها وبيو قول بعض أصحاب أبي حنيفة، نص على هذا الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال قال: قيل لأبي عبد الله الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه قال: أرجو أو قال الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيرها، وقال أيضاً: اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات وقل هو الله أحد، وقل إن فضله أى ثوابه لأهل المقابر. (كتاب الروح: ص ١٤٩، المسألة السادسة عشرة، دار الفكر بيروت).

Allāh *ta'ālā* knows best.

The creed of the Ahl as-Sunnah as regards Hayāt an-Nabī

Question

It is an accepted fact that Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* passed away in the month of Rabi' al-Awwal. However, is his soul connected to his pure body in his grave? If the soul is connected to his body, then does he hear the salutations which are conveyed to him? Please clarify in the light of Ahādīth and the statements of the seniors.

Some people say that the following verse clearly shows that when the dead saints in the graves are addressed – whether by Muslims or non-Muslims – they do not hear. In other words, this verse rejects their hearing.

لَا يَسْمَعُوْ دُعَائَكُمْ، وَلَا سَمِعُوْ مَا اسْتَجَابُوْ لَكُمْ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُوْنَ
بِشْرِكَكُمْ، وَلَا يُبَيِّنُكَ مِثْلُ خَيْرٍ.

If you were to invoke them, they do not hear your call. And even if they could hear, they would not be able to respond to you. On the day of Resurrection they

will reject your associating others [with Allāh]. None can tell you like the one who is all-knowing.¹

Answer

The Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah unanimously state that the Prophets 'alayhimus salām, especially Muhammad Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*, enjoy a qabrī barzakhī life in their graves, and that they experience all the essentials of life. Their life [in the grave] is superior to the life of the martyrs. There are approximately 150 Ahādīth (which make mention of reward, punishment and life in the grave) which are absolute and clear cut texts on the subject of the life of Prophets. Furthermore, there are several Ahādīth which explicitly contain the words: "The Prophets are alive in their graves."

After Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* passed away, his soul is still connected to his body. This life [in the grave] is (according to 'Allāmah Bannūrī *rahimahullāh*) not only similar to the life in the world, but is stronger than it. While in this world, the body does not enjoy the qualities of the soul all the time, but it does in the barzakh. Thus, that life in the grave is similar to life in this world and is also a barzakhī life. It is therefore similar to this worldly life. In fact, it is stronger than it.

It is on account of this life that Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* can hear and also reply. A few proofs on *Hayāt an-Nabī* *sallallāhu 'alayhi wa sallam* (that he is alive in his grave) are presented below:

There are several places in the Qur'ān where reference is made to the life of the Prophets.

(1)

قال الله تعالى: وَاسْأْلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا، أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آئِهَةً يُعْبُدُونَ. (سورة الزخرف: الآية ٤٥).

Ask those of Our Messengers whom We sent before you: "Did We ever appoint gods, apart from the Merciful, to be worshipped?"²

Ibn al-Jauzī *rahimahullāh* writes in his commentary to the above verse:

---

¹ Sūrah al-Fātir, 35: 14.

² Sūrah az-Zukhruf, 43: 45.

إنه لما أسرى به جمع الأنبياء فصلى بهم، ثم قال له جبريل: سل من أرسلنا قبلك، الآية. فقال: لا أسأل، قد أكتفيت، رواه عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويندا قول سعيد بن جبير والزبيري وابن زيد قالوا: جمع له الرسل ليلة أسرى به، فلقيهم وأمر أن يسألهم، فما شك ولا سأل. (زاد المسير في علم التفسير: ٧٣١٩، بيروت. ومثله في التفسير القرطبي: ١٦٨٣، وتفسير الطبرى: ٤١٦١٦).

Maulānā Anwar Shāh Kashmīrī *rahimahullāh* writes:

قوله تعالى: واسئل من أرسلنا... يستدل به على حياة الأنبياء. (مشكلات القرآن، ص ٣٧٧، سورة الزخرف).

(2)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ. (سورة آل سجدة: الآية: ٤٢).

We certainly gave to Mūsā the Book, so do not be in doubt about meeting him.¹

'Allāmah Ālūsī *rahimahullāh* writes:

عن أبي العالية... (واسئل من أرسلنا)... وأراد بذلك لقاءه صلى الله عليه وسلم إيه ليلة الإسراء كما ذكر في الصحيحين وغيرهما، وروي نحو ذلك عن قتادة وجماعة من السلف،... وكان المراد من قوله {فلا تكن في ميرية من لقاءه} على هذا وعده تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بلقاء موسى وتكون الآية نازلة قبل الإسراء. (روح المعانى: ٤١٣٨ - وكذا في زاد المسير: ٦٤).

(3)

بَلْ أَحْيَاهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينٌ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. (سورة آل عمران: ١٦٩).

¹ Sūrah Alif Lām Mīm Sajdah, verse 23.

Instead, they are alive, eating and drinking by their Sustainer. Rejoicing over that which Allāh gave them through His favour.¹

(4)

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ.
(سورة البقرة: الآية: ١٥٤).

Do not say of those who have been killed in the path of Allāh that they are dead. Rather, they are alive, but you do not know.²

'Allāmah Ibn al-Jauzī *rahimahullāh* writes with reference to the above two verses:

قلت: وإذا ثبت أنهم أحياء من حيث النقل فإنه يقويه من حيث النظر كون الشهداء أحياء بنص القرآن، والأنبياء أفضل من الشهداء. (فتح الباري: ٦٤٨٨، كتاب أحاديث الأنبياء)

In other words, since it is established from Traditions that the martyrs are alive, and we know that Prophets are superior to them, this verse will prove even more that the Prophets are alive in their graves.

Hayāt an-Nabī in the light of Ahādīth

(1)

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى ثقات. (مجمع الزوائد: ٨٦١١، باب ذكر الأنبياء، ومسند أبي يعلى الموصلي: ٧٤٤٥، رقم: ٣٣٣١، وحياة الأنبياء للبيهقي: ص ٣).

...Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* said: *The Prophets are alive in their graves. They perform salāh.*

The *Hadīth* experts and jurists classify this *Hadīth* as authentic.

قال الميسمى: ورجال أبي يعلى ثقات. (مجمع ٨٦١١، دار الفك).

---

¹ Sūrah Āl 'Imrān, 3: 169-170.

² Sūrah al-Baqarah, 2: 154.

قال الملا علي القاري: وصح خبر الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.
(مرقاة: ٣٤١، باب الجمعة).

قال ابن حجر: وصححه البيهقي. (فتح الباري ٦٤٨٨).
(٢)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على علي عند قبري سمعته، ومن صلى على علي غائباً أبلغته. (رواه البيهقي في شعب الإيمان: ٢١٥ رقم: ١٥٨٣).

...Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam said: Whoever sends salutations to me at my grave, I hear them. Whoever sends salutations to me from a distant place, they are conveyed to me.

Tanzīh ash-Shari'ah:

من صلى على علي عند قبري سمعته ومن صلى على علي غائباً وكل الله بها ملكاً يبلغني، وكفا أمر دنياه وآخرته، وكنت له شهيداً وشفعياً-(خط) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا يصح، فيه محمد بن مروان وبيو السدي الصغير، وقال العقيلي: لا أصل لهذا الحديث. (تعقب) بأن الميهقي أخرجه في الشعب من هذا الطريق، وتابع السدي عن الأعمش فيه أبو معاوية، أخرجه أبو الشيخ في الشواب (قلت) وسنه جيد كما نقله السخاوي عن الحافظ ابن حجر والله أعلم. وله شواهد من حديث ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة، أخرجهما البيهقي، ومن حديث أبي بكر الصديق أخرجه الديلمي ومن حديث عمار أخرجه العقيلي من طريق علي بن قاسم الكندي وقال: علي بن قاسم شيعي فيه نظر، لا يتبع علي حديثه-انتهى. وفي لسان الميزان (٤٤٩): أن ابن حبان ذكر علي بن قاسم في الثقات، وقد تابعه عبد الرحمن بن صالح وقيصمة بن عقبة، أخرجهما الطبراني. (تنزية الشريعة المرفوعة: ٣٣٥، دار الكتب العلمية. ومثله في اللآل المصنوعة: ١٥٥٩، دار الكتب العلمية).

The gist of the above is that this Hadīth through the transmission of Abū ash-Shaykh is strong and good. The Hadīth experts classify it as authentic. They also quote several supporting Ahādīth for it. This Hadīth explicitly states that when salutations (durūd sharīf) are offered to Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* at his blessed grave, he personally hears them.

(3)

عن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله! كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمتك؟ قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. (سنن النسائي: ٢٠٣-٢٠٤. وكذا في المستدرك للحاكم: ٤٦٠، رقم: ٨٦٨١. وسنن ابن ماجه: ١٦٦ وأبو داود: ١٩٤).

The following scholars classify this Hadīth as authentic: Imām Hākim, 'Allāmah Dhahabī, Ibn Khuzaymah, Ibn Hibbān, Dāraqutnī, Nawawī, Ibn Kathīr, Ibn Hajar, Ibn al-Qayyim, 'Allāmah Mundhirī, Shaykh 'Abd al-Haqq and others.

This Hadīth also proves that the Prophets are alive in their graves.

(4)

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. (نسائي: ٨٩، مسند احمد: ٤٥٩، رقم ٦٤٣٢١، مصنف ابن أبي شيبة: ٦٤، المجلس العلمي رقم: ٨٧٩٦، مصنف عبد الرزاق: ٩١٥).

...Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* said: Allāh ta'ālā has angels moving about the earth. They convey the salām of my ummat to me.

The following scholars classify this Hadīth as authentic: 'Allāmah Haythamī, Nasa'ī, Sakhawī, Dāramī, Abū Nu'aym, Bayhaqī, Ibn Hibbān and others.

(5)

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة على يوم الجمعة، فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة، وإن أحداً لن يصلى على إلا عرضت على صلاته حتى يفرغ منها، قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبي الله حي يرزق. (رواه ابن ماجه: ص ١١٨).

قال الدميري: رجاله ثقات. (فيض القدير: ٤٨٧، المكتبة التجارية الكبرى).

Hayāt an-Nabī in the light of the statements of scholars

1. Hāfiẓ Ibn Ḥajar *rahimahullāh*:

إن حياته صلى الله عليه وسلم في القبر لا يعقبها موت، بل يستمر حيَا، والأنبياء أحياء في قبورهم. (فتح الباري: ٧٤٩).

2. Imām Bayhaqī *rahimahullāh*:

إن الله جل ثناءه رد إلى الأنبياء عليهم السلام أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. (حياة الأنبياء، ص ٤٤، حديث ٤١).

3. Mullā Ḥāfiẓ Qārī *rahimahullāh*:

المعتقد المعتمد أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره كسائر الأنبياء في قبورهم وهم أحياء عند ربهم، وإن لأرواحهم تعلقاً بالعالم العلوي والسفلي كما كانوا في الحال الدنيوي فهم بحسب القلب عرشيون وباعتبار القالب فرشيون. (تسكين الصدور، ص ٤٣١، بحواله: شرح الشفاء: ٤٤٢، طبع مصر).

4. Allāmah Samhūdī *rahimahullāh*:

لا شك في حياته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء في قبورهم حياة أكمل من حياة الشهداء التي أخبر الله تعالى بها في كتابه العزيز. (تسكين الصدور، ٤٣٠-٤٣٠، بحواله وفاء الوفاء: ٤٥٢).

5. Allāmah Suyūtī *rahimahullāh*:

فأقول: حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره هو وسائل الأنبياء معلومة عندنا علمًاً قطعياً لما قام عندنا من الأدلة في ذلك وتواترت به الأخبار. (الحاوى للفتاوى: ٤٧٨).

قال المتكلمون المحققون من أصحابنا: إن نبينا صلى الله عليه وسلم حي بعد وفاته. (الحاوى للفتاوى: ٢٨٠).

وقال الشيخ تقي الدين السبكي: حياة الأنبياء والشهداء في قبورهم كحياتهم في الدنيا ويشهد له صلاة موسى عليه السلام في قبره، فإن الصلاة تستدعي جسداً حياً. (الحاوى للفتاوى: ٤٨٤ - رسالة إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء).

6. 'Allāmah Shabbīr Ahmad 'Uthmānī *rahimahullāh*:

إن النبي صلى الله عليه وسلم حي كما هي تقرر وإنه يصلى في قبره بأذان وإقامة. (فتح الملهم: ٣٤١٩، قديم نسخه).

7. 'Allāmah 'Aynī *rahimahullāh* writes in his explanation of the statement of Hadrat Abū Bakr *radiyallāhu 'anhu*:

ولا يذيقك الله الموتى

وبما الموتى الواقعون لكل أحد غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم لا يموتون في قبورهم بل هم أحياء. (عمدة القاري: ٤٠٣-٤٠٤، باب قبل باب مناقب عمر رضي الله عنه).

8. 'Allāmah Sharānbalālī al-Hanafī *rahimahullāh*:

وما هو مقرر عند المحققين أنه صلى الله عليه وسلم حي يرزق متمتع بجميع الملاذ والعبادات غير أنه حجب عن أبصار القاصرين عن شريف المقامات. (نور الإيضاح، ص ١٨٩، فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم).

9. Mullāh 'Alī Qārī *rahimahullāh*:

إن الأنبياء أحياء في قبورهم فيمكن لهم سماع صلاة من صلٰى علٰيهم. (مرقة ٣٦٣٨، مكتبة امدادية، ملتان).

10. Shaykh 'Abd al-Haqq Mu Dehlawī *rahimahullāh*:

The belief that the Prophets are alive is a unanimous belief of the scholars...¹

11. 'Allāmah Shāmī *rahimahullāh*:

وبهذا التقرير اندفع ما أورده المقدسي على قولهم "ولا رسول بعده" من أنهم إن أرادوا أن رسالته مقصورة على حياته، فممنوع، إذ قد صرَّح في منية الفتى أن رسالة الرسول لا تبطل بموته، ثم قال: ويمكن أن يقال أنها باقية حكماً بعد موته وكان استحقاقه بحقيقة الرسالة، لا بالقيام بأمور الأمة.اه. ولا يخفى ما في كلامه من إيهام انقطاع حقيقتها بعده صلٰى الله علٰيْه وسلم، فقد أفاد الدر المتنى أنه (أي القول بأن رسالته صلٰى الله علٰيْه وسلم باقية بعد موته حكماً فقط) خلاف الإجماع. قلت: وأما مانسب إلى الإمام الأشعري إمام أهل السنة والجماعة من إنكار ثبوتها بعد الموت، فهو افتراه وبهتان والمصرح به في كتبه وكتب أصحابه خلاف ما نسب إليه بعض أعدائه لأن الأنبياء علٰيْهم السلام أحياء في قبورهم -اه- (شامي: ٤٥١)، مطلب في أن رسالته صلٰى الله علٰيْه وسلم باقية بعد موته، سعيد).

12. Ibn 'Aqīl *rahimahullāh* from the Hambalī scholars:

ہو صلٰى الله علٰيْه وسلم حيٌ في قبره يصلٰى. (آپ کے مسائل : ١٠٩٩، بحوالہ الروضة البھیۃ: ص ٤).

13. 'Abd al-Wahhāb Najdī *rahimahullāh*:

---

¹ *Ash'at al-Lama'at*, vol. 1, p. 613, Lucknow edition.

والذي نعتقد أن رتبة نبينا صلى الله عليه وسلم على مراتب المخلوقين على الإطلاق، وأنه حي في قبره حياة مستقرة أبلغ من حياة الشهداء المنصوص عليها في التنزيل، إذ هو أفضل منهم بلا ريب، وأنه يسمع من يسلم عليه. (تسكين الصدور: ٤١٥، بحث اتحاف النباء، ٤٦٣).

14. Qādī Shaukānī *rahimahullāh* from the Ghayr Muqallid scholars:

وقد ذهب جماعة من المحققين إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بعد وفاته، وإنه يسر بطاعات أمته وأن الأنبياء لا يبلون، مع أن مطلق الإدراك كالعلم والسماع ثابت لسائر الموتى. (نيل الأوطار: ٣٤٠، باب فضل يوم الجمعة).

Hayāt an-Nabī according to Deobandī scholars

1. The statement of Maulānā Shabbīr Ahmad 'Uthmānī *rahimahullāh* was quoted previously.

2. Hakīm al-Ummat Maulānā Ashraf 'Alī Thānawī *rahimahullāh* writes:

Bayhaqī and others narrate from *Hadrat Anas radiyallāhu 'anhu* that Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* said: The Prophets are alive in their graves and they perform *salāh* therein. As stated in *al-Mawāhib*. This *salāh* which they perform is not compulsory; it is performed because they enjoy performing it. One should not conclude from this that it is permissible to address him from everywhere.¹

3. *al-Muhammad 'Alā al-Mufannad* (which comprises of the unanimous beliefs of the 'ulamā' of Deoband) contains the following:

Maulānā Khalīl Ahmad Sahāranpūrī *rahimahullāh* writes:

عندنا وعند مشايخنا حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم حي في قبره الشريف، وحياته صلى الله عليه وسلم دنيوية من غير تكليف، وهي مختصة به صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنبياء والشهداء، لا برزخية كما هي حاصلة لسائر المؤمنين بل لجميع الناس، كما نص عليه العلامة السيوطي رحمه الله في

¹ *Nashr at-Tib*, p. 211, new edition, Delhi.

رسالته "إبناء الأذكياء بحياة الأنبياء" حيث قال: قال الشيخ تقي الدين السبكي: حياة الأنبياء والشهداء في القبر كحياتهم في الدنيا، ويشهد له صلاة موسى عليه السلام في قبره فإن الصلاة تستدعي جسداً حياً إلى آخر ما قال فثبت بهذا أن حياته دنيوية برزخية لكونها في عالم البرزخ، ولشيخنا شمس الإسلام والدين محمد قاسم العلوم على المستفيدين قدس الله سره العزيز في هذا المبحث رسالة مستقلة دقيقة المأخذ، بدعة المسلك، لم ير مثلها، قد طبعت وشاعت في الناس واسمها "آب حيات" أي ماء الحياة. انتهى. (المهند على المفند: ص ٤٣-٤٤، السوال الخامس).

4. The belief that Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* is alive in his grave is a unanimous belief of the scholars as quoted previously from the statement of Shaykh 'Abd al-Haqq Muhaddith Dehlawī *rahimahullāh*. Furthermore, 'Allāmah Sakhawī *rahimahullāh* writes:

نَحْنُ نُؤْمِنُ ونُنَصِّدُ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ يُرْزَقُ فِي قَبْرِهِ، إِنْ جَسَدَهُ الْشَّرِيفُ لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَىٰ هَذَا. (القول البديع: ص ١٧٦، دار الكتب العربي).

5. Those who reject the belief that Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* is alive in his grave have been considered out of the Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah, like the Mu'tazilah and other deviated sects.

قال العلامة العيني في شرح البخاري: من أنكر الحياة في القبر وهم المعتزلة ومن نحا نحوهم... (عدمة القاري: ١١٤٠٣، ملтан).

A most comprehensive book (according to 'Allāmah Bannūrī *rahimahullāh*) on the subject of Hayāt an-Nabī is *Taskīn as-Sudūr* by Hadrat Maulānā Muhammad Sarfarāz Khān Saifdar Sāhib *rahimahullāh*. The author sheds an academic light on every aspect of this subject with much detail. He proves that all the Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah unanimously believe that the Prophets 'alayhimus salām are alive in their graves and in the barzakh, and that their life is superior to and higher than that of the martyrs. He provides detailed answers to those who reject this belief.

This book contains the affirmations and corroborations of senior 'ulamā' of Deoband, and they concur that this book is a scholarly, well-researched, comprehensive, and balanced book with cogent proofs. It chooses the creed of the majority on every issue. Names of some of the personalities and luminaries whose affirmations and recommendations are to be found at the beginning of the book are:

1. Hadrat Maulānā Fakhr ad-Dīn Ahmad Sāhib *rahimahullāh* former Shaykh al-Hadīth of Dār al-'Ulūm Deoband.
2. Hadrat Maulānā Sayyid Mahdī Hasan Sāhib *rahimahullāh*, grand muftī of Dār al-'Ulūm Deoband.
3. Hadrat Maulānā Qārī Muhammad Tayyib Sāhib *rahimahullāh*, former principal of Dār al-'Ulūm Deoband.
4. Hadrat Maulānā Habīb ar-Rahmān A'zamī *rahimahullāh*, the distinguished Hadīth expert and jurist.
5. Hadrat Maulānā Khayr Muhammad Jālandharī *rahimahullāh*.
6. Hadrat Maulānā Shams al-Haqq Afghānī Sāhib *rahimahullāh*, former Shaykh at-Tafsīr of Dār al-'Ulūm Deoband and Shaykh al-Hadīth of Jāmi'ah Islāmīyyah Dhābel.
7. Hadrat 'Allāmah Sayyid Muhammad Yūsuf Bannūrī *rahimahullāh*, the distinguished Hadīth expert.
8. Hadrat Maulānā Muhammad 'Abdullāh Darkhwāstī *rahimahullāh*.
9. Hadrat Maulānā Muftī Zafar Ahmad 'Uthmānī Sāhib *rahimahullāh*.
10. Hadrat Maulānā Muftī Muhammad Shaffī Sāhib *rahimahullāh*, the former grand muftī of Pakistan.

The affirmations of many other distinguished scholars are to be found at the beginning of the book.

Allāh ta'ālā knows best.

An objection against Hayāt an-Nabī

Question

Some people claim that the belief in Hayāt an-Nabī is against that of the Qur'ān because it states:

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ

If you call on them, they do not hear your call.

Answer

The answer to this is in *Tafsīr Mazharī*:

(إِنْ تَدْعُوهُمْ لِقَضَاءِ حَاجَتُكُمْ (لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ) لِأَنَّهَا جَمَادَاتٌ، (ولَوْ سَمِعُوا) عَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِ أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ كُوْنِهِمْ ذَا شَعُورٍ كَإِبْلِيسِ (مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ) لِعَدَمِ قَدْرَتِهِمْ عَلَى الْإِنْفَاعِ أَوْ لِتَبَرِّئِهِمْ مِنْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ لَهُمْ مِنَ الْأُلُوِّيَّةِ كَعِيسَى وَرَعِيزِ وَالْمَلَائِكَةِ). (تَفْسِيرُ مَظْهَرِيٍّ: ٨٤٠).

If you call on them (for the fulfilment of your needs) they do not hear your call (because they are inanimate objects). If they did hear (assuming they could hear or on the basis that they had perception like *Shaytān*) they would not respond to you (because they do not have the power to benefit in any way, or because they have disavowed you and whatever divinity you attribute to them, for example, *Isā*, *Uzayr* and the angels).

If this is taken in a general meaning and the Prophets (from whom people ask for help) are included, then in the statement of Hadrat Ibrāhīm 'alayhi salām:

فَإِلَّا هُمْ عَدُوُّ لِي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ

The pronoun “they” will apply to those endowed with intelligence (and not inanimate objects). In such a case, all the *Auliyā'* and Prophets who passed before them will become his enemies.

In short, the verse which is quoted has nothing to do with the hearing of Prophets.

'Allāmah Ibn al-Qayyim *rahimahullāh* writes:

وَأَمَّا قَوْلُهُ {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ} فَسِيَّاقُ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرَادَ مِنْهَا أَنَّ الْكَافِرَ الْمَيِّتَ الْقَلْبُ لَا تَقْدِرُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ إِسْمَاعِيلَ يَنْتَفِعُونَ بِهِ كَمَا أَنَّ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ لَا تَقْدِرُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ إِسْمَاعِيلَ يَنْتَفِعُونَ بِهِ، وَلَمْ يَرِدْ سُبْحَانَهُ أَنَّ أَصْحَابَ الْقُبُوْرِ لَا يَسْمَعُونَ شَيْئًا الْبَتَّةَ كَيْفَ وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ يَسْمَعُونَ خَفْقَ نَعَالٍ... وَشَرْعَ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ بِصِيَغَةِ الْخَطَابِ الَّذِي يَسْمَعُ...
(كتاب الروح، ص ٥٥).

In short, the Qur'ān does not make a general negation of the deceased's ability to hear, but of living unbelievers who are unable to hear something that is beneficial.

Allāh ta'ālā knows best.

Another objection against Hayāt an-Nabī

Question

A Hadīth states that Allāh ta'ālā prohibited the earth from eating the bodies of the Prophets. What then is the meaning of that Hadīth which mentions that Hadrat Mūsā 'alayhis salām took away the bones of Hadrat Yūsuf 'alayhis salām when an old woman showed them to her?

Answer

The above-mentioned Hadīth is authentic. It means that Hadrat Mūsā 'alayhis salām took the entire body of Hadrat Yūsuf 'alayhis salām. This is known as *majāz mursal*. That is, a part is mentioned while the entire being is meant. This manner of expression is quite common.

Observe the following Hadīth:

أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَىٰ فِي مَسْنَدِهِ (٣٤٤) وَالْحَاكِمُ (٤٠٤ وَ٤٥٠ وَ٥٧١-٥٧٢) مِنْ ثَلَاثٍ طَرُقٍ
عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيًّا فَأَكَرَمَهُ، فَقَالَ لَهُ: إِيْتَنَا، فَأَتَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلْ حَاجَتَكَ، فَقَالَ: نَاقَةٌ بِرَحْلِهَا أَعْنَزًا يَحْلِبُهَا أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْجَزْتُمْ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَ عَجُوزِ بْنِي إِسْرَائِيلَ؟ فَقَالَ
أَصْحَابُهُ يَارَسُولُ اللَّهِ! وَمَا عَجُوزُ بْنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: إِنَّ مُوسَىٰ لَمَا سَارَ بِبَنِي
إِسْرَائِيلَ مِنْ مَصْرَ ضَلَّهُ الطَّرِيقُ فَقَالَ: مَا بِهِنَا؟ فَقَالَ عَلَمَائِيمُ (نَحْنُ نَحْدُثُكَ) إِنَّ
يُوسُفَ لَمَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَخْذَ عَلَيْنَا مُوَثَّقًا مِنَ اللَّهِ أَنَّ لَا يَخْرُجَ مِنْ مَصْرَ حَتَّى
نَنْقُلَ عَظَامَهُ مَعَنَا، قَالَ: فَمَنْ يَعْلَمُ مَوْضِعَ قَبْرِهِ؟ قَالُوا مَا نَدْرَىٰ أَيْنَ قَبْرُ يُوسُفَ
إِلَّا عَجُوزٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَاتِّهَ، فَقَالَ: دَلُونِي عَلَى قَبْرِ يُوسُفَ.
قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ لَا أَفْعُلُ حَتَّىٰ تَعْطِينِي حَكْمِي، قَالَ: وَمَا حَكْمُكَ؟ قَالَتْ: أَكُونُ
مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ، فَكَرِهَ أَنْ يَعْطِيَهَا ذَلِكَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ أَعْطُهَا حَكْمَهَا

فانطلقت بهم إلى بحيرة، موضع مستنقع ماء، فقالت: أنصبوه هنا الماء فأنصبوه
قالت: احفروا واستخرجوا عظام يوسف فلما أكلوا إلى الأرض إذا الطريق
مثل ضوء النهار.

والسياق لأبي يعلى والزيادات مع الرواية الأخرى للحاكم وقال: صحيح على
شرط الشيفيين وقد حكم أحمد وابن معين أن يونس سمع من أبي بردة
حديث "لا نكاح إلا بولي" ووافقه النبوي.

أقول (الشيخ الألباني): إنما ہو على شرط مسلم وحده فإن يونس لم يخرج له
البخاري في صحيحه وإنما في "جزء القراءة".

(فائدة) كنت استشكلت قديماً قوله في هذا الحديث "عظام يوسف" لأن
يتعارض بظاهره مع الحديث الصحيح: إن الله حرم على الأرض أن تأكل
أجساد الأنبياء. حتى وقفت على حديث ابن عمر رضي الله عنه: أن النبي
صلى الله عليه وسلم لما بدن قال له تميم الداري: ألا تأخذ لك منيراً يا رسول
الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال: بلى فاتخذ له منيراً مرقاتين. أخرجه أبو داود
"١٠٨١" بإسناد جيد على شرط مسلم. فعلمت منه أنهم كانوا يطلقون "العظام"
ويريدون البدن كله من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، كقوله تعالى: وقرآن
الفجر أي صلاة الفجر فزال الإشكال والحمد لله فكتبت هذا لبيانه. (سلسلة
الأحاديث الصحيحة: ١٤٥٩).

'Ulūm al-Balāghah:

المجاز المرسل: — ہو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة
ومناسبة غير المشابهة... وعلاقة هذا المجاز كثيرة (منها) الجزئية بمعنى أن
الشيء يتضمنه وغيره شيء آخر... ومن هذا قوله تعالى: {قُمْ اللَّيلَ إِلَّا قَلِيلًاً}
أي صل وقوله تعالى: {لَا تَقْمِنْ فِيهِ أَبْدًا} أي لا تصل... قال معن بن أوس:

أعلم الرماية كل يوم - فلما اشتد ساعده رماني

وكم علمته نظم القوافي - فلما قال قافية هجاني

(علوم البلاغة المبحث الرابع في المجاز المرسل: ٤٥١-٤٥٠، بيروت).

Allāh ta'ālā knows best.

Using the word “*wisāl*” for the deceased

Question

When referring to the deceased, some people say: “His *wisāl* took place.” Some Ghayr Muqallids consider this to be disrespectful because this word is used when two lovers meet.

Answer

When a person meets his beloved, it is referred to as *wisāl* (a meeting). It is not specific to unlawful love. This word can be used for Allāh ta'ālā as well.

Sahīh Bukhārī:

عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم التحر... إلى قوله فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم يلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد، إلى آخر الحديث...

...Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam said: Your blood and wealth are prohibited to you like the sanctity of this day [the day of 'Arafah], the sanctity of this month [Dhū al-Hijjah], the sanctity of this city [Makkah] until you meet your Sustainer...

Shamā'il Tirmidhī:

عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قيل له: ...فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حتى لقي الله تعالى... (شمايل ترمذى: ٩، باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم).

...Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam did not see white [sifted] flour until he met Allāh ta'ālā.

Allāh *ta'ālā* knows best.

KITĀB AZ-ZAKĀH

THE OBLIGATION OF ZAKĀH ON GOLD, SILVER AND JEWELLERY

The obligation of zakāh for the gold which is on the Ka'bah

Question

The gold embroidery which is on the cover of the Ka'bah is made of pure gold thread. If a person has a piece of this cover, it will be a considerable amount of gold. If a person owns a few metres of this cover, will he have to pay zakāh on the gold which is on it?

Answer

If a person has a certain length of the cover of the Ka'bah, and the gold in it is equal to nisāb, it will be wājib on him to pay zakāh on it after the passage of one year.

Ad-Durr al-Mukhtār:

وسببه أى سبب افتراضها ملک نصاب حولى نسبة للحول لحولانه عليه تام.
(الدر المختار مع الشامى: ٢٥٥٩، كتاب الزكاة، سعيد).

Al-Hidāyah:

وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهو في حكم الفضة وإذا كان الغالب عليها الغش فهو في حكم العروض... لأن الدرهم لا تخلو عن قليل غش لأنها لا تنطبع إلا به وتخلو عن الكثير فجعلنا الغلبة فاصلة وهو أن يزيد على النصف اعتباراً للحقيقة... إلا أن في غالب الغش لا بد من نية التجارة كما في سائر العروض إلا إذا كانت تخلص منها فضه تبلغ نصاباً لأنه لا يعتبر في عين الفضة القيمة ولا نية التجارة. (الهداية: ١٦٩٥، باب زكاة المال، شركة علمية).

Jadīd Fiqhī Masā'il:

Garments sometimes have thread made of gold and silver. This was quite common in the past...As far as gold or silver dye is concerned which obviously cannot be separated from the garment, there is no

zakāh on it. This is because it is merely a colour, and not gold or silver in itself. On the other hand, parts of gold and silver which remain attached to an item and are difficult to be separated, then as per Hanafī principles, they make zakāh obligatory on the gold and silver, even if women do not use them for self-beautification. 'Allāmah Mas'ūd Kāsānī *rahimahullāh* writes:

لَا يَعْتَبِرُ فِي هَذَا النَّصَابِ صَفَةُ زَائِدَةٍ عَلَى كُونِهِ فَضْلَةُ الرِّكَّاةِ فِيهَا سَوَاءٌ
كَانَتْ دِرَاهِمٌ مُضْرُوبَةٌ أَوْ نَقَرَةٌ أَوْ تِبْرًا أَوْ حَلِيًّا مُصَوَّغًا أَوْ حَلِيَّةً سِيفًا أَوْ مَنْطَقَةً
أَوْ لِحَامًا أَوْ سَرْجًا أَوْ الْكَوَافِكَ فِي الْمَصَاحِفِ وَالْأَوَانِيِّ وَغَيْرَهَا إِذَا كَانَتْ تَخْلُصُ
عَنْدِ الْإِذَابَةِ إِذَا بَلَغَتْ مَأْيَيْدِيْرَهُمْ وَسَوَاءٌ كَانَ يَمْسِكُهَا لِلْتَّجَارَةِ أَوْ لِلنَّفَقَةِ أَوْ
لِلتَّجَمِّلِ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا. (بِدَائِعِ الصَّنَاعَةِ: ٢٦٦).

We learn from the above text of 'Allāmah Kāsānī *rahimahullāh* that Hanafī jurists are of the view that zakāh will be wājib on gold or silver which is attached to garments. This is the view of the majority of 'ulamā'. Maulānā Thānawī *rahimahullāh* also issued the same fatwā (in *Imdād al-Fatāwā*).¹

Allāh ta'ālā knows best.

The obligation of zakāh on gold, silver and jewellery

Question

- Is zakāh paid separately on gold and silver or on the total of both?
- Pieces of jewellery have different values. Should zakāh be paid on each one separately or on the total of all?

Answer

-

If the gold is equal to nisāb and the silver is also equal to nisāb, then zakāh is to be paid separately for each one. Alternatively, both can be combined and their value is paid as zakāh. The metal in which there is more benefit for the poor will be used to ascertain the value. If both individually are not equal to nisāb, but when they are put together, they equal the nisāb of either one, then zakāh will still be wājib

---

¹ *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 1, p. 202.

according to the value. If they are put together and they still do not equal *nīsāb*, *zakāh* will not be *wājib*.

(b)

Zakāh is *wājib* only on jewellery made of gold or silver. Details in this regard are given in the answer (a). *Zakāh* will be paid or not paid accordingly.

Badā'i' as-Sanā'i':

وَهُذَا الَّذِي ذَكَرْنَا كَلَمَهُ مِنْ وَجْهِ الْفَضْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصَابًا بِأَنَّ كَانَ أَقْلَى مِنَ النَّصَابِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصَابًا تَامًا وَلَمْ يَكُنْ زَائِدًا عَلَيْهِ لَا يُجْبِي الْفَضْلُ بِلَمْ يَنْبُغِي أَنْ يُؤْدِي كُلُّهُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَكَاتَهُ وَلَوْ أَنْضَمَ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ حَتَّى يُؤْدِي كُلُّهُ مِنْ الْفَضْلِ أَوْ مِنَ الْذَّهَبِ فَلَا يَأْتِي بِهِ عِنْدَنَا وَلَكِنْ يُجْبِي أَنْ يَكُونَ التَّقْوِيمُ بِمَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْفَقَرَاءِ رَوَاجًا وَإِلَّا فَيُؤْدِي مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رِبْعَةَ عَشَرَهُ (بِدَائِعِ الصَّنَاعَةِ: ٤٠٢، فَصْلُ فِي مَقْدَارِ الْوَاجِبِ، سَعِيدٌ وَكَذَا فِي الشَّامِ: ٣٠٤)، بَابُ زَكَةِ الْمَالِ، سَعِيدٌ).

Al-Hidāyah:

وَيُضْمِنُ الْذَّهَبُ إِلَى الْفَضْلِ لِلْمُجَاسَةِ مِنْ حِيثِ الْخُمُنِيَّةِ وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ صَارَ سَبِيلًا ثُمَّ يُضْمِنُ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةِ وَعِنْدَهُمَا بِالْأَجْزَاءِ (الْهُدَى: ٦٩٦).

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

وَلَوْ أَنْضَمَ أَحَدُ النَّصَابِيْنَ إِلَى الْآخَرِ حَتَّى يُؤْدِي كُلُّهُ مِنَ الْذَّهَبِ أَوْ مِنَ الْفَضْلِ لَا يَأْتِي بِهِ لَكِنْ يُجْبِي أَنْ يَكُونَ التَّقْوِيمُ بِمَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْفَقَرَاءِ قَدْرًا رَوَاجًا وَإِلَّا فَيُؤْدِي مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ رِبْعَةَ عَشَرَهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرْخِسِيِّ (الْفَتاوَى الْهَنْدِيَّةُ: ٧٩).

Tirmidhī Sharīf:

عَنْ عُمَرِ بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيهِمَا سَوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: أَتُؤْدِيَانِ زَكَاتَهُ، فَقَالَتَا:

لَا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَحْبَانَ أَنْ يَسُورَ كَمَا اللَّهُ بِسُوَارِيْنِ مِنْ نَارٍ، قَالَتَا: لَا، قَالَ: فَأُدِيَا زَكَاتَهُمْ. (ترمذى شريف: ١٦٣٨، باب ما جاء في زكاة الحلى، فيصل).

...Two women came to Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam while they were wearing bangles of gold. He asked them: "Do you pay zakāh for these?" They replied: "No." He asked: "Do you want Allāh to make you wear bangles of the Hell-fire?" They replied: "No." He said: "Then you should pay the zakāh for these bangles."

Allāh ta'ālā knows best.

The obligation of zakāh when rands are added to gold

Question

A person has two rands and half an ounce of gold. If the rands are added to the value of the gold, it equals the nisāb. Will zakāh be wājib?

Answer

If the value of the gold is added to the rand amount, and the two equal the nisāb, zakāh will be wājib. If they do not equal the nisāb, zakāh will not be wājib.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

وَتَضُمُّ قِيمَةِ الْعَرْوَضِ إِلَى الشَّمْنَيْنِ وَالْذَّهَبِ إِلَى الْفَضَّةِ قِيمَةً كَذَا فِي الْكَنْزِ حَتَّى
لَوْ مَلَكَ مَائَةً دَرَهْمٍ وَّخَمْسَةَ دَنَانِيرٍ قِيمَتُهَا مَائَةُ دَرَهْمٍ تَحْبُّبُ الزَّكَاةُ عَنْهُ... يَجْبُ
أَنْ يَكُونَ التَّقْوِيمُ بِمَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْفَقَرَاءِ قَدْرًاً وَرَوَاجًاً. (الفتاوى الهندية: ١٦٧٩،
فِي زَكَاةِ الْذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ).

Fatāwā Rahīmīyyah:

A person has five rupees in cash which are over and above his basic needs, and he has three *tolās* of gold. Zakāh becomes fard because the cash money falls under the rule of gold or silver. When the three *tolās* of gold are added to the five rupees, they equal the value of 52½ *tolās* of silver. This is why zakāh will be wājib.¹

---

¹ *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 5, p. 166.

Note: This ruling will apply in the case where silver is made the criterion for nisāb. If gold is the criterion for nisāb, zakāh will not be wājib. Details in this regard are to follow further on.

Allāh ta'ālā knows best.

Zakāh on ears, nose, etc. made of gold or silver

Question

Because of a certain need, a person has made for himself ears and a nose of gold or silver. Is zakāh wājib on him?

Answer

If body parts are made of gold or silver in such a way that they can be easily separated and removed, then zakāh will be wājib on them. But if they cannot be removed, they will be considered to be a part of the person's body, and zakāh will not be wājib on them.

Tirmidhī Sharīf:

عَنْ عُمَرُو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَيْمَهِ عَنْ جَدِهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيهِمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: أَتَؤْدِيَانِ زَكَاتَهُ، فَقَالَتَا: لَا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْجُبَانِ أَنْ يَسُورَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارِيْنِ مِنْ نَارٍ، قَالَتَا: لَا، قَالَ: فَأَدِيَا زَكَاتَهُ. (ترمذى شريف: ١٣٨، باب ما جاء في زكاة الحلي، فيصل).

...Two women came to Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam while they were wearing bangles of gold. He asked them: "Do you pay zakāh for these?" They replied: "No." He asked: "Do you want Allāh to make you wear bangles of the Hell-fire?" They replied: "No." He said: "Then you should pay the zakāh for these bangles."

Imdād al-Fatāwā:

If a person makes a nose of gold and attaches it to his face, and this nose can be separated easily, zakāh is wājib on it. However, when teeth have gold fillings, these cannot be removed easily. There is no zakāh on such gold fillings.¹

Jadīd Fiqhī Masā'il:

---

¹ *Imdād al-Fatāwā*, vol. 2, p. 49.

There are certain situations which require body parts to be made of gold due to specific needs, e.g. a nose, teeth, tooth cavities which are filled with gold or silver, a set of teeth which are fastened with gold wire, etc. The ruling in this regard is that if they can be removed easily, zakāh will be wājib on them just as Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* made zakāh wājib on jewellery. But if they cannot be removed easily and have been attached permanently, and become a part of the person's body, then they are included as man's fundamental needs, and there is no zakāh on such things.¹

Also refer to *Idāh al-Masā'il*, p. 108.

Allāh ta'ālā knows best.

When a bit of silver is mixed with gold

Question

If a bit of silver is mixed with gold, will it be calculated as gold or as silver?

Answer

If an item contains some gold and silver, and the value of both equals the value of 52½ *tolās* of silver, zakāh will become wājib.

Al-Fatāwā al-Hindīyah:

وتضم قيمة العروض إلى الشمنين والذهب إلى الفضة قيمةً كذا في الكنز حتى لو ملك مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم تجب الزكاة عنده. (الفتاوى الهندية: ١٦٧٩، في زكاة الذهب والفضة).

Al-Hidāyah:

ثم قال: يقومها بما هو أفعى للمساكين احتياطاً لحق الفقراء قال وهذا رواية عن أبي حنيفة. (الهداية: ١٦٩٥ ، فصل في العروض، شركة علمية).

Bahishtī Zewar:

A person does not have the full amount of gold nor the full amount of silver. He has a bit of gold and a bit of silver. If both are put together and their value equals the value of 52½ *tolās* of silver or 7½ *tolās* of gold, zakāh will become wājib. If the amounts of both are so little that the

---

¹ Condensed from *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 1, p. 208.

value of both does not equal that of silver nor of gold, zakāh will not be wājib.

Allāh ta'ālā knows best.

The nisāb of gold and silver

Question

What is the nisāb of gold and silver?

Answer

The nisāb of gold is 87.480gms, and the nisāb of silver is 612.35gms.

Kitāb al-Fatāwā:

The nisāb of gold is 20 *mithqāls* which equals $7\frac{1}{2}$ *tolās*, and 87.479gms in the new metric weight. The nisāb of silver is 200 dirhams which equals $52\frac{1}{2}$ *tolās*, and 612.35gms.¹

Jawāhir al-Fiqh:

The nisāb of gold is 20 *mithqāls*. One *mithqāl* is $4\frac{1}{2}$ *māshah*. Thus, the nisāb of gold in *tolās* is $7\frac{1}{2}$ *tolās*.

The nisāb of silver is 200 dirhams. The weight of one dirham is three *māshahs*, one *rattī* and one fifth of a *rattī*. After calculating this it becomes clear that the nisāb of silver is 52 *tolās* and six *māshahs*.²

Al-Hidāyah:

ليس فيما دون مائتي درهم صدقة لقوله عليه السلام: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. والأوقية أربعون درهماً... ليس فيما دون عشرين مثقالاً من ذهب صدقة. (الهداية: ١٦٩٤، فصل في الفضة والذهب، شركة علمية وبذائع الصنائع .٢٦٧)

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ *Kitāb al-Fatāwā*, part 3, p. 261; *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 254.

² *Jawāhir al-Fiqh*, vol. 1, p. 423.

Sharī'ah weights according to the metric system

Question

What are the distances and weights for *sā'*, mudd, *mīl*, farsakh, *qaftīz*, *wasaq*, *nisāb* of gold and silver, blood money (*diyat*), and so on according to modern day measurements?

Answer

Modern day measurements for Sharī'ah weights is as follows:

١٠٤٠ درهم	٦٧٣ توله	٤ مد	٨ رطل	3.184272kgs	صاع
٢٦٠ درهم	٦٨.٥٥ توله	-	٢ رطل	796.068gms	مد
١٣٠ درهم	٣٤.١٦٥ توله	مد	-	398.034gms	رطل
٦٤٠٠ درهم	١٦٣٨٠ توله	٤٤٠ مد	٤٨٠ رطل	191.5632kgs	٦٠ وسق، صاع
٣.٨٠٩٥ درهم	-	-	-	11.664gms	توله
١٤٨٠ درهم	٣٢٧٦ توله	٤٨ مد	٩٦ رطل	38.211264kgs	١٩ قفیز، صاع

حاشیة الهدایة: ٢٤١٣، وفي بعض كتب اللغة القفیز مکیال قدر اثنا عشر صاعاً.

Dirham	3.0168gms silver	-	-	-
Mithqāl, dīnār	4.374gms gold	-	-	-
Gold <i>nisāb</i>	87.48gms gold	20 dīnārs	7.5 <i>tolās</i> gold	-
Silver <i>nisāb</i>	612.35gms silver	200 dirhams	52.5gms silver	-
Qīrāt	218.7mg	-	-	-

Minimum mahr	30.618gms silver	10 dirhams	2.625 tolās silver	3.5 māshah
Mahr Fātimī (1)	1530.9gms silver	500 dirhams	131.25 tolās silver	-
Blood money	30.618kgs silver	10 000 dirhams	2625 tolās silver	-
Auqiyah	122.472gms silver	40 dirhams	10.5 tolās silver	-

The above table is as per the Sharī'ah weights. The same calculation is found in *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 93, but it differs with the well-known weight of dirham. The table according to *Ahsan al-Fatāwā* will therefore read as follows:

Dirham	3.402gms	-	-
Dīnār	4.86gms	-	-
Gold nisāb	87.480gms	20 dīnārs	7½ tolās gold (2)
Silver nisāb	612.35gms	200 dirhams	52½ tolās (3)
Qīrāt	0.2394gms	-	-
Minimum mahr	34.02gms	10 dirhams	2.916 tolās
Mahr of Rasūlullāh's daughters (Mahr Fātimī) (4)	1632.96gms	480 dirhams	140 tolās
Mahr of Rasūlullāh's wives (5)	1701gms	500 dirhams	145.83 tolās
Blood money	34.02kgs	10 000 dirhams	2916.66 tolās
Auqiyah	136.08gms	40 dirhams	11.67 tolās

(1) According to our fatwā, Mahr Fātimī is 480 dirhams. Details in this regard can be found in *Kitāb an-Nikāh* under Bāb al-Mahr.

(2) & (3) The popular view has been chosen as a precaution.

(4)

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين زوج علياً فاطمة، قال: يا علي لا تدخل على أهلك حتى تقدم لهم شيئاً، فقال: مالي شيء يا رسول الله! قال: أعطها درعك الحطمية، قال ابن أبي رواد: فقومت الدرع أربعمائة وثمانين درهماً. رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصاره، وفيه سعيد بن زنبور ولم أجد من ترجمة وبقية رجاله ثقات. (مجمع الزوائد: ٤٨٣).

(5)

عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها، كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه في أزواجه اثنى عشرة أوقية ونسمةً. هل تدري ما النسمة؟ هو نصف أوقية، وذلك خمسماة درهم. (رواية ابن ماجة: ١٣٥).

Yard	0.9144cms	-	-	-
Dhira'ī	48.72cms	-	-	-
Shar'ī mile	1.8288kms	2 000 yards	1.363636 Eng. miles	-
English mile	1.609344kms	1760 yards	-	0.88 Shar'ī miles
Farsakh	5.4864kms	6 000 yards	3.4090908 Eng. Miles	3 Shar'ī miles
Journey distance	77.248512kms	84480 yards	48 English miles	42.24 Shar'ī miles

The majority of our senior scholars consider approximately 78kms to be the journey distance (i.e. when a four-rak'at salāh has to be performed as two rak'ats).

45 Shar'ī miles or 82.296kms is the view on which the fatwā is passed by the scholars of Khwārizm and which has been chosen by some of our seniors. However, it has been delineated as 78kms. Whereas if 45 Shar'ī miles are converted directly into kilometres, it will total just over 82kms.

Some scholars have opted for the view of 48 Sharī'ī miles which will equal 87.78kms.

نمسار	نام	مکار	مکان	مکان	مکان	مکان	مکان	مکان	مکان	مکان	مکان
اردب	ام ۲۴۵ در رام	ار طل ۲۰	الول ۷۰۶۷۵	—	مکل ۲۰	—	—	—	اصان ۱۲۰	رام ۹۱۶	نام
جذیب	ام ۲۴۹۶۰ در رام	ار طل ۱۹۲	تل ۶۵۵۲	—	مک ۹۶	تغیر ۲	فرق ۱۲	اصان ۲۳	رام ۲۷۶۳۲۵۲۸	کوگرام	نام
جمل	ام ۲۴۹۹۰ در رام	ار طل ۳۸۲	الول ۱۳۰۲	—	مک ۱۹۲	تغیر ۲	فرق ۲۲	اصان ۲۸	رام ۵۲۶۸۳۵۵۱	کوگرام	نام
فرق	ام ۲۴۳۰۰ در رام	ار طل ۲۸۰	الول ۱۲۳۸۰	اون ۲۲۰	مک ۲۲۰	تغیر ۲۰	فرق ۲۰	اصان ۲۰	رام ۱۹۱۰۵۲۳۲	کوگرام	نام
تفہ	ام ۲۰۸۰ در رام	ار طل ۱۲	تل ۵۳۶	—	مک ۸	—	—	اصان ۲	رام ۶۳۶۸۵۳۳	کوگرام	نام
فرق	ام ۲۷۰۰ در رام	ار طل ۵۲۰	الول ۱۵۵۳۵	—	مک ۲۲۰	—	—	اصان ۶۵	رام ۶۰۶۹۷۷۶۸	کوگرام	نام
غرق	ام ۲۰۸۰ در رام	ار طل ۱۲	تل ۵۳۶	—	مک ۸	—	—	اصان ۲	رام ۶۳۶۸۵۳۳	کوگرام	نام
مکل	ام ۱۵۲۰۰ در رام	ار طل ۱۲۰	الول ۳۰۹۵	—	مک ۶۰	—	—	اصان ۱۵	رام ۳۷۶۷۲۰۸	کوگرام	نام
نگز	ام ۱۵۲۰۰ در رام	ار طل ۱۲۰	الول ۳۰۹۵	—	مک ۶۰	—	—	اصان ۱۵	رام ۳۷۶۷۲۰۸	کوگرام	نام
گبلجہ	ام ۲۷۳۸۸۰۰ در رام	ار طل ۵۷۲۰	الول ۱۹۶۲۵۲۰	اون ۱۳	مک ۲۸۸۰	تغیر ۲۰	فرق ۲۰	اصان ۲۰	رام ۲۲۹۶۷۵۸۲	کوگرام	نام
کوز	ام ۱۵۶۰ در رام	ار طل ۳۷۵	الول ۱۲۷۹۶۵	—	مک ۱۸	—	—	اصان ۱۲	رام ۳۹۲۲۷۵	کوگرام	نام
مکوک	ام ۱۵۶۰ در رام	ار طل ۱۲	تل ۳۰۹۴۵	—	مک ۶	—	—	اصان ۱۲	رام ۳۷۶۷۲۰۸	کوگرام	نام

Jauzah	17.486gms	4 mithqāls	-	-	-
Hazmah	17.496gms	4 mithqāls	-	-	-
Dāniq	0.5103gms	-	1/6 dirham	-	-
Tasūj	0.127575gms	-	-	$\frac{1}{4}$ dāniq	-
Nash	61.236gms	-	20 dirhams	-	$\frac{1}{2}$ auqiyah

Barīd	21.9456kms	24 000 yards	4 farsakh	13.6363632 English miles	12 Sharī miles
Habl	487.2cms	532.8 yards	10 dhirā'	-	-

The basis for the above calculations was sourced from:

المقاييس والمقادير عند العرب، للشهيدة النسيبة محمد فتحي الحريري.

Allāh *ta’ālā* knows best.

When jewellery is less than nisāb but its value is equal to the nisāb of silver

Question

A woman has only gold jewellery which is less than the nisāb. However, it is equal in value to the nisāb of silver. Is zakāh wājib on this jewellery?

Answer

If the woman has gold jewellery only which is less than the nisāb, and she has no other cash money, silver, etc. then zakāh is not wājib on her.

وأجمعوا على أنه لا تعتبر القيمة في الذهب والفضة عند الانفراد في حق تكميل النصاب، حتى أنه إذا كان له إبريق فضة وزنه مائة درهم وقيمتها لصناعته مائتان، لا تجب فيه الزكاة باعتبار القيمة، وكذلك إذا كانت له آنية ذهب وزنها عشرة وقيمتها لصناعتها مائتا درهم لا تجب فيها الزكاة باعتبار القيمة. (بدائع الصنائع: ٢٧٩، فصل في مقدار الواجب، سعيد وكذا في الفتاوى الهندية: ١٦٧٩، فصل في زكاة الذهب والفضة).

Allāh ta'ālā knows best.

The view of Sāhibayn as regards joining gold with silver

Question

What is the view of Sāhibayn (Imām Muḥammad *rahimahullāh* and Imām Abū Yūsuf *rahimahullāh*) as regards joining gold with silver?

Answer

According to Sāhibayn gold and silver will be joined as separate entities. For example, a person has two thirds of the nisāb of silver and one third of the nisāb of gold. Zakāh will be wājib on this. If the gold is less than one third of the nisāb, zakāh will not be wājib.

Shāmī:

وقالا: بالأجزاء فإن كان من هذا ثلاثة أرباع نصاب ومن الآخر ربع ضم، أو النصف من كل أو الثلث من أحدهما والثلثان من الآخر، فيخرج من كل جزء بحسبه. (فتاوی الشامی: ٢/٣٠٣، باب زکاة المال، سعيد. وبدائع الصنائع: ٥٦٠. والهداية: ١٦٩٥).

Allāh ta'ālā knows best.

Zakāh on R10 and ¼ ounce gold

Question

Nowadays the nisāb of silver is very little. A mature girl has R10 (ten rands) and ¼ ounce of gold jewellery. Is zakāh wājib on her?

Answer

In this case, when the value of gold is added to the rands, it makes up the *nisāb* of silver. *Zakāh* will be *wājib*. If it does not total the *nisāb*, *zakāh* will not be *wājib*.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

وتضم...الذهب إلى الفضة قيمة كذا في الكنز حتى لو ملك مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم تجب الزكاة عنده. (فتاوي هندية: ١٦٧٩، فصل في زكاة الذهب والفضة. وكذا في الهدایة: ١٦٩٦، فصل في العروض).

Al-Hidāyah:

ثم قال: يقومها بما هو أدنى للفقراء لحق الفقراء، قال: وهذا رواية عن أبي حنيفة. (الهدایة: ١٦٩٥ ، فصل في العروض، شركة علمية، والشامي: ٢٦٩٩، سعيد).

Fatāwā Rahīmīyyah:

A person has five rupees cash over and above his needs and three *tolās* of gold. *Zakāh* will be *fard* because the cash amount silver falls under the rule of gold. When the three *tolās* of gold are added to the cash amount, they equal 52% *tolās* of silver [which is the *nisāb* of silver]. *Zakāh* will therefore be *wājib*.¹

For additional details refer to: *Āp Ke Masā'il Aur Oen Kā Hull*, vol. 3, pp. 354-355; and *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 6, p. 14.

Allāh *ta'ālā* knows best.

The fluctuating price of gold and silver

Question

The price of gold and silver is always fluctuating. How should *zakāh* be paid?

Answer

The day on which a person owns money which is equal to *nisāb*, he will have to calculate one lunar year from that day. He will then pay *zakāh* at the end of his lunar year. If it does not equal the *nisāb* of gold

---

¹ *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 5, p. 166.

or silver, but when added to trade goods, etc. it equals the *nisāb* of silver, he will pay *zakāh* according to the *nisāb* of silver.

Al-Hidāyah:

ليس فيما دون مائتي درهم صدقة، لقوله عليه السلام: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. والأوقيه أربعون درهماً، فإذا كانت مائتين وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، لأنه عليه السلام كتب إلى معاذ رضي الله عنه أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين مثقالاً من ذهب نصف مثقال. (الهداية: ١٦٩٤، باب زكاة المال).

Ad-Durr al-Mukhtār:

وسببه ملك نصاب حولي تام، وفي الشامي: (قوله نصاب) هو ما نصبه الشارع عالمة على وجوب الزكاة من المقادير المبينة في الأبواب الآتية، وهذا شرط في غير زكاة الزرع والشمار... قوله نسبة للحول لحولانه عليه أي دون حولان الحول على النصاب شرط لكونه سبباً وهذا علة للنسبة. (الدر المختار مع الشامي: ٤٥٩، سعيد).

Kitāb al-Fatāwā:

Zakāh is calculated from the first day on which a person becomes owner of the *nisāb* of *zakāh*. At the time, whatever cash, gold, silver, shares, trading goods, recoverable debts, etc. a person has must be calculated and he must pay 25 rupees for every 1 000 rupees as *zakāh*. The amount of his income, his budget, etc. is not taken into consideration. Rather, *zakāh* will have to be paid on whatever he has of *zakātable* wealth.¹

Allāh ta'ālā knows best.

When the husband owns nothing while the wife has jewellery

Question

The husband has no source of income but his wife owns jewellery. Will *zakāh* be *wājib*? How should it be paid?

---

¹ *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 3, p. 265.

Answer

Even if the husband does not earn and has no source of income, zakāh on the wife will be wājib because she is the owner of the jewellery. This is provided the jewellery is equal to nisāb.

Tirmidhī Sharīf:

عَنْ عُمَرَ بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيهِمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: أَتُؤْدِيَانِ زَكَاتَهُ، فَقَالَتَا: لَا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَحْبَانِ أَنْ يَسُورَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارِيْنِ مِنْ نَارٍ، قَالَتَا: لَا، قَالَ: فَأُدِيَا زَكَاتَهُ، (ترمذى شريف: ١٦٣٨، باب ما جاء في زكاة الحلي، فيصل).

...Two women came to Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* while they were wearing bangles of gold. He asked them: "Do you pay zakāh for these?" They replied: "No." He asked: "Do you want Allāh to make you wear bangles of the Hell-fire?" They replied: "No." He said: "Then you should pay the zakāh for these bangles."

Al-Hidāyah:

الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا بلغ نصاباً ملكاً تاماً وحال عليه الحول. (الهداية: ١٨٨٥).

Kifāyatul Muftī:

The wife is the owner of her jewellery and whatever else she received as gifts at the time of her marriage. She is responsible for the payment of her zakāh. Since she does not normally have cash money to pay the zakāh, she takes the money from her husband and pays it, or her husband obtains her permission to pay it on her behalf. If the husband does not pay it on her behalf nor does he give the money to her, it will be wājib on the wife to sell some of her belongings [to pay the zakāh] because the obligation is on her shoulders.¹

Kitāb al-Fatāwā:

The Qur'ān and Hadīth specify the obligation of zakāh unilaterally. This is mentioned in Sūrah at-Taubah. In fact, Rasūlullāh *sallallāhu*

---

¹ *Kifāyatul Muftī*, vol. 4, p. 266.

'alayhi wa sallam explicitly instructed the paying of zakāh on bangles which some *Sahābiyāt radiyallāhu 'anhu* were wearing [refer to above-quoted Hadīth]. This is why Imām Abū Hanīfah *rahimahullāh* is of the view that zakāh is wājib under every situation – whether in the form of jewellery or something else, whether the jewellery is worn or not.¹

Allāh *ta'ālā* knows best.

Zakāh on mortgaged jewellery

Question

When jewellery is mortgaged, on whom is the zakāh wājib; the mortgager or the mortgagee?

Answer

The owner of the jewellery is the mortgager while the jewellery is merely as a trust in the hands of the mortgagee. Zakāh will therefore be wājib on the mortgager.

The obligation of zakāh is detailed as follows:

1. If the debt is for 50 000 while the jewellery is worth 70 000, the debt of 50 000 will be deducted and zakāh will be wājib on the remaining 20 000.
2. If the debt is 50 000 while the jewellery is worth 52 000, the remaining 2 000 is less than the *nisāb*, so zakāh will not be wājib. Yes, if it is added to other cash amounts, etc. and the total equals the *nisāb*, zakāh will be wājib.
3. If the value of the jewellery is less than the amount borrowed, zakāh will not be wājib.

Shāmī:

قلت: لكن أرجع شيخ مشايخنا السائحي في قول الشارح "بعد قبضه" إلى المترهن كما رأيته بخطه في ہامش نسخته، ويؤيده أن عبارة البحر بکذا: ومن موانع وجوب الرين إذا كان في يد المترهن بعد ملك اليد، وليس فيها ما يدل على أنه لا يزكيه بعد الاسترداد. (الشامي: ۵۶۳، سعيد)

---

¹ *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 3, p. 280

'Allāmah Shāmī *rahimahullāh* concluded from the text of 'Allāmah Sā'ihānī *rahimahullāh* that this does not show that zakāh is wājib on the mortgager once the mortgaged item is returned to him. (In other words, zakāh ought to be wājib on the mortgager after taking back his mortgaged item).

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

وَلَا عَلَى الرَّاهِنِ إِذَا كَانَ الرَّهِنَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، بِكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ. (الْفَتاوِيُّ الْهَنْدِيَّةُ: ٧٣).

We learn from the above that as long as the mortgaged item remains with the mortgagee, zakāh is not wājib, but will have to be paid by the mortgager once it comes back to him.

Fatāwā Farīdīyyah:

Question: My wife has jewellery which weighs approximately 20 *tolās* of gold. I needed to take a loan so I took the jewellery from my wife and mortgaged it with the National Bank. About two years have passed since I took 3 000 rupees as a loan in exchange for the jewellery. Is there zakāh on this jewellery which is not in our possession?

Answer: Annually you will calculate the value of the jewellery and minus your loan amount from it – whether you took the loan from a bank or anyone else. You will then pay zakāh presently on the remaining jewellery provided it is not less than the value of *nisāb*.¹

To sum up, if Zayd gave 10 *tolās* of gold to 'Umar to keep as a mortgage, and Zayd's debt to 'Umar is equal to two *tolās* of gold, it is necessary for Zayd to pay zakāh on eight *tolās* of gold because the eight *tolās* which are with 'Umar are like a trust.

Allāh *ta'ālā* knows best.

Zakah on nine carat gold

Question

A woman has jewellery made of nine carat gold. Is zakāh wājib on it? I am asking this because the percentage of gold is less than the other metals.

---

¹ *Fatāwā Farīdīyyah*, vol. 3, p. 419.

Answer

In the light of juridical texts and general books on jurisprudence, zakāh is not necessary when other metals are more than the gold. However, it is better to pay the zakāh as a precaution.

Al-Bahr ar-Rā'iq:

فإن غلب الغش فليس كالفضة كالستوقة فينظر إن كانت رائحة أو نوى التجارة اعتبرت قيمتها فإن بلغت نصاً من أدنى الدرهم التي تجب فيها الزكاة وهي التي غلت فضتها وجبت فيها الزكاة وإلا فلا، وإن لم تكن أثماناً رائحة ولا منوية للتجارة فلا زكاة فيها، إلا أن يكون ما فيها من الفضة يبلغ مائة درهم بأن كانت كثيرة ويتخلص من الغش، لأن الصفر لا تجب الزكاة فيها إلا بنية التجارة، والفضة لا يشترط فيها نية التجارة، فإن كان ما فيها لا يتخلص فلا شيء عليه، لأن الفضة فيه قد هلكت، كذا في كثير من الكتب، وفي غاية البيان: الظاهر أن خلوص الفضة من الدرهم ليس بشرط بل المعتبر أن تكون في الدرهم فضة بقدر النصاب. (البحر الرائق: ٤٤٨، باب زكاة المال، كونته)

Bahishtī Zewar:

If gold or silver have other metals in it, e.g. silver contains some pewter, then check if the silver is more or the pewter. If the silver is more, the rule of silver will apply on the whole item. In other words, if it equals the weight as mentioned before [i.e. the *nisāb* weight], zakāh will be *wājib*. If the pewter is more, it will not be considered to be silver. Rather the rules related to pewter, copper, steel, etc. which will be explained further on will apply.

Allāh *ta'ālā* knows best.

Zakah on platinum and titanium

Question

If platinum or titanium is not for trade, is there zakāh on it?

Answer

Zakāh will not be *wājib* because it is not intended for trade.

Ad-Durr al-Mukhtār:

(وشرطه) أي شرط افتراض أدائها... (وثمنية المال كالدرهم والدنانير) لتعيينها للتجارة بأصل الخلقة، فتلزم الزكاة كيماً أمسكهما ولو للنفقة، (أو السوم) بقيدها الآتي (أونية التجارة) في العروض إما صريحاً ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة كما سيجيء أو دلالة بأن يشتري عيناً بعرض التجارة. (الدر المختار:

(٢٦٦٧، سعيد)

Al-Hidāyah:

فصل في العروض: الركأة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت... ولأنها معدة للاستنماء بإعداد العرب، فأشبئه المعد بإعداد الشرع، وتشترط نية التجارة ليثبت الإعداد. (الهداية: ١٦٩٥)

Fath al-Qadīr:

فصل في العروض: العروض جمع عرض بفتحتين حطام الدنيا، كذا في المغرب والصحاح، والعرض بسكون الراء الماء وكل شيء فهو عرض سوى الدرهم والدنانير... قوله وتشترط نية التجارة لأنها لم تكن للتجارة خلقة فلا يصير لها إلا بقصدها فيه وذلك هو نية التجارة. (شرح فتح القدير: ٢٤١٧، دار الفكر)

Nūr al-Idāh:

ولا زكاة في الجواهر واللآلئ إلا أن يتملكها بنية التجارة كسائر العروض. (نور الإيضاح: ١٦٠)

Hāshiyah at-Tahtāwī:

(ولا زكاة في الجواهر واللآلئ) قال في الدرر: الأصل أن ما عدا الحجرين والسوائم إنما يزكي بنية التجارة عند العقد، فلو نوى التجارة بعد العقد أو

اشترى شيئاً للقنية ناوياً أنه إن وجد رجحاً باعه، لا زكاة فيه. (حاشية الطحطاوى على مراقب الفلاح: ٣٩١)

Allāh ta'ālā knows best.

Zakāh on diamonds and gemstones

Question

I bought a diamond or gemstone with the intention that if ever I have a need, I will sell it and fulfil my need with the cash. One cannot rely on money and currencies, while diamonds and other gemstones are quite valuable. Will zakāh be wājib?

Answer

Bearing in mind that the diamond or gemstone was not bought with the intention of trade but for the fulfilment of a need, zakāh will not be wājib on it.

Ad-Durr al-Mukhtār:

لا زكاة في اللآلئ والجوائز والياقوت والزمرد وأمثالها، درر عن الكافي، ون ساوت ألفاً اتفاقاً، في نسخة الوفا، إلا أن تكون للتجارة، والأصل أن ما عدا الحجرين (أي الذهب والفضة) إنما يزكي بنية التجارة... وشرط مقارنتها لعقد التجارة وهو كسب المال بمال بعده شراء أو إيجاره أو استئراض ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشتري شيئاً للقنية ناوياً أنه إن وجد رجحاً باعه، لا زكاة عليه. (الدر المختار مع الشامي: ٤٧٣، سعيد)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

و كذلك لا (زكاة في) الجوهر اللآلئ والياقوت والبلخش والزمرد ونحوها إذا لم يكن للتجارة. (الفتاوى الهندية: ١٧٢، كتاب الزكاة)

Jadīd Fiqhī Masā'il:

In principle, the Sharī'ah has not stipulated zakāh on all metals except for gold and silver. Based on this principle, zakāh is not wājib on diamonds and gemstones, unless they are bought for trade purposes.¹

Jadīd Fiqhī Mabāhith:

The jurists explicitly state that apart from gold, silver and *sawā'im* (camels, cattle, goats, sheep), zakāh will only be wājib on other items when they are purchased with the intention of trade. In fact, the Hanafī jurists state that if diamonds and gemstones are not for trade, and their value is thousands of rupees, zakāh will still not be wājib. Thus, even in the above case, zakāh will not be wājib. Even if diamonds are bought and stored away as an investment, or bought for beautification, or stored away for some other reason apart from the purpose of circumventing the payment of zakāh, then such a person will not be taken to account by Allāh *ta'ālā*.²

Allāh *ta'ālā* knows best.

The thaman-e-'urfī to determine nisāb in these modern times

For the payment of zakāh, the jurists generally specify silver as the thaman-e-'urfī to determine nisāb. However, in present times, there is a vast difference in price between gold and silver. Consequently, gold is considered extremely valuable while silver is considered to be worthless. The philosophy of the Sharī'ah is that zakāh is *fard* on a wealthy person. On the other hand, if silver is made the criterion to determine nisāb, then zakāh will become *fard* on every person who has some gold and some cash. Whereas, these same people do not have sufficient money to fulfil their own needs. They themselves are in need. So now, the opposite will happen, i.e. zakāh will become *fard* on needy people. This is why gold ought to be made the criterion for the obligation of zakāh.

Al-Fiqh al-Hanafī Wa Adillatuhu:

والذي يظهر لي أن تقدير النصاب بالذهب أولى من تقديره بالفضة مع ارتفاع تكاليف المعيشة ونزول قيمة الفضة نزولاً ملحوظاً، فقل أن تجد من لا يملك نصاباً من الفضة، وإذا كان الأمر كذلك، فلن تجد فقيراً تؤدي إليه

---

¹ *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 1, p. 207.

² *Jadīd Fiqhī Mabāhith*, vol. 7, p. 504 and vol. 6, p. 89.

الزكاة، فالأنفع للقراء والأغنياء اعتبار نصاب الذهب، والله أعلم. (الفقه الحنفي وادله: ١٤٥٦، زكاة الأوراق المالية، بيروت)

Jadīd Fiqhī Mabāhith:

In present times, there is a vast difference between the values of gold and silver. Should the *niṣāb* for the prohibition of [receiving] *zakāh* and the obligation of *zakāh* be based on the *niṣāb* of gold or on the *niṣāb* of silver?

'Allāmah Yūsuf al-Qardāwī has stated that it is the view of the majority of contemporary scholars that silver should be made the criterion to determine *niṣāb*.

On the other hand, other scholars such as Shaykh Khallāf and Shaykh Hasan are of the view that gold should be made the criterion to determine *niṣāb*. 'Allāmah Yūsuf al-Qardāwī also says that this is the preferred view. This is because if we were to compare the various forms of wealth for *zakāh* – that is, there is *zakāh* on five camels, *zakāh* on 40 goats, *zakāh* on five *wasaqs*¹ of dates or raisins – then we will conclude that in the present era, gold is the closest to all these *niṣābs*, and not silver.

This is why it would be more appropriate to specify gold as the criterion for *zakāh*. Although this, contrary to the first view, is less beneficial to the poor and deserving people, there is ease in it for those general people on whom *zakāh* is obligatory. Furthermore, in today's times, if silver is used as the criterion for *niṣāb*, *zakāh* will become obligatory on very small amounts of money. And this appears to be in conflict with the Islamic demands for justice and equity.²

Muftī Mukhtārullāh Haqqānī Sāhib has written a detailed article on this subject. It has been published in five parts in the monthly *al-Haqq*, published by Dār al-'Ulūm Haqqānīyyah, Akorah Khatak. The gist of the article is as follows:

During the era of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*, the calculated value of dīnārs and dirhams was the same. This is why the jurists gave the owner of wealth – for trade purposes – the choice to choose gold or silver as the criterion to calculate the *zakāh* on his trade goods. If the

---

¹ Approximately 190kgs.

² *Jadīd Fiqhī Mabāhith*, vol. 7, p. 655.

value of his goods equals the *nisāb* of either of the two, it will be *wājib* on him to pay *zakāh* on those goods.

However, nowadays, there is a vast difference between the price of gold and silver. Thus, bearing in mind the demands of the current times, that *nisāb* must be made the criterion for trading goods which does not cause its owners any harm or difficulty.

From the first era to the present time, the value of gold has remained constant, without any changes taking place. Thus, in principle, when determining the basis for anything, we will have to consider that metal whose value is constant. This is why gold ought to be made the criterion for *nisāb* for the obligation of *zakāh* on trading goods. This also makes more sense because on the international level, gold is a currency which helps in identifying other things, and exchanges take place through it. No one ever pays any attention to silver, nor does it have that full eligibility in today's times.

Therefore, bearing in mind the current situation, some erudite scholars have specified gold as the criterion for determining *nisāb* for trading goods and present day currencies. The following scholars are included in this list: Imām Abū Zuhrah, Shaykh Wahbah Zuhaylī, Shaykh Yūsuf Qardāwī, Shaykh al-Azhar Shaykh Jād al-Ḥaqq 'Alī Jād al-Ḥaqq, Dr. Ḥamīdullāh, Professor Mahfūz Ahmad Sāhib, Maulānā Muhammad Shu'ayb Miftāhī, Dr. 'Alī Jumu'ah – a professor at al-Azhar University, Shaykh Khallāf and Shaykh Hasan.

Observe some of the proofs of those who specify gold as the criterion to determine *nisāb*

(1)

'Allāmah Yūsuf Qardāwī in *Fiqh az-Zakāh*:

إن الفضة تغيرت قيمتها بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده وذلك لاختلاف قيمتها باختلاف العصور كسائر الأشياء، و أما الذهب فاستمرت قيمتها ثابتة إلى حد بعيد ولم تختلف قيمة النقود الذهبية باختلاف الأزمنة، لأنها وحدة التقدير في كل العصور، وهذا ما اختاره الأساتذة: أبو زهرة وخلافه وحسن في بحثهم عن الزكاة، ويدو لي أن هذا القول سليم الوجهة قوي الحجة. (فقه الزكاة: ١٦٦)

(2)

Another proof of 'Allāmah Yūsuf Qardāwī:

فبالمقارنة بين الأنصبة المذكورة في أموال الزكاة كخمس من الإبل، أو أربعين من الغنم، أو خمسة أو سق من الزبيب أو التمر، نجد أن الذي يقاربها في عصرنا هو نصاب الذهب لا نصاب الفضة. إن خمس إبل أو أربعين شاة تساوي قيمتها نحو أربع مائة دينار أو جنيه، أو أكثر، فكيف يعد الشارع من يملك أربعين من الإبل أو تسعين وثلاثين من الغنم فقيراً، ثم يوجب الزكاة على من يملك نقداً لا يشتري به شاة واحدة؟ وكيف يعتبر من يملك هذا القدر الضئيل من المال غنياً؟ (فقه الزكاة: ١٤٦٤)

(3)

A third proof of 'Allāmah Yūsuf Qardāwī:

قال العلامة ولی الله الدهلوی فی كتابه القيم (حجۃ اللہ البالغة: ٢٤٠٦): إنما قدر (النصاب) بخمس أواق (من الفضة) لأنها مقدار يكفي أقل أهل بيت سنة كاملة، إذ كانت الأسعار موافقة في أكثر الأقطار واستقرت عادات البلاد المعتمدة في الرخص والغلاء تجذذب ذلك. فهل نجد الآن في أي بلد من بلاد الإسلام أن خمسين أو نحوها من الريالات المصرية أو السعودية أو القطرية أو الروبيات الباكستانية أو الهندية ونحوها - تكفي لمعيشة أسرة - سنة كاملة، أو شهراً واحداً، أو حتى أسبوعاً واحداً؟ إنها في بعض البلاد التي ارتفع فيها مستوى المعيشة كبلاد النفط (البترول) لا تكفي بعض الأسر المتوسطة لنفقات يوم واحد فكيف يعد من ملكها غنياً في نظر الشرع الحكيم؟ هذا بعيد غاية البعد. ولهذا كان الأولى أن نقتصر على تقدير النصاب في عصرنا بالذهب وإذا كان التقدير بالفضة أدنى للقراء والمستحقين، فهو إجحاف بأرباب الأموال وأرباب الأموال في الزكاة ليسوا بهم الرأسماليين وكبار الموسرين، بل بهم جمهور الأمة. (فقه الزكاة: ٢٤٦٥)

(4)

'Allāmah Wahbah Zuhaylī, a contemporary scholar:

ويقدر نصابها كما بینا بسعر صرف نصاب الذهب المقرر شرعاً وهو عشرون ديناراً أو مثقالاً... والأصح تقدير النصاب الورقي بالذهب لأن المعادل لنصاب الأنعام (الإبل والبقر والغنم) ولارتفاع مستوى المعيشة وغلاء الحاجيات.

(الفقه الإسلامي وادله: ٢٧٣، زكاة الأوراق النقدية، دار الفكر)

(5)

Dr. 'Alī Jumu'ah – a professor at al-Azhar University:

والرأي في ذلك عندي أن الله قد خلق في الذهب خصائص ثمن لا توجد في غيره، وأنه ثابت النسبة بينه وبين باقي السلع والعروض غالباً إلى يومنا هذا، وأن الله قد بدأ به في كتابه فهو يصلح دائماً معياراً للتقويم. (جديد فقهي

مباحث: ٧٧٥)

(6)

Shaykh al-Azhar Shaykh Jād al-Haqq 'Alī Jād al-Haqq:

النصاب الشرعي للمال النقدي الذي تجب فيه الزكاة بعد استفاء باقي الشروط هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة "٨٥" جراماً من الذهب. (الأزهر من فتاوى فضيلة الإمام: ص ٦٧)

(7)

Maulānā Muhammad Shu'ayb Miftāhī:

This is why it would be more appropriate to specify gold as the criterion for zakāh. Although this, contrary to the first view, is less beneficial to the poor and deserving people, there is ease in it for those general people on whom zakāh is obligatory. Furthermore, in today's times, if silver is used as the criterion for nisāb, zakāh will become obligatory on very small amounts of money. And this appears to be in conflict with the Islamic demands for justice and equity.¹

8. Maulānā Khālid Sayfullāh Rahmānī:

---

¹ *Jadīd Fiqhī Mabāhith*, vol. 7, p. 655.

Based on the second view, gold will be the criterion. Furthermore, present day currencies use gold as the criterion. As for silver, it can no longer compare with the value of gold.¹

(9)

This is also the view of a large group of Arab scholars.

The following is stated in *Jadīd Fiqhī Mabāhith*:

Some contemporary scholars, especially Arab scholars, are inclined to the view that gold should be made the criterion for nisāb in order to determine the value of trading goods and paper currencies.

قد قرر مؤتمر علماء المسلمين الثاني ومؤتمر البحوث الإسلامية الثاني عام ١٣٨٥هـ/١٩٦٥م في شأن الزكاة... وأن يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية والأوراق النقدية وعروض التجارة على أساس قيمتها ذهباً. تعليق الدكتور مصطفى كمال وصفي على الشرح الصغير: ١٥٨٦. (جديد فقهى مباحث: ٧٨١٠، تقويم عروض، ادارة القرآن)

(10)

The Sharī'ah has made zakāh obligatory on wealthy people.² If silver is made the criterion, then instead of zakāh being obligatory on the wealthy, it will become obligatory on poor people. Nowadays, almost every house has a few *tolās* of gold jewellery, and every person has some amount or the other of cash. If both are added, they will equal the nisāb of silver. In such a case, *qurbānī* and *sadaqatul fitr* will become wājib. Furthermore, after the passing of one year, zakāh will also become wājib. Whereas this person's financial situation is that he has a wife and children, and is himself eligible for zakāh. Imposing zakāh on him will entail putting him into difficulty, and not providing him with ease.

Even if a person does not have gold, but has certain items which are over and above his fundamental needs, and these reach the nisāb of silver, this person will be classified as a rich person, due to which it will not be permissible for him to accept zakāh, whereas his financial situation imposes on him to accept zakāh.

---

¹ *Islām Kā Nizām-e-'Ushr Wa Zakāt, Mäl-e-Tijārat Kā Nisāb*, p. 73.

² *Sahīh Bukhārī*, vol. 1, p. 586.

(11)

Bearing in mind these proofs and acting under the principle of “need”, Kuwait – an Islamic country – has specified gold as the criterion for *nisāb* for its currency. It has been given a legal decree. The following statement has been made by the Ministry of Awqāf and Islamic Affairs:

إذا بلغ ما يملكه المسلم منها ما قيمته عشرون مثقالاً من الذهب فنحسب
البنكnot على أساس نصاب الذهب لأن لها مقابلاً ذهبياً في بنك الدولة هو ما
يسميه الاقتصاديون بالغطاء الذهبي... وعلى هذا يجب أن يراعي كل إنسان
القيمة السائدة للذهب في بلده وقت إخراج الزكاة. (بحواله منهاج :ص ١٠، ١٩٩٦)
(أبريل تاجون)

For additional details refer to the monthly *al-Haqq* (August 2002-January/February 2003).

Allāh *ta'ālā* knows best.

THE OBLIGATION OF ZAKĀH ON CASH, DEBTS AND OTHER GOODS

Money owned by students

Question

Is there any zakāh on money which parents give to their children? Similarly, if a student engages in some business so that he can pay for his expenses, does he have to pay zakāh on his trading goods?

Answer

If the amount is equal to *nisāb* and it was under the control of a mature student, zakāh will be *wājib*. If not, it will not be *wājib*. Furthermore, if his trading goods less his expenses are equal to *nisāb*, zakāh will be *wājib* after the passage of one lunar year. Obviously, there is no zakāh on the wealth of an immature student.

Shāmī:

وسببه أي افتراضها ملك نصاب حولي نسبة للحول لحولانه عليه تام، قوله ملك نصاب فلا زكاة في سوائم الوقف والخيل المسبيلة لعدم الملك. (الشامي:

(٩٥٩، سعيد)

Al-Bahr ar-Rā'iq:

في معراج الدرائية في فصل زكاة العروض: أن الزكاة تجب في النقد كيما أمسك للنماء أو للنفقة. (البحر الرائق: ٩٠٦، كوثة، وكذا في الشامي: ٩٦٢، سعيد)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

وأما شرط وجوبها: ومنها الملك التام وهو ما اجتمع فيه الملك والميد... كذا في السراج الوهاج. (الفتاوى الهندية: ١٦٧٢)

Fatāwā Maḥmūdīyyah:

The method of paying zakāh on trading goods: At the end of the lunar year, calculate the value of goods which you have and pay zakāh accordingly.¹

---

¹ *Fatāwā Maḥmūdīyyah*, vol. 9, p. 413.

'Umdah al-Fiqh:

One pre-requisite is that a person must be a complete owner of goods which are equal to *nisāb*. Complete ownership means that he must own the wealth and have control over it.¹

Ahsan al-Fatāwā:

Question: A person has saved several thousand rupees and one lunar year has passed over them. However, he neither has a house nor house-hold effects. He isn't married as yet. He is saving this money for the fulfilment of these needs. Is *zakāh* *fard* on him?

Answer: *Zakāh* is *fard* on him. However, if before the expiry of one year, he begins constructing a house or buys house-hold effects, *zakāh* will not be *fard*.

قال ابن عابدين رحمه الله تعالى تحت قوله (وفسره ابن ملك) فإذا كان معه دراهم أمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة فيها إذا حال الحال وهي عنده، لكن اعترضه في البحر بقوله وخالفه ما في المراج ففصل زكاة العروض: أن الزكاة تجب في النقد كيما أمسكه للنماء أو للنفقة وكذا في البدائع في بحث النماء التقديرية اه، قلت: وأقره في النهر والشريانية وشرح المقدسي وسيصرح به الشارح أيضاً ونحوه قوله في السراج سواء أمسكه للتجارة أو غيرها وكذا قوله في التمارخانية نوى التجارة أو لا (إلى قوله) وكذا ما سيأتي في الحج من أنه لو كان له مال ويخاف العزوبة يلزمها الحج به إذا خرج أهل بلده قبل أن يتزوج وكذا لو كان يحتاجه لشراء دار أو عبد، فليتأمل. والله أعلم. رد المحتار: ٢٦٤، حسن الفتاوي: ٤٩١، سعيد

Allāh *ta'ālā* knows best.

Money which is being saved for basic necessities

Question

A person has saved 100 000 rands for his house but hasn't built it as yet. Will *zakāh* be *wājib* on that amount after the passage of one lunar year?

---

¹ *'Umdah al-Fiqh*, vol. 3, p. 22.

Answer

Zakāh will be wājib on the amount after the passage of one lunar year.

Shāmi:

وسببه أي افتراضها ملك نصاب حولي نسبة للحول لحولانه عليه تام، قوله ملك نصاب فلا زكاة في سوائم الوقف والخيل المسبيلة لعدم الملك. (الشامي:

(٢٥٩، سعيد)

Al-Bahr ar-Rā'iq:

في معراج الدراسة في فصل زكاة العروض: أن الزكاة تجب في النقد كيما أمسك للنماء أو للنفقة. (البحر الرائق: ٢٠٦، كوثة، وكذا في الشامي: ٢٦٢، سعيد)

Ahsan al-Fatāwā:

Question: A person has saved several thousand rupees and one lunar year has passed over them. However, he neither has a house nor house-hold effects. He isn't married as yet. He is saving this money for the fulfilment of these needs. Is zakāh fard on him?

Answer: Zakāh is fard on him. However, if before the expiry of one year, he begins constructing a house or buys house-hold effects, zakāh will not be fard.

قال ابن عابدين رحمه الله تعالى تحت قوله (وفسره ابن ملك) فإذا كان معه دراهم أمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة فيها فإذا حال الحول وهي عنده، لكن اعترضه في البحر بقوله و يخالفه ما في المعراج في فصل زكاة العروض: أن الزكاة تجب في النقد كيما أمسك للنماء أو للنفقة وكذا في البدائع في بحث النماء التقديرية اه، قلت: وأقره في الهر والشنبلالية وشرح المقدسي وسيصرح به الشارح أيضاً و نحوه قوله في السراج سواء أمسكه للتجارة أو غيرها وكذا قوله في التمارخانية نوى التجارة أو لا (إلى قوله) وكذا ما سيأتي في الحج من أنه لو كان له مال و يخالف العزوبة

يلزم الحاج به إذا خرج أهل بلده قبل أن يتزوج وكذا لو كان يحتاج لشراء دار أو عبد، فليتأمل. والله أعلم. رد المحتار: ٢٦. (احسن الفتاوي: ٤٩١، سعيد)

Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband:

If a person shuts off many of his necessities and saves money for one specific necessity, zakāh will be fard on him after the passage of one lunar year.¹

Allāh ta'ālā knows best.

The definition of basic necessity

Question

The jurists say that zakāh is *wājib* on wealth which is more than one's basic necessities. What is the extent of basic necessities? What items does it include?

Answer

The term basic necessities refers to those things which, in their absence, would make it difficult for a person to live his life; irrespective of whether this is in reality or in estimation.

There are two types of basic necessities:

1. Genuine basic necessities. This refers to all those things without which a man's life is in danger. For example, basic spending money, expenses, a place to live in, weapons of war, summer and winter clothing which are essential for each season.
2. Estimated basic necessities. This refers to all those things which a man is always concerned about in the true sense of the word. For example, debts which he has to pay, tools and instruments of his trade, essential house items, a riding animal, Dīnī books in the case of 'ulamā'. These are all included in basic necessities. Thus, if a person has cash but also has debts, zakāh will not be *wājib* on him.

From the above details given by the jurists, it becomes clear that there is no limit in which there is no leeway for additions or subtractions. Instead, there is flexibility. However, while upholding the meaning of "basic" and "necessity", there is room for expansion in this circle provided a person abstains from extravagance. For example, a person builds a solid house instead of an informal mud house. He obtains a

---

¹ *Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband*, vol. 6, p. 64.

water tank instead of a bore-hole. He purchases a motorcycle or car instead of a riding animal. He purchases a rifle, pistol, etc. instead of a bow and arrows. He purchases machinery for his trade instead of restricting himself to hand tools. Similarly, life necessities will include an elevator in a large house, a telephone, a fridge, cooler, a heater, an air-conditioner, a fan. Similarly, workers, domestics, a driver if the family is prosperous. It will also include items for children's education and training. In short, modern items which are included in day-to-day life-necessities, and for whom a basis is found in the statements of the jurists. All these will be included in basic necessities. However, a television, video player, and other similar items of immorality are not included in basic necessities.¹

Getting one's children married is not included in basic necessities because if they are mature, the responsibility of marriage is on the children. and if they are immature, there is no need for marriage. Seeing to the needs of immature children is *wājib* on the father.²

To own a house is also not a basic necessity. Renting a house is enough to live one's life. If a person is saving money to purchase a house, *zakāh* will be *wājib* on that amount at the end of one lunar year.

Ad-Durr al-Mukhtār:

فارغ عن الحاجة الأصلية، لأن المشغول بها كالمعدوم، وفسره ابن ملك بما يدفع عنه الهلاك تحقيقاً كثيابه، أو تقديرأً كدينه. وفي الشاي: وفسره ابن ملك، وذلك حيث قال: وبي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاً كالنفقة ودور السكنى والآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد، أو تقديرأً كالدين، فإن المديون محتاج إلى قضاءه بما في يده من النصاب دفعاً عن نفسه الحبس الذي ہو كالهلاك، وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها، فإن الجهل عندهم كالهلاك، فإذا كان له دراهم مستحقة بصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة، كما أن الماء المستحق بصرفه إلى

---

¹ Condensed from: *Jadīd Fiqhī Mabāhith*, vol. 6, pp. 292 and 396; *Idāh an-Nawādir*, vol. 2, pp. 33-34; *Imdād al-Fatāwā*, vol. 2, p. 42.

² *Fatāwā Maḥmūdīyyah*, vol. 9, p. 343.

العطش كان كالمعدوم. (الدر المختار مع الشافعى: ٢٩٦٢، سعيد. وكذا في البدائع: ٢٩٦١، سعيد)

Allāh ta'ālā knows best.

Zakāh on a cheque

Question

A person owns nisāb. Before the end of the lunar year, he receives a cheque for goods which he sold. He did not cash the cheque as yet, and the lunar year comes to an end. When will zakāh be wājib on him; on receiving the cheque or after cashing it at the bank?

Answer

Once he receives the cheque, it is a legal possession provided the amount which the cheque represents is present in the bank and not devoid of it, especially if the bank guarantees it – then taking possession of that amount is a legal possession. Therefore, zakāh will be wājib the moment he receives the cheque. This is because he can go to the bank and cash the cheque whenever he wants. This is similar to the following example: A person gives a safe containing money to a person. If the safe is open and not locked, then it is synonymous to his taking possession of the money. This is because he can take it out of the safe whenever he wants. But if the safe is locked, then this is not called “taking possession”. In the same way, in this case, a person can have the cheque cashed whenever he wants. In fact, the cheque itself can be used for certain other transactions. Major transactions involve cheques. As for the point that the bank could cancel the cheque, this is not related to the matter of “taking possession” but to the cancellation of its monetary value. This can happen with drafts and dollars as well. If a person's dollars have been stolen, it is possible for a bank to cancel the monetary value of those dollars. No matter what, the moment the cheque is received, the obligation of zakāh will apply even if the amount remains for several years in the bank [and the cheque is not cashed].

Ad-Durr al-Mukhtār:

والتتمكن من القبض كالقبض فلو وهب لرجل شيئاً في صندوق مغل ودفع
إليه الصندوق لم يكن قبضاً لعدم تمكنه من القبض، وإن مفتوحاً كان قبضاً

لتمكنه منه، فإنه كالتخلية في البيع. اختيار. (الدر المختار: ٥٩٠، كتاب الربة، سعيد)

Al-Bahr ar-Rā'iq:

ولو وهب لرجل ثياباً في صندوق مغلق ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضاً وإن كان الصندوق مفتوحاً كان قبضاً لأنَّه يمكنه القبض، كذا في المحيط.

(البحر الرائق: ٧٤٨٦)

Allāh *ta'ālā* knows best.

The jahīz of a woman

Question

When a woman gets married, she normally receives utensils and other items. Does she have to pay zakāh on them? Bear in mind that some of these items are not used for years on end, and they value several thousands of rupees.

Answer

There is no zakāh on possessions of this nature. However, *qurbānī* and *sadaqatul fitr* will be *wājib*.

Al-Hidāyah:

وليس في دور السكني وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعييد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة، لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليس بنامية أيضاً. (الهداية: ١٨٦، كتاب الزكاة)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

وأما شروط وجوبها فمنها ... فراغ المال عن حاجته الأصلية، فليس في دور السكني وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعييد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة، وكذا طعام أهله وما يتجمل به من الأواني إذا لم يكن من الذهب والفضة. (الفتاوى الهندية: ١٧٢، كتاب الزكاة)

Goods [utensils, appliances, furniture, etc.] which are used in a house are not included in zakāh calculations.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Monies collected by a masjid or madrasah

Question

If a masjid or madrasah has collected money which is equal to nisāb, does zakāh become wājib on it?

Answer

There is no zakāh on monies collected by a masjid or madrasah even if it is equal to nisāb.

Ad-Durr al-Mukhtār:

وسببه ملک نصاب حولی تام فارغ عن دین له مطالب من جهة العباد: سواء كان لله كزكاة وخارج، وقال بن عابدين رحمه الله قوله كزكاة: فلو كان له نصاب حال عليه حولان فلم يزكه فيما لا زكاة عليه في الحول الثاني. (الدر المختار مع رد المحتار: ٩٥٩، كتاب الزكاة، سعيد)

Jadīd Fiqhī Masā'il:

When there is no specific owner of a particular wealth – rather it is owned by a masjid, madrasah or some other organization – then zakāh is not wājib on it. 'Allāmah Kāsānī rahimahullāh writes:

ولا تجب الزكاة في سوائمه الوقف والخيل المسيلة لعدم الملك وهذا لأن في الزكاة تملِيًّاً والتَّمْلِيَّة في غير الملك لا يتصور. (جديد فقهي مسائل: ٤٦)

Jadīd Fiqhī Mabāhith:

Islamic madāris, masājid, other social and welfare organizations and funds, the Bayt al-Māl (Islamic treasury), etc. do not fall under the category of real humans. Rather, they are classified as statutory humans; and the Sharī'ah has made zakāh wājib on real humans. Zakāh is not wājib on anything which is owned by statutory humans. This is

---

¹ *Kifāyatul Muftī*, vol. 4, p. 263; *Fatāwā Haqqānīyyah*, vol. 3, p. 495.

why there is no zakāh on anything that is owned by madāris, masājid, social and welfare organizations and so on.

فلا زكاة في سوائمه الوقف والخيل المسبيلة لعدم الملك وهذا لأن في الزكاة تمليكاً
والتمليك في غير الملك لا يتصور. بداع: ٢٩٦، شامي: ٥٥٩. (جديد فقهى
مباحث: ٦/٤٨٥، ادارة القرآن والعلوم الاسلامية)

Fatāwā Dār al-‘Ulūm Deoband:

When masjid and madrasah funds are collected and they equal the nisāb, and one lunar year passes, there is no zakāh on them. There is no zakāh on the money which is in safe-keeping with the principal of the madrasah/masjid.¹

Kifāyatul Muftī:

There is no zakāh on the district money which is collectively owned by a committee or congregation, and has been collected for general welfare work, or it belongs to the masjid.²

Fatāwā Mahmūdīyah:

When a masjid or madrasah has money equal to nisāb, there is no zakāh on it.³

For additional details refer to:

Jadīd Fiqhī Mabāhīth, vol. 7, p. 735; *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 3, p. 267; *Aham Fiqhī Faysle*, p. 55; *Idāh an-Nawādir*, vol. 2, p. 23.

Allāh ta’ālā knows best.

Money which is saved for hajj

Question

A person had saved some money for hajj and he deposited that amount in India or Pakistan in Jumādā ath-Thāniyah. He then received information that his application to go for hajj has been approved, but he did not go for hajj even until the end of Ramadān, while we know that Ramadān is the month in which zakāh is paid. He then proceeded for hajj in Dhū al-Qa’dah. Was it necessary for him to pay zakāh in

---

¹ *Fatāwā Dār al-‘Ulūm Deoband*, vol. 6, p. 49.

² *Kifāyatul Muftī*, vol. 4, p. 250.

³ *Fatāwā Mahmūdīyah*, vol. 9, p. 327.

Ramadān? Is there a difference in ruling between a fard hajj and an optional hajj?

Answer

Zakāh is obligatory on whatever amount he received after Ramadān. Whatever amount the government took for the hajj necessities is excluded from the zakāh; there is no zakāh on that.

Shāmī:

إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاج به فحال الحول وقد بقي معه منه نصاب فإنه يزكي ذلك الباقي وإن كان قصده الإنفاق منه أيضاً في المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حواجح الأصلية وقت حولان الحول، بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها. (شامي: ٩٦٢، سعيد)

Ahsan al-Fatāwā:

There is no zakāh on the money which was given for his onward and return journey, rental, hiring, hajj guide, etc. The additional money will be returned to him in the form of currency. From that total, whatever amount remains until the first of Ramadān – zakāh will be fard on it. There is no zakāh on what has been spent.¹

قال في الشامية: إذا أمسكه لينفق منه كل ... الخ

Some muftīs are of the view that zakāh is fard on the entire amount. Refer to *Khayr al-Fatāwā*, vol. 3, p. 474.

When a person deposits money for the purpose of hajj, and in return for it he obtains the right to make arrangements for hajj, then this amount has left his ownership. Yes, there will be zakāh on the amount which will be returned to him. Since the amount has left his ownership, there is no zakāh on it. This is similar to a person who has the right to make arrangements for irrigating his farm from a stream or river. He pays a certain amount to receive this right. This amount has left his ownership. *Al-Hidāyah* states that it is permissible to sell one's right to drink water (*haqq ash-shurb*), or if a person pays an amount to buy the right of passage (*haqq al-murūr*), it leaves his ownership. Or in the case of renting a place, he pays the rent for one year in advance. That amount which he paid has also left his

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 264.

ownership. Or take the case of going to a shoe-maker and asking him to make you a shoe. Although the shoe is not ready as yet, since you have already paid him the money, it has left your ownership. The issue under discussion is similar to renting or hiring, in the sense that the government is like the landlord while the person is the tenant. And when an amount is given before hand in a rental transaction, the amount leaves the ownership of the tenant.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ثم الأجرة تستحق بإحدى معاٍ ثلاثة: إما بشرط التعجيل، أو بالتعجيل، أو باستيفاء المعقود عليه، فإذا وجد أحد هذه الأشياء الثلاثة، فإنه يملكتها كذا في شرح الطحاوي. (الفتاوى الهندية: ٤٦١٣، كتاب الاجارة، في بيان متى تجب الاجرة)

Badā'i' as-Sanā'i':

لأنهما لما شرطا تعجيل البدل لزم اعتبار شرطهما لقوله عليه السلام: المسلمين على شروطهم. وملك الآجر البدل حتى تجوز له هبته والتصدق به والإبراء عنه. (بدائع الصنائع: ٤٠٣، فصل في حكم الإجارة، سعيد)

The government has therefore become the owner of the amount and the *hājī* does not have to pay *zakāh* on it. We concur with Hadrat Muftī Rashīd Sāhib, the author of *Ahsan al-Fatāwā*, on this issue.

Kitāb al-Fatāwā:

The ticket for the *hajj* journey, the stay in Makkah Mukarramah, the necessary expenses in the course of one's stay there are all included in a person's basic necessities. There is no *zakāh* on them. Whatever additional amount a *hājī* spends in the course of his *hajj* journey does not form part of his basic necessities. *Zakāh* will be *wājib* on it.¹

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 3, p. 274.

When a person does not go for hajj after receiving approval to go

Question

A person received approval to go for hajj but he does not go. A major portion of the money which he deposited with the government can be returned to him. Must he pay zakāh on it?

Answer

Zakāh will be fard once the amount is returned to him.

Shāmī:

إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاج به فحال الحول وقد بقي معه منه نصاب فإنه يزكي ذلك الباقي وإن كان قصده الإنفاق منه أيضاً في المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حواجح الأصلية وقت حولان الحول. (شامى: ٤٦٦، سعيد)

Tahtāwī:

في معراج الدرية والبدائع: إن الزكاة تجب في النقد كيف أمسكه للنماء أو للنفقة. (طحطاوى على مراقب الفلاح: ٧١٥، قديمى)

Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband:

It is *fard* to pay zakāh on money which was saved for the purpose of hajj.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Harām wealth

Question

A person receives harām wealth or an amount of usury. Does he have to pay zakāh on it?

Answer

If a person has totally harām wealth or usury, there is no zakāh on it. This is because if he knows who its owner is, it is necessary for him to convey the amount to him. if he does not know who the owner is, it is *wājib* on him to give it in charity.

---

¹ *Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband*, vol. 6, p. 115.

Shāmī:

لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على أربابها. (شامي)

If a person has *halal* wealth which has become adulterated with *harām* wealth – e.g. a bribe or usury which is mixed with his original wealth – and it is possible to distinguish between the two, then the same rule will apply. That is, if he knows the original owner, it is necessary for him to return that amount to him. If not, he has to give it in charity to the poor without any intention of reward.

If it is difficult to differentiate between the two, then according to Imām Abū Hanīfah *rahimahullāh*, when *harām* wealth gets mixed with *halal* wealth, the *harām* wealth will be included in his ownership. It will therefore be *wājib* to pay *zakāh* on this mixed wealth. There is more ease in this view and it is also to the advantage of the poor. This is why the jurists give preference to this view.

Ad-Durr al-Mukhtār:

ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله، ملکه فتجب الزكاة فيه ويورث عنه، لأن الخلط استهلاك إذا لم يمكن تمييزه عند أبي حنيفة... وإلا فلا زكاة كما لو كان الكل خبيثاً، كما في النهر عن الحواشى السعودية. (الدر المختار: ٢٩٩٠، سعيد)

وفي الشامي: (كما لو كان الكل خبيثاً) في القنية: لو كان الخبيث نصاباً لا يلزمه الزكاة، لأن الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه. (شامي: ٢٩٩١، سعيد)

Al-Fatāwā al-Bazzāzīyyah:

لو بلغ المال الخبيث نصاباً لا يجب فيه الزكاة، لأن الكل واجب التصدق. (الفتاوى البزارية على هامش الهندية: ٢٨٦)

For additional details refer to:

Imdād al-Fatāwā, vol. 2, p. 14; *Imdād al-Ahkām*, vol. 2, p. 3; *Kifāyatul Muftī*, vol. 4, p. 256; *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 283.

Allāh ta’ālā knows best.

Debts

Question

1. I gave Zayd R10 000.00 as a loan. He promised to pay me the entire amount after three years. This period came to an end in January 2004.
2. 'Umar took a loan of R20 000.00 and promised to pay me R2 000.00 monthly.

Is zakāh wājib on me for the three years? How should I calculate zakāh on the loan which is being paid to me in instalments?

Answer

1. Once the debt is repaid to you, it is wājib on you to pay zakāh for the last three years.
2. It is necessary for you to pay zakāh on whatever amount you receive as repayment of the debt.

Marāqī al-Falāh:

وزكاة الدين على أقسام: فإنه قوي ووسط وضعيف؛ فالقوي هو بدل القرض ومال التجارة إذا قبضه وكان على مقر ولو مفلساً أو على جاحد عليه بينة زكاه لما مضى ويتراخي وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهماً، وفيها درهم، لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه وكذا فيما زاد بحسابه. (مراقب الفلاح: ٢٦٢، كتاب الزكاة، بيروت، كما في الشامي: ٣٤٥، سعيد)

Al-Muhibb al-Burhani:

إذا قبض منها أربعين درهماً يجب عليه الأداء بقدر ما قبض، هذا كله قول أبي حنيفة. (المحيط البرهاني: ٣٤٦)

Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband:

It is wājib to pay zakāh once a person recovers his debts. However, it is also permissible for him to pay it before it is repaid to him. The same rule applies to the debt which can be recovered, and the one which will probably not be repaid in the future. Past zakāh which had to be paid becomes wājib once the debt is repaid, but it is also permissible to pay it at present. If a debt is being repaid in instalments, a person must

continue paying its zakāh as he receives it. It is also permissible for him to pay for the entire amount either before it is repaid or after.¹

Jadīd Fiqhī Masā'il:

If a person loaned an amount to a person, or a trader sold his goods to a person on credit; he will have to pay zakāh on the entire amount if he receives the payment in full. If he receives the payment after several years, he will have to pay for all those years. If he receives the repayment in instalments, he must pay zakāh for whatever amount he receives. However, if the amount is less than the nisāb, there will be no zakāh on it. This is known as a strong debt (*dayn-e-qawī*) in the definition of jurisprudence.²

Allāh ta'ālā knows best.

Is zakāh the responsibility of the debtor

Question

A person gave a loan to another. This amount has left his ownership and gone into the ownership of the debtor. Who will pay the zakāh?

Answer

The amount given as a loan is in the ownership of the lender or we can say that he has the right of ownership over it. This is why zakāh is wājib on him, and not on the person who borrowed the amount.

Ad-Durr al-Mukhtār:

فلا زكاة على مكاتب لعدم الملك التام ولا في كسب مأذون ولا في مرهون بعد قبضه ولا فيما اشتراه لتجارة قبل قبضه ومديون للعبد بقدر دينه فيزيكي الزائد إن بلغ نصاباً وعروض الدين كالهلاك عند محمد ورجحه في البحر ولو له نصب صرف الدين لأيسرها قضاء ولو أجناساً صرف لأقلها زكاة. (الدر المختار: ٤٦٣، سعيد)

---

¹ *Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband*, vol. 6, p. 96.

² *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 1, p. 212.

ومنها الملك التام وهو ما اجتمع عليه الملك واليد وأما إذا وجد الملك دون اليد كالصادق قبل القبض أو وجد اليد دون الملك كملك المكاتب والمديون لا تجب فيه الزكاة كذا في السراج الوهاج. (الفتاوى الهندية: ١٦٧٣، وطحطاوى على الدر: ١٣٩١)

A debt which has to be paid for trading goods or which was taken for a loan, and the following prerequisites are found in it:

1. The debtor acknowledges that he owes it.
2. The debtor has the ability to repay it.
3. The creditor can recover it easily from him.

Then such a loan is called a strong loan. The zakāh for it has to be paid by the lender.¹

The owner of the money has to pay the zakāh, it is not the responsibility of the one who took the loan.²

The principle is that the person who gives the loan is responsible to pay its zakāh; and not the person who took the loan. Thus, the zakāh for the amount under question is not your responsibility. The person who gave you the loan has to pay its zakāh.³

Allāh ta'ālā knows best.

When a father borrows money from his immature son

Question

A man continued borrowing money over a period of time from his immature son and had the intention of returning it. A considerable period of time passed until such time that his son became mature.

---

¹ *Jadīd Fiqhī Mabāhith*, vol. 6, p. 288.

² *Kifāyatul Muftī*, vol. 4, p. 266.

³ *Āp Ke Masā'il Aur Oen Kā Hull*, vol. 3, p. 351.

During this entire period, the father did not pay any zakāh on the borrowed amount. Is it obligatory to pay zakāh on this amount?

Answer

The ruling with regard to this amount is exactly like that of a debt. In other words, once it is repaid, the zakāh will have to be paid. It will be necessary to pay zakāh for all the years from the time the son became mature. There is no zakāh for the period before he became mature. The year of calculation will commence from the time he became mature.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

وكذا الصبي إذا بلغ يعتبر ابتداء الوقت من وقت بلوغه. (الفتاوى الهندية:

(٧٧)

Marāqī al-Falāh:

وزكاة الدين على أقسام: فإنه قوي ووسط وضعيف؛ فالقوي هو بدل القرض ومال التجارة إذا قبضه وكان على مقر ولو مفلساً أو على جاحد عليه بينة زكاه لما مضى ويترافق وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهماً، ففيها درهم، لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه وكذا فيما زاد بحسابه. (مرافق الفلاح: ٢٦٢، كتاب الزكاة، بيروت، كما في الشامي: ٢٠٥، سعيد)

Al-Muhibb al-Burhānī:

إذا قبض منها أربعين درهماً يجب عليه الأداء بقدر ما قبض، هذا كله قول أبي حنيفة. (المحيط البرهاني: ٣٤٦)

Allāh ta'ālā knows best.

Long-term loans

Question

Is a long-term loan an obstacle to zakāh?

Answer

When it comes to long-term loans, the amount which was paid for that year will be deducted from the zakāh that is payable for that year, and zakāh will then be wājib on the remaining wealth. In other words, the

entire loan amount will not be deducted, nor will it be an obstacle to zakāh.

Hāshiyah at-Tahtāwī:

(قوله المؤجل) وقيل المهر المؤجل لا يمنع لأنّه غير مطالب به عادة بخلاف المعجل وقيل إنّ كان الزوج عزم على الأداء منع وإلا فلا، لأنّه لا يعد ديناً بحر عن غاية البيان، وفي القهستاني وال الصحيح أنّ المؤجل غير مانع كما في الجواهر.

(حاشية الطحطاوى على الدر: ١٣٩١)

Shāmī:

(قوله أو مؤجلاً) عزاه في المراج إلى شرح الطحاوي وقال: وعن أبي حنيفة لا يمنع وقال الصدر الشهيد: لا رواية فيه و لكل من المنع وعدم وجه، زاد القهستاني عن الجواهر وال الصحيح أنه غير مانع. (شامي: ٢٦١، سعيد)

Badā'i' as-Sanā'i':

وعلى هذا يخرج مهر المرأة فإنه يمنع وجوب الزكاة عندنا معجلًا كان أو مؤجلًا لأنها إذا طالبته يؤخذ به، وقال بعض مشايخنا: إن المؤجل لا يمنع لأنّه غير مطالب به عادة. (بدائع الصنائع: ٢٧)

Al-Fatāwā at-Tātārkhānīyyah;

السراجية: الدين المؤجل قال بعضهم: يمنع الزكاة، وذكر محمد الأئمة السرخسي عن مشايخه أنه لا يمنع. (الفتاوى التاتارخانية: ٢٤٩٢)

Jadīd Fiqhī Mabāhith:

When pondering over the issue of zakāh, it is necessary to not confine one's self to the juristical details, but to look at the general objective and purpose of the Sharī'ah, and the spirit of zakāh. The obvious spirit of the Sharī'ah as regards zakāh is that a person considers the rights of the poor in his wealth, and spends on them. This is why the jurists have laid down a rule that when there is a situation wherein there is possibility of zakāh being wājib or not wājib, that angle must be given preference to where there is benefit for the poor. In our present times, businesses are conducted in a manner where long-term loans have

become quite common. These are paid in instalments over long periods of time. The one who takes such a loan is able to acquire immense economic benefits. The amount which he borrows does not remain stagnant, but constantly fluctuates. In the language of the jurists, it is literally on the level of *māl-e-nāmī* (wealth in which there is growth). However, if this loan is classified as an obstacle to zakāh, it will mean that the poor will be deprived of their rights forever. Bearing in mind the changing conditions and situations, the latter day jurists said that the money which is owed to a woman as dowry is not an obstacle to zakāh, it will be most appropriate for long-term loans to be treated as investment loans. Therefore, whatever instalments are paid for that year [as repayment of the loan] will be deducted from the person's assets of that year, and zakāh will be wājib on the remaining wealth. Support for this ruling is also obtained from the ruling of the jurists when they say that the debt of supporting a woman is not considered to be an obstacle to zakāh. The reason they give is that the expenses for supporting her are not wājib all at once. Rather, they become wājib in instalments.¹

لأنها تجب شيئاً فشيئاً فتسقط إذا لم يوجد قضاء القاضي أو التراضي.

Refer to *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 1, p. 214 and *Idāh an-Nawādir*, vol. 2, p. 37 for additional details.

Allāh ta'ālā knows best.

Zakāh before the dowry is received

Question

A husband has not paid his wife her dowry as yet. Is zakāh wājib on her for this dowry which she is owed?

Answer

Zakāh is not wājib before she receives the dowry.

Al-Bahr ar-Rā'iq:

قسم أبو حنيفة الدين على ثلاثة أقسام قوي... وضعيف... وهو بدل ما ليس
بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع... وفي الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصابةً

---

¹ *Jadīd Fiqhī Mabāhith*, vol. 7, p. 749.

ويحول الحول بعد القبض عليه. (البحر الرائق: ٢٤٠٧، كوثة، والشامي: ٩٣٠٦،
باب زكاة المال، سعيد، والفقه على مذاهب الأربعة: ١٩٦١)

Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband:

Zakāh on her dowry is not wājib on her before she receives the dowry.¹

Fatāwā Mahmūdīyyah:

Once the husband pays the dowry to his wife and it is equal to nisāb, and one lunar year has also passed, zakāh will be wājib on the woman. If the dowry is less than the nisāb, and the woman has some other amounts which when put together will equal the nisāb, she will add them together and pay zakāh. If it still does not add up to the nisāb, zakāh is not wājib. In the same way, zakāh on the dowry is not wājib before she receives it.²

Allāh ta'ālā knows best.

When an amount gets lost

Question

A person had an amount of money on which zakāh had become wājib. The entire amount got lost. Is zakāh wājib on it?

Answer

Zakāh is not wājib after the amount is lost.

Tahtāwī:

ولا يضمن الزكاة مفرط فهلاك المال بعد الحول يسقط الواجب و
هلاك البعض حصته، ويصرف المالك إلى العفو، قوله يسقط الواجب لتعلقه
بالعين لا بالذمة (حاشية الطحطاوى على مراقب الفلاح: ٧٧٨، قدىمى)

Ad-Durr al-Mukhtār:

فلا يسقط الفطرة وكذا الحج بهلاك المال بعد الوجوب كما لا يبطل النكاح
بموت الشهود بخلاف الزكاة والعشر والخارج لاشترط بقاء الميسرة عن نفسه،

---

¹ *Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband*, vol. 6, p. 57.

² *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 9, p. 377.

وفي الشامي: قوله بخلاف الزكاة فإنها تسقط بهلاك المال بعد الحول يعني سواء تمكّن من الأداء أم لا لأن الشرع علق الوجوب بقدرة ميسرة والمعلق لقدرة ميسرة لا يبقى بدونها. (الدر المختار مع الشامي: ٩٣٦١، سعيد)

Allāh ta'ālā knows best.

An amount which is deposited in a bank

Question

Is zakāh obligatory on an amount which is deposited in a bank?

Answer

Zakāh is obligatory on an amount which is deposited in a bank because the owner deposited it into the bank by his choice. Furthermore, the amount belongs to him. Zakāh will therefore be wājib after the passage of one lunar year.

Jadīd Fiqhī Masā'il:

Whether an amount is deposited in a bank into a current account or as a fixed deposit, zakāh will be wājib on the deposited amount. In order for zakāh to be wājib, it is necessary for a person to be the owner of wealth, and to have control over it. When he deposits an amount into a bank, he obviously owns that amount. As for control over it, it may appear not to be under his control, but because he deposited it by his will and choice, the control which the bank has over the amount is like that of a representative. This is why the jurists say that zakāh is wājib on wealth which is given to someone as a trust [for safekeeping]. The trustee's control over that amount is essentially the owner's control over it. Therefore, zakāh will be wājib on every such deposited amount which the owner deposited by his will and choice.¹

For additional details refer to:

Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband, vol. 6, p. 134; *Imdād al-Ahkām*, vol. 2, p. 25 and *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 2, p. 14.

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 1, p. 216.

Zakāh on a deposit

Question

Is zakāh obligatory on an amount which is paid as a deposit? If it is obligatory, then on whom?

Answer

A deposit is similar to a loan. Just as zakāh on a loan has to be paid by the lender, in the same way, zakāh is obligatory on a deposit, and this has to be paid by the one who received the deposit.

Ad-Durr al-Mukhtār:

فلا زكاة على مكاتب لعدم الملك التام ولا في كسب مأذون ولا في مرهون بعد قبضه ولا فيما اشتراه لتجارة قبل قبضه ومديون للعبد بقدر دينه فيزيكي الزائد إن بلغ نصاباً وعروض الدين كالهلاك عند محمد ورجحه في البحر ولو له نصب صرف الدين لأيسرها قضاء ولو أجناساً صرف لأقلها زكاة. (الدراخن المختار: ٢٦٣، سعيد)

Marāqī al-Falāh:

وزكاة الدين على أقسام: فإنه قوي ووسط وضعيف؛ فالقوي هو بدل القرض ومال التجارة إذا قبضه وكان على مقر ولو مفلساً أو على جاحد عليه بينة زكاه لما مضى ويتراخي وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهماً، وفيها درهم، لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه وكذا فيما زاد بحسابه. (مراكب الفلاح: ٢٦٦، كتاب الزكاة، بيروت، كذا في الشامي: ٢٤٠، سعيد)

Allāh *ta'ālā* knows best.

Rental paid in advance

Question

A tenant pays one year's advance rental to the owner of the property. Who should pay the zakāh on this amount at the end of the lunar year?

Answer

Zakāh on this amount will have to be paid by the owner of the property.

Idāh an-Nawādir:

When a tenant pays rent in advance to the landlord, the landlord becomes its owner. The zakāh for that amount has to be paid by the landlord. The tenant does not have to pay zakāh on that amount because he does not enjoy absolute ownership of that amount.

إذا عجل الأجرة لا يملك الاسترداد. شامي: ٦٠.

Jadīd Fiqhī Masā'il:

A payment which is made in advance comes into the ownership of the landlord. This is why the landlord has to pay zakāh on it. Ibn Humām *rahimahullāh* writes:

وأما زكاة الأجرة المعجلة عن سنين في الإجارة الطويلة التي يفعلها بعض الناس عقوداً ويشرطون الخيار ثلاثة أيام في رأس كل شهر فتجب على الأجر لأنها ملكها بالقبض. (فتح القدير: ٢٩١)

Thus, when rent is paid in advance, its zakāh will have to be paid by the landlord.¹

Allāh *ta'ālā* knows best.

---

¹ *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 1, p. 218.

ZAKĀH ON TRADING GOODS AND RENTALS

The sale price is considered in trading goods

Question

A person wants to pay zakāh for the trading goods which he has in his shop. On what value should he calculate; on the purchase price or the selling price? And at which date?

Answer

At the time of calculating zakāh on trading goods, the selling price will be taken into consideration.

Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu:

يقوم التاجر العروض أو البضائع التجارية في آخر كل عام بحسب سعرها في وقت إخراج الزكاة لا بحسب سعر شرائها ويخرج الزكاة المطلوبة. (الفقه
الإسلامي وأدله: ٩٦٩٢، ٢٦٠، دار الفكر)

Al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah:

وتعتبر قيمتها في البلد الذي فيه المال حتى لو أرسل تجارة إلى بلد آخر فحال
عليه الحول اعتبرت قيمتها في تلك البلد فلو أرسلها إلى مفازة اعتبرت قيمتها
في أقرب الأمصار إلى تلك المفازة. (الفقه على المذاهب الأربعة: ١٦٠٧)

Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband:

Question: A trader has trading goods and wants to pay zakāh on them. Will he take the purchase price at the end of the year into consideration or the current market price?

Answer: The market price at the time of calculating the zakāh will be taken into consideration, irrespective of whether it is more or less than the purchase price. As stated in *Shāmī*.¹

Jawāhir al-Fatāwā:

Whether a person's wealth comprises of gold, silver or trading goods; the selling price will be taken into consideration for the obligation of zakāh. The purchase price will not be considered.¹

---

¹ *Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband*, vol. 6, p. 141.

Kifāyatul Muftī:

The current value of gold and silver will be taken into consideration when calculating zakāh.²

Allāh ta'ālā knows best.

Calculating values for zakāh of the past

Question

A person did not pay zakāh for the past few years, and wants to pay it now. How should he calculate the value of his goods? Or take the case of a person on whom zakāh became wājib in the month of Ramadān on his trading goods, but delayed in the payment of the zakāh for four months. The value of his trading goods have increased during this four-month period. Will he take the month of Ramadān into consideration or the time when he is paying it? From the texts of *Jadīd Fiqhī Mabāhith* and *Jadīd Fiqhī Masā'il* we learn that the day on which he is making the payment will be considered. The following is stated in *Jadīd Fiqhī Mabāhith*:

When calculating the value of goods for the payment of zakāh, which day's value will be taken into consideration? There are two views in this regard. One view is that the day on which zakāh became wājib – after the passage of one lunar year – the value of the goods on that day will be taken into consideration. The other view is that the day on which the zakāh is being paid will be considered. The question which arises is which view should the owner of the wealth act on? After pondering over this issue, we conclude that the day on which the zakāh is being paid should be taken into consideration.³

Answer

If several years have passed and a person wants to pay zakāh now, then the end of his lunar year will be taken into consideration, zakāh will be wājib, and that day will be considered. When his lunar year ended in Ramadān and zakāh had become wājib on him, and he now wants to pay the zakāh four months later, even then the day on which zakāh became wājib (“the day of obligation”) on him will be considered. Most juridical texts concur with this view. This is also the view of Imām Abū Ḥanīfah *rahimahullāh*. Although some scholars

---

¹ *Jawāhir al-Fatāwā*, vol. 1, p. 63; *Imdād al-Fatāwā*, vol. 2, p. 42.

² *Kifāyatul Muftī*, vol. 4, p. 301.

³ *Jadīd Fiqhī Mabāhith*, vol. 7, p. 567.

prefer the “day of payment”, it creates certain problems because prices are fluctuating all the time, making it difficult to specify a certain value. Therefore, for the sake of ease, the “day of obligation” is preferred.

The juridical texts are as follows:

Ad-Durr al-Mukhtār:

وتعتبر القيمة يوم الوجوب، وقالا: يوم الأداء. وفي السوائم يوم الأداء إجماعاً، وبه الأصح، ويقوم في البلد الذي المال فيه. وفي الشام: قوله وبه الأصح: أي كون المعتبر في السوائم يوم الأداء إجماعاً به الأصح فإنه ذكر في البدائع: أنه قيل: إن المعتبر عنده فيها (السوائم) يوم الوجوب وقيل يوم الأداء، وفي المحيط: يعتبر يوم الأداء بالإجماع وهو الأصح. (شام: ٩٨٦، باب زكاة الغنم، سعيد)

Al-Fatāwā at-Tātārkhānīyyah:

وفي الولوالجية: يقوم يوم حال عليها الحول باللغة ما بلغت بعد أن كانت قيمتها في أول الحول مائتين ويزكي من مائتي دريم خمسة دراهم. (الفتاوى التاتارخانية: ٩٣٨، زكاة عروض التجارة، ادارة القرآن)

رجل له مائتا قفيز حنطة للتجارة حال عليها الحول وقيمتها مائتا دريم حتى وجبت عليها الزكاة، فإن أدى من عينها أدى ربع عشر عينها خمسة أقفرزة حنطة وإن أدى من قيمتها ربع عشر القيمة أدى خمسة دراهم، فإن لم يؤد حتى تغير سعر الحنطة إلى زيادة وصارت تساوي أربع مائة فإن أدى من عين الحنطة أدى ربع العشر خمسة أقفرزة بالاتفاق، وإن أدى من القيمة أدى خمسة دراهم قيمتها يوم حولان الحول الذي يوم الوجوب عند أبي حنيفة وعندهما يؤدي عشرة دراهم قيمتها يوم الأداء. (الفتاوى التاتارخانية: ٩٤١، زكاة عروض التجارة، ادارة القرآن)

ولو كانت له جارية للتجارة قيمتها مائتا دريم فزادت في عينها بعد الحول حتى
صارت أربعينات لا يجب في الريادة شيء... ولو زاد سعرها بعد الحول فصار
أربعينات فعند أبي حنيفة تعتبر قيمتها يوم تمام الحول لا يجب إلا خمسة دراهم.
(الفتاوى التاتارخانية: ٢٤٤، زكاة عروض التجارة)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

وإن أدى القيمة تعتبر قيمتها يوم الوجوب لأن الواجب أحدهما ولهذا يجبر
المصدق على قبوله. (الفتاوى الهندية: ١٨٠، الفصل الثاني في العروض)

Ahsan al-Fatāwā:

Question: When calculating zakāh for gold, which day's value is considered? The day on which it became wājib or on the day that it is being paid?

Answer: The day of obligation is considered for zakāh on gold, silver and 'ushr. But for grazing animals, the day of payment will be considered.¹

Fatāwā Farīdīyyah:

Question: Gold was purchased at a price of 100 rupees per *tolā* and is currently 800 rupees per *tolā*. On which value will the zakāh be calculated?

Answer: Whatever the value is after the passage of one lunar year.²

Allāh ta'ālā knows best.

Goods sold at wholesale and retail prices

Question

A business sells certain goods at a wholesale price and others at a retail price. What value will be taken into consideration when calculating zakāh?

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 268.

² *Fatāwā Farīdīyyah*, vol. 3, p. 414.

Answer

Zakāh on trading goods is based on the selling price. Thus the retail price will be considered for those goods which are sold at a retail price, and the wholesale price will be considered for those which are sold at a wholesale price.

For details refer to:

Idāh an-Nawādir, vol. 2, p. 44; *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 1, p. 220; *Jadīd Fiqhī Mabāhith*, vol. 7, p. 568.

Allāh ta'ālā knows best.

A business plot

Question

What is the ruling for zakāh on a business plot?

Answer

A business plot is included in one's trading goods. Zakāh will therefore be fard on the full value of the plot.

Al-Fiqh al-Hanafī Wa Adillatuhu:

روى البيهقي عن مجاهد في قوله تعالى: "أنفقوا من طيبات ما كسبتم" (البقرة: ٢٦٧) قال: التجارة، وما أخرجنا لكم من الأرض، قال: النخل، وروى أيضًا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع (سنن أبي داود: ٤٩٥)... فالزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصاباً من الذهب، أو الفضة. (الفقه الحنفي وادله: ١٤٥٣، زكاة عروض التجارة، بيروت)

Ahsan al-Fatāwā:

A business plot is included in one's trading goods. Zakāh will therefore be fard on the full value of the plot. Anything which is bought with the intention of resale is included as trading goods.¹

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 295.

Īdāh al-Masā'il:

A business plot is included in trading goods. Zakāh is therefore fard on the full value of the plot.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Trade books

Question

Is there zakāh on books for trade?

Answer

Zakāh will be wājib on books which have been bought for trade and one year passes with them.

Al-Fiqh al-Hanafī Wa Adillatuhu:

روى البيهقي عن مجاهد في قوله تعالى: "أَنْفَقُوا مِنْ طَيَّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ". (البقرة: ٢٦٧). قال: التجارة، وما أخرجنا لكم من الأرض، قال: التخل وروى أيضاً عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع (سنن أبي داود: ٤٢٥). فالزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصاباً من الذهب، أو الفضة. (الفقه الحنفي وادله: ١٣٥٣، زكاة عروض التجارة، بيروت).

Imdād al-Ahkām:

Zakāh on trade books: If you have books and one year passes with them, then from every 1 000, 25 books will be taken out and given as zakāh. Alternatively, the value of 25 books must be paid as zakāh. The option which is easier and more beneficial to the poor must be chosen.²

Allāh ta'ālā knows best.

A poultry farm and fish farm

Question

Is zakāh wājib on a poultry farm and fish farm?

---

¹ *Īdāh al-Masā'il*, p. 106.

² *Imdād al-Ahkām*, vol. 2, p. 31.

Answer

There is no zakāh on the poultry house, the land on which the fish pond is situated, and other associated equipment. However, if the fowls and fish were bought with the intention of resale, then zakāh on their value will be wājib after the passage of one lunar year.

Idāh al-Masā'il:

There is no zakāh on the value of the poultry house or fish pond itself. If the fish and their babies were bought with the intention of resale, then zakāh on their value will be wājib. However, if some fish are washed away by floods, etc. there is no zakāh on those which were washed away, but on those which remain behind.¹

Ahsan al-Fatāwā:

There is no zakāh on a poultry house, land on which a fish pond is situated, and other associated equipment. If fowls and their chicks were bought with the intention of resale, then zakāh is wājib on their value. If hens were bought with the intention of selling their eggs and chicks, there is no zakāh. If fish and their babies were bought with the intention of resale, zakāh is wājib on their value. If not, there is no zakāh. As for whatever income is derived from the poultry farm or fish farm, zakāh is wājib on it under all conditions.²

Allāh ta'ālā knows best.

A factory, mill, machinery, vehicles, etc.

Question

A person owns a factory, mill, machinery, vehicles, etc. Is there any zakāh wājib on them?

Answer

There is no zakāh on the factory, mill, machinery, vehicles, etc. However, if a person trades in these items, zakāh will be wājib on their value.

---

¹ *Idāh al-Masā'il*, p. 107.

² *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 300.

Al-Hidāyah:

وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليس ببنامية وعلى هذا كتب العلم لأهلها وآلات المحترفين لما قلنا. (الهداية: ١٨٦)، كتاب الزكاة

Jawāhir al-Fiqh:

There is no zakāh on the machinery in factories, mills, etc. However, zakāh is obligatory on the goods which are produced from them.¹

Fatāwā Dār al-‘Ulūm:

There is no zakāh on the tools used by craftsmen, as stated in *ad-Durr al-Mukhtār*:²

وكذلك آلات المحترفين

Allāh ta‘ālā knows best.

Business properties

Question

A person is in the property business and has several properties. Does he have to pay zakāh on his unsold properties after the passage of one lunar year?

Answer

Zakāh will be wājib on these properties after the passage of one year.

Badā’i‘ as-Sanā’i‘:

وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدرارهم فلا شيء فيها ما لم تبلغ قيمتها مائة درهم أو عشرين مثقالاً من ذهب فتجب فيها الزكاة وهذا قول عامة العلماء... لنا ما روي عن سمرة بن جندب رضي

---

¹ *Jawāhir al-Fiqh*, vol. 1, p. 385.

² *Fatāwā Dār al-‘Ulūm*, vol. 6, p. 93; *Imdād al-Fatāwā*, vol. 2, p. 42; *Idāh al-Masā’il*, p. 106.

الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإخراج الزكاة من الرقيق الذي نعده للبيع... وقالا "هاتوا ربع عشر أموالكم". (بدائع الصنائع: ٤٢٠، فصل في أموال التجارة، سعيد)

Al-Hidāyah:

الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق أو الذهب لقوله عليه السلام فيما يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم ولأنها معدة للاستنماء بإعداد العبد فأشبها المعد بإعداد الشرع ويشترط نية التجارة ليثبتت الإعداد. (الهداية: ١٦٩٥، فصل في العروض، شركة علمية)

Kifāyatul Muftī:

If a person trades in properties, zakāh will be wājib on them on the basis that they are classified as trade goods.¹

Ahsan al-Fatāwā:

Zakāh is obligatory on land and buildings which are bought for resale, or buildings which are constructed for resale.²

Allāh ta'ālā knows best.

Rented property

Question

I have given a house on rent. Do I pay zakāh annually on the value of the house or on the rental which I receive?

Answer

There is no zakāh on the value of the house. However, if the rental income is equal to nisāb, or equals the nisāb when added to your other assets, zakāh will be obligatory after one lunar year.

---

¹ *Kifāyatul Muftī*, vol. 4, p. 264.

² *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 299.

ولو آجر عبده أو داره بنصاب إن لم يكونوا للتجارة لا تجب ما لم يحصل الحول
بعد القبض في قول أبي حنيفة. (البحر الرائق: ٩٠٨، كوثره)

ولا زكاة على مكاتب... ولا ثياب البدن وأثاث المنزل ودور السكني ونحوها
وكذا الكتب. قال الشاعي: ونحوها أي كثياب البدن الغير المحتاج إليها
وكالخوانيت والعقارات. (الدر مع الشامي: ٢/٣٦٤، ٣٦٥، سعيد)

There is no zakāh on properties but on the rental income when it equals nisāb, and one year passes on it [rental income] alone, or with other assets, then zakāh will be wājib.¹

I have two houses; I live in one while the other is rented out. Do I pay zakāh on the value of the house or on the rental income?

Answer: There is no zakāh on the value of the house. Zakāh will be wājib on the rental income when it equals nisāb.²

There is no zakāh on the house or its value whether it is lived in or not (this is because it is not classified as “growing wealth”). Yes, if a person deals in properties, zakāh will be wājib on them on the basis that they are classified as “trade goods”.

There is no zakāh on the value of the house but on its income.³

A person has an additional house or shop which he gives on rent. Or he has hired a vehicle, machinery, etc. There is no zakāh on their value but on their income after the passage of one lunar year. Alternatively if he has cash, gold, silver, etc. equal to nisāb from before, then there is

---

¹ *Fatāwā Dār al-‘Ulūm Deoband*, vol. 6, p. 133.

² *Āp Ke Masā'il Aur Oen Kā Hull*, vol. 3, p. 371.

³ *Kifāyatul Muftī*, vol. 4, p. 263.

no need for the passage of one lunar year with respect to those items [house, shop, vehicle, machinery, etc.]. Instead, the rental/hiring income will be added to the other assets and zakāh will be obligatory.¹

Allāh ta'ālā knows best.

A house valued at one million rand

Question

A person has given his house which is valued at one million rand out on rent. This is his only means of income. The annual rental income from this house is R24 000. He pays R25 000 (2½ % of one million) annually as zakāh on this house. Is there any way he could cause the obligation of zakāh to fall off his shoulders?

Answer

Zakāh is obligatory on a house which is for trade purposes. There is no zakāh on the value of a house which is given on rent. Yes, if the rental income is added to other assets and it equals nisāb, then zakāh will be obligatory after the passage of one lunar year. If not, there will be no zakāh.

Al-Bahr ar-Rā'iq:

ولو آجر عبده أو داره بنصاب إن لم يكونا للتجارة لا تجب ما لم يحل الحول
بعد القبض في قول أبي حنيفة. (البحر الرائق: ٢٤٠٨، كونته)

Ad-Durr al-Mukhtār:

ولا زكاة على مكاتب... ولا ثياب البدن وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها
وكذا الكتب. قال الشامي: ونحوها أي كثياب البدن الغير المحتاج إليها
وكالحوانين والعقارات. (الدر مع الشامي: ٢٦٤، ٢٦٥، سعيد)

Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband:

There is no zakāh on properties but on the rental income when it equals nisāb, and one year passes on it [rental income] alone, or with other assets, then zakāh will be wājib.²

---

¹ *Idāh al-Masā'il*, p. 105; *Majma' al-Anhur*, vol. 1, p. 22; *Imdād al-Fatāwā*, vol. 2, p. 41.

² *Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband*, vol. 6, p. 133.

Āp Ke Masā'il Aur Oen Kā Hull:

I have two houses; I live in one while the other is rented out. Do I pay zakāh on the value of the house or on the rental income?

Answer: There is no zakāh on the value of the house. Zakāh will be wājib on the rental income when it equals nisāb.¹

Kifāyatul Muftī:

There is no zakāh on the house or its value whether it is lived in or not (this is because it is not classified as “growing wealth”). Yes, if a person deals in properties, zakāh will be wājib on them on the basis that they are classified as “trade goods”.

There is no zakāh on the value of the house but on its income.²

Īdāh al-Masā'il:

A person has an additional house or shop which he gives on rent. Or he has hired a vehicle, machinery, etc. There is no zakāh on their value but on their income after the passage of one lunar year. Alternatively if he has cash, gold, silver, etc. equal to nisāb from before, then there is no need for the passage of one lunar year with respect to those items [house, shop, vehicle, machinery, etc.]. Instead, the rental/hiring income will be added to the other assets and zakāh will be obligatory.³

Kitāb al-Fatāwā:

Zakāh is wājib on a house when it has been acquired for trade purposes. If a house is more than what he needs but is not for trade purposes, and is instead given out on rent or used for some other purpose, then there is no zakāh on it.⁴

Also refer to *Fatāwā Mahmūdiyyah*, vol. 9, p. 425.

Allāh ta'ālā knows best.

Land given out on rent

Question

A person has given out his land on rent. Is there zakāh on it?

---

¹ *Āp Ke Masā'il Aur Oen Kā Hull*, vol. 3, p. 371.

² *Kifāyatul Muftī*, vol. 4, p. 263.

³ *Īdāh al-Masā'il*, p. 105; *Majma' al-Anhur*, vol. 1, p. 22; *Imdād al-Fatāwā*, vol. 2, p. 41.

⁴ *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 3, p. 271.

Answer

Ad-Durr al-Mukhtār:

و لا زكاة على مكاتب... ولا ثياب البدن وأثاث المنزل ودور السكنى و نحوها وكذا الكتب. قال الشامي: و نحوها أي كثياب البدن الغير المحتاج إليها وكالحوانیت والعقارات. (الدر مع الشامي: ٢/٣٦٤، ٣٦٥، سعید)

Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband:

There is no zakāh on properties but on the rental income when it equals nisāb, and one year passes on it [rental income] alone, or with other assets, then zakāh will be wājib.¹

Āp Ke Masā'il Aur Oen Kā Hull:

I have two houses; I live in one while the other is rented out. Do I pay zakāh on the value of the house or on the rental income?

Answer: There is no zakāh on the value of the house. Zakāh will be wājib on the rental income when it equals nisāb.²

Allāh ta'ālā knows best.

Soap belonging to a washer-man

Question

A washer-man has soap, fabric-dyes, and other detergents which he uses for washing clothes. Does he have to pay zakāh on these items after the passage of one lunar year?

Answer

There is no zakāh on the soap and other items of a washer-man. This is because there is no zakāh on items whose effects do not remain on the manufactured goods. Yes, if he bought a fabric-dye and its value is equal to nisāb after the passage of one lunar year, zakāh will be obligatory on it.

---

¹ *Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband*, vol. 6, p. 133.

² *Āp Ke Masā'il Aur Oen Kā Hull*, vol. 3, p. 371.

أما إذا كان يبقى أثراً في المعامل كما لو اشتري الصباغ عصفرانًا ليصبح ثياب الناس بأجر وحال عليه الحول كان عليه الزكاة إذا بلغ نصاباً وإن لم يبق لذلك العين أثر في المعامل كالصابون والحرض لا زكاة فيه. (الفتاوى الهندية: ١٦٠٩، جديد فقهي مسائل: ١٧٢)

Allāh ta'ālā knows best.

When rental was not received for several years

Question

Rental was not received for several years for a house which was given out on rent. Does the owner of the house have to pay zakāh on it? Does he have to pay zakāh on the past years when he receives the accumulated rental?

Answer

There is no zakāh on the rental before one can take possession of it. After receiving it and after the passage of one lunar year, zakāh will be wājib for that year only. There is no zakāh on the past years.

Al-Bahr ar-Rā'iq:

ولو آجر عبده أو داره بنصاب إن لم يكونا للتجارة لا تجب ما لم يحل الحول بعد القبض في قول أبي حنيفة. (البحر الرائق: ٤٠٨، كوثنه)

Shāmi:

لكن قال في البدائع أن رواية ابن سماحة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين و يحول الحول من وقت القبض هي الأصح من الروايتين عن أبي حنيفة، ومثله في غاية البيان. (شامي: ٣٤٦، باب زكاة المال، سعيد)

Jadīd Fiqhī Masā'il:

When the definition of a *dayn-e-qawī* (strong loan) and *dayn-e-ausat* (average loan) is viewed, it becomes clear that when the jurists speak of hiring, they are referring to the hiring of a slave. This is because in these two categories of loans, an exchange of wealth is of fundamental importance. And according to the *Hanafīs*, it is only the service of a

slave which is classified as wealth. Based on this, the hiring of a free person will be classified as *dayn-e-da'if* (a weak loan) for which the workers have ownership (*milkīyat*) but no possession (*qabdah*). Therefore, there ought to be no zakāh for past years on this amount. From the 'ulama' of India, Muftī Muhammad Shafī' Sāhib *rahimahullāh* and Muftī Jamīl Ahmad Sāhib *rahimahullāh* give preference to the view that there will be no zakāh for past years on this amount.¹

Jadīd Fiqhī Mabāhith:

From the explicit statements of the jurists we learn that for complete ownership (*milk-e-tāmm*), there has to be ownership, possession and control. *Milk-e-tāmm* is also referred to as *milk-e-mutlaq* and *milk-e-kāmil*. The author of *Badā'i' as-Sanā'i'* gives the same definition of *milk-e-mutlaq* as given above. That the owner must have ownership and possession of the item.

Badā'i' as-Sanā'i':

منها الملك المطلق وهو أن يكون مملوكاً له رقبة و يدأً. بداعٍ: ٩٦، شامي: ٩٤.

(جديد فقهى مباحث: ٧٤٣٥، ادارة القرآن والعلوم الاسلامية)

In order for zakāh to be *wājib*, the owner must have full ownership over his wealth. If he has full ownership over it, zakāh will be *wājib*. If not, zakāh will not be *wājib*. (*Fatāwā 'Ālamgīrī*, vol. 1, p. 172 and *Shāmī*, vol. 1, p. 5).²

Allāh *ta'ālā* knows best.

Provident fund

Question

Is there zakāh on a provident fund?

Answer

The amount which the government cuts off from a person's salary is classified as a right and not as an ownership. Therefore, there is no zakāh on it before he receives it. The interest which the government gives on that amount is not interest because interest refers to an addition to the amount which is owned by a person; and this amount is not owned by the person. Yes, if a person deposits his own money in a

---

¹ *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 1, p. 216.

² *Jadīd Fiqhī Mabāhith*, vol. 7, p. 536.

bank and he receives a predetermined profit from it, it will be interest which will be *harām*.

Fath al-Qadīr:

فنقول قسم أبو حنيفة الدين على ثلاثة أقسام: إلى قوله... وضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وغيره إلى قوله... وفي الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصاً و يحول عليه الحول بعد القبض عليه. (فتح القدير: ٤٦٧، كتاب الزكاة، دار الفكر)

Badā'i' as-Sanā'i':

وأما دين الوسط فما وجب له بدلًا عن مال ليس للتجارة (إلى قوله) وفيه روایتان عنه وروى ابن سماحة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه حق يقبض المائتين ويحول عليه الحول من وقت القبض وهو أصح الروایتين عنه الخ. (بدائع الصنائع: ٤٠، سعيد)

Jadīd Fiqhī Mabāhith:

Government departments and other organizations cut off a certain amount from the salary of their employees and accumulate it in a fund and add a certain amount from their side. This is saved and when the employee retires, he receives his original amount plus the additional amount given by the employer. The amount in the fund is unanimously not classified as a strong loan, and it is preferred to classify it as a weak loan. This is because the amount has not come into the possession of the employee, it is not included in his ownership. This is why the additional amount [paid by the employer] is not classified as interest. When a person takes possession of a weak loan, then the unanimous ruling is that there is no *zakāh* for the past years. This is why there will be no *zakāh* on past years for a provident fund.

Imdād al-Fatāwā, vol. 2, p. 49; *Fatāwā Maḥmūdīyyah*, vol. 3, p. 51; *Jawāhir al-Fatāwā*, vol. 1, p. 385; *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 5, p. 147; *'Azīz al-Fatāwā*, p. 368.

أما دين الوسط فما وجب له بدلًا عن مال ليس للتجارة (إلى قوله) وفيه روایتان عنه...الخ. بداعٍ: ٢٦٠، منحة الخالق: ٢٦٧، ومثله في الشامي: ٢٦٦ ومثله في مجمع الأئمٰه: ١٦٩٥.^١

Kifāyatul Muftī:

The amount which is given by the government departments in the name of a provident fund and other amounts which are added to it in the name of interest – all these amounts are lawful. The added amount is not classified as interest by the Sharī'ah even though the department may classify it as such. As regards the payment of zakāh on this amount, the ruling is that it will only be paid after the amount is received and it is not obligatory to pay the zakāh before receiving it.²

Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband:

A certain amount is deducted from the salaries of employees, and then another amount is added to it. When an employee ends his employment, he receives this accumulated amount. It is considered to be a governmental gift. There is no zakāh for the past years. After the employee receives the amount, and one lunar year passes, and it equals nisāb; then only will it be wājib to pay zakāh on it.

وعند قبض مائتين مع حولان الحول بعده أى بعد القبض من دين ضعيف و هو بدل غير مال كمهر ودية وبدل كتابة. الدر المختار: ٢٦٩، باب زكاة المال،

^٣ سعيد

Allāh ta'ālā knows best.

Pension fund

Question

Is there zakāh on a pension fund? If it is obligatory, when should it be paid – after receiving the entire amount or every year?

---

¹ *Jadīd Fiqhī Mabāhith*, vol. 6, p. 290.

² *Kifāyatul Muftī*, vol. 8, p. 97.

³ *Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband*, vol. 6, p. 331.

Answer

A pension fund is like a gift from the government, and a gift does not come into one's ownership before taking possession of it. Thus, after receiving it, zakāh will be wājib after the passage of one lunar year. If the person has any other amounts of money and he adds the pension fund to it, he will pay zakāh on the combined amount at the end of the lunar year.

Kifāyatul Muftī:

The pension which an employee receives at the end of his employment is lawful because it is a type of gift or grant from the government.¹

The ruling for a pension fund is the same as a provident fund. The references were given previously.

Allāh ta'ālā knows best.

Trading shares

Question

Is there zakāh on shares which are trading assets?

Answer

Zakāh is wājib on shares which are trading assets.

Jadīd Fiqhī Mabāhith:

In the light of explicit juridical statements and principles, when paying zakāh, it is wājib to pay it on the original amount and on the profits [dividends] which accrued from it. This is because when it comes to trading goods, zakāh is wājib on the capital and the profits. The market value will not be taken into consideration. However, if a person deals in the buying and selling of shares, then when he is calculating his zakāh, he will have to base it on the market value of the shares.²

Īdāh al-Masā'il:

If a person purchases shares in a company, zakāh will be wājib on the capital investment and on the dividends which he receives.³

---

¹ *Kifāyatul Muftī*, vol. 8, p. 97.

² *Jadīd Fiqhī Mabāhith*, vol. 6, p. 251.

³ *Īdāh al-Masā'il*, p. 106.

Kitāb al-Fatāwā:

Since shares are representative of trading goods, and zakāh is wājib on trading goods, therefore zakāh will be wājib on the shares according to their market value.¹

Also refer to:

Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 9, p. 420; *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 2, p. 14; *Fatāwā Dār al-‘Ulūm Deoband*, vol. 6, p. 140.

Allāh ta‘ālā knows best.

Shares in a construction company

Question

A person has shares in a construction company. Will he pay zakāh on its dividends or on the value of the shares?

Answer

If the company is engaged in business, he will pay zakāh on the original amount plus the dividends. If the company is not engaged in business but merely collects rent, zakāh will be wājib on the dividends and not on the original amount.

Kifāyatul Muftī:

If the company is engaged in business, zakāh will be wājib on both the invested amount and the dividends. If the company collects rent, there is no zakāh on the invested amount but on the dividends.²

Fatāwā Rahīmīyyah:

Zakāh is wājib on shares if the company is engaged in business. For example, it buys and sells clothing, steel, cement, supplies electricity (it is an electricity company). In such a case, zakāh will be wājib on the original amount (value of the share) and on the profits/dividends. If the company is not engaged in any business and only collects rent, e.g. a tram or railway company, then there is zakāh on the dividends and not on the original amount.³

---

¹ *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 3, p. 268.

² *Kifāyatul Muftī*, vol. 4, p. 257.

³ *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 2, p. 14.

Fatāwā Mahmūdīyyah:

The land, buildings, machinery, etc. of a factory are not bought with the intention of resale; they are the means for an income. There is no zakāh on them. Zakāh will be wājib on the income as is the Sharī'ah ruling for cash, gold and silver.¹

Al-Hidāyah:

وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليس بنامية وعلى هذا كتب العلم لأهلها وألات المحترفين لما قلنا. (المهداية: ٦٨٦، كتاب الزكاة)

Allāh *ta'ālā* knows best.

Precautionary amount of a company

Question

After engaging in business for the entire year, the company calculates its profits and sets aside a certain amount from the profits as a precautionary measure. This is done so that if it has to suffer any loss in the future, it could go back to this reserved amount. The remaining profits are distributed among the shareholders. Is there zakāh on this amount which the company has reserved as a precaution? In other words, will the shareholders pay zakāh on that amount, bearing in mind that it is neither in their possession nor do they have the power to do as they want with it?

Answer

Zakāh is obligatory on the shareholders for the amount from the profits which is set aside as a precaution. This is because it falls under the classification of a strong loan (*dayn-e-qawī*). Furthermore, the company reinvested the precautionary amount into its capital amount, and distributed the profits. Since zakāh is obligatory on the original share amount and the profits in a share trading company, the shareholders will have to pay zakāh on the capital amount and the profits.

---

¹ *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 9, p. 427.

Jadīd Fiqhī Mabāhith:

In the light of explicit juridical statements and principles, when paying zakāh, it is wājib to pay it on the original amount and on the profits [dividends] which accrued from it. This is because when it comes to trading goods, zakāh is wājib on the capital and the profits. The market value will not be taken into consideration. However, if a person deals in the buying and selling of shares, then when he is calculating his zakāh, he will have to base it on the market value of the shares.¹

Badā'i' as-Sanā'i':

أما القوي فهو الذي وجب بدلًا عن مال التجارة كثمن عرض التجارة من ثياب التجارة وعيدي التجارة أو غلة مال التجارة ولا خلاف في وجوب الزكاة فيه. (بدائع الصنائع: ٢٧٠، سعيد)

Imdād al-Fatāwā:

When a person invested an original amount of 100 rupees for example, some of that money was used for the buildings, machinery, etc. There is no zakāh on this amount. The remaining amount was used for the actual trade. Zakāh will be wājib on this amount together with whatever profits are made irrespective of whether all the profits were given to the partner, or some were given to him and the balance were put back into the capital. For example, from 100 rupees, 20 rupees were spent on the buildings, machinery, etc. Eighty rupees are put into the business, and 15 rupees of profit is made from the 80 rupees. From the 15 rupees, the partner receives ten while five rupees are put back into the capital. Zakāh will be wājib on 95 rupees.²

Allāh ta'ālā knows best.

When a buyer pre-pays

Question

A person booked to buy a flat for R100 000 which is not ready for occupation as yet. If the buyer paid the R100 000, does he have to pay zakāh on it after the passage of one lunar year?

---

¹ *Jadīd Fiqhī Mabāhith*, vol. 6, p. 251.

² *Imdād al-Fatāwā*, vol. 2, p. 21.

Answer

When the buyer paid this amount, it left his ownership and went into the ownership of the seller. Zakāh is therefore not wājib on the buyer but on the seller.

Jadīd Fiqhī Mabāhith:

An amount which is pre-paid leaves the ownership of the buyer. He neither has ownership of it nor control over it. Therefore, zakāh for it will not be wājib on the buyer. The seller has full control over it, so zakāh will be wājib on him.

Al-Bahr ar-Rā'iq:

رجل اشتري عبداً للتجارة يساوي مائتي درهم ونقد الشمن ولم يقبض العبد حق حال الحول فمات العبد عند البائع كان على بايع العبد زكاة المائتين... أما على البائع فلأنه ملك الشمن وحال الحول عليه عند البائع... إلى قوله: ولا زكاة على المشتري لأن الشمن زال عن ملكه إلى البائع فلم يملك المائتين حوالاً كاملاً... فلا تجب عليه الزكاة. البحر الرائق ٢٠٣، كوشة- (جديد فقهى مباحث: ٦٧٣، ادارة القرآن)

Jadīd Fiqhī Masā'il:

As far as a pre-paid amount is concerned, it is clear that it goes into the ownership of the owner of the property. This is why he will have to pay zakāh on it...Ibn Humām *rahimahullāh* writes:

وأما زكاة الأجرة المعجلة عن سنين في الإجارة الطويلة التي يفعلها بعض الناس عقوداً ويشترطون الخيار ثلاثة أيام في رأس كل شهر فتجب على الأجر لأنه ملكها بالقبض- (فتح القدير: ٤٦٢)

Thus, zakāh on a pre-paid rental amount will have to be paid by the owner of the property. In other words, the tenant does not have to pay zakāh on it.¹

This scenario could also be made into *istisnā'* - an order to make something. It is as though from a ten-storey building, the buyer

---

¹ *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 1, p. 217.

ordered the fifth storey from the seller. The flat owner will construct it and then hand it over to the buyer. It is similar to giving a carpenter an order to make a cupboard, and you pay him the money for it. This amount now leaves the ownership of the buyer. Therefore, the zakāh will be wājib on the owner of the property. The practice of *istisnā'* was not prevalent in the era of the early jurists, but is quite common today.

Badā'i' as-Sanā'i':

أما صورة الاستصناع فهو أن يقول إنسان لصانع من خفاف أو صفار أو غيرهما أعمل لي خفافاً أو آنية من أديم أو نحاس من عندك بثمن كذا ويبين نوع ما يعمل وقدره وصفته فيقول الصانع نعم.

وأما جوازه فالقياس أن لا يجوز لأنه بيع ما ليس عند الإنسان لا على وجه السلم، ويجوز استحساناً لإن جماع الناس على ذلك لأنهم يعلمون ذلك فيسائر الأعصار من غير نكير... وأما شرائط جوازه... منها أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس من أواني الحديد والرصاص والنحاس والزجاج والخفاف والتعل. (بدائع الصنائع: ٩٩ كتاب الاستصناع)

Allāh ta'ālā knows best.

A co-owned business

Question

A company or factory has several shareholders. Is there zakāh on the company? If there is, how will it be paid?

Answer

A company does not have an identity on its own, but is based on the business of its traders. Therefore, there is no zakāh on the collective business or on the collective amount of the shareholders. Rather, zakāh will be wājib on the share of each shareholder. If a shareholder's share does not reach *niṣāb* and he does not have any other wealth, zakāh will not be wājib on him. Each partner will pay zakāh on his share.

Shāmī:

ولا تجب الزكاة عندنا في نصاب مشترك من سائمة ومال تجارة وإن صحت الخلطة... وإن تعدد النصاب تجب إجمالاً، ويتراجعان بالمحصل، وبيانه، في الحاوي، فإن بلغ نصيب أحدهما نصاباً زكاه دون الآخر، قوله في نصاب مشترك، المراد أن يكون بلوغه النصاب بسبب الاشتراك وضم أحد المالين إلى الآخر بحيث لا يبلغ مال كل منهما بانفراده نصاباً. قوله وإن تعدد النصاب، أي بحيث يبلغ قبل الضم مال كل واحد بانفراده نصاباً فإنه يجب حينئذٍ على كل منهما زكاة نصابه. (فتاوي الشامي: ٤٣٤، سعيد)

Badā'i' as-Sanā'i':

فاما إذا كانت (السوائم) مشتركة بين اثنين فقد اختلف فيه قال أصحابنا أنه يعتبر في حال الشركة ما يعتبر في حال الانفراد وهو كمال النصاب في حق كل واحد منهم، فإن كان نصيب كل واحد منهما يبلغ نصاباً تجب الزكاة وإلا، فلا. (بدائع الصنائع: ٤٩٨، سعيد)

Allāh ta'ālā knows best.

The amount in a bay' al-wafā'

Question

A person bought an item for 50 000 from another person. The seller says to the buyer: "When I return your amount to you, you must return the item to me." Who will have to pay zakāh on the amount which was paid?

Answer

A transaction of this nature is referred to as bay' al-wafā' by the jurists. Many scholars consider such a transaction to be permissible. The seller is the owner of the amount just as the buyer becomes the owner of the purchased item. The zakāh will therefore be wājib on the seller.

و بيع الوفاء ذكره هنا تبعاً للدرر، صورته أن يبيع العين بـألف على أنه إذا رد عليه الشمن رد عليه العين، وسماه الشافعية بالرين المعاد ويسى بمصر بيع الأمانة وبالشام بيع الإطاعة، وقيل هو رين فتضمن زوايده، وقيل بيع يفيد الانتفاع به، وفي إقالة شرح المجمع عن النهاية: وعليه الفتوى. (الدر المختار: ٥٧٦، سعيد)

وقال ابن عابدين الشامي: في بيان ما تغير بالعرف: وإفتاء هم عن طين الشارع للضرورة وبيع الوفاء به. (شرح عقود رسم المفتى: ٣٩)

وللمزيد أنظر: البحر الرائق: ٦٧، كوثة. والفتاوی البزاریة على ہامش الهندیة: ٤٠٥. والخانیة على ہامش الهندیة: ٢٦٥. وامداد الفتاوی: ١٠٩-٣٠٦. وامداد المفتین: ٢٨٣٨. والمقالات الفقهیة: ٣٥٦-٣٦٩

All these books state the permissibility of such a transaction.

Observe the following with regard to zakāh:

Fatāwā Qādī Khān:

وفي بيع الوفاء المعهود بسم رقند تجحب زكاة الشمن على البائع. (فتاوی قاضیخان على ہامش الهندیة: ١٤٥٤، فصل في اموال التجارة)

Shāmī:

قالوا: ثمن المبيع وفاء إن بقي حولاً فزكاته على البائع لأنه ملكه. (فتاوی الشامي: ٢٦١، مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء، سعيد)

Allāh *ta'ālā* knows best.

ZAKĀH ON ANIMALS

Cows

Question

Some people have special farms where they breed cows. Is there zakāh on these cows?

Answer

If a person establishes a farm for cows and he breeds and multiplies them, zakāh will be wājib on them. He will have to pay zakāh as per the details given by the jurists. If he does not breed them but merely trades in them – buying and selling them – zakāh will be wājib on their value.

Ad-Durr al-Mukhtār:

(نصاب البقر والجاموس) ولو متولداً من وحش وأهلية... إلى (ثلاثون سائمة)
غير مشتركة (وفيها تبع) الخ.

Shāmī:

(سائمة) فلو علوفة فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة، فلا يعتبر فيها العدد
بل القيمة. (شامى: ٢٤٠٤)

Ahsan al-Fatāwā:

If the major feed of animals is provided within an enclosure and they do very little grazing, there is no zakāh on them. However, if they are bought for trade, zakāh will be fard on their value.¹

Fatāwā Qādī Khān:

الزكاة فرض على المخاطب إذا ملك نصابةً نامياً حولاً كاملاً والمال النامي نوعان
السائمة ومال التجارة، أما السائمة فهي الراعية التي تكتفي بالرعى، يطلب
منها العين وهو النسل واللبن، فإذا علفها في مصر أو غير مصر فهي علوفة
وليس بسائمة. (فتاوي قاضي خان: ٤٥)

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 272.

Allāh ta'ālā knows best.

Goats and sheep

Question

A person has taken a farm on rent for a 100-year lease. He has goats, sheep and cows on his farm. Does he have to pay zakāh on them? After all, he has the burden of paying rent for the farm.

Answer

If he has the animals for breeding purposes and they are equal to nisāb, he will have to pay zakāh on them after the passage of one lunar year according to the rules laid down by the Sharī'ah. If he has them for trade purposes – where he buys and sells livestock – he will have to pay zakāh on their value. Paying rent for the farm does not exclude the obligation of zakāh.

Shāmi:

السائمة شرعاً المكتفية بالرعى... قلت: لكن في القاموس: الكلأ كجبل
العشب رطب و يابس فلم يقيده بالرعى... (شامي: ٩٧٥، سعيد)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

فإن كانت تسام في بعض السنة وتعلف في البعض فإن اسيمت في أكثرها فهي
سائمة وإلا فلا. (الفتاوى الهندية: ١٦٧٦)

Fatāwā Qādī Khān:

أما السائمة فهي الراعية التي تكتفي بالرعى. (فتاوى قاضي خان: ١٤٤٥)

Allāh ta'ālā knows best.

Horses

Question

Is there zakāh on horses which are kept for breeding purposes?

Answer

There is no zakāh on horses which are kept for breeding purposes.

ولا شيء في خيل سائمة عندهما وعليه الفتوى، خانية وغيرها... وفي الشامي: وقيد بالسائمة لأنها محل الخلاف، أما التي نوى بها التجارة فتجب فيها زكاة التجارة اتفاقاً، قوله عندهما: لما في الكتب الستة من قوله عليه الصلاة والسلام: "ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة" زاد مسلم: "إلا صدقة الفطر" قوله وعليه الفتوى، قال الطحاوي: *بِذَّا أَحَبَّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْنَا*، ورجح القاضي أبو زيد في الأسرار، وفي الينابيع وعليه الفتوى وفي الجواهر: والفتوى على قولهما، وفي الكافي: *بِهِوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى*، وتبعه الزيلعي والبزارى تبعاً للخلاصة، وفي الخانية قالوا: الفتوى على قولهما تصحيح العلامة قاسم. قلت: وبه جزم في الكنز. (الدر المختار مع الشامي: ٢٨٢، سعيد)

Also refer to:

الفتاوى الهندية: ١٧٧٨، وفتاوى قاضى خان: ١٤٤٩، والبحر الرائق: ٩٦١٦، وتبين الحقائق: ١٤٦٥، ودرر الحكم في شرح غرر الأحكام: ١٦٧٧.

Allāh *ta'ālā* knows best.

‘USHR AND KHARĀJ

Lands in India and Pakistan

Question

There are certain canals in India and Pakistan which have been built by the British. Are the lands which are irrigated by water from these canals 'ushrī or kharājī lands.

Answer

When the British left India, they gave over these canals to the Muslims. The Muslims neither bought them nor did they take them by force. Therefore there is no kharāj on them, but half of 'ushr.

Jawāhir al-Fiqh:

There were certain lands which were uninhabited before the establishment of Pakistan and were not in the ownership of anyone. The British then made arrangements for the irrigation of those lands and distributed them to the people as owners of those lands. Those lands which came into the ownership of Muslims after paying a price or without paying a price are 'ushrī lands.

From the above text we learn that although the irrigation arrangements were made by the British, they distributed them to the people and made them owners of those lands. They have therefore become 'ushrī lands.

Imdād al-Fatāwā:

يجب أى العشر في مسقى سماء أو سيق كنهر إلى قوله ويجب نصفه في مسقى
غرب أى دلو كبير ودالية أى دولاب لكثرة المؤنة

We learn from this that one tenth zakāh has to be paid on produce from lands which were irrigated by rains, and half of one tenth on those which were irrigated by wells and ponds. If a land is irrigated by both water sources [rains and wells, ponds], consideration will be given to what was more. If both are equal, one tenth will be paid for half the produce, and half of one tenth for the other half of the produce.¹

Allāh ta’ālā knows best.

---

¹ *Imdād al-Fatāwā*, vol. 2, p. 60.

A river-land which is irrigated by rains

Question

A river-land [normally irrigated by river water] was irrigated by rains for several years and there was no need to draw water from the river to irrigate it. Will the zakāh be 'ushr or half 'ushr?

Answer

In this case 'ushr will be wājib.

Shāmi:

ويجب أي العشر في مسقى سماء أو سيق كنهر... قوله صلى الله عليه وسلم: "ما سقت السماء ففيه العشر". (الدر المختار مع الشامي: ٣٦٥، ٣٦١، باب العشر،

سعید)

Jawāhir al-Fiqh:

If a land was irrigated partly by rain and partly from a well, etc. consideration will be given to what was more. If the majority of the irrigation was through rain water, 'ushr will be wājib.¹

Allāh ta'ālā knows best.

'Ushr in South Africa, Australia, etc.

Question

Is 'ushr wājib in countries like South Africa and Australia?

Answer

Those countries in which Muslims are living freely as though they are in a Muslim country, and they have farm lands, then it will be wājib on them to pay 'ushr.

This is gauged from the following text of *al-Mabsūt*:

أرأيت قوماً من أهل الحرب أسلموا على دارِيم أتَكُون أرضاً لهم من أرض العشر؟

قال: نعم

---

¹ *Jawāhir al-Fiqh*, vol. 2, p. 280; *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 9, p. 435; *Imdād al-Fatāwā*, vol. 2, p. 60.

In the same way, when agricultural lands in South Africa come into the ownership of Muslims, 'ushr or half of 'ushr will have to be paid.

If a Muslim purchases the land from a non-Muslim, he will still have to give 'ushr as zakāh – as though it had come into his possession from the beginning. This is because this land was neither 'ushrī nor kharājī in the beginning. There is no system of kharāj there, as stated by Hadrat Thānwī *rahimahullāh*.

Al-Mabsūt presents the scenario of a person who enters a Dār al-Harb and receives some land in the mountains. There is no 'ushr on that land. This is a separate issue. He did not do any farming in the mountains. Rather, he received asylum in that country and received a piece of land.

Al-Hidāyah:

ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في دار بعضهم ركازاً رده عليهم... وإن وجده في الصحراء فهو له لأنه ليس في يد أحد على الخصوص فلا يعد غدراً ولا شيء فيه. (المهداية: ١٦٠، باب في المعادن والركاز. وكذا في المبسوط: ٩٤٥، باب المعادن، ادارة القرآن)

Here there is no one fifth, etc. because it does not fall under the classification of booty.

Kitāb al-Kharāj:

قال أبو يوسف: فاما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من حد أرض العشر من حد أرض الخراج فكل أرض أسلم أهلها عليها وهي من أرض العرب أو أرض العجم فهي لهم وهي أرض العشر، بمنزلة المدينة حين أسلم عليها أهلها وبمنزلة اليمن، وكذلك كل من لا تقبل منه الجزية ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل ومن عيده الأوثان من العرب فأرضهم أرض عشر، وإن ظهر عليها الإمام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر على أرضين من أرض العرب وتركها فهي أرض عشر حتى الساعة، وأيما دار من دور الأعاجم قد ظهر عليها الإمام وتركها في أيدي أهلها فهي أرض خراج، وإن قسمها بين

الذين غنموها فهي أرض عشر. (كتاب الخراج: ٦٩، فصل حد أرض العشر من أرض الخراج، ادارة القرآن)

Also refer to:

Shāmī, vol. 4, p. 178; *Fatāwā Qādī Khān*, vol. 1, p. 270; *Jawāhir al-Fiqh*, vol. 2, p. 281.

Allāh ta'ālā knows best.

Grass which grows on its own

Question

A person has land on which grass grows on its own. Is there 'ushr on it?

Answer

There is no 'ushr on grass which grows on its own. If a person has made grass the object of his business and has that land specifically for that purpose, 'ushr will be wājib.

Fatāwā Qādī Khān:

ولا ي يجب العشر في التبن ولا في الحطب والخشيش. (فتاوي قاضي خان: ١٤٧٦، فصل في العشر)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

فلا عشر في الحطب والخشيش والقصب. (الفتاوى الهندية: ١٤٨٦)

Al-Hidāyah:

قال أبو حنيفة في قليل ما أخرجته الأرضي وكثيره العشر سواء سقي سيحاً أو سقته السماء إلا القصب والحبوب والخشيش. (الهداية: ١٤٠١)

Aham Fiqhī Faysle:

'Ushr is wājib on a land's grass, trees, etc. if the purpose is to increase the produce of that land. This is the same as planting crops for an income. 'Ushr will therefore be wājib on all nutritional classes, such as grains, fruits, flowers, etc. As for grass and trees which grow on their

own, and there is no intention to earn an income from them, there is no 'ushr on them.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Waqf land

Question

Is 'ushr obligatory on waqf land?

Answer

'Ushr is obligatory on the produce of land which is waqf.

Jadīd Fiqhī Mabāhith:

'Ushr is wājib on the produce of waqf lands because the general nature of the Qur'ān verses and Ahādīth on the subject of 'ushr include waqf lands as well. Ownership is not a prerequisite for the obligation of 'ushr, but ownership of the produce is a prerequisite. The causes for the obligation of 'ushr are: the land must have growth, and produce must be acquired from it. These two causes are found in waqf lands as well. Therefore, 'ushr will be wājib on them. 'Allāmah Kāsānī *rahimahullāh* writes:

وَكَذَا مَلْكُ الْأَرْضِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِوُجُوبِ الْعُشْرِ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ مَلْكُ الْخَارِجِ
فَيُجْبِي فِي الْأَرْضِيِّ الَّتِي لَا مَلْكٌ لَهَا وَهِيَ الْأَرْضِيِّ الْمُوَقَوْفَةُ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
"وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَأَتَوْا حَقَهُ يَوْمَ حِصَادِهِ." بِدَائِعِ الصَّنَائِعِ: ٤٦

Imdād al-Ahkām:

'Ushr is obligatory even on a waqf which is attached to a masjid.

قَالَ فِي الْعَالَمِكِيرِيَّةِ: وَكَذَا مَلْكُ الْأَرْضِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِوُجُوبِ الْعُشْرِ فِي
الْأَرْضِيِّ الْمُوَقَوْفَةِ. الْفَتاوِيُّ الْهَنْدِيَّةُ: ١٩٦١.

---

¹ *Aham Fiqhī Faysle* of Hadrat Qādī Mujāhid al-Islām Qāsmī Sāhib, p. 62.

ويجب العشر في الأراضي الموقوفة وأرض الصبيان والمجانين إن كانت عشرية وإن كانت خراجة فيها الخراج. (الفتاوى القاضى خان: ١٧٦ على هامش الهندية)

ويجب مع الدين وفي أرض صغير ومحنون ومكاتب ومأذون ووقف... وفي الشامي: إن ملك الأرض ليس بشرط لوجوب العشر وإنما الشرط ملك الخارج، لأنه يجب في الخارج لا في الأرض، فكان ملكه لها وعدمه سواء، بداع. (الدر المختار مع الشامي: ٣٦٦، باب العشر، سعيد)

فيجب في الأراضي التي لا ملك لها وهي أراضي الموقوفة لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض وقوله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر ولأن العشر يجب في الخارج لا في الأرض فكان ملك الأرض وعدمه بمنزلة واحد.

(بدائع الصنائع: ٤٦، سعيد. والفتاوى الهندية: ١٨٥)

Allah ta'ālā knows best.

Fruit-bearing trees at home

Question

A person has fruit-bearing trees in the yard of his house. Is 'ushr obligatory on the fruit which is produced by these trees?

Answer

'Ushr is not wājib in this case.

Al-Fatāwā al-Khānīyyah:

رجل في داره شجرة مثمرة لا عشر فيه وإن كانت البلدة عشرية بخلاف ما إذا
كانت في الأراضي. (الفتاوى الخانية على هامش الهندية: ١٩٧٧)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ولو كان في دار رجل شجرة مثمرة لا عشر فيها كذا شرح المجمع لابن الملك.
(الفتاوى الهندية: ١٩٨٦)

Jadīd Fiqhī Mabāhith:

There is no 'ushr on the vegetables which are grown in the yard of one's house because they are generally not planted for trade purposes. Furthermore, the land on which a person lives is not an 'ushr land. This is why there is no 'ushr on the vegetables and fruits which are produced by such a land.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Land purchased for resale

Question

A person bought a piece of land for trade [for resale] and does farming there because it has not been sold as yet. Is there 'ushr on that produce?

Answer

'Ushr is wājib because produce is a prerequisite for 'ushr irrespective of whether the land is for trade, rental or waqf.

Badā'i' as-Sanā'i':

وكذا ملك الأرض ليس بشرط لوجوب العشر وإنما الشرط ملك الخارج
فيجب في الأراضي التي لا ملك لها وهي أراضي الموقوفة لعموم قوله تعالى: "يا
أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض"،
وقوله عز وجل: "وأتوا حقه يوم حصاده"، وقول النبي صل الله عليه وسلم: ما
سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر. ولأن

---

¹ *Jadīd Fiqhī Mabāhith*, vol. 9, p. 80.

العشر يجب في الخارج لا في الأرض فكان ملك الأرض وعدهم بمنزلة واحد.

(بدائع الصنائع: ٢٤٦، سعيد. الفتوى الهندية: ١٨٥)

وللمزيد انظر: الفتوى الهندية: ١٨٥. وحاشية الطحطاوى على الدر: ١٦٩.

وجواهير الفقه: ٢٧٧. وفتاوى محمودية: ٩٤٣٨، مبوب ومرتب.

Allāh *ta'ālā* knows best.

Honey bees

Question

Some people breed honey bees for which they construct special hives. They have to do a lot of work for the upkeep of these hives. Is there 'ushr on the honey produced by such bees?

Answer

'Ushr is obligatory on such honey. The reasoning behind the obligation is that the bees consume the pollen of flowers and fruits, which are – by and large – planted. There is 'ushr on the flowers and fruits which are planted [and on the honey which is produced from them], and they are preserved [through the bees].

Al-Bahr ar-Rā'iq:

قوله يجب في عسل أرض العشر ومسقى سماء وسيح بلا شرط نصاب وبقاء إلا الحطب والقصب والخشيش أي يجب العشر فيما ذكر أما في العسل فلل الحديث: في العسل العشر. ولأن النحل يتناول من الأنوار والشمار وفيهما العشر فكذا فيما يتولد منها. (البحر الرائق: ٢٤٣٧، باب العشر، كونته، وكذا في الشامي: ٢٤٤٥، سعيد، والمبسوط: ٢٤١٦، إدارة القرآن)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ويجب العشر في العسل إذا كان في أرض العشر. (الفتاوى الهندية: ١٨٦، وكذا في فتاوى قاضي خان: ١٧٦)

Allāh *ta'ālā* knows best.

The husk of wheat

Question

Is there 'ushr on the husk of wheat?

Answer

If the wheat is harvested after the formation of the grain and ripening of it, 'ushr is not wājib on its husk. This is the normal time when it is harvested. However, if it is cut before the grain is formed and ripe, 'ushr will be wājib because the objective is the husk.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ولا عشر فيما هو تابع للأرض كالنخل والأشجار وكل ما يخرج من الشجرة كالصمغ والقطaran لأنه لا يقصد به الاستغلال كذا في البحر الرائق، ولا يجب في البزور التي لا تصلح إلا للمزارعة والتداوي كبزر البطيخ. (الفتاوى الهندية: ١٦٨، في زكاة الزرع)

Ad-Durr al-Mukhtār:

وتسميته زكاة مجازاً إلا فيما لا يقصد به استغلال الأرض نحو حطب وقصب فارسي وحشيش وتن وسعف وصمغ وقطaran وغيره. (الدر المختار: ٢٤٢)

Allāh ta'ālā knows best.

THE PAYMENT OF ZAKĀH

When a poor person is given zakāh with a cheque

Question

A person gave a zakāh cheque to a poor person. He will obtain the cash by cashing the cheque at a bank, but will only receive the money after a few days. Has the obligation of zakāh been fulfilled at the time of giving the cheque to the poor person or at the time when he receives the money from the bank?

Answer

When the poor person receives the cheque, it is synonymous to taking possession of the amount. The zakāh will therefore be fulfilled once he receives the cheque.

Ad-Durr al-Mukhtār:

والتمكن من القبض كالقبض فلو وهب لرجل ثياباً في صندوق مغلق ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضاً لعدم تمكنه من القبض وإن مفتوحاً كان قبضاً ل�能كه منه فإنه كالتخلية في البيع اختيار. (الدر المختار: ٥٦٩٠، كتاب الهبة،

سعید)

Al-Bahr ar-Rā'iq:

ولو وهب لرجل ثياباً في صندوق مغلق ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضاً وإن كان الصندوق مفتوحاً كان قبضاً لأنَّه يمكِّنه القبض كذا في المحيط. (البحر الرائق: ٧٤٨٦، كتاب الهبة، كوثنه. والمحيط البرياني: ٧٦٦٩، الفصل الثاني فيما يجوز في الهبة وما لا يجوز، مكتبة رشيدية)

Allāh ta'ālā knows best.

Paying zakāh with cash notes

Question

Is zakāh fulfilled when paid with cash notes? Some people say that as long as the notes are not exchanged for gold or silver, zakāh will not be fulfilled. Is this correct?

Answer

There were some differences among the 'ulamā' of the past. Hadrat Maulānā Ashraf 'Alī Thānwī *rahimahullāh*, Hadrat Muftī Muhammad Shaffī *rahimahullāh* and many others were of the view that a note is merely a promissory note, whose status is that of an acknowledgement of a debt.

However, at present, there is virtual unanimity that a note in itself is an item of value. In other words, a note is in itself wealth or money; and not just a promissory note. Therefore, zakāh is obligatory on it if it is equal to nisāb. And if zakāh is paid with it, it will be fulfilled. The moment a poor person is made its owner, zakāh will be fulfilled.

Wahbah Zuhaylī, a contemporary scholar writes:

والحق وجوب الزكاة فيها (الأوراق النقدية) لأنها أصبحت هي أثمان الأشياء،
وامتنع التعامل بالذهب. (الفقه الإسلامي وادله: ٢٦٧٢، زكاة الأوراق النقدية،
دار الفكر)

An article on a similar subject has been published in the monthly periodical, *al-'Asr*, from Peshawar. The following is stated in it:

A note has become – through constant usage – an item of value in itself. Therefore, there is no doubt whatsoever as regards the payment of zakāh through notes. In fact, the fulfilment of zakāh will be considered immediate. This is the strong view.

In today's times, paper currencies have become common money. This is the reality. It is through them that exchanges take place, and the power of buying is acquired. This is an accepted fact. Apart from this, paper currencies have no status apart from being paper.¹

Allāh *ta'ālā* knows best.

Paying zakāh via a bank

Question

People in Pakistan deposit their money in banks. The government rule is to deduct zakāh from the money that is deposited. Those who deposit their monies are aware of this rule. In fact, it is most probably

---

¹ The monthly, *al-'Asr*, *Jāmi'i*ah 'Uthmānīyyah, Peshawar, pp. 30-31, September 2007/Sha'bān 1428 A.H.

stated in the application form when opening a bank account. Is zakāh fulfilled when it is deducted in this way?

Some scholars say that the zakāh is not fulfilled. They present the following objections:

1. The amount is in the ownership of the bank and not in the ownership of the owner.
2. The bank has actually deducted an amount from the interest. For example, the interest rate is 7½ %, and in its place the bank gives 5% to the owner. The deduction is therefore from the interest and not from the zakāh.

What is your view on this issue?

Answer

(1) A certain text from *al-Hidāyah* sheds light on this issue. A person took a loan of R1 000 from another person. The lender (creditor) said to the borrower (debtor): “Buy an unspecified slave with this R1 000.” The debtor bought the slave, but before he could be handed over to the creditor, the slave died while he was with the debtor. He was thus destroyed from the wealth of the debtor. If the creditor had taken possession of the slave and then he died, it means he was destroyed from the wealth of the creditor. This is the ruling according to Imām Abū Ḥanīfah *rahimahullāh*. According to Sāhibayn, in both situations the slave was destroyed from the wealth of the creditor (in other words, the debtor will be a representative for possession – *wakīl bi al-qabd* – on behalf of the creditor. And when a representative takes possession, it is as if the one who he is representing has taken possession). A few lines further, the author of *al-Hidāyah* states: On the other hand, if the creditor instructs the debtor to give in charity (then the charity will be given from the wealth of the creditor). This is because he gave the charity for Allāh’s sake and Allāh *ta’ālā* is known [specific, as opposed to an unspecified slave].

Now if we apply the present question to the above scenario, when a person deposits money into a bank, it is as though he happily and eagerly said: “You must pay my zakāh on my behalf.” When the bank pays his zakāh in this way, it will be correct and the zakāh will be fulfilled. The poor person [who is receiving the zakāh] will be the *wakīl bi al-qabd* who will take possession of the amount on behalf of Allāh *ta’ālā*, and will then take possession of it for himself. It is as though the poor person is collecting the zakāh from the original owner. Thus, the bank paying the zakāh is akin to the original owner paying it.

The text of *al-Hidāyah* reads as follows:

ومن له على آخر ألف دريم فامره أن يشتري بها عبداً غير عينه فاشتراه، فماتت في يده قبل أن يقبضه الأمر مات من مال المشتري، وإن قبضه الأمر فهو له، وبهذا عند أبي حنيفة، وقالا: یہ لازم للأمر إذا قبضه المأمور... بخلاف ما إذا أمره بالتصدق، لأن جعل المال لله تعالى یہ معلوم. (الهداية: ١٨٦، ٣٨٧)

Furthermore, this issue was investigated by the Majlis Tahqīq Masā'il Hādirah, Karachi. It issued a decree that it is correct for a bank to deduct the zakāh.

An answer to this objection is to be found in detail in *Ahsan al-Fatāwā*. Refer to volume 4, pp. 314-324.

However, after looking at the issue in the light of the above-mentioned ruling, there remains no objection.

(2) The second objection was that the bank actually deducts an amount from the interest amount. Therefore, the payment was made from the interest amount, and not from the zakāh.

The answer to this is that monies which are deposited in a bank are not largely made up of interest. When an interest amount is added by the bank to the original *halāl* amount, and zakāh is paid from the total amount, then the zakāh will be attributed to the *halāl* wealth, while the interest amount will be considered to be *wājib at-tasadduq* (an amount which is obligatory to be given in charity). It is essential for the person to give the entire interest amount in charity without an intention of reward.

For example, a person deposited 100 000 in a bank for which he received 10 000 as interest. From the total amount, 2 750 was taken out as zakāh. From this amount, 2 500 is zakāh for the 100 000 while the 250 is not zakāh. Rather, it is an interest amount which is given as charity. Yes, it is necessary for the person to give the remaining 9 750 as charity. The recipients for interest are the poor people. There is therefore no harm in this.¹

It should be borne in mind that the above details apply if the bank deducted the zakāh after the interest was added to the amount. If the person received the interest after the zakāh was deducted, e.g. 2 500

---

¹ As gauged from *Fatāwā Haqqānīyah*, vol. 4, p. 98.

was taken out as zakāh for the deposited amount of 100 000, and the bank placed this amount [2 500] in its zakāh fund, and then he received interest on 2 500, then this additional amount will be for the poor and not for the owner.

ونظيره إبل الزكاة والأضحية إذ ولدت. (مستفاد من فتاوى فريدية، ج ٣، ص ٣٨٠).

Ad-Durr al-Mukhtār:

ولدت الأضحية قبل الذبح يذبح الولد معها، وعند بعضهم يتصدق به بلا ذبح.
(الدر المختار، ج ٥، ص ٣٩٣).

Allāh ta'ālā knows best.

When all jewellery is given in charity

Question

A person owned a lot of jewellery and did not pay zakāh on it for many years. He then gave all the jewellery to a zakāh collector with the intention of zakāh. Is the zakāh fulfilled for all the past years?

Answer

When the person gave all the jewellery to a collector with the intention of zakāh, his zakāh for the past years is also fulfilled.

Al-Hidāyah:

من تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة سقط فرضها عنه استحساناً لأن الواجب جزء منه فكان متعيناً فيه فلا حاجة إلى التعين. (الهداية: ١٦٨٨، كتاب الزكاة)

Sharh al-'Ināyah:

فلو تصدق بالجميع سقط الجميع. (شرح العناية على هامش فتح القدير: ٢٧٠، كتاب الزكاة، دار الفكر)

ولو دفع جميع النصاب إلى الفقير ينوي به... يقع عما نوى. (الفتاوى الهندية:
١٦٧١، كتاب الزكاة)

Allah ta'ālā knows best.

Zakāh on jewellery

Question

A person wants to pay zakāh on jewellery. Will he take the weight into consideration or the value?

Answer

If a person wants to pay zakāh of gold jewellery with gold, the value will not be taken into consideration. He will have to pay the zakāh based on the weight. For example, he will pay one *tolā* as zakāh for 40 *tolās* of gold. The cost of the manufacturing of the jewellery is not taken into account here. If he wants to pay the zakāh with a different form of payment, he will assess the value of all the jewellery and then pay one fortieth as zakāh.

Shāmī:

أنه لو أدى من خلاف جنسه اعتبرت القيمة. (الشامي: ٢٩٩٧، سعيد)

Al-Bahr ar-Rā'iq

فلو أدى من خلاف جنسه تعتبر القيمة بالإجماع. (البحر الرائق: ٢٩٢٧، باب زكاة المال، كوثنه. وكذا في تبيين الحقائق: ١٦٧٨. والفتوى الهندية: ١٦٧٩)

Fatāwā Mahmūdīyyah:

When paying zakāh on gold and silver jewellery, the value is not considered but the weight is. If the jewellery weighs 200 *tolās*, five *tolās* of gold will have to be given.¹

If silver is not given as zakāh but its value is given, it will be valued according to the price at which it is sold in the market.²

---

¹ *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 9, p. 378.

² *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 9, p. 379.

Also refer to: *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 3, p. 379; *Āp Ke Masā'il Aur Oen Kā Hull*, vol. 3, p. 364; *Imdād al-Fatāwā*, vol. 2, p. 49.

Allah *ta'ālā* knows best.

Paying zakāh before the due date

Question

Is it permissible to pay zakāh before its due date?

Answer

If a person who owns *nīsāb* pays zakāh before the passage of one year, his zakāh will be fulfilled.

Ad-Durr al-Mukhtār:

ولو عجل ذو نصاب زكاته لسنين أو لنصب صح لوجود السبب. (الدر المختار: ٢٩٣، كتاب الزكاة، سعيد)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ويجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب، ولا يجوز قبله كذا في الخلاصة. وإنما يجوز التعجيل بثلاثة شروط: أحدهما أن يكون الحول منعقداً عليه وقت التعجيل، والثاني أن يكون النصاب الذي أدى عنه كاملاً في آخر الحول. والثالث أن لا يفوت أصله فيما بين ذلك فإذا كان له النصاب من الذهب أو الفضة أو أموال التجارة أقل من المأتين فعجل الزكاة ثم كمل النصاب أو كانت له مائتا درهم أو عروض للتجارة قيمتها مائتا درهم فتصدق بالخمسة عن الزكاة وانتقص النصاب حتى حال عليه الحول والنصاب ناقص أو كان النصاب كاملاً وقت التعجيل ثم هلك جميع المال صار ما عجل به تطوعاً هكذا في شرح الطحاوي، وكما يجوز التعجيل بعد ملك نصاب واحد عن نصاب واحد يجوز عن نصب كثيرة كذا في فتاوى قاضي خان. فلو كان عنده مائتا درهم فعجل زكاة ألف فإن استفاد مالاً أو ربح صار ألفاً ثم تم الحول وعنه ألف فإنه يجوز التعجيل وسقط عنه زكاة الألف، وإن تم الحول ولم يستفد شيئاً ثم استفاد فالمعدل لا يجزئ عن زكاتها فإذا تم الحول من حين

الاستفادة كان له أن يزكي كذا في البحر الرائق، ويجوز التعجيل لأكثر من سنة لوجود السبب كذا في الهدایة. (الفتاوى الهندية: ١٦٧، الباب الأول في صفة الزكوة).

Allah *ta'ālā* knows best.

A woman paying zakāh on her jewellery

Question

A woman is divorced. She has no wealth except for jewellery which is more than the *nisāb*. She has no money with her. How does she pay the zakāh?

Answer

The woman owns jewellery which is more than the *nisāb*. It is therefore obligatory on her to pay zakāh. If she does not have cash money, she must pay small amounts monthly. In such a case, there will be no need for her to sell her jewellery.

Tirmidhī Sharīf:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأتين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاته، فقالتا: لا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار، قالتا: لا، قال: فأدليا زكاته. (ترمذى شريف: ١٣٨، باب ما جاء في زكاة الخل، فيصل).

...Two women came to Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* while they were wearing bangles of gold. He asked them: "Do you pay zakāh for these?" They replied: "No." He asked: "Do you want Allāh to make you wear bangles of the Hell-fire?" They replied: "No." He said: "Then you should pay the zakāh for these bangles."

Kifāyatul Muftī:

The wife is the owner of her jewellery and whatever else she received as gifts at the time of her marriage. She is responsible for the payment of her zakāh. Since she does not normally have cash money to pay the zakāh, she takes the money from her husband and pays it, or the husband obtains her permission to pay it on her behalf. If the husband

does not pay it on her behalf nor does he give the money to her, it will be wājib on the wife to sell some of her belongings [to pay the zakāh] because the obligation is on her shoulders.¹

Fatāwā Dār al-‘Ulūm Deoband:

Jewellery which is owned by and in the possession of the wife, and is equal to nisāb, then zakāh on it is the obligatory responsibility of the woman. If the husband pays it on her behalf, she takes the money from him, or she pays it from the money which he gives to her for her expenses; it will be fulfilled. If there is no other way of paying for it, she will have to pay it from her jewellery.²

If there is no way of paying the zakāh, a portion of the jewellery equal to the zakāh which is liable will be given as zakāh. This is an obligation to Allāh *ta’ālā*.³

Fatāwā Mahmūdīyah:

Zakāh will be fulfilled if she pays small amounts at a time.⁴

Āp Ke Masā’il Aur Oen Kā Hull:

The wife must either save her pocket-money and pay zakāh from it, or give a portion of her jewellery as zakāh.⁵

Allah *ta’ālā* knows best.

Paying zakāh in instalments

Question

Instead of paying the entire zakāh amount at once, a person wants to pay it in monthly instalments. What is the ruling in this regard?

Answer

It is permissible and correct to pay zakāh in instalments. The zakāh will be fulfilled.

---

¹ *Kifāyatul Muftī*, vol. 4, p. 266.

² *Fatāwā Dār al-‘Ulūm Deoband*, vol. 6, p. 285.

³ *Fatāwā Dār al-‘Ulūm Deoband*, vol. 6, p. 109.

⁴ *Fatāwā Mahmūdīyah*, vol. 9, p. 466.

⁵ *Āp Ke Masā’il Aur Oen Kā Hull*, vol. 3, p. 345.

وشرط صحة أدائها نية مقارنة له أي للأداء ولو حكماً أو مقارنة بعزل ما
وجب كله أو بعضه. (الدر المختار: ٤٧٠، سعيد)

Kitāb al-Fatāwā:

The Sharī'ah has provided a lot of ease in the payment of zakāh. Zakāh can be paid before the expiry of the year. It can also be paid after the expiry of the year – a person may delay in his payment according to his circumstances and financial situation. However, efforts must be made to pay it as quickly as possible. Similarly, zakāh can be paid all at once or in instalments. A person may pay 100 rupees monthly as zakāh.¹

Fatāwā Maḥmūdīyyah:

It is not necessary to pay the entire amount in the month of Ramadān. Rather, the zakāh can be fulfilled if it is paid in small amounts.²

Allah *ta'ālā* knows best.

Paying zakāh via a money-order

Question

Is zakāh fulfilled if it is paid through a money-order?

Answer

If zakāh is paid to a poor person through a money-order, the zakāh will be fulfilled. In other words, the zakāh is fulfilled when paid via the post. If it gets lost in the process, there is no need to pay it again.

Fatāwā Rahīmīyyah:

It is permissible to send zakāh via a money-order or a draft out of necessity.

Imdād al-Fatāwā:

في الدر المختار مسائل متفرقة من كتاب الهبة: تملیک الدين من ليس عليه الدين باطل إلا في ثلاثة: حواله أو وصية وإذا سلطه أي سلط المملك غير

---

¹ *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 3, p. 323.

² *Fatāwā Maḥmūdīyyah*, vol. 9, p. 467.

المديون على قبضه أي الدين فيصح حينئذٍ ومنه ما لو وُهِبَت من ابنها ما على
أبيه فالمعتمد الصحة للتسليم.

From the words

ومنه ما لو وُهِبَت

We learn that in the case where authority is given, then practical ownership has taken place. Had this not been the case, giving authority would not have been made the basis for validity. This is because when there is physical possession, there is no doubt whatsoever about the validity of the giving or handing over (*hibah*). Then there is no meaning to giving preference to the validity. From this it is proven that giving authority is in itself ownership, even though it is permissible to remove the authority before possession is taken of it because the contract has not been completed as yet...Thus, if the giving of authority is ownership, and the intention of *zakāh* is sufficient at the time of giving ownership, and there is certainly the handing over of authority at the time of sending a money-order, therefore, an intention at the time of sending the money-order is sufficient.¹

Idāh al-Masā'il:

If a *zakāh* amount is sent to a poor person via money-order, then *zakāh* will be fulfilled when making the intention of *zakāh* at the time of handing over the money-order to the post office. Therefore if it gets lost somewhere along the way, it will not be necessary to repay the *zakāh*.²

Allāh *ta'ālā* knows best.

Investing a *zakāh* amount into a profitable business

Question

A *zakāh* amount is invested into a profitable business, and the profits which accrue from it are distributed among the poor. Will the *zakāh* be fulfilled in this way?

---

¹ *Imdād al-Fatāwā*, vol. 2, p. 25.

² *Idāh al-Masā'il*, p. 121.

Answer

Bearing in mind that a poor person has not taken possession of the amount – and we know that it is essential for the poor to take possession of the zakāh – the above-described scenario is not permissible. The zakāh will not be fulfilled. Furthermore, it contains the following harms:

1. Zakāh must be paid as quickly as possible at the expiry of the lunar year. In this case, the zakāh amount will be tied down and out of one's control. It is possible that after some time, the heirs of the factory may consider it to be part of their estate and distribute it among themselves.
2. The element of ownership is an obvious factor in zakāh. Apart from the Qur'ānic order: "and pay the zakāh", and the Hadīth: "Pay the zakāh of your wealth", the jurists have prohibited the construction of masājid, shrouding of the deceased, etc. from zakāh funds because the element of ownership is not found.

Badā'i' as-Sanā'i':

وقد أمر الله الملائكة بإيتاء الزكاة لقوله عز وجل: {وآتوا الزكاة} والإيتاء هو التمليل، ولذا سمي الله تعالى الزكاة صدقة بقوله تعالى : {إنما الصدقات للفقراء...} والتصدق تمليل. (بدائع الصنائع: ٢٤٩، سعيد)

Fath al-Qadīr:

ولا يبني بها مسجد ولا يكفن بها ميت، لأنعدام التمليل ويبو الركن فإن الله تعالى سماها صدقة، وحقيقة الصدقة تمليل المال من الفقير. (فتح القدير: ٢٤٦٧، دار الفكر. وكذا في العناية شرح المداية: ٢٤٦٧، دار الفكر)

Ad-Durr al-Mukhtār:

وافتراضها عمري أي على التراخي، وصححه الباقي وغبره، وقيل فوري أي واجب على الفور وعليه الفتوى، كما في شرح الوهبة. (الدر المختار: ٢٤٧١، سعيد)

Bahishtī Zewar:

Zakāh must be paid immediately after the expiry of the lunar year. It is not good to delay in doing good actions.¹

وانظر أيضاً: شامي: ٣٤٤، سعيد. والفتاوی الهندية: ١٨٨٠. وتبیین الحقائق: ١٣٠٠.
وكتاب الفتاوی: ٣٠٠. وفتاوی رحیمیہ: ٤٨)

Allāh ta'ālā knows best.

Giving a zakāh amount as a loan to a poor person

Question

A person gives an amount of zakāh as a loan to a poor person, and he is required to repay the loan. Will the zakāh be fulfilled?

Answer

In this case, ownership did not take place, so the zakāh is not fulfilled.

Badā'i' as-Sanā'i':

وقد أمر الله الملائكة بإيتاء الزكاة لقوله عز وجل: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} والإيتاء هو التملیک، ولذا سمى الله تعالى الزكاة صدقة بقوله تعالى : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ...} والتصدق تملیک. (بدائع الصنائع: ٣٩، سعيد)

Fath al-Qadīr:

ولا يبني بها مسجد ولا يكفن بها ميت، لأنعدام التملیک ويهو الرکن فإن الله تعالى سمى صدقة، وحقيقة الصدقة تملیک المال من الفقير. (فتح القدیر: ٤٦٧، دار الفكر. وكذا في العناية شرح الهدایة: ٤٦٧، دار الفكر)

Fatāwā Rahīmīyyah:

It is not permissible to give a zakāh amount as a loan to a poor person. Zakāh is not fulfilled as long as a needy Muslim is not made an owner of the zakāh amount.²

---

¹ *Bahishtī Zewar*, part 3, p. 27.

² *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 3, p. 203; *Fatāwā Dār al-Ulūm Deoband*, vol. 6, p. 195.

Taking a zakāh amount back from the person who is appointed as a representative for the payment of zakāh

Question

Zayd gave R50 000 of zakāh to 'Umar to distribute among the poor. 'Umar has not distributed the amount as yet or part of it still remains to be distributed. Zayd says to 'Umar: "Return the undistributed amount to me and I will distribute it myself." 'Umar refuses to give it back. Can Zayd take this amount back?

Answer

If Zayd appointed 'Umar as his representative (*wakīl*) for the distribution of zakāh and removes him from this appointment before its distribution, 'Umar has been removed. Zayd will take the money back and pay it himself.

It is stated in *al-Fatāwā al-Hindīyyah* that if a person gives five dirhams from a zakāh amount of 200 dirhams to a representative and the latter has not paid it as yet, and the owner realized that he has one dirham less than 200 dirhams – in other words, he is not liable to pay zakāh – he can take the five dirhams back from the representative. Yes, if the representative has already given it to the poor, the owner does not have the right to ask for it. The text reads as follows:

رجل أدى خمسة من المأتين بعد الحول إلى الفقير أو إلى الوكيل لاجل الزكاة، ثم ظهر فيها دريم ستونة لم تكن تلك الخمسة زكاة لنقصان النصاب، وإذا أراد أن يسترد الخمسة من الفقير ليس له ذلك وله أن يسترد من الوكيل إن لم يتصدق بها، بهذا في فتاوى قاضي خان. (الفتاوى الهندية: ١٦٧٢)

We learn from this that the amount which reaches the poor with the intention of charity cannot be taken back. But what has been given to a representative can be taken back. If a zakāh amount is given to the zakāh collector ('āmil) or madrasah collector, it cannot be taken back because he is a representative on behalf of the poor as well. This is why if a zakāh amount is lost while under the care of the collector, the zakāh will be fulfilled.

ولو بلَّكَ المال في يد العامل أو ضاع سقط حقه وأجزأ عن الزكاة. (هندية: ١٦٨٨)

وفي الدر المختار: لا يخرج عن العهدة بخلاف ما إذا ضاعت في يد الساعي، لأن يده كيد الفقراي. (الدر المختار مع الشامي: ٢٥٧٠، سعيد)

(وكذا في امداد المفتين: جلد دوم ص ١٠٨٥. وامداد الفتاوى: ٣٤١٦. وجدید فقهی مسائل: ١٤٢٧)

The jurists state the following: A person said: "I have been appointed by such and such person for the retrieval of a debt." The debtor rejects the person's representation and pays the debts, even then the debtor cannot take the money back from the representative.

Ad-Durr al-Mukhtār:

أدعى أنه وكيل الغائب بقبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه... وكذا إذا لم يصدقه على الوكالة ودفع له ذلك على زعمه... وفي الوجوه كلها الغريم ليس له الاسترداد حتى يحضر الغائب. (الدر المختار: ٥٤٣٢، سعيد)

Takmilah Fath al-Qadīr:

"في الوجوه كلها" يعني الوجوه الأربع المذكورة وهي: (١) دفعه مع التصديق من غير تضمين (٢) ودفعه بالتصديق مع التضمين (٣) ودفعه ساكتاً من غير تصديق ولا تكذيب (٤) ودفعه مع التكذيب. ليس للغريم أن يسترد المدفوع حتى يحضر الغائب لأن المؤدي صار حقاً للغائب، إما ظاهراً ويبو في حالة التصديق أو محتملاً ويبو في حالة التكذيب كذا في عامة الشروح. (تكميلة فتح القدير: ٨٤٢٨، دار الفكر)

In the light of the above-quoted juridical texts, the difference between a debt and zakāh becomes clear in the sense that in a debt, the debtor cannot take the amount back from the representative because the right of the creditor is a strong and solid right. On the other hand, the owner [of the zakāh amount] can take it back from his representative because the right of the poor is not a strong right. It is only affirmed after it is given over to the poor. However, if the representative is representing both parties, it can be taken back from him.

Allāh ta'ālā knows best.

When a person passes away after zakāh was wājib on him

Question

Zakāh was wājib on a person but he passed away before he could fulfil it. Will the zakāh amount be taken out of his estate?

Answer

There are several scenarios in this regard:

(1)

Zakāh was wājib and the person passed away before he could fulfil it. The zakāh amount will not be taken out of his estate after his death. This is because an intention is a prerequisite for zakāh, and there is no intention in this case.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

إذا مات من عليه الزكاة سقطت الزكاة بموته، كذا في المحيط. (الفتاوى الهندية: ١٧٦)

Ad-Durr al-Mukhtār:

وشرط صحة أدائها نية مقارنة له أي للأداء ولو حكماً. (الدر المختار: ٩٦٨)
(سعيد)

(2)

The deceased stated in his will that zakāh must be paid from his wealth, and the zakāh amount is less than one third his total estate or equal to it. It will be necessary for the heirs to pay the zakāh amount.

(3)

Before he could pass away, the person took the zakāh amount and left it one side or gave it to a representative. He then passed away before it could be given away. If the deceased had made a bequest, it will be paid from one third of his total estate. If he did not make a bequest, the amount which he had kept separately will be included in the estate and distributed among the heirs. This is because the representative is considered to be removed from his representation with the death of

the person who appointed him. The representative's actions with respect to that amount will not be valid.¹

Ad-Durr al-Mukhtār:

ولو مات فأدابه وارثه جاز، وفي الشامي: "جاز" في الجواير: إذا مات من عليه زكاة، أو فطرة أو كفارة أو نذر لم تؤخذ من تركته عندنا، إلا أن يتبرع ورثته بذلك ويбо من أهل التبرع ولم يجبروا عليه، وإن أوصى تنفذ من الثالث.
(الشامي: ٢٤٥٩، سعيد)

ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء أو تصدق بكله، وفي الشامي:
فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكاة ولو مات ميراثاً عنه- (شامي: ٢٤٧٠، سعيد)

(4)

If the deceased did not make a bequest for the payment of zakāh, but the mature heirs want to pay the zakāh on behalf of their deceased from their respective shares, then there is hope that Allāh ta'ālā will accept it and absolve the deceased from his obligation.

Shāmī:

إلا أن يتبرع ورثته بذلك ويم من أهل التبرع، ولم يجبروا عليه. (شامي: ٢٤٥٩، سعيد)

Kitāb al-Fatāwā:

A person had to pay an amount as zakāh. He neither paid it nor did he make a bequest for its payment. His heirs are not obligated to pay it...however, kindness demands that the heirs make efforts to pay it as far as possible. It may well be that Allāh ta'ālā will pardon him because of it.²

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ As gauged from *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 265.

² *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 3, p. 336.

The order to obtain a clear permission from one's son

Question

A person has been paying zakāh on behalf of his son for several years. The son is aware of it but did not give an explicit permission for its payment. Is the zakāh fulfilled?

Answer

The zakāh is fulfilled on behalf of the son because permission in itself is necessary irrespective of whether it is explicit or it is understood as a permission through any other means. This is similar to the ruling of the jurists as regards qurbānī. However, there is more caution in obtaining an explicit permission as is the view of some jurists.

Al-Hidāyah:

(ولا يؤدي عن زوجته... ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله) لأنعدام الولاية، ولو أدى عنهم أو عن زوجته بغير أمرهم أجزاء استحساناً لشبوت الإذن عادة. (الهداية: ١٤٠٩، باب صدقة الفطر)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ولا يؤدي عن زوجته ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله، ولو أدى عنهم أو عن زوجته بغير أمرهم أجزاء استحساناً كذا في البداية، وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان. (الفتاوى الهندية: ١٦٩٣)

Fatāwā Qādī Khān:

وليس على الرجل أن يضحي عن أولاده الكبار وامرأته إلا بإذنهم، وعن أبي يوسف أنه يجوز بغير أمرهم استحساناً. (فتاوى قاضي خان: ٣٤٥)

Shāmī:

ولو ضَحَى عن أولاده الكبار وزوجته لا يجوز إلا بإذنهم وعن الثاني يجوز استحساناً بلا إذنهم... ولعله ذهب إلى أن العادة إذا جرت من الأَب في كل سنة صار كالإذن منهم... فإن كان على هذا الوجه مما استحسنه أبو يوسف

مستحسن. (شامى: ٦٤١٥، كتاب الأضحية، سعيد. وكذا في الفتاوى البازارية على هامش الهندية: ٦٧٩٥ فصل السابع في التضحية عن الغير)

Allāh ta'ālā knows best.

Giving qurbānī meat as zakāh

Question

Is it permissible to give qurbānī meat with the intention of zakāh?

Answer

It is not permissible to give qurbānī meat with the intention of zakāh because one obligation has been fulfilled with it, and another obligation cannot be fulfilled with the same thing. It is like water that has been used for wudū' or ghusl. Furthermore, zakāh is a debt which is owed to Allāh ta'ālā, and it is not permissible to give qurbānī meat as a payment for a debt or for any other form of payment.

Shāmī:

وإذا رفع اللحم إلى فقير بنية الزكاة لا يحسب عنها في ظاهر الرواية. (شامى: ٢٤٦٨، سعيد)

Badā'i' as-Sanā'i':

ولا يعطى أجر الجزار والذابح لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع جلد أضحية فلا أضحية له، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: تصدق بجلالها وخطامها ولا يعطى أجر الجزار منها، وروي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إذا أضحيتم فلا تبيعوا لحوم ضحاياكم. (بدائع الصنائع: ٥٨١، سعيد)

Allāh ta'ālā knows best.

When a creditor is paid zakāh on behalf of the debtor

Question

A person has a debt to pay and he is also eligible for zakāh. Someone said to him: "I will pay your debt on your behalf." He then pays the debt on his behalf by giving a zakāh amount to the creditor. Will the zakāh be fulfilled?

Answer

The debtor informs his creditor thus: "Such and such person will pay my debt on my behalf, you must accept it from him from my side." In such a case, the creditor will first take possession of it from the side of the debtor. The zakāh will be fulfilled. Once he exercises his right over it, it will mean taking possession of a right which is due to him. Therefore the debt too will be fulfilled.

Shāmī:

والأصل أن القبضين إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخر، وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى لا عكسه، فقبض الوديعة مع قبض الهبة يتجانسان لأنهما قبضأمانة ومع قبض الشراء يتغايران، لأن قبض ضمان فلا ينوب الأول عنه.
(شامي: ٥٧٩٤، كتاب الهبة، سعيد)

Sharh al-Majallah:

ولو أنفق الوديع يعني الوديعة ثم رد مثله وخلطه بالباقي خلطاً لا يتميز معه ضمن الكل (تنوين) أي فيضمن البعض بالإنفاق والبعض بالخلط (طحطاوى).
(شرح المجلة: ١٤٣٨، بيروت)

لو كان المبيع في يد المشتري عارية أو ودية أو ريناً ثم اشتراه من مالك لا يصير قابضاً بمجرد العقد لأن قبض العارية والوديعة والرين قبضأمانة ولا ينوب عن قبض الشراء لأن قبض الشراء مضمون بنفسه ولكن لو فعل المشتري في فصل الوديعة والعارية ما يكون قابضاً منه ثم أراد البائع أخذ المبيع ليحبسه بالشمن لم يكن له ذلك. (شرح المجلة: ١٤٣٨)

Shāmī:

ومنه لو غصب شيئاً ثم اشتراه صار قابضاً بخلاف الوديعة والعارية إلا إذا وصل إليه بعد التخلية. (شامي: ٤٦٤، مطلب في حبس المبيع لقبض الشمن، سعيد)

It is gauged from the text of *Shāmī* that if a trust is handed over to a trustee, he has taken possession of it, and he then exercises his right over it, then his taking possession of it is valid. Here too, once the debtor exercises his right over the debt after taking possession of it, then his taking possession will be valid.

Jadīd Fiqhī Mabāhith:

In certain situations, a single *qabdah* (taking possession) suffices for two *qabdahs*. One is the original and the other is representational. However, this is not a general rule. If the transaction is left externally, then what comes out of it is that the person who obtains goods from the market for an organization is the buyer and the seller on behalf of the organization, and for himself as well because he bought it from the organization. Yes, we could say that his transaction of buying from the organization which took place before obtaining the goods from the market is merely a promise. Thus, at the time of buying from the market he is merely a representative of the organization for the sake of the purchase. When he brings it under his possession after acquiring the goods, and exercises his ownership rights over it, then as per the previous promise, he becomes a buyer of the said goods on behalf of the organization. The previous representational possession now becomes an original possession. That is, it becomes a *qabdah* for himself.¹

Thus, even in the situation under question, the debtor's *qabdah* was first a representational *qabdah* on behalf of the poor. Once he keeps it in his possession and exercises his ownership rights over it, then as per the previous promise he becomes the person who collects the debt. The previous representational *qabdah* now becomes an original *qabdah*. In other words, it becomes a *qabdah* for himself. The zakāh of the wealthy person is fulfilled and the debt of the poor person is paid off.

However, it is better if the debtor's wife is made the representative to take *qabdah* on behalf of the creditor. After she takes possession of it, she will give it to her husband.

Al-Ashbāh wa an-Nazā'ir:

أو يوكل المديون خادم الدائن بقبض الزكاة ثم بقضاء دينه فيقبض الوكيل
صار ملكاً للموكل. (الاشبه والنظائر: كتاب الحيل ص ٤٢٨)

---

¹ *Jadīd Fiqhī Mabāhith*, vol. 3, p. 426.

Allāh ta'ālā knows best.

Zakāh is given in the name of a loan, and the poor person then gives it back

Question

A person gave zakāh to a poor man and called it a loan, by saying: "I am giving it as a loan." The poor person then wanted to return it but the owner refused to take it back. The poor person gave it back by force. Is it wājib to give this amount in charity a second time? I am asking this because it appears as though the zakāh has been fulfilled.

Answer

When it is wājib to give an amount as charity, it is not permissible for the giver to take it. If the poor person is insisting on giving it back, he must take it and give it to someone else. He cannot use the amount for himself. No matter what, the zakāh is fulfilled.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ومن أعطى مسكيناً درهماً و سماها هبة أو قرضاً و نوى الزكاة فإنها تجزئ في الأصح. (الفتاوى الهندية: ١٦٧١)

Ad-Durr al-Mukhtār:

إنه لا اعتبار للتسمية فلو سماها هبة أو قرضاً تجزئ في الأصح. (رد المحتار: ٢٦٦٨، سعيد)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

فهي تملِك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاً بشرط قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى، هذا في الشرع كذا في التبيين. (الفتاوى الهندية: ١٦٧٠)

Imdād al-Ahkām:

'Amr asked Zayd for a loan. When Zayd gave it to him, he did not say it is not a loan, instead, he said it is a gift. The zakāh of Zayd will be fulfilled because he made the intention of zakāh. However, it is not permissible for him to take this amount back from 'Amr because it will mean that he is taking back a charity...If Zayd took this amount back, it

is necessary for him to give it back to 'Amr in some way or the other. If not, there will be a doubt as to whether his zakāh is fulfilled or not.

Allāh ta'ālā knows best.

A poor person has an item which was given to him as zakāh, and he becomes rich later on

Question

A man is poor and was given an item as zakāh. He continues using the item. Later on life, he becomes rich. Can he use that item? Outwardly it seems as though he shouldn't be allowed to use it because he is now a sāhib-e-nisāb.

Answer

He can use the item even after becoming a sāhib-e-nisāb.

Al-Hidāyah:

إنه لا يثبت في نفس الصدقة وإنما الحيث في فعل الأخذ لكونه إذلاً به فلا يجوز ذلك للغني من غير حاجة ولله باشي لزيادة حرمته والأخذ "أي أخذ الصدقات" لم يوجد من المولى فصار كابن السبيل إذا وصل إلى وطنه والفقير إذا استغنى وقد بقي في أيديهما ما أخذنا من الصدقة حيث يطيب لهما.
(الهداية: ٣٤٣٩، كتاب المكاتب، باب موت المكاتب وعجزه)

Allāh ta'ālā knows best.

A wealthy person using zakāh items belonging to a poor person

Question

A poor person receives items as zakāh, e.g. books, utensils, furniture, linen, etc. Wealthy people come to visit him and they use these items. Is this permissible?

Answer

In the light of the following text of *al-Hidāyah*, we learn that it is permissible for a wealthy person to use those items when he is made owner of them. But if he uses them as an *ibāhah* (permission) as in the question, then it is not permissible.

وبذا بخلاف ما إذا أباح للغني والهاشمي لأن المباح له يتناوله على ملك المبيح
فلم يتبدل الملك فلا تطيبة. (الهداية: ٣٣٣٩)

However, this ruling entails many problems and inconveniences. For example, a person has a carpet which he received as zakāh. When wealthy people come into his house, he has to tell them not to walk on it because it is zakāh wealth. Furthermore, it is also humiliating to disclose that a certain item was received as zakāh. This is why the commentator of *al-Hidāyah*, Sa'dī Chalpī *rahimahullāh*, is inclined towards the view that it is permissible. I too am inclined to this view. The author of *al-Hidāyah* says that there is no filthiness in charity, but there is harm in accepting it. This is why it is humiliating for a Hāshimī and a wealthy person to accept zakāh. *Hadrat Maulānā Sa'dī Chalpī rahimahullāh* says that if a wealthy person uses a zakāh item at the house of a poor person, it ought to be permissible, because he did not take it as its owner, he merely used it.

قال المصنف: ولا يجوز ذلك للغني من غير حاجة وللهاشمي لزيادة حرمتها.
أقول: فعلى بهذا لو أباح الفقير للغني أو الهاشمي ينبغي أن يطيب لهما عنده، إذ
لا أخذ منها كما لا يخفى. (تكميلة فتح القدير مع حاشية سعدى چلى:
(٩٥١٤، دار الفكر)

Moreover, it is not necessary to disclose that a certain item is from zakāh. Therefore, wealthy people too may use it. Had it been impossible for wealthy people to use it, it would have been necessary to disclose that this item is from zakāh. And this is not the case.

Allāh ta'ālā knows best.

Question

Some muftīs say that this is not permissible for a wealthy person. For example, *Hadrat Muftī Rashīd Aḥmad Ludhyānwī rahimahullāh* states in *Aḥsan al-Fatāwā* that it is not permissible. He adds that those who permit it have not investigated the issue. His text reads as follows:

Those who give permission did not revert to the source books at the time of writing the fatwā.¹

What is the reply to this?

---

¹ *Aḥsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 259.

Answer

After evaluating the texts which state impermissibility, and problems and difficulties were perceived, then *Hadrat Maulānā Sa'dī Chalpī rahimahullāh* gave the opposite ruling and said that it is permissible. In the light of his statement, we expressed our inclination towards the ruling of permissibility. Furthermore, we present the following text from *al-Fatāwā at-Tātārkhānīyyah*:

الفقير إذا أباح للغني عين ما أخذ من الزكاة من الطعام هل يحل له التناول؟
قال بعض المشايخ: يحل، وإليه مال شيخ الإسلام. (الفتاوى الناتار خانية: ٢٦٨، إدارة القرآن)

Allāh ta'ālā knows best.

Making an intention of zakāh when asking the debtor to pay it to someone else

Question

The lender said to the borrower: "You must give the money which I loaned to you to Zayd." At the time of saying this, the lender made the intention of zakāh. Will his zakāh be fulfilled?

Answer

If the creditor made the intention of zakāh before the debtor could pay him, the zakāh will be fulfilled.

Fath al-Qadīr:

قال: أعطى رجلاً دراهم ليتصدق بها طوعاً فلم يتصدق حتى نوى الأمر من زكاة ماله من غير أن يتلفظ به ثم تصدق المأمور جازت عن الزكاة. (فتح القدير: ٧٠، دار الفكر)

Natā'ij al-Afkār:

بخلاف ما نحن فيه لأن التوكيل بالقبض يثبت فيه بأمر الأمر، وأنه يسبق الشراء، وبخلاف ما إذا وهب الدين من غير من عليه الدين حيث تصح الهبة ويثبت الأمر من الواهب للموهوب له بالقبض في ضمن الهبة لأن الملك يتوقف إلى زمان القبض فيكون التوكيل بالقبض سابقاً على التمليلك معنى.

(وبخلاف ما إذا أمره بالتصدق) جواب عن قياسهما على الامر بالتصدق ولم يذكر في الكتاب وقد ذكرناه في سياق دليهما (لأنه) أي الامر بالتصدق (جعل المال لله تعالى) ونصب الفقير وكيلًا عن الله عز وجل في قبض حقه كما في الكافي وغيره (وهو معلوم) أي الله تبارك وتعالى معلوم فكان كتعين البائع في المسألة الأولى، وأما مسألة التتصدق في الشراء، بأن لا دين له عليه فلان الدرارهم والدنانير لا يتعينان في الشراء عيناً أو ديناً ولكن يتعينان في الوكلالات، فلما لم يتعينا في الشراء لم يبطل الشراء ببطلان الدين، كذا ذكره الإمام المرغيناني وقاضي خان. (نتائج الأفكار: ٨٦٢ باب الوكالة في البيع والشراء، دار الفكر)

Ad-Durr al-Mukhtār:

(ولو أمره) أي أمر رجل مديونه (بالتصدق بما عليه صحة) أمره بجعله المال لله تعالى وهو معلوم كما صحة أمره (لو أمر) الآخر المستأجرة بمرمة ما استأجره كما عليه من الأجرة وكتاباً لو أمره بشراء عبد يسوق الدابة وينفق عليها صحة اتفاق للضرورة، لأنه لا يجد الأجر كل وقت فجعل المؤجر كالمؤجر في القبض. (الدر المختار: ٥١٩، باب الوكالة بالبيع والشراء، سعيد)

Tahtāwī 'Alā ad-Durr:

ولو أمره أي أمر رجل مديونه بالتصدق بما عليه صحة أمره بجعله المال لله تعالى وهو معلوم (قوله بجعله المال لله) أي والفقير غائب عنه والباء للسببية. (طحطاوى على الدر ٣٤٧٣)

Allāh *ta'ālā* knows best.

When more than the wājib amount is given as zakāh

Question

A person estimated an amount as zakāh for one year and paid it. Subsequently, when he made his calculations, he learnt that he had

given more than what was wājib on him. Can he include the additional amount as zakāh for the next year?

Answer

The additional amount can be included as zakāh for the next year.

Al-Fatāwā al-Walwāliyyah:

رجل له أربع مائة درهم فظن أن عنده خمس مائة درهم فأدى زكاة خمس مائة، ثم ظهر أن عنده أربع مائة، فله أن يحتسب الزكاة للسنة الثانية، لأنه أمكن أن يجعل الزيادة تعجيلاً. (الفتاوى الولواجية: ١٦٩٣، الفصل الثالث في تعجيل الزكاة، بيروت، وكذا في الشامي: ٢٤٩٣، سعيد والبحر الرائق: ٢٤٢٥، كوثة)

Kitāb al-Fatāwā:

Question: A person gave 10 000 rupees as zakāh. But when he made his calculations, he realized he had to pay only 8 000 rupees. Can he include the 2 000 rupees as zakāh for the future?

Answer: Yes. After becoming an owner of nisāb, a person can pay zakāh for more than one year before time. It will be as though, together with paying the zakāh for this year, he paid an amount for the next year as well. This is permissible.¹

Imdād al-Ahkām:

If an amount which is more than the wājib amount is given as zakāh, it can be included in the zakāh of the following year.²

Allāh ta'ālā knows best.

When zakāh money of a madrasah is stolen from the collector

Question

A person gave an amount of zakāh to a madrasah collector [who is collecting funds on behalf of the madrasah]. The collector either lost the money or it got stolen. I have two questions in this regard: (1) Is the zakāh fulfilled? (2) Is the collector accountable to repay the amount?

---

¹ *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 3, p. 321.

² *Imdād al-Ahkām*, vol. 2, p. 22.

Answer

(1) The senior scholars concur that a madrasah collector is actually a *wakīl* (representative) of behalf of the students. When a *wakīl* takes possession, it is equal to the possession of the one who appointed him. In this regard, the *zakāh* is fulfilled.

(2) The madrasah collector is a *wakīl* and also an *amīn* (a person who is entrusted). If he made appropriate arrangements for the safeguarding of the money, and then it gets lost or is stolen, he does not have to pay it back. However, if he was negligent as regards its safeguarding, he will have to pay back the amount.

Īdāh al-Masā'il:

If a *zakāh* amount is stolen from the hands of madrasah collectors, or it is stolen or lost while in the possession of the principal; and there was no negligence as regards its safekeeping, then there is no repayment on these people. The *zakāh* of the person who gave it will also be fulfilled. The reason for this is that these people [collectors, principals] are the representatives of the poor students both in practice and on the basis of the norm of society. When a representative takes possession, it is as though the poor person has taken possession of the *zakāh*.

If these people were negligent as regards its safekeeping, made changes to the *zakāh* amount, or mixed it with their own money, it will be *wājib* on them to pay back. It will be necessary for them to take money from their own pockets and give it to the poor.¹

Fatāwā Mahmūdīyyah:

If the madrasah principal is the representative of the students, then his taking possession is as though the students took possession. The *zakāh* is therefore fulfilled. No penalty has to be paid by anyone.²

Imdād al-Muftīyyīn:

The madrasah principals and the collectors appointed by them fall under the category of those employed to collect charity, and are therefore representatives of the poor. The donor's status is that of someone accepting the representation of these people [madrasah principals and collectors], and handing the money over to them. When the *zakāh* amount came into their possession as representatives of the

---

¹ *Īdāh al-Masā'il*, p. 120.

² *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 9, p. 513.

poor, the amount becomes the wealth of the poor, and the zakāh of those who gave the amount is fulfilled.

Hadrat Maulānā Rashīd Ahmad Gangohī *rahimahullāh* said in reply to a question: These students and poor people are unknown as regards their number and their identity. Despite this, their representation in favour of the principal of the madrasah is socially established, and when they [principals and collectors] take possession of the amount, it is as though the poor have taken possession of it.¹

For further details refer to: *Fatāwā Khalīlīyyah*, vol. 1, p. 154; *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 1, p. 226.

Allāh ta'ālā knows best.

When a zakāh amount for a clinic is stolen

Question

A clinic has a zakāh fund from which medicines are bought and given to poor patients. If zakāh was collected for this purpose, and was lost or stolen while with the collector, is the zakāh fulfilled?

Answer

Those who benefit from a hospital are generally people who live near it, just as when we speak of a madrasah we are referring to the students of the madrasah. The patients of the hospital refer to the poor patients. The zakāh is therefore fulfilled. It is not necessary to pay it again. This issue is the same as the previous one when applied to the madrasah collectors. Refer to the proofs there.

Allāh ta'ālā knows best.

Deducting the mahr amount when calculating zakāh

Question

A person still has to pay the dowry to his wife. The amount of the dowry is 100 000 rands. When the person is calculating his zakāh, will he deduct this amount from his assets? Or does he have to pay zakāh on the entire amount?

Answer

If the husband has no intention of paying the dowry, or the wife does not demand it due to the social norms ('urf), it will be necessary to pay

---

¹ *Imdād al-Muftīyyīn*, vol. 2, p. 1085.

zakāh on the entire amount. If he has an intention of paying the dowry, he must deduct the dowry amount from his assets, and pay zakāh on the remainder.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

وذكر البزدوي في شرح الجامع الكبير: قال مشايخنا: في رجل عليه مهر مؤجل لامرأته وهو لا يريد أدائه لا يجعل مانعاً من الزكاة لعدم المطالبة في العادة وأنه حسن أيضاً هكذا في جواهر الفتاوى. (الفتاوى الهندية: ٢٣١١)

If – although the dowry is a deferred dowry (mahr mu'ajjal) – the person is concerned about paying it, zakāh is not wājib. If not, it will be wājib.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Deducting expenses when calculating zakāh

Question

A person sent an amount for the construction of a house, or he sent books bought with zakāh money for the person's needs, or he sent a person to distribute zakāh money to the poor. Can the rent be deducted from the zakāh amount?

Answer

Firstly, efforts must be made to have an amount separate from the zakāh amount for the payment of expenses. However, if there is no alternative, there ought to be a leeway for paying it from the zakāh amount.

قال الله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا" (التوبه: ٦٠)

Kifāyatul Muftī:

After collecting a zakāh amount, there is leeway for paying the person from it for his services of collecting, even if he is a rich person.²

Maulānā Khālid Sayfullāh states:

---

¹ *Imdād al-Muftīyyīn*, vol. 2, p. 451; *Fatāwā Maḥmūdīyyah*, vol. 9, p. 319; *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 1, p. 221; *Fatāwā Dār al-Ulūm Deoband*, vol. 6, p. 46; *Imdād al-Ahkām*, vol. 2, p. 25.

² *Kifāyatul Muftī*, vol. 4, p. 286.

Those who are employed for the collection of zakāh and 'ushr ('āmilīn-e-zakāh) are occupied in preserving the rights of the poor. In the same way, there can be a need for other workers for the calculations, account keeping, distribution, etc. of the collected zakāh. The jurists in general have not delved into this subject. However, 'Allamah Qurtubī *rahimahullāh* has written in this regard:

الحادي عشرة: ودل قوله تعالى: "والعاملين عليها" على أن كل ما كان من فروض الكفایات كالساعي والكاتب والقسام والعasher وغيرهم فالقائم به يجوز لهأخذ الأجرة عليه. (الجامع لاحکام القرآن: ٨٦٣، دار الكتب العلمية)

...If we were to think about it carefully, then the broad meaning of the word 'āmilīn does not refer to the collectors only. Rather, those who are involved in the collection and distribution of zakāh are also included in it.¹

Islāmī Fiqh:

In many cases, goods are sent by rail, bus or air. Should the freight charges be paid from zakāh funds or not? Some 'ulamā' are of the view that it should not be paid from the zakāh funds.² However, I am of the view that it is permissible to pay the freight charges from the zakāh money. If we obtain the services of a builder to construct a house for a poor person, or we give him the goods bought with zakāh money to convey it to the house, and we do not pay him from the zakāh money for his services, the house will neither be built nor the goods conveyed...The reason why it is not against tamlīk (ownership) is that we will bear all the expenses and give it to an eligible person. Its status is therefore not as a rental/freight, but as a payment of the amount. If we send zakāh through a money-order and we pay the fees for the money-order with zakāh money, it is not against the rule of tamlīk because all this is done to convey the amount to the poor person.³

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ *Islām Kā Nizām-e-Ushr wa Zakāh*, p. 115.

² *Fatāwā Dār al-Ulūm*, vol. 6, p. 335; *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 9, p. 483; *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 2, p. 10; *Fatāwā Farīdīyyah*, vol. 3, p. 397.

³ *Islāmī Fiqh*, vol. 1, p. 473.

Deducting government tax when paying zakāh

Question

Tax is an obligatory due to the government. A person did not pay it until such time that it is now the time for him to pay his zakāh. Will this tax amount be deducted from his assets or does he have to pay zakāh on the entire amount? In other words, is tax an obstacle to the obligation of zakāh?

Answer

If tax from the government becomes due, and the amount is specified, e.g. he is informed that he is liable to pay 50 000 in taxes for his shop, then this is a debt which will be deducted from his assets. Zakāh will then be calculated on the balance. If the shop-owner or company owner makes efforts to have the tax reduced to 30 000, and saved 20 000, he must pay the zakāh on 20 000 later on because this amount has been excluded from the debt.

Hāshiyah at-Tahtāwī:

وسببها أي سبب افترضها أي الزكاة ملك نصاب حولي تام فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد سواء كان لله كربلاة وخراج أو للعبد ولو كفالة أو مؤجلاً ولو صداق زوجته المؤجل للفراق أو نفقة لزمه بقضاء أو رضي بخلاف دين نذر وكفارة وحج لعدم المطالب.

قوله له مطالب أي بالجبر والحبس وقوله من جهة العباد أي طلباً واقعاً من جهة عبد وهي إما الإمام في الأموال الظاهرة... أو الدائن في دين العباد.
(حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ١٤٩٠)

Sharh al-Ināyah:

وأما التوائب فهي ما يلحقه من جهة السلطان من حق أو باطل أو غير ذلك مما ينوبه أنها ديون في حكم توجه المطالبة بها. (شرح العناية على الهدایة:

(٧٤٢٢)

Fath al-Qadīr:

أما في زماننا فأكثر النوائب تؤخذ ظلماً ومن دفع الظلم عن نفسه فهو خير له وإن أراد الإعطاء فليعط من هو عاجز عن دفع الظلم عن نفسه. (فتح القدير: ٧٥٢٣، دار الفكر)

Ahsan al-Fatāwā:

Whether a debt is immediate or deferred, it is an obstacle to the obligation of zakāh as per the preferred view.¹

Allāh ta'ālā knows best.

When zakāh is stolen from a representative

Question

A man gave a zakāh amount to a person. The amount got stolen from this representative. Is the zakāh fulfilled? Does the representative have to pay back the amount?

Answer

If those to whom the zakāh was to be given were not specified and the person was asked to give it to whomever he considered to be eligible, the zakāh has not been fulfilled. It will have to be paid again. The representative is an amīn (entrusted). If he was not negligent in the safekeeping of the zakāh money, he does not have to pay back anything. If he was negligent, he will have to pay it back. If those to whom the zakāh was to be given were specified, e.g. the person was a collector on behalf of an organization or a principal of a madrasah, then the ruling in this regard was given previously. Refer to it.

Ad-Durr al-Mukhtār:

الإيداع شرعاً تسلیط الغیر على حفظ ماله صریحاً أو دلالة ... ویي أمانة، هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب قبولها، فلا تضمن بالهلاك. (الدر المختار: ٥٦٤، سعيد، والفتاوی الهندية: ٤٣٨)

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 251.

Khulāsah al-Fatāwā:

رجل عزل زكاة ماله ووضعها في ناحية بيته، فسرقها سارق لا يقطع يده
للشبهة وعليه أن يزكيها. (خلاصة الفتاوى: ١٤٣٨)

Ad-Durr al-Mukhtār:

ولا يخرج عن العبادة بالعزل بل بالأداء للفقراء... وفي الشامي: فلو ضاعت لا
تسقط عنه الزكاة. (الدر المختار مع الشامي: ٤٧٠، سعيد)

For further details refer to: *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 9, p. 480; *Kifāyatul Muftī*, vol. 4, p. 297; *Fatāwā Farīdīyyah*, vol. 3, p. 275.

Allāh ta'ālā knows best.

When a representative spends zakāh money on his self

Question

A person gave an amount of zakāh to another person to give it to the poor. The person was himself eligible for the zakāh, so he spent it on himself. Is the zakāh fulfilled?

Answer

If the person used the word *i'tā'* (give), it becomes necessary for him to give it to someone else. If the person said: "You can use it as you like", he can use it for himself provided he is eligible for zakāh.

Tabyīn al-Haqā'iq:

لو قال لرجل ادفع زكاتي إلى من شئت أو أعطها من شئت فدفعها لنفسه لم يجز
وفي جوامع الفقه جعله قول أبي حنيفة، وقال وعند أبي يوسف يجوز ولو قال
ضعها حيث شئت جاز وضعها في نفسه، وقال في المرغيناني: وكل بدفع زكاته
دفعها لولده الكبير أو الصغير أو زوجته يجوز ولا يمسك لنفسه. (حاشية
تبين الحقائق للشلبي: ١٤٠٥)

Ad-Durr al-Mukhtār:

والوكيل أن يدفع لولده الفقير و زوجته لا لنفسه إلا إذا قال ربهها ضعها حيث
شئت... وفي الشامي: الوكيل إنما يستفيد التصرف من المؤكل وقد أمره بالدفع

إلى فلان فلا يملأ الدفع إلى غيره، كما لو أوصى لزيد بكذا ليس للوصي
الدفع إلى غيره فتأمل. (الدر المختار مع الشامي: ٤٦٩، سعيد)

Fatāwā Qādī Khān:

رجل دفع زكاة ماله إلى رجل وأمره بالأداء فأعطى الوكيل ولد نفسه الكبير أو
الصغير أو امرأته ويم حاويج جاز ولا يمسك لنفسه شيئاً. (فتاوي قاضي خان
على هامش الهندية: فصل في أداء الزكاة، ١٦٦١ فصل في أداء الزكاة. والفتاوي
الهندية: ١٦٨٩)

Bahishtī Zewar:

You gave a person two rupees to be given as zakāh. He has the choice of giving it to a poor person himself, or giving it to another person to distribute it for him. If the person finds that one of his relatives or parents are eligible, and therefore gives it to them, then this is also permissible. However, if he himself is poor, it is not permissible for him to take it for himself. However, if you said to him: "You may do as you like with it, and give it as you want", it is permissible for him to take it for himself.¹

Allāh ta'ālā knows best.

When a representative changes the currency of the zakāh amount

Question

A person gave me one thousand rands, appointed me as his representative to hand over this amount to a certain person in India. I took this amount together with some others amounts [which I had to send over to India]. These were then converted into rupees which my representative in India distributed as zakāh. Is the zakāh fulfilled?

Answer

As long as the original amount is present with the representative, and the zakāh is paid with another currency, it will be fulfilled. But if the original zakāh amount was spent, and then paid with another currency, the zakāh will not be fulfilled. In your question, since the original amount was present, the zakāh will be fulfilled. Furthermore,

---

¹ *Bahishtī Zewar*, p. 245.

South African rands are not used in India. Therefore, when you were asked to pay that amount to a person in India, it means that you have to change the rands into rupees and then pay the zakāh. The general rule is that zakāh currency can be changed.

Ad-Durr al-Mukhtār:

ولو تصدق بدرابم نفسه أجزأ إن كان على نية الرجوع وكانت درابم المؤكل قائمة... وفي الشابي: أي الوكيل بدفع الزكاة إذا أمسك درابم المؤكل ودفع من ماله ليرجع ببدلها في درابم المؤكل صح، بخلاف ما إذا أنفقها أولاً على نفسه ثم دفع من ماله فهو متبرع. (الدر المختار مع الشابي: ٩٦٩، سعيد)

Ahsan al-Fatāwā:

The zakāh will be fulfilled. However, the permissibility of changing the currency is dependent on whether the appointer explicitly or tacitly gave permission for it to be changed. The system of transactions which are presently in vogue permit it, therefore there is no need for an explicit permission. Despite this, it is better to obtain an explicit permission [to change the currency].¹

Bahishtī Zewar:

You gave a person two rupees to give to a poor person. However, he did not give exactly those same two rupees to the poor person. Instead, he gave the amount from his own money. The zakāh is fulfilled provided the original two rupees which you gave him are still in his possession. If he spent your two rupees, and then gave two rupees to a poor person later on, the zakāh is not fulfilled.²

Allāh ta'ālā knows best.

Forms of possession of zakāh money which are in vogue in some madāris

Question

Certain madāris which are quite cautious have the following system of taking possession of zakāh money:

A poor student is given a zakāh amount of 400 rands. Another supervisor comes and takes 300 rands from him for his boarding,

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 290.

² *Bahishtī Zewar*, p. 245.

lodging and education, and 100 rands remain with the student. This supervisor appears to be much liked and beloved, but some 'ulamā' have the following objections:

1. If a student is absent, expenses for the days of absenteeism must not be taken. But there is no system of taking back money from the amount which has been cut.
2. If the donor passes away before the students can receive their stipends, the amount which he gave has to be returned to his heirs because it is a trust.
3. If one lunar year passes before the distribution of the stipends, zakāh ought to be wājib again because the ownership of the owner is still in existence.
4. The exchange of food for money is a transaction of buying and selling (bay') while the boarding and lodging (accommodation, lights, water, etc.) is a rental transaction (ijārah). The combination of bay' and ijārah entails صفة في صفقتين which is prohibited.

Answer

(1) When a zakāh amount is given to poor students, it is an ownership in reality. When 300 rands are then taken from him, it comes under the principle of *tabarru'-e-mashrūt*. In other words, in return for this *tabarru'*, the condition of food, drink, accommodation, etc. is applied on the student. *Tabarru'-e-mashrūt* is a *hibah* (gift) in exchange for something. If a student is absent for a few days, it is not necessary to return any amount to him. Moreover, if a student pays the fees for the entire year, and leaves in the course of the year, the Shari'ah does not impose the returning of fees for the remainder of the year. This is because in a *hibah bi al-'iwad* (a gift in exchange for something), the one who gives cannot ask to take back anything from it. And here, the given amount has been spent or mixed with other amounts, and this is known as *istihlāk*.

Tabarru'-e-mashrūt is permissible. Maulānā Zafar Ahmad 'Uthmānī *rahimahullāh* writes:

Question: Is it permissible to charge admission fees and monthly fees to students?

Answer: It is permissible because this is not an *ujrat* (a hiring or rental contract). Rather, it is a donation, and it is permissible to lay down conditions in a donation because compulsion is not necessarily the case. If a person does not accept the conditions, he has the choice of not taking admission.

وَدَلِيلهُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَنْ أَضَافَهُ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ: لَا،
قَالَ: فَلَا إِذْنَ حَقٍّ قَالَ فِي الْثَالِثَةِ: وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ: نَعَمْ. مُسْلِمٌ
شَرِيفٌ: ٢٦٧٦. (اِمْدَادُ الْحُكَمَ: ٣٦٠٦، كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

(2) The principal or supervisor of the madrasah falls under the classification of an 'āmil (a person who is appointed by the Islamic state for the collection of zakāh) in certain injunctions. Therefore, if the owner [of the zakāh amount] passes away and his money was kept separately, after the principal or supervisor accepted it in favour of poor students, it will not be returned. In most cases, the amounts are mixed with other amounts, and there is no way of knowing whose amount was spent and whose was not.

(3) If one lunar year passes before the distribution of the stipends, zakāh is not wājib because when a zakāh amount remains with an 'āmil, zakāh does not become wājib. And here the principal or supervisor is a representative on behalf of the students.

A statement of Hadrat Maulānā Khalīl Ahmad Sahāranpūrī rahimahullāh is quoted in *Nizām al-Fatāwā*. He says: I am of the view that the money which is held by madāris is not waqf. However, the madrasah administrators are like 'ummāl (plural of 'āmil) of the Bayt al-Māl (Islamic treasury) and representatives on behalf of the donors and the recipients. Therefore, neither will zakāh become wājib on that amount nor can the donors take back the money.¹

(4) There is no combination of ijārah and bay' here. Rather, a fee – as a 'tabarru' and hibah – for the ease of the madrasah has been laid down.

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ *Nizām al-Fatāwā*, vol. 1, p. 116.

THE RECIPIENTS OF ZAKĀH

Using zakāh money for the extension of a house

Question

One of my poor relatives has a house which is too small to fulfil his needs. He is also eligible to receive zakāh. Can I give him zakāh money to extend his house?

Answer

If a person is eligible for zakāh – i.e. he does not have any wealth equal to nisāb over and above his fundamental needs – then it is permissible to give him zakāh money for the renovation or extension of his house.

Ad-Durr al-Mukhtār:

مصرف الزكاة والعشر هو فقير المقابل للمسكين لا للغني ويبو من له أدنى شيء أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة... وفي الشامي: والحاصل أن المراد هنا الفقير المقابل للمسكين لا للغني، دون نصاب أي نام فاضل عن الدين فلو مدینوناً فهو مصرف كما يأتي، مستغرق في الحاجة، كدار السكني وعيدي الخدمة وثياب البذلة وآلات الحرفة وكتب العلم للمحتاج إليها تدریساً أو حفظاً أو تصحيحاً... والحاصل أن النصاب قسمان (١) موجب للزكاة ويبو النامي الخالي عن الدين. (٢) وغير موجب لها ويبو غيره، فإن كان مستغرقاً بالحاجة لمالكه أباح أخذها وإلا حرمها... (الدر المختار مع الشامي: ٢٤٣٩، باب المصرف، سعيد)

Ahsan al-Fatāwā:

Give the poor person an amount which is less than nisāb and let him use it for the construction. Continue giving him periodically in this way, and he must spend it as he receives it. If the poor person does not have a property, buy him a piece of land and make him its owner. After that, give him a zakāh amount in instalments and he will continue with the construction of his house until it is completed. If this method is adopted, it will be permissible.¹

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 490.

Allāh *ta’ālā* knows best.

A person who is earning but is needy

Question

A person is employed. His wife met in an accident, resulting in additional expenses for her medication, hospitalization, etc. He cannot pay for all these expenses from his monthly income. Is there any way that he can accept zakāh money?

Answer

There is leeway for such a person to accept zakāh.

Ad-Durr al-Mukhtār:

صرف الزكاة والعشر... هو فقير، وهو من له أدنى شيء أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة. (الدر المختار مع الشامي: ٢٣٩، كتاب الزكاة، باب المصرف، سعيد)

Fath al-Qadīr:

والفقير من له أدنى شيء وهو مادون النصاب أو قدر النصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة... ويجوز صرف الزكاة لمن لا تحل له المسئلة بعد كونه فقيراً ولا يخرج عن الفقر ملک نصب كثيرة غير نامية إذا كانت مستغرقة بالحاجة. (فتح القدير: ٤٦١، باب من يجوز دفع الصدقة اليه ومن لا يجوز، دار الفكر)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ويجوز دفعها إلى من يملک أقل من النصاب وإن كان صحيحاً مكتسباً كذا في الزاهي. (الفتاوى الهندية: ١٨٩، في المصارف)

Fatāwā Mahmūdīyyah:

If a person's needs are not fulfilled by his salary, he is eligible to accept zakāh and it is permissible to give him zakāh.¹

---

¹ *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 9, p. 525.

Fatāwā Rahīmīyyah:

If a person's income is less and he does not own *nisāb*, *zakāh* can be given to him.¹

Kifāyatul Muftī:

Zakāh money can be given to a person who is chronically ill for the payment of his treatment.²

Allāh *ta'ālā* knows best.

Zakāh to a poor brother or sister

Question

A wealthy person has a brother or sister who is poor and eligible for *zakāh*. Can he give them *zakāh*?

Answer

It is not only permissible to give a brother or sister who are eligible for *zakāh*, but better to give them. This is because it has the additional benefit of maintaining ties of kinship.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

والأفضل في الزكاة والفطر والنذر الصرف أولاً إلى الإخوة والأخوات ثم إلى أولادهم ثم إلى الأعمام والعمات ثم إلى أولادهم ثم إلى الأخوال والحالات ثم إلى أولادهم ثم إلى ذوي الأرحام ثم إلى الجيران ثم إلى أهل حرفته ثم إلى أهل مصره أو قريته كذا في السراج الوياج. (الفتاوى الهندية: ١٦٩٠، في المصارف)

Al-Fatāwā at-Tātārkhānīyyah:

وفي المضمرات: الأفضل صرف الزكاتين، يعني صدقة الفطر وزكاة المال إلى أحد هؤلاء السبعة، الأول: إخوته الفقراء وأخواته، ثم إلى أولادهم، ثم إلى أعمامه الفقراء... (الفتاوى التاتارخانية: ٢/٣٧١، بمن توضع فيه الزكاة، إدارة القرآن)

---

¹ *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 5, p. 152.

² *Kifāyatul Muftī*, vol. 4, p. 274.

Īdāh al-Masā'il:

Giving zakāh to one's brother, sister, maternal or paternal aunt, maternal or paternal uncle, etc. and their children entails a double reward. One reward for the payment of zakāh and the other for maintaining ties of kinship. However, the prerequisite is that they must be eligible for zakāh in the true sense of the word.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Zakāh to imāms of masājid

Question

People in our area appoint imāms in their masājid but do not specify any wage for them. Instead, when the crops or fruits mature, they give them as zakāh. Will the zakāh be fulfilled if the imām is eligible for zakāh? Is this not a form of wage? Can zakāh be given as a wage?

Answer

In this case there are two ways of giving zakāh:

1. If the imām of the masjid is eligible for zakāh, then it is permissible to give him on the basis that he is a poor person. In fact, it is preferable to give him.
2. The imām is given zakāh as payment for his imāmat. In this case, the zakāh will not be fulfilled even though it may be permissible for the imām to accept it as a wage.

Notwithstanding the above cases, it is best to specify a wage for the imām. Thereafter, if he is still unable to make ends meet, he may be given from zakāh and other charities.

Ad-Durr al-Mukhtār:

التصدق على الإمام الفقير أفضل، وفي الشامي: أي من الجاهل الفقير. (الدر المختار مع الشامي: ٢٤٥٤، سعيد)

---

¹ *Īdāh al-Masā'il*, p. 110; *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 269; *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 9, p. 541.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

لو نوى الزكاة بما يدفع المعلم إلى الخليفة ولم يستأجره إن كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان أيضاً أجزاء، وإنما فلا. (الفتاوى الهندية: ١٧٩٠، باب المصارف)

Fatāwā Farīdīyyah:

If the imām of a masjid is poor, it is permissible to give him zakāh. Obviously, it is not permissible to give it to him as a wage or payment. If imāms of masājid are poor and they are given obligatory charities as payment for their imāmat, then those who gave the obligatory amounts will not be absolved from their obligation. And if the imām is given by virtue of his being the imām [a person of respect and authority], then it is certainly permissible.

والمتعدد هو الإعطاء له على وجه الترحم، والصلة ولذا ينوي المعطون الشواب والتقرب إلى الله، والأجر لا يكون كذلك، وبالجملة أن منع الإعطاء مطلقاً خراب نظام أكثر المساجد.

Fatāwā Muftī Mahmūd:

If it is well known that people give zakāh and 'ushr to an imām, and the imām too does the imāmat so that these people will give him zakāh – and if they don't give him he will leave the imāmat – then although this hiring contract is neither correct nor invalid, it is certainly like a contract because if they don't give him zakāh he will leave the imāmat. In such a case, the cautious way is to first give him something as a gift, and then give him from zakāh, 'ushr, etc. In this way, it will not be a type of contract because the people are not obligated to give him anything. The zakāh will not be counted as a wage. It will therefore be fulfilled. If there is no type of contract in the sense that he continues with the imāmat whether people do not give him zakāh or give him less, and he has made the imāmat a means to receive zakāh and 'ushr, then the point is that he understands that if he does not make imāmat, people will not give him zakāh and 'ushr. It is undoubtedly permissible to give zakāh to such an imām, and the zakāh will be fulfilled. Parallels for this ruling are to be found in the books of jurisprudence. If he does imāmat solely for Allāh's sake, and has no desire to receive zakāh and

'ushr, then it will be even more permissible to give him, and for him to receive it.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Zakāh to a person who is in debts but is employed

Question

A person is in debt of 70 000 rands which he has to pay immediately. However, he does not have this amount to pay. He also does not own goods which are over and above his basic needs, although he does receive a monthly salary. Can zakāh be given to him?

Answer

It is permissible to give such a person zakāh money for the payment of his debt.

Abū Dāwūd:

عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغaram، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأبدها المسكين للغني. (رواه ابو داود: ١٦٣١)

Badhl al-Majhūd:

أو لغaram قيل: الغارم الذي عليه الدين أكثر من المال الذي في يده أو مثله أو أقل منه لكن ما ورائه ليس بنصاب. (بذل المجهود: ٨٦٧٤)

Al-Bahr ar-Rā'iq:

يجوز دفع الزكاة إلى من يملك ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام ويهو مستغرق في الحاجة. (البحر الرائق: ٩٤٠، كوئته)

---

¹ *Fatāwā Muftī Mahmūd Pakistan*, vol. 3, pp. 334-336; *Fatāwā Dār al-'Ulūm*, vol. 6, p. 213.

Shāmī:

والحاصل أن النصاب قسمان: موجب للزكاة و هو النامي الحالي عن الدين، وغير موجب لها وهي غيره، فإن كان مستغرقاً بالحاجة لمالكه أباح أخذها وإلا حرمه. (الشامي: ٢٤٣٩، سعيد)

Allāh *ta'ālā* knows best.

Constructing a house with zakāh and giving it to a poor person

Question

A person bought a house with zakāh money and handed over ownership of the house to a poor person. Is the zakāh fulfilled?

Answer

If the house is given over into the name of the poor person and the title deed, etc. is in his name, and he is made owner of it, the zakāh will be fulfilled.

However, after constructing the house, it is necessary to specify its value according to the market value. It must not happen that two hundred thousand was spent on the house, its market value is two hundred and fifty thousand, and the one who gave the zakāh calculated it as three hundred thousand. One negative point in this regard is that the poor person is given more than the *nisāb*. However, bearing in mind the need of the poor person, providing accommodation for his wife and children, and fulfilling an important need; there is hope that Allāh *ta'ālā* will accept this action and reward the person.

Ad-Durr al-Mukhtār:

هي تملِكَ خرج الإباحة، فلو أطعمَ يتيمًا ناوياً الزكاة لا يجزيه إلا إذا دفعَ إليه المطعمَ لأنَّه بالدفعِ إليه بنيَةُ الزكاة يملُكُه. (الدر المختار مع الشامي: ٢٥٥٧، كتاب الزكاة، سعيد)

Ahsan al-Fatāwā:

If the amount was not given to the poor person and instead a house was built and given over to him, there is no reprehensibility in it because the poor person did not become an owner of nisāb.¹

Īdāh al-Masā'il:

A person did not separate the zakāh amount from his assets. He built a house from the collective amount, and deducted the cost of the construction from it with the intention of zakāh. He then gave over the house to a poor person, registered it in his name, gave him full ownership of it, and has no further thing to do with it; then it is permissible – without any reprehensibility – to construct a house in this way. This is because the poor person has not become a wealthy person who owns nisāb. Instead, he has only been given a house to fulfil his needs.²

Allāh ta'ālā knows best.

Paying a debt of a poor person via a representative

Question

A person is eligible for zakāh because of many debts. If zakāh is given directly to him, he will waste the money. Can he appoint a representative to pay off the debt on his behalf?

Answer

If the poor person appoints a representative who then takes the zakāh amount and pays the debt on behalf of the poor person, it will be permissible and the zakāh will be fulfilled. If he did not appoint anyone as a representative but merely gave permission to a person, the zakāh will still be fulfilled.

Badā'i' as-Sanā'i':

ولو قضى دين حي فقير إن قضى بغير أمره لم يجز لأنه لم يوجد التملיק من الفقير لعدم قبضه وإن كان بأمره يجوز عن الركاة لوجود التملיק من الفقير

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 290.

² *Īdāh al-Masā'il*, p. 115.

لأنه لما أمره به صار وكيلًا عنه في القبض فصار كان الفقير قبض الصدقة بنفسه وملكه من الغريم. (بدائع الصنائع: ٢٤٩، ركن الزكاة، سعيد)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ولو قضى دين الفقير بزكاة ماله إن كان بأمره يجوز وإن كان بغير أمره لا يجوز.
(الفتاوى الهندية: ١٦٩٠، الباب السابع في المصارف، وكذا في الشامي: ٢٤٤٥)
(سعيد)

Ahsan al-Fatāwā:

If a poor person's debt is paid from a zakāh amount after obtaining his permission, it will be permissible. It is not necessary to show the poor person the zakāh amount.¹

Idāh al-Masā'il:

A person is heavily in debt and there is the danger that if zakāh money is given to him for the payment of his debts he will spend the money on himself and will not pay off his debt. If a wealthy person takes permission from him to pay his debt on his behalf, and pays the amount as zakāh, then the debt of the poor person will be paid off and the zakāh of the wealthy person will be fulfilled.²

Allāh *ta'ālā* knows best.

Zakāh to a wealthy student

Question

I have read in some books that zakāh can be given to an 'ālim or a student of Dīn even if he is wealthy. This is because he is occupied in knowledge of Dīn. If he is not given zakāh continuously, his life will become difficult. Is this ruling correct?

Answer

'Allāmah Tahtāwī *rahimahullāh* and 'Allāmah Shāmī *rahimahullāh* say that the preferred view is that a wealthy 'ālim or student of Dīn cannot be given zakāh. This is because poverty is a prerequisite for the

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 250.

² *Idāh al-Masā'il*, p. 113.

validity of zakāh. As for what is written in some books, it is not authentic.

Ad-Durr al-Mukhtār:

وعامل... فيعطى ولو غنياً لا يأثمها، لأن فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية... وبهذا التعليل يقوى ما نسب للوواعفات من أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنياً إذا فرغ نفسه لفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب وال حاجة داعية إلى ما لا بد منه. وفي الشامي: قوله "ما نسب للوواعفات" ذكر المصنف أنه رأه بخط ثقة معزياً إليها، قلت: ورأيته في جامع الفتاوى ونصه: وفي المبسوط: لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصاباً إلا إلى طالب العلم والغازي ومنقطع الحاج لقوله صلى الله عليه وسلم "جوز دفع الزكاة لطالب العلم وإن كان له نفقة أربعين سنة" وفيه أيضاً... وبهذا الفرع مخالف لإطلاقهم الحرمة في الغني، ولم يعتمد أحد ط. قلت: وبيو كذلك والأوجه تقييده بالفقير، ويكون طلب العلم مرخصاً لجواز سؤاله من الزكاة وغيرها وإن كان قادراً على الكسب، إذ بدونه لا يحل له السوال. (الدر المختار مع الشامي: ٥٤٠، باب المصرف، سعيد. وكذا في حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ١٤٤)

Fatāwā Farīdīyyah:

It is not permissible to give zakāh to a wealthy teacher or wealthy student.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Zakāh to a minor daughter of a wealthy person

Question

A wealthy person who owns nisāb has a two-month old daughter. She has a hole in her heart and has been admitted to hospital for treatment. The man does not have enough money to pay her medical bills. Can he be given zakāh for the payment of his daughter's medical bills?

---

¹ *Fatāwā Farīdīyyah*, vol. 3, p. 554.

Answer

It is not permissible to give zakāh money to the minor daughter of this person who owns nisāb. However, her mother should be given the money because she will most likely not be owner of nisāb. If she has any jewellery, etc. she must give it to her husband. She can then accept zakāh which she will spend on her daughter. Alternatively, she could spend the money which she has on her daughter, and then accept zakāh.

Badā'i' as-Sanā'i':

وأما ولد الغني فإن كان صغيراً لم يجز الدفع إليه وإن كان فقيراً لا مال له، لأن الولد الصغير يعد غنياً بمعنى أبيه وإن كان كبيراً فقيراً يجوز، لأنه لا يعد غنياً بمال أبيه فكان للأجنبي ولو دفع إلى امرأة فقيرة وزوجها غني جاز. (بدائع الصنائع: ٩٤٧، سعيد. وكذا في الفتاوي الهندية: ١٦٨٩، المصارف)

Fatāwā Dār al-'Ulūm:

It is not permissible to give zakāh and other obligatory charities to needy minor children of a wealthy person. Zakāh will not be fulfilled.¹

Allāh ta'ālā knows best.

An orphan whose mother is wealthy

Question

An orphan lives with his mother who is wealthy. Is it permissible to give zakāh to the orphan child?

Answer

If the orphan has reached an age of understanding, can take control of the money, and is eligible for zakāh, then it is permissible to give him zakāh even if his mother is wealthy. If the child is very young and does not know how to control money, then if his legal guardian takes the money on his behalf, the zakāh will be fulfilled.

---

¹ *Fatāwā Dār al-'Ulūm*, vol. 6, p. 212.

فلو أطعم يتيمًا ناوياً الزكاة لا يجزيه إلا إذا دفع إليه المطعم كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض. وفي الشامي: ولا يخفى أنه يشرط كونه فقيراً ولا حاجة إلى اشتراط فقر أبيه أيضاً لأن الكلام في اليتيم ولا أباً له فافهم. (الدر المختار مع الشامي: ٩٥٧، سعيد)

وطفل الغنية ولو أبوه ميتاً لأنه لا يعد غنياً بعانياها ولو اخجاز إليها، قوله لانتفاء المانع علة للجميع، والمانع أن الطفل يعد غنياً بعنى أبيه... ولو لم يكن له أب فانتفي المانع فيها. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ١٤٢٨، باب المصرف، كوثنه)

ولا يشترط في المدفوع إليه البلوغ بل ولا العقل لأن تملك الصبي صحيح لكن إن لم يكن عاقلاً فإنه يقبض عنه وصيه أو أبوه أو من يعوله قريباً أو أجنبياً أو الملقط وإن كان عاقلاً فقبض من ذكر وكذا قبضه بنفسه، بحر.

(حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ١٤٨٨، كوثنه. والشامي: ٩٤٢٢، سعيد)

Allāh *ta'ālā* knows best.

Zakāh money for the payment of a madrasah loan

Question

A person is employed as a collector by a madrasah. He took a loan from someone for the madrasah. He received zakāh money to be spent on students. Can he use this money to pay the loan?

Answer

After the *wakīl* of students takes possession of zakāh money, the recipients of it can only be those who are classified as poor and needy. It is therefore necessary to spend this amount on eligible students by way of making them owners. Since it is the collector who took the loan, he cannot use the zakāh money which was given for students for the payment of that loan. He could give the zakāh money to the students as their stipend, then collect fees from them for their

education, boarding, lodging, etc. The madrasah can then use the money as it wants. If someone gave zakāh money to the collector for the collector himself, he can use it for the payment of his debt.

Īdāh an-Nawādir:

Most of our muftīs accept madrasah principals as representatives (wakīl) of both students and donors. Since a principal is a wakīl on behalf of students, when he or those under him take possession of zakāh, the zakāh of the giver is immediately discharged. Hadrat Maulānā Khalīl Ahmad Sāhib Sahāranpūrī rahimahullāh says that with respect to donors, the madrasah administrator is like an 'āmil in the Bayt al-Māl, and a wakīl on behalf of the students and the recipients. (*Fatāwā Khalīliyyah*, vol. 1, p. 319) The same ruling is mentioned by Hadrat Muftī Mahmūd Hasan Sāhib Gangohī rahimahullāh in *Fatāwā Mahmūdīyyah* – when a student accepts the principal-ship, authority and rules of the principal, and take admission into the madrasah, then it is as though he said: "You are my wakīl." (*Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 2, p. 218) Hadrat Maulānā Rashīd Ahmad Gangohī rahimahullāh has clearly and explicitly stated that a principal is a wakīl on behalf of students. (*Tadhkirah ar-Rashīd*, vol. 1, p. 164; *Hāshiyah Fatāwā Khalīliyyah*, vol. 1, p. 320) Hadrat Maulānā Muftī Muhammad Shaffī Sāhib rahimahullāh differed in this regard but he revoked his fatwā towards the end of his life. (*Imdād al-Muftīyyīn*, vol. 2, p. 1085) No matter what, it is essential for madrasah administrators to spend the money on eligible recipients.¹

Jawāhir al-Fatāwā:

After zakāh moneys come into the possession of madrasah principals and administrators, they can spend these monies on deserving students for their food, medication, etc. However, these monies cannot be spent on other necessities such as payment of staff, construction, library books, etc. without resorting to the leeway of ownership. They have absolutely no right in this matter to spend zakāh monies on recipients apart from those which are categorically listed in the Qur'ān:²

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا (التَّوْبَةُ ٦٠:٢)

Based on this, the jurists unanimously state:

---

¹ *Īdāh an-Nawādir*, vol. 2, pp. 50-53.

² *Jawāhir al-Fatāwā*, vol. 1, p. 81.

ما يوضع في بيت المال أربعة أنواع الأول زكاة السوائم والعشور وما أخذه العاشر من تجار المسلمين الذين يمرون عليه و محله ما ذكرنا من المصادر (أى الفقراء والمساكين)، الهندية: ١٦٩٠، كذا في رد المحتار: ٩٧٣، بدائع الصنائع:

.٤٧٨

It becomes clear from the above that just as zakāh funds in the Bayt al-Māl cannot be spent on non-eligible recipients, in the same way, the zakāh funds of Dīnī madāris cannot be spent on non-eligible recipients. However, the madrasah could resort to the leeway of ownership and spend on its other needs.¹

Jadīd Fiqhī Mabāhith:

Hadrat Hakīmul Ummat Maulānā Ashraf 'Alī Thānwī *rahimahullāh* is of the view that even if a principal is accepted as a wakīl on behalf of students, zakāh funds cannot be used to pay salaries of staff and other necessities. Zakāh funds have to be spent on the food, clothing and other needs specific to students.²

Allāh ta'ālā knows best.

Paying fees of poor students from zakāh money

Question

Our madrasah students are poor and they cannot afford to pay the fees. Can their fees be paid with zakāh money?

Answer

Bearing in mind that the students are poor and eligible for zakāh, it is permissible to pay their fees with zakāh money.

The way of doing this is to give an amount to the poor students as a stipend, and then collect the fees from it. The entire amount [which was given to them] must not be taken. Instead, some of it should be left with them as pocket-money. Thereafter, the madrasah can use the fees which it collected for whatever purpose it requires.

Allāh ta'ālā says in the Qur'ān:

---

¹ *Jawāhir al-Fatāwā*, vol. 1, pp. 81-83.

² *Jadīd Fiqhī Mabāhith*, vol. 5, p. 160.

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامليين عليها (التوبية: ٦٠)

A *Hadīth* states:

تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراءهم. (رواه الترمذى: ١٤٣٦، باب ما جاء في
كراءة أخذ خيار المال في الصدقة)

Al-Bahr ar-Rā'iq:

هي تملیک المال من فقیر... وقید بالتملیک احترازاً عن الإباحة ولهذا ذكر
الولوالجي وغيره أنه لو عال يتیماً فجعل يکسوه ویطعمه وجعله من زکة ماله
فالکسوة تجوز لوجود رکنه وہی التملیک وأما الإطعام إن دفع الطعام إليه بیده
یجوز أيضاً لهذه العلة وإن كان لم یدفع إليه ویأكل اليتیم لم یجز لانعدام
الرکن وہی التملیک ولم یشترط قبض الفقیر لأن التملیک في التبرعات لا
یحصل إلا به... ولم یشترط البلوغ والعقل لأنهما ليسا بشرط لأن تملیک
الصبي صحيح لكن إن لم عاقلاً فإنه یقپض عنه وصیه... وإن كان عاقلاً
فقبض من ذکر وكذا قبضه بنفسه والمراد أن یعقل القبض بأن لا یرمی به ولا
یخدع عنه. (البحر الرائق: ٤٠٢، كتاب الزکاة، کوئته)

Fatāwā Maḥmūdīyyah:

If zakāh money is given to poor students or they are made owners of it, the zakāh will be fulfilled provided the student is of an understanding age and is capable to take possession of it. He must not be very young, having no understanding of money matters.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Using zakāh money for students in an Islamic school

Question

A few religious-minded people want to open an Islamic school. Rich and poor children will be studying in this school. Fees are collected from the students for the expenses of the school. Can the fees of poor

---

¹ *Fatāwā Maḥmūdīyyah*, vol. 9, p. 548.

children be paid from zakāh money? When giving zakāh money, is it necessary to explicitly state that it is zakāh money? Is ownership necessary for zakāh? Will there be any Sharī'ah differentiation as regards collecting zakāh for minor and major children? If a person has a television in his house which equals nisāb, will he be classified as a wealthy person?

Answer

The Sharī'ah stipulates that zakāh money be given over to the poor and needy, and they be made owners of it. The nisāb of zakāh is 52% *tolās* of silver or 7% *tolās* of gold, or cash equal to that, or goods over and above one's basic needs. If the children who attend the school are majors (*bāligh*) and they themselves do not own nisāb, then zakāh can be given to them even if their parents are wealthy. It is not necessary to state that the money which is being given is zakāh money. In fact, zakāh can be given in the name of 'īdī, a gift, a stipend, etc. When giving zakāh, it is necessary for the poor to be made owners of it.

If the children who attend the school are minors, and their parents are poor and do not own nisāb, zakāh can be given to such children under any name [whether you refer to it as zakāh or something else]. However, if children are minors and their parents own nisāb, zakāh cannot be given to them. Children who are eligible for zakāh must be given the zakāh as owners of it, and then an amount from it can be collected as fees from them. If a person has a television in his house which is equal to nisāb, then he is not eligible for zakāh because the television is an item which is over and above his basic need, and it is equal to nisāb. If the television does not belong to the father, but the mother, the father will be classified as poor, and his minor children who know what it is to handle and transact with money will be eligible for zakāh.

The proofs for this question can be found in the previous question and answer.

Allāh *ta'ālā* knows best.

Using zakāh money for madrasah needs after resorting to hīlah-e-tamlīk

Question

The majority of income of our madrasah is zakāh. We have both wealthy and poor students. The madrasah needs Braille books and audio recordings for its blind students. Furthermore, blind children from foreign countries want to benefit from our services. It is our aim to help blind students as much as we can. Kindly provide us with a

lawful *hīlah* (leeway) through which we could convert zakāh money into lillāh money, and then use it for the madrasah needs.

Answer

It is not permissible to convert zakāh money into lillāh money through *hīlah* without any severe and imposing need. If we are going to continue resorting to *hīlah* for zakāh, the purpose and objective of zakāh will cease. There is one thing which you could do to run your madrasah without resorting to *hīlah*. Specify a fee for the students, and give zakāh money – e.g. 500 – to the poor students. Thereafter, collect 400 from them for the running of the madrasah, their food, education, etc. One person must give the money, and another person must collect it; or the same person can collect it but in a different place. The money which is collected can then be used for the audio recordings or any other needs. One point to bear in mind is that this money cannot be given to outsiders because madrasah money has to be used in the madrasah.

Allāh *ta'ālā* knows best.

Madrasah collectors are classified as 'āmilīn

Question

Are madrasah collectors classified as 'āmilīn?

Answer

The preferred view is that those who are employed by the madrasah to go around collecting money for the madrasah are classified as 'āmilīn of zakāh.

Jawāhir al-Fatāwā:

Hadrat Muftī Muhammad Shāfi' Sāhib *rahimahullāh* was originally of the view that the madrasah principal is not classified as an 'āmil of zakāh. Instead, he is a *wakīl* (representative) on behalf of the donors – those who give zakāh to the madrasah. Later on, based on the investigations of *Hadrat Gangohī rahimahullāh*, *Hadrat Thānwī rahimahullāh* and *Hadrat Sahāranpūrī rahimahullāh*, he retracted from his original view and said that present day principals of madāris and those who are appointed by them as collectors are included as 'āmilīn of zakāh and are representatives on behalf of the poor.¹

---

¹ *Jawāhir al-Fatāwā*, vol. 1, p. 74.

Jadīd Fiqhī Mabāhith:

The preferred view is that those who are employed by the madrasah to go around collecting money for the madrasah are classified as 'āmilīn of zakāh. This has been the view of Hadrat Muftī Muhammad Kifāyatullāh Sāhib rahimahullāh from the beginning.

Hadrat Muftī Muhammad Shāfi' Sāhib *rahimahullāh* in *Imdād al-Muftīyyīn* and *Ma'ārif al-Qur'ān*, and Hadrat Maulānā Thānawī *rahimahullāh* in *Imdād al-Fatāwā* were originally of the view that madrasah collectors are not included under the category of 'āmilīn. However, they retracted from their view. For further details refer to *Jawāhir al-Fiqh*, vol. 4; *Fatāwā Khalīliyyah*, vol. 1; *Imdād al-Fatāwā*, vol. 6.¹

Maulānā Khālid Sayfullāh Sāhib writes:

In a country where there is no Sharī'ah system, the Dīnī organizations and educational institutes can collaborate to collectively collect zakāh and convey it to those who are eligible. This is because the students of Dīnī madāris are excellent eligible recipients for zakāh. Those who are employed by them for the collection of zakāh can be partly classified as 'āmilīn in the sense that although they have not been appointed by the Amīr al-Mu'minīn for this work, the fundamental objective of an Amīr appointing someone to collect zakāh – i.e. a system for the collective collection and distribution of zakāh – is fulfilled in this way. And the principle is that the fundamental objective is taken into consideration: الْأَمْرُ بِمَقاصِدِهَا.²

Hadrat Muftī Kifāyatullāh Sāhib *rahimahullāh* writes:

After collecting a zakāh amount, there is leeway for paying the person from it for his services of collecting, even if he is a rich person. However, under no condition can he be given more than half of what he collected. Any person who is eligible to receive zakāh cannot be paid from zakāh in return for any work which he did (except for the work of collecting zakāh). This is because for the fulfilment of zakāh, the prerequisite is for a person to be made owner without any exchange. Those who are employed as teachers or propagators, are paid through a hiring contract (*ijārah*) which is not classified as handing over ownership without any exchange or recompense. However, if they are given a monthly amount as a wage, then their work will not be checked and examined on the basis that they are

---

¹ *Jadīd Fiqhī Mabāhith*, vol. 7, p. 584.

² *Islām Kā Nizām-e-'Ushr Wa Zakāh*, p. 117.

hired (musta'jir), and like an *ajīr* (hired person) they will not be taken to task. In such a case, it will be permissible to give them a monthly salary from *zakāh*.¹

Allāh *ta'ālā* knows best.

Those employed in the department of *zakāh* are classified as 'āmilīn

Question

A certain organization has a department of *zakāh*. This department has a few employees who are employed for the distribution, calculation, etc. of *zakāh*. Are they classified as 'āmilīn?

Answer

Workers in a department of *zakāh* are classified as 'āmilīn.

Ad-Durr al-Mukhtār:

وعامل يعم الساعي والعامل فيعطي ولو غنياً لا هاشمياً لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية والغنى لا يمنع من تناولها. وفي الشامي: قوله يعم الساعي: هو من يسعى في القبائل لجمع صدقة السوائم، قوله: فيحتاج إلى الكفاية: لكن لا يزيد على نصف ما قبضه. (الدر المختار مع الشامي: ٢٣٩، ٤٤١: باب المصرف، وكذا في البحر الرائق، سعيد، وكذا في البحر الرائق: ٤٤١، باب المصرف، كوثئه)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ومنها العامل وبيو من نصبه الإمام لاستيفاء الصدقات والعشور كذا في الكافي، ويعطيه ما يكفيه وأعوانه بالوسط مدة ذهابهم وإيابهم ما دام المال باقياً إلا إذا استغرقت كفايته الركاة فلا يزيد على النصف، كذا في البحر الرائق.

(الفتاوى الهندية: ١٨٨، باب المصرف)

Additional references can be found in the previous question and answer.

Allāh *ta'ālā* knows best.

---

¹ *Kifāyatul Muftī*, vol. 4, p. 286.

When the husband is a Muslim and his wife and children are non-Muslims

Question

The husband embraced Islam but his wife and children are non-Muslims. Can the husband be given zakāh?

Answer

If the husband embraced Islam and he is eligible for zakāh, it will be permissible to give him zakāh provided it is with the intention of giving it to him only.

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن فقال:
إنك تأتي قوماً أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. (رواه الترمذى: ۱۷۳۶، باب ما جاء في كراهة اخذ خيار المال في الصدقة)

We learn from this *Hadīth* that it is necessary to give zakāh to a Muslim. If it is given to a non-Muslim, the zakāh will not be fulfilled.

Al-Bahr ar-Rā'iq:

قوله لا إلى ذمي أي لا تدفع إلى ذمي لحديث معاذ رضي الله عنه "خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم" لا لأن التنصيص على الشيء ينفي الحكم عما عداه بل للأمر بردتها إلى فقراء المسلمين فالصرف إلى غيرهم ترك للأمر، وحديث معاذ رضي الله عنه مشهور تجوز الزيادة به على الكتاب... (البحر الرائق: ۲۴۲، باب المصرف، كوثره)

Fatāwā Qādī Khān:

صرف الزكاة ما ذكر الله تعالى في قوله: "إنما الصدقات للفقراء". الآية.
(فتاوى قاضى خان: ۱۴۶۵)

وفيه أيضاً: ولا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر حربياً كان أو ذمياً. (الفتاوى الحanine على ٩٤٧، وكذا في الشامي: ٩٤٨٠، سعيد، وبدائع الصنائع: ٩٤٩، سعيد)

Allāh ta'ālā knows best.

A girl who is studying worldly sciences

Question

A girl is studying worldly sciences and is eligible for zakāh. Is it permissible to give her zakāh money?

Answer

If the girl is a major (mature/bāligh) and eligible to receive zakāh, then it is permissible to give her zakāh money for studying worldly sciences.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ويدفع إلى امرأة غني إذا كانت فقيرة، وكذا إلى البنت الكبيرة إذا كان أبوياً غنياً لأن قدر النفقة لا يغطيها. (الفتاوى الهندية: ١٦٨٩، باب المصرف)

ويجوز صرفها إلى من لا يحل له السؤال إذا لم يملأ نصاباً، وإن كانت له كتب تساوي مأطي دريم إلا أنه يحتاج إليها للتدريس أو التحفيظ أو التصحيح يجوز صرف الزكاة إليه كذا في فتاوى قاضي خان، سواء كانت فقهأً أو حدثاً أو أدباً هكذا في محيط السرخي. (الفتاوى الهندية: ١٦٨٩، باب المصرف)

Fatāwā Maḥmūdīyyah:

If an eligible person is made owner of the zakāh, the zakāh will be fulfilled even if the person is studying western sciences. However, it is preferable to give zakāh to a religious person.¹

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ *Fatāwā Maḥmūdīyyah*, vol. 1, p. 189.

Using zakāh money for the salaries of teachers

Question

Is it permissible to pay the teachers of Islamic madāris from zakāh money?

Answer

It is not permissible to use zakāh money as a payment for salaries. If eligible students are given zakāh money, then fees are collected from them, the fees which are collected can be used for salaries. The reason is that when it comes to zakāh, it is essential to make a poor person owner of it without any recompense.

Kanz ad-Daqā'iq:

هي تملك المال بغير عوض من فقير مسلم غير ہاشمی ولا مولاہ بشرط قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى. (کنز الدقائق: ۵۵، کتاب الرکاۃ، مکتبہ امدادیہ)

Fatāwā Mahmūdīyah:

When giving wājib charities, it is essential for them to be given to their eligible recipients (such as poor and needy), and for them to be made owners without recompense. It is therefore not permissible to give wājib charities as salaries. If madrasah administrators give zakāh money as salary without resorting to the Sharī'ī leeway (*hīlah*), the zakāh and other wājib charities will not be fulfilled.¹

Idāh al-Masā'il:

It is not permissible to use zakāh money to pay the salaries of teachers, ordinary workers, cooks, etc.²

Allāh ta'ālā knows best.

The Sharī'ah ruling as regards income of Islamic madāris

Question

The Islamic madāris receive wājib charities and optional charities. What is the status of these charities? Do they leave the ownership of the owner? Will zakāh be wājib on them after the passage of one lunar

---

¹ *Fatāwā Mahmūdīyah*, vol. 9, p. 605.

² *Idāh al-Masā'il*, p. 118.

year? When will the zakāh of the owners be fulfilled – after it has been spent by the madāris or the moment it comes into the possession of the administrators?

Answer

Generally, three types of monies come into the madāris.

1. Optional donations, gifts, optional charities. In other words, monies which do not have to come into ownership (ghayr wājib at-tamlīk).
2. Zakāh, vows, kaffārah, etc. In other words, monies which have to go into the ownership of someone. (wājib at-tamlīk).
3. An amount which the owner gives after specifying the purpose for which it must be used. For example, for the construction of a certain room, for the laying of carpets, etc.

1. As regards the optional donations, the principal and his deputies are representatives (wakil) for these monies. It is their duty to spend these monies in line with the counsel of people of Islamic authority (*arbāb-e-hil wa 'aqd*) while remaining within the principles and limits of the Shari'ah. If such people of Islamic authority are not present, or they are present but do not find any clear ruling on how to spend the money, then the practice of the previous 'ulamā' and administrators of the madrasah will be studied and followed. The principal or madrasah administrators cannot resort to their own opinions.

2. As regards zakāh funds and other wājib charities which are wājib at-tamlīk, the principal of the madrasah is a partial wakil because the principal will not be eligible to take total and absolute possession of it. This is why it will be necessary to give it into the ownership of students or those eligible for zakāh. It is not permissible to use it for any other purpose without handing over ownership. Furthermore, these monies must be kept separate from optional charities. The principal is also a wakil on behalf of the students. Therefore, once the donor hands over the money, he cannot take it back. Zakāh will not be wājib on that amount after the passage of one lunar year. If a large amount of zakāh is collected, we cannot say that it is not permissible to collect more. A person who is eligible for the zakāh will not be classified as a wealthy person.

Donors too are of different types. Some of them explicitly state that the money must be used on students only. Others give the money to the madrasah without stating explicitly for what purpose it must be used. In the first case, it will be necessary to ensure that students take

possession of the money. In the second case, the madrasah can make any eligible recipient of zakāh the owner of it.

3. When a donor gives an amount for a specific purpose, the ruling is that the principle is a wakīl on behalf of the donor only. Therefore, in order to protect it from contamination [with other monies] or from being lost or stolen, it must be kept totally separate. It is essential to use it as per the instruction of the donor.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Spending zakāh against the explicit instruction of the donor

Question

A person gave zakāh money to be spent on victims of an earthquake. Due to certain reasons, that money could not be spent on them. Is it permissible to spend that zakāh money for any other purpose?

Answer

It is not permissible to use that zakāh amount for any other purpose. The permission of the owners of the zakāh is essential. If [an organization] has zakāh money of different people and it is difficult to inform each one and also not possible to spend it for the purpose for which it was given, it will be permissible to spend it on any other eligible zakāh recipient.

Al-Fiqh al-Hanafī Wa Adillātuhu:

أَمَا إِذَا عِنِ الْغَنِيِّ الْفَقِيرِ لِلْوَكِيلِ لَمْ يَجْزِلْهُ أَنْ يَدْفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِهِ. (الْفَقِيرُ الْحَنَفِيُّ وَادْلَتُهُ: ٣٤٠، بَيْرُوتٌ)

Shāmī:

وَهُنَا الْوَكِيلُ إِنَّمَا يَسْتَفِيدُ التَّصْرِيفُ مِنَ الْمُؤْكِلِ وَقَدْ أَمْرَهُ بِالدَّفْعِ إِلَى فَلَانَ فَلَا يَمْلِكُ الدَّفْعَ إِلَى غَيْرِهِ. (شَانِي: ٥٦٩، سَعِيدٌ)

---

¹ Condensed from *Nizām al-Fatāwā*, pp. 446-450.

Fatāwā Maḥmūdīyah:

A wakīl (representative) is an amīn (a person who is entrusted). He does not have the right to act in any way which is against the instruction of the one who appointed him.¹

Zakāh to a person who owns a television

Question

A person is classified as poor according to the definition, but he owns a television. He lives an average [middle-class] life. He has many items which are over and above his basic needs. Is such a person eligible for zakāh?

Answer

If a person has an old television whose value is very little, he cannot be classified as wealthy and as an owner of nisāb. However, if, with the television he has other items which are over and above his basic needs and they equal nisāb, he is classified as an owner of nisāb. Other members of his family may be eligible for zakāh, so they could be given.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

وَلَا يَحُوز دُفُعُ الزَّكَاةِ إِلَى مَن يَمْلِكُ نَصَابًا أَيْ مَالًا كَانَ دَنَانِيرًا أَوْ دِرَاهِمًا أَوْ سَوَائِمًا أَوْ عَرْوَضًا لِلتَّجَارَةِ أَوْ لِغَيْرِ التَّجَارَةِ فَاضْلًا عَنْ حَاجَتِهِ الْأُصْلِيَّةِ وَبِي مَسْكُنَهُ وَأَثَاثَ مَسْكُنَهُ وَثِيَابَهُ وَخَادِمَهُ وَمَرْكَبَهُ وَسَلَاحَهُ... وَيَحُوز دُفُعُهَا إِلَى مَن يَمْلِكُ أَقْلَى مِنَ النَّصَابِ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مَكْسِبًا كَذَا فِي الزَّاهِدِيِّ. (الفتاوى الهندية:

(٨٩)

Allāh *ta'ālā* knows best.

Zakāh to a lunatic or unconscious person

Question

A person is a lunatic or unconscious, but he is poor. How can zakāh be given to him when he cannot take possession of it?

---

¹ *Fatāwā Maḥmūdīyah*, vol. 9, p. 495.

Answer

The zakāh will be given to his guardian or executor. If they are not present, it must be given to the person who is taking care of them.

Shāmi:

قوله تملِيكًا وفي التملِيك إشارة إلى أنه لا يصرف إلى مجنون وصبي غير مراهق إلا إذا قبض لهما من يجوز له قبضه كالأب والوصي وغيرهما. (شامي: ٩٤٤، ٩٤٥)
(سعيد)

Badā'i' as-Sanā'i':

وكذا لو دفع زكاة ماله إلى صبي فقير أو مجنون فقير وقبض له وليه أبوه أو جده أو وصيهما جاز لأن الولي يملك قبض الصدقة عنه. (بدائع الصنائع: ٩٤٩، ٩٥٠)
(سعيد، وكذا في الفتوى الهندية: ٩٠)

Allāh ta'ālā knows best.

Zakāh for medical treatment

Question

We have foreign Muslims living in our area. They do menial jobs. Quite often, they need large amounts of money for medical treatment which they do not own. Is it permissible to give them zakāh for their medical treatment?

Answer

If a person is earning, but he is sick and in dire financial conditions, it will be permissible to give him zakāh money for medical treatment.

Al-Fatāwā at-Tātārkhānīyyah:

وإن كانت غلتها لا تكفي لنفقة عياله سنة، قال محمد: يحل لهأخذ الزكاة، وإن كانت قيمتها يبلغ ألوفًا، وفي الفتوى العتابية: وعليه الفتوى.
(الفتاوى التاتارخانية: ٢٩٧٧، من توضع الذكاة فيه، إدارة القرآن)

يجوز دفع الزكاة إلى من يملّك ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام ويهو مستغرق في الحاجة. (البحر الرائق: ٢٩٤٠، كوثنه)

صرف الزكاة... هو فقير، ويهو من له أدنى شيء أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة، وفي الشامي: دون نصاب أي نام فاضل عن الدين، فلو مديوناً فهو صرف، قوله مستغرق في الحاجة كدار السكني وعيده الخدمة وثياب البذلة والآلات الحرفية وكتب العلم للمحتاج إليها تدريساً أو حفظاً أو تصحيفاً... والحاصل أن النصاب قسمان: موجب للزكاة ويهو النامي الحالي عن الدين، وغير موجب لها ويهو غيره، فإن كان مستغرقاً بالحاجة لمالكه أباح أخذها وإلا حرم. (الشامي: ٣٣٣٩، سعيد)

وانظر أيضاً: فتاوى قاضي خان على ہامش الهندية: ١٤٦٦، فصل فيمن توضع فيه الزكاة. والفتاوی الهندية: ١٤٨٩. وفتاوی محمودیہ: ٩٦١٧، مبوب ومرتب. وبهشی زیور: (٣٤٤٧)

Allāh ta'ālā knows best.

When a representative spends zakāh money in contradiction to the order of the one who appointed him

Question

A person gave zakāh money to a person in South Africa and asked him to take it to India and give it to those who are eligible for zakāh. Can this person give part of this money or the entire amount to the poor people of South Africa?

Answer

If the owner asked him to give it to the poor of India without explicitly saying that he must not spend it in South Africa, then he can spend it on the poor in South Africa. But if he told him: "You must give it to the poor of India only and not to anyone here", it will not be permissible for him to give it to the poor of South Africa.

الأصل أن المُؤكَل إذا قيد على وكيله فإن كان مفيدةً اعتبر مطلقاً وإن كان نافعاً من وجه، ضاراً من وجه، فإن أكده بالنفي اعتبر وإن لا. وفي حاشية الحموي: قوله: وإن كان نافعاً من وجه ضاراً من وجه، كما لوقال: بعه في سوق كذا فباع في غير ذلك السوق جاز، لأن هذا شرط قد ينفعه وقد لا ينفعه.
(الأشبه والنظائر مع حاشية الحموي: ٢٤٧٨، كتاب الوكالة، ادارة القرآن)

If he appointed a specific person as a *wakīl*, and the latter gave it to someone else to distribute it, then the *wakīl* will be *dāmin* (accountable and answerable).

Shāmī:

التوكيل إنما يستفيد التصرف من المُؤكَل وقد أمر بالدفع إلى فلان فلا يملأ الدفع إلى غيره، كما لو أوصى لزيد بـكذا ليس للوصي الدفع إلى غيره. (شامي: ٢٤٦٩، سعيد)

سئل عمر الحافظ عن رجل دفع إلى الآخر مالاً فقال له هذا زكاة ما لي فادفعها إلى فلان فدفعها الوكيل إلى الآخر هل يضمن؟ فقال: نعم، له التعين. (فتاوي التاتارخانية: ٢٤٨٤، ادارة القرآن)

Allāh *ta'ālā* knows best.

When a woman does not receive her rightful share of inheritance

Question

A woman's father has left behind a considerable estate. On the demise of her father, she became a rightful heir but her brothers did not give her her share of the inheritance. She does not even own an amount which equals *nisāb*. Can she accept *zakāh*?

Answer

The woman is eligible for *zakāh*, so she can accept it.

Ad-Durr al-Mukhtār:

ولو دفعها لأخته ولها على زوجها مهر يبلغ نصاباً ويبو مائة مقر ولو طلبت لا يمتنع عن الأداء لا تجوز وإلا جاز. (الدر المختار: ٩٥٦، سعيد)

وفي الشامي: وفي الفتح: دفع إلى فقيرة لها مهر دين على زوجها يبلغ نصاباً ويبو موسر بحيث لو طلب أعطاها لا يجوز وإن كان لا يعطى لو طلبت جاز. (الشامي: ٩٤٤، باب المصرف، سعيد)

Fatāwā al-Walwālijīyyah:

رجل دفع زكاة ماله إلى أخيه، وهي تحت زوج، إن كان مهربا دون مأطي دريم، أو كان أكثر لكن المعجل أقل من مأطي دريم، أو أكثر لكن الزوج معسر جاز الدفع إليها، ويبو أعظم الأجر، لأنها فقيرة قريبة. (فتاوي الولواجية: ١٦٧٧، الفصل الأول فيمن تحل له الزكاة، بيروت)

Allāh ta'ālā knows best.

Difference between zakāh recipients and interest recipients

Question

Is there any difference between who is eligible for zakāh and who is eligible to receive interest?

Answer

The eligible recipients of zakāh and interest are the poor and needy, but the difference is that zakāh cannot be given to a non-Muslim poor person while interest can be given to a non-Muslim poor person.

Allāh ta'ālā states in the Qur'ān:

إِنَّ الصَّدَقَاتِ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا...الآية

Ad-Durr al-Mukhtār:

ولا تدفع إلى ذي لحبيث معاذ رضي الله عنه، وجاز دفع غيرها وغير العشر والخرج إلى أي الذي ولو واجباً كندر وكفاره وفطرة، خلافاً للثاني، وبقوله

يفقى، حاوي القدسى، وفي الشامى: قوله: "وبقوله يفقى" الذى في حاشية الخير الرملى عن الحاوي: وبقوله نأخذ، قلت: لكن كلام صاحب الهدایة يفيد ترجيح قولهما. وعليه المتون. (الدر المختار مع الشامى: ٢٤٥١، سعيد)

Shāmi:

ويردونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها، لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (شامى: ٦٤٨٥، سعيد)

Ma'ārif as-Sunan:

قال شيخنا: ويستفاد من كتب فقهائنا كالهدایة وغيرها أن من ملك بملك خبيث ولم يمكنه الرد إلى المالك، فسبيله التصدق. (معارف السنن: ١٣٤، سعيد)

Fatāwā Rahīmīyyah:

Interest money must be given to poor and needy people. One cannot use it for one's self.¹

Fatāwā Mahmūdīyyah:

Interest money must be given to poor and needy people without the intention of reward.²

Fatāwā Rahīmīyyah:

This amount can be given to a poor and needy person, which he can then use for whatever he wants. A Muslim poor person must be helped, he is more eligible than a non-Muslim.³

Allah ta'ālā knows best.

---

¹ *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 2, p. 192.

² *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 16, p. 383.

³ *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 6, p. 21.

Zakāh to the Banī Hāshim and Sayyids

Question

What is the ruling with regard to giving zakāh to the Banī Hāshim and Sayyids?

Answer

There are differing views among Hanafī scholars with regard to giving zakāh to the Banī Hāshim and Sayyids.

1. The popular view is that zakāh and obligatory charities cannot be given. (This is mentioned in the general books of jurisprudence).
2. They can give to each other, but they cannot accept from outsiders [from those who are not Banī Hāshim and Sayyids]. (Refer to *Fath al-Qadīr*, vol. 2, p. 272; *al-Bīnāyah*, vol. 4, p. 203)
3. It is not permissible to give any type of charity whether obligatory, optional or an endowment. (Refer to *Fath al-Qadīr*, vol. 2, p. 273; *Ma'ārif as-Sunan*, vol. 5, p. 266)
4. Because there is no system of one-fifth of one-fifth of the booty at present, it is permissible to give them zakāh and obligatory charities.

'Allāmah Tahāwī *rahimahullāh* writes:

وقد اختلف عن أبي حنيفة في ذلك: فروى عنه أنه قال: لا بأس بالصدقات كلها على بني هاشم، وذهب في ذلك عندنا إلى أن الصدقات إنما كانت حرمت عليهم من أجل ما جعل لهم في الخمس من سهم ذوي القربى، فلما انقطع ذلك عنهم ورجع إلى غيرهم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حل لهم بذلك ما قد كان محراً عليهم من أجل ما كان أحل لهم، وقد حدثني سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد بن أبي يوسف عن أبي حنيفة في ذلك مثل قول أبي يوسف، فبهذا نأخذ. (شرح معانى الآثار: ١٤٣٣، كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم)

ونقل الطحاوي عن أمالی أبي يوسف أنه جاز دفع الزكاة إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم عند فقدان الخمس، فإن في الخمس حقهم فإذا لم يوجد صرفيها إليهم، وفي "البحر" عن محمد ابن شجاع الشلبي عن أبي حنيفة أيضاً جوازه، وفي عقد الجيد: أن الرازي أيضاً أفتى بجوازه، قلت: وأخذ الزكاة عندي أسهل من السوال فأفتى به أيضاً. (فيض الباري: ٣٦٢، باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم والهـ)

وروى أبو عصمة عن أبي حنيفة أنه يجوز دفع الزكاة إلى الماشي وإنما كان لا يجوز في ذلك الوقت، لسقوط خمس الخمس. (البنيان شرح الهدایة: ٤٠٣)

"لا تدفع إلى ہاشمی" قيل بخلاف التطوع... وعن الإمام: لا بأس بصرف الكل إليهم، وعنهم: جواز دفع الزكاة إليهم، وفي الآثار: وعن الإمام روايتان، وبالجواز نأخذ، لأن الحرج مخصوصة بزمانه عليه الصلاة والسلام. (مجمع الانہر شرح ملتقى الابحر: ٣٣١، بيان احکام المصرف)

وروى أبو عصمة عن أبي حنيفة جواز دفع الزكاة إلى الماشي في زمانه، وروي عن أبي حنيفة: أن الماشي يجوز له أن يدفع زكاته إلى الماشي. وفي حاشية الشيخ الشلبي على تبيين الحقائق: (قوله، وروى أبو عصمة عن أبي حنيفة جواز دفع الزكاة) قال الطحاوي: ہذه الرواية عن أبي حنيفة ليس بالمشهورة اهـ غایة وفي شرح الآثار عن أبي حنيفة: لا بأس بالصدقات كلها على بنی ہاشم، والحرمة للعوض، وہیو خمس الخمس، فلما سقط ذلك بموته عليه الصلاة والسلام حل لهم الصدقة، قال الطحاوي: وبه نأخذ، وفي النتف: یجوز

صرف الزكاة إلى بني هاشم في قوله خلافاً لِهِمَا اهْكَمَ (تبين الحقائق مع الحاشية: ١٤٠٣، باب المصرف، مكتبة امدادية، ملتان)

قال في النتف في الفتاوى: من لا تعطى لهم الزكاة... والخامس: إلى بني هاشم في قول أبي يوسف ومحمد وأبي عبد الله ويجوز في قول أبي حنيفة. (النتف في الفتاوى، ص ١٢٩، دار الكتب العلمية)

وقال الشيخ الشرنبلائي في حاشيته على الدرر: وقال في شرح الآثار عن أبي حنيفة: أن الصدقات كلها جائزة على بني هاشم، والحرمة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لوصول خمس الخامس إليهم، فلما منعهم ظلماً عن ذلك بموته صلى الله عليه وسلم حللت لهم الصدقة، وقال الطحاوي: وبالجواز نأخذ، كذا في شرح المجمع لابن الملك. (حاشية العلامة الشرنبلائي على درر الحكم في شرح غرر الأحكام: ١٩١. وكذا في فتح باب العناية: ٢٣٩. وحاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٤٣٨. ومراتق الفلاح: ص ٦٣. معارف السنن:

(٥٦٦)

Faqīh al-Ummat Hadrat Muftī Maḥmūd Ḥasan Gangohī *rahimahullāh* writes:

It is essential to accord respect and reverence to Sayyids. This is why we are ordered to abstain from giving them zakāh and obligatory charities. Zakāh and obligatory charities are referred to as the “filth of people”. However, those Sayyids who are so poor that they are compelled to go around begging for their survival, then Imām Tahāwī *rahimahullāh* from the Ḥanafī jurists and Imām Rāzī *rahimahullāh* from the Shāfi‘ī jurists say that it will be permissible to give them zakāh. The reason is that the blemish which giving them zakāh causes to their honour and reverence is less than what begging causes to their honour and reverence. Begging is most despicable in the sight of everyone. If zakāh is given to them to save them from this humiliation, then it will be a lighter blemish of the two.¹

---

¹ *Fatāwā Maḥmūdīyyah*, vol. 9, p. 560 and vol. 16, p. 384.

Some scholars of the other juridical schools also permit it.

Mālikīs:

قال الأَبْهَرِيُّ الْمَالِكِيُّ يَحْلُّ لَهُمْ فِرْضَهَا وَنَفْلَهَا. (عَمَدةُ الْقَارِيِّ: ٦٤٣٦، دَارُ الْحَدِيثِ، مُلْتَانُ)

Shāfi'īs:

وَأَفْتَى فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِالْجَوَازِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَنَةِ حِينَ مَنْعَوْا أَسْهَمَهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَضَرَبُهُمُ الْفَقْرُ. (عَقْدُ الْجَيْدِ: ص ٥٠)

'Umdah al-Qārī:

وَقَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ: إِنْ مَنْعَوْا الْخَمْسَ جَازَ صِرْفُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ. (عَمَدةُ الْقَارِيِّ: ٦٤٣٦)

Hambalīs:

قَالَ ابْنُ الْقِيمِ: قَلْتُ: وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْفَقِيهَاءِ إِلَى أَنَّهُمْ يَحْوِزُونَ لَهُمُ الْأَخْذَ مِنَ الزَّكَاةِ مُطْلَقاً إِذَا مَنْعَوْا حُقُومَهُمْ مِنَ الْخَمْسِ. (بَدَائِعُ الْفَوَائِدِ: ٣٧٥٤)

Shaykh al-Islam Ibn Taymīyyah *rahimahullāh*:

وَبَنُو ہَاشِمٍ إِذَا مَنْعَوْا مِنْ خَمْسِ الْخَمْسِ جَازَ لَهُمُ الْأَخْذَ مِنَ الزَّكَاةِ وَبِهِ قَوْلُ الْقَاضِيِّ يَعْقُوبٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَقَالَهُ أَبُو يُوسُفُ وَالْإِصْطَخْرِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ لِأَنَّهُ مَحْلُ حَاجَةٍ وَضُرُورَةٍ وَيَحْوِزُ لَبْنِي ہَاشِمٍ الْأَخْذَ مِنْ زَكَةِ الْهَاشَمِيِّينَ وَبِهِ مَحْكَىٰ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ. (الْإِخْتِيَارَاتُ الْعُلُمِيَّةُ: ١٩٣)

Some latter day scholars also give preference to this view. For example:

1. Shaykh Yūsuf Qardāwī writes in *Fiqh az-Zakāh*:

وَرَجَحَ شِيخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تِيمِيَّةَ: أَنَّ يَحْوِزَ لَبْنِي ہَاشِمٍ الْأَخْذَ مِنْ زَكَةِ الْهَاشَمِيِّينَ... وَالَّذِي أَرَاهُ أَنَّ الْقَوْلَ بِإِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِأَقْرَبِ الْمَصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَمَانِنَا أَرْجُحُ وَأَقْوَىٰ؛ لِحِرْمَانِهِمْ مِنْ خَمْسِ الْغَنَائِمِ وَالْفَيْعَاءِ، الَّذِي كَانَ يَعْطِي مِنْهُ

لذوي القربي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعويضاً من الله لهم عما حرم عليهم من الصدقة. (فقه الزكاة: ١٦٨١)

2. 'Allāmah Dr. Wahbah Zuhaylī:

وإعطاءهم حينئذٍ أفضل من إعطاء غيرهم. (الفقه الإسلامي وادله: ٢٨٤، دار الفكر)

3. Maulānā Anwar Shāh Kashmīrī in *Fayd al-Bārī*, vol. 3, p. 52.

4. Maulānā Khālid Sayfullāh Rahmānī writes:

However, in order to save them from the humiliation of extending a begging hand (which is the fundamental objective of prohibiting zakāh to Sayyids), the permission for Sayyids to receive zakāh has become a necessity in our times. Based on this, the fatwā is given even on the weak opinion as per the explicit statements of the jurists in this regard. This is what I have to say. Allāh ta'ālā knows best.¹

5. Hadrat Muftī Muhammad Fariḍ Sāhib writes in *Minhāj as-Sunan*:

قال في منهاج السنن: قلت: لو اضطروا إلى السوال لكان ذل أخذ الزكاة أهون من ذل السوال، على أن الأوسع ليس بتحجس، فلو أفتى المفتى بنادر الرواية عند الضرورة لم يكن بعيداً عن الأصول. (منهاج السنن: ٣٦٩)

6. Hadrat Maulānā Qādī Mujāhidul Islam Qāsmī Sāhib *rahimahullāh* writes:

The view of Imām Abū Hanīfah *rahimahullāh* differs. Imām Tahāwī *rahimahullāh* and other scholars adopted this view. It is not an issue of difference in proofs and evidences, but changing times and changing conditions. Thus, based on the conditions in a certain era, a fatwā can be issued on the basis of a not so well-known view. The present condition is that there is no question of Sayyids receiving one fifth from the one fifth [of the booty]. The sentiment of giving gifts and presents to Sayyids is gradually leaving the Muslim community. This is why I – with full confidence in my heart – hold the view and issue a

---

¹ *Islam Kā Nizām-e-'Ushr Wa Zakāh*, pp. 129-130.

fatwā that poor and needy Sayyids can be given zakāh as per the Sharī'ah.¹

Although the narration of Imām Abū Ḥanīfah *rahimahullāh* is not from the Zāhir ar-Riwāyat, no one has refuted its existence. Moreover, it is the practice of the Imāms to issue a fatwā which is not from Zāhir ar-Riwāyat at the time of necessity.

'Allāmah Shāmī *rahimahullāh* writes:

قوله: وقيل يفتق بقول محمد إن آخره شهراً بلا عذر بطلت، وفي الجامع الخاني:
الفتوى اليوم على قول محمد لتغير أحوال الناس في قصد الإضرار، وبه ظهر أن
إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية لتغير الزمان، فلا يرجح ظاهر الرواية عليه وإن
كان مصححاً أيضاً كما مر في الغصب في صبغ الشوب بالسود، وله نظائر
كثيرة، بل قد أفتوا بما خالف رواية أئمتنا الثلاثة كالمسائل المفتى فيها بقول
زفر، ومسألة الاستيغار على التعليم ونحوه، فافهم. (الدر مع الشامي: ٦٤٦، باب
طلب الشفعة، سعيد)

Muftī Mukhtārullāh Sāhib, who is the muftī of Dār al-'Ulūm Haqqānīyyah and also my student, has written an entire thesis on this subject. We request the reader to refer to it.

An objection and an answer to it

Objection: Those who are of the view that it is permissible to give zakāh to the Banī Hāshim and Sayyids have the following Hadīth of *Sahīh Muslim* to contend with:

إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وأنها لا تحل لمحمد صلى الله عليه
وسلم ولا لآل محمد. (رواه مسلم: ١٤٤٥)

Charities are the filth of people, and they are not permitted to Muhammad sallallāhu 'alayhi wa sallam nor to the family of Muhammad sallallāhu 'alayhi wa sallam.

If you are going to permit it, you will be acting against this Hadīth. What is your answer to this?

---

¹ From the periodical, *Bahth Wa Nazar*, article titled *Sādāt Kū Zakāt Deynā*, pp. 100-102.

Answer: One explanation which they could give to this Hadīth is that the words “not permitted” do not refer to total prohibition, but mean “it is not suitable”. In many places, the ‘ulamā’ explain the word *lā tahillu* to mean unsuitable or inappropriate. For example, a Hadīth of *Sunan Abī Dāwūd*, *Tirmidhī*, etc. states:

لَا تَحْلُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مَرَةٍ سُوِّيٍّ

Charity is not permissible/suitable for a wealthy person nor for an able-bodied person.

The ‘ulamā’ say that the words *lā tahillu* do not mean that it is not permitted, but it is not appropriate, or it is not totally permissible.

The marginal notes of *Sunan Abī Dāwūd* state:

لَا تَحْلُ حَلًاً كَامِلًاً. (حاشية ابو داود شريف: ١٤٣١)

Mirqāt:

فِيهِ نَفِيٌّ كَمَالَ الْحَلِّ لَا نَفْسَ الْحَلِّ. (مرقات: ٤٦٩)

Sharh Ma'ānī al-Āthār:

وَذَبِيبُوا فِي تَأْوِيلِ الْآثَارِ الْمُتَقْدِمَةِ إِلَى أَنْ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحْلُ الصَّدَقَةُ لِذِي مَرَةٍ أَيْ أَنَّهَا لَا تَحْلُ لَهُ كَمَا تَحْلُ لِلْفَقِيرِ الْزَّمِنِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهِ، فَيَأْخُذُهَا عَلَى الْفُرْسَةِ... مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ الْمُسْكِنُ بِالْطَّوَافِ وَلَا بِالَّذِي تَرَدُّهُ التَّمْرَةُ وَالْتَّمْرَتَانِ.

(شرح معانى الآثار: ١٤٣٥)

Similarly a Hadīth states:

الضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة لا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرج.

It is not permissible for a guest to stay for more than three days as a guest. Here too the meaning of *lā yahillu* is not “impermissible or unlawful” but “not appropriate or makrūh”.

Moreover, those who call themselves *Banū Hāshim* are in the thousands. There are countless poor and needy among them. It is the habit of people to give very little optional charities. Based on this

necessity and need, the 'ulamā' say that it is permissible to give zakāh to the Banū Hāshim. After all, the humiliation of begging is much more, and causes even more embarrassment.

Allāh ta'ālā knows best.

The mother is a Hāshimī but the father is not

Question

A person's mother is a Hāshimī but his father is not. Can this son accept zakāh? Is there any difference of opinion between the Hanafīs and Shāfi'īs in this regard?

Answer

It is permissible for such a person to accept zakāh. The lineage of the father is taken into consideration.

Shāmi:

ويؤخذ من هذا أن من كانت أمها علوية مثلاً وأبواها عجمي يكون العجمي كفؤاً لها، وإن كان لها شرف ما، لأن النسب في الآباء ولهذا جاز دفع الزكاة إليها فلا يعتبر التفاوت بينهما من جهة شرف الأم، ولم أر من صرخ بهذا.

(شامي: ٣٨٧، سعيد. وحسن الفتاوى: ٤٧٩)

I'ānah at-Tālibīn:

والعبرة في الانتساب إلى الآباء، فلا يعطى أولاد البنات شيئاً، لأنهم ليسوا من الآل، ولذلك لم يعط صل الله عليه وسلم الزبير رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه مع أن أميهما هاشميان. (اعانة الطالبين: ٥٣٣). والجيري على

الخطيب: ٥٦٢. وفتح الوباب: ٢٤٠)

Allāh ta'ālā knows best.

SADAQATUL FITR

The correct amount of sadaqatul fitr as preferred by our seniors

Question

It is unanimously accepted that sadaqatul fitr is half sā' of wheat or one sā' of barley. However, what does half sā' equal to in kilograms?

Answer

Most seniors state that half sā' in the metric measure is one and three quarter *seyr*.

The following is stated in *at-Tarā'if wa az-Zarā'if* of Hakīmul Ummat Hadrat Maulānā Ashraf 'Alī Thānwī rahimahullāh:

Hadrat Maulānā Muhammad Ya'qūb Sāhib rahimahullāh had a *mudd* whose continuous sanad went up to Hadrat Zayd ibn Thābit radiyallāhu 'anhu (which he had made after measuring it with the *mudd* of Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam). Hadrat Maulānā Thānwī rahimahullāh filled it two times and had it weighed (because it equals two *mudd*). From a *seyr* of 88 *tolās*, it made up 1½ *seyr* and 1½ *chatānk*.¹

Based on the above, the weight of half sā' equals 120 *tolās* and three *māshah*. Based on a *seyr* of 80 *tolās*, this will equal one and three quarter *seyr*.

Hadrat Maulānā Muftī Muhammad Shafī' Sāhib rahimahullāh writes:

Caution lies in taking out one and three quarter *seyr* of wheat as sadaqatul fitr from a *seyr* of 80 *tolās*.²

Maulānā Khālid Sayfullāh writes:

The view of the majority of the *muftīs* of India is close to the view of Muftī Muhammad Shafī' Sāhib rahimahullāh.³

In other words, when taking the present weights into consideration, one *tolā* equals 11.664gm, then 140 *tolās* will equal 1.632.96kg.

Maulānā Mujībulloh Nadwī rahimahullāh writes in *Islāmī Fiqh*:

If a person gives barley or its flour as sadaqatul fitr, he must give one and three quarter *seyr* from a *seyr* of 80 *tolās*...In today's times, when

---

¹ *at-Tarā'if wa az-Zarā'if*, vol. 2, p. 12.

² *Auzān Sharī'yyah*, p. 38.

³ *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 3, p. 362.

giving sadaqatul fitr, it is better to give the value of one and three quarter seyr or three and half seyr instead of giving the actual grain in weight.¹

Maulānā Sayyid Zawār Husayn Sāhib writes in 'Umdah al-Fiqh:

Based on the British seyr – in other words the seyr which is of 80 tolās – which is prevalent in India and Pakistan, one sā' is approximately three and half seyr while half sā' is equal to about one and three quarter seyr. This is the common and accepted fatwā.²

The *Khutubāt al-Ahkām* of *Hadrat Thānwī rahimahullāh* contains the rules of sadaqatul fitr towards the end. Here too he writes one and three quarter seyr of wheat or its value:

If a person gives wheat, it is wājib to give half sā' which in the metric measure equals one and three quarter seyr.³

Muftī 'Azīz ar-Rahmān Sāhib writes in *Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband*:

...the sadaqatul fitr according to the metric measure is approximately one and three quarter seyr of wheat. We have calculated this weight and it is the most cautious.⁴

Fatāwā Muftī Mahmūd which is compiled by *Hadrat Muftī Mahmūd Sāhib Pākistānī rahimahullāh* contains the following:

Caution demands that from a seyr of 80 tolās, one and three quarter seyr of wheat is given as sadaqatul fitr.⁵

Hadrat Muftī Kifāyatullāh Sāhib rahimahullāh writes in *Kifāyatul Muftī*:

The correct weight of a dirham based on the tolā of Delhi is three māshah. From here, the more cautious weight of half sā' from a seyr of 80 rupees is about one and three quarter seyr. Thus, sadaqatul fitr of one and three quarter seyr will be given from wheat of 80 rupees.⁶

---

¹ *Islāmī Fiqh*, vol. 1, p. 422.

² 'Umdah al-Fiqh, vol. 3, p. 170.

³ *Khutubāt al-Ahkām Li Jumu'āt al-'Ām*, p. 158.

⁴ *Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband*, vol. 6, p. 304.

⁵ *Fatāwā Muftī Mahmūd*, vol. 3, p. 315.

⁶ *Kifāyatul Muftī*, vol. 4, p. 311.

Fatāwā Rahīmīyyah:

From a *seyr* of 80 *tolās*, one and three quarter *seyr* of wheat must be given as *sadaqatul fitr*. Half a *sā'* equals about 1.575kgs.¹

He writes elsewhere:

If it is pure wheat, and one and three quarter kilos is given, *sadaqatul fitr* will be fulfilled.²

Īdāh al-Masā'il:

The weight of half *sā'* is 135 *tolās*. And one *tolā* equals 11.664gm.

The entire table is as follows:

One *rattī*=121.5mg.

Ten *rattī*=1215mg.

96 *rattī*=11664mg.=11.664gm.

One *māshah*=972mg.

12 *māshah*=11664mg.=11.664gm.=one *tolā*.

135 *tolās*=1620 *māshah*=1574.640gm.

1.574.640kg.=half *sā'* =*sadaqatul fitr*.³

To sum up, according to the investigations of our seniors, the amount of *sadaqatul fitr* is approximately one and three quarter *seyr*. That is, 140 *tolās* from a *seyr* of 80 *tolās*. According to modern weights, this will weigh 1.632.96kg. In the last reference - *Īdāh al-Masā'il* - Muftī Shabbīr Ahmad *Sāhib* quotes the weight of 135 *tolās* from *Jawāhir al-Fiqh*. According to this calculation, it will equal 1.574.640kg.

Thus, the cautious weight for *sadaqatul fitr* will be 1.750kg. In this way, the investigations of most of our seniors will be included.

It is also easy to remember one and three quarter kilos in place of one and three quarter *seyr*. Nowadays, the *seyr* weight is not used in most countries. People therefore do not understand the meaning of one and three quarter *seyr*. We should therefore say one and three quarter kilos. The investigations of certain seniors - for example, Muftī Rashīd Ahmad Ludhyānwī *rahimahullāh* - differ from the above-mentioned

---

¹ *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 5, p. 172.

² *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 5, p. 177.

³ *Īdāh al-Masā'il*, p. 101.

calculations. We gave preference to the view of the majority of our seniors and muftīs. It is more appropriate and better to tread the path of the majority.

Shaykh As'ad Muhammad Sa'īd as-Sāghirjī writes in *al-Fiqh al-Hanafī Wa Adillatuhu*:

وزنه نصف الصاع كيلو غرام ونصف، وثمان أجزاء من الألف من الغرام.

(ج، ص ٣٧٨)

As per the metric system of weight, *sadaqatul fitr* is 1.625kg. This is close to one and three quarter kilos as per the weight laid down by our seniors.

Allāh ta'ālā knows best.

Paying *sadaqatul fitr* before 'īd

Question

Can *sadaqatul fitr* be paid before 'īd al-fitr during the month of Ramadān? Or is this against the *mustahab* time?

Answer

If *sadaqatul fitr* is given in the month of Ramadān, it will be fulfilled. However, the *mustahab* time is to give it on the day of 'īd before going to the 'īd gāh. It is permissible to give it in Ramadān. According to one narration it can also be given before the month of Ramadān.

Al-Hidāyah:

والستحب أن يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى فإن قدموا إلى المصلى جاز لأنه أدى بعد تقرر السبب فأشبّه التعجيل في الزكاة ولا تفصيل بين مدة ومدة ہو الصحيح. (الهداية: ١٦٥، ومثله في الجواز: ١٩٦) الفتوى الهندية:

Shāmī:

ويستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى بعد طلوع فجر الفطر عملاً بأمره وفعله صلی اللہ علیہ وسلم وصح أداءها إذا قدمه على يوم الفطر أو آخره اعتباراً بالرکة والسبب موجود إذ ہو الرأس بشرط دخول رمضان في الأول أي

مسئلة التقديم ٻو الصحيح وبه يفci جويرة وبحر عن الظہیریة لكن عامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقاً وصححه غير واحد ورجحه في النہر ونقل عن الولوالجیة أنه ظاہر الروایة، قلت: فكان ٻو المذهب. (شامی: ۱۳۶۷، سعید، والبحر الرائق: ۴۵۵، کوئٹہ، وتبیین الحقائق: ۱۳۱۱، امدادیہ ملتان)

Fatāwā Dār al-'Ulūm:

It is permissible to give *sadaqatul fitr* in any part of the month of *Ramadān*.¹

Allāh *ta'ālā* knows best.

Giving items which are not mentioned in the texts

Question

Can clothes be sewn for children and given to them as *sadaqatul fitr*? What is the ruling with regard to giving other items which are not mentioned in the texts?

Answer

The value of items which are mentioned in the texts can be obtained, and then items which are not mentioned in the texts but having the same or higher value can be given as *sadaqatul fitr*. It is also permissible to have clothes sewn for children and then given to them as *sadaqatul fitr*.

Ad-Durr al-Mukhtār:

وما لم ينص عليه كذرة وخبز يعتبر فيه القيمة. (الدر المختار: ۱۳۶۴، باب صدقة الفطر، سعید)

---

¹ *Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband*, vol. 6, p. 305.

أن الصحيح في الخبز أنه لا يجوز إلا باعتبار القيمة لعدم ورود النص به فكان كالزكاة وكالذرة وغيرها من الحبوب التي لم ترد بها النص. (البحر الرائق: ٤٥٤/٢، باب صدقة الفطر، كوثنه)

Badā'i' as-Sanā'i':

وأما الأقط فتعتبر فيه القيمة لا يجزء إلا باعتبار القيمة... لأنه غير منصوص عليه من وجه يوثق به وجواز ما ليس منصوص عليه لا يكون إلا باعتبار القيمة كسائر الأعيان التي لم يقع التنصيص عليها من النبي صلى الله عليه وسلم. (بدائع الصنائع: ٢/٤٦، بيان جنس الواجب، سعيد)

Kifāyatul Muftī:

When it comes to items which are not mentioned in the text, it is not permissible to merely give half *sā'* or one *sā'*. Instead, the price of half *sā'* of wheat must be established, and then rice to that value must be bought and then it can be given as *sadaqatul fitr*.¹

Fatāwā Mahmūdīyyah:

If a person wants to give an item which is not mentioned in the texts, he must first ascertain the price of items which are mentioned in the text, and then give dirhams or *dīnārs*, or any other item such as a garment which is of the same value.²

Allāh ta'ālā knows best.

When a foreigner calculates *sadaqatul fitr*

Question

A person from India or Pakistan is living in South Africa. Will it be correct for him to calculate the value according to his country and give it as *sadaqatul fitr*?

---

¹ *Kifāyatul Muftī*, vol. 4, p. 312.

² *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 9, p. 631.

Answer

If a foreigner is living in South Africa, it is not permissible for him to calculate the value of sadaqatul fitr according to his country. Instead, he will have to ascertain the value in South Africa and give it as sadaqatul fitr.

Shāmī:

وفي الفطرة مكان المؤدى عند محمد: أي لا مكان للرأس الذي يؤدى عنه قوله
وهو الأصح بل صرخ في النهاية والعنابة بأنه ظاهر الرواية كما في الشرنبلالية
وهو المذهب كما في البحر فكان أولى مما في الفتح من تصحيح قولهما باعتبار
مكان المؤدى عنه. (الشامى: ٣٥٥/٢، سعيد)

Al-Bahr ar-Rā'iq:

والمعتبر في الزكاة مكان المال في الروايات كلها وفي صدقة الفطر مكان الرأس
المخرج عنه في الصحيح. (البحر الرائق: ٩٤٥، باب المصرف، كوثة. وكذا في
فتح القدير: ٩٨٠، دار الفكر. والعنابة على ٩٤٦ فتح القدير: ٩٨٠، دار
الفنون)

Fatāwā Dār al-'Ulūm:

يعتبر قيمة البر في صدقة الفطر بقدر ما يكون في بلد المعطى لا ما يكون في
المصر البعيد. (فتاوي دار العلوم ديوان: ٦٣٦، مدلل ومكمل)

Fatāwā Maḥmūdīyah:

A lot of the trade in your country involves the buying and selling of
white flour. You should therefore give white flour or its value, even if
it amounts to more when compared to the price of wheat. It will not
suffice to find out the price of wheat in India and then give its value.¹

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ *Fatāwā Maḥmūdīyah*, vol. 9, p. 624.

When a foreigner calculates sadaqatul fitr for his children

Question

A person is residing in South Africa while his wife and children are living in Pakistan. When calculating sadaqatul fitr for them, will he base it on the value in South Africa or the value in Pakistan?

Answer

It is essential for such a person to calculate sadaqatul fitr for his children according to the price in South Africa. It is not permissible to give it according to the value in Pakistan.

Al-Bahr ar-Rā'iq:

وصحح في المحيط أنه في صدقة الفطر يؤدى حيث ہو ولا يعتبر مكان الرأس من العبد والولد لأن الواجب في ذمة المولى ... وحکی الخلاف في البدائع فعن محمد يؤدى عن عبیده حيث ہو وہیو الأصح. (البحر الرائق: ٢٤٥٥، باب المصرف، کوئٹہ)

Al-Ināyah:

أن وجوب الصدقة على المولى في ذمته عن رأسه فحيث كان رأسه وجبت عليه ورأس مماليكه في حقه كرأسه في وجوب المؤنة التي هي سبب الصدقة فيجب حি�ثما كانت رؤسهم - (العناية على ہامش فتح القدیر: ٢٤٨٠، دار الفکر)

Shāmī:

وفي الفطرة مكان المؤدى عند محمد: أي لا مكان الرأس الذي يؤدى عنه قوله وہیو الأصح بل صرح في النهاية والعناية بأنه ظاهر الرواية كما في الشرنبلالية وہیو المذهب كما في البحر فكان أولى ما في الفتح من تصحيح قولهما باعتبار مكان المؤدى عنه... قلت: في التتارخانية: يؤدى عنهم حيث ہو وعليه الفتوى وہیو قول محمد ومثله قول أبي حنيفة وہیو الأصح. (الشامى: ٢٤٥٥، سعید)

Allāh ta'ālā knows best.

Cooking food with *sadaqatul fitr* money and feeding it to the poor

Question

Amounts of *sadaqatul fitr* are collected, food is prepared with it, the Muslim prisoners are made to sit in one place in a prison, and they are fed this food on the day of 'īd. Will the *sadaqatul fitr* be fulfilled?

Answer

Like *zakāh*, ownership of *sadaqatul fitr* is essential. By asking them to sit in one place and feeding them the food, the rule of ownership is not fulfilled. Instead, it is termed *ibāhat* – permission. This is because they do not have the right to do as they want with it. The *sadaqatul fitr* is therefore not fulfilled. Yes, if you dish out food in each one's utensil individually by making him owner of it, the *sadaqatul fitr* will be fulfilled. Another point to consider is that some of the prisoners may be owners of *nīsāb*. If you give them, the *sadaqatul fitr* will not be fulfilled.

Al-Bahr ar-Rā'iq:

وأما ركناها فهو نفس الأداء إلى المصرف فهي التملיק كالزكاة فلا تتأدي بطعم الإباحة. (البحر الرائق: ٩٤٥٢، باب صدقة الفطر، كوثة)

Shāmī:

واشتراط التملיק فلا تكفي الإباحة كما في البدائع بهذا ما ظهر لي، تأمل.
(شامي: ٣٦٩، باب صدقة الفطر، سعيد)

Fatāwā Mahmūdīyyah:

Zakāh food has to be given to the eligible recipient by making him owner of it. He must know that this much food is now in his ownership, and that if he wants he can eat it, sell it, or give it to someone else. This is not realized when all are made to sit together and fed.¹

'Umdah al-Fiqh:

A fundamental pillar of *sadaqatul fitr* is that it must be given to its eligible recipient. Then the giving too must be by making him its

---

¹ *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 9, p. 602.

owner, as is the case with zakāh. This condition is not realized when food is merely dished out and the poor are permitted to eat of it.¹

Allāh *ta’ālā* knows best.

---

¹ *‘Umdat al-Fiqh*, vol. 3, p. 168.

KITĀB AS-SAUM

SIGHTING OF THE MOON

Sighting the crescent from an aeroplane

Question

A person is flying in an aeroplane and he sights the crescent while no one on the land sights it. Will the sighting in the aeroplane alone be considered?

Answer

If a person was in an aeroplane and he sighted the crescent while no one on the land sighted it, his sighting alone will not be considered. However, if the aeroplane was not too high and a person sees the crescent, his sighting will be considered because the jurists state that if a person who is out of the city or on an elevated spot sights the crescent, his sighting will be accepted.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

وذكر الطحاوي أنه تقبل شهادة الواحد إذا جاء من خارج مصر وكذا إذا كان على مكان مرتفع كذا في الهدایة، وعلى قول الطحاوي اعتمد الإمام المرغيناني وصاحب الأقضية والفتاوی الصغرى. (الفتاوى الهندية: ١٩٨، الباب الثاني في رؤية الهلال)

Fatāwā Qādī Khān:

وإن جاء الواحد من خارج مصر وشهد بروؤية الهلال ثمة روي أنه تقبل شهادته وإليه أشار في الأصل، وكذا لو شهد بروؤية الهلال في مصر على مكان مرتفع. (فتاوى قاضي خان على بامش الهندية: ١٩٦، الفصل الأول رؤية الهلال)

Ad-Durr al-Mukhtār:

أو كان على مكان مرتفع واختاره ظهير الدين... وفي الشامي: قلت:...وفي المبسوط وإنما يرد الإمام شهادته إذا كانت السماء مصححة، وبيو من أهل مصر

فاما إذا كانت متغيرة أو جاء من خارج المصر أو كان في موضع مرتفع فإنه يقبل عندنا اهـ. فقوله عندنا يدل على أنه قول أئمتنا الثلاثة وقد جزم به في المحيط وعبر عن مقابله بقوله، ثم قال وجه ظاهر الرواية أن الرؤية تختلف باختلاف صفو الهواء وكدورته وباختلاف انبعاث المكان وارتفاعه، فإن هواء الصحراء أصفر من هواء المصر، وقد يرى الهلال من أعلى الأماكن ما لا يرى من الأسفل فلا يكون تفرده بالرؤية خلاف الظاهر بل على موافقة الظاهر ففي التصريح بأنه ظاهر الرواية، وهو كذلك لأن المبسوط من كتب ظاهر الرواية أيضاً. (الدر المختار مع الشامي: ٢٤٨٨، كتاب الصوم، سعيد. وكذا في امداد الفتاح: ص ٦٧٠، بيروت)

Islāmī Fiqh:

When the horizon is clear, there is no need to go to any pains to sight the crescent. If the horizon is dusty or cloudy, or it is a city which has only skyscrapers, and efforts are made to sight the moon with a binoculars or aeroplane, then there is no harm in it. This is on condition that arrangements for this are made by an Islamic state or it is done by a formal and reliable group of people. Another condition for this is that they must not try to sight the crescent from a degree which is higher than which the crescent is normally sighted, for example, by flying an aeroplane to a very high altitude. This is because the moon does not ever set; it is always seen somewhere or the other. It is therefore essential to bear this in mind.¹

Ālāt-e-Jadīdah:

The prerequisite is that the aeroplane must not fly so high that people on the ground cannot see it. The reason for this is that a Sharī'ah-valid sighting is the one which people on the ground can sight. If a person is flying at an altitude of 20-30 thousand feet and he sights the crescent, his sighting for the people of that area will not be considered where a normal person cannot see despite the horizon being clear.²

---

¹ *Islāmī Fiqh*, vol. 1, p. 382.

² *Ālāt-e-Jadīdah Ke Sharī'ah Ahkām*, p. 186.

Nizām al-Fatāwā:

If the witnesses to the sighting sight the crescent from an aeroplane in the prescribed manner which was detailed previously, and they in turn convey this information or give testimony to this effect, then as per the rules laid down by the Sharī'ah it will be considered. The information or the testimony can be accepted.¹

Jadīd Fiqhī Masā'il:

If the horizon is cloudy, then the likelihood of its sighting will suffice. Thus, in such a case, sighting with binoculars or via an aeroplane ought to be considered provided the aeroplane is not taken to such a height which causes the horizon to change.

Article number seven of Majlis Tahqīqāt-e-Sharīyyah Nadwatul 'Ulamā' Lucknow states:

Sighting the crescent by flying an aeroplane to such a height where the horizon changes is not considered. The Sharī'ah has not even imposed such a thing on us. Where the books of jurisprudence mention going to an elevated place to sight the crescent, they refer to those elevated spots which are normally found in cities so that high buildings and trees do not pose as obstacles to sighting the crescent. Therefore, if an aeroplane is used to go to such a height where the horizon changes, then that sighting will not be considered for those who are living that region.²

Allāh ta'ālā knows best.

Modern astronomy calculations for the sighting of the crescent

Question

In some countries, the day and date of 'īd is delineated a few days before the end of Ramadān, and an announcement to this effect is made. Those who do this claim that it is possible through modern astronomy calculations. What is the ruling of the Sharī'ah with regard to such calculations?

Answer

The opinions of astronomers and astrophysicists is not worthy of consideration as regards sighting of the crescent. Therefore, the sighting of the crescent based on their calculations will not be

---

¹ *Muntakhabāt Nizām al-Fatāwā*, p. 229.

² *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 2, p. 24.

established. The Sharī'ah has linked fasting and 'īd to the sighting of the crescent. Therefore, the opinions of astronomers – no matter how intricate calculations they may be based on – are never totally absolute. In fact, in most cases, their opinions differ with each other. Yes, modern astronomy can be used for the negative, but there is no room for using it for the positive. However, that which is absolutely certain can be accepted as a supporting evidence.

Al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah:

لا عبرة بقول المنجمين، فلا يجب عليهم الصوم بحسابهم ولا على من وثق بقولهم، لأن الشارع علق الصوم على إمارة ثابتة لا تتغير أبداً، وهي رؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثة أيام، أما قول المنجمين فهو إن كان مبنياً على قواعد دقيقة فإنما نراه غير منضبط، بدليل اختلاف آرائهم في أغلب الأحيان وبهذا هو رأى ثلاثة من الأئمة وخالف الشافعية،... قالوا: يعتبر قول المنجم في حق نفسه وحق من صدقه ولا يجب الصوم على عموم الناس بقوله على الراجح. (الفقه على المذاهب الأربعة: ١٤٤٤، هل يعتبر قول المنجم، القاهرة)

Al-Fiqh al-Hanafī Fī Thaibihī al-Jadīd:

ولا يعتد شرعاً بقول الفلكيين الذين يعتمدون على الحساب ولو كانوا عدولًا. (الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: ١٤٠١، ثبوت رمضان وأحكام رؤية الهلال، دمشق)

Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu:

ولا يعتمد على ما يخبر به أهل الميقات والحساب والتنبئ، لمخالفته شريعة نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم. (الفقه الإسلامي وأدله: ٩٩٥، كيفية إثبات هلال رمضان وهلال شوال، دار الفكر)

Shāmī:

(قوله ولا عبرة بقول المؤقتين) أي في وجوب الصوم على الناس بل في المعراج لا يعتبر قولهم بالإجماع، ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه، وفي النهار فلا

يلزم بقول المؤقتين إن أي الهلال يكون في السماء ليلة كذا وإن كانوا عدولًا في الصحيح كما في الإيضاح. (شامى ٩٤٨٧، مطلب لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم، سعيد)

Jadīd Fiqhī Masā'il:

Imām Abū Ḥanīfah *rahimahullāh*, Imām Mālik *rahimahullāh*, Imām Ahmad *rahimahullāh* and the jurists in general concur that it is not permissible to decide on Ramadān and ḫid on the basis of astronomy and its calculations.

For more details refer to: *Fatāwā Farīdīyyah*, vol. 4, p. 40; *Fatāwā Dār al-‘Ulūm Deoband*, vol. 6, p. 367.

Allāh ta’ālā knows best.

Sighting the crescent through modern instruments

Question

What is the ruling with regard to sighting the crescent with binoculars, monoculars, and other similar instruments?

Answer

A binocular is nothing but an instrument which increases one's sight; like a pair of spectacles. There is no harm in using it. The status of sighting the crescent with modern-day instruments is nothing more than *kashf*. In other words, it is not the case of a certain thing not being in existence, and you are now able to see it through the instrument. Therefore there is room to resort to the help of modern instruments.

Shāmī:

قلت:...وفي المبسوط وإنما يرد الإمام شهادته إذا كانت السماء مصححة، ويبو من أهل مصر فاما إذا كانت متغيرة أو جاء من خارج مصر أو كان في موضع مرتفع فإنه يقبل عندنا اهـ. فقوله عندنا يدل على أنه قول أثبتنا الثلاث و قد جزم به في المحيط و عبر عن مقابله بقيل، ثم قال وجه ظاهر الرواية أن الرؤية تختلف باختلاف صفو الهواء و كدورته وباختلاف انبساط المكان وارتفاعه، فإن هواء الصحراء أصفى من هواء مصر، وقد يرى الهلال من أعلى الأماكن

ما لا يرى من الأسفل فلا يكون تفرده بالرؤى خلاف الظاهر بل على موافقة الظاهر، ففيه التصريح بأنه ظاهر الرواية، ويبو كذلك لأن المبسوط من كتب ظاهر الرواية أيضاً (الدر المختار مع الشامي: ٩٤٨٨، كتاب الصوم، سعيد. وكذا في امداد الفتاح: ص ٦٧٠، بيروت)

Islāmī Fiqh:

When the horizon is clear, there is no need to go to any pains to sight the crescent. If the horizon is dusty or cloudy, or it is a city which has only skyscrapers, and efforts are made to sight the moon with a binoculars or aeroplane, then there is no harm in it.¹

Īdāh al-Masā'il:

Sighting the crescent with binoculars is acceptable. The same can be said of a monocular.²

Jadīd Fiqhī Masā'il:

If the horizon is cloudy, then the likelihood of its sighting will suffice. Thus, in such a case, sighting with binoculars ought to be considered.³

Imdād al-Fatāwā:

There is no separate ruling for sighting with a binoculars. The rulings which apply for sighting without any instruments will apply here as well. Thus, if the horizon is dusty or cloudy, then sighting with it provided there is no other obstacle, will suffice for others. Everyone will have to act on it. But if there are no clouds, etc. the sighting will not be valid for the person who used the instrument and for others as well.⁴

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ *Islāmī Fiqh*, vol. 1, p. 382.

² *Īdāh al-Masā'il*, p. 80.

³ *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 2, p. 24.

⁴ *Imdād al-Fatāwā*, vol. 2, p. 110.

Establishing the sighting of the crescent through a radio report

Question

The decision of the Jam'iyyatul 'Ulamā' is generally broadcast over the radio. Will the sighting of the crescent be established in this way?

Answer

A radio broadcast is like an announcement. If the announcement regarding the sighting of the crescent is made by a formal committee which passes a verdict according to a Shar'i testimony and rules of the Shar'i'ah, and the one who is making the announcement is a Muslim representing that committee, it will be correct and valid to rely on that announcement.

Fatāwā Mahmūdīyyah:

If the court makes a Shar'i'ah-valid investigation as regards the sighting of the crescent while acting under the order of the country, and then announces it via telegram or radio, then the people of that city and the areas which fall under it can rely on the announcement. It will be correct for them to act on it according to the Shar'i'ah.¹

Idāh al-Masā'il:

A mere radio announcement does not establish the sighting of the crescent. Rather, in order for it to be reliable, the following conditions will have to be fulfilled:

1. A Muslim ruler or a responsible member of a Hilāl Committee who is observant of the Shar'i'ah personally makes the announcement or asks someone to announce it after he ascertained the sighting as prescribed by the Shar'i'ah.
2. He must announce that he obtained a testimony, and that the sighting has been established through a Shar'i'ah testimony.
3. The person making the announcement must identify himself by saying that he is so and so, who is acting on behalf of such and such ruler or such and such Hilāl committee.
4. Details with regard to the radio broadcast must first be presented to responsible 'ulamā'. They will make their investigations and inquiries. Once they are satisfied, the person must follow their guidelines and instructions.

---

¹ *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 10, p. 55.

5. The radio announcement can be relied upon to such a distance that in the case where it is accepted, it will not result in the month being 28 days or 31 days.

6. On the occasion of this sighting, your horizon is not clear. If not, this announcement will not be considered.

If the above conditions are fulfilled, the radio announcement is considered. If not, it will not be considered.¹

Fatāwā Rahīmīyyah:

A Sharī'ī judge, body of reliable 'ulamā', or that crescent-sighting committee which is accepted by Muslims – these people must obtain a formal testimony and decide on the sighting. The decision will then be broadcast via radio by the Sharī'ī judge, representative of the body of 'ulamā' or representative of the crescent-sighting committee. If 'ulamā' of other places accept this decision, it will be correct to act on it.²

Fatāwā Farīdīyyah³:

The announcement or broadcast of a Hilāl Committee via a radio will be compulsorily reliable provided the information is detailed, the basis and reason for the decision is mentioned so that people can be satisfactorily convinced.

Also refer to: *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 2, p. 22; *Imdād al-Muftīyyīn*, vol. 2, pp. 477-480.

Allāh ta'ālā knows best.

Establishing a sighting of the crescent via telephone

Question

Can the sighting of the crescent be established via telephone?

Answer

If the person speaking on the phone is known to you, there is no doubt about his identity, you are confident as regards his honesty, and he is giving information about the sighting of the crescent in his region; then after considering him to be a reliable person, it will be

---

¹ *Idāh al-Masā'il*, p. 80.

² *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 5, p. 185.

³ *Fatāwā Farīdīyyah*, vol. 4, p. 57.

permissible to act on his information on a personal level; but it is not wājib to act on it. If people receive telephone messages from all over and large numbers of people convey this message to the extent that it is not likely that they are speaking a lie, then it reaches the level of a Shar'ī testimony, and it becomes necessary to act on it.

Kitāb al-Fatāwā:

If the horizon is clear – whether it is for the crescent of Ramadān or 'īd – then for the establishment of the sighting of the crescent, there has to be *khabar mustafid*. This means that such a large number of people must provide the information regarding whom we can say that it is generally not possible for them to have concurred on speaking a lie. If the horizon is cloudy and the issue is with regard to sighting the crescent of Ramadān, then the information of one reliable person is sufficient to establish the sighting of the crescent. In both cases, the basis for the sighting of the crescent is “information”. Therefore, if information is conveyed via telephone and you are satisfied that the informer who is identifying himself is the right person, and he is a reliable person, then such telephonic information can be relied upon.¹

For further details refer to: *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 407-412; *Fatāwā Rahīmīyah*, vol. 5, p. 187; *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 2, p. 21; *Kifāyatul Muftī*, vol. 4, p. 216; *Nizām al-Fatāwā*, vol. 2, p. 163.

Allāh ta'ālā knows best.

When a judge passes a decision on the testimony of a flagrant sinner

Question

Can a judge accept the testimony of a flagrant sinner as regards the sighting of the crescent? If he did accept it, will the decision which he passes on the basis of that testimony be correct?

Answer

The judge who accepts a testimony of a fāsiq (flagrant sinner) has sinned. However, if the judge accepted his testimony because of the man's popularity and trustworthiness, the decision will be promulgated. In fact, Imām Abū Yūsuf *rahimahullāh* is of the view that if a fāsiq is well-known for his nobility and dignity, it will be essential to accept his testimony. It is not even a sin to appoint such a person as a judge. However, the more correct view is that it is a sin to accept his testimony, but the decision will be passed and executed.

---

¹ *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 3, p. 376.

(والفاسن أهلها فيكون أهل لكته لا يقلد) وجوباً ويأثم مقلده كقابل شهادته به يفتي وقيده في القاعدة بما إذا غلب على ظنه صدقه فليحفظ، درر، واستثنى الثاني الفاسق ذا الجاية والمرؤة فإنه يجب قبول شهادته بزازية، قال في النهر: وعليه فلا يأثم أيضاً بتوليه القضاء حيث كان كذلك إلا أن يفرق بينهما - انتهى.

وفي الشامية: (قوله لكنه لا يقلد وجوباً) قال في البحر وفي غير موضوع ذكره الأولوية يعني الأولى أن لا تقبل شهادته وإن قبل جاز وفي الفتح ومقتضى الدليل أن لا يحل أن يقضى بها فإن قضى جاز ونفذ ومقتضاه الإثم... وصرح ابن الكمال بأن من قلد فاسقاً يأثم وإذا قبل القاضي شهادته يأثم. (قوله واستثنى الثاني) أي أبو يوسف من الفاسق الذي يأثم القاضي بقبول شهادته، والظاهر أن هذا مما يغلب على ظن القاضي صدقه، فيكون داخلاً تحت كلام القاعدة فلا حاجة إلى استثنائه على ما استظربنا آنفاً تأمل. (الدر المختار مع الشامي ٥٤٥٦، كتاب القضاء، مطلب في حكم القاضي الدرزي والنصراني سعيد).

Hadrat Muftī Muhammād Shāfi'ī Sāhib *rahimahullāh* writes:

The jurists concur that it is not wājib on a judge to accept the testimony of a fāsiq and to pass a judgement based on it. However, if the judge – through circumstantial evidence – gauges that he is not speaking a lie and he therefore passes a judgement on the basis of the testimony of a fāsiq, the decision will be correct and executed. This is gauged from *al-Hidāyah*, *Sharh al-Wiqāyah*, *ad-Durr al-Mukhtār*, *Shāmī*, *Ālamgīrī*.¹

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ *Ru'yat-e-Hilāl Aur Foto Ke Ahkām*, p. 53.

When a fāsiq judge passes a decision

Question

If a judge is a fāsiq on the basis of his beliefs, will his judgement and decision be acceptable?

Answer

No fāsiq person – whether as regards beliefs or his actions – should be appointed as a judge. However, if the Amīr al-Mu'minīn and the supreme ruler appoints him as a judge, his judgement will be valid. Muslims must therefore accept his judgement.

Shāmī:

(قوله والفاشق أهلها) وأفصح بهذه الجملة دفعاً لتوبيخ من قال إن الفاسق ليس بأهل للقضاء فلا يصح قضاةه، لأنه لا يؤمن عليه لفسقه، ويبو قول الثلاثة واختاره الطحاوي، قال العيني: وينبغي أن يفتى به خصوصاً في هذا الزمان. أقول: لو اعتبر هذا لأنسد باب القضاء خصوصاً في زماننا فلذا كان ما جرى عليه المصنف هو الأصح كما في الخلاصة، ويبو أصح الأقوایل كما في العمادية، نهر، وفي الفتح: والوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة وإن كان جابلاً فاسقاً ويبو ظاهر المذنب عندنا وحينئذ فيحكم بفتوى غيره. (فتاوي الشامي: ٥٣٥٥، كتاب القضاء، سعيد).

Allāh ta'ālā knows best.

The need for a large group when the horizon is clear

Question

If the horizon is clear, is it permissible for a judge to declare the sighting of the crescent based on the testimony of 2-3 witnesses?

Answer

The texts and commentaries of the Hanafī jurists concur that as per the Zāhir ar-Riwāyah, if the horizon is clear, then there has to be a large group. The sighting of the crescent based on the testimony of a handful of people will not be established. There is no basis for furnishing the argument that people nowadays are lazy and disinterested in this regard. On the contrary, committees have been

established by governments, the public and 'ulamā' bodies for this purpose. Furthermore, lies and misunderstandings are quite common today. It is therefore essential to practise on the Zāhir ar-Riwayah.

Al-Mabsūt:

فاما إذا لم يكن بالسماء علة فلا تقبل شهادة الواحد والثني حتى يكون أمراً مشهوداً ظاهراً في هلال رمضان وبكذا في هلال الفطر في روایة هذا الكتاب، وفي روایة الحسن عن أبي حنيفة قال: تقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين بمنزلة حقوق العباد، والأصح ما ذكرنا هنا فإن في حقوق العباد إنما تقبل شهادة رجلين إذا لم يكن هناك ظاهر يكذبها وبينها ظاهر يكذبها في هلال رمضان وفي هلال شوال جميعاً لأنها أسوة سائر الناس في الموقف والمنظر وحده البصر وموضع القمر فلا تقبل فيه شهادة إلا أن يكون أمراً مشهوداً ظاهراً. (المبسوط للإمام السرخسي: ٣٤٠، دار الفكر)

Imdād al-Fattāh:

وإذا لم يكن بالسماء علة فلا بد للثبوت من شهادة جم عظيم لرمضان والفطر وغيرهما لأن المطلع متعدد في ذلك المحل، والموضع منتفية، والأبصار سليمة، والهمم في طلب روایة الهلال مسقية، فالتفرد في مثل هذه الحالة لوبم الغلط فوجب التوقف في رؤية البعض القليل حتى يراه الجميع الكبير. (امداد

الفتاح: ص ٦٧٠، بيروت)

Kanz ad-Daqā'iq:

و قبل بعنة خبر عدل ولو قنأ أو أنثى لرمضان وحررين أو حر وحرتين للفطر وإلا فجمع عظيم لهما. (كنز الدقائق: ص ٦٧، كتاب الصوم، مكتبة امداية ملتان)

وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جمع يقع العلم بخبرهم. (المختار: ١٦٩، كتاب الصوم. وكذا في الهدایة: ١٦١٥)

Furthermore, lies and misunderstandings are quite common today. It is therefore essential to practise on the *Zāhir ar-Riwayah*. 'Allāmah Khayr ad-Dīn Ramlī says in this regard:

قال العلامة الشامي: ظاهر الرواية اشتراط العدد لا الجمع العظيم والعدد يصدق باثنين... ونماذج محسبيه الرميلي بأن ظاهر المذهب اشتراط الجمع العظيم، فيتعين العمل به لغلبة الفسق والافتراء على الشهر. (فتاوي الشامي: ٢٤٨٨، سعيد)

Allāh *ta'ālā* knows best.

When the crescent is seen the next day

Question

Testimony to the sighting of the crescent was given today. The next day the moon was not seen in the western horizon although the horizon was clear. Will the testimony of the previous day be rejected on the basis that it is against what is obvious? Or is it that a general sighting was not established the next day despite the horizon being clear?

Answer

I haven't come across this matter in the Arabic books of jurisprudence and *fatāwā*. Nonetheless, it is stated in *Fatāwā Wāhidī* that if the moon is not seen the next day, the previous day's decision will still be correct. However, *Fatāwā Wāhidī* does not give any reference from the books of the past. This *fatwā* is therefore against the obvious. Nowadays, the testimony of people which is against the obvious will have to be looked at, and this *fatwā* ought to be issued that the previous 'īd or fast was not correct, and the witnesses ought to be punished.

The text of *Fatāwā Wāhidī* reads as follows:

سوال: ما قولهم: اندر آنچه ہلال فطر را گواہا در دیهی دیدند قاضی قسم
داده حکم بدان نمود وشب دویم دردیه ودیگر بعضے مردم بسیار نظر
بستند ندیدند دران صورت حکم ماضی نافذ است یا نه وکذب شهود رؤیت
ظاہر شد ونه وگواہی ندیدن مقبول است یا نه؟

جواب: الظاہر أن حکم القاضی نافذ وإن لم یروا الہلال فی اللیلۃ الشانیة،
کما یستفاد من جواہرالفتاوی حیث قال: قاضی شهد عنده شاہدان ببرؤیة
ہلال رمضان وقضی به ثم أتموا ثلاثة یوماً ولم یروا ہلال العید والسماء
مصحیة فیإنهم یفطرون لأنهم عقدوا ثلاثة یوماً كما أمروا به ولا یظهر
بذلك کذب الشہود لأن قولهما وإن كان متحملاً فقد صار حجة لاتصال
القضاء به، انتهى، وكما لا یظهر کذب الشہود فی الصورة المذکورة لاتصال
القضاء بالشهادة فكذلك فيما نحن فيه كما لا یخفی على أن الأصل قبول
شهادة الإثبات دون التفی. (فتاوی واحدی: للعلامة عبد الواحد سیوستانی
سندھی رحمہ اللہ، جلد اول ص ۳۳۱)

Normally if the horizon is clear and 2-3 persons testify, then it is not accepted because it is against the obvious. Thus, if after the first day the moon is not sighted on the second day despite the horizon being clear, then this will be even more against the obvious. Therefore, if there is no sighting on the second day, the previous testimony ought to be classified as invalid. This ruling is mentioned in the books of jurisprudence that if testimony is given with regard to something and its opposite is proved with certainty, then that testimony will be considered to be non-existent.

Al-Hidāyah:

وإذا تنازعا في دابة وأقام كل واحد منهما بینة أنها نتجت عنده وذکرًا تاریخاً
وسن الدابة يوافق أحد التاریخین فهو أولى، لأن الحال تشهد له فیترجم... وإن
خالفت سن الدابة الوقتين بطلت البینتان، كما ذکرہ الحافظ الشہید، لأنه
ظہر کذب الفریقین فتترک فی ید من کانت فی یده. (المهداۃ: ۳۶۴)

The gist of the above is that if the opposite of the testimony is outwardly proven, the testimony is invalid. In other words, the person's testimony is rejected.

Fath al-Qadīr:

بطلت البيتان، كذا ذكره الحاكم لأن ظهر كذب الفريقين وذلك مانع عن قبول الشهادة حالة الانفراد فيمنع حالة الاجتماع أيضاً. (فتح القدير: ٨٦٧٩)
دار الفكر

Allāh *ta'ālā* knows best.

It is not possible for the crescent to be sighted in the morning in the east and in the evening in the west

Question

'Allāmah Shāmī *rahimahullāh* states that it is possible in a certain region for the crescent to be sighted in the morning in the east before sunrise, and in the evening in the west. Nowadays, some regions do make claims that they saw the crescent in the morning and also after sunset in the evening. Is this possible? The text of 'Allāmah Shāmī *rahimahullāh* reads as follows:

وأما إذا رؤي يوم التاسع والعشرين قبل الشمس ثم رؤي ليلة الثلاثاء بعد الغروب، وشهدت بينة شرعية بذلك، فإن الحاكم يحكم برؤيته ليلاً كما ہونص الحديث، ولا يلتفت إلى قول المنجمين إنه لا يمكن رؤيته صباحاً ثم مساء في يوم واحد كما قدمناه عن فتاوى الشمس الرملي الشافعى. (فتاوى الشامى: ٩٣٩٦، مطلب في رؤية الهلال نهاراً، سعيد)

Answer

In the light of past and present statements of astronomers, exegetes and their experiences, it is not possible for the crescent to be sighted in the morning in the east and in the evening in the west. This is because the moon most certainly gets concealed for at least two days. Together with being an expert in the fields of *Hadīth* and jurisprudence, the muftī of Baghdād, 'Allāmah Ālūsī *rahimahullāh*, was an expert in the field of astronomy. He writes:

فبقي ثمانية وعشرون وهو زمان ما بين أول ظهوره بالعشيات مستهلاً أول الشهر، وأخر رؤيته بالغدوات مستترًا آخره. (روح المعانى: ٢٣٦، سورة يس)

In other words, apart from 28 days, there are two days for the disappearance of the moon and its reappearance.

The marginal notes of *Jalālayn* quotes from *Kamālayn* that the moon goes into concealment for two days and sometimes for three days.

Jalālayn:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَقَدْرَهُ مَنَازِلُ ثَمَانِيَةٍ وَعَشْرُوِينَ مَنْزِلًا فِي ثَمَانِ وَعَشْرِينَ لَيْلَةً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَيَسْتَرُ لِيَلَتَيْنِ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَلِيَلَةً إِنْ كَانَ تَسْعَةً وَعَشْرِينَ يَوْمًا.

The following is stated in the marginal note to the above text:

تَبَعَ فِي ذَلِكَ الشِّيْخُ الْبَغْوِيُّ لَكِنْ ذَلِكَ خَلَافُ الْمَشَابِدَةِ

In emulating the view of Imām Baghawī *rahimahullāh*, 'Allāmah Suyūtī *rahimahullāh* states: In reality, the moon is concealed for two days when the month is of 29 days, and for three days when it is of 30 days. He writes at the end:

وَأَقْلَمُ مَا يَخْفِي وَلَا يَرَى صَبَاحًا وَلَا مَسَاءً لِيَلَتَانِ، وَأَكْثَرُهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ. (جَلَالِينَ)
مع الحاشية: ٩٦٧٠، رقم الحاشية: ٩٣

A Hadīth states:

عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حَصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: ۝
هَلْ صَمَتَ مِنْ سَرِّ هَذَا الشَّهْرِ (أَيْ شَعْبَانَ) شَيْئًا فَقَالَ: لَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: إِذَا
أَفَطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمِّ يَوْمًاً أَوْ يَوْمَيْنَ. (رواه مسلم: ١٤٦٨)

Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* asked a person: “Did you fast at the end of Sha'bān on the day when the moon is concealed?” He replied: “No.” Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* said: “When Ramadān comes to an end, you must keep one or two fasts.”

Imām Nawawī *rahimahullāh*, quoting on the authority of Auzā'ī *rahimahullāh*, Abū 'Ubayd *rahimahullāh* and several other scholars states in *Shark Muslim* that this refers to the last part of the month.

قال النووي: سرر ويقال أيضاً سرار وسرار بفتح السين وكسرها، وكله من الاستسرار. قال الأوزاعي وأبو عبيد وجمهور العلماء من أهل اللغة والحديث: المراد بالسرر آخر الشهر، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها، قال البيهقي في السنن الكبرى بعد أن روى الروايتين عن الأوزاعي: الصحيح آخره... قال القاضي: والأشهر أن المراد آخر الشهر كما قاله أبو عبد الله والأكثرون.

(شرح مسلم شريف: ١٤٦٨)

In the light of these texts and references, we cannot understand the point made by 'Allāmah Shāmī *rahimahullāh*. It is possible that like some of our countrymen or like Saudi Arabia, this is popularly believed in Syria as well. It is also possible that he said this in emulation of Shams Ramlī. But the reality is what was said above.

Some details on this issue are mentioned by Muhtaram 'Abd al-Mun'im *Sāhib* in his book *A'dal al-Aqwāl*.

Ahsan al-Fatāwā:

If the moon is sighted on a certain day in the east in the morning, it is impossible to sight the crescent on that day or the day after it. This is because during such days, the moon sets before the setting of the sun. Sometimes, the Saudi government makes an announcement of sighting the crescent on that very day.¹

To sum up, as per the statement of the author of *Jalālayn*, it is inevitable that the moon will be concealed for at least one day. And according to the statements of the author of *Kamālayn* and 'Allāmah Ālūsī *rahimahullāh*, it will certainly be concealed for two days. Thus, it is not possible to sight the moon in the morning in the east and in the evening in the west.

Allāh *ta'ālā* knows best.

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 417.

When the crescent is not sighted after 30 days

Question

Thirty days of Ramadān were completed and the crescent was not sighted despite the horizon being clear. Will there be 'īd the next day?

Answer

If the sighting of the crescent was established by the testimony of one person, and after the passage of 30 days of Ramadān the crescent was not sighted, then as per the correct view, the next day will not be 'īd. Instead, it will be necessary to fast because the testimony proved to be against the obvious, and is therefore rejected.

If the sighting was established by the testimony of two persons, then the correct view as per *al-Fatāwā al-Hindīyyah*, the next day will be 'īd. 'Allāmah Shāmī *rahimahullāh* also makes mention of this. However, in the light of the statements of *al-Bahr ar-Rā'iq* and *Tanqīh al-Fatāwā al-Hāmidīyyah* (which was written after *Shāmī*), the view contained in *al-Fatāwā al-Hindīyyah* is not preferred. This is because 'Allāmah Ibn Nujaym *rahimahullāh* and 'Allāmah Shāmī *rahimahullāh* said: More than one person gave testimony, then after the passage of 30 days the crescent was not sighted despite the horizon being clear, then this testimony will be classified as *shahādat-e-zūr* (a false testimony) and it will be necessary to fast the next day. Furthermore, the view of *al-Fatāwā al-Hindīyyah* goes against the *Hadīth* which states that a month is either 29 or 30 days. When 30 days passed and the horizon is clear, and the crescent is not sighted, it means that the month has now become 31 days, and this cannot happen. Therefore the preferred view is that the previous testimony was not correct.

The above ruling applies when 30 days of fasting are completed, the horizon is clear and the crescent is still not sighted. However, if the horizon is cloudy and unclear, and the crescent is not sighted, then all scholars concur that it is permissible to observe 'īd the next day.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

وإذا صاموا بشهادة الواحد وأكملوا ثلاثين يوماً ولم يروا هلال شوال لا يفطرون فيما روى الحسن عن أبي حنيفة للاح提اط، وعن محمد أنهم يفطرون كما في التبيين، وفي غاية البيان قول محمد أصح، قال شمس الأئمة: بهذا الاختلاف فيما إذا لم يروا هلال شوال والسماء مصحية ، فاما إذا كانت

متغيمة فإنهم يفطرون بلا خلاف كذا في الذخيرة وبيو الأشبه، وكذلك في التبيين، وإذا شهد على هلال رمضان شاهدان والسماء متغيمة وقبل القاضي شهادتهما صاموا ثلاثة أيام فلم يروا هلال شوال إن كانت السماء متغيمة يفطرون من الغد بالاتفاق وإن كانت مصححة يفطرون أيضاً على الصحيح.

(الفتاوى الهندية: ١٦٩٨)

Ad-Durr al-Mukhtār:

وبعد صوم ثلاثة بقول عدلين حل الفطر لوجود نصاب الشهادة، ولو صاموا بقول عدل حيث يجوز وغم هلال الفطر لا يحل على المذهب خلافاً لمحمد كذا ذكره المصنف لكن نقل ابن الكمال عن الذخيرة أنه إن غم هلال الفطر حل اتفاقاً وفي الزيلعي الأشبه إن غم حل وإن لا. وفي الشامي: قوله وفي الزيلعي نقله لبيان فائدة لم تعلم من كلام الذخيرة وبي ترجيح عدم الفطر إن لم يغم شوال بظهور غلط الشاهد لأن الأشبه من الفاظ الترجيح، لكنه مخالف مما علمته من تصحيح غاية البيان لقول محمد بالحل نعم حمل في الإمداد ما في غاية البيان على قول محمد بالحل إذا غم شوال بناء على تحقيق خلاف الذي نقله المصنف، وقد علمت عدمه وحينئذٍ فما في غاية البيان في غير محله لأن ترجيح لما ہو متفق عليه. (الدر المختار مع الشامي: ٤٩١، سعيد)

However, in *Tanqīh al-Fatāwā al-Ḥāmidīyyah*, 'Allāmah Shāmī *rahimahullāh* writes differently:

شهادة الزور لا تعلم إلا بالإقرار ولا تعلم بالبينة (أقول) قد تعلم بدون الإقرار كما إذا شهد بموت زيد أو بأن فلاناً قتله ثم ظهر زيد حياً، وكذلك إذا شهد برؤية الهلال ومضي ثلاثة أيام وليس في السماء علة ولم ير الهلال ومثله هذا كثير. (تنقیح الفتاوى: ١٤٤١)

From the above we learn that if after 30 days pass, the crescent is not sighted despite the horizon being clear, then the previous testimony

will be classified as a false testimony, and it will be necessary to keep the 31st fast.

A point to bear in mind is that *Tanqīh al-Fatāwā* was written after *Radd al-Muhtār*. The following is stated in the introduction:

وزدت ما لا بد منه من نحو استدراكه أو تقييده أو فيه تقوية وتأييد ضاماً إلى ذلك أيضاً بعض تحريرات نقوتها في حاشيتي على البحر المسمات "منحة الخالق على البحر الرائق" وحاشيتي التي علقتها على شرح التنوير المسممة "رد المحتار على الدر المختار". (مقدمة تنقیح الفتاوى: ١٤)

Thus, the view that fasting should not be stopped will be preferred. 'Allāmah Ibn Nujaym Misrī *rahimahullāh* writes the same thing in *al-Bahr ar-Rā'iq*:

قوله ومن أقر أنه شهد زوراً يشهد ولا يعزز وقيد باقراره لأنه لا يحکم به (أي بالزور) إلا بإقراره وزاد شيخ الإسلام أن يشهد بموت واحد فيجيء حيَاً كذلك في فتح القدير وجعل في إيضاح الإصلاح نظير مسألة ظهوره حيَاً بعد الشهادة بموته أو قتله ما إذا شهدوا برؤيه الهلال فمضى ثلاثة أيام وليس في السماء علة ولم يروا الهلال. (البحر الرائق: ٧٦٦، كوئنه)

In the above text the word *shahidū* is in the plural form. This shows that the word *shahida* (singular form) in *Tanqīh* is unknown. In other words, if Ramadān is established through the testimony of one person or many persons, it will still be classified as a false testimony and it will be necessary to keep the 31st fast.

Allāh *ta'ālā* knows best.

Different horizons

Question

Does the Sharī'ah consider different horizons? If it does, what is the limit?

Answer

Different horizons ought to be considered on the basis of the Sharī'ah because senior Hanafi jurists like 'Allāmah Zayla'ī and 'Allāmah Kāsānī have given preference to this. Some seniors of Deoband also consider

this to be preferable. As far as the limit is concerned, it becomes clear from the statement of Hadrat Muftī Muḥammad Shāfi' Sāhib *rahimahullāh* that countries where the distance from one place to another is so vast that if the sighting of one place is considered, the month will either become 28 days or 31 days, then in such a case different horizons will have to be taken into consideration. Where this does not happen, different horizons will not be considered. One defect in not taking different horizons into consideration is that if the crescent is sighted in South Africa, then in Australia it will be close to fajr time. Or in some other countries, the fajr time will have already expired. Will they wait until the fajr time to sight the crescent or will they keep fast and then break it?

Yes, a unified sighting is possible and easy for India, Pakistan and the Arab countries. In fact, South Africa could be made the criterion where there is a greater possibility of sighting on account of it being situated in the south west; and the system for the sighting of the crescent is also strong. In this way, the issue of the crescent for Africa, Europe, India and Pakistan going to the west will be solved.

Badā'i' as-Sanā'i':

هذا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة لا تختلف فيها المطالع، فاما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلدיהם دون البلد الآخر. (بدائع الصنائع: ٨٣، سعيد)

Al-Fiqh al-Hanafi Wa Adillatuhu:

إذا كان بين القطرين قريب بحيث تتحد المطالع فلا يعتبر، وإن كانت بعيدة بحيث تختلف المطالع فيعتبر فلو صام أهل قطر ثلاثة يوماً برأيه، وأهل قطر آخر تسعة وعشرين يوماً برأيه، فعليهم قضاء يوم إن كان بين القطرين قرب بحيث تتحد المطالع، وإن كانت بعيدة بحيث تختلف، لا يلزم أحد القطرين حكم الآخر، فالقرب مثل سوريا، والعراق، والبعد مثل الكويت والمغرب، وجاء عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهمَا صوم كل جماعة يوم يصومون،

وفطريهم يوم يفطرون. (الفقه الحنفي وأدلته: ١٤٨٩، قبول خبر الواحد في روية
بلال رمضان، دمشق)

'Allāmah Zayla'ī *rahimahullāh* writes:

والأشبه أن يعتبر لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم وانفصال الهلال عن شعاع
الشمس تختلف باختلاف الأقطار، كما أن دخول الوقت وخروجه تختلف
باختلاف الأقطار حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم منه أن تزول في
المغرب، وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحركت الشمس درجة
فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع شمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل
لغيرهم. (تبين الحقائق: ١٤٩١، امداية، ملتان)

Fatāwā Bayyināt:

The issue of different horizons has been a contentious one among the
past and latter day jurists. There are three views of the jurists in this
regard:

First view:

It is from Hadrat Imām Abū Hanīfah *rahimahullāh* and is known as
Zāhir ar-Riwāyah – that there is no consideration whatsoever for
differences in horizons. (However, there are many difficulties in
applying this to the entire world).

Second view:

Different horizons are considered for every place in every situation
and condition.

Third view:

Different horizons are not considered in countries which are near to
other, but considered with respect to those which are far from each
other. (The basis of this ought to be 'urf. There are different horizons
in most of the northern and southern countries. The crescent is
sighted in the south, but not in the north). 'Allāmah Zayla'ī
rahimahullāh and 'Allāmah Kāsānī *rahimahullāh* give preference to this
view.¹

---

¹ *Fatāwā Bayyināt*, vol. 3, p. 58.

Hadrat Muftī Muhammad Shaffī Sāhib *rahimahullāh* writes in *Ru'yat-e-Hilāl*:

Our honourable teacher, Hadrat Sayyid Muhammad Anwar Shāh Kashmīrī *rahimahullāh*, was of this view. Furthermore, our honourable teacher, Hadrat Maulānā Shabbīr Ahmad 'Uthmānī *rahimahullāh*, has made reference to a point in his *Fath al-Mulhim Sharh Muslim* giving preference to this view which, after reading it, the preference of this view becomes clear. This is especially so in our times when distances between the east and west are covered in a few hours. He says that it is explicitly stated in the Qur'ān and Sunnah that a month cannot be less than 29 days and more than 30 days. If different horizons are disregarded for countries which are far from each other and for countries of the east and west, then in opposition to this explicit text, it will necessitate that if the crescent is sighted in one city, while another distant city which is still in its 28th day receives this information. If the latter city is made subservient to the sighting, its month will total only 28 days which becomes less than the limit laid down by the Sharī'ah. And this is not correct. From this investigation of Hadrat 'Allāmah 'Uthmānī *rahimahullāh* we also learn what the criterion ought to be when deciding whether a country is far or near. That is, if a country is so far away that if the sighting of one place will result in the other place having a month of 28 or 31 days, then different horizons will have to be taken into consideration. Where the distance is not so much, different horizons will not be considered.¹

Muftī 'Abd al-Mun'im Sāhib states:

From the seniors of Deoband, the following scholars accept different horizons: Maulānā Anwar Shāh Kashmīrī *rahimahullāh*, Maulānā Shabbīr Ahmad 'Uthmānī *rahimahullāh*, Maulānā Muftī Muhammad Shaffī *rahimahullāh*, Maulānā Yūsuf Bannūrī *rahimahullāh* and others. Muftī Muhammad Farīd Sāhib also gives preference to this view.²

For more details refer to: *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 2, pp. 27-34; *Minhāj as-Sunan*, vol. 4, pp. 13-15; *Ru'yat-e-Hilāl*, pp. 58-59; *Fatāwā Bayyināt*, vol. 3, pp. 58-63.

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ Condensed from *Ru'yat-e-Hilāl*, pp. 58-59.

² *A'dal al-Aqwāl Fī Mas'alah al-Hilāl*, p. 72.

Different groups having different views on the sighting of the crescent

Question

As regards the sighting of the crescent of Shawwāl, the Muslims of Albania have become divided into various groups. They are:

1. One group followed Saudi Arabia. It neither kept fast nor performed tarāwīh. Instead, it observed 'īd the next day.
2. One group followed the people of Britain and observed 'īd one day after the previous group. However, no one in Britain sighted the crescent nor anyone in Albania. And there is just one hour time difference between these two countries.
3. The third group kept 30 fasts because the crescent was not sighted in Albania. These people observed 'īd two days after the first group and one day after the second group.

Now whose 'īd is correct as per the rules of the Sharī'ah?

Answer

The 'īd of the first group is incorrect whether on the basis of the Sharī'ah, common practice ('urf) or based on calculations.

The second group did not sight the crescent – not in its country nor in Europe. If it received correct and authentic information of sightings in nearby cities of Asia, and it therefore observed 'īd, it will be correct. If it followed Britain without receiving correct information of sighting, its 'īd is not correct.

The 'īd of the third group is correct because it did not receive correct information. Or if it did, it did not rely on it either because it did not receive the information via the correct channels or it did not accept the testimony of far off countries, or for some other reason. No matter what, its action is correct.

A Hadīth states:

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلا ثين ثم افطروا. (رواه الترمذى: ١٤٧، باب ما جاء لا تتقىموا الشهرين بصوم)

إذا كان بين القطرين قریب بحیث تتحد المطالع فلا يعتبر، وإن كانت بعيدة بحیث تختلف المطالع فيعتبر ولو صام أهل قطر ثلاثة يوماً برأه، وأهل قطر آخر تسعه وعشرين يوماً برأه، فعليهم قضاء يوم إن كان بين القطرين قرب بحیث تتحد المطالع، وإن كانت بعيدة بحیث تختلف، لا يلزم أحد القطرين حکم الآخر، فالقرب مثل سوريا، والعراق، والبعد مثل الكويت والمغرب، وجاء عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم صوم كل جماعة يوم يصومون، وفطريهم يوم يفطرون. (الفقه الحنفي وأدله: ١٤٨٩، قبول خبر الواحد في رواية بلال رمضان، دمشق)

Allāh ta'ālā knows best.

A few questions related to different horizons

Question

Nowadays there are various opinions and views with regard to the sighting of the crescent. What is the root of this? Kindly answer the following questions:

1. If the people of one city sight the crescent, on how many other cities is it necessary for them to follow this sighting? What is the extent of sighting the crescent? Up to how many kilometres is one horizon considered?
2. How many neighbouring countries' sighting of the crescent will be considered for this country [South Africa]? Is the horizon for Johannesburg and Cape Town the same, or is it different?
3. Can we take the sighting of Madīnah Munawwarah into consideration? If not, why not?

Answer

As per the *Zāhir ar-Riwayah* in the *Hanafi* madh-hab, the testimony of the east suffices for the west provided the information reaches in the correct manner, or it falls under the definition of information which is known to a very large number of people. Those who calculate differences in horizon on the basis of kilometres, then apart from their views being conflicting, such a calculation does not fall under the general rule. In most cases it is based on estimation. However, the

erudite 'ulamā' take differences in horizon into consideration for distant countries. Details in this regard were given previously.

2. If the crescent was certainly sighted in this country, and there is no blemish or defect in the information as per the principles of the Hanafī madh-hab, then it ought to be accepted. In the same way, the testimony of neighbouring countries will also be accepted.

3. One of the reasons for not accepting the testimony of Saudi Arabia is that its testimony in most cases is contrary to the obvious because the crescent is seen in the east and west on the same day. Whereas astronomers of the past and present say that this is not possible. Furthermore, the crescent is not sighted anywhere else. In fact, many times the day after the sighting, although the horizon is clear, the crescent is not sighted in general; and at times it is not specifically sighted. Sometimes the crescent is only 5-6 hours old and claims of sighting it are made. In fact, there are times when claims of sighting it are made even before the birth of the moon. Thus, how can a testimony which is against the obvious be accepted?

The other reason is that according to them – in the light of Hambalī jurisprudence – the testimony of one person [for Ramadān] and two persons for 'īd and other months is sufficient. Whereas, according to Hanafīs, if the horizon is clear, then the testimony of a very large number of people is required. Nevertheless, it is easy to save ourselves from this difference because when a Hambalī judge accepts such a testimony and passes his decision, the Hanafīs can accept it. However, it is very difficult to accept a testimony which is against the obvious. Furthermore, most people do not have knowledge of the details of their testimony. Instead, because it is an individual kingship, it becomes difficult if not almost impossible to obtain those details. This should not be misconstrued to mean that the testimony of Saudi Arabia is always wrong. It is, nonetheless, not too reliable according to the 'ulamā'. Also, bear in mind that erudite scholars are of the view that different horizons are taken into consideration for distant lands. Based on various reasons, they [Saudis] are not followed.

After answering all these questions, there still was the fear of disunity and disharmony in this country. And there are some so-called modernists who were spreading the view that Saudi Arabia be followed for Ramadān, 'īd, and so on. This, despite the fact that all three 'ulamā' bodies of this country (Cape Town, Natal and Gauteng) are rendering services in this regard and have been issuing unanimous verdicts on the sighting of the crescent. In order to remove these doubts and misgivings, Hadrat Muftī [Radā al-Haqq] Sāhib has written

a comprehensive and well-argued article on this subject in the light of the statements and texts of the jurists. It is presented to the reader:

لمعات الأدلة في اختلاف الأئلية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل الأئلية مواقيت للناس والحج، وإيفاء الموعيد، وقدر في عقبها الابتهاج بالفرح والعيد، نحمده على ما أولاانا الدين الأبيض النقى الصافى الحميد، ونقى أرواحنا وأجسادنا بحلية العبادة والتوحيد، ثم نشكره على ما أنشأ فىنا العلماء الكبار الذين نشروا ألوية العلم، وحاربوا الشيطان اللعين المريد.

والصلاه والسلام على أفضلي الرسل وخاتم الأنبياء السيد الرؤوف الرحيم، الفرد الفريد، الذي أخرجنا من ورطة المبالك، وظلمات الوبم إلى أنوار الشرع السديد، وعلى الله وأصحابه الذين هم نجوم الهدایة، وكواكب الكرامة، كل منهم كالدر النضيد، عن المعائب والنقائص بعيد، وعلى الأئمه المجتهدين، والفقهاء الذين بذلوا جهدهم في استنباط المسائل في العهد القديم والجديد، لا سيما على أبي حنيفة ومالك والشافعى وأحمد رحهم الله تعالى، فهؤلاء أئمنا وهم أولى بالإمامه، ونحن أحق بالتقليد. أما بعد

فقد سري أن توجهت علماء الكبار والمشايخ العظام من إفريقيا الجنوبيه إلى حل المعضلة التي تقاد أن تفرق عصا المسلمين في هذه المنطقة، المتبعة للذهب والدر، وتشتت شملهم، وتفرق جمعهم، وقد بذلوا جهدهم في هذا الصدد، وكيف لا، وقد رزقهم الله علماً وفهمـاً وصلاحـاً وتقوىـاً لا عصبية فيهم ولا عناد، فأشـكر الجمعيات الثلاث، جمعية كيب تاؤن، ونتـال، وترانـسـوال، باحتفالـهم في هذه الحفلـة المبارـكة لـتحقيق مـسئـلة رؤـية الـهـلال وـتـوجـيه عـنـانـ أـفـكارـيـمـ إـلـىـ تـسـيـدـ أـمـورـ الـمـسـلـمـيـنـ وـإـصـلـاحـ أـحـوـالـهـمـ، وـلـقـدـ فـرـحـتـ فـرـحـةـ الصـبـيـانـ بـالـعـيـدـ، بـأـنـ رـأـيـتـ بـعـيـنـيـ وـأـبـصـرـتـ بـكـرـيـمـيـ، خـضـوـعـ

العوام للعلماء هنا والإجابة لقولهم ودعوتهم، والرضاة بحكمهم وقضاء بهم، فمن كرم الله تعالى ومتنه أن وضع زمام أمور العوام هنا في أيدي العلماء، فيجب الشكر على هذه النعمة الكبرى، فنسأل الله تعالى أن يوفق علماء هذه المنطقة للأقضية الصحيحة. اللهم اجعلهم نجوماً لامعة، وأقماراً بازغة، وشموساً ساطعة، وبارك في مساعيهم الجميلة.

و قبل أن أبدأ بالقصد، أريد أن أنبه على أن الاتحاد والاتفاق بين مسلمي مملكة ودولة واحدة، ورفع النزاع والخصومة فيما بينهم، من أهم الأمور، فينبغي للعلماء التحرير، وأرباب القلوب الصافية، أن لا ينشئوا الاختلاف الجديد، ويعملوا على الطريقة القديمة، والسنة الجارية إلى الآن، وبي اعتبار رؤية بلاد هذه المنطقة، دون التعويل على البلاد النائية البعيدة، والآن أبدأ فيما أقصد ، وعلى الله التوفيق، ومنه الاستعانة.

وأقسام المطلوب في ثلاث لمعات:

اللمعة الأولى: في أقوال السادات الشافعية في اختلاف المطالع، فقد صر أساطين المذهب الشافعي وكباره بأن الصحيح عندهم أن اختلاف المطالع معتبر في أحكام الصوم والفطر وسائر الأحكام، قال الإمام النووي الشافعي ذلك الخبر الكبير والعالم التحرير الذي له منه على رقاب الشوافع في شرح المسلم، ما نصه:

"الصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقص في الصلاة وقيل إن اتفق المطلع لزمهم وقيل إن اتفق الإقليم وإن، فلا." (شرح النووي للصحيح المسلم: ١٤٨، باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم)

هذه العبارة تنادي بأعلى صوت بأن الصحيح عند الشافعية أن الرؤية لا تعم الناس بل تلزم رؤية أهل بلدة على بلدة بعيدة وما يقابل الصحيح يكون خطأ فعلم أن روایة أبي الطیب من الشوافع من عدم اعتبار اختلاف المطالع لا يعبأ بها ولا يعتد.

وقال حافظ الدنيا محمد علي ابن حجر الشافعی العسقلانی إمام درایة الحدیث وروایته في كتابه الشهیر بـ"فتح الباری" في شرح الصحيح البخاری" ما لفظه:

وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب، أحدها لأهل كل بلد رؤيتهم وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يشهد له وحکاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق وحکاه الترمذی عن أهل العلم ولم يحک سواه وحکاه الماوردي وجهاً للشافعية، ثانیها: مقابلة إذا رؤی ببلدة لزم أهل البلاد كلها وهي المشهور عند المالکية لكن حکی ابن عبد البر الإجماع على خلافه وقال: أجمع على أنه لا تراعی الرؤية فيما بعد من البلاد كخراسان والأندلس ... و بعد هذه السطور ... وقال بعض الشافعية: إن تقارب البلاد كان الحكم واحداً وإن تباعدت فوجهاً لا يجب عند الأکثر. (فتح الباری: ٤٢٦)، باب قول النبي صلی الله علیه وسلم إذا رأیتم الهلال فصوموا

يفيد هذا الكلام المذهب أربین: الأول: أن اعتبار اختلاف المطالع مذهب أكثر الشافعية. والثاني: أن اختلاف العلماء فيما لم تبعد البلدان بعداً كبيراً فإن بعدها بعضاً كثيراً كخراسان و الأندلس فقد حکی فيه ابن عبد البر الإجماع على اعتبار اختلاف المطالع، ورؤية كل بلدة لأهلها ولا ريب أن بعد المسافة فيما بين إفريقيا الجنوبية وال سعودية أكثر مما بين خراسان (وهي من

بلاد إيران) والأندلس (وهي الآن تسمى إسبانيا) فكيف ينبغي في ضوء ما حكينا عن ابن حجر اتفاق الأعياد فيما بيننا وبين العربية السعودية.

وقال ابن عابدين الشامي الحنفي في رسالة مفردة له في هذا الموضوع: وما اختاره من اعتبار اختلاف المطالع هو المعتمد عند الشافعية على ماصححه الإمام النووي في المنهاج عملاً بالحديث المذكور. (رسائل ابن عابدين: ٤٥١، الرسالة التاسعة، سهيل)

واعتبار اختلاف المطالع مذكور في أكثر كتب الشافعية كالمبسوط: (ص ٣٥، حيدر آباد)

اللمعة الثانية: في غرر النقول عن السادات الحنفية حفظهم الله ورعاهم أكثر علماء الأحناف لا يعتبرون اختلاف المطالع، ولكن كثيرون منهم يعتبرونه ويدعونه أشبه بحسب الدليل ويجسدوه أبين برهاناً وحججاً. وقد مضى أن ابن عبد البر ينادي بأعلى صوت أن البلدين البعيدتين اللتين بينهما بعد كبير يعتبر فيهما اختلاف المطالع بالإجماع. وقال الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع": هذا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة لا تختلف فيها المطالع فاما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر أهل كل بلد مطالع بلد़هم دون الآخر. (بدائع الصنائع: ٤٨٣، سعيد)

وفي فتاوى دار العلوم ديبوند حكاية عن التاتارخانية: أهل بلدة إذا رأوا البلال هل يلزم في حق كل بلدة اختلقو فيه فبعضهم قالوا: لا يلزم فإنما المعتبر في حق أهل بلدة رويتهم وفي الخانية لا عبرة باختلاف المطالع قال القدوري: إذا كان بين البلدين (بعد) لا يختلف به المطالع يلزم ذكر الحلوازي:

أنه الصحيح من مذهب أصحابنا. (فتاوي دار العلوم ديوان: ٦٤٦٣، مدلل ومكمل)

وحكى فيه أيضاً عن مختار النوازل: أهل بلدة صاموا تسعة وعشرين يوماً بالرؤبة وأهل بلدة أخرى صاموا ثلاثين بالرؤبة، فعلى الأول قضاء يوم إذا لم يختلف المطالع بينهما أما إذا اختلف لا يجب القضاء. (فتاوي دار العلوم: ٦٤٦٣، مدلل ومكمل)

وقال الملا علي القاري الحنفي في شرح النقاية: والأشبه من حيث الدليل هو الاعتبار باختلافها كما في دخول وقت الصلاة لأن السبب شهود الشهر فإذا انعقدت الرؤبة في حق قوم لا يلزم أن ينعقد في حق غيرهم مع اختلاف المطالع كما لو زالت الشمس أو غربت على قوم دون آخرين يجب الظهر أو المغرب على الأولين دون أولئك لعدم انعقاد السبب في حقهم واختار صاحب التجريد وغيره من المشايخ اعتبار اختلاف المطالع كما روى الجماعة إلا البخاري من حديث كريب رضي الله عنه أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام قال: قدمت الشام وقضيت حاجتها واستهل عليها رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس رضي الله عنه قال: متى رأيتم الهلال قلت: ليلة الجمعة فقال: أنت رأيته قلت: نعم، ورآه الناس فصاموا وصام معاوية رضي الله عنه فقال: لكن رأينا ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه أي الهلال فقلت: أو لا تكتفي برؤبة معاوية وصيامه فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(شرح النقاية: ١٤١٢، كتاب الصوم، سعيد)

وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للمحدث الزيلاعي: والأشبه أن يعتبر اختلاف المطالع لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار كما أن دخول الوقت وخروجه يختلف باختلاف الأقطار حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم منه أن تزول في المغرب وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحركت الشمس درجة فتلük طلوع فجر قوم وطلوع شمس الآخرين وغروب بعض ونصف ليل لغيرهم. روي أن أبي موسى الضرير الفقيه صاحب المختصر قدم الأسكندرية فسئل عن صعد على منارة الأسكندرية فيرى الشمس بزمان طويل بعد ما غربت عندهم في البلد أحيى له أن يفطر فقال: لا يحل لأهل البلد لأن كلاماً مخاطب بما عنده والدليل على اعتبار اختلاف المطالع ما روي عن كريب رضي الله عنه...الخ.-*(تبين الحقائق: ١٤٢١)*

وقد حقق هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية حفظهم الله ورعاهم فقالوا: وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة أربعة عشر قرناً لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة فإن أعضاء الهيئة يرون بقاء الأمر على ما كان عليه وعدم إثارة هنا الموضوع وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علماءها من الرأيين المشار إليها في المسألة إذ لكل منها أدلة ومستنداته نقلأً عن تحرير هيئة العلماء الكبار لل سعودية.

ونافق أصحاب الفتوى بهذه بأن لا تثار بهذه القضية هنالك وبقي الأمر على ما كان في السنوات الماضية من اعتماد بهذه الدولة برأيتها دون الاستشارة إلى دول بعيدة أخرى.

اللمعة الثالثة: قد تحقق مما مضى أن الشافعية بأسرِّهم، وجمعًاً كبيارًا من الحنفية يعتبرون اختلاف المطالع، لكن قد يخطر ببال بعض العلماء أن بعض

الشوافع وكثيراً من الحنفية لا يعتبرون اختلاف المطالع فلم لا يفقن بقولهم ولم لا يعتبر العيد واحداً موافقاً بالسعودية؟ ولم لا يقبل الاتحاد بالمركز الإسلامي؟

فالتحقيق في هذا الصدد عند الفقير تراب أقدام العلماء أن الأحناف الذين لا يعتمدون على اختلاف المطالع يشترطون لتوحيد العيد وتوفيقه وإجراءه في جميع البلاد أحد شروط ثلاثة لا توجد فيما نحن فيه عند الأحناف وهي بهذه: إما أن يتحمل إثنان الشهادة أو يشهدان على حكم القاضي أو يستفيض الخبر والظاهر أن بهذه الشرائط لا توجد في أكثر المواقع إما عدم وجود الشرطين الأولين أعني تحمل الشهادة أو الشهادة على حكم القاضي فانتفاءه ظاهر إذ لا يشهد على شهادة الشاهدين شاهدان هنها ولا يشهد الشهود هنها على حكم القاضي السعودي واستفاضة الخبر أيضاً مشكوكه إذ لا يستفيض الخبر من السعودية في موقع كثيرة ولو سلمنا استفاضة الخبر وشهرته في بعض الواقع فلا نظن أن قضاة السعودية يراغون المذهب الآخر، فإن مذهب الأحناف أن الشهود يجب أن يكونوا عدولأً وأن المطلع إن كان صافياً والسماء مصححة والأفق مضيئاً فيشترط الجمع العظيم الذي يحصل اليقين بخبرهم.

قال القاري في شرح النقاية بعد ما أوضح: أن العدل الواحد قنأً كان أو حراً يكفي في الصوم إذا كانت السماء متغيرة وشرط مع غيم للفطر نصاب الشهادة وبيو رجلان أو رجل وامرأتان ثم قال: وبلا غيم ونحوه شرط جمع عظيم أي في الصوم والفطر لأن انفراد الجمع القليل بالرؤبة يوجب ظن غلطهم فيوجب التوقف فيه حتى يكون جماعاً كثيراً.

(شرح النقاية: ١٤١١، كتاب الصوم، سعيد)

ثم قال والجمع العظيم قيل أهل محله، وعن أبي يوسف خمسون رجلاً كالقسامة، وعن محمد أنه قدر ما يحصل للإمام العلم بخبرهم. (شرح النقاية: ١٤١١، كتاب الصوم، سعيد)

لكن شاهد كثير من الناس هناك أن المطلع كان صافياً والسماء مصحية وأذيع الخبر بالراديو ولم يرى الهلال الجمع العظيم.

وأما أمر الحج وسائر العبادات للمقيمين هناك فيفعلونها تبعاً لمطلعهم وبليدهم ولذلك عبادتهم صحيحة.

وأخيراً لا آخرأ أقول من غير لومة لائم: أن علماء إفريقيا الجنوبية ومشايخها أشجعاء مجتزعون يصدعون بالحق، ولا يخافون بالله لومة لائم، لا يمنعهم، ولا يردعهم من إظهار الحق أية حكمة، و لا أية قوة ، عندهم قوة فصل الخصومات والأقضية، لا يخدعون ولا يخدعون، يميزون القطمير من التقير، والغث من السمين، قد صرفاً أعمارهم في خدمة الدين، لهم علم غزير، وفهم دقيق، وإمام تام باللغات المختلفة، التقوى دثاريم، والتدين شعارات، يحيطون بجوانب المسائل وأطراها، يعرفون شروط المسائل وأدابها، نداء الحق في سوداء قلوبهم، وصياغ الباطل قذاء أعينهم، فكيف يريد بعضهم أن يعتمدوا على الدول البعيدة في مثل هذه المسألة المهمة، فهل يستخفون بآلاء الله تعالى التي منحها إليهم؟ ويل توجد بهذه الصفات في غيرهم؟ كلا، ثم كلا.

فالمرجو من المشايخ العظام، وأرباب الفتوى والقضاء، أن يمشوا على سنتهم القديمة ولا يلتفتوا إلى أي نداء مثل هذا النداء. وعلى الله التوفيق والاعتماد. والله تعالى أعلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه (الشيخ المفتى) رضاء الحق عفا الله عنه

دار الإفتاء، دار العلوم زكرياء، لينيшиا
إفريقيا الجنوبية.

INTENTION FOR FASTING

Making intention of fasting on the 1st day for the entire month

Question

A person makes an intention of fasting on the 1st day of Ramadān for the entire month. Do any of the Imāms consider this to be sufficient?

Answer

According to Imām Abū Hanīfah *rahimahullāh*, Imām Shāfi‘ī *rahimahullāh* and Imām Ahmad ibn Ḥambal *rahimahullāh* making intention to fast for the entire month on the first day of the month is not enough. Instead, a separate intention must be made each day. Imām Mālik *rahimahullāh* is of the view that an intention on the first day for the entire month will suffice. Therefore, it will not be necessary to make a new intention for each day. If the person experiences anything which breaks the intention, it will be necessary for him to renew his intention. *Sehrī* takes the place of an intention. An intention is automatically considered when a person partakes of *sehrī*.

Badā’i‘ as-Sandā’i‘;

ويشترط لكل يوم من رمضان نية على حدة عند عامة العلماء، وقال مالك: يجوز صوم جميع الشهر بنية واحدة وجه قوله إن الواجب صوم الشهر لقوله تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه"، والشهر اسم لزمان واحد، فكان الصوم من أوله إلى آخره عبادة واحدة، كالصلوة واللحج فيتأدى بنية واحدة، ولنا أن صوم كل يوم عبادة على حدة غير متعلقة باليوم الآخر، بدليل أن ما يفسد أحديها لا يفسد الآخر، فيشترط لكل يوم منه نية على حدة. (بدائع الصنائع: ٦٨٥، سعيد)

Sharh Muhadh-dhab:

فرع في مذاهبهم في النية لكل يوم من كل صوم: ومذهبنا أن كل يوم يفتقر إلى نية سواء نية صوم رمضان والقضاء والكفارة والتنذر والتطوع، وبه قال أبو حنيفة، وإسحاق بن راهويه، وداود، وابن المنذر، والجمهور، وقال مالك: إذا نوى

في أول ليله من رمضان صوم جميعه، كفاه لجميعه، ولا يحتاج إلى النية لكل يوم، وعن أحمد وإسحاق روايتان، أصحهما كمذہبنا، والثانية كمالک، واحتج مالک بأنه عبادة واحدة، فكفتة نية واحدة، كالحج وركعات الصلاة، واحتج أصحابنا بأن كل يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض ولا يفسد بفساد بعض، بخلاف الحج وركعات الصلاة. (شرح المذب للامام النووي: ٦٤٠، دار الفكر. والفقه الاسلامي وادله: ٥٧٤، دار الفكر)

Al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah:

الشافعية قالوا: أركان الصيام ثلاثة: ... منها النية إلى قوله... ويجب تجديدها بكل يوم صامه. الحنفية، قالوا : وأما شروط صحة الأداء فاثنان... ثانية النية... ولا بد من النية لكل يوم من رمضان. (الفقه على مذاهب الاربعة:

(١٥٤٧)

Allāh ta'ālā knows best.

When a person is unconscious at night

Question

A person lost consciousness after maghrib in the month of Ramadān. He regained his consciousness the next evening. Is his fast for the day considered?

Answer

His fast is considered because the time for an intention commences from maghrib, and the external condition of the person shows that he must have had an intention to fast the next day.

Hāshiyah at-Tahtāwī:

ويشترط لصحة أدائه ثلاثة شرائط: النية في وقتها لكل يوم... الوقت بالنسبة لأداء رمضان بعد الغروب إلى قبيل الضحى، ففي أي جزء منه وجدت صح... فإن الجنون إذا طرأ بعد النية وبقي إلى الغروب صح صومه. (حاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح: ص ٦٣٦، كتاب الصوم، قدىمى)

ومن جن أو أغمي عليه بعد النية (أي صح صومهما) وإنما لم يصح صومهما في اليوم الثاني لعدم النية. وفي الطحطاوي: قوله بعد النية أي بعد ما نواه في محل النية. (الدر المختار مع حاشية الطحطاوى: ١٤٤٠، كوتته)

Allāh ta'ālā knows best.

When a person falls unconscious during the day

Question

A person was fasting but fell unconscious. He did not eat or drink anything. Is his fast considered?

Answer

The fast of the above person is fulfilled because unconsciousness is not from among the breakers or invalidators of fast.

Al-Hidāyah:

من أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء لوجود الصوم فيه ويبو الإمساك المقرن بالنية. (المهداية: ٢٢٣). وكذا في البحر الرائق: (١٦٧٧، كوتته. وحاشية الطحطاوى على الدر: ١٦٦٨، كوتته. والجوايرة النيرة: ٩٦٩٠).

Hāshiyah at-Tahtāwī:

ويشترط لصحة أدائه ثلاثة شرائط: النية في وقتها لكل يوم... الوقت بالنسبة لأداء رمضان بعد الغروب إلى قبيل الضحوة، ففي أي جزء منه وجدت صح... فإن الجنون إذا طرأ بعد النية وبقي إلى الغروب صح صومه. (حاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح: ص ٦٣٦، كتاب الصوم، قديمي)

Allāh ta'ālā knows best.

When a person fasts with the intention of receiving money

Question

There is a person who does not keep fast. A pious man made this promise to him: "If you fast, I will give you fifty rands for each fast which you keep." The man kept the fasts, and is now asking for the

money which he was promised. The pious man says to him: "I only promised you so as to encourage you to fast." Who is in the right?

Answer

The man who kept the fasts will receive the rewards for them and will absolve himself of his obligation, but he will not be eligible for the money.

Ad-Durr al-Mukhtār:

قيل لشخص صل الظهر ولك دينار، فصل ب بهذه النية، ينبغي أن تجزئه ولا يستحق الدينار. وفي الشامية: قال في الأشباء: وبهذه المسئلة ليست منصوصة في مذهبنا وصرح به النووي، وقواعدنا لا تأبه. (الدر المختار مع الشامي: ١٤٣٨، سعيد. ومثله في الفتاوى اللكنوی: ص ٢٣٩، في باب النية)

Allāh *ta'ālā* knows best.

THE BREAKERS AND NON-BREAKERS OF FAST

Applying "Vicks" while fasting

Question

A person applies "Vicks" while he was fasting. Does his fast break?

Answer

The effect of Vicks reaches the brain, and not the actual substance. The fast will therefore not break. For example, a fasting person applies antimony (surmah). The effect of it is felt in the throat. Similarly, applying oil to the head has the effect of cooling the eyes. Despite this, the fast does not break. In order for a fast to break, it is necessary for the actual substance to enter. For example, when smoke is intentionally inhaled down the throat, the fast will break. This is because the actual smoke went down his throat.

Hāshiyah at-Tahtāwī:

ومفاده أنه لو دخل حلقة الدخان أفتر أي دخان كان ولو عوداً أو عنبراً لو ذاكراً لإمكان التحرز عنه، فليتبه له، كما بسطه الشرنبلالي، قوله إنه لو دخل حلقة الدخان، كان تبخر بخور فأشم دخانه وأدخله في حلقة ذاكراً لصومه فسد صومه، لإمكان التحرز، ولا يتوبم أنه كشم الورد ومائه والمسك، لوضوح الفرق بين ہواء تطيب بريح المسك وشمها وبين جوبر دخان وصل إلى جوف بفعله، شرنبلالية. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار، ١٤٥٠، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، كوثئه)

We learn from the above that the fast breaks with the actual smoke going down, not by the mere sniffing of the fragrance. Vicks is like a fragrance; the actual substance does not enter.

Marāqī al-Falāh:

اكتحال ولو وجد طعمه أي طعم الكحل في حلقة أو لونه في بزاقه أو نخامته في الأضح ويبو قول الأكثر وسواء كان مطيباً أو غيره وتفيد مسألة الاكتحال ودين الشراب الآتية أنه لا يكره للصائم شم رائحة المسك والورد ونحوه، مما لا يكون جوبرأً متصلةً كالدخان، فإنهما قالوا: لا يكره الاكتحال بحال، ويبو

شامل للمطيب وغيره، ولم يخصه النوع منه، وكذا دهن الشارب، ولو وضع في عينيه لبناً أو دواء مع الدهن، فوجد طعمه في حلقه لا يفسد صومه إذا لا عبر بما يكون من المسام. (مراقي الفلاح، ص: ٩٣٨، باب ما لا يفسد الصوم،
بيروت)

Badā'i' as-Sanā'i':

ولو اكتحل الصائم لم يفسده وإن وجد طعمه في حلقه... لأنه لا منفذ من العين إلى الجوف، ولا إلى الدماغ، وما وجد من طعمه بذلك أثره لا عينه.
(بدائع الصنائع: ٩٦٣، سعيد)

Kitāb al-Fatāwā:

Question: Is it permissible to apply Zandu balm and other similar medical ointments while fasting? The effects of these medications seem to reach the brain.

Answer: A fast only breaks when a substance in itself enters through one of the natural entry points into the stomach or brain. If a substance enters the brain through the pores of the body, the fast does not break.

وما يدخل في مسامات البدن من الدهن لا يغطر. (الفتاوى الهندية: ١٤٠٣)

If, instead of the actual substance, its effect enters the body, the fast does not break. When an ointment or balm is applied, it is only the effect of that substance which enters the body, and not the actual substance. Furthermore, it goes through the pores of the body. The fast will therefore not break.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Pouring oil into the ears

Question

What is the ruling with regard to pouring oil into the ears while fasting?

---

¹ *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 3, p. 396.

Answer

When oil or any medication is poured into the ears, the fast breaks. However, if water goes into the ears, the fast does not break.

Al-Bahr ar-Rā'iq:

(أفطر في أذنه... أفطر)... وأطلق في الإقطار في الأذن، فشمل الماء، ويبو في الدهن بلا خلاف، وأما الماء فاختار في الهدایة عدم الإفطار به، سواء دخل بنفسه أو أدخله، وصرح الولوالي: بأنه لا يفسد صومه مطلقاً على المختار معللاً بأنه لم يوجد الفطر صورة ولا معنى، لأنه مما لا يتعلق به صلاح البدن بوصوله إلى الدماغ، وجعل السعوط كالإقطار في الأذن، وصححه في المحيط، وفي فتاوى قاضي خان: أنه إن خاض الماء فدخل أذنه لا يفسد، وإن صب الماء في أذنه، فالصحيح أنه يفسد، لأنه وصل إلى الجوف بفعله، ورجحه المحقق في فتح القدير. (البحر الرائق: ٢٦٧٨، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، كوثة وكذا في الشامي: ٣٩٦، سعيد)

Al-Hidāyah:

ومن احتقن أو استعطف أو أقطر في أذنه أفطر، لقولها: الفطر ما دخل، ولو وجود معنى الفطر، ويبو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف، ولا كفارة عليه، لأن عدمه صورة، ولو أقطر في أذنيه الماء، أو دخلهما لا يفسد صومه، لأن عدم المعنى والصورة، بخلاف ما إذا أدخله البدن. (الهدایة: ١٤٢٠، باب ما يوجب القضاء الكفارة)

وللمزيد أنظر: الفتاوى الهندية: ١٤٠٦، وحاشية الطحطاوى على مراقب الفلاح: ٦٧٦، قديمى، وامداد الفتوى: ٩٦٢٨، وفتاوى رحيمية: ٩٦١، وايضاح المسائل:

.٨٤

Allāh ta'ālā knows best.

Further investigation on the above ruling

Question

Some 'ulamā' state that dripping oil or medication in the ear does not break the fast. What is the essence of their investigation?

Answer

Those who say that dripping oil or medication in the ear does not break the fast say that physicians have ascertained that there is no passageway linking the ears to the brain or stomach. Thus, if oil or medication is dripped into the ear, there is no possibility of it reaching the brain or stomach.

Imdād al-Fatāwā contains the conversation of a questioner which he had directly with a doctor:

He (the honourable doctor) says that when oil or medication is dripped into the ear, there is no possibility of it reaching the stomach. This is because the external canal ends at a skin called a barrier. That skin is attached to the ear like a box whose only pathway is the external canal. Unless, off course, if a person – due to some ailment – has a whole in that skin.¹

Maulānā Khālid Sayfullāh Sāhib writes:

This is essentially connected to medical science. After obtaining affirmations from several doctors, we learnt that there is no pathway connecting the ear to the brain or stomach. Instead, the ear has a barrier which seals off this pathway. On the other hand, there is a pathway linking the eyes to the throat. It is known through experience that when a person drips medication in his ears, he does not perceive its taste. Whereas medication applied to the eyes is immediately perceived in the throat. Therefore, liquid medication applied to the eyes ought to be a breaker of the fast. Medication dripped into the ears should be accepted as a breaker of the fast as a precaution.²

A study of the books of jurisprudence shows that a fast breaks on account of two things: (1) *sabb* – to pour or insert. (2) *wusūl* – to reach.

Badā'i' as-Sanā'i':

---

¹ *Imdād al-Fatāwā*, vol. 2, p. 147.

² *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 1, p. 185.

وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ من المخارق الأصلية كالأنف أو الأذن والدبر، بأن استعطف أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه أما إذا وصل إلى الجوف فلا شك فيه لوجود الأكل من حيث الصورة، وكذا إذا وصل إلى الدماغ، لأن له منفذًا إلى الجوف فكان بمنزلة زاوية من زوايا الجوف. (بدائع الصنائع: ٩٦٣، سعيد)

Al-Mabsūt:

وأكثر مشايخنا رحمة الله تعالى على أن العبرة للوصول حتى إذا علم أن الدواء اليابس وصل إلى جوفه فسد صومه، وإن علم أن الرطب لم يصل إلى جوفه، لا يفسد صومه عنده، إلا ذكر اليابس والرطب بناء على العادة. (المبسوط للإمام السرخسي: ٣٧٨)

Muftī Rāfi' Sāhib writes in *al-Maqālāt al-Fiqhīyyah*:

هُنَّا ثَلَاثَة أَصْوَل اتَّفَقْتُ عَلَيْهَا الْمَذَابِب الْأَرْبَعَة وَنَخْتَاج إِلَيْهَا فِي مَنَاقِشَة عَدَة مِنَ الْمَنَافِذ الَّتِي لَهَا تَعْلُق بِالْطَّبْ وَتَشْرِيْح الْأَبْدَان وَبِي كَمَا تَلِي:

الْأَصْل الْأَوَّل: اتَّفَقْتُ الْمَذَابِب الْأَرْبَعَة عَلَى أَنَّ الْمَفْطَر إِنَّمَا يَحْصُل إِذَا وَصَلَ الشَّيْءُ الْمَفْطَر إِلَى الْجَوْف الْمُعْتَبَر مِنَ الْمَنَفِذ الْمُعْتَبَر، وَلَا فَطَر إِذَا لَمْ يَصُل إِلَيْهِ وَلَا إِذَا وَصَل إِلَيْهِ مِنْ مَنَفِذٍ غَيْرٍ مُعْتَبَر.

الْأَصْل الْثَّانِي: أَنَّ كُلَّ ثَقْبَة أَوْ فَتْحَةٍ فِي ظَاهِرِ الْجَسْم لَيْسَ لَهَا مُسْلِكٌ إِلَى الْجَوْف الْمُعْتَبَر فِي الصِّيَام، لَا مُبَاشَرَة، وَلَا بِوَاسِطَةٍ قَنَّة أَوْ جَوْفٍ آخَر، فَهِيَ مَنَفِذٌ غَيْرٌ مُعْتَبَرٌ فِي الْمَذَابِب الْأَرْبَعَة، سَوَاء كَانَتِ الْفَتْحَة خَلْقِيَّة أَوْ غَيْرَ خَلْقِيَّة، فَلَا يَفْسُدُ الصُّومُ عَنْ أَحَدٍ بِمَا يَدْخُلُ إِلَى بَاطِنِ الْجَسْم، بِمَثَلِ هَذَا الْمَنَفِذ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خَلَافًا، وَبِهِ مَوْافِقُ الْقِيَاسِ

الأصل الثالث: أن الثقبات والفتحات التي توجد في ظاير الجسم إلى باطنه، فمنها ما هي ظاهرة النفوذ إلى الجوف المعتبر كالفم والأنف والدبر، فلا يحتاج فيها إلى رأي الطب، ومنها ما هي نفوذها وعدم نفوذها إلى الجوف المعتبر خفاء، فالجزم فيها بأنها نافذة إليه أو لا؟ ليس في الأصل من باب الفقه، لأنه من باب الطب وتشريح الأبدان كما صرحت به غير واحد من الفقهاء كالسرخسي في المبسوط، والمرغيني في الهدایة، وابن الهمام في فتح القدیر، وابن نجیم في البحر الرائق... فلا بد فيها من الاعتماد على أهل الطب وخبرائهم، فالمعتبر من المنافذ عند الإمام أبي حنیفة وعامة المشايخ بي: الفم، والأنف، والأذن، والدبر، وفرج المرأة، والآمة، والجائفة، والثقبة، والثلاثة الأخيرة غير معتبرة عندهما، والإحیل معتبر عند أبي يوسف خلافاً لهم.

النظر الطبی في مذهبهم:

لا إشكال في اعتبار الفم، والأنف، والدبر، والجائفة، والثقبة، لأن نفوذ كل منها إلى الجوف المعتبر ظاير، وأما اعتبار الآمة عند أبي حنیفة، وعامة المشايخ، وقبل المرأة عند المشايخ، والأذن عند جميع الحنفية والإحیل عند أبي يوسف، ففيه إشكال من حيث الطب الحديث، فإنه ينکر نفوذها إلى الحلق أو المعدة أو الأمعاء... وأما الأذن: فلأن الدواء أو الماء أو الدين ونحوها لا تصل بالإقطار فيها إلى الحلق إذا كانت طبلة الأذن سليمة غير مخروقة، لأن فتحة الأذن ليست بنافذة إلى الحلق لا مباشرة ولا بواسطة قناة أو جوف آخر إلا إذا كانت الطبلة مخروقة - وإيضاحه: أن الأذن ثلاثة أقسام: (۱) الأذن الخارجية (۲) الأذن الوسطى (۳) الأذن الداخلية - والطبلة حاجزة بين أذن الخارجية والوسطى، وهي (أي: الطبلة) غشاء مثل الجلد تماماً في تركيبها، وما يقتضي في الأذن الخارجية لا يصل إلى الأذن الوسطى إلا بشرب المسام إذا كانت الطبلة سليمة غير مخروقة فلا يصل إلى الحلق

والأسول الثلاثة التي قدمناها في أول هذا الفصل عن المذاهب الأربعه تقتضي أن لا تعتبر هذه المنافذ الأربعه أيضاً عند الحنفية بالاتفاق. (المقالات الفقهية: ضابط مفطرات الصوم في المذاهب الاربعه: ص ١١٤-١١٣، ١٤٣، ١١٤، الباب الثاني، مكتبه دار العلوم كراچي)

In the light of the above investigations, it becomes clear that dripping oil or medication into the ear ought not to break the fast because there is no pathway [linking the ears to the brain or stomach].

Allāh ta'ālā knows best.

Applying medication into the eyes

Question

A person applied medication into his eyes while he was fasting. What is the ruling?

Answer

Applying medication or antimony (surmah) to the eyes does not harm the fast in any way. The fast remains valid even if the effect of the medication is felt in the throat.

Marāqī al-Falāh:

ولو وضع في عينه لبناً أو دواء مع الدهن فوجد طعمه في حلقه لا يفسد صومه
إذ لا عبرة بما يكون من المسام. (مراقب الفلاح: ص ٢٣٩، باب ما لا يفسد
الصوم، بيروت)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ولو أقطر شيئاً من الدواء في عينه لا يفطر صومه عندنا وإن وجد طعمه في
حلقه. (الفتاوى البنديه: ١٤٠٣، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد)

Ahsan al-Fatāwā:

Question: When liquid medication is applied to the eyes, its effect is clearly felt in the throat. Does the fast break because of this?

Answer: The fast does not break.

قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله وإن وجد طعمه في حلقه) أي طعم الكحل أو الدين كما في السراج.

Allāh ta'ālā knows best.

Inserting medication into the nose

Question

A person inserted medication into his nose while he was fasting. Does his fast break?

Answer

Inserting medication into the nose while fasting invalidates the fast and *qadā* becomes *wājib*.

Al-Fatāwā al-Walwālijīyyah:

أما السعوط في الأنف والإقطار في الأذن: إن كان ديناً أو ما يشبهه يفسد صومه لأنه وصل إلى جوف الرأس ما هو مصلح للبدن فكان في معنى الأكل.
(الفتاوى الولواجية: ٢٤٠، بيروت)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه ديناً أفتر ولا كفارة عليه هكذا في الهدایة. (الفتاوى الهندية: ٤٠٤/١، الباب الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد، ومراقي الفلاح: ص ٤٥، باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ، بيروت)-

Idāh al-Masā'il:

If medication or water goes into the nose, the fast breaks. In the same way, the fast breaks when medication or water reaches the throat. Therefore when performing *ghusl*, a person should not resort to excessive gargling of the mouth and sniffing of water.¹

Fatāwā Rahīmīyyah, vol. 5, p. 198; *Fatāwā Dār al-'Ulūm*, vol. 6, p. 416; *Jawāhir al-Fiqh*, vol. 1, p. 378.

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ *Idāh al-Masā'il*, p. 85.

When ejaculation occurs while shaving the pubic region

Question

A fasting person was shaving his pubic region when he was overcome by passion which resulted in ejaculation. Is the fast broken?

Answer

In this case the fast is invalidated and it is wājib to keep a qadā fast. This is because he must have touched his private part at the time of ejaculation. And the rule is that if ejaculation takes place with passion after having touched the private part, then the fast breaks.

Al-Fatāwā al-Walwālijīyyah:

الصائم إذا عالج ذكره حتى أمنى يجب عليه القضاء به المختار، لأنه وجد الجماع معنى. (الفتاوى الولوالجية: ١٦١٨، فيما يفسد صومه وفيما لا يفسد،
بيروت)

Al-Bahr ar-Ra'iq:

قالوا: الصائم إذا عالج ذكره حتى أمنى يجب عليه القضاء وبه المختار، كذا في التجنيس والولوالجية، وبه قال عامة المشايخ، كذا في النهاية. (البحر الرائق:
٢٤٧٦، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، كوثئه)

Ahsan al-Fatāwā:

It is a major sin to ejaculate through masturbation. The *Hadīth* curses such a person. The fast breaks, *qadā* becomes wājib, but not *kaffārah*.

Allāh *ta'ālā* knows best.

An asthmatic using an inhaler

Question

A person is an asthmatic and it is difficult for him to manage without an inhaler. If he does not use one, his asthma symptoms become quite bad. What is the ruling with regard to using an inhaler while fasting?

Answer

If the person is a chronic asthma patient and cannot do without an inhaler, he may use the inhaler and also pay *fidyah*. In this way, he will be carrying Allāh's orders according to his strength and ability. If he is

not a chronic asthma patient, he must make qadā of the fast, and kaffārah is not necessary. A chronic or perpetual asthmatic falls under the rule of a shaykh-e-fānī (a definition of this is given further down). No matter what, he must fast as much as he can, use the inhaler when needed, and pay the fidyah as well.

Al-Jauharah an-Nayyirah:

والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم يفطر ويطعم لكل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير كما يطعم في الكفارات، الفاني الذي قرب إلى الفناء أو فنيت قوته، كما العجوز مثله. (الجوبرة النيرة: ١٧٦، كتاب الصوم، امدايه، ملتان)

Nūr al-Īdāh:

ويجوز الفطر لشيخ فانٍ وعجز فانية... وتلزمها الفدية... وفي حاشية الطحطاوي: وإنما لزمته باعتبار شهرية الشهر، وأبيح له للحرج، وأفاد القهستاني عن الكرماني: أن المريض إذا تحقق اليأس من الصحة أي صحة يقدر معها على الصوم فعليه الفدية لكل يوم. (حاشية الطحطاوى على مراقب الفلاح: ص ٦٨٨، كتاب الصوم، قديمى)

When an asthmatic keeps fast while using an inhaler as well, it will be like an abstention for which he will also be rewarded.

Al-Jauharah an-Nayyirah:

وإذا قدم المسافر أو طهرت الحائض في بعض النهار أمسكا بقية يومهما... قوله أمسكا أي على الإيجاب هو الصحيح قضاء لحق الوقت لأنه وقت معظم. (الجوبرة النيرة: ١٧٧، كتاب الصوم، امدايه، ملتان)

Kitāb al-Fatāwā:

Minuscule amounts of the medication contained in an inhaler go down the throat or it changes into gas and goes down the throat. This is why I always advise such a person to take the inhaler when needed but to continue keeping the fast. In this way he will be carrying out the order of Allāh *ta'ālā* according to his strength and capability. Those who fall under the category of *sāhib-e-istitā'at* (having the ability to fast) must

also pay the fidyah so that if the fast does not suffice, the fidyah will make up for the defect. To convey anything down the throat via the mouth causes the fast to break. In the same way, conveying anything down the throat via the nose breaks the fast. Therefore, the same rule will apply to both types of inhalers.¹

Note: An inhaler is a type of pump which contains medication. It is placed in the mouth, and when pressed, it releases the medication in the form of a gas which is conveyed directly to the lungs. The patient experiences some relief after a few moments.

Allāh ta'ālā knows best.

Definition of a shaykh-e-fānī

Imdād al-Fatāwā:

Question: What is the definition of a shaykh-e-fānī who is absolved from fasting? In other words, at what age and in what condition is he classified as a shaykh-e-fānī?

Answer:

في الدر المختار: وللشيخ الفاني العاجز من الصوم الفطر ويفدي الخ، وفي رد المختار: أي الذي فنيت قوته أو أشرف على الفناء ولذا عرفوه بأنه الذي كل يوم نقص إلى أن يموت نهراً ومثله ما في قهستاني عن الكرماني: المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض، وكذا ما في البحر: لو نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشغاله بالمعيشة له أن يطعم ويفطر لأن استيقن أنه لا يقدر على القضاء. (الدر المختار مع الشامى: ٢٩١)

From the above traditions, a concise definition of a shaykh-e-fānī is: based on his present condition, he does not have the ability to fast nor is there hope that he will be able to fast in the future. This inability could be due to old age or illness.²

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 3, p. 394.

² *Imdād al-Fatāwā*, vol. 2, p. 151.

When a patient cannot continue without taking medicine

Question

A person is ill and his doctor said to him that it is essential for him to take certain medications 2-3 times during the day. Is it permissible for such a person to abstain from fasting?

Answer

If a religious Muslim doctor who is an expert in his field says that it is harmful for such a person to keep a fast, and that if he does not take his medication during the day then his illness will worsen, then it will be permissible for such a person to abstain from fasting. It is necessary for him to keep *qadā* once his health is restored.

Badā'i' as-Sanā'i':

أما المريض فالمرخص منه هو الذي يخاف أن يزداد بالصوم واليه وقعت الإشارة في الجامع الصغير، فإنه قال: في رجل خاف إن لم يفطر تزداد عيناه وجعاً أو حماه شدة أفطر، وذكر الكرخي في مختصره: أن المريض الذي يبيح الإفطار هو ما يخاف منه الموت أو زيادة العلة كائناً ما كانت العلة. (بدائع

الصناع: ٩٤، سعيد، فصل في حكم فساد الصوم)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ومنها المرض: المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذباب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء إذا أفطر، كذا في المحيط، ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض، والاجتهاد غير مجرد الوبم بل هو غلبة ظن عن إمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق، كذا في فتح القدير والصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم فهو كالمريض كذا في التبيين. (الفتاوى الهندية: ١٤٠٧، الباب الخامس في الأعذار

التي تبيح الإفطار)

ولمن خاف ويبو مريض زيادة المرض بكم أو كيف لو صام، أفاد أن الصحيح الذي غالب على ظنه المرض بصومه ليس له أن يفطر وأفاد السيد أن في ذلك خلافاً، فالزيلاعي على إباحة الفطر له والعلامة المسكون على عدمه، وقد تبع فيه صاحب الذخيرة، وجرى على إباحة الفطر في الدر، وذكر في القهستاني أن المرض ملحق بالمريض. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: ص ٦٨٤، فصل في العوارض، قديمي)

Allāh ta'ālā knows best.

Inserting a suppository in the posterior private part

Question

What is the ruling with regard to inserting a suppository in the posterior private part while in a state of fasting?

Answer

Inserting a suppository invalidates the fast. Qadā is necessary but not kaffārah.

Al-Hidāyah:

ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أفطر لقوله: الفطر ما دخل، ولو وجود معنى الفطر ويبو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف ولا كفارة عليه لأنعدامه صورة. (المهداية: ١٦٤٠، باب ما يوجب القضاء والكفارة)

Badā'i' as-Sanā'i':

وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ من المخارق الأصلية، كالأنف أو الأذن والدبر بأن استعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه. (بدائع الصنائع: ٩٦٣، سعيد)

وللمزيد أنظر: البحر الرائق: ٢٤٧٨، كوتته. والدر المختار مع الشامي: ٢٤٠٩، سعيد)

Allāh ta'ālā knows best.

Active and passive smoking

Question

What is the ruling with regard to smoking while fasting? What is the ruling with regard to sitting near a smoking person (passive smoking)?

Answer

A person who smokes generally considers smoking to be beneficial. Therefore, if he does smoke while he is fasting, qadā and kaffārah are both compulsory on him. If a person sitting nearby inhales the smoke and takes it down his throat, his fast will break and he will have to keep qadā.

Ad-Durr al-Mukhtār:

دخل حلقة غبار أو ذباب أو دخان ولو ذاكراً استحساناً لعدم إمكان التحرز عنه، ومفاده أنه لو أدخل حلقة الدخان أفترأ أي دخان كان ولو عوداً أو عنبراً له ذاكراً لإمكان التحرز عنه فليتنبه له، كما بسطه الشرنبلالي. وفي الشامي: قوله: أنه لو أدخل حلقة الدخان، أي بأي صورة كان الإدخال، حتى لو تبخر ببخار وآواه إلى نفسه واشتمه ذاكراً لصومه أفترأ لإمكان التحرز عنه وبذل ما يغفل عنه كثيراً من الناس، ولا يتوبه أنه كشم الورد وماهه والمسك لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله، إمداد، وبه علم حكم شرب الدخان ونظم الشرنبلالي في شرحه على الويبانية بقوله :

ويمعن من بيع الدخان وشربه - وشاربه في الصوم لا شك يفطر

ويلزمه التكفير لو ظن نافعاً - كذا دافعاً شهوات بطن فقرروا

(الدر المختار مع رد المحتار: ٥٤٩٥، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، سعيد)

واختلفوا في معنى التغذى قال بعضهم: إن يميل الطبع إلى أكله وتنقضي شهوة البطن به، وقال بعضهم: ہو ما يعود نفعه إلى إصلاح البدن. قوله (ہو ما يعود نفعه الخ) بهذا تفسير للغذاء لا للتغذى فيحتاج إلى تقدير مضاف أي تناول ما يعود نفعه قوله إلى إصلاح البدن، أي وإن لم يمل إليه الطبع، وعلى هذا البدعة التي ظهرت الآن وہو الدخان إذا شربه في لزوم الكفاره... فمن قال: إن التغذى ما يميل الطبع إليه وتنقضي به شهوة البطن ألزم به الكفاره. (مرaci الفلاح مع حاشية الطحطاوى: ٦٦٥، باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفاره مع القضاى، قديمى. ودرر الحكم شرح غرر الاحكام: ١٤٠٢. وكذا في الطحطاوى على الدر: ١٤٥٠، كوئته)

Imdād al-Ahkām:

If a person places an incense stick (agar battī) near him, inhales its smoke and takes it down his throat, his fast will break.

Fatāwā Dār al-‘Ulūm:

Smoking a huqqah invalidates the fast and qadā is compulsory. In some instances, kaffārah also becomes compulsory. For example, if the person considers it beneficial. In such a case qadā and kaffārah will be compulsory. If not, only qadā will be necessary.¹

Allāh ta‘ālā knows best.

Swimming while fasting

Question

Does the fast break on account of swimming in water?

Answer

The fast does not break on account of swimming. However, the person must be careful not to allow water to go down his throat. If not, the fast will break.

---

¹ *Fatāwā Dār al-‘Ulūm Deoband*, vol. 6, p. 419.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

وإن تمضمض أو استتنشق فدخل الماء جوفه إن كان ذاكراً لصومه فسد صومه وعليه القضاء، وإن لم يكن ذاكراً لا يفسد صومه، كذا في الخلاصة وعليه الاعتماد. (الفتاوى الهندية: ١٦٠٢)

Fatāwā Dār al-'Ulūm:

Taking a bath in a pond or swimming in it does not break the fast.¹

Ahsan al-Fatāwā:

Water entering the ears does not break the fast. There is difference of opinion with regard to inserting it wilfully into the ears. The preferred view is that it does not break the fast, while caution demands that it be considered to be an invalidator of fast.

لما في العلائية: أو دخل الماء في أذنه وإن كان بفعله على المختار إلى قوله لم يفطر. وفي الشامية: قوله وإن كان بفعله اختياره في الهندية والتبيين وصحح في المحيط وفي الولوالجية أنه المختار، وفصل في الخانية بأنه إن دخل لا يفسد وإن أدخله يفسد في الصحيح لأن وصل إلى الجوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن، ومثله في البزارية واستظهره في الفتح والبريان شرنبلاية ملخصاً. والحاصل الاتفاق على الفطر بحسب الدين وعلى عدمه بدخول الماء. وخالف التصحح في إدخاله. رد المختار: ٩٣٩٦، سعيد. وفي الهندية: ولو أقطر في أذنه الماء لا يفسد صومه كذا في المبداية، وبه الصحيح ^{١٤٠٤} لكنه في محيط السرخي. عالمگیری:

Allāh ta'ālā knows best.

Extracting blood while fasting

Question

What is the ruling with regard to extracting blood while fasting?

---

¹ *Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband*, vol. 6, p. 114.

² *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 421.

Answer

The fast does not break on account of extracting blood. However, if there is the possibility of a person feeling weak, it will be makrūh to extract blood. Observe the following Hadīth:

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ويبو محرم واحتجم ويبو صائم. وعن شعبة قال: سمعت ثابتاً البناي قال: سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف. (بخارى شريف: ١٨٩٨، ١٤٦٠/١٨٩٧، باب الحجامة والقى للصائم)

...Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* used to practise cupping while in *ihrām* and also while fasting... Hadrat Anas ibn Mālik *radiyallāhu 'anhu* was asked: "Did you [Sahābah] dislike cupping for a fasting person?" He replied: "Only if it caused physical weakness."

Al-Hidāyah:

ولو ادہن لم یفطر لعدم المنافی وكذا إذا احتجم لهذا، ولما رويانا. (الهداية: ١٤١٧)
باب ما یوجب القضاء والکفارة)

Tabyīn al-Haqā'iq:

قال رحمه الله تعالى: فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسياً أو احتلم أو أنزل بنظر أو ادہن أو احتجم... لم یفطر... وأما الاحتجام فلما رويانا، ولعدم المنافی ويبو قول جمهور العلماء... ولأن الحجامة ليس فيها إلا إخراج الدم فصارت كالافتصاد والجرح. (تبیین الحقائق: ١٤٤٣، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسد)

Ahsan al-Fatāwā:

Question: Does extracting blood through an injection while fasting invalidate the fast, or make it makrūh?

Answer: It does not break the fast. However, if there is the fear of the person feeling weak and therefore not being able to keep the fast, it will be makrūh.¹

Idāh al-Masā'il:

Extracting blood while fasting does not invalidate the fast. But if there is the fear of weakness and therefore not being able to keep the fast, it will be makrūh.²

Allāh ta'ālā knows best.

Donating blood while fasting

Question

A sick person is in need of blood. If a fasting person donates the blood, will his fast be invalidated?

Answer

Donating blood while fasting does not invalidate the fast. However, if there is the danger that the donor will feel weak and not be able to continue with the fast, then it will be makrūh.

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم
وبيو محرم واحتجم وبيو صائم. وعن شعبة قال: سمعت ثابتاً البناني قال: سئل
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أكتم تكريبون الحجامة للصائم؟ قال: لا
إلا من أجل الضعف. (بخارى شريف: ١٨٩٨، ١٨٩٧، ١٤٦٠) باب الحجامة والقى
(للصائم)

...Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* used to practise cupping while in *ihrām* and also while fasting... Hadrat Anas ibn Mālik *radiyallāhu 'anhu* was asked: "Did you [Sahābah] dislike cupping for a fasting person?" He replied: "Only if it caused physical weakness."

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 425.

² *Idāh al-Masā'il*, p. 87.

Al-Hidāyah:

ولو ادہن لم یفطر لعدم المنافی وكذا إذا احتجم لهذا، ولما رويانا. (الہدایة: ۱۴۷)
باب ما یوجب القضاء والکفارة)

Tabyīn al-Haqā'iq:

قال رحمه الله تعالى: فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسياً أو احتلم أو أنزل بنظر أو ادہن أو احتجم ... لم یفطر... وأما الاحتجام فلما رويانا، ولعدم المنافی وہیو قول جمیور العلماء ... ولأن الحجامة ليس فيها إلا إخراج الدم فصارت كالافتصاد والجرح. (تبیین الحقائق: ۱۴۳، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسد)

Kitāb al-Fatāwā:

Fasting breaks on account of things or substances which enter the body and not on account of what leaves the body. Only vomiting is the exception where it does break the fast in certain instances. Thus, donating blood does not invalidate the fast. It is established that Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* had cupping done to himself while he was fasting. Cupping was a medical practice through which harmful blood was removed from the body. There is therefore no objection to extracting blood whether for a blood test or to donate it to a sick person. However, if there is a danger that the donor will not be able to continue his fast, and he is also not under compulsion to donate the blood, then it will be makrūh. It is in the light of this precaution that Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* disliked cupping while fasting. After all, everyone does not have the same level of physical tolerance, and the danger remains that a person may not be able to continue his fast.¹

Allāh *ta'ālā* knows best.

Vomiting

Question

Does vomiting invalidate a fast?

---

¹ *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 3, p. 400.

Answer

Vomiting invalidates a fast in only two situations: (1) A mouthful of vomit comes up on its own, and the person intentionally swallows it while remembering that he is fasting. (2) A person wittingly vomits a mouthful. Apart from these two, vomiting does not invalidate a fast.

Shāmī:

قوله وإن ذرعه القيء أي غلبه وسبقه قاموس، والمسئلة تتفرع إلى أربع وعشرين صورة، لأنه إما أن يقيء أو يستقيء وفي كل إما أن يملأ الفم أو دونه، وكل من الأربع إما أن خرج أو عاد أو أعاده وكل إما ذاكر لصومه أو لا، ولا فطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة واستقاء بشرط الماء مع التذكر شرح الملتقى. (الشامي: ١٤٦، مطلب في الكفار، سعيد)

Al-Bahr ar-Rā'iq:

فالحاصل أن صور المسائل اثنا عشر،... وأن صومه لا يفسد على الأصح في الجميع إلا في مسائلتين في الإعادة بشرط ملء الفم، وفي الاستقاء بشرط ملء الفم. (البحر الرائق: ٢٧٤، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد، كوئته)

وللمزيد أنظر: تبيين الحقائق: باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد. والعناية شرح المداية: باب ما يوجب القضاء والكفار، والجواهرة البنية: كتاب الصوم. وفتح القدير: باب ما يوجب القضاء والكفار. ودرر الحكم في شرح غرر الأحكام: باب ما يوجب الافساد في الصوم. والفتاوی الهندية: الباب الرابع في ما يفسد وفي ما لا يفسد

Kitāb al-Fatāwā:

If a mouthful of vomit or water comes up involuntarily, the fast does not break. If the person intentionally swallows it, his fast will break. It will also break if he vomits a mouthful intentionally.¹

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 3, p. 391.

Taking an injection while fasting

Question

A fasting person takes an injection, a drip, or medication through glucose. Does his fast break? Is there any difference in ruling if the medication is for his stomach?

Answer

The fast is not invalidated by an injection or drip. The same can be said about glucose. However, an injection which is intended to give strength to the body and causes a person not to have any need for food and drink is certainly makrūh. If an injection which is connected directly to the stomach, e.g. through a catheter, then this ought to break the fast because the medication has been conveyed to the stomach directly. A person should therefore desist from this while fasting.

Ad-Durr al-Mukhtār:

ادهن أو اكتحل أو احتجم وإن وجد طعمه في حلقه. وفي الشامي: أي طعم الكحل أو الدهن كما في السراج، وكذا لو بزق فوجد لونه في الأصح، بحر، قال في النهر: لأن الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي ہو خلل البدن والمفطر إنما ہو الداخل من المنافذ للاتفاق على أن من اغتسل في ماء وفوجد بردہ في باطنه أنه لا يفطر وإنما كره الإمام الدخول في الماء والتلتف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه مفطر. (الدر المختار مع الشامي: ٢٤٩٥، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، سعيد)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ولو دخل حلقه غبار الطاحونة أو طعم الأدوية أو غبار الهرس وأشباهه... لم يفطره كذا في السراج الوباج. (الفتاوى الهندية: ١٦٠٣، فيما يفسد وما لا يفسد)

Kitāb al-Fatāwā:

An injection or glucose does not cause anything to reach the stomach directly. Instead, the medication goes into the veins and then spreads throughout the body. Therefore, an injection or glucose is not

classified as eating or drinking a medication. These will not break the fast. A fast breaks when the actual substance reaches the stomach, and not the effect of that substance. However, if a person does not need to take a glucose injection and is merely taking it for strength, then it is makrūh to do so. He should abstain from this practice.

Fatāwā Mahmūdiyyah:

Taking an injection does not invalidate the fast unless the medicine is conveyed directly to the stomach.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Further investigation on the issue of taking an injection

Question

What is the ruling with regard to taking an injection in the veins or muscles whether for strength or because of an illness. Does it break the fast?

Answer

An invalidator of a fast is that which reaches the brain or stomach through the original entry/exit points of the body, e.g. the mouth, the nose, the anus, the front private part, etc. Or a temporary entry point such as a liquid medication in a deep wound of the stomach. Substances which enter the body through the pores or veins do not invalidate the fast.

Fath al-Mu'īn:

لأن المفتر إنما هو الداخل من المنافذ ولهذا اتفقوا على أن من اغتسل فوجد
برد الماء في باطنه لا يفطر. (فتح المعين: ١٤٣١)

Al-Mabsūt:

وإن وصل عين الكحل إلى باطنه فذلك من قبل المسام، لا من قبل المسالك،
إذ ليس بين العين إلى الحلق مسلك فهو نظير الصائم يشرع في الماء فيجد
برودة الماء في كبدة. (المبسוט لللامام السرخسي: ٣٧٧)

---

¹ *Fatāwā Mahmūdiyyah*, vol. 10, p. 154.

Al-Hidāyah:

والداخل من المسام لا ينافي كما لو اغتسل بالماء البارد. (الهداية: ١٤١٧، باب ما يوجب القضاء والكفارة)

وفي البدائع: تحت مسئلة الاكتحال: وما يوجد من طعمه فذاك أثره لا عينه.
(بدائع الصنائع: ٢٩٣، سعيد)

Furthermore, when the medication reaches the vein, it mixes with the blood and the blood is more. The essence of the medicine changes when it mixes with the blood. When it does reach the stomach, it reaches in the form of blood. The substance which was inserted from outside has now changed in form. This is similar to when saliva is more than the blood, and a fasting person swallows it – the fast does not break.

Shāmī:

فإن غلب الدم أو تساويا فسد وإلا لا، إلا إذا وجد طعمه بزازيه واستحسن المصنف وهو ما عليه الأكثر. (شامي: ٩٤٩٦، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، سعيد)

Allāh ta'ālā knows best.

When an employment makes it difficult to fast

Question

A person is employed somewhere and the intense heat makes it extremely difficult for him to fast. In fact, the severe thirst is beyond his control. Also, he cannot obtain a leave from his job. Is there room for such a person to abstain from fasting?

Answer

Such a worker must try to obtain leave during the month of Ramadān. If he gets a leave, he must fast. If he does not get a leave and he cannot do without the job, he must commence the fast and keep it for as long as he can. Once it goes beyond his ability, he must drink water while seeking forgiveness. He must then keep qadā of the fast later on. It is essential for him to commence with the fast at the beginning of the day.

Al-Fatāwā at-Tātārkhānīyyah:

والخادم الحر الذي ذهب لكري النهر فاشتد وحاف على نفسه الهلاك ينبغي أن لا تجحب الكفارة لو أفطر. (الفتاوى التاتارخانية ٢٤٨٥، ادارة القرآن)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

المحترف المحتاج إلى نفقته علم أنه لو اشتغل بحرفته يلحقه ضرر مبيح للفطر يحرم عليه الفطر قبل أن يمرض كذا في القنية. (الفتاوى الهندية: ١٤٠٨)

قال ابن عابدين الشامي رحمه الله:

قال الرملي: قال في جامع الفتاوى: لو ضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله أن يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع، أقول: بهذا إذا لم يدرك عدة من أيام آخر يمكنه الصوم فيها، أما إذا أمكنه يجب القضاء. (منحة الخالق على ٩٠٣، البحر الرائق: ٢٤٨١، كوئته)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

والصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم فهو كالمريض فكذا في التبيين. (الفتاوى الهندية: ١٤٠٧)

Āp Ke Masā'il:

It is not permitted to leave out a fast because of the work that a person is doing. He must therefore keep the fast. However, when his fast reaches the level where he cannot fast any longer, he must break it. In such a case, *qadā* will be *wājib* but not *kaffārah*.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Inhaling different fragrances and spices in a kitchen

Question

When our women prepare meals in the kitchen, different fragrances, spices and smoke reach their brains. Does this affect the fast in any way?

---

¹ *Āp Ke Masā'il Aur Oen Kā Hull*, vol. 3, p. 274.

Answer

There are certain substances which neither provide nourishment nor medical benefit, and it is very difficult – in fact, virtually impossible at times – to avoid them. For example, smoke, dust, and the fragrant smoke which emanates from various foods and spices while meals are prepared. The Sharī'ah says that if they are involuntary, then the fast does not break, does not become makrūh, and does not affect the fast in any way.

Ad-Durr al-Mukhtār:

دخل حلقة غبار أو ذباب أو دخان ولو ذاكراً استحساناً لعدم إمكان التحرز عنه ومفاده أنه لو أدخل حلقة الدخان أفترأ أي دخان كان ولو عوداً أو عنبراً ولو ذاكراً لإمكان التحرز عنه. (الدر المختار: ٢٤٩٥، سعيد. وكذا في مراقي الفلاح: ٢٣٩، بيروت. وفتاوي قاضي Khan على ہامش الهندية: ١٦٠٨)

'Umdah al-Fiqh:

The following will not invalidate a fast:

Dustings from pounded foods [such as grains], dust, taste of medication (which has been pounded and its taste is felt in the throat), anything which flies off from the pores or skins of animals. This is irrespective of whether a person remembers that he is fasting or not. The reason for this is that it is not possible to avoid these things. This rule will apply if these substances enter on their own. If the fasting person intentionally causes any of these substances to enter while he knows he is fasting, his fast will break because he could have avoided them by keeping his mouth closed. People are generally unmindful in this regard.¹

Allāh ta'ālā knows best.

When a woman inserts her finger in her private part

Question

Will the fast break if a woman or a doctor inserts a finger in her private part?

---

¹ 'Umdah al-Fiqh, vol. 3, p. 264.

Answer

If the finger was dry, the fast is not invalidated. If it was moist, the fast will break and it will be necessary for her to make qadā.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ولو أدخل أصبعه في استه أو المرأة في فرجها لا يفسد، ويبو المختار إلا إذا كانت مبتلة بالماء أو الدهن فحينئذ يفسد لوصول الماء أو الدهن هكذا في الظاهرية.
(الفتاوى الهندية: ١٤٠٤)

Ad-Durr al-Mukhtār:

أدخل أصبعه اليابسة فيه أي دبره أو فرجها ولو مبتلة فسد. وفي الشامي: لبقاء شيء من البلة في الداخل. (الدر المختار مع الشامي: ٣٩٧، سعيد)

Allāh ta'ālā knows best.

Inserting medicine in the private part of a woman

Question

A fasting woman inserted medicine in her private part. Does her fast break?

Answer

The fast breaks and qadā becomes necessary.

Ad-Durr al-Mukhtār:

أقطر في إحليله ماء أو دهناً وإن وصل إلى المثانة على المذهب وأما في قبلها فمفاسد إجماعاً لأنها كالحقنة. وفي الشامي: قوله: فمفاسد إجماعاً، وقيل على الخلاف، والأول أصح فتح عن المبسوط. (الدر المختار مع الشامي: ٤٠٠-٣٩٩، سعيد)

Al-Bahr ar-Rā'iq:

الإقطار في قبل المرأة يفسد الصوم بلا خلاف على الصحيح، كذا في غاية البيان وفي الولوالجية: أنه يفسد بالإجماع. (البحر الرائق: ٢٧٩، كتاب الصوم، كوثنه)

Marāqī al-Falāh:

أو أقطرت في فرجها على الأصح لشبيه بالحقنة. (مراقي الفلاح: ٤٤٧، باب ما يفسد الصوم، بيروت)

Jadīd Fiqhī Masā'il:

Inserting any type of medication in the private part of a woman breaks the fast. The following is stated in *al-Fatāwā al-Hindīyyah*:

وفي الإقطار في إقبال النساء يفسد بلا خلاف وهو الصحيح. الفتاوي الهندية: ٤٠٤^١

Allāh ta'ālā knows best.

When a doctor inserts a finger in the private part of a patient

Question

A doctor inserts his/her finger in the private part of a fasting woman who is pregnant and soon to give birth. Does the woman's fast break?

Answer

If the finger which the doctor inserted has some medicine on it, the fast will break and qadā will be wājib. If the finger was dry, the fast will not break.

Proofs for this ruling are to be found in the previous question.

Allāh ta'ālā knows best.

Bleeding gums

Question

A person's gums are bleeding constantly. Either unwittingly or while he is asleep, the blood goes down into his stomach together with saliva from his mouth. Will his fast break?

Answer

There are two scenarios in the case of blood from the gums going down the throat:

---

¹ *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 1, p. 183.

- (1) The amount of blood is less while the saliva is more. The fast will not break.
- (2) The amount of blood is more than the saliva. The fast will break. However, 'Allāmah Shāmī *rahimahullāh* says that if the flowing of the blood is such that it is not possible to avoid, the fast will not break. This is similar to vomit going back down the throat on its own.

Ad-Durr al-Mukhtār:

خرج الدم من بين أسنانه ودخل حلقه يعني ولم يصل إلى جوفه أما إذا وصل فإن غلب الدم أو تساوياً فسد وإلا لا ... وفي الشامي: قلت: ومن هذا يعلم حكم من قلع ضرسه في رمضان ودخل الدم إلى جوفه في النهار ولو نائماً فيجب عليه القضاء إلا أن يفرق بعدم إمكان التحرز عنه فيكون كالقيء الذي عاد بنفسه فليراجع. (الدر المختار مع الشامي: ٩٣٩٦، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، سعيد)

Hāshiyah at-Tahtāwīyyah:

وفي السراج عن الوجيز لو كان الدم غالباً لا يفطر وبو الصحيح إلحاقاً له بما بين الأسنان بجماع عدم الاحتراز عنه، نهر. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ١٤٥١، كوثته)

An-Nahr al-Fā'iq:

ولو خرج دم من أسنانه فدخل حلقه فإن غلب الريق أفطره وكذا إن ساواه استحساناً وإلا لا، هذا ما عليه أكثر المشايخ، وفي السراج عن الوجيز: لو كان الدم غالباً لا يفطر وبو الصحيح إلحاقاً له بما بين الأسنان بجماع عدم الاحتراز عنه. (النهر الفائق: ٩٦٨، باب ما يفسد الصوم، قديمي)

From the above text we learn that if the blood is more, even then the preferred view is that the fast does not break because it is difficult to avoid. Yes, if the person constantly sucks or draws on the gums [causing the blood to flow], the fast will break.

Allāh *ta'ālā* knows best.

Extracting a tooth while fasting

Question

A fasting person has a toothache. Is it permissible for him to extract his tooth? Will his fast break if he does?

Answer

If the toothache is extremely severe, it will be permissible to extract it. However, due caution must be taken to ensure that blood does not go down the throat. Nonetheless, it is makrūh to extract a tooth without any real need while fasting.

Shāmī:

قلت: ومن هنـا يعلم حـكم من قـلع ضـرسه في رـمضـان وـدخل الدـم إـلـى جـوـفـه فيـ النـهـار وـلو نـائـماً فـيـجـب عـلـيـه القـضـاء إـلـا أـن يـفـرـق بـعـد إـمـكـان التـحـرـز عـنـهـ فـيـكـون كالـقـيـء الـذـي عـاد بـنـفـسـه فـلـيـرـاجـعـ. (الـدـرـ المـخـتـارـ مـعـ الشـامـيـ: ٩٤٩٦ـ، بـابـ ما يـفـسـد الصـومـ وـمـا لـا يـفـسـدـهـ، سـعـيدـ)

An-Nahr al-Fā'iq:

ولـو خـرـج دـم مـن أـسـنـانـهـ فـدـخـل حـلـقـهـ فـإـن غـلـبـ الـرـيقـ أـفـطـرـهـ وـكـذـا إـن سـاـواـهـ استـحـسـانـاـنـاـ وـلـا لـاـ، هـنـا مـا عـلـيـهـ أـكـثـرـ الـمـشـاـيخـ، وـفـي السـرـاجـ عـنـ الـوـجـيزـ: لـو كـانـ الدـمـ غـالـبـاـ لـا يـفـطـرـ وـبـوـ الصـحـيـحـ إـلـاـقـاـلـهـ بـمـا بـيـنـ الـأـسـنـانـ بـجـامـعـ دـمـ الـاحـتـراـزـ عـنـهـ. (الـنـهـرـ الـفـائـقـ: ٥٦٨ـ، بـابـ ما يـفـسـد الصـومـ، قـدـيـمـيـ)

Ahsan al-Fatāwā:

If there is a severe need, a tooth can be extracted or medicine may be applied to it while fasting. It is makrūh to do this without a severe need. If the medicine or blood goes into the stomach, and it was more than the saliva or equal to it, or the person perceived its taste, the fast will break.¹

Kitāb al-Fatāwā:

In itself, there is nothing wrong in extracting a tooth. However, when a tooth is extracted, a considerable amount of blood flows out of the

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 426.

gums. It is also possible that this blood will go down the throat. In such a case, the fast will break. Therefore, if there is no severe and pressing need, it is better not to extract a tooth in Ramadān. It is makrūh for a fasting person to extract a tooth if there is no severe need.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Masturbating while fasting

Question

A fasting person masturbates. Does his fast break? A text of *al-Hidāyah* seems to give the opposite impression.

Answer

The preferred view is that the fast breaks and *qadā* is *wājib*.

Al-Hidāyah:

فإن نام فاحتلم لم يفطر... وكذا إذا نظر إلى امرأة فأمنى... وصار كالمتفكر إذا
أمنى وكلمستمني بالكف على ما قالوا. (البداية: ٤١٧)

While explaining the above statement, Ibn Humām *rahimahullāh* writes: By saying على ما قالوا the author is making reference to the weakness of the view that masturbation does not break the fast. Ibn Humām *rahimahullāh* then makes reference to the preferred view as follows:

قوله على ما قالوا: عادته في مثله إفادة الضعف مع الخلاف، وعامة المشايخ على
الإفطار، وقال المصنف في التجنيس: أنه المختار كانه اعتبرت المباشرة المأخوذة
في معنى الجماع أعم من كونها مباشرة الغير أو لا، بأن يراد مباشرة بي سبب
الإنزال. (فتح القدير: ٣٤٠، دار الفكر)

---

¹ *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 3, p. 400.

Fatāwā al-Walwālijīyyah:

الصائم إذا عالج ذكره حتى أمنى يجب عليه القضاء وهو المختار، لأنه وجد الجماع معنى... لقوله صلى الله عليه وسلم: ناكح اليد ملعون. (الفتاوى الولواجية: ١٦١٨، كتاب الصوم، الفصل الأول، بيروت)

Al-Bahr ar-Rā'iq:

قالوا: الصائم إذا عالج ذكره حتى أمنى، يجب عليه القضاء وهو المختار، كذا في التجنيس والولواجية، وبه قال عامة المشايخ، كذا في النهاية. (البحر الرائق: ٢٤٧٢، كوثنه)

Allāh *ta'ālā* knows best.

When ejaculation takes place while cuddling with one's wife

Question

A fasting person was cuddling with his wife and ejaculation took place. Does his fast break?

Answer

The fast has broken and *qadā* becomes *wājib*.

Al-Hidāyah:

ولو أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء، دون الكفارة لوجود معنى الجماع، ووجود المنافي صورة أو معنى يكفي لإيجاب القضاء احتياطًا. (الهداية: ١٤١٧)

Ad-Durr al-Mukhtār:

أو وطىء... فخذ أو بطنًا أو قبل ولو قبلة فاحشة بأن يدغدغ أو يمص شفتيها، أو لمس ولو بحائل لا يمنع الحرارة... فأنزل قيد للكل حتى لو لم ينزل لم يفطر كما مر... قضى في الصور كلها. (الدر المختار: ٤٠٦-٤٠٤، سعيد)

وللمزيد أنظر: البحر الرائق: ٢٤٧٨، كوثنه. ومراتي الفلاح: ٤٦. وفتاوى محمودية: ٤٥١٠.

Allāh *ta'ālā* knows best.

Placing a betel-leaf in the mouth

Question

A fasting person placed a tobacco-containing betel-leaf in his mouth but is not swallowing its liquid. Does his fast break?

Answer

If he perceives the taste of the betel-leaf in his throat and he swallows it, the fast will break. But if it reaches his throat and he does not swallow it, the fast does not break. No matter what, it is certainly makrūh tahrīmī. Generally it goes down the throat.

Shāmī:

وكره مضغ علک أبیض مضغ ملائم، وإلا فیفطر... قوله أبیض قيده بذلك لأن الأسود وغير المضغ وغير الملائم، يصل منه شيء إلى الجوف، وأطلاق محمد المسألة وحملها الكمال تبعاً للمتأخرین على ذلك قال للقطع بأنه معلم بعدم الوصول، فإن كان مما يصل عادة حكم بالفساد لأنـه كالمتيقن. (الشامی: ٤٦٤، مطلب فيما يكره للصائم، سعید)

Minhāj as-Sunan:

فائدة: استعمال سفوف التتن موجب للقضاء، فإنه يدخل الباطن بدلـيل وجود طعمـه في الحلق كما يـشير إـلـيـه كلامـ درـ المختارـ حيثـ قالـ: وأـكـلـ مـثـلـ سـمـسـمـةـ منـ خـارـجـ يـفـطـرـ، يـكـفـرـ فـيـ الأـصـحـ إـذـاـ مـضـغـ بـحـيـثـ تـلـاشـتـ فـيـ فـمـهـ إـلاـ أـنـ يـجـدـ الطـعـمـ فـيـ حـلـقـهـ، وـالـعـوـامـ لـوـ أـفـتـواـ بـعـدـ الـفـسـادـ عـنـ دـعـمـ الـوـصـولـ إـلـىـ الـحـلـقـ وـالـبـطـنـ لـبـلـغـواـ إـلـىـ الـآـفـاقـ أـنـ النـشـوـقـ غـيرـ مـفـسـدـ كـمـاـ ہـوـ عـادـةـ الـعـوـامـ فـيـ كـلـ زـمـانـ. (منـهـاجـ السـنـنـ: ٤٧٣)

Shāmī:

وفي البزارية: قيد عدم الفساد في صورة غلبة البصاق بما إذا لم يجد طعمـهـ وـهـوـ حـسـنـ. (الشـامـيـ: ٤٩٦ـ، بـابـ مـاـ يـفـسـدـ الصـومـ وـمـاـ لـاـ يـفـسـدـهـ، سـعـیدـ)

Jawāhir al-Fatāwā:

The effects of a *huqqah*, betel-leaf, snuff and other similar things which are placed in the mouth for a specific purpose generally go down the throat. The fast will therefore be invalidated. If a person takes extreme care to ensure its effects do not go down the throat, it will still be makrūh *tahrīmī* due to the doubtful nature of this action.¹

Imdād al-Ahkām:

Placing powdered tobacco in the mouth while fasting:

قال في العالكيرية: ولو مص الهليج فدخل البزاق حلقة لم يفسد ما لم يدخل عينه كذا في الظهيرية. الفتاوي الهندية: ١٣١.

We learn from this that to use powdered tobacco for the teeth in such a manner that it definitely does not go down the throat will not invalidate the fast. And if the slightest amount goes down the throat, the fast will be invalidated. Anyway, it is makrūh to use powdered tobacco while fasting if there is no need to use it. If there is a real need to use it, it can be done after *maghrib*.²

Allāh *ta'ālā* knows best.

Separating from one's wife at true dawn

Question

A person engaged in sexual intercourse at the time of *sehrī*, and husband and wife fell asleep in that condition. When they woke up after true dawn (*subh sādiq*), they separated themselves from each other immediately. Is their fast invalidated? Do they have to keep *qadā* and pay *kaffārah*?

Answer

The fast of both has not been invalidated because intercourse did not take place after true dawn. There is neither *qadā* nor *kaffārah* on them.

---

¹ *Jawāhir al-Fatāwā*, vol. 1, p. 28.

² *Imdād al-Ahkām*, vol. 2, p. 128.

Al-Hidāyah:

الجماع إدخال الفرج بالفرج ولا دوام للإدخال بخلاف ما إذا أخرج ثم أولج.
(المهاداة: ٢٤٨٩، كتاب الطلاق)

Al-Bahr ar-Rā'iq:

الجماع هو إدخال الفرج بالفرج وليس له دوام حتى يكون لدوامه حكم
ابتدائي، كمن حلف لا يدخل بهذه الدار ويبو فيها لا يحيث باللبث. (البحر
الرائق: ٤٣٥، باب التعليق، كوثته)

ولو جامع عامداً قبل الفجر وطلع وجب النزع في الحال فإن حرك نفسه
فعليه الكفاره. (البحر الرائق: ٤٧١، كوثته)

From the following text we learn that if the husband removed his
private part immediately, there is no qadā.

ولو بدأ بالجماع ناسياً فتذكرة إن نزع من ساعته لم يفطر وإن دام على ذلك
حتى أنزل فعليه القضاء. (البحر الرائق: ٤٧١، كوثته)

Engaging in intercourse forgetfully is similar to intercourse before fajr,
and both do not invalidate the fast. In the case where the person
engages in intercourse forgetfully and removes his private part
immediately upon remembering that he is fasting, there is no qadā.
Therefore, even in the case of inserting his private part before fajr
there will be no qadā.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

وإن بدأ بالجماع ناسياً وأولج قبل الفجر ثم طلع الفجر أو تذكر الناسي إن
نزع في فوره لا يفسد صومه في الصحيح. (الفتاوى الهندية: ١٤٠٤)

We learn from the above that insertion before fajr and removal after
fajr in the case where this is done forgetfully, the fast is not
invalidated. In other words, there is no qadā.

However, a text of *Marāqī al-Falāh* shows that a person who falls asleep
does not fall under the same ruling as the person who engages in
intercourse forgetfully. Observe the following:

قال: أو صب أحد في جوفه ويبو أي صائم نائم لوصول المفتر إلى جوفه كما لو شرب ويبو نائم وليس كالناسى لأن تؤكل ذبيحته وذاهب العقل والنائم لا تؤكل ذبيحتهما. (مراقب الفلاح: ص ٤٥، باب ما يفسد الصوم من غير كفاره،
بيروت)

Nonetheless, it is gauged from the context that a sleeping person is not like one who eats or drinks forgetfully. This is because to continue eating falls under the ruling of eating from the beginning. On the other hand, when it comes to intercourse, continuing with it does not fall under the ruling of insertion at the beginning.

Furthermore, it is stated in *Fatawā Wāhidī* that in such a case there is neither *qadā* nor *kaffārah*.

الظاهر أنه لا كفارة عليه لعدم تحقق الجماع ويبو إدخال الفرج بالفرج بعد طلوع الفجر، قال في البداية: الجماع إدخال الفرج بالفجر وليس له دوام حتى يكون لدوامه حكم ابتدائه... فذلك لا يجب القضاء بالنزع بعد الانتباه من النوم لأن المفسد به الجماع ولم يوجد في النزع بعد الانتباه.
(فتاوی الواحدي: جلد اول: ٣٩٤، كتاب الصوم)

Allāh ta'ālā knows best.

Using toothpaste while fasting

Question

Does using toothpaste while fasting invalidate the fast?

Answer

It is makrūh to use toothpaste while fasting unless there is a severe need to use it. As long as it does not go down the throat, the fast will not break. There is leeway to use it at the time of a genuine need.

Shāmī:

وكره له ذوق كل شيء وكذا مضغه بلا عذر--- والظاهر أن الكراهة في هذه الأشياء تنزيلية. (الشامي: ٦١٦، سعيد:-)

Āp Ke Masā'il:

It is makrūh to use toothpaste while fasting. Nonetheless, if it does not go down the throat, the fast does not break.

Kitāb al-Fatāwā:

Toothpaste has a taste to it, and it is makrūh to taste anything that has taste while fasting. One should therefore avoid using toothpaste while fasting.

كره ذوق شئ ومضغه بلاعذر. بحر: ٢٩٧٩^١

Since its taste – like a fresh miswāk – is neither desired by the stomach nor the brain, and is a means to cleaning the teeth, too much of emphasis should not be placed on its disapproval. In my view its taste is similar to that of a miswāk. I think labelling its use as makrūh needs to be investigated.

Observe the following from *Fatāwā al-Lajnah ad-Dā'imah Li al-Buhūth al-Ilmiyyah Wa al-Iftā'*:

حكم استعمال معجون الأسنان للصائم:

س: هل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان ويبو صائم في نهار رمضان؟

ج: لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، كما يشرع استعمال السواك للصائم في أول النهار وآخره. (مأخذ من: مجلة المجمع الفقهي

الإسلامي: ٢٧٣، ١٤٤٣هـ)

Allāh ta'ālā knows best.

---

^١ *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 3, p. 399.

QADĀ AND KAFFĀRAH

A person placed betel-leaf in his mouth at sehrī time and slept away

Question

A person placed betel-leaf in his mouth at sehrī time and slept away. He woke up after sunrise. Does he have to keep qadā and kaffārah?

Answer

The fast will be invalidated and only qadā will be wājib because some taste must have certainly gone down his throat. Eating and drinking while asleep makes qadā wājib and not kaffārah.

Ad-Durr al-Mukhtār:

وإن أفتر خطأً كان تمضمض فسبقه الماء أو شرب نائماً. (الدر المختار: ٢٤٠)
باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، سعيد

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

النائم إذا شرب فسد صومه. (الفتاوى الهندية: ١٠٣)

Marāqī al-Falāh:

باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء من غير كفارة... أو صب أحد في جوف ماء ويهو أي صائم نائم لوصول المفتر إلى جوفه كما لو شرب ويهو نائم وليس كالناسى لأنه تؤكل ذبيحته وذاهب العقل والنائم لا تؤكل ذبيحتهما. (مراقي الفلاح: ص ٤٥، باب ما يفسد الصوم من غير كفارة)

Imdād al-Fatāwā:

If a person places betel-leaf in his mouth and falls asleep, and it remained in his mouth until the morning, his fast will break.¹

Bahishtī Zewar:

A person placed betel-leaf in his mouth and fell asleep. He woke up after sunrise. His fast is not valid. He must keep qadā but there is no kaffārah.²

---

¹ *Imdād al-Fatāwā*, vol. 2, p. 203.

² *Bahishtī Zewar*.

Allāh ta'ālā knows best.

When a person eats or has intercourse in two Ramadāns

Question

The gist of a ruling in *Bahishtī Zewar* is that if a person ate food during the day in two Ramadāns, one kaffārah will suffice. But if he engaged in sexual intercourse two times over two Ramadāns, he will have to observe kaffārah two times. 'Allāmah Shāmī rahimahullāh says that the reason for this is that it is a very serious crime. Is there any difference in ruling between eating and intercourse, or does the same rule apply to both?

Answer

Certain scholars are of the view that in both cases only one kaffārah is obligatory – irrespective of whether it is because of intercourse or because of eating. There is no difference in the ruling.

Shaykh 'Abd al-Wāhīd Siyustānī writes in *Fatāwā Wāhidī*:

الظاهر أن الأصح ما في مختصر الأجناس ويفيده ما في السراجية إذا أفتر في رمضان مراراً يكفيه كفارة واحدة وكذا لو أفتر في رمضانين ويفو الأصح. والإفطار كما تكون بسائر المفطرات فكذا بالجماع، فيدخل في قوله إذا أفتر كما لا يخفى.. وصح في متن مواهب الرحمن التداخل في صورة وجود الجماع في رمضانين أيضاً حيث قال: وكفت عندنا كفارة واحدة عن وطيات في أيام لم يخلل بينهما تكبير ولو في رمضانين دون غيره على ما اختاره البعض للفتوى.

The author then writes on those who differentiate between the two:

وأما ما في الأشباء والعيني من الفرق بوجوب الكفارتين في صورة وجود الجماع في رمضانين فمتفرع على ما اختاره بعض من التداخل في غير الجماع فقط كما يستفاد من الدر المختار، بزادية، مجتبى وغيرهما، واختار بعضهم للفتوى أن الفطر بغير الجماع تداخل وإنما، لا، انتهى. (فتاوی واحدى: ٣٩٣، باب ما يوجب الكفارة)

The gist of the above is that if a person eats intentionally over two Ramadāns or engages in intercourse over two Ramadāns, one kaffārah will be obligatory on him. Yes, if after fulfilling the kaffārah for the first crime [in the first Ramadān] and he commits the same crime in the next Ramadān, kaffārah will be obligatory again.

Allāh ta'ālā knows best.

A French kiss

Question

A fasting person kissed a woman in the month of Ramadān. Is qadā obligatory or kaffārah? By “kiss” I am referring to a French kiss. That is, when one person inserts his or her tongue into the mouth of the other and sucks the tongue which results in saliva going down the throat.

Answer

If by kissing, neither did saliva go down the throat nor did ejaculation take place, then this act will be makrūh. If ejaculation took place, qadā will be obligatory. If the wife's saliva also went down the throat, then qadā and kaffārah will be wājib, even if ejaculation did not take place.

Shāmī:

(قوله وكره قبلة الخ) جزم في السراج بأن القبلة الفاحشة بأن يمضغ شفتيها تكره على الإطلاق أي سواء أمن أو لا. (رد المحتار: ٢٦١٧، سعيد، وكذا في الفتوى الهندية: ١٦٠٠)

Al-Bahr ar-Rā'iq:

لو ابتلع الصائم ريق غيره فإن كان بزاق صديقه يجب عليه الكفارة وإن لم يكن صديقه يجب عليه القضاء دون الكفارة لأن الريق تعافه النفس وستقدره إذا كان من غير صديقه فصار كالعجين ونحوه مما تعافه النفس وإن كان من صديقه لا تعافه فصار كالخبز ونحو ذلك مما تشتهيه النفس. (البحر الرائق: ٨٤٨٠، مسائل شتى، كويت، وكذا في الفتوى الهندية: ١/٥٣، والشامى

(٢٨٤)

Fatāwā Maḥmūdīyyah:

If a fasting person swallows his friend's or wife's saliva, *qadā* and *kaffārah* will be *wājib*.¹

ومنه ابتلاع بزاق زوجته أو صديقه لأنه يتلذذ به ولا تلزم الكفارة بزاق
غير بما لأنه يعافه. مراقي الفلاح.

Allāh *ta'ālā* knows best.

When a labourer has no alternative but to break his fast

Question

A man was engaged in hard physical labour during the month of *Ramadān*. His employer refused to give him leave. He was overcome by severe thirst which was beyond what he could bear. There was a danger that he will die or go mad. He therefore broke his fast. Is *qadā* and *kaffārah* *wājib* on him?

Answer

Only *qadā* is *wājib* on this person, and not *kaffārah* because he was in a severe state of compulsion. And when a person breaks his fast out of compulsion, there is no *kaffārah*.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

الأعذار التي تبيح الإفطار ... ومنها العطش والجوع كذلك، إذا خيف منهما
الهلاك أو نقصان العقل كالأمة إذا ضعفت عن العمل وخشي الهلاك
بالصوم وكذا الذي ذهب به موكل السلطان إلى العمارة في الأيام الحارة إذا
خشى الهلاك أو نقصان العقل. (الفتاوى الهندية: ١٤٠٧. وكذا في فتح القدير:

٢٩٧٢، دار الفكر

The above text means that if a person fears death or lunacy, or a slave woman is engaged in physical labour and she fears for her life, then there is leeway for him or her to open the fast, and to make *qadā* later on.

---

¹ *Fatāwā Maḥmūdīyyah*, vol. 10, p. 171.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ومنها المرض: المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذباب عضو يفطر
بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء إذا
أفطر كذا في المحيط. (الفتاوى الهندية: ١٦٠٧)

Bahishtī Zewar:

If a person is so thirsty or hungry that he fears losing his life, it will be
permissible for him to break his fast.¹

Allāh ta'ālā knows best.

When a woman experiences menses while keeping an optional fast

Question

A woman kept an optional fast. In the course of the day, her menses
started. Does she have to keep qadā of this fast?

Answer

Qadā is wājib.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ومن دخل في صوم التطوع ثم أفسده قضاه ... سواء حصل الفساد بصنعه أو
بغير صنعه حتى إذا حاضت الصائمة المتطوعة يجب القضاء في أصح
الروایتين. (الفتاوى الهندية: ١٦١٥)

Ad-Durr al-Mukhtār:

ولو شرعت تطوعاً فيهما أي في الصلاة والصوم ... فحاضت أي في اثنائهما
قوله قضتهما للزومهما بالشرع. (الدر المختار مع الشامي: ١٤٩١، باب الحيض،
سعيد)

Ahsan al-Fatāwā:

Qadā for this fast is wājib.²

---

¹ *Bahishtī Zewar*, vol. 3, p. 17.

² *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 438.

Allāh ta'ālā knows best.

When a woman experiences menses while keeping kaffārah fasts

Question

If a woman experiences menses while keeping kaffārah fasts, does she have to restart the kaffārah fast?

Answer

The monthly menses in the course of keeping kaffārah fasts does not affect the continuity of the kaffārah fasts. The moment the menses come to an end, she must commence fasting. However, if after the end of the monthly menses she does not fast for even one day, she will have to restart the kaffārah fasts.

Al-Fatāwā al-Walwālijīyyah:

وإذا كان على الرجل صيام شهرين متتابعين بقتل، أو ظهار، أو كفارة فطر، فصامها وأفطر يوماً للمرض فعليه الاستقبال، فرق بين هذا وبينما إذا كانت امرأة فأفطرت فيما بين ذلك للحيض لم يكن عليها الاستقبال، والفرق وهو أن المرأة لا تجد شهرين في العادة لا حيض فيها، فلو انقطع التتابع بالحيض لم تقدر على الأداء فلم ينقطع التتابع بخلاف المريض والمريضة لأنهما يجدان شهرين لا يمرض فيها عادة، لكن إذا ظهرت تصل بما مضى لأنها قدرت على الأصل، فإن لم يصل استقبلت لأن الأصل هو الوصل وإنما تركت البعض بحكم الحيض ولا عذر فيما وراء الحيض. (الفتاوى الولواجية: ١٩٦٦، في كيفية الكفارة وترتيبها، بيروت)

وللمزيد أنظر: شامي: ٢٤١٢، سعيد. وحاشية الطحطاوى على مراقب الفلاح: ص ٦٧٠، فصل في الكفار، قديمى. واحسن الفتوى: ٤٤٤١.

Allāh ta'ālā knows best.

When a person breaks an optional fast

Question

A person broke an optional fast before midday. Is qadā obligatory on him?

Answer

Qadā is obligatory.

An-Nahr al-Fā'iq:

وللمتطوع الفطر أيضاً... ويقضي يوماً مكان قال في الفتح لا خلاف بين أصحابنا في وجوب القضاء إذا أفسد عن قصد أو غير قصد. (النهر الفائق:

(٤٣)

Al-Bahr ar-Rā'iq:

قوله وللمتطوع بغير عذر في رواية ويقضي أي له الفطر بعذر وبغيره وإذا أفتر قضى. (البحر الرائق: ٤٨٧، فصل في العوارض، كوثنه)

Allāh *ta'ālā* knows best.

OPTIONAL FASTS

The six fasts of Shawwāl

Question

Is there any Hadīth in which Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* mentions the reward for the six fasts of Shawwāl? If there isn't, how can something which Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* did not do become mustahab for us?

Answer

The six fasts of Shawwāl are mustahab according to the Hanafīs. In order to establish desirability of an action, there is no need for narrations which make mention of the action. Verbal narrations are also sufficient. There are many examples of this nature. For example, *adhān* is sunnat-e-mu'akkadah but it is not established that Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* actually called out the *adhān*. Only a verbal affirmation is found. The fasting of *Hadrat Dāwūd 'alayhis salām* is also established through words only. The virtue of performing 'umrah in Ramadān is established from a statement made by Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*, but he never performed 'umrah in Ramadān. In fact, there are some actions which are peculiar to Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* alone, e.g. getting married without dowry, having more than four wives. These are permissible to Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* only and not to other members of the ummat. On the other hand, there are verbal statements which are for the ummat and regarding which there is no doubt.

Hadrat Shāh Anwar Kashmīrī Sāhib rahimahullāh writes:

فاعلم أن الفضائل والرغائب لا تنحصر فيما ثبت فيه فعله صلى الله عليه وسلم فقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص لنفسه أموراً تكون أليق بشأنه وأخرى لمنصبه وإذا لم يستوعب الفضائل كلها عملاً وجب أن يرحب فيها قوله تعالى: صلاة الصبح فإنها إذا لم ي عمل بها بمعنى أنه لم يجعلها وظيفة له دل على فضلها قوله تعالى لتعمل بها أمته وتحرز الأجر، ألا ترى أنهم تكلموا في ثبوت الأذان من النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً مع كونه من أفضل الأعمال فالفضل لا ينحصر فيما ثبت فعله منه فإن كلاً يختار لنفسه ما ناسب شأنه ومن هذا الباب رفع اليدين بعد الصلوات

للدعاء قل ثبوته فعلاً وكثر فضله قولًا فلا يكون بدعة أصلاً، فمن ظن أن الفضل فيما ثبت عمله صلى الله عليه وسلم به فقط فقد حاد عن طريق الصواب وبنى أصلاً فاسداً. (فيض الباري: ٢٤٣١، باب صلاة الضحى في السفر، مطبع حجازى بالقاهرة)

Shaykh 'Abd al-Fattāh Abū Ghuddah Sāhib *rahimahullāh* also quotes the above text as evidence, and then writes:

قال: في حديث المطلب بن أبي وداعمة المذكور برقم ١٥ ص ٣٦، وإن لم يثبت بعد المكتوبة، من فعله، نظراً إلى عامة الأحاديث الواردة بعد الصلوات المكتوبة، فقد سكتت عن ذكر الرفع، ولكن حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الآتي في ص ١٣٨، يكفي لإثبات أن الرفع في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً فإذا ثبت جنسه لم يكن بدعة أصلاً، مع ورود القولية في فضله عامة. (حاشية الشيخ عبد الفتاح على رسالة سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة ص ١٣٠، حلب)

The gist of the above text is that although it is not established that Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* practically raised his hands in *du'ā'* after the *fard salāh*, we do find the practice of raising the hands in *du'ā'* in general verbal narrations. The verbal narrations are therefore sufficient. (However, a narration of 'Abdullāh ibn Zubayr *rādiyallāhu 'anhu* proves the practical raising of hands in *du'ā'* after *salāh*).

عن أم معلق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. (رواه الترمذى: ١٨٦)

Allāh *ta'ālā* knows best.

The six fasts of Shawwāl in the light of *Aḥādīth* and juridical texts

Question

I require an investigation on the six fasts of Shawwāl in the light of *Aḥādīth* and juridical texts.

Answer

The virtue of the six fasts of Shawwāl is established from Ahādīth. A few are quoted below:

عن أبي أويوب الأنباري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. (رواه مسلم: ١٤٦٩، باب استحباب صوم من ستة شوال. والترمذى: ١٦٥٨، باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال. وابو داود: ١٤٣٠، باب في صوم ستة أيام من شوال. وابن ماجة: ١٦٣)

...Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* said: *The person who fasts the month of Ramadān and follows it with six fasts in Shawwāl is like a person who kept fast for the whole year.*

عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. (رواه ابن ماجة: ١٦٣، باب ستة أيام من شوال)

...Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* said: *The person who keeps six fasts after 'īd al-fitr is like one who kept fast for the whole year. A person who does one good receives the reward for it ten-fold.*

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، خرج من ذنبه كيوم ولدته أمه. (اخرجه الطبراني في الأوسط: ٨٦٢٢، ٨٦٧٥)

...Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* said: *The person who keeps the fast of Ramadān and follows it with six fasts in Shawwāl comes out of his sins like the day his mother gave birth to him.*

واخرجه البيهقي في سننه الكبرى: ٤٩٢. والنسائي في الكبرى: ٥٦٣. والطبراني في الكبير: ٥٤٥. والبيهقي في شعب اليمان: ٨٤٥. وابو عوانة: ٦٣٦، باب بيان ثواب من صام رمضان. وابن خزيمة: ٧٤٨٠، جماع ابواب صوم التطوع. وابو

داود الطيالسي: ٢٦٤٥. واحمد: ٥٩٧، حديث ابى ایوب الانصارى. والدارمى: ٥٩٧، باب فى صيام الستة من شوال

The jurists also classify these fasts as mustahab:

Marāqī al-Falāh:

وأما القسم الرابع وهو المندوب... ومنه صوم ست من شهر شوال. (مراتي الفلاح: ٣٣٠، كتاب الصوم، بيروت)

Shāmī:

قال صاحب الهدایة في كتابه التجنیس: أن صوم الستة بعد الفطر متتابعة منهم من كریه، والمخترأ أنه لا يأس به لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبهأً بالنصارى والآن زال ذلك المعنى، ومثله في كتاب النوازل لأبى الليث، والواقعات للحسام الشهید، والمحیط البریانی، والذخیرة ، وفي الغایة عن الحسن بن زیاد: أنه كان لا يرى بصومها بأساً ويقول كفى بيوم الفطر مفرقاً بينهن وبين رمضان، وفيها أيضاً عامة المتأخرین لم يروا به بأساً... وتمام ذلك في رسالة تحریر الأقوال في صوم الست من شوال للعلامة قاسم وقد رد فيها على ما في منظومة التبانی وشرحها من عزوه الكراهة مطلقاً إلى أبى حنیفة وأنه الأصح بأنه على غير روایة الأصول وأنه صحق ما لم يسبق أحد إلى تصحیحه وأنه صحق الضعیف وعمد إلى تعطیل ما فيه الشواب الحزیل بدعوى كاذبة بلا دلیل ثم ساق كثیراً من نصوص كتب المذہب فراجعها فافهم. (الدر المختار مع الشامی: ٢٦٣٥، مطلب في صوم الست من شوال، سعید)

Badā'i' as-Sanā'i':

والإتباع المكروه هو أن يصوم يوم الفطر ويصوم بعده خمسة أيام، فاما إذا أُفطر يوم العيد ثم صام بعده ستة أيام فيليس بمكروه، بل هو مستحب وسنة.
(بدائع الصنائع: ٩٧٨، سعيد)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

عامة المتأخرین لم يروا به بأساً ہكذا في البحر الرائق، والأصح أنه لا بأس به کذا في محیط السرخسی، و تستحب الستة متفرقة كل أسبوع يومان کذا في الظہیریة. (الفتاوى الهندیة: ١٤٠١. وكذا في فتاوى قاضیخان على ہامش الهندیة: ١٤٠٦. والبحر الرائق: ٢٤٥٨)

Fatāwā Dār al-'Ulūm:

The six fasts of Shawwāl are popularly known as *shash 'īd*. It is stated in *ad-Durr al-Mukhtār* that it is better and mustahab to keep them separately over the month. At the same time it is not makrūh to keep them consecutively.

Islāmī Fiqh:

It is also Sunnah to keep the six fasts of Shawwāl.

Hadrat Maulānā Zafar Ahmad 'Uthmānī rahimahullāh classifies these six fasts as mustahab in his magnum opus *I'lā' as-Sunan* (vol. 9, p. 177). He then has a chapter titled *The Chapter on the Desirability of the Six Fasts of Shawwāl* and quotes a *Hadīth* in support of it.

In his *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, a famous and erudite scholar of our times, Dr. Wahbah Zuhaylī, lists those fasts which are unanimously classified as mustahab by the Imāms. While listing them, he lists the six fasts of Shawwāl under number four. The clear meaning of this is that the scholars of all four juridical schools concur that these six fasts are mustahab. His text reads as follows:

وأيام صوم التطوع بالاتفاق ما يلي: ١...٢...٣...٤: صوم ستة أيام من شوال، ولو متفرقة. (الفقه الإسلامي وادله: ٢/٥٨٨-٥٨٩، النوع الرابع، صوم التطوع، دار الفكر)

Allāh ta'ālā knows best.

The meaning of it being makrūh according to Imām Abū Ḥanīfah

Question

It is said that Imām Abū Ḥanīfah Sāhib *rahimahullāh* considers these six fasts to be makrūh. We also know as a principle that in acts of worship, the view of Imām Abū Ḥanīfah *rahimahullāh* must be adopted. What is the answer to this?

Answer

The erudite jurists refute the view that it is makrūh, and say that the view attributed to Imām Sāhib *rahimahullāh* is not established.

After investigating this issue in detail, 'Allāmah Shāmī *rahimahullāh* writes:

وتمام ذلك في رسالة تحرير الأقوال في صوم الست من شوال للعلامة قاسم وقد رد فيها على ما في منظومة التباني وشرحها من عزوه الكراهة مطلقاً إلى أبي حنيفة وأنه الأصح بأنه على غير رواية الأصول، وأنه صحيحاً ما لم يسبق أحد إلى تصحیحه وأنه صحيحة الضعيف وعمد إلى تعطيل ما فيه الشواب الخبزيل، بدعوى كاذبة بلا دليل، ثم ساق كثيراً من نصوص كتب المذهب، فراجعها فافهم. (فتاوی الشامی: ٤٣٥، مطلب في صوم الست من شوال،

سعید)

'Allāmah Yūsuf Bannūrī *rahimahullāh* also refers to the view of makrūh as a weak narration.

Ma'ārif as-Sunan:

نسب إلى أبي حنيفة ومالك كراهتها، وإلى الشافعي وأحمد استحبابها، والنقل التي حكاه المتأخرون من ابن نجيم والكمال وابن الكمال، وغيرهم من علمائنا مضطربة، ولكن أفرد هذا الموضوع المحقق العلامة قاسم بن قططليغا برسالة خاصة سماها تحرير الأقوال في صوم الست من شوال. وحقق من نصوص المذهب استحبابها عند أبي حنيفة وأبي يوسف. (معارف السنن: ٤٣٥، سعید. وكذا في اعلاء السنن: ٧٧٧-٧٧٨، ادارة القرآن)

As for the principle that the view of Imām Sāhib *rahimahullāh* must be adopted in acts of worship, this is not specified in every situation. Rather, the view which is in line with *Hadīth* must be taken. It is clearly mentioned in the statements of the jurists that if any juridical issue is in line with a *Hadīth*, one should not cast it aside. In other words, that narration must be taken for the purpose of a *fatwā*.

'Allāmah Shāmī *rahimahullāh* writes:

قال في شرح المنية: ولا ينبغي أن يعدل عن الدراءة إذا وافقتها رواية على ما تقدم عن فتاوى قاضيXان، ومثله ما ذكر في القنية من قوله: وقد شدد القاضي الصدر في شرحه في تعديل الأركان جميعها تشديداً بلغاً فقال: وإنما كل ركن واجب عند أبي حنيفة و محمد. وعند أبي يوسف والشافعي فريضة، فيمكث في الركوع والسجود وفي القومة بينهما حتى يطمئن كل عضو منه، هذا هو الواجب عند أبي حنيفة و محمد حتى لو تركها أو شيئاً منها ساهياً يلزمها السهو ولو عمداً يكره أشد الكراهة... والحاصل أن الأصح رواية ودراءة وحجب تعديل الأركان وأما القومة والجلسة وتعديلهما فالمشهور في المذهب السنية، وروي وجوبهما وبيو الموافق للأدلة وعليه الكمال ومن بعده من المتأخرین وقد علمت قول تلميذه أنه الصواب. (شاعی: ٦٤، مطلب لا ينبغي ان يعدل عن الدراءة اذا وافقتها رواية، سعید)

There are many examples in this regard. For details, refer to *Fatāwā Dār al-'Ulūm Zakariyyā*, vol. 2, p. 549, chapter on the *jumu'ah salāh*.

Allāh *ta'ālā* knows best.

The meaning of *Lā ba's*

Question

'Ālamgīrī and other books of jurisprudence use the words *lā ba's* which is normally used to refer to something which is *khilāf-e-aulā* (not the ideal). We learn from this that *khilāf-e-aulā* is *makrūh*. What is the answer to this?

Answer

When 'Ālamgīrī and other books used the words *lā ba*'s, they don't mean *makrūh* and *khilāf-e-aulā*. There are many places where *lā ba*'s is used for actions which are *mandūb* (good to do). 'Allāmah Ibn Nujaym *rahimahullāh* and 'Allāmah Shāmī *rahimahullāh* clearly mention this in several places.

Shāmī:

كلمة "لا بأس" قد تستعمل في المندوب، كما في البحر من الجنائز والجهاد.
(شامي: ٥٩٦، سعيد. والبحر الرائق: ٨٠، سعيد.)

Allāh *ta'ālā* knows best.

The meaning of it being *makrūh* according to Imām Mālik

Question

Imām Mālik *rahimahullāh* also says that the six fasts of Shawwāl are *makrūh*. What is the explanation for this?

Answer

'Allāmah Ibn 'Abd al-Barr *rahimahullāh* says that the reason why Imām Mālik *rahimahullāh* classified the six fasts of Shawwāl as *makrūh* is so that ignorant people do not believe them to be essential and obligatory. Apart from this, the six fasts of Shawwāl are listed among the *mustahab* fasts in the subsidiary rulings of the Mālikīs. Yes, if they are kept immediately after the day of 'Id, then it is *makrūh*.

Al-Istidhkār:

وأما صيام الستة من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان رضي الله عنه، فإن مالكًا لا يكره ذلك إنشاء الله، لأن الصوم جنة وفضل معلوم... ومالك لا يجهل شيئاً من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجهفاء إذا استمر ذلك، وخشى أن يعدوه من فرائض الصيام مضافاً إلى رمضان، وما أظن مالكًا جهل الحديث، والله أعلم. (الاستذكار:

٣٤٨٠، باب جامع الصيام، دار الكتب العلمية، بيروت)

والمستحب: الأشهر الحرم، وصيام شعبان، وعشريني الحجة... وستة من شوال لفضلها. (الدر الشمين لابن عاشر: ٣٩٤، دار الفكر. وبداية المجتهد: ٩٩٥، كتاب الصيام الثاني، وبيان المنذوب فيه)

Allāh ta'ālā knows best.

Keeping the 11th fast of Muḥarram with the 10th

Question

A person did not keep fast on the 9th of Muḥarram, but on the 10th and 11th. What is the ruling in this regard?

Answer

It is makrūh to keep just one fast, i.e. the 10th of Muḥarram. If a person keeps the 9th or 11th with it, it does not remain makrūh. Therefore, in the present question, the fasts have been fulfilled without any detestability.

Marāqī al-Falāḥ:

وأما القسم الثالث: وبيان المسنون فهو صوم عاشوراء فإنه يكفر السنة الماضية مع صوم التاسع لصومه صلى الله عليه وسلم، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصوم التاسع، وفي الطحاوي: قوله مع صوم التاسع، أي أو الحادي عشر لما يأتي للمصنف فتنتفي الكراهة بضم يوم قبله أو بعده. (مرأة الفلاح مع حاشية الطحاوي: ص ٦٣٩، قديمي)

Mirqāt:

قال التوربيشي: قيل: أريد بذلك أن يضم إليه يوماً آخر ليكون بهيه مخالفًا لأهل الكتاب وبهذا به الوجه، لأنه وقع موقع الجواب لقولهم إنه يوم يعظم اليهود... وقال ابن الهمام: يستحب صوم يوم عاشوراء ويستحب أن يصوم قبله يوماً أو بعده يوماً فإن أفرده فهو مكره للتتشبه باليهود، وروى أحمد خيراً: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا قبله يوماً وبعده يوماً.

وظاهره أن الواو بمعنى أو لأن المخالفة تحصل بأحديما. (مرقات: ٤٨٨، باب صيام التطوع، ملтан)

Ad-Durr al-Mukhtār:

والمكروه تنزيههاً عاشراء وحده... وفي الشامي: أي مفرداً عن التاسع أو عن الحادي عشر، إمداد، لأنه تشبه باليهود، محظوظ. (الدر المختار مع الشامي: ٢٧٥، سعيد)

Allāh ta'ālā knows best.

Fasting on the 10th of Muḥarram only

Question

What if a person kept fast on the 10th of Muḥarram only?

Answer

It is makrūh tanzīhī to keep fast on the 10th only. Despite this, the person will receive the reward for fasting. 'Allāmah Abū Bakr Kāsānī rahimahullāh says that the scholars in general say that it is permissible without any detestability.

Badā'i' as-Sanā'i':

وكره بعضهم صوم يوم عاشراء وحده، لكان التشبه باليهود، ولم يكرهه عامتهم، لأنه من الأيام الفاضلة فيستحب استدراك فضيلتها بالصوم. (بدائع الصنائع: ٦٧٩، سعيد)

Fath al-Qadīr:

والمكروه تنزيههاً عاشراء مفرداً عن التاسع. (فتح القدير: ٣٠٣، دار الفكر. وكذا في امداد الفتاح: ص ٦٥٦، بيروت. والدر المختار مع الشامي: ٢٧٥، سعيد)

Fatāwā Maḥmūdīyyah:

It is makrūh to keep fast on the 10th of Muḥarram only. However, a person will get the reward for fasting on that day.¹

---

¹ *Fatāwā Maḥmūdīyyah*, vol. 10, p. 193.

Allāh ta'ālā knows best.

The virtue of fasting on Monday and Thursday

Question

What is the virtue of fasting on Mondays and Thursdays? And what is the ruling in this regard?

Answer

The virtue of fasting on a Monday and Thursday is established from the Hadīth. It is therefore mustahab. Hadrat Abū Hurayrah *radiyallāhu 'anhu* narrates that Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* said: Man's actions are presented to Allāh ta'ālā on Mondays and Thursdays, and I like my actions to be presented while I am fasting. The Hadīth reads as follows:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الباب حديث حسن غريب. (ترمذى شريف: ١٥٧، باب ما جاء في صوم يوم الإثنين والخميس)

وأيضاً روى ابن ماجة عن أبي هريرة ص: ١٢٤، وابو داود عن اسامه بن زيد: ١٤٣١، والطبراني عن جابر (الترغيب والتربيب: ٩٤٥)

Another narration states that Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* was born on a Monday:

عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله أرأيت صوم الإثنين و يوم الخميس قال: فيه ولدت وفيه أنزل على القرآن. (رواه ابو داود: ١٤٢٩. وكذا في مسند احمد: ٥٩٦٦٥٩٠)

قال: سئل عن صوم الإثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل على فيه. (رواه مسلم: ٣٦٧٤٨٠٤. وكذا في مسند احمد: ٥٩٤٤٥٩٤)

In short, it is mustahab to fast on Mondays and Thursdays because this was a practice of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* and it is also established with regard to some *Sahābah radiyallāhu 'anhum*.

Allāh *ta’ālā* knows best.

The virtue of fasting on the ayyām-e-bīd

Question

What is the virtue of fasting on the ayyām-e-bīd, and what is the ruling in this regard?

Answer

The ayyām-e-bīd refer to the 13th, 14th and 15th of every lunar month. During these three nights, the moon is full and extremely bright. This is why they are known as ayyām-e-bīd, i.e. ayyām layālī bīd – the nights of whiteness. Rasūlullāh *sallallāhu ’alayhi wa sallam* said that fasting for three days every month is equivalent to fasting continuously. Furthermore, two Sunnats are fulfilled in this way: One is fasting for three days of every month which is mentioned in the traditions. The other is to keep these fasts during the ayyām-e-bīd.

The Hadīth reads as follows:

عن موسى بن طلحة قال: سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إذا صمت من الشهرين ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، قال أبو عيسى: حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه حديث حسن وقد روي في بعض الحديث أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر حدثنا هناد... عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. اليوم بعشرة أيام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. (ترمذى شريف: ١٦٥٩، باب ما جاء في صوم ثلاثة من كل شهر. ورواه النسائي: برقم ٢٤٤١. وابن ماجة: برقم ١٧٧٩)

The jurists say that it is *mustahab* to fast on these days.

وأما القسم الرابع ويبو المندوب فهو صوم ثلاثة أيام من كل شهر ليكون كصيام جميعه من جاء بالحسنة فله عشرة أمثالها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصوم ثلاثة أيام من الشهر الإثنين والخميس والإثنين من الجمعة الأخرى. رواه أبو داود، ويندب كونها أي: الثلاثة، الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سميت بذلك لتكامل ضوء الهلال، وشدة البياض فيها لما في أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة قال: وقال: ہو كهيئة الدهر، كصيام الدهر. (اخربه ابو داود في الصيام باب: في صوم الثلاث من كل شهر ٤٤٩) وفي النسائي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر الأيام البيض لا في حضر ولا في سفر. (اخربه النسائي في الصيام، باب: ٧٠). (امداد الفتاح مع الحاشية: ص ٦٥٥، اقسام الصوم، بيروت. وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقب الفلاح: ص ٦٣٩، فصل في صفة الصوم، قديمي)

Allāh ta'ālā knows best.

Keeping an optional fast only on Fridays

Question

What is the ruling with regard to a person who keeps optional fasts only on Fridays and not on any other day?

Answer

It is learnt from certain Ahādīth that Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* prohibited fasting on Fridays only. This is why the jurists say that it is makrūh tanzīhī to fast on Fridays only.

Tirmidhī:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده. قال أبو عيسى: حديث

أبي هريرة رضي الله عنه حدث حسن صحيح. (ترمذى شريف: ٦٥٧، باب ما جاء في كراهة صوم يوم الجمعة وحده)

وعلى ہامش الترمذى: قال الشيخ في اللمعات: نهى عن صومه لئلا يحصل له ضعف يمنعه عن إقامته وظائف الجمعة وأورادها وبذل الوجه اختاره التوسيع انتهى، وقيل: علة النبي ترك موافقة اليهود في يوم واحد من أيام الأسبوع يعني عظمت اليهود السبت فلا تعظموا الجمعة خاصة بصيام وقيام وقيل: غير ذلك. (رقم الحاشية: ٣)

Musnad Ahmad:

عن زياد الحارثي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال له رجل: أنت الذي تنهى الناس عن صوم يوم الجمعة قال: فقال: ہا ورب الكعبة ہا ورب الكعبة ثلثاً لقد سمعت محمدًا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة وحده إلا في أيام معه. (مسند الإمام أحمد: مسند أبي هريرة ص رقم ١١٩٩)

Hāshiyah at-Tahtāwī:

قوله وكراهه إفراد يوم الجمعة إلا أن يضم إليه يوماً قبله، أو يوماً بعده كما في الحديث، وأعلم أنه ثبت بالسنة طلب صومه، والنهي عنه، والأخير منها النبي كما وضح في شرح الجامع الصغير للسيوطى، وذلك لأن فيه وظائف فلعله إذا صامه ضعف عن فعلها، وعد في الدر صومه من المندوب، والمعتمد ما ہنا، قوله لا تخصوا ليلة الجمعة... النبي للتنزيه. (حاشية الطحطاوى على مراكى الفلاح: ص ٦٤٠، فصل في صفة الصوم وتقسيمه، قديمى. وكذا في امداد الفتاح: ص ٦٥٧، اقسام الصوم، بيروت وحاشية الطحطاوى على الدر المختار: ١٤٤١، كوثنه. والشامى: ٩٤٧٥، سعيد)

Allāh ta’ālā knows best.

Fasting on the 15th of Sha'bān

Question

Is it mustahab to fast on the 15th of Sha'bān? If it is, where is the proof for it?

Answer

It is mustahab to fast on the 15th of Sha'bān. This is established from a Hadīth even though it may be a weak Hadīth. When it comes to virtues, there is leeway for practising on weak Ahādīth provided a person does not believe that it is Sunnah. For details on the prerequisites for practising on weak Ahādīth refer to *al-Juz' al-Latīf Fī al-Istidlāl Bi al-Hadīth ad-Dā'i*.

The Hadīth reads as follows:

عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لِيَلَهَا وَصُومُوا نَهَارِهَا، إِنَّ اللَّهَ يَنْزَلُ فِيهَا لِغَرْوُبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مَنْ مُسْتَغْفِرَ لِي فَأَغْفِرْ لَهُ، أَلَا مَسْتَرْزَقَ فَأَرْزِقْهُ، أَلَا مُبْتَلَى فَأَعْفَافِيهِ أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. (رواه ابن ماجة: ص ٩٩، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. والبيهقي في شعب الایمان: ٤٨٦٦، ٣٤٧٨٤٨٦٦، ما جاء في ليلة النصف من شعبان)

...Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam said: When it is the 15th of Sha'bān, spend the night in worship and the day in fast because Allāh ta'ālā descends to the lowest heaven when the sun sets on that night, and He says: Is there anyone seeking forgiveness so that I may forgive him? Is there anyone seeking sustenance so that I may provide him with sustenance? Is there anyone in some calamity so that I may give him relief? Is there anyone, is there anyone? Allāh ta'ālā continues asking until the break of dawn.

From the entire treasure of Ahādīth there is only one Hadīth from which we learn about fasting on the 15th of Sha'bān. Although the Muḥaddithūn (Hadīth experts) spoke out a lot against this Hadīth and entire booklets have been written on it, it still cannot be classified as a fabricated (*maudū'*) Hadīth.

Hadrat Maulānā Habīb ar-Rahmān al-Āzamī rahimahullāh writes:

The Hadīth in *Ibn Mājah* which makes reference to the 15th night of Sha'bān is not a fabricated Hadīth. No Hadīth expert classified it as

such. It is most ignorant to present a text from *Tuhfatul Ahwadīhī* to prove that it is fabricated. One of the narrators of this Hadīth is certainly Abū Bakr ibn Abī Saburah, and it is certainly said that he fabricates Ahādīth. However, this does not prove that the Hadīth under discussion has been fabricated by him or that it is *maudū'*. It is not permissible to classify a Hadīth as *maudū'* solely on the basis that it contains a transmitter who used to fabricate Ahādīth. The only thing which can be said is that the Hadīth is weak (*da'if*) as regards its chain of transmission (*sanad*).¹

Hadrat Maulānā has severely refuted those who say that this Hadīth is fabricated. Refer to the periodical *al-Ma'āthir*, pp. 68-74, 1995 for more details.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

المرغوبات من الصيام أنواع أولها صوم المحرم، والثاني صوم رجب، والثالث
صوم شعبان. (الفتاوى الهندية: ١٤٠٣)

Islāmī Fiqh:

It is Sunnah to keep fast on the 15th of Sha'bān and on six days in the month of Shawwāl. Keeping fast on the 15th of Sha'bān, spending that night in worship and going to the graveyard on that night are actions which are mentioned in the Hadīth.²

Muftī Muhammad Taqī 'Uthmānī Sāhib writes:

There are explicit statements of the scholars as regards the desirability of fasting on the 15th of Sha'bān.

Hanafī scholars:

Hakīm al-Ummat Hadrat Maulānā Ashraf 'Alī Thānawī Sāhib rahimahullāh:

It is mustahab to keep fast on the 15th of Sha'bān.³

Hadrat Muftī Muhammad Shafī' Sāhib rahimahullāh also said that it is mustahab to keep fast on the 15th of Sha'bān.

---

¹ *al-Ma'āthir*, pp. 69-70.

² *Islāmī Fiqh*, vol. 1, p. 417.

³ *Zawāl as-Sunnah*, p. 10.

In his *Mazāhir-e-Haqq*, 'Allāmah Qutb ad-Dīn Muḥaddith Dehlawī *rahimahullāh* has a chapter titled *Bāb Siyām at-Tatawwu'* in which he includes fasting on the 15th of Sha'bān.

Mālikī scholars:

وندب صوم يوم النصف من شعبان (كذا في شرح الصغير على أقرب المسالك
للشيخ الدردير المالي. (١٦٩٢، باب الصوم)

In other words, Shaykh ad-Dardīr al-Mālikī is of the view that it is *mustahab* to fast on the 15th of Sha'bān.

Hambalī scholars:

Shaykh Mardāwī Hambalī writes in his *al-Insāf* that Shaykh Ibrāhīm Jauzī *rahimahullāh* writes in *al-Mustau'ib* that from the fasts of Sha'bān, fasting on the 15th is more emphasised.

Ibn Rajab Hambalī *rahimahullāh* says that special mention is made of fasting on the 15th of Sha'bān.¹

There are authentic narrations which make mention of keeping fast on the *ayyām-e-bīd* (three days of every month). Fasting on the 15th of Sha'bān will be classified as *mustahab* on this basis as well.

'Allāmah Sharābālī *rahimahullāh* writes in *Marāqī al-Falāh* that every such fast which is desirable in the Sharī'ah and for which a reward is promised becomes *mustahab*. Since there is a narration which makes reference to the 15th of Sha'bān, fasting on that day will be *mustahab*.

The text of *Marāqī al-Falāh* reads as follows:

ومنه (المندوبات) كل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة الشريفة. (مراك
الفلاح: ص ٢٣٠)

Allāh *ta'ālā* knows best.

---

¹ Condensed from *Shab-e-Barā'at Kī Haqīqat*, pp. 74-77 of Muftī Muḥammad Taqī 'Uthmānī Sāhib.

I'TIKĀF

Making an exclusion from a Sunnah i'tikāf

Question

Zayd is a student who observed i'tikāf with his shaykh in a masjid. He studies under a teacher in another masjid. Is it permissible for him to exclude his lessons from the i'tikāf? I have heard that certain actions can be excluded from the i'tikāf.

Answer

While observing the Sunnah i'tikāf, it is not permissible to leave the masjid except for Sharī'ī and natural needs. If not, the i'tikāf will be invalidated. Thus, in this case it will not be permissible to leave the masjid for lessons, and it is not permissible to exclude the lessons from the i'tikāf. When anything is excluded from a Sunnah i'tikāf, the i'tikāf becomes optional (nafl). Yes, if it is a vowed i'tikāf, it is permissible to make an exclusion.

Tirmidhī Sharīf:

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلى رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا حاجة الإنسان. (رواه الترمذى: ١٦٦١، باب المعتكف يخرج حاجة ام لا)

Ma'ārif as-Sunan:

لا يخرج المعتكف من معتكفه إلا حاجة شرعية أو طبيعية. (معارف السنن: ٥٣٩، سعيد)

Ad-Durr al-Mukhtār:

قال: طبيعية كبول وغائط وغسل لو احتمل. (أو) شرعية كعيد وأذان. (الدر المختار: ٤٤٥، باب الاعتكاف، سعيد)

Ahsan al-Fatāwā:

If a person is observing a Sunnah i'tikāf and leaves the masjid for a janāzah salāh, to visit a sick person or to attend an assembly of knowledge, his i'tikāf will become an optional i'tikāf. The Sunnah will not be fulfilled. A Sunnah i'tikāf is the one in which no exclusions are

made, and leaving the masjid for such an exclusion will invalidate the i'tikāf.¹

Dars-e-Tirmidhī:

No exclusion is established from Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* in a Sunnah i'tikāf. In order for an exclusion to be valid in a Sunnah i'tikāf, a separate proof has to be provided, and this is not found. Therefore, in order to fulfil a Sunnah i'tikāf in the prescribed Sunnah manner, we do not see any leeway for making exclusions. If a person commences a Sunnah i'tikāf and makes such an intention, his i'tikāf will not be a Sunnah i'tikāf but an optional one. Whatever time he spends out of the masjid will not be counted as i'tikāf.²

Yes, it is permissible to make an exclusion for an i'tikāf which is vowed.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ولو شرط وقت النذر والالتزام أن يخرج إلى عيادة المريض وصلاة الجنازة وحضور مجلس العلم يجوز له ذلك. (الفتاوى الهندية: ٢١٢، ومثله في الدر المختار: ٤٤٨، سعيد. وفي الفتاوى التاتارخانية: ٢٤١٢، الفصل الثاني عشر في الاعتكاف، ادارة القرآن)

Allāh *ta'ālā* knows best.

i'tikāf in every residential masjid

Question

Is i'tikāf in one masjid of a place sufficient or does it have to be observed in the masjid of every residential area?

Answer

I'tikāf is Sunnah 'Alā al-Kifāyah. Thus, it has to be observed in every area. Although we have not come across any explicit text in this regard, we could use tarāwīh as an analogy and say that just as tarāwīh is prescribed in the masjid of every residential area, i'tikāf is prescribed in the same way.

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 499.

² *Dars-e-Tirmidhī*, vol. 2, p. 650.

الاعتكاف سنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان أي سنة كفاية كما في البرهان. وفي الشامي: قوله سنة كفاية، نظيرها إقامة التراویح بالجماعة فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقيين، فلم يأثموا بالمواظبة على الترك بلا عذر. (الدر المختار مع الشامي: ٢٤٦، سعيد)

The following is stated with regard to *tarāwīh* with congregation:

الجماعة فيها سنة على الكفاية، أفاد أن أصل التراویح سنة عین، فلو تركها واحد كره، بخلاف صلاتها بالجماعة، فإنها سنة كفاية، فلو تركها الكل أساءوا، أما لو تخلف عنها رجل من أفراد الناس، وصل في بيته، فقد ترك الفضيلة.
(فتاوی الشامی: ٢٤٥، سعيد)

I have not come across any explicit statement in this regard. Nonetheless, the Sunnah status of *i'tikāf* has been compared to the establishment of the *tarāwīh* *salāh* in *Shāmī*. After quoting three views with regard to *tarāwīh*, he gives preference to the view that performing *tarāwīh* *salāh* in one masjid of every residential area will fulfil the ruling of Sunnah 'Alā al-Kifāyah. It is established from this that the same rule applies to *i'tikāf*.¹

Allāh *ta'ālā* knows best.

A woman leaving the place reserved for her

Question

A woman has reserved a room for her *i'tikāf*. Will she be permitted to leave it?

Answer

The room which the woman reserved for her *i'tikāf* has now become her place of *i'tikāf*. She is not permitted to leave it unnecessarily. If she does, her *i'tikāf* will be invalidated.

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 498.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

والمرأة تعتكف في مسجد بيتها إذا اعتكفت في مسجد بيتهما فتلük البقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرجل لا تخرج منه إلا حاجة الإنسان كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي. (الفتاوى الهندية: ١٤١١)

Hāshiyah at-Tahtāwī:

وللمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها ويبو محل عينته المرأة للصلوة فيه ولا تخرج منه إذا اعتكفت ولو خرجت لغير عذر يفسد واجبه وينتهي نفله. (حاشية الطحطاوى على مراقب الفلاح: ص ٦٩٩، باب الاعتكاف، قديمى)

Allāh ta'ālā knows best.

A mu'takif taking a bath to cool himself

Question

Is it permissible to take a bath to cool one's self while in i'tikāf?

Answer

It is not permissible to leave the masjid to take a bath to cool one's self. If a person does, his i'tikāf will be invalidated.

Tirmidhī Sharīf:

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكفت أدنى إلى رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا حاجة الإنسان. (رواه الترمذى: ١٦٥، باب المعتكف يخرج حاجة ام لا)

Shāmi:

وحرم عليه الخروج إلا حاجة الإنسان طبيعية كبول وغائط وغسل لواحتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد ولو أمكنه من غير أن يلوث المسجد فلا بأس به، بداع، أي بأن كان فيه بركة ماء أو موضع معد للطهارة أو اغتسل في إناء بحيث لا يصيب المسجد الماء المستعمل، قال في البداع: فإن كان بحيث يتلوث بالماء المستعمل يمنع منه لأن تنظيف المسجد واجب، والتقييد بعدم

الإمكان يفيد أنه لو أمكن كما قلنا فخرج أنه يفسد... لكن قول البدائع لا يأس به ربما يفيد الجواز، فتأمل. (الدر المختار مع الشامي: ٣٤٥، سعيد)

Ahsan al-Fatāwā:

From the pre-condition of “if he has a wet-dream” [as stated in the above text], we learn that it is not permissible to leave the masjid to take a bath for the sake of cooling one’s self.

Yes, if a person leaves the masjid for some other need and take a bath with it, it will be permissible.

Shāmī:

وليس كالمكت بعدها ما لو خرج لها ثم ذهب لعيادة مريض أو صلاة جنازة من غير أن يكون خرج لذلك قصداً فإنه جائز كما في البحر الرائق عن البدائع. (شامي: ٣٤٥، سعيد)

Allāh ta’alā knows best.

Commencing i’tikāf a few hours after the 21st night has commenced

Question

A person has the intention of Sunnah i’tikāf. However, he only reached the masjid a few hours after the 21st of Ramadān commenced. Will his i’tikāf be considered a Sunnah i’tikāf?

Answer

The Sunnah i’tikāf comprises of the full ten days. In other words, he must be inside the masjid a short while before sunset on the 20th of Ramadān with the intention of i’tikāf and remain there until the crescent of Shawwāl is sighted. In the above case, he reached the masjid a few hours after sunset. The Sunnah i’tikāf will not be fulfilled; he will receive the reward for an optional i’tikāf.

Mirqāt:

وعند الأئمة الأربعـة أنه يدخل قبل غروب الشمس إن أراد اعتكاف شهر أو عشر. (مرقات المفاتيح: ٤٣٩، ملitan)

وفي الكافي ومتى دخل في اعتكافه الليل والنهر فابتدأه من الليل لأن الأصل أن كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها إلا ترى أنه يصل التراويف في أول ليلة من رمضان ولا يفعل ذلك في أول ليلة من شوال... فعلى بهذا يدخل المسجد قبل الغروب وينحرج بعد الغروب من آخر يوم... كما صرخ قاضي خان في فتاواه.

(البحر الرائق: ٤٣٥، كوثره)

I'tikāf is defined as follows: To enter the masjid on the 20th of Ramadān before sunset and to remain there until the 29th or 30th of Ramadān – i.e. until the crescent of 'Id is sighted.

وفي حاشية بهشتى زبور: والمشهور عند مشائخنا أن يدخل المعتكف بعد العصر قبل غروب الشمس من اليوم العشرين من شهر رمضان ليدخل الليلة الحادية وعشرين في الاعتكاف. (رسائل الاركان: ص ٤٣١، حاشية بهشتى زبور)

If a person enters the masjid some time after the 21st night has commenced, his i'tikāf of the last 10 days of Ramadān will not be complete, and the Sunnah will not be fulfilled.¹

Allāh ta'ālā knows best.

When a fast is invalidated while in i'tikāf

Question

A person observed the Sunnah i'tikāf. On one of the days, he mistakenly opened his fast before sunset. It is clear that he has to keep qadā of that fast, but what about the i'tikāf of that day?

Answer

Fasting is a prerequisite for i'tikāf. If he breaks his fast or it breaks for some reason, the i'tikāf is also invalidated. Thus, in this case too his i'tikāf has become invalid. It is necessary for him to keep qadā of it.

---

¹ Fatāwā Dār al-'Ulūm, vol. 6, p. 506.

ومقتضى ذلك أن الصوم شرط أيضاً في الاعتكاف المسنون لأنه مقدر بالعشر الأخير حتى لو اعتكفه بلا صوم لمرض أو سفر ينبغي أن لا يصح عنه، بل يكون نفلاً فلا تحصل به إقامة سنة الكفاية. (الشامي: ٤٤٦، باب الاعتكاف، سعيد)

وإذا فسد الاعتكاف الواجب وجوب قضاوته فإن كان اعتكاف شهر بعينه إذا أفتر يوماً يقضي ذلك اليوم. (الفتاوى الهندية: ١٦١٣)

ولو أكل أو شرب في النهار عامداً فسد صومه وفسد اعتكافه لفساد الصوم.
(بدائع الصنائع: ١٦١٦، سعيد)

I'tikāf of the last 10 days of Ramadān is Sunnah-e-mu'akkadah 'Alā al-Kifāyah. If a person observes this i'tikāf without fasting, it will not be a Sunnah i'tikāf but will become an optional one. However, if he did not fast for one day, he will have to keep qadā of i'tikāf for only one day.¹

Allāh ta'ālā knows best.

A Sunnah i'tikāf without fasting

Question

There is a very old man who cannot fast due to old age or illness. Will his Sunnah i'tikāf be valid?

Answer

Fasting is a prerequisite for the Sunnah i'tikāf. Therefore, the i'tikāf of this old man will become optional. The Sunnah will not be fulfilled.

---

¹ *Fatāwā Maḥmūdīyyah*, vol. 10, p. 220.

Fatāwā Shāmī:

ومقتضى ذلك أن الصوم شرط أيضاً في الاعتكاف المسنون لأنه مقدر بالعشر الأخير حتى لو اعتكفه بلا صوم لمرض أو سفر ينبغي أن لا يصح عنه، بل يكون نفلاً فلا تحصل به إقامة سنة الكفاية. (الشامي: ٩٤٦، باب الاعتكاف، سعيد)

Fatāwā Mahmūdīyyah:

I'tikāf of the last 10 days of Ramadān is Sunnah-e-mu'akkadah 'Alā al-Kifāyah. If a person observes this i'tikāf without fasting, it will not be a Sunnah i'tikāf but will become an optional one. However, if he did not fast for one day, he will have to keep qadā of i'tikāf for only one day.¹

Fatāwā Rahīmīyyah:

Question: A person made intention to observe i'tikāf in the last ten days but does not have the strength to fast. Will his i'tikāf be valid without fasting?

Answer: Fasting is a prerequisite for the Sunnah i'tikāf. I'tikāf without fasting will render it an optional i'tikāf. It will not be a Sunnah i'tikāf.²

Allāh ta'ālā knows best.

When a mu'takif leaves the masjid for an optional wudū'

Question

Zayd is a mu'takif who is observing the Sunnah i'tikāf in the month of Ramadān. He has not performed the chāsht salāh as yet. His wudū' has broken. Can he leave the masjid for an optional wudū' or for the continuation of his wudū'? Apparently this wudū' is not necessary, therefore his leaving the masjid ought to be subject to objection. What do the books of jurisprudence say in this regard?

Answer

It is permissible for Zayd to leave the masjid to perform an optional wudū' or for the continuation of his wudū'.

---

¹ *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 10, p. 220.

² *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 3, p. 110.

Minhah al-Khāliq:

وفي حاشية الرملي عن خط المقدسي: لا شك أن صلاة تحية المسجد والستة بالاستقلال أفضل من الإتيان بها في ضمن الفرض يؤدى ولا يخفى أن من يعتكف ويلازم باب الكريم إنما يروم ما يوجب له مزيد التفضيل والتكريم.
(منحة الخالق على البحر الرائق: ٢٣٦، كوثنه)

In other words, it is stated in *Hāshiyah ar-Ramlī* that it is superior to perform *tahīyyatul masjid* or a separate Sunnah salāh in the course of a fard salāh. A person who is observing *i'tikāf* is there to acquire additional virtues and rewards.

Al-Bahr ar-Rā'iq:

والصحيح أن هذا قول الكل في حق الكل لأنه خرج لإقامة سنة الصلاة وسنته
تقام في موضعها فلا تعتبر خارجاً. (البحر الرائق: ٢٣٣، كوثنه)

Shāh 'Abd al-Haqq Muḥaddith Dehlawī *rahimahullāh* states in *Ash'ah al-Lama'āt* that it is permissible to leave the masjid for a *mustahab* bath.

Al-Matānah:

والوضوء والاغتسال فرضاً كان أو نفلاً. (المثانة في مرمة الخزانة: ٣٧٨)

A mu'takif can therefore leave the masjid for an optional *wudū'*, or for a *wudū'* for an optional salāh.

Allāh *ta'ālā* knows best.

A mu'takif leaving for a Friday bath

Question

A person is a mu'takif. Can he leave the masjid on a Friday for the Sunnah bath?

Answer

Our seniors hold two views on this issue. Some of them say that it is not permissible to leave, e.g. Maulānā Zafar Ahmad Thānwī *rahimahullāh*, Muftī Mahmūd Hasan Gangohī *rahimahullāh*, Muftī Farīd Sāhib and others. Their proofs are the texts of *Shāmī*, *Badā'i'* and others.

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في عيادة المريض وصلاة الجنائز... ويجوز أن تتحمل الرخصة على ما إذا كان المعتكف خرج لوجه مباح كحاجة الإنسان أو للجمعة، ثم عاد مريضاً أو صلّى جنازة من غير أن كان خروجه لذلك قصداً وذلك جائز. (بدائع الصنائع: ٢١٤، سعيد. وكذا في شامي: ٤٤٥، سعيد. وامداد الأحكام: ٤٤٦. وفتاوي محمودية: ١٠٤٣، مبوب ومرتب. وفتاوي فريديه: ٤٩٧)

Other seniors say that it is permissible to leave the masjid for a Sunnah bath. For example, Shaykh 'Abd al-Haqq Muhibb Dehlawī rahimahullāh, Muftī Rāshīd Ahmad Ludhyānwī rahimahullāh, Maulānā Khālid Sayfullāh and others.

Ash'ah al-Lama'āt:

[The text is in Persian]. It means: I have not come across any explicit text in the books of jurisprudence as regards taking a bath on a Friday. However, it is stated in *Sharh Imdād* that a mu'takif can leave the masjid for a bath irrespective of whether it is an obligatory bath or an optional one.¹

Ahsan al-Fatāwā:

The permissibility to leave the masjid for *wudū'* or *ghusl* – whether obligatory or optional – is proven from the following texts:

(1)

نقل في المثانة عن فتاوى الحجة: ويجوز لمعتكف أن يخرج من المسجد في سبعة أشياء: البول، والغائط، والوضوء، والاغتسال، فرضاً كان أو نفلاً، وال الجمعة، يخرج أيضاً لحاجة السلطان، ويخرج أيضاً لأيضاً لأمر لا بد، ثم يرجع بعد ما فرغ من ذلك الأمر سريعاً. (المثانة في مرمرة الخزانة: ٣٧٨)

(2)

---

¹ *Ash'ah al-Lama'āt*, vol. 2, p. 120.

نقل الرواية المذكورة عن فتاوى الحجة: المخدوم محمد قاسم التتوى رحمه الله تعالى في بياضه المعروف بالياض الهاشمي.

(3)

ونقلها العلامة العثماني رحمه الله عن الإكيل عن الخزانة عن فتاوى الحجة.

(أحكام القرآن: ٩٠)

(4)

قال المخدوم التتوى رحمه الله في حياة الصائمين: ديم: از حاجت شرعیه وضعه واغتسال است، پس جائز است معتکف را خروج از مسجد برای آن، اگرچه فرض باشد یا نفل، کذا في المضمرات، والفتاوی الحجة، والتاتارخانیة وكنز العباد ومتانة الروایات. (الفتاوى المحمدية: ٢٨٠، للمفتی

محمد الهالائی السندي)

(5)

وفي مضمرات الأنوار: يجوز للمعتکف الخروج للبول والغائط والوضعه والاغتسال فرضاً كان أو نفلاً. (حواله مذکورة بالا)

(6)

The text of *Ash'ah al-Lama'āt* which was quoted previously.

This issue is explicitly and clearly mentioned in 13 books without any hesitation: *Fatāwā al-Hujjah*, *Matānah*, *Khazānah*, *Bayād Hāshimī*, *al-Iklīl*, *Ahkām al-Qur'ān*, *Hayāt as-Sā'imīn*, *Mudammarāt*, *Fatāwā Tātārkhānīyyah*, *Kanz al-'Ibād*, *Fatāwā Mahmūdīyyah*, *Muzhir al-Anwār* and *Ash'ah al-Lama'āt*. Although some of these books are unknown, and *Maulānā 'Abd al-Hayy rahimahullāh* has spoken about the weakness of the books *Khazānah ar-Riwayāt* and *Kanz al-'Ibād* in his work, *an-Nāfi' al-Kabīr*; the other books are well-known and reliable. Furthermore, so many 'ulamā' and muftīs including a prominent jurist like *Makhdūm Thatwī rahimahullāh* quoting this ruling without objection and without mentioning differences in this regard is a proof in itself. Under the words:

'Allāmah Shāmī *rahimahullāh* writes:

وَلَا يَمْكُثْ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الظَّهُورِ. (شَامِي ٩٤٥، سَعِيد)

In this context, the word purity refers to *wudū'*. And leaving the masjid for it is not deniable even by those who hold the opposing view. Some scholars differentiate between *wudū'* for an optional *salāh* and an optional *wudū'*. They say it is permissible to leave the masjid for the first, but not for the second. Apart from this differentiation being illogical, it is also against the above text of *Shāmī*. Thus, there is no reason to include an optional *wudū'* to be among the essential needs of a *mu'takif* and not an optional *ghusl*.

To sum up, a *mu'takif* can leave the masjid for the Sunnah bath of Friday.

Allāh *ta'ālā* knows best.

MISCELLANEOUS QUESTIONS ON FASTING

Compelling a person to fast as a form of punishment

Question

Is it permissible for a teacher to compel a student to keep a fast as a form of punishment? Will the student receive the reward for such a fast?

Answer

It is permissible to compel students of madāris to keep a fast as a form of punishment. There is nothing wrong in this. The student will also receive the reward for such a fast. Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* said: "Order your children to perform *salāh* when they are seven years old and punish them for not performing it after they turn ten years of age." This is done so that they become accustomed to performing *salāh* even though they are not liable to carry out the injunctions of the Sharī'ah. Despite this, they will receive the reward for the *salāh*. The Hadīth reads as follows:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاوة وهم أبناء سبع واضربوا عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال الألباني: حسن صحيح. (سنن أبي داود: ٧٠، باب متى يؤمر الغلام بالصلاحة)

Furthermore, there are narrations where a person was instructed to perform *salāh* in front of others at a time when it was not the time of a *salāh*. This is not considered to be ostentation. In fact, the person will also be rewarded for it. The Hadīth reads as follows:

عن أئوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال: ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وذلك في غير حين صلاة، فقام، ثم ركع فكبّر، ثم رفع رأسه فقام هنية، ثم سجد، ثم رفع رأسه هنية، ثم سجد، ثم رفع رأسه هنية، فصل صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا، قال أئوب: كان يفعل شيئاً لم أرهم يفعلونه كان يقعد في الثالثة أو الرابعة فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده. (رواه البخاري: ١٦١٣)

Also, Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* advised the keeping of fast in order to curtail one's desires. In this, the carnal desires are broken down and it also entails rewards. The Hadīth reads as follows:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أبغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. (رواه البخاري: ٥٥٨)

Obviously this fast is not directly for Allāh's pleasure but to break down one's desires so that the person may be saved from adultery.

Here too, compelling a student to keep a fast is for the sake of punishing his carnal self and so that he may obey the rules of the madrasah.

There are many other examples in the Shari'ah where acts of worship have been laid down as punishments, for example kaffārah-e-yamīn (atonement for an oath), kaffārah-e-zihār (atonement for comparing one's wife to one's mother), etc. There is no decrease in the rewards for carrying out these acts of worship.

Allāh *ta'ālā* knows best.

Fasting in abnormal time zones

Question

In certain regions, the days are extraordinarily long, making it extremely difficult to fast. For example, the day is of 22 or 23 hours or even more. What is the ruling with regard to keeping fasts in such a situation?

Answer

People in these regions who do not have the strength to fast because the days are so long must either keep *qadā'* – i.e. do not fast now but make up for the missed fasts when the season is more balanced – or they must follow a region which is closest to them. However, if they have the strength to fast, as is the case in England, it will be necessary for them to fast.

تتمة: لم أر من تعرض عندنا حكم صومهم، فيما إذا كان يطلع الفجر عندهم كما تغيب الشمس، أو بعده بزمان لا يقدر فيه الصائم على أكل ما يقيم بنيته،

ولا يمكن أن يقال: لوجوب موالة الصوم عليهم، لأنه يؤدي إلى الهلاك، فإن قلنا: بوجوب الصوم يلزم القول بالتقدير، ويل يقدر ليلهم بأقرب البلاد إليهم، كما قال الشافعية هنا أيضاً أم يقدر لهم بما يسع الأكل والشرب، أم يجب عليهم القضاء فقط دون الأداء؟ كل محتمل، فليتأمل، ولا يمكن القول هنا بعدم الوجوب أصلاً، كالعشاء عند القائل به فيها لأن علة عدم الوجوب فيها عند القائل به عدم السبب وفي الصوم قد وجد السبب وبيو شهود جزء من الشهر وطلع فجر كل يوم، هذا ما ظهر لي، والله تعالى أعلم. (فتاوى الشامى: ١٣٦٦، مطلب فى طلوع الشمس من مغربها، سعيد. وكذا فى حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ١٧٥، كونته)

Jadīd Fiqhī Masā'il:

If there is an extraordinary difference in the times, e.g. the day is of 20-22 hours and night is only of 2-4 hours, then the general nature of the rules of the Qur'ān and Hadīth demand that the fast must commence at the end of true dawn and end at the time of sunset. This is the *fatwā*. However, because this sometimes causes extreme hardship and it will become most difficult for old or weak people to fast, a special concession can be made for them not to fast in Ramadān. When the season changes and the fasts become more bearable, they must keep *qadā'* of the missed fasts.

For additional details refer to: *Bawādir an-Nawādir*, p. 239; *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 2, p. 113; *Jadīd Fiqhī Masā'il Kā Sharī'ī Hull*, pp. 47-50.

Allāh ta'ālā knows best.

Fasting for a few hours

Question

Is it permissible to keep a fast for 5-6 hours? The reason for asking is that in our area, some people give up eating and drinking from the morning on the day of 'īd al-ad-hā as though they are fasting, and say that they are fasting. Then after the 'īd salāh, they open their fast. Others, open their fast with their *qurbānī* animal. Is it permissible to do this? Is it permissible to have some tea and other items in the morning?

Answer

The fast in our Dīn extends from true dawn until sunset. There is no fast for a few hours.

Yes, it is mustahab for those who intend sacrificing an animal on the day of 'īd al-ad-hā to abstain from eating anything in the morning, and to eat after the 'īd salāh by consuming their qurbānī animal. This is established from the Hadīth. This ought to be referred to as *imsāk* – abstaining from eating. Furthermore, this is not *wājib*, only *mustahab*. Therefore, if a person wants to have tea or anything else in the morning he may do so. It is not prohibited; it is permissible without any detestability.

Those who do not have the means to perform *qurbānī* or they have their *qurbānī* done in other countries, it is also better for them to abstain from eating [until after the 'īd salāh]. The Hadīth reads as follows:

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصل. قال أبو عيسى: وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع. (رواه الترمذى: ۱۶۰، فيصل)

Marāqī al-Falāh:

(الصوم) **هو الإمساك نهاراً ضد الليل من الفجر الصادق إلى الغروب.** (مراقب الفلاح: ص ۲۹۸، بيروت. وكذلك في الهندية: ۱۹۴)

Fatāwā Shāmī:

قوله ويندب تأخير أكله عندهما أي يندب الإمساك عما يفطر الصائم من صبحه إلى أن يصل وإن لم يوضح في الأصح... قوله في الأصح، وقيل لا يستحب التأخير في حق من لم يوضح، بحر. (فتاوي الشامي: ۹۷۶، سعيد)

وفي حاشية اللامع للشيخ زكريا: والتعليق ببداية الأكل من أضحنته يؤيد تقييد الندب بمن له أضحية والتعليق بموافقة المساكين أو اتباع فعله صل

الله عليه وسلم أو إطلاق لفظ الصوم على هذا اليوم في بعض الروايات يؤيد
العموم. (حاشية اللامع: ٢٤٩)

Allāh ta'ālā knows best.

Referring to abstaining from eating on 'id al-ad-hā as a fast

Question

Some people abstain from eating on 'id al-ad-hā until the time of chāshṭ and refer to it as a fast. Is it correct to refer to this abstention as a fast?

Answer

It is correct to refer to it as a fast.

Ma'ārif as-Sunan:

قال الشيخ: وبهذا القدر من الإمساك أسميه أيضاً بالصوم لما يدل به حديث صيام عشرة، فإنه على اعتبار الإمساك في اليوم العاشر سماه صوماً، ويبو الإمساك إلى الصلاة أقول: فيه حديث حفصة رضي الله تعالى عنها عند النسائي قالت: أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتان قبل الفجر. (معارف السنن: ٤٥١، سعيد)

Aujaz al-Masālik:

تعليق موافقة الفقراء مؤيد لمن قال: لا يأكل في الأضحى وإن لم يضج، ويؤيد أيضاً إطلاق الصوم عليه في بعض الأحاديث، فقد روي عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتان قبل الفجر. بإطلاق الصوم على العشر مؤول بوجوهه: منها: أن صوم العشر باعتبار بعض الأوقات، وعلى هذا فينبغي أن لا يذوق شيئاً لا الطعام ولا غيره. (أوجز المسالك إلى موطا مالك: ٣٤٢٠)

قال الشيخ أَحْمَد الدَّارِيُّ الْمَالِكِيُّ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ: نَدْبُ فَطْرٍ قَبْلَ ذَهَابِهِ فِي عِيدِ
الْفَطْرِ، تَأْخِيرُهُ فِي عِيدِ النَّحْرِ. (فَصْلُ فِي أَحْكَامِ صَلَاةِ الْعِيدِ الْجَزْءُ الْأَوَّلُ)

وَقَالَ الشَّوَّكَانِيُّ: وَالْحُكْمَةُ فِي تَأْخِيرِ الْفَطْرِ يَوْمَ الْأَضْحَى أَنَّهُ يَوْمٌ تُشَرِّعُ فِيهِ
الْأَضْحَى وَالْأَكْلُ مِنْهَا فَشَرِعَ أَنْ يَكُونَ فَطْرَهُ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا، قَالَهُ أَبْنَ قَدَّامَةَ.
(نَيْلُ الْأَوْطَارِ شَرْحُ مِنْتَقِيِّ الْأَخْبَارِ: ٣٠٨، بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَكْلِ قَبْلَ الْخَرْجِ
فِي الْفَطْرِ دُونَ الْأَضْحَى)

Bidāyatul Mujtahid:

قَالَ أَبْنَ رَشْدٍ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحْبِطَ أَنْ يَفْطُرَ فِي عِيدِ الْفَطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى
الْمُصْلِيِّ وَأَنَّ لَا يَفْطُرَ يَوْمَ الْأَضْحَى إِلَّا بَعْدَ الْاِنْصَارَافِ مِنَ الصَّلَاةِ. (بِدَائِيَّةُ
الْمُجْتَهِدِ وَنِهَايَةُ الْمُقْتَصِدِ: ٦٦١، الْبَابُ الثَّامِنُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ)

هَذَا مَلْخَصُ مِنَ الْبُوَاقيْتِ الْغَالِيَةِ فِي تَحْقِيقِ الْأَحَادِيثِ الْعَالِيَّةِ: ٢٢٥-١٤٩٤، لِلشَّيْخِ
مُحَمَّدِ يُونُسِ الْجُونِفُورِيِّ، السَّهَارِنِفُورِيِّ

وَانْظُرْ أَمْرِيْزِيْدَ الْبَحْثَ: مَصْنُوفُ أَبْنِ أَبِي شَيْبَةَ: ٩٦٠، مَسْنَدُ أَحْمَدَ: ٣٩٨،
تَرْمِذِيَّ: ٧١، فَتْحُ الْبَارِيِّ: ٤٧٣، عَدْدَ الْقَارِيِّ: ٣٦٤، شَرْحُ طَبِّيِّ: ٩٩٩
مَرْقَاتُ الْمَفَاتِيْحِ: ٢٥٠، مَرَاقِيُّ الْفَلَاحِ: ٣١٨، الدَّرْرُ شَرْحُ الْغَرْرِ: ١٤٢)

وَانْظُرْ أَيْضًا مَرِيزِ الْتَّفْصِيلَ فِي الْبُوَاقيْتِ الْغَالِيَةِ فِي تَحْقِيقِ الْأَحَادِيثِ الْعَالِيَّةِ:
٢٢٥-١٤٩٤ لِلشَّيْخِ مُحَمَّدِ يُونُسِ الْجُونِفُورِيِّ، السَّهَارِنِفُورِيِّ.

Allāh ta'ālā knows best.

Repeating the 'id salāh in the masjid

Question

In Europe and America it is difficult to perform the 'id salāh in the masjid at one time [because of the crowds]. The people therefore have several 'id salāhs one after the other in the masjid. Is it permissible to do this? Is there any difference in ruling for a masjid and a non-masjid?

Answer

The 'īd salāh in Europe and America is generally performed in three types of places.

1. A musallā where the five salāhs, jumu'ah salāh, etc. are performed. But this place was not purchased with the intention of a Sharī'ī masjid. In other words, the land is not waqf. People perform their salāh at their own times and leave. The ruling for such a place is that it is not makrūh to have several congregations.
2. At an 'īd gāh. That is, an open field or ground. In some places a large hall is rented. Here too the ruling is that it is not makrūh to have several congregations.
3. A Sharī'ī masjid. The general ruling for a masjid is that a second congregation is makrūh. However, according to Imām Abū Yūsuf *rahimahullāh* it is permissible without any detestability if the form of the second congregation is different from the first.

Ad-Durr al-Mukhtār:

ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محله لا في مسجد طريق ومسجد لا إمام له ولا مؤذن. وفي الشامية: عبارته في الخزائن... أو كان مسجد طريق جاز إجماعاً كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصل الناس فيه فوجاً فوجاً والمراد بمسجد المحلة ماله إمام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها. (الدر المختار مع الشامي: ١٤٥٣، سعيد)

وقدمنا في باب الأذان عن آخر شرح المنية عن أبي يوسف أنه إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى لا تكره، وإلا تكره وهو الصحيح، وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة، كما في البازية، انتهى، وفي التاتارخانية: عن الولالجية: وبه نأخذ. (شامي: ١٤٥٣، سعيد)

Sharh Munyatul Musallī:

وأما من حيث جواز التعدد وعدمه فال الأولى هو الاحتياط لأن الخلاف فيه أقوى إذا جمعة جامعة للجماعات (ويكذا العيد) ولم تكن في زمن السلف

تصلی إلا في موضع واحد من المصر وكون الصحيح جواز التعدد للضرورة
للفتوى لا يمنع شرعية الاحتياط للتقوى. (شرح منية المصلى: ٥٥٦، سهيل)

The following is stated in *Khulāsah Bahishtī Zewar*:

A second congregation of the *fard salāh* is *makrūh tahrīmī* under the following four conditions:

1. It is in a residential masjid and not where the general public pass through. A residential masjid is defined as one which has an appointed *imām* and the congregants (*musallīs*) are generally the same.
2. The first congregation was performed after the *adhān* and *iqāmah* were called out in a loud voice.
3. The first congregation was performed by those who live in that area and who have a right over the affairs of the masjid.
4. The second congregation was performed in the same form and importance as the first congregation. This fourth condition has been laid down by *Hadrat Imām Abū Yūsuf rahimahullāh*. In other words, if the second congregation is not performed in the same manner and form as the first congregation, then the second congregation will not be *makrūh*.¹

Mu'allim al-Fiqh:

Question: About 10-15 people came into the masjid after the *jumu'ah salāh* was completed. Will they perform the *jumu'ah salāh* with the *khutbah*, or do they have to perform the *zuhr salāh* with congregation?

Answer: A second congregation for the *jumu'ah salāh* is permissible. When the *jumu'ah salāh* is obligatory on a person, it is not permissible for him to perform the *zuhr salāh*. Therefore, these people must perform the *jumu'ah salāh* as normal with the *khutbah*. If they do it in the same masjid, there is no harm, but it will be better if they perform it in another masjid.²

However, *Muftī Rashīd Ahmad Sāhib rahimahullāh* gives preference to the view that it is not permissible. He quotes the following narration in his booklet: *الوصية الإخوانية في حكم الجماعة الثانية*

---

¹ *Dīn Kī Bātei*, p. 110.

² *Mu'allim al-Fiqh Tarjumah Majmū'ah al-Fatāwā*, p. 372.

عن خرشة بن الحرأن عمر رضي الله عنه كان يكره أن يصلى بعد صلاة الجمعة مثلها. (رواه الطحاوي بسند صحيح: ١٦٣٤، في باب التطوع بعد الجمعة
كيف ہو)

It becomes clear from this that it is makrūh to have a second congregation in the same form as the first congregation.

He then writes towards the end of the same booklet:

The second congregation has now become quite common. The following are some of its harms.

1. It is against the practice of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* and the *Sahābah radiyallāhu 'anhūm*.
2. The congregation gets smaller in number, and there is disregard for it.
3. People become lazy to join the first congregation, and this develops into a habit in them.
4. It becomes a cause of division and disharmony. (This is especially so with regard to the 'īd *salāh* which is one of the salient features of Dīn and one of the manifestations of Muslim unity).¹

In short, when there is a pressing need, e.g. the masjid is small and the crowd is big and no other arrangements can be made, then it will be permissible to have several congregations for the 'īd *salāh* irrespective of whether it is in a masjid, 'īd gāh or some other place. However, to have congregations at every hour merely out of laziness and disregard, as is the case in some masājid in Europe, this is not permissible.

Allāh *ta'ālā* knows best.

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 3, pp. 325, 328.

KITĀB AL-HAJJ

THE OBLIGATION, PREREQUISITE AND PILLARS OF HAJJ

Money to be used for hajj or buying a house

Question

A person lives in a rented house. He has an amount of money to perform hajj. Should he use this money to buy his own house or to perform hajj?

Answer

If the person uses the money to buy a house before the hājīs normally leave, there is no harm in it. But if he has the money until the time when hājīs leave, he must perform the hajj first.

Ad-Durr al-Mukhtār:

فضلاً عما لا بد منه كما مر في الزكاة ومنه المسكن ومرمته ولو كبيراً يمكنه الاستغناء ببعضه، والحج بالفضل فإنه لا يلزم بيع الزائد، نعم ہو الأفضل، وعلم به عدم لزوم بيع الكل والاكتفاء بسكنى الإجارة بالأولى، وكذا لو كان عنده ما لو اشتري به مسكننا وخداماً لا يبقى بعده ما يكفي للحج لا يلزم، خلاصة، وحرر في النهر أنه يشترط بقاء رأس مال حرفته إن احتجت لذلك، وإلا، وفي الأشباء: معه ألف و خاف العزوبة إن كان قبل خروج أهل بلده فله التزوج ولو وقته لزمه الحج. وفي الشامية: قوله لا يلزمه تبع في عز و ذلك إلى الخلاصة ما في البحر والنهر، والذي رأيته في الخلاصة ہكذا وإن لم يكن له مسكن ولا شيء من ذلك، وعنده دراهم تبلغ به الحج وتبلغ ثمن مسكن و خادم و طعام و قوت و جب عليه الحج، وإن جعلها في غيره أثم. لكن ہذا إذا كان وقت خروج أهل بلده كما صرخ به في اللباب أما قبله فيشتري به ما شاء لأنه قبل الوجوب كما في مسئلة التزوج الآتية، وعليه يحمل كلام الشارح، فتدبر. (الدر المختار مع الشامي: ٢٦١، سعيد)

وذكر المصنف في التجنيس: أنه إذا كان له مال يكفي للحج وليس له مسكن ولا خادم أو خاف العزوبة فأراد أن يتزوج ويصرف الدرایم إلى ذلك، إن كان قبل خروج أهل بلده إلى الحج يجوز لأنه لم يجب الأداء بعد، وإن كان وقت الخروج فليس له ذلك لأنه قد وجب عليه. (فتح القدير: ٢٤٢٤، رشيدية)

If the need for a house presented itself before hajj, and he therefore built a house, the obligation of hajj did not fall on him. If at the time of hajj, i.e. at the time when the people in the surrounding areas were leaving for hajj, he had no need for the house and the need only arose after that, and he spent his money on the house, then the obligation of hajj had fallen on him.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Hajj is obligatory on a person but his wife stops him from going

Question

A person wants to go for hajj but his wife and children are scared of living alone and are therefore stopping him. What must he do? Will there be any difference in the ruling between an obligatory hajj and an optional one?

Answer

When hajj becomes obligatory on a person, it is necessary for him to go that very year. It is not correct to delay. The refusal of his wife and children is not correct. He must not worry about that when the prerequisites have been fulfilled and there are no obstacles; and according to the man, there is no danger to his wife and children. If it is an optional hajj, then he must see what is most prudent. He must provide the means for the satisfaction of his wife and children, and then go. Once he sees what is most prudent, he must make whatever decision he wants.

---

¹ *Fatāwā Maḥmūdīyah*, vol. 10, p. 290.

Badā'i' as-Sanā'i':

ورويانا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ملك زاداًً وراحلة تبلغ إلى بيت الله الحرام، فلم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصراانياً، الحق الوعيد عنمن آخر الحج عن أول أوقات الإمكان. (بدائع الصنائع: ٢١٩، سعيد)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

وكذا إن كرمت خروجه زوجته وأولاده أو من سواهم من تلزمهم نفقته ويهولا يخاف الضياعة عليهم فلا بأس بأن يخرج. (الفتاوى الهندية: ١٦٢١) وكذا في الفتوى التاتارخانية: (٤٧٧)

Fatāwā Rahīmīyyah:

Once hajj becomes obligatory, it becomes necessary for the person to go that very year. When there is no Sharī'ī reason for delaying it, he must not delay it. If he delays, he will be classified a fāsiq (flagrant sinner). If he did not fulfil it, he will be eligible for severe punishments.¹

Allāh ta'ālā knows best.

When a general intention of hajj is made

Question

A person performed hajj at the age of 19 with the expenses paid for by his father, but he does not know if he had performed it with the intention of an obligatory hajj. Is his obligatory hajj fulfilled?

Answer

Since he merely made an intention, the obligatory hajj is fulfilled.

Ad-Durr al-Mukhtār:

ولو أطلق نية الحج صرف للفرض. (الدر المختار: ٤٨٦، سعيد)

---

¹ *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 5, p. 215.

Shāmī:

قوله ولو أطلق نية الحج بأن نوى الحج ولم يعين فرضاً ولا نفلاً. (رد المحتار:
(١٤٩٢) وطحطاوى على الدر) ٢٤٨٦

Allāh ta'ālā knows best.

A woman going on hajj with her father-in-law

Question

Hajj is obligatory on a woman but she does not have the money to take a mahram with her. Her father-in-law is going for hajj. Can she travel with him for the fulfilment of her fard hajj?

Answer

A woman can travel with her father-in-law for hajj. If there is a fear of tribulation, she must avoid being in privacy with him. The male must remain with other males, while she must remain with the females. Even if there is no fear of tribulation, they must remain separate in order to save themselves from suspicions and whisperings.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

والمحرم الزوج ومن لا يجوز منا كحتها على التأييد بقرابة أو رضاع أو مصاہرة، كما في الخلاصة. (الفتاوى الهندية: ١٤١٩)

Shāmī:

قوله مع زوج أو محرم والمحرم من لا يجوز له منا كحتها على التأييد بقرابة أو رضاع أو صهيرية كما في التحفة. (شامي: ٢٤٦٤، سعيد)

قوله مصاہرة وموظفات أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا. (شامي: ٣٦٨، سعيد)

Zubdah al-Manāsik:

When a woman is travelling for hajj, it is essential for her to travel with that mahram with whom marriage is forbidden for the rest of her life. The forbidden person could be on the basis of being her relative [e.g. father, brother], foster-hood [being breast-fed by the same woman], or on the basis of marriage [e.g. husband's father].¹

---

¹ *Zubdah al-Manāsik*, p. 32.

Allāh *ta'ālā* knows best.

A woman going on **hajj** with her son-in-law

Question

Can a woman go for hajj with her son-in-law?

Answer

A woman can travel for hajj with her son-in-law. However, if there is the fear of tribulation, she should not go with him. Furthermore, she must abstain from being in privacy with him.

قال الله تعالى: حرمت عليكم... وأمهات نسائكم.

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: حرم من النسب سبع و من الصلح
سبع ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم. (رواه البخاري، مشكاة: ٢٩٧٥)

وفي الشامي: فصل في المحرمات... وأمهات الزوجات. (فتاوي الشامية: ٣٦٨)
فصل في المحرمات، سعيد

Fatāwā Rahīmīyyah:

A son-in-law is a *mahram* to his mother-in-law. Marriage with each other is forbidden until eternity. The following is stated in *al-Fatāwā al-Hindīyyah*:

القسم الثاني المحرمات بالصهيرية: وهي أربع فرق الأولى أمهات الزوجات.

However, the present age is one of tribulation. It is necessary to exercise caution with in-laws [mother-in-law, daughter-in-law, son-in-law, etc.], especially when they are young.

Idāh al-Masā'il:

A woman can travel for hajj with her husband, blood brother, paternal uncle, maternal uncle, foster brother and her son-in-law. She can travel for hajj with her son-in-law even after the death of her daughter.¹

Allāh *ta'ālā* knows best.

---

¹ *Idāh al-Masā'il*, p. 123.

A woman going on hajj with her paternal grandmother's new husband

Question

Can a woman go for hajj with her paternal grandmother's (dādī) new husband bearing in mind that he is not her real grandfather?

Answer

When her grandmother married a second husband and engaged in conjugal relations with him, he becomes forbidden to her until eternity. It is therefore permissible for her to go for hajj with him. This woman has now become like a granddaughter to this person.

Badā'i' as-Sanā'i':

وأما الفرقة الثانية فبنت الزوجة وبناتها وبنات بناتها وبناتها وإن سفلن، وأما بنت زوجته فتحرم عليه بنص الكتاب العزيز، إذا كان دخل بزوجته فإن لم يكن دخل بها فلا تحرم لقوله: وربائكم الذي في حجوركم من نسائكم الالتي دخلتم بهن... الخ، وسواء كانت بنت زوجته في حجره أو لا، عند عامة العلماء.

وأما بنات بنات الربيبة وبنات أبنائهما وإن سفلن فثبتت حرمتهن بالإجماع وبما ذكرنا من المعنى المعقول، لا بعين النص، إلا على قول من يرى الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد عند إمكان العمل بهما. (بدائع الصنائع، ٢٦٥٩)
(النوع الثاني في المحرمات بالمقابر، سعيد)

Shāmi:

ويدخل أي في قوله وبنت زوجته بنات الربيبة والربيب وثبتت حرمتهن بالإجماع، وقوله تعالى: وربائكم، بحر (شامي: ٣٤١، سعيد)

However, if the woman is not fully comfortable with this mahram, it will not be permissible for her to travel with him.

Badā'i' as-Sanā'i':

ولهذا قالوا: إن المحرم إذا لم يكن مأموناً عليه لم يجز لها أن ت safar معه.

(بدائع الصنائع: ٩٢٤، سعيد)

Allāh ta'ālā knows best.

A woman going for hajj with her sister's grandson

Question

Can a woman go for hajj with her sister's grandson?

Answer

Her sister's grandson is prohibited to her until eternity. It is therefore permissible for her to go for hajj with him. This woman is the maternal aunt of the boy's father, and the maternal aunt of your father is like your own maternal aunt.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

القسم الأول المحرمات بالنسبة: وبين... وحالات آبائه وأمهاته. (الفتاوى

الهندية: ١٥٧٣، في بيان المحرمات. وبدائع الصنائع: ٤٥٧، فصل ومنها ان

تكون المرأة محللة، سعيد)

Allāh ta'ālā knows best.

Two old Shāfi'i women travelling with a group of Hanafis

Question

A group of Hanafis are travelling for hajj. Two old Shāfi'i women without a mahram are requesting to join them. They say that it is permissible for them to travel in this way. In other words, they can travel without a mahram if they join a large group. Is there any leeway to take these women with them?

Answer

There is leeway for women to travel in this way according to the Shāfi'is. The group can therefore take these women with them. It is permissible.

Al-Hidāyah:

وقال الشافعي: يجوز لها الحج إذا خرجت في رفقة ومعها نساء ثقات لحصول
الأمن بالمرافقة. (المهداية: ١٦٣٣)

Ghunyah an-Nāsik:

وفي غنىء الناسك: المحرم أو الزوج لامرأة بالغة ولو عجوزاً ومعها غيرها من
النساء الثقات والرجال الصالحين كبير في مسيرة سفر. (غنية الناسك: ١٠،
ادارة القرآن)

Mirqāt:

وقال الشافعي: يلزمها إذا كان معها امرأة ثقة... ومذهب الشافعي إذا وجدت
نسوة ثقات فعليها أن تحج معهن. (مرقات: ٥٦٨، ملantan)

Sharh al-Muhadh-dhab:

أما حكم المسئلة فقال الشافعي والأصحاب: لا يلزم المرأة الحج إلا إذا أمنت
على نفسها بزوج أو محرم نسب أو غير نسب أو نسوة ثقات فأيٌّ بهذه الثلاثة
وجد لزمهما الحج بلا خلاف. (شرح المذهب ٧٨٦، دار الفكر)

Allāh ta'ālā knows best.

When the husband passes away while on hajj

Question

While husband and wife went for hajj, the husband passed away. How
will she observe her 'iddah? Will she perform her hajj or not?

Answer

She must return to whichever of the two places from Makkah and her
hometown are closer. She must observe her 'iddah there and she must
not leave that place. If she has a *mahram* during the days of *hajj*, then
according to Imām Abū Yūsuf *rahimahullāh* and Imām Muhammad
rahimahullāh, she can perform her *hajj*. If the view of these two Imāms
is followed in today's times, it will be correct.

وأما شرائط وجوب الأداء فخمسة على الأصح... الخامس عدم عدة عليها مطلقاً سواء كانت من طلاق بائن أو رجعي أو وفات... فإن حجت وهي في العدة جازت بالاتفاق وكانت عاصية والعدة أقوى في منع الخروج من عدم المحرم حتى منعت ما دون السفر فإن لزmetها في السفر... فإن كان إلى كل من بلد़ها ومكة أقل من مدة السفر تخيّرت أو إلى أحدَها سفر دون الآخر تعين أن تصير إلى الآخر أو كل منهما سفر فإن كانت في مصر قررت فيه إلى أن تنقضى عدتها ولا تخرج وإن وجدت محرماً عند أبي حنيفة، وقالا: لها أن تخرج إذا وجدت محرماً وإن كانت في قرية أو مفازة لا تأمن على نفسها ومالها فلها أن تمضي إلى موضع آمن فلا تخرج عنه حتى تمضي عدتها وإن وجدت محرماً عنده خلافاً لهما. (غنية الناسك في بغية الناسك: ٤٢، شرائط وجوب الأداء، ادارة القرآن. وكذا في ارشاد السارى الى مناسك الملا على القاري: ٦٤، بيروت)

It is stated in *Zubdah al-Manāsik* that if she does not perform the *hajj*, she will have to face many difficulties. She will therefore be considered to be excused and it will be permissible for her to perform her *hajj*.¹

Jadīd Fiqhī Mabāhith:

In today's times, after leaving the borders of one's own country, and before reaching Makkah, there are many legal challenges due to which a woman can neither remain there nor is the journey back home easy. On the other hand, there are many women in the *hajj* groups. If she remains in the company of women, the occasions of tribulation are reduced. Therefore, if after leaving India, a woman's husband passes away, there ought to be the leeway for her to complete her *hajj* journey. The view of Imām Shāfi'i *rahimahullāh* ought to be chosen which states that if among the *hajj* companions there are a few reliable women, a woman may travel with them for the *hajj* journey without a *mahram*.²

---

¹ Condensed from *Zubdah al-Manāsik*, p. 36.

² *Jadīd Fiqhī Mabāhith*, vol. 13, p. 135.

وقال الشافعی: يجوز لها الحج إذا خرجت في رفقة ومعها نساء ثقات لحصول
الأمن بالمرافقة. (الهداية: ١٩٣٣)

Allāh ta'ālā knows best.

Using a certain Hadīth to prove that a woman can travel without a mahram

Question

Can a woman travel for hajj without a mahram, bearing in mind that a certain Hadīth states that a woman will travel from Iraq to Makkah having to fear none apart from Allāh ta'ālā?

Answer

A woman cannot undertake a Sharī'ah journey without a mahram. There is no leeway for this from the Sharī'ah. Therefore, she is not permitted to travel without a mahram even for hajj. This prohibition is proven from the Hadīth. (Yes, certain seniors say that if there is no fear of tribulation for a very old woman to travel without a mahram, and she will not be intermingling with strange people and being in privacy with them, there is leeway for her to travel with a group of ladies).

Observe the following Hadīth:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسفر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخويها أو ذو حرم منها.
(مسلم شریف: ١٦٣٤، باب سفر المرأة مع حرم الى حج وغیره)

...Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* said: It is not permissible for a woman who believes in Allāh and the Last Day to undertake a journey which is three days and more unless she is accompanied by her father, son, husband, brother or any other mahram.

The Hadīth which you make reference to in your question reads as follows:

لترى الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله.
(روه البخاري: ٤٠٧)

...You will see a woman travelling from al-Hiyarah until she comes and performs tawāf of the Ka'bah having to fear none apart from Allāh.

The answer to the above Hadīth is that the objective is to demonstrate peace and security, and not to give permission to women to travel without a mahram. From the beginning of this Hadīth, Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* was foretelling certain things to *Hadrat 'Adīyy ibn Hātim radiyallāhu 'anhu* – that there will come a time when there will be so much of peace and security that a woman will be able to travel from Hiyarah to Makkah without any fear and danger, except for her fear of Allāh *ta'ālā*. In other words, there will be so much of peace and security that it is beyond one's imagination. Furthermore, there are many examples from the treasure of Ahādīth where one thing is mentioned, while the objective is something completely different. Take the following example:

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
والذي نفسي بيده لو لم تذنبو لذنب الله تعالى بكم ول جاء بقوم يذنبوه
ويستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. (رواه مسلم: ٩٤٥٥، باب سقوط الذنوب
بالاستغفار والتوبة)

...Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* said: I take an oath in the name of the Being in whose control is my life, if you do not commit sins, Allāh *ta'ālā* will put an end to you and bring another nation which will commit sins, seek Allāh's forgiveness, and He will forgive them.

The objective of this Hadīth is not to relate the virtue of sinning or to prompt us towards sinning. Rather, it is to demonstrate how beloved repentance is in the sight of Allāh *ta'ālā*. As for sinning itself, its repugnance, danger and the fact that it is rebellion against Allāh *ta'ālā* are to be found in other Ahādīth.

(Another explanation of the Hadīth which you made reference to in your question in the light of what *Hadrat Maulānā Anwar Shāh Sāhib rahimahullāh* wrote could be this: In the absence of tribulation, there is leeway for a woman to travel on her own. This will be explained further on).

Allāh *ta'ālā* knows best.

An old woman travelling for hajj without a mahram

Question

A woman is about 75 years old. She has the money to go for hajj but she has no mahram. She wants to join a hajj group which has a large number of women. Her cousin [a male] is also in the same group. She has an intense desire to perform hajj. Can this Hanafī woman go for hajj?

Answer

The jurists generally state that it is not permissible for a woman to travel for hajj without a mahram. However, Hadrat Muftī Walī Hasan Sāhib rahimahullāh was once asked if a 75 year old woman can travel with a hajj group comprising of reliable women. Hadrat Muftī Sāhib rahimahullāh permitted it and presented the following text of *ad-Durr al-Mukhtār* as proof:

وفي كتب الحنفية عامة عدم جواز السفر إلا مع محرم قلت: ويجوز عندي مع غير محرم أيضاً بشرط الاعتماد والأمن عن الفتنة، وقد وجدت له مادة كثيرة في الأحاديث، أما في الفقه، فهو مسائل الفتنة. (فيض الباري: ٢٤٩٧)

Fayd al-Bārī:

منها: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا العاص أن يرسل زينب رضي الله عنها مع رجل لم يكن لها محرماً، ومجيء عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك.
(حاشية فيض الباري: ٢٤٩٧)

Hadrat Maulānā Ashraf 'Alī Thānawī *rahimahullāh* wrote in reply to a question:

In the Hanafī madh-hab there is no permission even in such a case. According to Shāfi'īs, if she is travelling with a group of reliable women, she is permitted to go with them. It is permissible for a Hanafī to follow Shāfi'īs in a specific ruling at the time of need. But I cannot say when there is a need and when there isn't. Ashraf 'Alī. 23 Ramadān 1357 A.H.¹

---

¹ *Majālis Hakīmul Ummat*, p. 290, compiled by Hadrat Muftī Muhammad Shaffī Sāhib rahimahullāh.

Some scholars quote the following Hadīth to show that there is leeway for a woman to travel on her own provided there is no fear of tribulation:

لترىن الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله.

(روه البخارى: ١٤٧)

...You will see a woman travelling from al-Hiyarah until she comes and performs tawāf of the Ka'bah having to fear none apart from Allāh.

Note: The above is according to one explanation. However, to furnish this Hadīth as proof for permissibility and an answer to it was given previously. There is therefore no contradiction.

Allāh ta'ālā knows best.

The issue of salary while one is gone for hajj

Question

A teacher wants to go for fard hajj. Is he eligible for a salary for the period that he will be absent?

Answer

If there is an agreement with the teacher or it is the madrasah rule, then they will have to act according to the rule or agreement. If not, the rules of other madāris should be applied. In our madrasah, the practice is that for a fard hajj, a person is given a paid leave.

Fatāwā Shāmī:

أما لو شرط شرطاً تبع كحضور الدرس أيامً معلومة في كل جمعة فلا يستحق المعلوم إلا من باشر خصوصاً إذا قال: من غاب عن الدرس قطع معلومة فيجب اتباعه. (فتاوي الشامية: ٤٦١٩، سعيد)

Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband:

However, as per the norm in a place, it is permissible to give an unpaid leave. This applies to all other employees of a waqf place, e.g. the imām, mu'adhdhin, and other employees.¹

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ *Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband*, vol. 5/6, p. 258.

The obligation of hajj due to going to Makkah during the hajj months

Question

A person entered Makkah on the first of Shawwāl, but does not have the necessary means for hajj nor the intention to perform hajj that year. Has hajj become fard on him? He does have a visa.

Answer

Because he does not have the means, hajj does not become fard on him.

Shāmī:

والحاصل أن الزاد لا بد منه ولو لمكي كما صرخ به غير واحد كصاحب اليابس والسراج، وما في الخانية والنهاية من أن المكي يلزمها الحج ولو فقيراً لا زاد له نظر فيه ابن الهمام، إلا أن يراد ما إذا كان يمكنه الاتتساب في الطريق، وأما الراحلة فشرط للأفافي دون المكي القادر على المشي، وقيل شرط مطلقاً، لأن ما بين مكة وعرفات أربع فراسخ، ولا يقدر كل واحد على مشيهما، كما في المحيط، وصحح صاحب اللباب في منسكه الكبير الأول، ونظر فيه شارح القاري، بأن القادر نادر ومبني الأحكام على الغالب. (فتاوي الشامية:

(٩٤٦، سعيد)

Sharh Lubāb:

والزاد فقط في حق المكي أي ومن في حكمه من ليس يوجد في حقه تلك المسافة، إن قدر على المشي أي بلا كلفة ومشقة وإلا فكالآفافي، أي وإن لم يقدر المكي على المشي فحكمه كالآفافي في اشتراط الراحلة له أيضاً. (شرح اللباب: ٤٥، بيروت)

Ghunyah an-Nāsik:

السادس الاستطاعة:... وهي القدرة على زاد يليق بحاله ولو لمكي ملكاً لا بالإباحة. (غنية الناسك: ٤، باب شرائط الحج، ادارة القرآن)

'Umdah al-Fiqh:

Having the means for the journey is a prerequisite which always applies – whether for the people of Makkah or for outsiders. However, having a conveyance is a prerequisite which applies to non-residents of Makkah...If the person cannot go on foot, then he too is like a non-resident for whom having a conveyance is a prerequisite.¹

Allāh ta'ālā knows best.

When a visa does not permit one to remain until hajj

Question

A person went for 'umrah for the first time in the month of Ramadān. He was still in Saudi Arabia when the crescent of Shawwāl was sighted. However, the law does not permit him to remain. Has hajj become fard on him?

Answer

If it is possible to extend the visa, and he has the means to remain there, or he can return to his country and come back for hajj, then the hajj will be fard on him. If not, it will not be fard on him. However, some 'ulamā' say that if he has the means, he must get someone from Makkah to perform hajj-e-badal (hajj by proxy) on his behalf.

Jadīd Fiqhī Masā'il:

Sometimes people come to Makkah in Shawwāl or Dhū al-Qa'dah. Hajj becomes fard on them but their visa is not valid until the time of hajj, and the law does not permit them to remain until then. In such a case, if the fard hajj has not been performed as yet by them, they must make full efforts to perform the hajj.

However, if due to legal compulsions, it is not possible for the person to remain until hajj, the hajj will not be fard on him. This is because the prerequisite of “being able to undertake the journey” which the Qur'ān considers to be the prerequisite for hajj to be fard is not found in him.

Furthermore, in order to remove the misunderstanding of some people, it should be understood that if a person has already performed hajj and he performs 'umrah during the months of hajj, then hajj does not become fard on him again.²

---

¹ *'Umdah al-Fiqh*, vol. 4, p. 37.

² *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 1, p. 256.

Ahsan al-Fatāwā:

If the month of Shawwāl commenced while the person was there, and he has the means and expenses to perform *hajj*, then *hajj* will become *fard* on him. If the government does not permit him to remain until then, there are differences of opinion as regards the *hajj* being *fard* on him. The preferred view is that it is *fard* on him to have *hajj-e-badal* performed on his behalf, and this must be done from Makkah. If he has the means to perform *hajj* later on in life, he must perform it again.¹

Allāh ta'ālā knows best.

The *sa'īy* after the expansion of *Safā* and *Marwah*

Question

Nowadays the width of *Safā* and *Marwah* is being extended considerably. Some people say that the extended section has moved away from the *mas'ā* (the original boundary for the *sa'īy*). The *mas'ā* is therefore doubtful after the expansion. Is this correct?

Answer

The first point to bear in mind is that *Safā* and *Marwah* are the names of two mountains. Mountains are both long and wide. Therefore, even after the extension, there will be no defect. In fact, there was a time when there were buildings between these two mountains and people used to perform *sa'īy* from beyond the buildings.

Lisān al-'Arab:

الصفا: العريض من الحجارة الأملس جمع صفة يكتب بالألف... ومنه الصفا والمروة وبما جبلان بين بطحاء مكة والمسجد... الصفا اسم أحد جبلي المسعي والصفا موضع بمكة. (لسان العرب: ٧٤٧١)

Bear in mind that a *jabal* refers to a long and wide mountain.

Lisān al-'Arab:

الجبل اسم لكل وتد من أوتاد الأرض إذا عظم وطال. (لسان العرب تحت مادة الجبل: ١١٩٦)

A small mountain is not referred to as a *jabal*.

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 519.

المرؤ... واحدتها مرؤة... ومرؤة المسعى التي تذكر مع الصفا وهي أحد رأسين الذين ينتهي السعي إليها سميت بذلك... والمرؤة جبل مكة شرفها الله تعالى في التنزيل العزيز: إِن الصفا والمرؤة من شعائر الله. (لسان العرب: ١٣٨٩)

وانظر أيضاً: المعجم الوسيط: ٨٦٥. والمنجد في الاعلام: ٣٤٥. ومعجم البلدان: ٣٤١١. وعمدة القارى: ٧٤٤٨. والجامع لاحكام القرآن: ٢٩

A fundamental pillar of *sa'īy* is to perform it between *Safā* and *Marwah*. A person must not leave the original width of *Safā* and *Marwah* when performing *sa'īy*. *Mansak al-Kabīr* states that this is a pillar of *sa'īy*, and this is the correct view. If a person performs *sa'īy* out of the *mas'ā*, it will not be correct.

Shaykh 'Abd ar-Rahmān al-Murshidī *rahimahullāh* writes in his commentary of *Kanz* that the distance between *Safā* and *Marwah* is 750 *dhirā'*.¹ Based on this, the complete *sa'īy* of seven rounds will total 5 200 *dhirā'*. It is stated in *Shamūnī* that the distance between *Safā* and *Marwah* is 768 *dhirā'*. As regards the width of the *mas'ā*, 'Allāmah Shaykh Qutb ad-Dīn Hanafī quotes from *al-Fākihī* that it is 35 *dhirā'* and that when Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* performed the *sa'īy*, the *mas'ā* was wide. Later on, buildings were constructed in the old *mas'ā*. The caliph Mahdī *rahimahullāh* then demolished those buildings, included part of it in the *Masjid-e-Harām* and left out part of it. The width which is presently seen of the *mas'ā* is as it was, and this is where the *sa'īy* is performed nowadays.

(When the Saudi government expanded the *Masjid-e-Harām*, improvements were also made to the *mas'ā*. A partition has been made in the centre so that those who are walking to and fro do not clash into each other).²

Allāh *ta'ālā* knows best.

---

¹ One *dhirā'* is equal to about 0.7mt.

² *'Umdah al-Fiqh*, vol. 4, p. 200.

Idtibā' when performing tawāf

Question

Is idtibā' only for the first three rounds of the tawāf as is the case with raml, or does it have to be observed for the entire tawāf?

Answer

It is Sunnah to observe idtibā' for the whole tawāf. Observe the following Hadīth:

عن ابن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعاً
وعليه برد. (روه الترمذى: ١٧٤، فيصل)

...Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* performed tawāf while observing idtibā', and he was wearing a shawl.

Ghunyah an-Nāsik:

فيطوف بالبيت سبعة أشواط وراء الحطيم مضطبعاً في جميعها. (غنية الناسك:
٥٤، كراچی)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

فيطوف سبعة أشواط وقد اضطبع قبل ذلك كذا في الكافي. (الفتاوى الهندية:
(١٩٢٥)

Allāh *ta'ālā* knows best.

Clipping nails at the time of ihrām of hajj

Question

A person made intention of entering into *ihrām* during the days of *hajj*. Is it mustahab for him to clip his nails, trim his moustache, and clean himself before this? Bear in mind that this person also purchased or intends purchasing his *wājib qurbānī* animal because of the ten days [of Dhū al-*Hijjah*].

Answer

In such a case, it is not mustahab for him to clip his nails, trim his moustache and so on. Observe the following Hadīth:

عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً. وفي رواية عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ترفعه قال: إذا دخل العشر وعنه أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن ظفراً. (رواها مسلم) قال الملا علي القاري: أن النهي للتزيئية فخلافه خلاف الأولى ولا كراهة فيه. (المرقات: ٣٤٠٧، ملтан)

...Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* said: *When the 10 days enter and any of you intends sacrificing a qurbānī animal, he should not touch his hair and skin [i.e. he should neither clip it nor shave it].*

...another narration states: *When the 10 days commence and a person has his animal which he intends sacrificing, he should neither trim his hair nor clip his nails.* Mullāh 'Alī al-Qārī *rahimahullāh* said: *The prohibition here is classified as makrūh tanzīhī. If a person does any of this, there will be no detestability in it.*

Ghunyah an-Nāsik:

فإذا أراد أن يحرم يستحب له قبل الغسل كمال التنظيف بأن يقص شاربه ويقلم أظفاره وينظف إبطيه. تنبية: وينبغي أن يستثنى منه من يحرم في العشر وهو يريد التضحية فإن المستحب من يريد التضحية أن لا يأخذ شعره ولا يقلم ظفريه في العشر حتى يضحي لما في صحيح مسلم. (غنية الناسك: ٣٤، كراچی)

Allāh *ta'ālā* knows best.

Clipping the hair because of performing 'umrah in Dhū al-Qa'dah

Question

A person performed 'umrah in Dhū al-Qa'dah. Instead of shaving his head, he felt he should merely trim it so that when he performs *hajj*, he will shave his head. What is better for him, to trim or shave?

Answer

I have not come across any juridical text which explicitly states that it is better to trim the hair. However, the jurists and *Hadīth* experts

mention trimming of the hair for the person who is performing tamattu' hajj. The reason they give is that he will be tying the *ihrām* for hajj within a few days and shaving his head after that. The one performing tamattu' should therefore trim his hair [and not shave it]. We learn from this that the person under discussion [in the question] should also trim his hair so that he will have some hair when he performs hajj and he will be able to shave it.

Sahīh Bukhārī:

عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم هم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم بدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله تعالى عنه وقدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن ومعه بدي، فقال: أهللت بما أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوا عمرة ويطوفوا ثم يقصروا أو يحلقوا إلا من كان معه المدحى الخ... (رواه البخاري: ١٤٤)

'Umdah al-Qārī:

"قصروا" أمرهم بالقصير لأنهم يهلوون بعد قليل بالحج وأخر الحلق لأن بين دخولهم وبين يوم التروية أربعة أيام فقط. (عدة القاري: ٧٦١٥، ملтан)

Mirqāt:

"وقصروا" قال الطبي وإنما قصروا مع أن الحلق أفضل لأن يبقى لهم بقية من الشعر حتى يحلق في الحج، ولن يكون شعيرهم في ميزان حجتهم أيضاً سبباً لزيادة أجرهم ولن يكونوا داخلين في المقصرين والمحلقين جامعين بين العمل بالرخصة والعزيمة. (مرقات: ٥٩٧، ملтан)

Allāh ta'ālā knows best.

An optional *tawāf* taking the place of *tawāf-e-widā'*

Question

A person performed an optional *tawāf* after *tawāf-e-ziyārah*. Can the optional *tawāf* take the place of *tawāf-e-widā'*?

Answer

An optional *tawāf* after *tawāf-e-ziyārah* can take the place of a *tawāf-e-widā'*.

Ghunyah an-Nāsik:

والشرط أصل النية لا التعيين حتى لو طاف بعد طواف الزيارة لا يعين شيئاً أو نوى تطوعاً كان للصدر لأن الوقت تعين له، بدائع. (غنية الناسك في بغية الناسك: ١٠١، ادارة القرآن)

Badā'i' as-Sanā'i':

فأما تعين النية فليس بشرط حتى لو طاف بعد طواف الزيارة لا يعين شيئاً أو نوى تطوعاً كان للصدر، لأن الوقت تعين له فتنصرف مطلق النية إليه كما في صوم رمضان. (بدائع الصنائع: ٢٦١٦، سعيد)

Zubdah al-Manāsik:

If a person performs an optional *tawāf* after *tawāf-e-ziyārah*, and does not perform a *tawāf* at the time of his departure [*tawāf-e-widā'*], it will be considered to be fulfilled.¹

Allāh *ta'ālā* knows best.

The black line extending from *Hajr-e-Aswad*

Question

The black line which had been extending from *Hajr-e-Aswad* in the *matāf* (area where *tawāf* is made) has been removed. What will the ruling be if a *hājī* ends his *tawāf* before the line, and starts his *tawāf* after the line? Is it a bid'at for the line to be there? After all, it was not there during the time of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* and the Khulafā' Rāshidīn. It was initiated during the time of Hadrat 'Abdullāh ibn Zubayr *radiyallāhu 'anhu*.

Answer

The line which extended from *Hajr-e-Aswad* was to make things easy for those performing *tawāf* so that they could easily know when they are in line with *Hajr-e-Aswad*. It is better to maintain it for the sake of

---

¹ *Zubdah al-Manāsik Ma'a 'Umdah as-Sālik*, p. 228.

ease. Furthermore, an action done during the time of the Khulafā' Rāshidīn or Sahābah, and was not rejected by the Sahābah *radiyallāhu 'anhūm* is not a bid'at.

If a person feels that he has commenced the *tawāf* and ended it in line with Hajar-e-Aswad, his *tawāf* will be valid. As a precaution, he should commence slightly before it.

A Hadīth states:

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه. (رواه الترمذى: ۱/۷۴، باب كيفية الطواف)

Sharh Lubāb:

ثم يقف مستقبلاً بجانب البيت بجانب الحجر الأسود مما يلي الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ويكون منكبه الأيمن عند طرف الحجر فنوى الطواف وبهذه الكيفية مستحبة أي للخروج عن خلاف من يشترط المرور على الحجر بجميع بدنها. قال الكرماني: وهو الأكمل والأفضل عند الكل لأن الخروج عن الخلاف مستحب بالإجماع. (شرح لباب المناسب: ۱/۴۴، بيروت)

Allāh *ta'ālā* knows best.

The superiority of excessive *tawāfs*

Question

What is more virtuous, many *tawāfs* or many 'umrahs?

Answer

More *tawāfs* are more virtuous provided a person performs that number of *tawāfs* in the time it would have taken him to perform the 'umrah.

Sharh Lubāb:

بقي الكلام في أن إكثار الطواف أفضل أم إكثار الاعتمر؟ والأظهر تفضيل الطواف لكونه مقصوداً بالذات وملشوقيته في جميع الحالات ولكرابه بعض

العلماء إكثاريا في سنة. (شرح لباب المناسك: ٢٠١، فصل فإذا فرغ من السعي،
بيروت)

Ghunyah an-Nāsik:

والطواف أفضل من العمرة إذا شغل به مقدار زمن العمرة وتمامه في المنحة
ورد المختار وقد قيل سبع أسباب من الأطوفة كعمره. (غنية الناسك في بغية
المناسك: ٧٤، فصل فيما ينبغي له الاعتناء بعد الفراغ من السعي أيام مقامه
مكة)

وكذ في الشامي: ٤٥٠، مطلب الصلاة افضل من الطواف ويهو افضل من العمرة،
(سعيد)

'Umdah al-Fiqh:

Performing more *tawāfs* is superior to performing more 'umrahs. This is because *tawāf* is a worship which is the objective in itself, and it is prescribed under all conditions. On the other hand, performing too many 'umrahs in a single year is considered to be *makrūh* according to some jurists. When 'Allāmah Qādī Ibrāhīm ibn Zuhayrah Makkī was asked about this, he replied: The preferred view is that *tawāf* is superior to 'umrah provided the person performs that number of *tawāfs* in the time it would have taken him to perform the 'umrah.

Allāh *ta'ālā* knows best.

The *sa'īy* area after expansions to Masjid-e-Harām

Question

After the expansions to the Masjid-e-Harām, the *mas'ā* (*sa'īy* area) falls under the ruling of a masjid. In other words, it will be prohibited for a woman in her menses or a person in major impurity to enter that area. Is this what will happen, or will the *mas'ā* remain in its original ruling?

Answer

Although the *mas'ā* has been incorporated into Masjid-e-Harām, it is not under the ruling of Masjid-e-Harām. Instead, it remains under its previous and original ruling. In other words, a woman in her menses or a person in major impurity will not be prohibited from entering.

The following is the unanimous decision of Majma' al-Fiqhī al-Islāmī (Islamic Fiqh Academy):

القرار الثالث: بشأن حكم المسعى بعد التوسيعة السعودية هل تبقى له الأحكام السابقة أم يدخل حكمه ضمن حكم المسجد؟

الحمد لله، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آل وصحبه وسلم. أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت ٢٠ من شعبان ١٤١٥هـ ٢٠١٩٩٥م، قد نظر في هذا الموضوع، فقرر بالأغلبية أن المسعى بعد دخوله ضمن مبني المسجد الحرام لا يأخذ حكم المسجد ولا تشمله أحكامه، لأنه مشعر مستقل يقول الله عز وجل: "إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما" (البقرة: ١٥٨) وقد قال بذلك جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة، وتحوز الصلاة فيه متابعة للإمام في المسجد الحرام، كغيره من البقاع الطاهرة، ويجوز المكث فيه والسعى للحائض والجنب، وإن كان المستحب في السعي الطهارة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين.

رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

نائب الرئيس: أحمد محمد على.

التوقيعات:

محمد بن جبير، عبد الله عبد الرحمن البسام، عبد الرحمن حمزة المرزوقي. (مجلة المجمع الفقهي الإسلامي: ٢٠١٩٩٥)

Allāh ta’ālā knows best.

Men having to expose their ankles while in iḥrām

Question

Which part of a man’s foot has to be exposed when he is in iḥrām?

Answer

It is necessary for the centre bone of the upper foot and the ankles of both sides to be exposed. A Ḥadīth states:

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، وإذا لم يجد التعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. (رواه النسائي: ١٦٤٨. والبخاري: ١٦٤٨، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما)

Observe the explanation of the word *ka'b*:

Lisān al-‘Arab:

وَكَعْبُ الْإِنْسَانِ: مَا أَشْرَفَ فَوْقَ رُسْغِهِ عِنْدَ قَدْمِهِ، وَقِيلَ هُوَ الْعَظْمُ النَّاَشِرُ فَوْقَ قَدْمِهِ، وَقِيلَ هُوَ الْعَظْمُ النَّاَشِرُ عِنْدَ مَلْتَقِيِ السَّاقِ وَالْقَدْمِ، وَقِيلَ الْكَعْبَانُ مِنَ الْإِنْسَانِ: الْعَظْمَانُ النَّاَشِرَانُ مِنْ جَانِبِيِ الْقَدْمِ، وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: الْكَعْبَانُ الْعَظْمَانُ النَّاَشِرَانُ عِنْدَ مَفْصِلِ السَّاقِ وَالْقَدْمِ. (لِسَانُ الْعَرَبِ: ١٦٨. وَتَاجُ الْعَرَوْسِ: ١٤٥٦)

Mu’jam Maqāyīs al-Lughah:

كَعْبُ الرَّجُلِ: وَهُوَ عَظْمٌ طَرْفِ السَّاقِ عِنْدَ مَلْتَقِيِ الْقَدْمِ وَالسَّاقِ. (مَعْجَمُ مَقَايِيسِ الْلُّغَةِ: ٨٦/٥)

Al-Qāmūs al-Fiqhī:

الْعَظْمُ النَّاَشِرُ عِنْدَ مَلْتَقِيِ السَّاقِ وَالْقَدْمِ، الْمَفْصِلُ بَيْنَ السَّاقِ وَالْقَدْمِ، وَعِنْدَ الْجَعْفَرِيَّةِ: هُوَ الْعَظْمُ الْمُرْتَفَعُ فِي ظَهَرِ الْقَدْمِ الْوَاقِعِ فِي مَا بَيْنَ الْمَفْصِلِ وَالْمَشْطِ،

وذهب بعضهم إلى محمد بن الحسن وحكاه الرافعي وجهاً للشافعية. (القاموس الفقهي: ٣١٩)

From the above dictionaries, we learn that the *ka'b* has two meanings:

- (1) The bone which is jutting out slightly on the upper foot.
- (2) The ankles – the jutting out bones on either side where the shin bone and the foot meet. Each foot has two ankles. Therefore, both have to be exposed when in *ihrām*.

Observe the explanations of the commentators of *Hadīth*:

قوله: ولقطعهما أسفل من الكعبين، كشف الكعبين في الإحرام وبما العظام الناتئان عند مفصل الساق والقدم، ويفيد ما رواه ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام ابن عروة عن أبيه قال: إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظبوريما وترك فيما قدر ما يستمسك رجلاه، وقال بعضهم: وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية: الكعب هنا هو العظم الذي في وسط القدم عند مقعد الشراك، وقيل: إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة، قلت: الذي قال: لا يعرف عند أهل اللغة، هو ابن بطال، والذي قاله هو لا يعرف، وكيف والإمام محمد بن الحسن إمام في اللغة والعربية؟ (عمدة القاري: ٦٥٤٦، باب ما لا يلبس المحرم من الشياب، ملutan. وكذا في فتح الباري: ٣٤٠٣)

Hadrat Shaykh *rahimahullāh* writes in *Aujaz al-Masālik*:

قوله: ولقطعهما من الكعبين المراد بهما هنا عندنا عشر الحفيف معقد الشراك وهو المفصل الذي في وسط القدم بخلاف المراد في الوضوء. وقال المجد: الكعب كل مفصل للعظم والعظم الناشر فوق القدم والناشران من جانبيهما.

قال الحافظ: وَهِمَا الْعَظَمَانُ النَّاثِنَانُ عِنْدَ مَفْصِلِ السَّاقِ وَالْقَدْمِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَارِوَاهُ
ابن أَبِي شِبَّةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا اضطُرَّ الْمُحْرَمُ إِلَى
الْخَفَّيْنِ خَرْقَ ظَهُورِهِمَا وَتَرَكَ فِيهِمَا قَدْرَ مَا يَسْتَمْسِكُ رِجْلَاهُ، انتهَى.

قلت: وليت شعري كيف أيد الحافظ كلامه بهذا الأثر، فإنه صريح في أن المراد منه مفصل القدم لأنه ورد في روایات كثيرة أنه صلی الله علیه وسلم كان يمسح على ظهور الخفین ولم يقل أحد: إن محل المسح هو العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم وأيضاً قوله: وترک فیهما قدر ما یستمسک رجلاه: يومی إلى قول الحنفیة، كما لا يخفی، وما حکاه الحافظ، وقيل: إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة، تعقبه العینی وقال: محمد إمام في اللغة والعربیة، وقال الرازی في تفسیره: كان الأصمعی یختار هذا القول. (اوجز المسالک: ٦٦٦، باب ما ینهی عنه من لبس الشیاب فی الإحرام، دار القلم، دمشق)

The following books may also be consulted:

غنية الناسك: ٤٥، کراچی. والشامی: ٤٩٠. والدر المختار مع حاشیة الطھطاوی: ٤٩٤. وارشاد الساری الى مناسک الملا على القاری مع شرح اللباب: ١٣١، بیروت. ومعلم الحجاج: ٢٣٦. وزبیدة المناسک مع عمدۃ السالک: ١٠٤. وعمدة الفقه: ٤٤٠، کتاب المناسک، مجددیہ)

Most people think that only the central bone has to be exposed. This is absolutely wrong. Rather, the ankles on both sides of the foot which are washed in *wudū'* also have to be exposed.

Allāh ta'ālā knows best.

Women observing raml, performing *salāh* behind Maqām-e-Ibrāhīm, and saying the talbiyah aloud

Question

Is it mentioned anywhere in Islamic history that women cannot make raml, run between the two green pillars during *sa'īy*, perform *salāh* near Maqām-e-Ibrāhīm, and cannot say the talbiyah in a loud voice? Is

there any prohibition in this regard from Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*? Did the pure wives of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* observe these prohibitions?

Answer

Women are prohibited from doing certain things. For example, to read the talbiyah in a loud voice, to make *idtibā'* when performing *tawāf*, making *raml* in *tawāf*, running between the two green pillars, climbing *Safā* and *Marwah*, kissing *Hajr-e-Aswad* when there are crowds, and performing *salāh* near *Maqām-e-Ībrāhīm* when it is crowded there.

The above actions are prohibited for them in the light of narrations. Furthermore, the action of *Hadrat Hājirah* has been maintained for the men. They are required to do them in remembrance of her actions.

I'lā' as-Sunan:

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ليس على النساء رمل بالبيت، ولا بين الصفا والمروة. (أخرجه الدرقطني: ١٤٨٧، ورجاله ثقات)

Hadrat 'Abdullāh ibn 'Umar radiyallāhu 'anhu said: Women are not to make raml when performing tawāf nor between Safā and Marwah.

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا تصعد المرأة على الصفا والمروة، ولا ترفع صوتها بالتلبية. (رواه الدارقطني: ١٤٨٧، ورجاله ثقات). (اعلاء السنن: ١٥٦٨، باب لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ولا ترمل ولا تسعي ولا تستلم الحجر الا ان تحد الموضع خالياً)

Hadrat 'Abdullāh ibn 'Umar radiyallāhu 'anhu said: Women are not to climb Safā and Marwah, nor are they to raise their voices when saying the talbiyah.

Musnad al-Imām ash-Shāfi'i:

عن منبوز بن أبي سليمان عن أمها كانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليها مولاها لها، فقالت لها: يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعاً، واستلمت الركن مرتين أو ثلاثةً فقالت لها عائشة: لا أجرك الله، لا أجرك الله، تدفعين الرجال، ألا كبرت الله ومررت.

(مسند الإمام الشافعى: ٣٤٥)

...A woman said to Hadrat 'Ā'ishah radiyallāhu 'anhā: "O Mother of the Believers! I performed tawāf of the Ka'bah and I kissed the Hajar-e-Aswad two or three times." Hadrat 'Ā'ishah radiyallāhu 'anhā replied: May Allāh not give you the reward, may Allāh not give you the reward. You were pushing yourself among the men!? Why didn't you merely say the takbīr and continue on your way?"

Hāshiyah Musnad al-Imām ash-Shāfi'ī:

قد فهمنا من الحديث السابق، أنه إذا اشتد الزحام على الحجر الأسود فلا داعي لانتظار الرجال ولتزاحمهم، وقد بين هذا الحديث أن النساء أولى بهذا الحكم وأنهن لا ينبغي لهن أن تزاحمن الرجال لما في ذلك من الإخلال بالآدب، ولذا أنكرت عائشة على مولاتها الرجال واستلام الركن ودعت بأن يحرمها الله الأجر، وقالت لها: ألا كبرت ومررت أي بهذا الذي كان ينبغي لك.

(حاشية مسند الإمام الشافعي: ٣٤٥، رقم الحاشي ١)

وانظر أيضاً: تحفة الفقهاء: ٤١٤. وغنية الناسك: ٤٩. ومعلم الحجاج: ١١٠

Allāh ta'ālā knows best.

Women covering their faces when in *ihrām*

Question

The Hanafī view is that a woman in *ihrām* must keep her face uncovered but have a cloth hanging over her face. It is observed that women are generally inconvenienced by this and find it difficult. Consequently, we find those women who normally observe purdah, uncovering their faces completely during those days. This could lead to tribulation and temptation. Other women insist on covering their faces. This makes it difficult for them to see the way and to perform tawāf. Two causes need to be thought about: (1) Inconvenience. (2) Wearing a normal purdah because of the fear of tribulation and temptation. Is there any other way of removing the cause of inconvenience?

Answer

In the above case women are not permitted to wear the normal purdah (face covering). If a woman wears a purdah for a full day, dumm will become wājib. This is why the actual *ihrām* for women is for the face to be uncovered; no cloth must touch the face. However, because of

the fear of temptation, she is permitted to hang a cloth in front of her face in such a manner that it does not touch the face. This practice is established from Hadrat 'Ā'ishah *rādiyallāhu 'anhā*, and this is what she used to instruct others to do. If it is an inconvenience, a woman should bear it happily for a few days. After all it is a hajj journey which is a journey of hardships, and the principle is that rewards are given according to the hardships. She should therefore not consider this to be an inconvenience. Another thing a woman could do is wear a purdah when in public and remove it when she is in her place of residence. In this way, because she did not wear the purdah for the entire day, she will not have to pay dumm. However, because the face was covered for less than a day, it will be *wājib* on her to give charity equal to *sadaqatul fitr*.

The practice of hanging a cloth over the face is established from *Ahādīth*:

Sunan Abī Dāwūd:

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ نَاهِيَمُ نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ الرَّكَبَانِ يَمْرُونَ بِنَا وَنَحْنُ مُحْرَمَاتٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَادُوا بِنَا سَدَّلُتْ إِحْدَانَا جَلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاؤُونَا كَشْفَنَاهُ. (سنن أبي داود: ١٤٥٤، وفيه يزيد بن أبي زيد ويبو ضعيف، وابن ماجه: ص ٤١٠، باب المحرمة تسأل الشوب على وجهها)

Musnad Ahmad:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم قال: أنا يزيد بن أبي زيد عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حادوا بنا سدلت إحدانَا جلبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاؤُونَا كَشْفَنَاهُ. (مسند احمد بن حنبل: ٦٤٠. وفيه يزيد بن أبي زيد ويبو ضعيف. وسنن كبرى للبيهقي: ٥٤٨، باب المحرمة تلبس الشوب من علو فيستر وجهها وتجافى عنه، دار المعرفة)

Musnad Imām Shāfi'i:

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمَ، عَنْ أَبِي جَرِيْجِ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: تَدْلِي عَلَيْهَا مِنْ جَلَبَبِهَا وَلَا تَضْرِبْ بِهِ، قَلْتَ: مَا تَضْرِبْ بِهِ؟

فأشار لي كما تجلب المرأة ثم أشار لي ما على خديها من الجلباب، فقال: لا تغطيه فتضرب به على وجهها فذلك الذي لا يبقى عليها، ولكن تسدله على وجهها، كما هو مسدولاً ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه. (مسند الإمام الشافعى: ١/٨٨٣٦، الباب الرابع فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالاحرام، دار المعرفة)

As-Sunan al-Kubrā:

عن معاذة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: المحرمة تلبس من الشياب ما شاعت إلا ثوباً مسها ورس أو زعفران ولا تتبرق ولا تلشم وتسدل الثوب على وجهها إن شاعت. (السنن الكبرى للبيهقي: ٥٧، باب المرأة لا تتنقب في احرامها ولا تلبس القفازين، بيروت)

Al-Muhallā:

ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: المحرم يغطي ما دون الحاجب والمرأة تسدل ثوبها من قبل قفابها على هامتها. (المحل لابن حزم: ٨٥، حزم: ٧٩)

Muwattā Imām Mālik:

عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونخن محramات ونخن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها فلما تنكره علينا. وقال الزرقاني: يحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلاً كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:.... الخ. (موطأ امام مالك مع الحاشية: ٣٣٤، باب تخمير المحرم وجهه، آرام باغ كراچي. وكذا في المستدرك للحاكم: ١٤٥٤. وصحیح ابن خزیمة: ص ٣٦٩)

The above-quoted Ahādīth contain the word *sadl* which means to hang, and this will be when the cloth does not touch the face. If not, it will be referred to as falling onto the face.

سدل الشعر والثوب والستر يسدله وأسدله أي أرخاه وأرسله، وقال أبو عبيد:
السدل المنهي عنه في الصلاة هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه
فإن ضمهما فليس بسدل. (تاج العروس: ٧٣٧٤. وكذا في لسان العرب: ١١٣٣)

Observe the following texts of the jurists:

Hanafi jurists:

Badā’i’ as-Sanā’i’:

و عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن
محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم... الخ. فدل الحديث على أنه ليس
للمرأة أن تغطي وجهها وأنها لو أسدلت على وجهها شيئاً وجافته عنه لا بأس
بذلك ولأنها إذا جافته عن وجهها صار كما لو جلست في قبة أو استترت
بفسطاط. (بدائع الصنائع: ٤٨٦، سعيد)

Irshād as-Sārī:

قوله ليس للمرأة الخ... قال العالمة السيد محمد يس مير غني: ولو سدلت على
وجهها شيئاً وجافته أي أبعدته عنه جاز بـلـ نـدـبـ أوـ وـجـبـ كـمـاـ فـيـ الـكـبـيرـ عـنـ
النـهـاـيـةـ نـعـمـ يـنـبـغـيـ أـنـ بـحـضـرـةـ الرـجـالـ سـدـلـتـهـ، وـأـنـ بـدـوـنـهـمـ رـفـعـتـهـ، يـكـرـهـ لـهـ أـنـ
تـلـبـسـ الـبـرـقـعـ لـأـنـ يـمـسـ الـوـجـهـ، فـلـوـ اـسـتـمـرـ يـوـمـأـ أوـ لـيـلـةـ لـزـمـهـ دـمـ، وـبـلـ لـوـ اـسـتـمـرـ
قـدـرـ أـحـدـهـمـ إـذـاـ كـانـ مـتـفـرـقاـ جـمـعـ؟ـ الـذـيـ يـفـهـمـ مـنـ أـبـوـابـ كـثـيـرـةـ أـنـ حـكـمـ
الـمـجـمـعـ إـذـاـ بـلـغـ ذـلـكـ كـحـكـمـ، وـقـالـ شـيـخـنـاـ: لـمـ أـرـ نـصـاـ صـرـيـحـاـ فـيـ الـبـابـ، وـإـنـ
كـانـ أـقـلـ مـنـ يـوـمـ أـوـ لـيـلـةـ صـدـقـةـ، فـلـوـ لـبـسـ الـبـرـقـعـ عـنـ حـضـورـ الرـجـالـ، نـزـعـتـهـ
عـنـ عـدـمـهـ لـأـ يـضـرـ إـذـاـ عـادـتـ إـلـيـهـ مـرـةـ أـخـرـىـ، وـيـكـوـنـ الـمـوـجـبـ وـاحـدـاـ إـلـاـ إـذـاـ
عـزـمـتـ عـنـ النـزـعـ أـنـ لـأـ تـعـودـ، فـيـتـكـرـرـ الـمـوـجـبـ، وـالـلـهـ أـعـلـمـ.

وقد ذكروا أن المرأة إذا غطت وجهها بلا حائل يوماً كاملاً أو ليلة فعليها دم، وإن فصيدة وصرحوا بأنها إذا فعلت ذلك لضرورة تخير في الكفار؛ كذا في البحر الراخر وغيره... والغالب في نساء أهل مكة لبسهن البراقع حيث خروجهن إلى الركوب فإذا ركبن كشفن وجوههن لركوبهن في الشقادف المستورة فلا يستمر ستر وجوههن بل يكون ذلك في كل مرة أقل من ساعة فلكية، فحيث كان ذلك يلزمهن لكل مرة قبضة من طعام. (ارشاد الساري على شرح اللباب: ٣٤٣، فصل في تغطية الرأس والوجه، بيروت. وكذا في غنية الناسك في بغية الناسك: ٤٩، فصل في احرام المرأة، ادارة القرآن كراچي. والدر المختار مع الشامي: ٤٦٧، سعيد. واجز المسالك: ٣٤٩١. وبدل المجمود: ٩٦٤. وحاشية الطحطاوى على الدر المختار: ١٤٩١)

Mālikī jurists

Hāshiyah ad-Dasūqī:

حرم بالإحرام ... وستر وجهه أو بعضه إلا لستر عن أعين الناس فلا يحرم بل يجب إن ظنت الفتنة بها بلا غرز بإبرة أو نحوبا ولا ربط أي عقد قوله إلا لستر... أي إلا إذا أرادت بستر وجهها الستر عن أعين الناس فلا يحرم ستره حينئذ حيث كان الستر من غير غرز وربط. حاصله: أنه متى أرادت الستر عن أعين الرجال جاز لها ذلك مطلقاً علمت أو ظنت الفتنة بها أم لا، نعم إذا علمت أو ظنت الفتنة بها كان سترها واجباً. (حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير: ٢٨٦، فصل حرم بالإحرام، دار الفكر. وكذا في الفقه الإسلامي وادله: ٣٩٣٤، محظورات الاحرام، دار الفكر)

Shāfi'ī jurists

Sharh al-Muhadhdhab:

ويحرم على المرأة ستر الوجه ... ويحوز أن تستر من وجهها ما لا يمكن ستر الرأس إلا بستره لأنه لا يمكن ستر الرأس إلا بستره فعف عن ستره فإن أرادت ستر وجهها عن الناس سدلت على وجهها شيئاً لا يباشر الوجه لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الركبان... الخ. (شرح المذهب: ٧٥٠، دار الفكر)

Hambalī jurists

Al-Mughnī:

إن المرأة يحرم عليها تعطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تعطية رأسه... فاما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل الشوب من فوق رأسها على وجهها، روي ذلك عن عثمان رضي الله عنه وعائشة رضي الله تعالى عنها وبه قال عطاء ومالك والشوري والشافعى وإسحاق ومحمد بن الحسن ولا نعلم فيه خلافاً، وذلك لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا... الخ. (المغنى لابن قدامة الحنبل: ٣٤٥، دار الكتب العلمية)

Allāh *ta'ālā* knows best.

Delaying the *sa'ī*

Question

It is not permissible to delay the *tawāf-e-ziyārat* after the days of slaughtering. But what is the ruling with regard to *sa'ī*? Can it be delayed?

Answer

Sa'ī is *wājib* according to the Hanafīs. It is *makrūh* and against the Sunnah to delay it unnecessarily.

Sharh al-Lubāb:

إذا فرغ من الطواف أي الطواف الذي بعده سعي، فالسنة أن يخرج للسعى على فوره أي ساعته من غير تأخير فإن أخره لعذر أي لضرورة أو لистريح أي

ليحصل له الراحة أو تعود إليه القوة، فلا بأس به أى لا يكون مسيئاً وإن
آخره لغير عذر أى من استراحة وغيرها فقد أساء أى لتركه المولاة التي هي
سنة بين الطواف والسعى ولا شيء عليه أى من الجزاء بالدم أو الصدقة...
السعى المطلق بين الصفا والمروءة واجب إجمالاً على الرجال والنساء. (شرح
اللباب: ١٨٩، باب السعى بين الصفا والمروءة، بيروت)

وفيه أيضاً: فصل في مكروباته:...وتأخيره أى تأخير السعى عن وقته أى عن
زمانه المختار تأخيراً كثيراً من غير عذر. (شرح اللباب: ١٩٩، مكروبات
السعى، بيروت)

Ghunyah an-Nāsik:

ولَا يجُبُّ الْإِتِيَانُ بَعْدَ الطَّوَافِ فُورًاٌ بَلْ لَوْ أَتَىَ بَعْدَ زَمَانٍ وَلَوْ طَوِيلًاٌ لَا
شَيْءٌ عَلَيْهِ وَالسَّنَةُ الاتِّصَالُ بِهِ... فَإِنْ أَخْرَهُ لِعَذْرٍ أَوْ لِيُسْتَرِيحَ مِنْ تَعْبِهِ لَا بَأْسٌ
بَهُ وَإِنْ أَخْرَهُ لِغَيْرِ عَذْرٍ فَقَدْ أَسَاءَ وَلَا شَيْءٌ عَلَيْهِ. (غنية الناسك: باب السعى
بين الصفا والمروءة، ص ٦٨، كراچی. وكذا في حاشية الطحطاوی على الدر
المختار: ١. وزبدة الناسك: ١٤٦)

Allāh ta'ālā knows best.

When a person is overcome by lunacy while in Muzdalifah

Question

A woman was overcome by lunacy while observing the *wuqūf* in Muzdalifah. She is still in the same condition. She did not perform *tawāf-e-ziyārat*. How can she come out of her *ihrām*? What is the *kaffārah* for the delay?

Answer

If someone performed the *tawāf-e-ziyārat* on her behalf, her *hajj* will be fulfilled. When she recovers, she will not have to perform *tawāf-e-ziyārat*. There is no *kaffārah* for her delaying it because she is excused and pardoned.

Lubāb al-Manāsik:

ولو أحرم صحيح أي عاقل ليس فيه مرض الجنون ثم جن فأدى المناسب أي ب مباشرته لها أي بنيابة عنه في بعضها ثم أفاق بعد سنين يجزئه عن الفرض إلا أنه يلزمها الطواف فإنه يشترط فيه أصل النية ولا تجزء فيه النية. (باب المناسب مع شرحه: ٤٢، باب شرائط الحج، بيروت)

Ghunyah an-Nāsik:

ولو أحرم صحيح ثم جن فقضى به أصحابه المناسب ونوروا عنه في الطواف به ثم أفاق ولو بعد سنين أجزاء عن الفرض ويجوز النيابة عنه في نية الطواف للضرورة وإن لم تجز في نفس الطواف لإمكانه محمولاً فإن طافوا به ولكنهم لم ينوروا عنه لزمه الطواف بعد الإفادة. (غنية الناسك: ٤، شرائط الحج، ادارة القرآن. وشرح اللباب: ٥٧، بيروت)

'Umdah al-Fiqh:

If a normal sound person went into *ihrām*, i.e. he was not in a state of lunacy, and was then overcome by it, or had just recovered from it at the time of *ihrām*, understood the intention and *talbiyah* which he made, he then carried out the various rites in such a way that someone else carried them out on his behalf while he was next to the person, he then made intention of *tawāf-e-ziyārat* on his behalf, and the person regained from the lunacy after *hajj* – even if this was after several years – then the *fard hajj* will be fulfilled. The intention for *tawaf-e-ziyārat* on behalf of the lunatic is permissible – because intention is necessary – but it is not permissible to perform the actual *tawaf-e-ziyārat* on his behalf.

Allāh ta'ālā knows best.

When a person passes away before *tawāf-e-ziyārat*

Question

A person passes away after *wuqūf-e-'Arafah* but before *tawāf-e-ziyārat*. What is the status of his *hajj*?

Answer

If the person went for hajj in the very year after it became fard on him, it is not necessary to make a bequest for tawāf-e-ziyārat; the hajj is complete. This is because he performed hajj in the first year, he did whatever was within his ability. But if he delayed in performing hajj after it became fard on him, it is essential for him to make a bequest for the payment of dumm due to his shortcoming.

As-Sunan al-Kubrā:

من وقف معنا بعرفة فقد تم حججه. (السنن الكبرى للبيهقي: ٥/١٦، دار المعرفة)

When a person observes the wuqūf-e-'Arafah with us, his hajj is complete.

Sharh al-Lubāb:

إذا مات بعد الوقوف بعرفة وأوصى بإتمام الحج تجب البدنة لطواف الزيارة
وجاز حجته أى صحيحة وكلن في الطراوبي عن محمد في من مات بعد
وقوفه بعرفة، وأوصى بإتمام الحج يذبح عنه بدننة للمزدلفة والرمي والزيارة
والصدر وجاز حجته فهذا دليل على أنه إذا مات بعرفة بعد تحقق الوجوب يجبر
عن بقية أعماله البدنة، فلا ينافي ما في المبسوط أنه يجب البدنة لطواف
الزيارة إذا فعل بقية الأعمال إلا الطواف ويفيد ما في فتاوى قاضي خان
والسراجية أن الحاج عن الميت إذا مات بعد الوقوف بعرفة جاز عن الميت،
لأنه أدى ركن الحج أى ركنه الأعظم الذي لا يغدو إلا بفواته لقوله صلى الله
عليه وسلم: الحج عرفة. (شرح اللباب: ٥٨، فصل في شرائط صحة الطواف،
بيروت. وكذا في غنية الناسك: ٩٥، باب طواف الزيارة، كراجي. ومعلم

الحجاج: ١٧٩)

Allāh ta'ālā knows best.

When the day of 'Arafah falls on a Friday

Question

When the day of 'Arafah falls on a Friday, people refer to it as hajj-e-akbar (the greater hajj) and say that it is equal to performing hajj 70 times. What is the Sharī'ah status of this?

Answer

The exegetes have different opinions in their explanation of hajj-e-akbar. However, if the day of 'Arafah falls on a Friday, it is not correct to refer to it as hajj-e-akbar. Yes, the virtue in itself is established even though the Hadīth in this regard is weak. A weak Hadīth is acceptable for virtues. In other words, there is no harm in hoping for reward. A Hadīth states:

أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة وبيو أفضل من سبعين حجة في
غير جمعة

The most superior day is the day of 'Arafah. If it falls on a Friday, it is superior to hajj 70 times as compared to when it falls on any other day.

Mullā 'Alī Qārī *rahimahullāh* has written a booklet on this subject. It is titled *al-Hazz al-Aufar Fī al-Hajj al-Akbar*. Aspects from it are quoted below.

اعلم أن العلماء اختلفوا في وصف الحج بالأكابر فقال بعضهم: إنما قيل له الحج الأكابر لأنه يقال في حق العمرة إنها الحج الأصغر لقلة عملها ومشقتها أو لنقصان مقامها ورتبتها. وقال مجاهد: الحج الأكابر ہو القرآن والحج الأصغر ہو الإفراد من القرآن، وبيو الملائيم لذہبنا، وجمهور العلماء المحققين والمحذفين الجامعين بين طرق ما ورد في حجه صلی اللہ علیہ وسلم وشرف وكرم وعظم، على ما بينه الحافظ ابن حزم في تصنيف مختص بهذا الباب، وتبعه الإمام النووي وغيره في ذلك، وقرروه وجعلوه ہو الصواب، ثم روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أن يوم الحج الأكابر ہو يوم عرفة. يعني ولو لم يكن يوم الجمعة، وروى ذلك أيضاً مرفوعاً وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه موقوفاً وبيو قول جماعة من أكابر التابعين كعطا وطاوس ومجاهد وسعيد بن مسیب وغيرهم من أئمة الدين فأخرج ابن أبي حاتم، وابن مردویه، والفقیہ أبو الليث السمرقندی في تفسیر قوله تعالى: يوم الحج الأكابر - التوبة: ۳، عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم

وسلم قال: يوم عرفة هذا هو يوم الحج الأكبر. وفي هذا إشارة إلى المعنى المشهور فتدبر. وقال جماعة: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر فقد روي عن يحيى بن المجزار قال: خرج علي رضي الله تعالى عنه يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الجبانة فجاءه رجل وأخذ بلجام دابته وسألة عن يوم الحج الأكبر فقال: يومك هذا خل سبيلها، وكذا روى الترمذ عن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويروى ذلك عن عبد الله بن أبي أوفى، والغيرة بن شعبة، ويبو قول الشعبي، والتخني، وسعيد بن جبير، والسدي، قلت: ولعله سمي بالحج الأكبر لأن أكثر الأعمال الحج يفعل فيه من الرمي والذبح والحلق وغيره... ونقل في التماريخ عن المحيط: أن الحج الأكبر المذكور في الآية هو طواف الإفاضة أي لأنه يتم به الحج، فإنه آخر أركانه... وروى ابن جريج عن مجاهد: يوم الحج الأكبر أيام مني كلها، وكان سفيان الثوري يقول: يوم الحج الأكبر أيام مني كلها... وقال عبد الله بن الحارث بن نوفل: يوم الحج الأكبر اليوم الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبو ظاهر فإنه ظهر فيه عز المسلمين وذل المشركين، ويبو قول ابن سرين...

فالحاصل: أن في يوم الحج الأكبر أربعة أقوال: الأول: أنه يوم عرفة، والثاني: أنه يوم النحر، والثالث: أنه طواف الإفاضة، والرابع: أنه يوم أيام الحج كلها، ولا تعارض في الحقيقة لأن الأكبر والأصغر أمران نسبيان، فحج الجمعة أكبر من حج غيرها وحج القرآن أكبر من حج الإفراد والحج مطلقاً أكبر من العمرة، ويسمى الجميع بالحج الأكبر ويتفاوت كل بحسب مقامه الأنور...

وأما إطلاق الحج الأكبر على حج مخصوص بطريق العموم على يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة على ما اشتهر على الألسنة، وألسنة الخلق أقلام الحق، فإنما هو أمر آخر وصار اصطلاحاً عرفياً في الأثر... وذكر الإمام الزيلعي في شرح كنز الدقائق ويبو من جملة الأئمة الحنفية، ومن أجلة المحدثين في الملة الحنفية

عن طلحة بن عبيد الله ويبو أحد العشرة المبشرين تغمديهم بالرضوان والمغفرة، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة ويبو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة. رواه رزين بن معاوية في تجريد الصحاح، وأما ما ذكره بعض المحدثين في إسناد هذا الحديث بأنه ضعيف فعلى تقدير صحته لا يضر في المقصود فإن الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال عند جميع العلماء من أرباب الكمال، وأما قول بعض الجهال: إن هذا الحديث موضوع، فهو باطل مصنوع مردود عليه، ومنقلب إليه لأن الإمام رزين بن معاوية العبدري من كبراء المحدثين ومن عظماء المخرجين، ونقله سند معتمد عند المحققين، وقد ذكره في تجريد صحاح السنّة، فإن لم يكن روایة صحيحة فلا أقل من أنها ضعيفة، كيف وقد اعتمد بما ورد أن العبادة تضاعف في يوم الجمعة مطلقاً بسبعين ضعفاً بل بمائة ضعف هذا وذكر النووي في منسكه أنه قيل: إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة غفر لكل أهل الموقف... ولا شك أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وأن يوم عرفة أفضل أيام السنة، فإذا اجتمعوا فهو نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور.

(الخط الاول في الحج الاكبر للعلامة الملا على القارى على ہامش شرح
اللباب: ٥٣٠-٥٦٦، باب المترفقات، بيروت)

وللمزيد أنظر: فتاوى الشامى: ٢٧٢٢، سعيد. وحاشية الطحطاوى على الدر المختار: ١٦٥٩. واتحاف السادة المتدينين شرح أحياء علوم الدين: ٤٧٤. وامداد المفتين: جلد دوم، ٥٠٠، كتاب الحج، دار الاشاعت. وفتاوى محمودية: ١٠٩٤. فتاوى فريديه: ٤٤٩، باب تفسير الحج وشرائطه واركانه. وفتاوى رحيمية: ٢٤٧.
Allāh ta'ālā knows best.

Performing ramy at night because of large crowds

Question

Is it permissible for men to perform ramy at night because of large crowds? Is there any detestability in this action?

Answer

The extremely large crowds in our times is a valid excuse. Therefore, performing ramy at night ought to be permissible without any detestability.

A *Hadīth* states:

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا ليلاً. رواه البزار وابن أبي شيبة والدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وزادوا ساعة شاثوا من النهار

...*Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam* gave concession to the shepherds to perform ramy at night.

Al-Hidāyah:

وإن أخر إلى الليل رماه ولا شيء عليه لحديث الرعاء انتهى. (الهداية: ١٤٥٣)

Badā'i' as-Sanā'i':

أما يوم النحر فأول وقت الرمي منه ما بعد طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، فلا يجوز قبل طلوعه... فكان آخره وقت الرمي كسائر الأيام فإن لم يرم حتى غربت الشمس فيرمي قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني أجزاءً ولا شيء عليه في قول أصحابنا... وال الصحيح قولنا لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة أن يرموا بالليل ولا يقال: إنه رخص لهم ذلك لعذر، لأننا نقول ما كان لهم عذر، لأنه كان يمكنهم أن يستنيب بعضهم بعضاً ف يأتي بالنهار فيرمي، فثبتت أن الإباحة (ما) كانت لعذر فيدل على الجواز مطلقاً... وأما وقت الرمي من اليوم الأول والثاني من أيام التشريق وهي يوم اليوم الثاني والثالث من أيام الرمي وبعد الزوال حتى لا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال في الرواية المشهورة عن

أبي حنيفة... فإن آخر الرمي فيهما إلى الليل فرمى قبل طلوع الفجر جاز ولا شيء عليه لأن الليل وقت الرمي في أيام الرمي لما رويانا من الحديث. (بدائع الصنائع: ٢٦٣٧، سعيد)

Ghunyah an-Nāsik:

تنبيه: قد تبين مما قدمنا أنهم جعلوا خوف الزحام عذرًا للمرأة ولمن به علة أو ضعف في تقديم الرمي قبل طلوع الشمس أو تأخيره إلى الليل. (غنية الناسك: ١٠٠، باب رمي الجمار، ادارة القرآن)

وأيضاً فيه: أن الليالي في الحج في حكم الأيام الماضية. (غنية الناسك: ٩٧، باب رمي الجمار)

Zubdah al-Manāsik:

Men and women are equal as regards the concession for ramy. However, it is superior for women to perform ramy at night because of the large crowds.

The following is stated in the footnotes of *Masā'il Wa Ma'lūmāt-e-Hajj Wa 'Umrah*:

Bearing in mind the large crowds, there is hope that – inshā Allāh – it will not be makrūh.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Performing ramy on the 11th and 12th before mid-day

Question

Do the Hanafīs permit performing ramy before mid-day on the 11th and 12th? Some people say it is permissible.

Answer

As per the popular view and the *Zāhir ar-Riwayah* of the *Hanafī* madhab, it is not permissible to perform ramy before mid-day. There is an unpopular narration from *Imām Abū Hanīfah rahimahullāh* as quoted

---

¹ *Masā'il Wa Ma'lūmāt-e-Hajj Wa 'Umrah*, p. 86.

by 'Allāmah Kāsānī *rahimahullāh* in *Badā'i' as-Sanā'i'* and Hākim Shahīd, but it is weak. The fatwā is therefore not issued on this view.

Sharh al-Lubāb:

وقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوال فلا يجوز قبله أي قبل الزوال فيما في المشهور أي عند الجمهور كصاحب المداية وقاضي خان والكافي والبدائع وغيرها، وقيل يجوز الرمي فيما قبل الزوال لما روى عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يرمي فيما بعد الزوال، فإن رمي قبله جاز، فحمل المروي من فعله صلى الله عليه وسلم على اختيار الأفضل كما ذكره صاحب المتنى والكافي والبدائع وغيرها، وهو خلاف ظاهر الرواية. (باب المناسك مع شرحه، ص ٢٦٢، باب رمي الجمار وأحكامه)

Badā'i' as-Sanā'i':

وأما وقت الرمي من اليوم الأول والثاني من أيام التشريق وبيو اليوم الثاني والثالث من أيام الرمي وبعد الزوال حتى لا يجوز الرمي فيما قبل الزوال في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وروي عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال فإن رمي قبله جاز وجه هذه الرواية أن قبل الزوال وقت الرمي في يوم النحر فكذا في اليوم الثاني والثالث لأن الكل أيام النحر. (بدائع الصنائع: ٤٣٧، سعيد)

Hāshiyah al-Hidāyah:

ذكره الحاكم الشهيد أنه كان أبو حنيفة يقول الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال فإن رمي قبله جاز. (حاشية المداية: ١٥٥)

وللمزيد أنظر: الدر المختار مع الشامي: ٢/٥٢٠، سعيد. وغنية الناسك في بغية الناسك: ص ٩٧. والمبسط للعلامة السرخسي: ٤/١٨

Allāh *ta'ālā* knows best.

Standing up for du'ā after ramy on yaum an-nahr

Question

When completing the ramy of jamarah al-'aqabah on the first day - yaum an-nahr - should a person stand to one side and engage in du'ā?

Answer

Standing up for du'ā' is not established. A person should therefore not remain there after the ramy.

Ad-Durr al-Mukhtār:

فلا يقف بعد الثالثة ولا بعد رمي يوم النحر لأنه ليس بعده رمي. وفي الشامي (قوله فلا يقف بعد الثالثة) أي جمرة العقبة لأنها ليس بعدها رمي في كل يوم قال في اللباب والوقف عند الأوليين سنة في الأيام كلها. (الدر المختار مع الشامي: ٢٤٢)

Sharh al-Lubāb:

ولا يقف عندِها في جميع أيام الرمي للدعاء. (شرح اللباب: ٣٦٩، بيروت)

Ghunyah an-Nāsik:

وإذا فرغ من الرمي لا يقف للدعاء عند هذه الجمرة (أي عقبة) في الأيام كلها بل ينصرف داعيًّا. (غنية الناسك في بغية الناسك: ص ٩٦، ادارة القرآن)

وانظر أيضاً: فتاوى قاضى خان: ١/٩٩٦ على ہامش الهندية، وعمدة الفقه: ٤٤٩، ومعلم الحجاج: ص ١٧٢.

Allāh ta'ālā knows best.

Picking up pebbles from anywhere other than Muzdalifah

Question

A person forgot to pick up pebbles for ramy from Muzdalifah, and proceeded to Minā. Is it permissible for him to pick up pebbles from any other place? Is there any kaffārah wājib on him?

Answer

To pick pebbles from Muzdalifah is one of the *mustahabbāt* (desirable actions) of hajj. If he forgot, he can pick them up from Minā. There is no fine on him. Yes, the jurists say that it is *makrūh* to pick up pebbles near the *jamarāt*.

Sharh al-Lubāb:

يستحب أن يرفع من المزدلفة بسبع حصيات مثل النواة أو الباقلاء وهي المختار ... ويجوز أخذها من كل موضع أي بلا كراهة إلا من عند الحجرة، أي فإنه مكروه لأن جمراتها الموجودة علامه أنها المردودة، فإن المقبولة منها ترفع لتشقيل ميزان صاحبها، إلا أنه لو فعل ذلك جاز وكره ... والمسجد أي مسجد الخيف وغيره فإن حصى المسجد صار محترماً يكره إخراجه خصوصاً بقصد ابتذاله ومكان نجس فإن فعل جاز وكره. (شرح اللباب، ص ٢٤٥، فصل في رفع الحصى، بيروت)

غنية الناسك في بغية المناسب: ص ٩٠، فصل في اضافة من المشعر ودفع الحصى من مزدلفة.

Allāh *ta’ālā* knows best.

The tradition with regard to the accepted pebbles being raised up to the heavens

Question

It is stated in the traditions that those pebbles which have been accepted by Allāh *ta’ālā* are raised up to the heavens, while those which are rejected remain there. Is this tradition authentic?

Answer

The narration which you make reference to is weak. However, one explanation could be that in the past there was no arrangement for taking them up, while in the very era of Rasūlullāh *sallallāhu ‘alayhi wa sallam*, the Muslims performed *hajj* twice. One was performed under the leadership of *Hadrat Abū Bakr radiyallāhu ‘anhu* while Rasūlullāh *sallallāhu ‘alayhi wa sallam* was present himself for the second *hajj*. However, the pebbles were very few. From this it was gauged that the

accepted pebbles were raised up while the rejected ones were left behind. Bearing in mind that the narration is weak, this cannot be said with certainty. It is merely a likelihood. The Hadīth reads as follows:

عن أبي الطفيل قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن الحصى الذي يرمى في الجمار منذ قام الإسلام، فقال: ما تقبل منهم رفع وما لم يتقبل منهم ترك ولو لا ذلك لسد ما بين الجبلين. (السنن الكبرى للبيهقي: ٥/٢٨، بابأخذ الحصى لرمي جمرة العقبة، بيروت)

This narration has the narrator Yazīd ibn Sinān who is classified as a weak narrator.

Allāh ta'ālā knows best.

Proof from Hadīth for picking up pebbles from Muzdalifah

Question

The jurists say that it is *mustahab* to pick up pebbles from Muzdalifah. Is this established from *Ahādīth*?

Answer

Picking up pebbles from Muzdalifah is established in the *Ahādīth*.

Musannaf Ibn Abī Shaybah:

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما بلغنا وادي محرس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا حصى الجمار من وادي محرس وعن مجاهد قال: كان يحمل الحصى من المزدلفة لرمي الجمار وعن إسماعيل بن عبد الملك قال: قال لنا سعيد بن جبير: خذوا الحصى من حيث شئتم وعن مكحول قال: يا خذون من المزدلفة. (مصنف ابن أبي شيبة: ٤٠٠، وزاد المعاد: ٢٥٤)

Allāh ta'ālā knows best.

Shortening the *salāh* in 'Arafāt, Muzdalifah and Minā

Question

Is the order to shorten the *salāh* in 'Arafāt, Muzdalifah and Minā because of *hajj* or because of being on a journey? Will the residents of Makkah also shorten their *salāh*?

Answer

The order to shorten the salāh in 'Arafāt, Muzdalifah and Minā is because of being on a journey and not because of hajj. There is no relationship between hajj and shortening of the salāh. Hajj is an embodiment of hardships, shortening the salāh is not suited to it. The shortening of the salāh will therefore be on account of being on a journey.

Sunan at-Tirmidhī:

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: صلیت مع النبي صلی الله عليه وسلم بمنی رکعتین ومع أبي بکر رضي الله تعالى عنه ومع عمر رضي الله تعالى عنه ومع عثمان رضي الله تعالى عنه رکعتین صدراً من خلافته. (رواہ الترمذی فی باب ما جاء فی تقصیر الصلاة بمنی: ۱۷۷)

Ma'ārif as-Sunan:

يقول الإمام الخطابي في معلمه (٤١١): ليس في قوله: "فصل بنا رکعتین" دليل على أن المکي يقصر الصلاة بمنی، لأن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان مسافراً بمنی ففصل صلاة المسافر، ولعله لو سأله رسول الله صلی الله عليه وسلم عن صلاته لأمره بالإتمام وقد يترك صلی الله عليه وسلم بيان بعض الأمور في بعض المواطن اقتصاراً، خصوصاً في مثل هذا الأمر الذي ہو من العلم الظاهر العام، وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يصلي بهم فيقصر، فإذا سلم، التفت فقال: أتموا يا أهل مکة، فإنما ہو من سفر. (معارف السنن: ٦٩٨، بحث ان القصر للسفر أو للنسک، سعید)

'Umdah al-Qāri:

وقال أكثر أهل العلم منهم عطاء والزبري والثوري والکوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والشافعی وأحمد وأبو ثور: لا يقصر الصلاة أهل مکة بمنی وعرفات لانففاء مسافة القصر، وقال الطحاوی: وليس الحج موجباً للقصر لأن أهل منی وعرفات إذا كانوا حجاجاً أتموا، وليس ہو متعلقاً بالموضع، وإنما ہو متعلق

بالسفر، وأهل مكة مقيمون هناك لا يقترون، ولما كان المقيم لا يقصر لون خرج إلى مني كذلك الحاج. (عمدة القاري: ٥٤٧٥، باب الصلاة بمنى، ملтан)

Dars-e-Tirmidhī:

'Allāmah Khattābī *rahimahullāh* writes on behalf of the majority of scholars:

فصل بنا ركعتين

It is not correct to use this as a proof to say that a resident of Makkah will also shorten his salāh because Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* was a musāfir (traveller) when he was in Minā. This is why he shortened his salāh. As for Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* not announcing to the congregation after he completed his salāh that those who are not travellers must complete their salāh, he did not see the need to announce it because he had clarified it from before hand, and it was well-known to everyone.¹

Allāh ta'ālā knows best.

When a woman sees menstrual blood before and after tawāf-e-ziyārat

Question

A woman performed tawāf-e-ziyārat on the third day after 'īd, and then performed tawāf-e-widā'. She then returned to her country, India. Four days before the tawāf she was in her menses and became pure from it. She performed her tawāf after that. After returning home, eight days after her days of purity, she began bleeding again, and this continued for five days. Her previous habit of bleeding used to last for seven days. Is her tawāf valid? What should she do now?

Answer

According to Imām Muhammad *rahimahullāh*, the bleeding and purity within ten days must be considered to be equal, the bleeding must be counted as menses, and the purity as the delineating limit. If this is done, it will be easy. In other words, in the above question, according to Imām Muhammad *rahimahullāh*, the first four days will be counted as menses, and the remaining days will be counted as purity. Her tawāf is therefore correct and valid. The bleeding which she experienced after that is the bleeding of *istihādah*. Because the woman has already

---

¹ *Dars-e-Tirmidhī*, vol. 3, p. 140.

returned to her country, there is more ease in issuing the fatwā on this view [of Imām Muhammad *rahimahullāh*]. Since we ought to provide ease and remove constrictions, it will be more appropriate to choose this view.

Sharh an-Niqāyah:

والأصل عند محمد وبيو الأصح وعليه الفتوى أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان دون ثلاثة أيام لا يصير فاصلاً وإنما بالاتفاق فإذا بلغ الطهر ثلاثة أيام أو أكثر ينظر فإن استوى الطهر بالدم في أيام الحيض أو كان الدم غالباً لا يصير الطهر فاصلاً أيضاً وإن كان الطهر غالباً يصير فاصلاً وحينئذ ينظر إن لم يمكن أن يجعل واحد منهما بانفراده حيضاً لا يكون شيء منه حيضاً وإن يمكن أن يجعل واحد منهما بانفراده حيضاً إما المتقدم أو المتأخر يجعل ذلك حيضاً وإن يمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضاً بانفراده يجعل أسرعهما إمكاناً حيضاً وبيو الدم المتقدم على الطهر وبيو لا يجوز بداية الحيض ولا ختمه بالطهر ولو رأت ثلاثة دماً وستة طهر وثلاثة دماً فحيضها الثلاثة الأولى لأنها أسرعهما إمكاناً. (شرح النقایة للشيخ الياس زاده على ہامش شرح النقایة للملاء على القارئ: ١٨٣، سعید)

Sharh al-Wiqāyah:

وفي رواية محمد عنه أنه لا يفصل إن أحاط الدم بطرفيه في عشرة أو أقل...
يشترط مع هذا كون الطهر مساوياً للدمين أو أقل. (شرح الوقاية: ١٦١)

'Umdah ar-Ri'āyah:

أن عند محمد يشترط لكون الطهر المتخلل المذكور حيضاً شروط ثلاثة أحدها أن تكون إحاطة الدم بطرفيه في عشرة أيام أو أقل وثانيها أن يكون مجموع الدمين نصباً وثالثها أن يكون الطهر المتخلل مساوياً للدمين المحيطين أو أقل من مجموعهما فإن كان أكثر من مجموعهما يعد فاصلاً. (عدمة الرعاية تعليلات شرح الوقاية: ١٦١)

وفي معراج الدرایة معزیاً إلى فخر الأئمّة لو أفتی مفتی بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلباً للتيسير كان حسناً. (البحر الرائق: ١٦٩٣، كوثنه. والشامى: ١٦٨٩، مطلب لو افتی مفت، سعيد)

Allāh ta'ālā knows best.

Performing **ṭawāf** four days after purity, and bleeding again

Question

A woman had menses for three days. She was then pure for four days. She performed **ṭawāf-e-ziyārat** during these four days. She then bled for one day. Is her **ṭawāf-e-ziyārat** valid or does she have to repeat it? The large crowds and hardships in performing hajj are themselves causes of the menses.

Answer

In this case, the day of purity is counted within the menses period. The **ṭawāf** was therefore performed in a state of menses. If the woman is in Makkah, she must repeat her **ṭawāf**. If not, dumm will be *wājib*.

Al-Hidāyah:

والطهـر إـذـا تـخلـلـ بـيـنـ الدـمـيـنـ فـهـوـ كـالـدـمـ الـمـتـوـالـيـ. (الـهـدـاـيـةـ: ١٦٦)

Shāmī:

ثم اعلم أنه لا يشترط استمرار الدم فيها بحيث لا ينقطع ساعة لأن ذلك لا يكون إلا نادراً بل انقطاعه ساعة أو ساعتين فصاعداً غير مبطل أي لأن العبرة لأوله وآخره. (شامى / ١٨٤، باب الحيض، سعيد)

'Umdah ar-Ri'āyah:

أن عند محمد يشترط لكون الطهـرـ المـتـخلـلـ المـذـكـورـ حـيـضاـ شـرـوطـ ثـلـاثـةـ أحـدـهاـ أن تكون إحـاطـةـ الدـمـ بـطـرـفـيهـ فيـ عـشـرـةـ أـيـامـ أوـ أـقـلـ وـثـانـيـهـاـ أنـ يـكـونـ مـجـمـوعـ الدـمـيـنـ نـصـابـاـ وـثـالـثـهـاـ أنـ يـكـونـ الطـهـرـ المـتـخلـلـ مـسـاوـيـاـ لـلـدـمـيـنـ الـمـحـيـطـينـ أوـ

أقل من مجموعهما فإن كان أكثر من مجموعهما يعد فاصلاً. (عمدة الرعایة
تعليق شرح الوقایة: ١٦١)

Allāh ta'ālā knows best.

Tawāf-e-ziyārat while in menses

Question

A woman delayed in performing tawāf-e-ziyārat because of menses, but she cannot stay any longer in Makkah. Can she come out of her ihrām without performing tawāf-e-ziyārat? How can this obligatory tawāf be performed?

Answer

She must make efforts to stay and then perform tawāf-e-ziyārat in a state of purity. If after making efforts, she still cannot stay over, and she performed her tawāf-e-ziyārat while in her menses, it will be valid but she will have to make qurbānī of a *budnah*, i.e. a large animal. This qurbānī will have to be done in the *Haram*.

Badā'i' as-Sanā'i':

فأما الطهارة عن الحدث والجناة والحيض والنفاس فليست بشرط لجواز الطواف وليست بفرض عندنا بل واجبة حتى يجوز الطواف بدونها. (بدائع الصنائع: ٢٩٦، سعيد)

Al-Bahr ar-Rā'iq:

وإنما لزمت البدنة فيما إذا طاف جنباً لأنها جنابة أغفلت فيجب جبر نقصانها بالبدنة إظهاراً للتفاوت بين الأصغر والأكبر ويلحق به ما إذا طافت حائضاً أو نساء وليس موضعاً ثالثاً. (البحر الرائق: ٣٦١، كوثئه)

Shāmī:

تنبيه: نقل بعض المحسين عن منسك ابن أمير حاج: لو هم الركب على القفول ولم تظهر فاستفت هل تطوف أم لا؟ قالوا: يقال لها لا يحل لك دخول المسجد، وإن دخلت وطفت أثمت وصح طوافك وعليك ذبح بدنة وبذه

مسألة كثيرة الوقوع يتحير فيها النساء. (شامي: ٢٥١٩، مطلب في طواف الزيارة،
سعيد)

Badā'i' as-Sanā'i':

فإذا طاف من غير طهارة فما دام بمكة تجب عليه الإعادة، لأن الإعادة جبر
له بجنسه وجبر الشيء بجنسه أولى. (بدائع الصنائع: ٢٥٢٩، سعيد)

Fatāwā Ibn Taymīyyah:

عند بؤلاء (الأئمة الأربع) لو طاف جنباً أو محدثاً أو حاملاً للنجاسة، أجزاء
الطواف، وعليه دم لكن اختلف أصحاب أحمد: هل بهذا مطلق في حق
المعدور الذي نسي الجنابة؟ وأبو حنيفة يجعل الدم بدنة، إذا كانت حائضاً أو
جنباً فهذه التي لم يمكنها أن تطوف إلا حائضاً أولى بالعذر فإن الحج واجب
عليها ولم يقل أحد من العلماء أن الحائض يسقط عنها الحج، وليس من
أقوال الشريعة أن تسقط الفرائض للعجز عن بعض ما يجب فيها، كما لو عجز
عن الطهارة في الصلاة فلو أمكنها أن تقيم بمكة حق تطهر وتطوف وجب
ذلك بلا ريب فاما إذا لم يكن ذلك، فإن أوجب عليها الرجوع مرة ثانية
كان قد أوجب عليها سفران للحج بلا ذنب لها، وبهذا بخلاف الشريعة.

ثم بي أيضاً لا يمكنها أن تذهب إلا مع الركب، وحيضها في الشهر كالعادة،
فهذه لا يمكنها أن تطوف طاهراً، البة. وأصول الشريعة مبنية على أن ما عجز
عنه العبد من شروط العبادات يسقط عنه،... كما لو عجز الطائف أن يطوف
بنفسه راكباً، وراجلاً فإنه يحمل ويطاف به. ومن قال: أنه يجزئها الطواف بلا
طهارة إن كانت غير معدورة مع الدم كما يقوله من أصحاب أبي
حنيفة، وأحمد، فقولهم لذلك مع العذر أولى وأحرى، وأما الاغتسال فإن
فعلته فحسن، كما تغسل الحائض والنساء للحرام، والله أعلم. (فتاوي ابن
تيمية: ٣٦٤٣، دار العربية بيروت طبع جديد)

The gist of the text of 'Allāmah Ibn Taymīyyah *rahimahullāh* is that as per the view of the four Imāms, if a woman performs tawāf while in her menses out of necessity, dumm will be wājib and the tawāf will be correct. This is because she has no other alternative. It will be good if she takes a bath as well.

There is leeway for a woman in this situation to perform tawāf while she is impure. This is because it will be difficult for her to return from her country to perform the tawāf. As long as she does not perform the tawāf, she is forbidden to her husband. According *Hanafī* jurists, if she performs tawāf while in her menses, her tawāf will be valid, but dumm will be wājib, and the dumm will be a *badnah* (a large animal).

Allāh tā'ālā knows best.

When menses commences while performing tawāf-e-widā'

Question

A woman experienced menses while she was performing tawāf-e-widā'. What is the ruling with regard to her tawāf? Is there qadā' for it?

Answer

Tawāf-e-widā' is not wājib on a menstruating woman. If she experiences menses in the course of the tawāf and therefore stops, there will be no qadā' for it.

Sahīh Bukhārī:

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خف عن الحائض. (بخارى شريف: ١٤٣٦، باب طواف الوداع)

Tabyīn al-Haqā'iq:

ولو حاضت... عند الصدر تركته كمن أقام بمكة أي لو فعلت جميع أفعال الحج غير طواف الصدر فحاضت عنده تركت طواف الصدر كما يتركه من أقام بمكة ولا شيء عليه لتركه لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه... وذكرت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها حاضت بعد ما طافت بعده الإفاضة فقال: فلتتبرئ إذاً متفق عليه. (تبين الحقائق باب التمتع، ٤٦١. وشرح اللباب: ص ٢٨٠)

Allāh ta’ālā knows best.

A woman having to clip her hair due to cancer

Question

A woman is suffering from cancer and this has caused her hair to fall off. How will she clip her hair after hajj or ‘umrah? How can she come out of ihrām?

Answer

The woman must pass a scissor over her head. Whatever hair gets caught by the scissors must be clipped off. This will be sufficient. If she has no hair at all, and there is nothing to be clipped, it will still not be a problem; she will come out of her ihrām. This is similar to a person who is totally bald. The jurists say that even if he has no hair at all, a shaving blade must be passed over his head. However, since a woman cannot shave her head, a scissor will be passed over it.

Ad-Durr al-Mukhtār:

ويجب إجراء الموسى على الأقرع. وفي الشامية: قوله ويجب إجراء الموسى على الأقرع، هو المختار كما في الزيلعي والبحر واللباب وغيرها، وقيل استحباباً قال في شرح اللباب، وقيل استناناً وبيو الأظهر. (فتاوي الشامي: ٤١٦، سعيد)

Hāshiyah at-Tahtāwī:

قوله ويجب إجراء الموسى، أي على الأصح وقيل يستحب هندية، قوله على أقرع مثله إذا جاء وقت الحلق ولم يكن على رأسه شعر، بأن حلق قبل ذلك وإنما وجب إجراء الموسى لأنه لما عجز عن الحلق والتقصير يجب عليه التشبه بالحلاق كالمفتر في شهر رمضان يجب عليه التشبه بالصائم ولأن الواجب عليه إجراء الموسى. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٥٠٧، كونته. وكذا في الفتوى الهندية: ٤٣١)

Badā’i’ as-Sanā’i’:

ولا حلق على المرأة لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على النساء حلق وإنما عليهن تقصير وروت

عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المرأة أن تخلق رأسها ولأن الحلق في النساء مثلاً ولهذا لم تفعله واحدة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها تقصر فتأخذ من أطراف شعرها قدر أئملاً ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سئل فقيل له كم تقصر المرأة فقال: مثل هذه وأشار إلى أنملتها. (بدائع الصنائع: ٥٤١، سعيد. وكذا في غنية الناسك: ٩٦، ادارة القرآن. وشرح اللباب: ١٦٨، بيروت. والفتاوي الهندية: ٥٥٨)

Allāh ta'ālā knows best.

When a woman bleeds for two days after tawāf-e-ziyārat

Question

A woman had menses for three days. She was then pure for five days during which she performed tawāf-e-ziyārat. She then bled for two days after that. According to Imām Muhammad *rahimahullāh* was this tawāf performed in a state of menses or in a state of purity?

Answer

In this case, the five days of purity during her period of menses is like continuous bleeding. Thus, even according to Imām Muhammad *rahimahullāh*, the tawāf will be said to have been performed during her menses.

Al-Hidāyah:

والطهر إذا تخلل بين الدمرين في مدة الحيض فهو كالدم المتوالي. (الهداية: ١٦١)

Shāmi:

ثم اعلم أنه لا يشترط استمرار الدم فيها بحيث لا ينقطع ساعة لأن ذلك لا يكون إلا نادراً بل انقطاعه ساعة أو ساعتين فصاعداً غير مبطل أي لأن العبرة لأوله وأخره. (شامى / ٢٨٤، باب الحيض، سعيد)

'Umdah ar-Ri'āyah:

أن عند محمد يشترط لكون الطهر المخلل المذكور حيضاً شروط ثلاثة أحدها أن تكون إحاطة الدم بطرفيه في عشرة أيام أو أقل وثانية أن يكون مجموع

الدمين نصابةً وثالثها أن يكون الطهر المتخلل مساوياً للدمين المحيطين أو أقل من مجموعهما فإن كان أكثر من مجموعهما يعد فاصلاً. (عمدة الرعاية تعلیقات شرح الوقایة: ١١)

Allāh *ta'ālā* knows best.

A woman performed *tawāf-e-ziyārat* during six days of purity...

Question

A woman had menses for three days. She was then pure for six days during which she performed *tawāf-e-ziyārat*. She then experienced bleeding for three days. According to Imām Muhammad *rahimahullāh* was this *tawāf* performed in a state of menses or in a state of purity?

Answer

According to Imām Muhammad *rahimahullāh*, if there is bleeding within ten days, the bleeding and purity must be counted as equal, the bleeding will be counted as menses, while the days of purity will be the separating point. There will be ease in this. In other words, as per the view of Imām Muhammad *rahimahullāh*, in the question under discussion, the first three days will be counted as menses and the next six days will be counted as purity. Her *tawāf* is therefore valid and correct. As for the bleeding which she experienced after that, it is classified as *istihādah*. There seems to be more ease for women in the madh-hab of Imām Muhammad *rahimahullāh*. When there is a need, a fatwā can be issued on his opinion.

Sharh an-Niqāyah:

والأصل عند محمد وبيه الأصح وعليه الفتوى أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان دون ثلاثة أيام لا يصير فاصلاً وإنما بالاتفاق فإذا بلغ الطهر ثلاثة أيام أو أكثر ينظر فإن استوى الطهر بالدم في أيام الحيض أو كان الدم غالباً لا يصير الطهر فاصلاً أيضاً وإن كان الطهر غالباً يصير فاصلاً وحينئذ ينظر إن لم يمكن أن يجعل واحد منهما بانفراده حيضاً لا يكون شيء منه حيضاً وإن يمكن أن يجعل واحد منهما بانفراده حيضاً إما المتقدم أو المتأخر يجعل ذلك حيضاً وإن يمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضاً بانفراده يجعل أسرعهما

إمكاناً حيضاً ويبو الدم المتقدم على الطهر ويبو لا يجوز بداية الحيض ولا ختم بالطهر ولو رأت ثلاثة دماً وستة طهر وثلاثة دماً فحيضها الثلاثة الأولى لأنها أسرعهما إمكاناً. (شرح النقاية للشيخ الياس زاده على ہامش شرح النقاية للملاء على القاري: ١٨٣، سعيد)

Sharh al-Wiqayah:

وفي رواية محمد عنه أنه لا يفصل إن أحاط الدم بطرفيه في عشرة أو أقل...
يشترط مع هذا كون الطهر مساوياً للدمين أو أقل. (شرح الوقاية: ١٦١)

Umdah ar-Ri'ayah:

أن عند محمد يشترط لكون الطهر المتخلل المذكور حيضاً شروط ثلاثة أحدها أن تكون إحاطة الدم بطرفيه في عشرة أيام أو أقل وثانيها أن يكون مجموع الدمين نصباً وثالثها أن يكون الطهر المتخلل مساوياً للدمين المحيطين أو أقل من مجموعهما فإن كان أكثر من مجموعهما يعد فاصلاً. (عدمة الرعاية تعليلات شرح الوقاية: ١٦١)

Al-Bahr ar-Rā'iq:

وفي معراج الدرية معزيماً إلى فخر الأئمة لو أفتى مفتٍ بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلباً للتسهيل كان حسناً. (البحر الرائق: ١٦٩٣، كونته. والشامي: ١٤٨٩، مطلب لوافقى مفت، سعيد)

Allāh ta'ālā knows best.

Tawāf-e-widā' for the people of Hill

Question

A person is employed in Jeddah where he has been living for 20-25 years. He is not a citizen of the country. He is merely working there. He is going to Jeddah after completing his hajj. Is tawāf-e-widā' wājib on him or mustahab?

Answer

This person has not adopted Jeddah as his watan (hometown); he is merely a resident there. *Tawāf-e-widā'* will therefore be *wājib* on him. However, if he has made Jeddah his hometown and has no intention of shifting from there, *tawāf-e-widā'* will be *mustahab* for him. This is because *tawāf-e-widā'* for the residents of Makkah and the people of Hill (those who live within the boundaries of the *mīqāt*) is *mustahab* and not *wājib*.

Ghunyah an-Nāsik:

هُوَ واجبٌ عَلَى كُلِّ حَاجٍ آفَاقِيٍّ مُفْرِدٍ أَوْ قَارِنٍ أَوْ مُتَمَتِّعٍ بِشَرْطٍ كُونِهِ مُدرِكًا مُكْلَفًا
غَيْرِ مَعْذُورٍ فَلَا يَجُبُ عَلَى مُعْتَمِرٍ وَلَا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَمَنْ أَقَامَ بِهَا قَبْلَ حَلِ النَّفَرِ
الْأَوَّلِ وَأَهْلِ الْحَرَمِ وَالْحَلِّ وَالْمَوَاقِيتِ وَفَاتَتِ الْحِجَّةُ وَالْمَحْصُرُ وَالْمَجْنُونُ وَالصَّبِيُّ
وَالْحَائِضُ وَالنِّسَاءُ إِلَّا أَنْ يَنْدَبْ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ كَمَا فِي الدُّرُجِ
وَالنَّهَرِ وَغَيْرِهِ مَا وَمَعْنَى قُولِيهِمْ وَمَنْ أَقَامَ بِهَا أَيُّ نُوْيِّ الْإِقَامَةِ الْأَبْدِيَّةِ بِهَا وَاتَّخَذَهَا
دَارًاً. (غُنْيَةُ النَّاسِكِ فِي بُغْيَةِ الْمَنَاسِكِ، ص ١٠١، بَابُ طَوَافِ الصُّدُرِ، اِدَارَةُ
الْقُرْآنِ)

Sharh al-Lubāb:

طَوَافُ الصُّدُرِ وَاجِبٌ عَلَى الْحَاجِ الْآفَاقِيِّ أَيْ دُونَ الْمَكِّيِّ وَالْمَيَقَاتِيِّ ... وَلَا عَلَى أَهْلِ
مَكَّةَ حَقِيقَةً أَوْ حَكْمًا وَالْحَرَامَ كَأَهْلِ مِنْيٍ وَالْحَلِّ كَالْوَادِيِّ وَالْخَلِيلِصِ وَجَدَةِ
وَالْمَوَاقِيتِ أَيْ الْمُعِينَةِ لِلْآفَاقِيِّينَ ... وَمَنْ نُوْيِّ الْإِقَامَةِ الْأَبْدِيَّةِ أَيْ الْاسْتِيْطَانِ.
(شَرْحُ الْلَّبَابِ، ص: ٤٧٩، بَابُ طَوَافِ الصُّدُرِ، بَيْرُوت)

Ghunyah an-Nāsik:

وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ هَذَا الطَّوَافُ بُنْيَةُ الْإِقَامَةِ وَلَوْ سَنِينٌ وَيَسْقُطُ بُنْيَةُ الْاسْتِيْطَانِ
بِمَكَّةَ أَوْ بِمَا حَوْلَهَا قَبْلَ حَلِ النَّفَرِ الْأَوَّلِ. (غُنْيَةُ النَّاسِكِ، ص: ١٠٦، بَابُ طَوَافِ
الْصُّدُرِ، اِدَارَةُ الْقُرْآنِ. وَزَبْدَةُ الْمَنَاسِكِ: ص ٤٢٩، وَفَتاوَىُ فَرِيدِيَّةٍ: ٤٦٣٩، بَابُ
تَفْسِيرِ الْحِجَّةِ وَشَرَائِطِهِ)

Allāh ta'ālā knows best.

THE MĪQĀT

Crossing the mīqāt without ihrām

Question

A person from South Africa intends going directly to Makkah Mukarramah either for hajj, 'umrah or any other reason. Can he tie his ihrām in Jeddah? If he did tie it in Jeddah, will dumm become wājib on him?

Answer

If a person intends going directly to Makkah Mukarramah, it is necessary for him to tie ihrām before the mīqāt. It is a sin to cross the mīqāt without ihrām. It is not correct to tie the ihrām in Jeddah. If he does, dumm will be wājib and he will be sinning.

Sharh al-Lubāb:

من جاوز وقته أي ميقاته الذي وصل إليه سواء كان ميقاته الموضع المعين له شرعاً أم لا غير محرم ثم أحزم أي بعد المجاوزة أو لا أي لم يحرم بعدها، فعليه العود أي فيجب عليه الرجوع إلى وقت أي إلى ميقات من المواقت، وإن لم يعد فعليه دم، لتجاوزه الوقت، فلو أحزم آفافي داخل الوقت أي في داخل الميقات وأهل الحرم أي أحزموا من الحل للحج... فعليهم العود إلى وقت أي ميقات شرعي لهم، لارتفاع الحرمة وسقوط الكفارة، وإن لم يعودوا فعليهم الدم والإثم لازم لهم، فإن عاد قبل شروعه في طواف أو وقوف سقط الدم.

(اللباب مع شرحه: ٩٤-٩٥، بيروت)

Ghunyah an-Nāsik:

ومن دخل مكة أو الحرم بلا إحرام فعليه أحد النسرين، فلو أحزم به بعد تحول السنة أو قبله من مكة أو خارجها داخل المواقت أجزاءه وعليه دم المجاوزة، فإن عاد إلى ميقات ولبي عنده سقط عنه دم المجاوزة أيضاً. (غنية الناسك في بغية الناسك: ص ٣١، ادارة القرآن. وكذا في الفتاوى الهندية:

(١٤٢١)

If a person who is out of the boundaries of the mīqāt intends travelling directly to Makkah Mukarramah, it is necessary for him to tie the *ihrām* before the mīqāt. Since travelling is by and large via aeroplanes, the person most probably crosses Qarn-e-Manāzil and Yalamlam, both of which are mīqāts. It is difficult to gauge at which point the aeroplane is in line with the mīqāt. The pilgrims should therefore tie their *ihrām* at the beginning of their journey. However, those who intend going to Madīnah Munawwarah first, they will not tie *ihrām* because their journey to the Haram will not be from the mīqāt. The *ihrām* is prescribed for those who are heading for the Haram from the mīqāt.¹

Also refer to: *'Umdah al-Fiqh*, vol. 4, p. 99; *Idāh al-Masā'il*, p. 123.

Allāh ta'ālā knows best.

A person intends going to Madīnah while crossing the mīqāt

Question

A person intends to go for *hajj*. His travel agent informs him that he will be going to Madīnah Munawwarah first, so he does not tie his *ihrām* and leaves. After reaching Jeddah, his agent tells him that he has to go to Makkah Mukarramah first. What should he do? Where will he tie his *ihrām*? Does *dumm* become *wājib* on him?

Answer

At the time when he was crossing the mīqāt, he had no intention of going to Makkah, but Madīnah. Therefore it was not necessary for him to tie his *ihrām*. This is why *dumm* is not *wājib* on him. However, on reaching Jeddah, his intention changed and he has to proceed to Makkah Mukarramah. He will tie his *ihrām* in Jeddah. There is no *dumm* on him.

ومن جاوز وقته أَيُّ الَّذِي وَصَلَ إِلَيْهِ حَالٌ كُوْنَهُ يَقْصُدُ مَكَانًا فِي الْخَلِيجِ كَبْسَتَانٌ
بَنِي عَامِرٍ أَوْ جَدَةً مُثَلًاً بِحِيثُ لَمْ يَمْرُ عَلَى الْحَرَمِ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ الْمَجاوِزَةِ قَصْدٌ
أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ بَعْدَ دُخُولِ ذَلِكَ الْمَكَانِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَيُّ ظَهُورٍ أَيُّ حَارِثٍ أَنْ

---

¹ *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 1, p. 239.

يدخل مكة أي أو الحرم ولم يرد نسكاً حينئذ فله أن يدخلها أي مكة، وكذا
الحرم بغير إحرام. (شرح اللباب: ص ٩٦، بيروت. وغنية الناسك: ٣٦)

Jadīd Fiqhī Masā'il:

Those who intend going to Madīnah Munawwarah first will not tie *ihrām* because their journey to the *Haram* will not be from the *mīqāt*. The *ihrām* is prescribed for those who are heading for the *Haram* from the *mīqāt*.¹

'Umdah al-Fiqh:

If it is not his intention to go for *hajj* or '*umrah*, but intends going to the *Banū 'Āmir* orchard or to some other place, then there is nothing *wājib* on him...After that something happened which necessitated him to go to Makkah Mukarramah or to some other place within the *Haram*, and he then makes an intention of *hajj* or '*umrah* at this point, then the *mīqāt* for him is the entire land of the *Hill*.²

Imdād al-Fatāwā:

Question: A person from Yemen left with the intention of going to Madīnah Munawwarah. When he passed the *Yalamlam mīqāt*, he did not tie *ihrām*. When he reached Jeddah, he changed his intention and decided to go to Makkah Mukarramah. He therefore tied his *ihrām* in Jeddah. Will *dumm* become *wājib* on him?

Answer: His tying of the *ihrām* from Jeddah is correct, and there are no fines to be paid by him.³

Allāh *ta'ālā* knows best.

A person has to spend a few hours in Jeddah, so he crosses the *mīqāt* without *ihrām*

Question

A person made intention from before hand that he will stop over in Jeddah for a few hours, and then enter the *Haram*. Can he cross the *mīqāt* without *ihrām*? In other words, will it be correct for him to tie *ihrām* in Jeddah, or does he have to pay *dumm*?

---

¹ *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 1, p. 239.

² *'Umdah al-Fiqh*, vol. 4, p. 104.

³ *Imdād al-Fatāwā*, vol. 2, p. 162.

Answer

Bearing in mind that the aeroplane will be crossing in line with the mīqāt, it is necessary for him to tie ihrām before it crosses the mīqāt. If a person makes an intention of remaining in Jeddah for a day or a few hours, and therefore delayed the ihrām until he reached Jeddah, then it is not correct for him to do this. Instead, it a ruse or a leeway which can only be resorted to in order to save one's self from something which is *harām* or *makrūh*. However, a ruse which breaks a ruling of the Sharī'ah is not permissible. It is a ruse which is similar to that of the [Jewish] people of the Sabbath regarding whom the Qur'ān issues very severe warnings. This is noted by Hadrat Muftī Muhammad Shāfi' Sāhib *rahimahullāh* in *Ma'ārif al-Qur'ān*, vol. 7, p. 523. It should be remembered that ruses of this nature are only permitted when they do not break or invalidate the objectives of the Sharī'ah.

As for the person who goes from here to Madīnah Munawwarah, and then makes intention for 'umrah from there and ties his ihrām there, this is not classified as a ruse. One reason is that a journey to Madīnah is an objective in itself. In fact, there are two objectives for going to Madīnah. One is Masjid-e-Nabawī as stated by Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* himself:

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد...الخ.

The other is visiting the blessed grave of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* as stated in a Hadīth:

روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم:
من زار قبری وجبت له شفاعة. (رواه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني
والبيهقي وأخرون واسناده حسن كما في آثار السنن للعلامة النيموي ص ٣٣٩)

Assuming Madīnah Munawwarah is not made the objective, and the person's sole objective is hajj or 'umrah, then it will mean that he wants to go to Makkah Mukarramah via Madīnah Munawwarah, and wants to leave from the mīqāt. On his journey, he will cross two mīqāts; one which is further away from Makkah while the other is closer to Makkah. Such a person can choose the one which is closer to Makkah as stated in the books of jurisprudence.

As for what the jurists wrote about a person whose intention is to go to some place in the Hill so he can go without ihrām, it is a ruse for a person who makes the first and foremost intention of going to that place.

كما قال العلامة الشامي: لكن لا تتم الحيلة إلا إذا كان قصده لوضع من
الحل قصداً أولياً كما قررناه. (الشامي: ٢٤٧٧، سعيد)

No matter what, one ought to safeguard one's self from ruses of this nature when undertaking such a pure journey. Assuming a *Hanafī* driver [e.g. a taxi driver] has to go to Makkah every day and does not get the opportunity to perform 'umrah, then this is certainly another issue which needs to be deliberated.

Allāh *ta'ālā* knows best.

Tying *ihrām* at Jeddah airport

Question

If a person is not a resident of Jeddah, can he tie the *ihrām* at Jeddah airport?

Answer

It is not permissible for him to tie *ihrām* at Jeddah airport. Instead, it is necessary for him to tie the *ihrām* before the aeroplane can cross the *mīqāt* of Yalamlam. If not, dumm will be *wājib* on him.

Sharh al-Lubāb:

من جاوز وقته أي ميقاته الذي وصل إليه سواء كان ميقاته الموضع المعين له شرعاً أم لا غير حرم ثم أحرم أي بعد المجاوزة أو لا أي لم يحرم بعدها، فعليه العود أي فيجب عليه الرجوع إلى وقت أي إلى ميقات من المواقت، وإن لم يعد فعليه دم، لتجاوزه الوقت، فلو أحزم آفافي داخل الوقت أي في داخل الميقات وأهل الحرم أي أحربوا من الحل للحج ... فعليهم العود إلى وقت أي ميقات شرعي لهم، لارتفاع الحرمة وسقوط الكفارة، وإن لم يعودوا فعليهم الدم والإثم لازم لهم، فإن عاد قبل شروعه في طواف أو وقوف سقط الدم.

(اللباب مع شرحه: ٩٥-٩٤، بيروت)

Ghunyah an-Nāsik:

ومن دخل مكة أو الحرم بلا إحرام فعليه أحد النسرين، فلو أحزم به بعد تحول السنة أو قبله من مكة أو خارجها داخل المواقت أجزاءً وعليه دم

المجاوزة، فإن عاد إلى ميقات ولبى عنده سقط عنه دم المجاوزة أيضاً. (غنية الناسك في بغية المناسك: ص ٣١، ادارة القرآن. وكذا في الفتاوى الهندية:

(٤٦)

Allāh ta'ālā knows best.

A person crosses the mīqāt without ihrām because he intends going to Jeddah

Question

My son resides in Jeddah. When I leave my country for 'umrah, can I tie my ihrām in Jeddah?

Answer

If it is your sole intention to visit your son in Jeddah and then you intend going for 'umrah, it will be permissible for you to tie your ihrām in Jeddah after visiting your son. There will be no fine to be paid. However, if your intention is to perform 'umrah, and you thought to yourself that you will visit your son as well, it will be necessary for you to tie your ihrām before the mīqāt. If not, dumm will be wājib. Thus, your intention is of essence, and Allāh ta'ālā knows fully well what lies in the heart. It is therefore essential to abstain from unnecessary ruses on such a pure and blessed journey.

Ghunyah an-Nāsik:

ومن جاوز وقته أي الذي وصل إليه حال كونه يقصد مكاناً في الحل كبستان بني عامر أو جدة مثلاً بحيث لم يمر على الحرم وليس له عند المجاوزة قصد أن يدخل الحرم بعد دخول ذلك المكان ثم بدا له أي ظهور أي حارت أن يدخل مكة أي أو الحرم ولم يرد نسكاً حينئذ فله أن يدخلها أي مكة، وكذا الحرم بغير إحرام. وفيه إشكال إذ ذكر الفقهاء في حيلة دخول الحرم بغير إحرام أن يقصد بستان بني عامر ثم يدخل مكة، وعلى ما ذكره المصنف وقررناه لم تحصل الحيلة كما لا يخفى، فالوجه في الجملة أن يقصد البستان قصداً أولاً ولا يضره قصده دخول الحرم بعده قصداً ضمنياً أو عارضياً، كما إذا قصد مدني جدة لبيع وشراء أولاً، ويكون في خاطره أنه إذا فرغ منه أن يدخل

مكة ثانياً بخلاف من جاء من الهند مثلاً بقصد الحج أولاً، وأنه يقصد دخول جدة تبعاً ولو قصد بيعاً وشراء لا يقال. (باب المناسك مع شرحه: ص ٩٦، ٣٢)
بيروت. وغنية الناسك:

Irshād as-Sārī:

قال في رد المحتار عند قول صاحب الدر: وبهذه حيلة الآفافي يريد دخول مكة بلا إحرام، ثم إن هذه الحيلة مشكلة، لما علمت من أنه لا يجوز له مجاوزة الميقات بلا إحرام ماله أراد دخول مكان في الحل حاجة، وإنما فكل آفافي يريد دخول مكة لا بد أن يريد دخول الحل... قال العلامة الرافعي في تقريره: قوله: لكن ينافي قوله ثم بدا له دخول مكة الحج، يندفع الإشكال في هذه المسألة بأن المجوز لدخول مكة غير محرم أحد أمرين: الأول: أن يقصد الحل حاجة، ثم يبدو له دخول مكة، وبهذا ما ذكره في الكافي واللباب والبدائع. والثاني: أن يقصد دخول الحل قصداً أولياً مع قصد دخول مكة قصداً ضمنياً، وهو ما أشار له في البحر، وذكره في شرح اللباب، وهو مرادهم بالحيلة. (ارشاد السارى الى مناسك الملا على القارى على ہامش شرح اللباب: ٩٧، فصل في مجاوزة الميقات بغير احرام، بيروت)

Ghunyah an-Nāsik:

وعن هذا قيل: إن حيلة آفافي يريد دخول مكة حاجة بلا إحرام أن يقصد البستان لكن لا تتم الحيلة إلا من يقصد البستان قصداً أولياً بحيث لا يكون سفراً إلا لأجله. (غنية الناسك في بغية الناسك: ٣٢، مطلب دخول الآفافي الحل حاجة)

Allāh ta'ālā knows best.

Drivers and agents crossing the *mīqāt* without *ihrām*

Question

Is it permissible for drivers and agents to go to Makkah without an *ihrām*? They say that it is a *haraj* (inconvenience) for them.

Answer

Bearing in mind that drivers and agents have to go several times daily to Makkah, the *ihrām* ought not to be necessary for them. However, those who do not go every day, like certain agents, it will be essential for them to be in *ihrām*.¹

Na'e Masā'il Aur 'Ulamā' Ke Faysle:

In present times, traders, office workers, taxi drivers and other similar workers have to enter the Haram every few days, daily, and some of them more than once a day. In such a situation, it is extremely difficult to impose the *ihrām* and the performing of 'umrah on these people. Thus, there will be leeway for such people to enter the boundaries of the *Haram* without *ihrām*.¹

'Umdah al-Qāri:

قال أبو عمر: لا أعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار في الحطابين ومن يدمن الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم والليلة أنهم لا يأمرن بذلك لما عليهم فيه من المشقة. (عدة القاري: ٧٦٣٥، باب دخول الحرم ومكة بغیر احرام، دار الحديث ملتان)

Al-Hidāyah:

من كان داخل الميقات له أن يدخل مكة بغیر إحرام لحاجته لأنه يكثر دخوله مكة وفي إيجاب الإحرام في كل مرة حرج بين. (الهداية: ١٤٣٥، فصل في المواقف)

Jadīd Fiqhī Mabāhith:

Business people of today need to enter and leave the Haram repeatedly. For example, the people of Makkah have to go repeatedly to Madīnah; and vice versa for the sake of business. If they were

---

¹ Qādī Mujāhid al-Islām Sāhib Qāsmī: *Na'e Masā'il Aur 'Ulamā' Ke Faysle*, p. 37.

instructed to tie *ihrām* and perform 'umrah on each occasion, it will cause immense difficulties for them. The question which comes up is this: Is there any concession for them from the Sharī'ah?

The answer is that there is no concession for those who go once a month or once every two months. However, those who go daily or every week, we see two ways in which they can pass the *mīqāt* without *ihrām*...

The second way: There is a narration of *Hadrat 'Abdullāh ibn 'Abbās radiyallāhu 'anhu* which states that those who bring firewood from beyond the *mīqāt*, workers, traders and others who are earning a living who have to leave repeatedly are permitted to pass the *mīqāt* without *ihrām*.

This is because if they are imposed to wear the *ihrām* on each occasion, there is the danger of severe hardships. The narration of *Ibn 'Abbās radiyallāhu 'anhu* is quoted in *Musannaf Ibn Abī Shaybah*, *Nukhab al-Afkār*, etc. as follows:

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام إلا
الخطابين والعمالين وأصحاب منافعهما، الحديث. (نخب الأفكار قلمي: ٥٦١٩)
مصنف ابن أبي شيبة: ٤٦١، طحاوى شريف من عطاء: ٤٣٨، تلخيص الحبير:
(٤٦١).

Those who submitted articles on this issue hold two views. The majority of the scholars present – on the basis of necessity and the experiencing of difficulties – give preference to the view of the majority of the Imāms, and give permission to enter the Haram without *ihrām*. Their names are as follows:

Maulānā Khālid Sayfullāh Rahmānī

Maulānā Muslih ad-Dīn Barodwī

Maulānā Zubayr Ahmad Qāsmī

Maulānā 'Azīz Akhtar Qāsmī

Maulānā Mahbūb 'Alī Wajīhī

Maulānā 'Atīq Ahmad Qāsmī

---

¹ *Jadīd Fiqhī Mabāhith*, vol. 13, p. 161, 35, 37.

Maulānā Jamīl Ahmād Nadhīrī
Maulānā 'Abd al-Qayyūm Pālanpūrī
Maulānā As'adullāh Qāsmī
Maulānā Sultān Ahmād Islāhī
Maulānā Ishtiyāq Ahmād A'zamī
Maulānā Abrār Khān Nadwī
Maulānā Muhammād Abrār al-Haqq Qāsmī
Maulānā Muhammād Nūr Qāsmī
Maulānā Thanā'ul Hudā Qāsmī
Maulānā Abū Sufyān Miftāhī
Maulānā Sadr 'Ālam Qāsmī
Maulānā Khurshīd Ahmād A'zamī
Maulānā Manzūr Ahmād Qāsmī
Maulānā 'Abd al-Miftāh 'Ādil
Maulānā Akhtār Dīyā' Qāsmī
Maulānā Muhammād 'Umar Falāhī¹
Allāh *ta'ālā* knows best.

Ihrām for those approaching Jeddah via ship

Question

A person from India or Pakistan is coming to Jeddah by ship. Yalamlam [which is the mīqāt] is left far to one side without the ship sailing in line with it. Can such a person tie the ihrām in Jeddah?

Answer

Our seniors have differences of opinion in this regard. Hadrat Muftī Muhammād Shāfi' Sāhib *rahimahullāh* is of the view that the person can delay the ihrām until Jeddah. However, Hadrat Maulānā Yūsuf Bannūrī *rahimahullāh* was of the view that it is not permissible to delay the ihrām until Jeddah. Anyway, Hadrat Muftī Muhammād Shāfi' Sāhib *rahimahullāh* also noted that it will be more cautious for a person to tie the ihrām before he comes in line with Yalamlam.

---

¹ *Jadīd Fiqhī Mabāhith*, vol. 13, p. 19.

Jawāhir al-Fiqh:

Bearing in mind that the 'ulamā' differ on this issue, caution lies in a person wearing *ihrām* while he is on the ship before passing Yalamlam, or he must wear it before he can disembark on the shore of Jeddah. I am saying this because the jurists state that when there are different views of this nature, it will be better to follow the one in which there is more caution. In this way, there will remain no differences of opinion in a person's act of worship. Apart from the above difference, all scholars are of the view that it is best to tie the *ihrām* before the *mīqāt*. In fact, some *Ahādīth* mention the virtue of tying the *ihrām* from one's very house provided there is no danger of committing the prohibitions of *ihrām*. If a person feels that it will be difficult for him to abstain from the prohibitions of *ihrām* for such a long time, it will be better for him to delay it until the last limit. Furthermore, this person must take this much precaution that his *ihrām* is beyond the differences of the 'ulamā'.¹

Fatāwā Mahmūdīyah:

When the old route was followed when travelling by ship, the *ihrām* used to be tied by the pilgrims when they reached in line with Yalamlam. This has been the practice of the senior 'ulamā' jurists of India. Now too, this practice is the most cautious one. Although present day geographers say that neither does Yalamlam fall on the route nor do they cross in line with it, and that it means that the *ihrām* must be tied in Jeddah, caution demands that the previous ruling be followed.²

For more details refer to: '*Umdah al-Fiqh*, vol. 4, pp. 90-93; *Fatāwā Rahīmīyah*, vol. 6, pp. 407-410; *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 564.

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ *Jawāhir al-Fiqh*, vol. 1, p. 489.

² *Fatāwā Mahmūdīyah*, vol. 10, p. 379.

QIRĀN, TAMATTU' AND IFRĀD

A person made intention for ifrād and then wants to perform qirān

Question

A person first made an intention for ifrād hajj. Before he could commence with the actions of hajj, he makes an intention for qirān. Is this valid?

Answer

It is correct to change the intention for qirān before commencing with the actions of hajj, and the dumm of qirān will become wājib. However, it is not good to do this.

Ad-Durr al-Mukhtār:

والقرآن لغة الجمع بين شيئين، وشرعًا أن يهـلـ أيـ يـرـفعـ صـوـتهـ بـالـتـلـبـيـةـ بـحـجـةـ وـعـمـرـةـ مـعـاـ حـقـيقـةـ أـوـ حـكـمـاـ بـأـنـ يـحـرـمـ بـالـعـمـرـةـ أـوـلـاـ ثمـ بـالـحـجـ قـبـلـ أـنـ يـطـوـفـ لـهـ أـرـبـعـةـ أـشـواـطـ، أـوـ عـكـسـهـ بـأـنـ يـدـخـلـ إـحـرـامـ الـعـمـرـةـ عـلـىـ الـحـجـ قـبـلـ أـنـ يـطـوـفـ لـلـقـدـوـمـ وـإـنـ أـسـاءـ. وـفـيـ الشـامـيـةـ: قـوـلـهـ وـإـنـ أـسـاءـ أـيـ وـعـلـيـهـ دـمـ شـكـرـ لـقـلـةـ إـسـاعـتـهـ، وـلـعـدـمـ وـجـوـبـ رـفـضـ عـمـرـتـهـ. (الـدـرـ المـخـتـارـ مـعـ الشـامـيـ: ٢٥٣١، سـعـيـدـ)

وانظر أيضًا: الـبـحـرـ الرـائـقـ: ٩٤٥٦، كـوـئـتـهـ. وـفـتاـوـىـ بـنـدـيـهـ: ١٤٣٧. وـبـدـائـعـ الصـنـاعـ:

(٢٧١، سـعـيـدـ) وـمـعـلـمـ الـحـجـاجـ: ٢٦٧

Allāh ta'ālā knows best.

A person has the means for qurbānī but he performs ifrād

Question

A wealthy person left to perform ifrād hajj with his wife, two daughters and a sister. On his return, he was informed about the statement of a certain 'ālim who said that ifrād is only for the poor. When he posed this question directly to that 'ālim, the latter replied that in the beginning of Islam only those people used to perform ifrād who did not have the means to make qurbānī. This person wants to know if ifrād hajj is only for the poor.

Answer

The statement made by the 'ālim is not correct. Instead, ifrād can be performed even by those who can afford qurbānī. Yes, there is no doubt that according to Hanafīs, qirān is the most superior form of hajj. Nonetheless, ifrād is also prescribed for everyone [rich and poor].

Sharh al-Lubāb:

القران أفضل من الإفراد أي بالحج والتمنع والأولى أن يقول أفضل من التمنع والإفراد لأن التمنع عندنا أفضل من الإفراد خلافاً لمالك، والشافعي حيث قالا: إن الإفراد أفضل مطلقاً. (باب المناسك مع شرحه: ٤٨٤، باب القران،
بيروت)

Bada'i' as-Sanā'i':

وأما بيان ما يحرم به فما يحرم به في الأصل ثلاثة أنواع الحج وحده وال عمرة وحدها وال عمرة مع الحج وعلى حسب تنوع المحرم به يتتنوع المحرمون و به في الأصل أنواع ثلاثة مفرد بالحج ومفرد بال عمرة وجامع بينهما فالمفرد بالحج به الذي يحرم بالحج لا غير والمفرد بال عمرة به الذي يحرم بال عمرة لا غير. (بدائع الصنائع: ٢٦٧، سعيد)

Allāh ta'ālā knows best.

When a qārin makes intention of tawāf-e-qudūm in his tawāf-e-'umrah

Question

A qārin (person performing qirān) makes intention of tawāf-e-qudūm in his tawāf-e-'umrah. Will it be makrūh to do this or is it permissible without detestability?

Answer

It is permissible without any detestability for a qārin to make intention of tawāf-e-qudūm in his tawāf-e-'umrah. Observe the following Hadīth:

عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافاً واحداً. (رواه الترمذى: ١٨٨)

At-Tafsīr al-Mazharī:

إنه صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة طاف وسعي بين الصفا والمروة، ثم لم يقرب الكعبة بطوافها حتى رجع من عرفة، رواه البخاري، قلت: وذلک الطواف والسعی كان لعمرتہ وكفاه عن طواف القدوم لحجہ. (التفسیر المظہری: ۱۴۳۰، بلوچستان)

Fath al-Qadīr:

وروى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ الْهَرْمَاسِ بْنِ زِيَادِ الْبَابِلِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ بَيْنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ، وَرَوَى الْبَزَارُ بِإِسْنَادٍ صَحِيفٍ إِلَى أَبْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: إِنَّمَا جَمَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ، لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ لَا يَحْجُّ بَعْدَ عَامِهِ ذَلِكَ، وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَطَافَ لِهِمَا طَوَافًا وَاحِدًا. (فتح القدير: ۴۶۳، باب القرآن، دار الفكر)

It is gauged from the above narrations that Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* performed *qirān*, and performed one *tawāf* for 'umrah and *tawāf-e-qudūm*.

Ma'ārif as-Sunan:

قال شيخنا رحمه الله تعالى: ويمكن أن يقال: إن الطواف الأول يوم القدوم كان للعمرة وتدخل فيه طواف القدوم... قال الراقم: لا شك أن طواف القدوم تحيية للبيت كتحية المسجد بالركعتين، ومن دخل المسجد وصلى السنة ونوى التحية فيها دخل صلاة التحية في السنة. (معارف السنن: ۶۳۶، بحث طواف القارن، سعيد)

Dars-e-Tirmidhī:

From these four *tawāfs*, the Hanafīs permit the non-performance of one *tawāf*. This is done by making the intention of *tawāf-e-qudūm* in his *tawāf* of 'umrah. In such a case, it will not be necessary to perform a separate *tawāf-e-qudūm*.

Mu'allim al-Hujjāj:

If a person performed an optional *tawāf* before *wuqūf*, and did not make an intention of *tawāf-e-qudūm*, his *tawāf-e-qudūm* is still considered to have been performed. It is not necessary to make a special intention for *tawāf-e-qudūm*.

Allāh *ta'ālā* knows best.

A mutamatti' and mufrid performing *sa'īy* of *hajj* before 'īd

Question

A mutamatti' (person performing *tamattu'*) or mufrid (person performing *ifrād*) wants to perform the *sa'īy* of *hajj* before 'īd. Is this permissible? If he can, is it necessary for him to perform a *tawāf* for it? Will he perform this *tawāf* while in *ihrām* or without it? Is there any proof for performing the *sa'īy* before hand bearing in mind that the Hanafīs have this principle:

من قدم شيئاً من نسكة أو أخر فليهرق لذلك دماً.

Answer

The Ahādīth state that Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* performed *sa'īy* two times. Since the time of each one is not mentioned, there is no harm in performing it before hand.

Therefore, in the above case, a mutamatti' or mufrid can perform the *sa'īy* of *hajj* before 'īd, even though it is superior to perform it after *tawāf-e-ziyārat*. A *sa'īy* without a *tawāf* is not prescribed. Furthermore, the *tawāf* and the *sa'īy* must be performed in a state of *ihrām*. As for the principle which you quoted, it is with reference to *ramy*, slaughtering of the animal and shaving of the head; and not with reference to *tawāf-e-ziyārat* and *sa'īy*.

Observe the following Ahādīth in which mention is made of performing *sa'īy* two times, but the times are not mentioned.

عن ابن أبي ليلى، عن علي رضي الله تعالى عنه أنه طاف لما طوافين وسعى
لهمما سعين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع. سنن
دارقطني: ٥٦٣٠. وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم
طاف طوافين وسعى سعين. دارقطني: ٥٦٤

Hilyah al-Auliyā' :

عن رجل من بني عذرة أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لبني بحجة وعمره معاً قال مسurer: قلت لبكير: طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين قال: نعم، رواه عباد بن صالح عن مسurer مثله، وزاد بهكذارأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع. (حلية الأولياء: ٧٤٣١، بيروت. وال السنن الكبرى للبيهقي: ٥٤٨، دار المعرفة، بيروت)

Ghunya an-Nāsik:

إن أراد تقديم السعي لزمه أن يتغفل بطواف بعد إحرامه للحج يضطجع فيه ويرمل ثم يسعى بعده ولو طاف للقدوم مع أنه ليس بسنة في حقه وسعى بعده وكان قد أحْرَم قبلهما للحج وقع سعيه معتبراً فلا يأتي به بعد طواف الزيارة. (غنية الناسك: ١١٥، كراچی. وكذا في الشامي: ٤٦٨، سعيد)

Allāh ta'ālā knows best.

A woman who is performing qirān experiences menses before 'umrah

Question

A woman performed qirān. She experienced menses before 'umrah. She hadn't commenced with the *tawāf* of 'umrah when the actions of *hajj* commenced. Does she have to pay dumm? Is her qirān valid?

Answer

Because she missed out on the 'umrah, her qirān has become invalid and the dumm of qirān falls off. However, it will be obligatory on her to perform *qadā'* of her 'umrah after the *ayyām-e-tashrīq*. One dumm will be *wājib* for discarding the 'umrah.

Lubāb al-Manāsik:

الثالث: أن يطوف للعمرة كله أو أكثره قبل الوقوف بعرفة فلو لم يطف لها حتى وقف بعرفة بعد الزوال ارتفضت عمرته أي ولو من غير نية رفضه إياها ثم إذا ارتفضت عمرته فعليه دم لرفضها وقضاءها بعد أيام التشريق وبطل قرانه وسقط عنه دمه أي دم القران للشك المترتب على نعمة الجمع من أداء

النسكين. (لباب المناسك مع شرحه: ٢٨٥، فصل في شرائط صحة قران،
بيروت)

Ghunyah an-Nāsik:

ولو لم يطف لعمرته أو طاف لها أقله ولو بعذر كحيض مثلاً حتى وقف
بعرفة ارتفضت عمرته وإن لم ينوه الرفض، لأن تغفر عليه أداؤها... وبطل
قرانه وسقط عنه دمه وعليه قضاوتها بعد أيام التشريق ودم رفضها. (غنية
الناسك في بغية الناسك: ١٠٩، فصل في صفة القرآن المسنون، ادارة القرآن.
وكذا في الهدایة: ١٦٦٠، باب القرآن.

Allāh ta’ālā knows best.

A mutamatti’ performing more than one ‘umrah

Question

A person left for hajj and performs tamattu’. After he comes out of
ihrām, he remains in Makkah and performs several ‘umrahs. Can he do
this?

Answer

A mutamatti’ can perform more than one ‘umrah.

Ghunyah an-Nāsik:

ويتعمر قبل الحج ما شاء وما في اللباب: ولا يتعمر قبل الحج غير صحيح لأنه
بناء على أن المكي منوع من العمرة المفردة، وهو خلاف مذهب أصحابنا جميعاً
لأن العمرة جائزة في جميع السنة بلا كراهة إلا في خمسة أيام، لا فرق في ذلك
بين المكي والآفافي صرخ به في النهاية والمبسوط والبحر وأخي زاده والعلامة
قاسم وغيره رحمة الله تعالى، كذا في المنحة بل المكي منوع من التمتع
والقرآن وبهذه عمرة مفردة لا أثر لها في تكرر تمتعم. (غنية الناسك في بغية
الناسك: ١١٥، فصل في كيفية اداء التمتع المسنون، ادارة القرآن. وشرح
اللباب: ٣١٣، بيروت)

Fatāwā Rahīmīyyah:

The preferred view is that during the months of hajj a mutamatti' who comes from beyond the Haram, can perform optional 'umrahs, but not on the day of 'Arafah, the day of 'Id, and the ayyām-e-tashrīq. The author of *Irshād as-Sārī* writes that ignorant hajj guides stop those who are performing tamattu' hajj from performing optional 'umrahs. This is wrong. The poor ignorant pilgrims remain deprived of this act of worship which they cannot perform in their own countries. Therefore, there is no harm in performing 'umrah. It is permissible, and this has been my personal practice as well.¹

Mu'allim al-Hujjāj:

A mutamatti' can perform one 'umrah after another before performing hajj.²

Allāh ta'ālā knows best.

A mutamatti' performs 'umrah and goes to Madīnah

Question

A person goes to perform tamattu' hajj. After reaching Makkah, he performs 'umrah. He then goes to Madīnah. Can he perform an 'umrah again when he comes back to Makkah? In other words, will it be counted as a tamattu' after a tamattu'?

Answer

There is leeway for performing another 'umrah upon returning from Madīnah. It will not be counted as a tamattu' after a tamattu'. Rather, it is better to tie ihrām for hajj only.

Fatāwā Mahmūdīyyah:

A person performed 'umrah during the hajj months and then proceeded to Madīnah. He will then perform hajj in the same year and return to his country. According to Imām Abū Hanīfah Sāhib, he is a mutamatti'. Imām Sāhib prohibits such a person from performing one 'umrah, then going to Madīnah before performing hajj, and performing another 'umrah on his return to Makkah. Imām Muhammad *rahimahullāh* and Imām Abū Yūsuf *rahimahullāh* are of the

---

¹ *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 2, p. 72.

² *Mu'allim al-Hujjāj*, p. 256. *Zubdah al-Manāsik Ma'a 'Umdah as-Sālik*, pp. 313-319.

view that his tamattu' becomes invalid by going to Madīnah. If he performs 'umrah again, his tamattu' will become valid.¹

Ahsan al-Fatāwā:

If an āfāqī (a non-resident of Makkah) performs 'umrah during the hajj months, and then goes to Madīnah, Jeddah, etc., then when he returns to Makkah, it is better for him to tie *ihrām* for *ifrād hajj*. According to Imām Abū Hanīfah *rahimahullāh*, if he travels to any place other than his hometown, his tamattu' does not become invalid. Imām Muhammad *rahimahullāh* and Imām Abū Yūsuf *rahimahullāh* are of the view that his tamattu' becomes invalid because his first 'umrah is not counted as the 'umrah of tamattu'. He can therefore restart tamattu' or *qirān* – whatever he wishes. According to Imām Abū Hanīfah *rahimahullāh* he is now under the ruling of a Makkī (resident of Makkah). Thus, he cannot perform *Qirān*, but his 'umrah of tamattu' is still valid. As for performing another 'umrah before hajj, there is difference of opinion in this regard. The most balanced view in this regard is that it is permissible from beyond the Haram (in fact, even from Makkah itself). There is therefore no harm whatsoever in tying the *ihrām* for 'umrah when returning from Madīnah. Despite this, in order to avoid differences, it is better to tie the *ihrām* for hajj.²

Allāh ta'ālā knows best.

A few questions related to tamattu'

Question

An āfāqī went to Makkah during the hajj months. He performed 'umrah and then proceeded to Madīnah. On his return, he performed another 'umrah, and then tied *ihrām* for hajj from Makkah.

1. Is his tamattu' correct?
2. Is *dumm* of tamattu' *wājib* on him?
3. Is there any *dumm* as a fine on him?
4. Did his tamattu' commence with the first 'umrah or the second one?
5. Is it correct for an āfāqī to perform more than one 'umrah during the months of hajj?

---

¹ *Fatāwā Maḥmūdīyyah*, vol. 10, p. 393.

² *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 514.

6. When he left Madīnah, he tied *ihrām* for hajj only. Will his tamattu' be valid?
7. Is there any dumm as a fine on him?
8. How is it for an āfāqī pilgrim to leave the mīqāt during the months of hajj?
9. Which of the two scenarios are better?

Questions posed by Hadrat Maulānā Shabbīr Ahmad Sāhib, principal of Dār al-'Ulūm Zakarīyyā.

The questions have been answered by Faqīh al-Ummat Hadrat Muftī Mahmūd Hasan Gangohī rahimahullāh.

Answer

If a person performs 'umrah during the hajj months and goes to Madīnah, and when leaving Madīnah he ties *ihrām* only for hajj, then his tamattu' will be valid. This is according to Imām Abū Hanīf *rahimahullāh*. Imām Muhammad *rahimahullāh* and Imām Abū Yūsuf *rahimahullāh* are of the view that his tamattu' has become invalid. Yes, when leaving Madīnah, if he ties *ihrām* for 'umrah and then performs hajj, his tamattu' will become valid. However, Imām Abū Hanīfah *rahimahullāh* is of the view that he should not do this. (This has been quoted from the footnote number one of Maulānā Shabbīr Muhammad in *Mu'allim al-Hujjāj*, p. 218).

The above text answers all your questions explicitly or implicitly. Now here are the answers in sequence:

1. His tamattu' is valid according to Imām Muhammad *rahimahullāh* and Imām Abū Yūsuf *rahimahullāh*.
2. According to them, dumm of tamattu' is wājib.
3. His first tamattu' became invalid on account of leaving the mīqāt. This demands that a dumm ought to be wājib on him as a fine. This is according to Imām Muhammad *rahimahullāh* and Imām Abū Yūsuf *rahimahullāh*. According to Imām Abū Hanīfah *rahimahullāh*, dumm as a fine is not wājib on him. And the fatwā is issued on his view.
4. His tamattu' commenced with the second 'umrah.
5. There are differences of opinion in this regard. This issue is discussed in *Mu'allim al-Hujjāj*, p. 221. (A mutamatti' can perform another 'umrah before hajj after performing the first 'umrah – *Mu'allim al-Hujjāj*, p. 256. The differences in this

regard are quoted in footnote number one as mentioned previously).

6. His tamattu' will be fulfilled according to Imām Abū Ḥanīfah *rahimahullāh*.
7. Dumm as a fine is not wājib on him. This is the view of Imām Abū Ḥanīfah *rahimahullāh*.
8. It is not good for him to do this.
9. The preferred scenario according to Imām Abū Ḥanīfah *rahimahullāh* is that when he leaves Madīnah, he must tie ihrām for hajj only.

When there are differences of opinion in acts of worship, then the fatwā is issued on the view of Imām Abū Ḥanīfah *rahimahullāh*. That is all. Allāh *ta'ālā* knows best.

This fatwā has been published in *Fatāwā Mahmūdīyah*, vol. 10, p. 391.

شرح اللباب: ٣١٣، بيروت. وغنية الناسك في بغية الناسك: ١١٥، ادارة القرآن.
وزبدة الناسك مع عدة السالك: ٣١٣. ومعلم الحجاج: ٢٥٦.

Allāh *ta'ālā* knows best.

A mutamatti' performing sa'īy of hajj without ihrām

Question

After coming out of ihrām of tamattu', a person performed an optional tawāf. He then performed the sa'īy of hajj after this optional tawāf while he was not in ihrām. What is the ruling?

Answer

If the sa'īy of hajj is performed before the wuqūf-e-'Arafah, then it is a prerequisite for the person to be in ihrām. If he performs it after wuqūf-e-'Arafah, then it is prescribed to be performed without ihrām. From your question, it seems he performed it before wuqūf-e-'Arafah. Therefore it was not valid without ihrām. It is necessary for him to perform sa'īy again.

Ghunyah an-Nāsik:

الرابع تقديم الإحرام عليه وأما بقاء الإحرام حالة السعي، فإن كان سعيه للحج قبل الوقوف فيشترط، أو بعد الوقوف فلا يشترط، بل ويسن عدمه.

(гиния الناسك: ٧١، فصل في ركن السعي وشرائطه، ادارة القرآن. وص ١١٥.
والشامي: ٤١٨، سعيد. ولباب المناسك مع شرحه: ١٩٣، فصل في شرائط صحة
السعي، بيروت)

Umdah al-Fiqh:

Sa'īy has to be preceded by the *ihrām* of *hajj* or *'umrah*. If a person performs sa'īy before *ihrām*, it will not be permissible. However, it is not necessary for the *ihrām* of *hajj* to remain from the beginning of *hajj* until the performance of sa'īy. Thus, if a person performs sa'īy of *hajj* before the *wuqūf-e-'Arafah* (i.e. after *tawāf-e-qudūm*), then it is a prerequisite for him to be in *ihrām* irrespective of whether he is performing *qirān*, *tamattu'* or *ifrād*. If he performs sa'īy of *hajj* after *wuqūf-e-'Arafah* (after *tawāf-e-ziyārat*), it is not necessary for him to be in *ihrām*. After coming out of *ihrām*, it is now permissible for him to perform sa'īy. In fact, it is *masnūn* (prescribed) to perform sa'īy after coming out of *ihrām*.¹

Mu'allim al-Hujjāj:

Third condition: The *ihrām* for *hajj* or *'umrah* must precede the sa'īy. If a person performs sa'īy before *ihrām*, it will not be valid even if it is after the *tawāf*. It is not necessary for the *ihrām* to remain until the sa'īy. Rather, if the person is performing sa'īy for *hajj* (whether *qirān*, *tamattu'* or *ifrād*), and he performs it before *wuqūf-e-'Arafah*, then it is a prerequisite for him to be in *ihrām* when performing sa'īy. If he performs sa'īy after *wuqūf-e-'Arafah*, it is not necessary for him to be in *ihrām*. In fact, it is *masnūn* for him not to be in *ihrām*.²

Allāh *ta'ālā* knows best.

If a person cuts a few strands of hair

Question

A person is performing *tamattu'* *hajj*. When he completed his *'umrah*, he cuts only a few strands of hair. He then tied the *ihrām* for *hajj*. Is there any fine to be imposed on him?

---

¹ *'Umdah al-Fiqh*, vol. 4, p. 198.

² *Mu'allim al-Hujjāj*, p. 169.

Answer

The mutamatti' who cuts only a few strands of hair after his 'umrah does not become halāl – does not come out of his ihrām. His previous ihrām still applies. Since he must have worn normal clothes for a few days, one dumm and one sadaqah will be obligatory on him. The sadaqah is imposed because he cut a few strands of hair while he was in ihrām. The dumm is imposed because he wore stitched garments. It is possible that he may have committed other "offences" of ihrām. However, because they are interlocked, only one dumm will be obligatory. It is not necessary for a mutamatti' to shave his head before starting the actions of hajj.

Al-Hidāyah:

يُبتدئ من الميقات في أشهر الحج فيحرم بالعمرة ويدخل مكة فيطوف لها ويسعى لها ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته.

قال المحشى: قوله "وقد حل من عمرته" ظاهره لزوم الحلق في التمتع وليس كذلك بل لو لم يحلق حتى أحرم بالحج وحلق بمنى كان ممتنعاً (الهداية مع الحاشية: ١٤٦٠)

وقال الطحطاوي في حاشيته على الدر المختار: قوله "يحلق" إنما ذكر الحلق لبيان تمام العمرة لأنه شرط في التمتع لأنه مخير بينه وبين بقائه محراًً بهما إلى أن يدخل إحرام الحج. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ١٤١٦، باب التمتع، كوئته)

Observe the following from *Ghunyah an-Nāsik* with regard to interlocking offences:

وإذا اختلف جنس الجناية تعذر التداخل إلا إذا فعلها على قصد رفض الإحرام، فإن المحرم إذا نوى رفض الإحرام، فجعل يصنع ما يصنعه الحلال من لبس الشياب والتطيب والحلق والجماع وقتل الصيد، فعليه دم جميع ما ارتكب. (غنية الناسك: ١٢٩، باب الجنائيات، ادارة القرآن).

Allāh ta'ālā knows best.

'UMRAH

Performing 'umrah from Tan'īm after performing hajj

Question

Some people in Saudi Arabia distribute pamphlets in which it is written that after performing hajj, one should not perform 'umrah from Tan'īm. They also say verbally that Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* and the Sahābah *radiyallāhu 'anhūm* did not perform 'umrah after hajj. On the other hand, many of our people perform 'umrah after hajj and consider it to be a source of rewards. What is the Sharī'ah ruling in this regard?

Answer

According to Hanafīs, it is a rewarding act to perform 'umrah throughout the year apart from the days of hajj. In other words, a person should not perform 'umrah from the 9th-13th of Dhū al-Hijjah. 'Umrah may be performed on any other day of the year.

When Hadrat 'Ā'ishah *radiyallāhu 'anhā* completed her hajj, she made qadā' of the 'umrah which was obligatory on her. She went to Tan'īm for this purpose. She was accompanied by her brother, 'Abd ar-Rahmān. The two performed 'umrah from Tan'īm on the night of 14 Dhū al-Hijjah (*Sahīh Bukhārī*, vol. 1, p. 212). Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* said to 'Abd ar-Rahmān: Take your sister out of the Haram, and bring her in to perform the 'umrah. Hadrat 'Ā'ishah *radiyallāhu 'anhā* says in this regard:

حتى فرغت وفرغ أي عبد الرحمن أيضاً - كما في الشرح - من الطواف ثم
جئته بسحر فقال: هل فرغتم (صحيح البخاري: ٤١٢)...وفي بعض الروايات:
فرغتما.

Until I completed it and so did he ('Abd ar-Rahmān)....Another narration contains the words: "Did you two complete the 'umrah?

Mu'attā Imām Mālik:

كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة ثم
تركت بعد ذلك فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها
حتى ترى الهلال فإذا رأيت الهلال أبلت بعمره. (الموطا: ص ٣٨٦).

وفي الأوجز: ولعل ذلك لتحصيل الفصل بين الحج والعمرة امثلاً لأمر أمير المؤمنين كما سيأتي قريباً في باب العمرة، أفصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم ولعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. (أوجز المسالك: ٦٤٠٠، دار القلم دمشق)

This means that Hadrat 'Ā'ishah *radiyallāhu 'anhā* used to perform 'umrah in Dhū al-Hijjah after performing hajj. She then stopped doing this. Before the arrival of the month of Muharram, she used to come to Juhfah, stay over there, and after the crescent of Muharram was sighted, she would tie the *ihrām* for 'umrah.

The following is stated in *Aujaz al-Masālik*: She did this in compliance with the order of the Amīr al-Mu'minīn. He had issued the order that there must be a gap between hajj and 'umrah. It is better for the completion and perfection of hajj and 'umrah for the 'umrah to be performed after the months of hajj.

Someone may say that we will not perform 'umrah after hajj because Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* and the *Sahābah radiyallāhu 'anhūm* did not do this. The reply to this is that it was required of the *Muhājirūn* to return quickly. This is why they hastened and did not perform 'umrah. How can one use this as a basis to say that 'umrah must not be performed? If someone issues an order that it is necessary for all the pilgrims to leave by the 14th because Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* had left by this date, will such an order be acceptable? In the same way, it is not acceptable to say that we will not perform 'umrah after hajj because Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* did not perform it after hajj in Dhū al-Hijjah. In the first place he did not even have the opportunity to perform it. Imagine if Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* did perform it and everyone performed it in emulation of him, and also left by the 14th, then how much of difficulties they would have had to endure!

Allāh *ta'ālā* knows best.

Coming out of 'umrah *ihrām* because of menses

Question

A fifteen-year old girl tied *ihrām* for 'umrah. Subsequently, she did not perform it because of menses. She returned home and removed her *ihrām*. What is the ruling with regard to her 'umrah?

Answer

The girl left out the 'umrah because of menses. This falls under the rule of abandoning the 'umrah. *Qadā'* of the 'umrah is *wājib*, and so is one dumm.

Ghunyah an-Nāsik:

فإن رفضها فعليه دم لرفضها وقضاؤها لصحة الشروع فيها. (غنية الناسك: ١٩٤، ادارة القرآن)

Ad-Durr al-Mukhtār:

حج فأهل بعمره يوم النحر أو في ثلاثة أيام بعده لزمه بالشرع لكن مع كراهة التحرير ورفضت وجوباً تخلصاً من الإثم وقضيت مع دم للرفض، وفي الشامية: قوله بالشرع: لأن الشرع فيها ملزم. (الدر المختار مع الشامي:

(٤٨٨، سعيد)

Fath al-Qadīr:

وكل شيء رفضه يجب لرفضه دم وقضاؤه، فإن كان عمرة لم يلزمها في قضائها سوى عمرة. (فتح القدير: ٣٦٠، دار الفكر)

Allāh ta'ālā knows best.

Performing 'umrah while in menses

Question

A woman intends performing 'umrah. Her stay in Makkah will be for only six days. She is presently in Madīnah. She knows that her menses normally extends for ten days. Furthermore, she cannot remain separately from her family which is proceeding for 'umrah. It is also very difficult for them to change their travel arrangements. What can this woman do? How will she perform her 'umrah?

Answer

This woman will accompany her family to Makkah and perform 'umrah once she regains purity. If there is no way that she will regain her purity by the departure date, and she performs the 'umrah out of compulsion, dumm will be *wājib* on her. This dumm will have to be fulfilled in the Haram.

Shāmī:

ولو طاف للعمرة كله أو أكثره أو أقله ولو شوطاً جنباً أو حائضاً أو نفساء أو محدثاً فعليه شاة لا فرق فيه بين الكثير والقليل والجنب والمحدث، لأنه لا مدخل في طواف العمرة للبدنة ولا للصدقة. (فتاوي الشامي: ٤٦١، سعيد. وكذا في اللباب مع شرحه: ٣٩٠، بيروت)

Al-Bahr ar-Rā'iq:

قوله أو طاف لعمرته وسعى محدثاً ولم يعد، أي تجب شاة لتركه الواجب ويبو الطهارة، قيد بقوله ولم يعد، لأنه لو أعاد الطواف طاهراً فإنه لا يلزمـه شيء لارتفاع النـقصان بالإعادة، ولا يؤمر بالعود إذا رجـع إلى أهـله لـوقـوع التـحلـل بـأداء الرـكـن معـ الـحلـقـ والنـقصـانـ يـسـيرـ، وـما دـامـ بـمـكـةـ يـعـيدـ الطـوـافـ، لأنـه الأـصـلـ ... ولو قال المصنـفـ مـحدثـاـ أوـ جـنـبـاـ لـكـانـ أـولـيـ، لأنـهـ لاـ فـرقـ بـيـنـ الـحـدـثـيـنـ فيـ طـوـافـ الـعـمـرـةـ. (الـبـحـرـ الرـائـقـ: ٣٦٢، كـوـئـتـهـ)

Allāh *ta'ālā* knows best.

A woman does not clip her hair after 'umrah

Question

A woman did not clip her hair after performing 'umrah. She remembered the next day, so she clipped her hair. Is her 'umrah valid? Is any dumm wājib on her?

Answer

The 'umrah of this woman is valid. The difference is that her *ihrām* still applied to her for as long as she did not clip her hair. She came out of *ihrām* when she clipped her hair the next day. If she did not commit any "offence" which is against *ihrām* before clipping her hair, then there is no fine on her. But if she did commit any such offence, then please provide the details of the offence/s and we will give you an answer.

أن الحلق أو التقصير واجب لما ذكرنا فلا يقع التحلل إلا بأحدِهما ولم يوجد
فكان إحرامه باقياً. (بدائع الصنائع: ٩٤٠، سعيد)

وفي حق المعتمر لا يختص بالزمان وبالمكان بلا خلاف، وفي الهدایة: والتقصير
والحلق في العمرة غير مؤقت بالزمان بالإجماع، فإن لم يقصر حتى رجع وقصر
فلا شيء عليه في قولهم جميعاً. (الفتاوى التتار خانية: ٢٤٤، في الحلق
والقصیر، ادارة القرآن. وكذا في شرح اللباب: ٢٥٤، فصل في زمان الحلق
ومكانه وشروطه جوازه، بيروت)

Allāh ta'ālā knows best.

A woman performs 'umrah after taking medicine to stop her menses

Question

A woman is in Madīnah. During the days of her menses, she saw a few drops of blood for three days. She then took some medicine and regained her purity. She performed 'umrah on the fifth day. Before the completion of ten days she saw blood again. Is her 'umrah valid?

Answer

Since her bleeding restarted during her normal days of menses, her 'umrah will be considered to have been performed during her menses. She will have to repeat her 'umrah. If she does not, one dumm will be obligatory.

اعلم أنه لا يشترط استمرار الدم فيها بحيث لا ينقطع ساعة، لأن ذلك لا
يكون إلا نادراً بل انقطاعه ساعة أو ساعتين فصاعداً غير مبطل كذا في
المستصفى بحر، أي لأن العبرة لأوله وآخره. (فتاوى الشامى: ١٦٨٤، باب
الحيض، سعيد)

'Umdah al-Fiqh:

The bleeding of a woman in menses stops due to some medicine or without any medicine, or it did not stop completely. She either performed ghusl or not. She then performed *tawāf*. After that, her bleeding restarted during her normal days of menses. Her *tawāf* will be considered to have been performed while in menses. In other words, the medicine will not affect the ruling in any way, it will be counted as continuous bleeding, and the 'umrah will be classified as having been performed while in menses.

وللمزيد أنظر: الفتاوی الهندیة: ١٤٤٧. والدر المختار مع الشامی: ٩٥٥١، سعید.

والبحر الرائق: ٣٦٦، کوئٹہ

Allāh *ta'ālā* knows best.

HAJJ-E-BADAL

The obligation of hajj after performing hajj-e-badal

Question

A person went to perform hajj-e-badal, but has not performed his own hajj as yet. Some 'ulamā' say that now that he has reached Makkah, his own hajj becomes fard on him. It is necessary for him to wait there until the next year. Is this correct?

Answer

Most 'ulamā' say that this person got the ability to perform hajj on the strength of someone else, and the rule is:

ال قادر بقدرة الغير ليس ب قادر .

The one who got the strength from another is not classified as an able person.

This is why hajj did not become obligatory on him. Furthermore, it is legally and normally very difficult to remain in Makkah for another year.

Fatāwā Shāmī:

أفتى سيدى عبد الغنى النابلسى أنه في هذا العام لا يمكنه الحج عن نفسه، لأن سفره بمال الآخر، فيحرم عن الأمر ويحج عنه، وفي تكليفه بالإقامة إلى قابل ليحج عن نفسه ويترك عياله ببلده، حرج عظيم، وكذا في تكليفه بالعود وهو فقير، حرج عظيم أيضاً. (فتاوى الشامى: ٢٦٠٤، مطلب في حج الضرورة، سعيد)

Irshād as-Sārī:

والحق أنه يجب عليه أحد النسكين إذ لا حج إلا من الاستطاعة، وال الحاج عن الغير قد تلبس بالإحرام عن غيره، ولا يمكنه أن يصرفه إلى نفسه، فلو وجب عليه الحج لبقي إلى العام القابل، وربما لا يجد استطاعة في مكثه وانقطاعه، فالعمرة تكفي في إسقاط الواجب، ولم يعين الفقهاء الحج في الوجوب على من

دخل مكة، فتنبه. (ارشاد السارى الى مناسك الملا على القارى: ٤٩٧، باب الحج عن الغير، بيروت)

Ghunyah an-Nāsik:

الفقير المأمور فإنه إذا وصل إلى الميقات لا يصير كالمكي لأن قدرته بقدرة غيره وهي لا تعتبر فلا يجب عليه، بخلاف المتنفل لنفسه لأنه إذا وصل إلى الميقات صار قادراً بقدرة نفسه، وإن كان سفره تطوعاً ابتداءً، كذا في المنحة ورد المحتار في الحج عن الغير. وإن كان مأموراً، فعليه أن يحرم من الميقات عن الأمر، لأن سفره بماله فلا يمكنه أن يحرم لنفسه، ثم إذا وصل إلى مكة فقيل يجب عليه كالمتنفل لنفسه، وقيل لا، ورجحه في رد المحتار قال: لأن قدرته بقدرة الغير فلا تعتبر. (غنية الناسك في بغية الناسك: ٦، ادارة القرآن)

Allāh *ta'álā* knows best.

A non-*hājī* performing *hajj-e-badal*

Question

A person has not performed his own *hajj*, and wants to go for *hajj-e-badal*. Is it makrūh for him to go? If it is, then is it makrūh *tahrīmī* or makrūh *tanzīhī*?

Answer

It is best for the person who wants to perform *hajj-e-badal* to have already performed his own *hajj*. However, this is not a prerequisite nor is it essential. Yes, if *hajj* is already obligatory on the one who has been asked to perform *hajj-e-badal*, then it is makrūh *tahrīmī* for him to perform *hajj-e-badal*, and makrūh *tanzīhī* for the one who asks him.

Sharh al-Lubāb:

ولا يشترط لجواز الإحجاج أن يكون الحاج المأمور قد حج عن نفسه، أي عندما وعند مالك، فيجوز حج الضرورة، وهو الذي لم يحج عن نفسه، إلا أن الأفضل كما قال في البدائع: أن يكون قد حج عن نفسه، أي للخروج عن الخلاف الذي هو مستحب بالإجماع، وأنه بالحج عن غيره يصير تاركاً

لإسقاط الفرض عن نفسه، فيتمكن في هذا الإحجاج ضرب كراهة، ولأنه أعرف بالمناسك فكان أفضل، ومثله في فتاوى الظهيرية، قال ابن الهمام : والذي يقتضيه النظر أن حج الضرورة عن غيره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروره كراهة تحريم، وفي إرشاد السارى: قوله قال ابن الهمام: قال في البحر: والحق أنها تزويجية على الامر، وتحريمية على الضرورة المأمور الذي اجتمعت فيه شروط الحج، ولم يحج عن نفسه، لأنه أثم بالتأخير. (شرح اللباب مع ارشاد السارى: ٤٩٦، باب الحج عن الغير، بيروت)

وقال الشامي في رد المحتار: وبذا لا ينافي كلام الفتح، لأنه في المأمور، ويحمل كلام الشارح على الامر، فيوافق ما في البحر من أن الكراهة في حقه تزويجية، وإن كانت في حق المأمور تحريمية. (رد المحتار: ٣٧٣، مطلب في حج الضرورة، سعيد)

Allāh ta'ālā know best.

Qirān and tamattu' when performing hajj-e-badal

Question

Can qirān and tamattu' be performed for hajj-e-badal?

Answer

If the person who asked him to perform hajj-e-badal explicitly states that he must not perform qirān and tamattu', it will not be permissible for him. If not, he can.

Ad-Durr al-Mukhtār:

وَدَمَ الْقُرْآنُ وَالْتَّمَنُ وَالْجُنَاحُ عَلَى الْحَاجِ إِنْ لَهُ أَذْنٌ لِلْأَمْرِ بِالْقُرْآنِ وَالْتَّمَنِ وَإِلَّا فَيُصِيرُ مُخَالِفًا، فَيُضْمَنُ، وَفِي الشَّامِيَّةِ: قَوْلُهُ عَلَى الْحَاجِ: أَيِّ الْمَأْمُورِ أَمَّا الْأُولُّ (أَيِّ دَمَ الْقُرْآنِ وَالْتَّمَنِ) فَلَأَنَّهُ وَجَبَ شُكْرًا عَلَى الْجَمْعِ بَيْنِ النَّسْكَيْنِ، وَحَقِيقَةُ

ال فعل منه وإن كان الحج يقع عن الامر لأنه وقوع شرعي لا حقيقي. (الدر المختار مع الشامي: ٢٧١١، باب الحج عن الغير، سعيد. ومثله في البحر الرائق: ٣٧٥، كوثنه)

Sharh Lubāb al-Manāsik:

فصل في شرائط جواز الإحجاج... الثالث عشر: عدم مخالفته ولو أمره بالإفراد فقرن أي عن الامر، فهو مخالف ضامن عند أبي حنفية وعندهما يجوز ذلك عن الامر استحساناً... أو تمنع... لم يقع حجه عن الامر و يضمن النفقة.
(شرح اللباب: ٤٨٨، فصل في شرائط جواز الإحجاج، بيروت)

Ahsan al-Fatāwā:

A person ought to perform ifrād when performing hajj-e-badal. He can perform tamattu' and qirān if he obtains permission for it from the one who ordered him. However, in such a case, dumm-e-shukr will be the responsibility of the one who has been asked to perform the hajj-e-badal. If the one who ordered him, happily gives the money for the dumm-e-shukr, it will be permissible. Nowadays, it is generally the norm for the one who asks a person to perform hajj-e-badal to give the person permission for tamattu', qirān and dumm. This is why an explicit permission is not necessary. Despite this, it will be better to obtain an explicit permission.

Allāh ta'ālā knows best.

Hajj-e-badal on behalf of a deceased who did not make such a bequest

Question

Hajj became obligatory on a person but he did not perform it. He then passed away without making a bequest for it to be performed on his behalf. Can anyone perform hajj-e-badal on his behalf?

Answer

If a person wants to perform hajj-e-badal on behalf of a deceased out of his own good will, then – inshā Allāh – there is hope that the deceased will be absolved of his obligation.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

من عليه الحج إذا مات قبل أدائه فإن مات عن غير وصية يأثم بلا خلاف، وإن أحب الوارث أن يحج عنه حج، وأرجو أن يجزئه إن شاء الله تعالى كذا ذكره أبو حنيفة. (الفتاوى الهندية: ١٥٨)

Shāmī:

وإن لم يوص به، فحج الوارث عنه أو حج عنه غيره جاز. (فتاوى الشامي: ٥٩٩)
(سعيد)

Sharh Lubāb al-Manāsik:

في مناسك السروجي: لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص به فحج رجل عنه، أو حج عن أبيه أو أمه عن حجة الإسلام من غير وصية، قال أبو حنفة: يجزئه إن شاء الله تعالى. (شرح اللباب: ٤٧٩، فصل في شرائط جواز الاحجاج،
بيروت)

Fatāwā Mahmūdīyyah:

If an heir performs *hajj* from his share of the inheritance, without the deceased having made a bequest, or the heir performs it from his side with his own money, then it is hoped that the deceased will be freed from accountability.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Hajj-e-badal from the country of the one who orders it

Question

Hajj was obligatory on a person and he passed away. He used to reside in India. Someone living in South Africa wants to perform hajj on his behalf. Is this permissible?

Answer

It is essential for *hajj* to be performed from the country of the person on whose behalf *hajj* is to be performed, provided there are sufficient funds in one third of his estate. If not, it will be performed as a favour

---

¹ *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 10, p. 421.

from any place before the mīqāt. Therefore, in this case also, the hajj will have to be performed from India.

Shāmī:

شروط الحج عن الغير عشرون...الحادي عشر أن يحج عنه من وطنه إن اتسع،
وإلا فمن حيث يبلغ. (فتاوي الشامي: ٢٦٠، مطلب شروط الحج عن الغير،
سعید)

Hāshiyah at-Tahtāwī:

قوله من بلده، وإن كان للموصي أوطان حج عنه من أقرب أوطانه إلى مكة،
لأنه متيقن به وقوله من بلده محله ما إذا كان له بلد، أما إذا لم يكن له وطن
فمن حيث مات بحر. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ١٤٥٠ باب الحج عن
الغير، كوثنه)

Sharh Lubāb al-Manāsik:

الثامن أن يحج عنه من وطنه إن اتسع الثلث أي ثلث مال الميت، وإن لم يتسع
أي الثلث يحج عنه من حيث يبلغ، أي استحساناً... لعل المكان مقيد بما قبل
المواقيت، وإن فبأي شيء يمكن أن يحج عنه من مكة، وكذا الحكم إذا
أوصى أن يحج عنه بماليه وسمى مبلغه، فإنه إن كان يبلغ أن يحج عنه من بلده
حج عنه منه وإنما فمن حيث يبلغ. (شرح لباب المناسك: ٤٨٣، فصل في
شرائط جواز الاحجاج، بيروت)

Ahsan al-Fatāwā:

If hajj-e-badal is being performed on behalf of a living person who is excused or a deceased person who made a bequest, then it is necessary for it to be performed from the country of the one instructing it or the one who made the bequest. If one third of his estate is not sufficient, and the heirs do not permit more money to be used, then it will be performed from a place from which the one third will suffice. If the instructor or bequester specified a place or an amount, it will be performed from that place, even if it is from Makkah. However, it is makrūh for a person who has the means to do this. If he did not issue an order or bequest for hajj, and someone wants to perform it out of a

kind gesture on his part, then it is permissible even from Makkah. However, if a person has the means, it is preferable for him to have it performed on his behalf from the mīqāt.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Hajj-e-badal in exchange for a payment

Question

Is it permissible to hire someone to perform hajj-e-badal, and pay him for his services?

Answer

It is not permissible to hire anyone to perform hajj-e-badal by paying him for his services. Hajj is a very important act of worship, which cannot be made a means of earning a livelihood. If not, sincerity will also disappear. However, if a person takes a wage, then according to 'Allāmah Shāmī *rahimahullāh*, the hajj of the person who asked him to perform it will be fulfilled, while the hiring contract will be invalid. The one who is asked to perform hajj-e-badal is only eligible for expenses, not a wage.

Ad-Durr al-Mukhtār:

في شرائط نيابة في الحج الفرض... منها عدم اشتراط الأجرة، فلو استأجر رجلاً بأن قال: استأجرتك على أن تحج عنني بكتأ، لم يجز حجه، وإنما يقول: أمرتك أن تحج عنه بلا ذكر إجارة. (الدر المختار مع الشامي: ٢٧٠٠، سعيد)

Shāmī:

قوله لم يجز حجه عنه، كذا في اللباب، لكن قال شارحه: وفي الكفاية يقع الحج عن المحجوج عنه في رواية الأصل عن أبي حنيفة، وبه كان يقول شمس الأئمة السرخيسي وبيو المذہب، وصرح في الخانية: بأن ظاهر الرواية الجواز، لكنه قال أيضاً: وللأجير أجر مثله... بذاته، وإنما جاز الحج عنه لأنه لما بطلت الإجارة بقي الأمر بالحج، فتكون له نفقة مثله. قلت: وعبارة كافي الحاكم على ما نقله الرحمي: رجل استأجر رجلاً ليحج عنه قال: لا تجوز الإجارة، وله

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 519. *'Umdah as-Sālik*, vol. 4, p. 349.

نفقة مثله. وتحوز حجة الإسلام عن المسجون إذا مات فيه قبل أن يخرج...
ومثله في البحر عن الإسبيجابي: لا يجوز الاستئجار على الحج، فلو دفع إليه
الأجر فحج يجوز عن الميت، وله من الأجر مقدار نفقة الطريق، ويرد الفضل
على الورثة، إلا إذا تبرع بها الورثة أو أوصى الميت بأن الفضل للحجاج. ملخصاً
(فتاوی الشامی: ٩٦٠١، مطلب في الاستئجار على الحج، سعید. وقاضیخان على
ہامش الہندیہ: ۱۳۱۱)

Ghunya an-Nāsik:

وصورة الأمر به بأن قال له أمرتك أن تحج عني بـكذا، من غير ذكر الإجارة،
فإن قال: استأجرتك على أن تحج عني بـكذا، لا يجوز الاستئجار بالإجماع
عندنا. (غنية الناسك في بغية المناسك: ١٧٣، باب الحج عن الغير، ادارة
القرآن)

Sharh Lubāb al-Manāsik:

وقد صرخ بهذا التعلييل الكرماني فقال: لأنه إذا فسدت الإجارة بقي الأمر
بأداء الحج عنه، فيجب نفقة مثله، وفي الكفاية: لو استأجر للحج عنه من
المبقات وقع الحج عن المحجوج عنه في رواية الأصل عن أبي حنيفة، انتهى،
وبه كان يقول شمس الأئمة السرخسي وبيو المذهب، والله أعلم. (شرح
اللباب: ٤٨٠، بيروت)

Permissibility is gauged from some books of jurisprudence. However,
our elders issued the *fatwā* of impermissibility as a precaution so that
the spirit of sincerity remains in *hajj*.

The text which demonstrates permissibility reads as follows:

At-Tahrīr al-Mukhtār:

قوله ولا ضرورة للاستئجار على الحج الخ... قد يقال: الضرورة في هذا الزمن
داعية للقول بصحة الاستئجار عليه، لعدم من يقوم به عن الغير مكتفياً

بنفقة الذهاب والإياب، فهو كالاستئجار على تعليم القرآن الذي قال بصحته
المتأخرون، وحينئذٍ يستحق المأمور أجرة زيادة عن النفقة للذهاب والإياب.
(التحرير المختار على الشامي: ٢٧١، سعيد. وكذا في ١٧٢، سعيد)

Allāh *ta'ālā* knows best.

HAJJ OFFENCES

Slaughtering an animal in the Haram when dumm becomes wājib

Question

If dumm, sadaqah, kaffārah, etc. become wājib in the course of the hajj, where does it have to be fulfilled? Is it necessary to send it to the Haram, or can it be fulfilled outside the Haram boundaries as well?

Answer

When a hady animal has to be slaughtered – whether slaughtered out of gratitude or for an offence – then this has to be done within the boundaries of the Haram. Thus, hady animals cannot be slaughtered anywhere apart from the Haram. Yes, for sadaqah a person has the choice to give it wherever he wants, but it is better to spend it on the poor people living within the Haram boundaries.

Al-Hidāyah:

وَلَا يَجُوزُ ذبْحُ الْهَدَى إِلَّا فِي الْحَرَمِ، لِقُولِهِ تَعَالَى فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ: "بِهِدْيَاً بِالْغَيْرِ الْكَعْبَةُ". فَصَارَ أَصْلًا فِي كُلِّ دَمٍ هُوَ كُفَّارَةٌ. وَلَا يَنْهَا إِلَى مَكَانٍ، وَمَكَانٍ الْحَرَمِ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ كُلِّهَا مَنْحُرٌ، وَفَجَاجٌ مَكَةُ كُلِّهَا مَنْحُرٌ. (المُهَدِّيَّةُ: ١٤٠١)

Sharh Lubāb al-Manāsik:

فِي أَحْكَامِ الدَّمَاءِ وَشَرَائِطِ جَوَازِيَّا... وَالثَّالِثُ ذُبْحَهُ فِي الْحَرَمِ، بِالْاِتْفَاقِ سَوَاءَ وَجْبُ شَكْرًا أَوْ جَبْرًا سَوَى الْهَدَى الَّذِي عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ. (لَبَابُ الْمَنَاسِكِ مَعَ شَرْحِهِ: ٤٣٢، فَصْلُ فِي أَحْكَامِ الدَّمَاءِ وَشَرَائِطِ جَوَازِيَّا، بَيْرُوتُ)

وَفِيهِ أَيْضًا: وَلَا يُشْتَرِطُ فِي التَّصْدِيقِ بِهِ أَيْ بِلَحْمِهِ عَدْدُ الْمَسَاكِينِ... وَلَا فَقْرَاءُ الْحَرَمِ فَلَوْ تَصْدِقُ بِهِ عَلَى غَيْرِيْمِ أَيْ غَيْرِ فَقْرَاءِ الْحَرَمِ... جَازَ وَفَقْرَاءُ الْحَرَمِ أَفْضَلُ، أَيْ مُطْلَقًا. (لَبَابُ الْمَنَاسِكِ مَعَ شَرْحِهِ: ٤٣٥، فَصْلُ فِي أَحْكَامِ الدَّمَاءِ وَشَرَائِطِ جَوَازِيَّا، بَيْرُوتُ)

وَانْظُرْ أَيْضًا: الْفَتاوَىُ الْهَنْدِيَّةُ: ١٤٤٤. وَفَتاوَىُ رَحِيمِيَّةُ: ٥٣٤. وَعِلْمُ الْفَقْهِ: ٥٦٣.

Allāh ta'ālā knows best.

When the sequence for ramy, slaughter and shaving the head is not followed

Question

The three Imāms *rahimahumullāh* and Imām Abū Yūsuf and Imām Muhammad *rahimahumallāh* are of the view that it is *masnūn* to follow the sequence in the performance of ramy, slaughter and shaving of the head; and that it is not *wājib* to follow the sequence. Kindly list the views of present day jurists.

Answer

Nizām al-Fatāwā:

Question: I have personally felt uncomfortable and restless at the slaughter-house because of the crowds of people and the large number of animals. There is also the fear of getting injured. Add to this the need to walk for three miles in the blistering heat. It is very difficult to get a vehicle at this time. Furthermore, poor people do not have means to pay for transport. When these points are taken into consideration, and acting under the rule of necessity (*durūrah*), is it permissible for a *Hanafī* to follow the *Shāfi'ī* madh-hab in this particular ruling where it seems that following the sequence is not *wājib*?

Answer: A few texts are quoted to make it easier for you to understand.

(١) وأما ترك الواجبات بعدر فلا شيء عليه، ثم مرادهم بالعذر ما يكون من الله تعالى، فلو كان من العباد فليس بعدر، (إلى قوله) بخلاف ماذا منعه خوف الزحام فإنه من الله تعالى، فلا شيء عليه. (غنية الناسك في بغية الناسك:

ص ١٣٨)

(٢) وفي الشامية: إن ترك الواجب بعدر مسقط للدم.

(٣) ولو طاف المفرد وغيره قبل الرمي والحلق لا شيء عليه ويكره، لترك السنة. (زبدة الناسك: ص ١٦٦)

From the above texts we learn that although following the sequence for ramy, slaughter and shaving is in itself *wājib*, if it is not followed due to a valid *Shar'ī* reason or the sequence is broken, and the person

cannot follow it, then there will be no fine such as dumm, kaffārah, etc. on the person. In fact, his hajj will be completed without any detestability.¹

Jadīd Fiqhī Mabāhith:

Question: According to Hanafīs, it is necessary to maintain the sequence between ramy, slaughter and shaving. The very difficult situations in which we find ourselves today plus the administrative compulsions make it difficult to follow this sequence. In order to solve this problem, will it be permissible to opt for the view that sequence is not *wājib* as in the other *madhāhib* and also according to *Imām Muhammad* and *Imām Abū Yūsuf rahimahumallāh*?

Those who presented papers on this subject hold two views in this regard.

(1)

In the light of present-day challenges and hardships, the majority of these scholars issued the *fatwā* on the basis of the view of the other *madhāhib* plus the view of *Imām Muhammad* and *Imām Abū Yūsuf rahimahumallāh*. The names of some of these scholars is as follows:

1. Maulānā Khālid Sayfullāh Rahmānī
2. Muftī Shabbīr Ahmād Qāsimī
3. Maulānā Khurshīd Anwar A'zamī
4. Maulānā Rāshid Husayn Nadwī
5. Maulānā Irshād al-Haqq Qāsimī
6. Maulānā Anwār al-Haqq Rahmānī
7. Maulānā 'Abd al-Latīf Mazāhirī
8. Muftī Anwar 'Alī A'zamī
9. Maulānā Muslih ad-Dīn Barodwī
10. Maulānā Shams Pīr Zādah

Proofs:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسئلونه، فجاء رجل فقال: يا

---

¹ *Nizām al-Fatāwā*, vol. 1, p. 158.

رسول الله لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاءه آخر، فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي فقال: ارم ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو آخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه

Imām Bukhārī *rahimahullāh* narrated the above with various wordings.

قال محمد: وبالحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ، أنه قال: لا حرج في شيء من ذلك. وقال أبو حنيفة: لا حرج في شيء من ذلك ولا كفارة، إلا في خصلة واحدة، المتمتع والقارن إذا حلق قبل أن يذبح، قال: عليه دم، وأما نحن، فلا نرى عليه شيئاً. (موطأ امام محمد: ص ٢٣٥)

(2)

Some of the scholars who hold the view that sequence is *wājib* are:

1. Muftī 'Abd ar-Rahīm Qāsimī
2. Maulānā Manzūr Ahmad Qāsimī
3. Maulānā Ibrāhīm Falāhī
4. Muftī Habībullāh Qāsimī

Proofs:

ويبيء إذا وافي مني برمي جمرة العقبة ثم بالذبح إن كان قارناً أو متمتعاً ثم بالحلق، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول سُكِّنَا في هذا اليوم أن نرمي ثم نذبح ثم نحلق. ولأن الذبح والحلق من أسباب التحلل، ألا ترى أن تحلل المحصر بالذبح، فيتقدم الرمي عليها. (المبسوط للسرخسي: ٤/٧٤، باب رمي الجمار)

اعلم أن في يوم النحر أربعة نسك رمي ونحر وطواف على ترتيب ما ذكر والترتيب في الثلاثة واجب. (العرف الشذى: ١/٨٦)

From among the Hanafī jurists, Imām Muḥammad and Imām Abū Yūsuf *rahimahumallāh* are of the view that sequence is Sunnah and not wājib. If the sequence is not followed, there is no need to pay any fine.

أما عندهما فعدم التأخير سنة حقٌّ لودبح قبل التحلل بالحلق لا شيءٌ عليه.
(الشامي: ٢٥٠. وبدائع الصنائع: ٢٤١)

The fact of the matter is that even the view of Imām Muḥammad and Imām Abū Yūsuf *rahimahumallāh* is essentially one of the views of Imām Abū Ḥanīfah *rahimahullāh*. Moreover, when the view of Imām Muḥammad and Imām Abū Yūsuf *rahimahumallāh* is on one side, and Imām Abū Ḥanīfah *rahimahullāh* holds a different view, then according to some jurists there is leeway to issue a fatwā on either of the two views.

Therefore, in our times, it seems more appropriate to issue a fatwā on the view of Imām Muḥammad and Imām Abū Yūsuf *rahimahumallāh*.

Summary:

Jadīd Fiqhī Mabāhith contains various decisions of the 'ulamā' of India. One of them is:

According to the Hanafīs, it is wājib to carry out the rites of ramy, slaughter and shaving in sequence on the 10th of Dhū al-Hijjah. On the other hand, Imām Muḥammad and Imām Abū Yūsuf *rahimahumallāh* and many other jurists are of the view that it is Sunnah. Therefore, if a person does not follow the sequence, dumm will not be wājib on him. The pilgrims must try their utmost to follow the sequence. Nonetheless, bearing in mind the large crowds, severity of the season, far distance of the slaughter-house, etc. there is leeway to practise on the opinion of Imām Muḥammad and Imām Abū Yūsuf *rahimahumallāh* and the other jurists. Thus, if these rites are not fulfilled in sequence, dumm will not be wājib.¹

In his *Anmūl Hajj*, Muftī Sayyid Muṣlih ad-Dīn Ahmad Barodwī quotes from the sixth Fiqhī conference which was held in Shaykh al-Hind Hall in Deoband, and says: If the rites are not fulfilled in sequence on the 10th of Dhū al-Hijjah, dumm will not be wājib.

Third resolution: Sequence in ramy, slaughter and shaving:

---

¹ *Jadīd Fiqhī Mabāhith*, vol. 13, p. 599.

According to the fatwā issued by Imām Abū Hanīfah *rahimahullāh*, it is essential on those who are performing tamattu' and qirān to follow the sequence between ramy, slaughter and shaving. If the sequence is left out, dumm will be wājib. On the other hand, Imām Muhammad and Imām Abū Yūsuf *rahimahumallāh* are of the view that sequence is Sunnah, and if it is not followed, dumm will not be wājib.

Bearing in mind the large crowds nowadays and other challenges, if the sequence cannot be followed, there is leeway to practise on the view of Imām Muhammad and Imām Abū Yūsuf *rahimahumallāh*.¹

The gist of the thesis of Muftī Shabbīr Ahmad Murādābādī:

From the rites of hajj, the following are performed on Yaum an-Nahr (10th Dhū al-Hijjah):

(1) Ramy. (2) Slaughter. (3) Shaving. (4) Tawāf-e-Ziyārat.

All scholars concur that it is Sunnah to preserve the sequence for the tawāf-e-ziyārat. No one says that it is wājib. However, the question is whether following the sequence for the remaining rites is wājib or not?

The answer to this is that there are two ways that the sequence can be changed.

1. The sequence is changed intentionally.
2. The sequence is changed due to ignorance or forgetfulness.

There are separate rules for each.

If a person changes the sequences wittingly, then one dumm will be wājib according to Imām Abū Hanīfah *rahimahullāh*, Imām Mālik *rahimahullāh*, Imām Shāfi'i *rahimahullāh* (Nawawī, vol. 1, p. 421), and one narration of Imām Ahmad *rahimahullāh* (*al-Bahr ar-Rā'iq*, vol. 3, p. 24). However, the more popular view of Imām Shāfi'i *rahimahullāh*, Imām Ahmad *rahimahullāh*, Imām Mālik *rahimahullāh*, and Imām Muhammad and Imām Abū Yūsuf *rahimahumallāh*, is that dumm will not be wājib. This is because they all hold the view that following the sequence is Sunnah, and dumm does not become wājib when a Sunnah is left out. Furthermore, the narration of Hadrat Ibn 'Abbās *radiyallāhu anhu* which Imām Abū Hanīfah *rahimahullāh* furnishes as a proof is classified as a weak narration. 'Allāmah Badr ad-Dīn 'Aynī

---

¹ Sixth Fiqhī Conference, Shaykh al-Hind Hall, Deoband, 26, 27 & 28 March 1997. *Anmūl Hajj*, p. 115.

rahimahullāh, in the commentary of *Tahāwī*'s *Sharh Nukhab al-Afkār* (manuscript) says:

وَلَا يَصْحُ ذَلِكُ عَنْهُ

In this way, he classifies the narration of *Ibn 'Abbās radiyallāhu 'anhu* as a weak narration. This proves that dumm is *wājib*.¹

If a person changes the sequences due to ignorance or out of forgetfulness, then as per the popular view of *Imām Abū Hanīfah rahimahullāh* dumm still becomes *wājib*. This view of *Imām Sāhib rahimahullāh* is generally found in the books of jurisprudence. However, *Imām Muhammad rahimahullāh* quotes the view of *Imām Sāhib rahimahullāh* explicitly in *Kitāb al-Hujjah 'Alā Ahl al-Madīnah*:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الرَّجُلِ يَجْهَلُ وَهُوَ حَاجٌ فِي حَلْقِ رَأْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ أَنَّهُ لَا شَئَ عَلَيْهِ. (كِتَابُ الْحَجَّةِ: ٢٤٧١)

Muftī Sayyid Mahdī Hasan Sāhib writes in his annotation to the above text:

فَإِنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي الْبَابِ إِنَّمَا تَدَلُّ عَلَى مَنْ جَهَلَ عَنْ شَيْءٍ وَلَمْ يَشْعُرْ بِهِ ثُمَّ فَعَلَ خَلَافَهُ فَلَا شَيْءٌ عَلَيْهِ وَلَا دَمٌ، وَمَنْ عَلِمَ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْوَاجِبَاتِ ثُمَّ خَالَفَهُ عَمَدًا وَقَدَمَ الشَّيْءَ أَوْ أَخْرَهُ عَنْ مَوْضِعِهِ فَهُوَ غَيْرُ دَالِّ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذَكُورَةِ. (تَعْلِيقٌ: ٣٧١/٢)

Imām Muhammad and *Imām Abū Yūsuf rahimahumallāh*, the three *Imāms rahimahumullāh*, *Hasan Basrī rahimahullāh*, *Qatādah rahimahullāh* ...and the 'ulamā' in general are of the view that if a person changes the sequence out of ignorance or forgetfulness, dumm is not *wājib* on him. The 'ulamā' of the ummat relate this view as follows:

فَإِنَّ أَخْلَقَ بِتَرْتِيبِهِ نَاسِيًّا أَوْ جَاهِلًا بِالسَّنَةِ فَلَا شَيْءٌ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ كَثِيرٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الْحَسَنُ وَطَاؤِسٌ... وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ... وَقَالَ ابْنُ عَيَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: عَلَيْهِ دَمٌ، وَهُوَ قَوْلُ التَّخْعِيِّ... وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو

---

¹ *Nahj al-Fikar Qalbi*: ج ٥، ص ٨١.

حنيفة والنخعي وابن الماجشون. (معارف السنن: ٦ / ٢١٠، سعيد. وأوجز المسالك: ٧١٥ / ٣)

The proof of Imām Abū Ḥanīfah *rahimahullāh* is the following narration of Hadrat Ibn 'Abbās *radiyallāhu 'anhu*:

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من قدم نسكاً على نسك فعليه دم.
قلت: هكذا هو في غالب النسخ، ويوجد في بعضها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أصح. وقال: إبراهيم ابن مهاجر ضعيف. (نصب الرأي: ٣٩٦)

The proof of the rest of the jurists is the narration of Hadrat Ibn 'Abbās *radiyallāhu 'anhu* in which several people asked Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* about following the sequence, and to which he replied:

افعل ولا حرج. (بخارى شريف: ١ / ٣٣٦)

You may continue, and there is no harm in it.

After considering the entire discussion, we will realize the proofs of the majority are stronger and more authentic. An excellent way of harmonizing the conflicting views is to say: The *marfū'* narrations of *Sahīhayn* which state that dumm will not be *wājib* will apply when the sequence is changed out of ignorance or forgetfulness. And the narration of Hadrat Ibn 'Abbās *radiyallāhu 'anhu* which imposes the dumm will apply when the sequence is changed wittingly. In this way, it will be possible to practise on all the narrations according to all jurists. Therefore, if a person changes the sequence out of ignorance or forgetfulness, *kaffārah* will not be necessary on him. As for the person who changes the sequence wittingly, *kaffārah* will be necessary on him. In this way, many of the difficulties which are experienced can be resolved. Thus, if a *mutamatti'* or *qārin* wittingly changes the sequence between ramy, slaughter and shaving without any valid excuse, dumm will be *wājib* on him. If he cannot maintain the sequence due to the challenges experienced or due to ignorance, then there will be the leeway to practise on the view of Imām Muhammad and Imām Abū Yūsuf *rahimahumallāh*, and the not so well-known view of Imām Abū Ḥanīfah *rahimahullāh*. The obligation of dumm will not be applied for having changed the sequence.¹

---

¹ *Jadīd Fiqhī Mabāhith*, vol. 13, p. 173.

The obligation of sequence on the basis of a Qur'anic verse

Some scholars present the following text of the Qur'ān to prove the obligation of sequence on the basis of inference from the text (*dalālah an-nass*).

وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدَىٰ مَحْلَهُ.

Do not shave your heads until the sacrificial animal reaches its place of slaughter.

Dalālah an-Nass is defined as: The unspoken word is given preference over the spoken word. For example, Allāh ta'ālā says with reference to parents: Do not say to them "ooff". The word "ooff" is the spoken or mentioned word, while saying offensive things to one's parents is not mentioned. Despite this, it is worse to say offensive things to them.

In the same way, in the verse: "Do not shave your heads until the sacrificial animal reaches its place of slaughter." The muhsar (a person in *ihrām* who has been stopped from performing *hajj*) is given a general prohibition of shaving first. Therefore, it is unanimously prohibited to shave before slaughtering the animal. If a person does, he will be liable for *dumm*. Since the muhsar has been ordered to shave after the sacrificial animal is slaughtered, this order ought to apply even more to the *qārin* and others. That is, shaving before slaughtering an animal ought to be more prohibited, and *dumm* ought to be obligatory for not following the sequence. Since this person [*qārin*, etc.] has not been stopped [from performing *hajj*], following the sequence ought to be more obligatory on him.

Answer:

The answer to this is that the muhsar only tied *ihrām* for *hajj*, and was then stopped from carrying out the actions of *hajj*. He did not carry out any of the obligatory actions of *hajj*. All that he did was he went into *ihrām* which is a prerequisite of *hajj*. And in order to come out of *ihrām*, it is necessary for a person to carry out any one of the acts of *hajj*. His coming out of *ihrām* will be dependent on carrying out that one act. Thus, it is necessary for the sacrificial animal of the muhsar to be slaughtered in the *Haram*.

On the other hand, a *qārin* and *mutamatti'* have already carried out the acts of *hajj*, e.g. *wuqūf-e-'Arafah*, etc. Now only slaughtering an animal and shaving remain.

To sum up, a muhsar has to carry out any one act of *hajj* before shaving because in most cases, he is stopped from proceeding after he

ties his *ihrām*. And that one action is slaughtering of an animal. However, if a non-muhsar does not slaughter an animal before shaving, he has already carried out many of the other actions of hajj.

The legal status of *ihrām* is that it is a prerequisite.

قال في غنية الناسك: الإحرام قبل الوقوف بعرفة... ويبو شرط ابتداء حق صح تقديمها على الوقت، وله حكم الركن انتهاءً. (غنية الناسك: ٤١، ادارة القرآن، عمدة الفقه: ٤٧٩)

Therefore, the ruling for a normal *mutamatti'* and *qārin* will be different from that of a *muhsar*. As for the sequence for a *mutamatti'* and *qārin*, the ruling will be as explained in detail at the beginning. Refer to it.

Allāh ta'ālā knows best.

When a muhrim applies Vicks

Question

If a *muhrim* (person in *ihrām*) applies Vicks or Deep Heat, will there be any penalty? Both these ointments have a very sharp smell. Vicks also contains camphor.

Answer

Both medications contain 52% of camphor. Therefore, it is not permissible to use them while in *ihrām*. If a *muhrim* uses them, *kaffārah* will be obligatory. This means that if a *muhrim* applied it on one limb or equal to one limb, *dumm* will be *wājib*. If he used less than that, *sadaqah* will be obligatory.

Sharh Lubāb al-Manāsik:

ولو تداوى بالطيب أي المحس الخالص أو بدواء فيه طيب أي غالب ولم يكن مطبوخاً فالتصق أي الدواء على جراحته تصدق أي إذا كان موضع الجراحة لم يستوعب عضواً أو أكثر، إلا أن يفعل ذلك مراراً فيلزم دم لأن كثرة الفعل قامت مقام كثرة الطيب. (شرح لباب المناسك مع ارشاد الساري: ٣٥٣، فصل في التداوى بالطيب، بيروت. ومثله في غنية الناسك في بغية المناسك: ١٣٣، مطلب في التداوى بالطيب، ادارة القرآن)

فإذا استعمل الطيب فإن كان كثيراً فاحشاً ففيه الدم، وإن كان قليلاً ففيه الصدقة،... حتى لو تطيب به عضواً كاملاً يكون كثيراً يلزم دم، وفيما دونه صدقة. (الفتاوى الهندية: ١٤٤٠)

Allāh ta'ālā knows best.

When a muhrim eats something fragrant

Question

Is a muhrim liable for kaffārah if he eats something fragrant?

Answer

According to Imām Hanīfah *rahimahullāh* consuming a pure fragrance is from among the prohibitions of *ihrām*. Thus if a person consumes more of it, dumm will be obligatory. If he eats less, *sadaqah* will be obligatory. However, if a fragrant substance is added to food in the course of its preparation, there will be no penalty. Similarly, if it is used without cooking it, but the fragrant ingredient is less, then too there will be no penalty. However, it is *makrūh*. One should therefore abstain.

Ghunyah an-Nāsik:

فلو أكل طيباً كثيراً وبيوأن يلتصق بأكثـر فـمه يـجب الدـم، وإن كان قـليلاً بـأن لم يـلتصـق بأكـثـر فـمه فـعليـه الصـدقـة، هـذا إـذا أـكلـه كـما هـوـ من غـير خـلط أو طـبخ، فـلو جـعلـه في الطـعام وـطـبخـه فـلا بـأـس بـأـكلـه، لأنـه خـرج مـن حـكـم الطـيب وـصار طـعامـاً، وـكـذـلـك كـلـ ما غـيرـتـه النـار مـن الطـيب فـلا بـأـس بـأـكلـه، ولوـ كان رـيـحـ الطـيب يـوجـدـ منهـ، وإنـ لمـ تـغـيرـهـ النـارـ يـكـرـهـ أـكلـهـ، إـذاـ كانـ يـوجـدـ منهـ رـائـحةـ الطـيبـ، وإنـ أـكلـ فـلاـ شـيءـ عـلـيـهـ، كـذـاـ فيـ شـرـحـ الطـحاـويـ. (غـنيةـ النـاسـكـ فـبـغـيةـ المـنـاسـكـ: ١٣٦، مـطـلـبـ فـأـكـلـ الطـيبـ وـشـرـبـهـ، اـدـارـةـ الـقـرـآنـ)

Lubāb al-Manāsik:

وـأـكـلـ طـعامـ أـيـ غـيرـ مـطـبـوخـ يـوجـدـ منهـ رـائـحةـ الطـيبـ بـخـلـافـ المـطـبـوخـ، فـإـنهـ لا يـكـرـهـ، وـكـذـاـ إـذاـ كـانـ المـخـلـوطـ غـيرـ مـطـبـوخـ وـلـمـ يـوجـدـ منهـ الـرـيـحـ، فـإـنهـ حـيـثـيـ

مغلوب مستهلك فلا شيء عليه، وكذا حكم الشراب، وبذا كله عند أبي حنيفة، وأما عندهما فلا شيء عليه بأكل الزعفران، فإنه يستعمل في الأطعمة فالتحق بها، ولأنه حنفية أنه طيب حقيقة، ولا تسقط بهذه الحقيقة إلا لضرورة التبعية للطعام بأن كان في طعام مسنه النار أو لم تمسه، كذا في الشمني.

(لباب المناسك مع شرحه: ١٣٤، فصل في مكروباته، بيروت. وفتاوي هندية: ١٤٤١)

Allāh ta'ālā knows best.

Using coconut oil

Question

What is the ruling with regard to applying coconut oil as a medical treatment or not for medical reasons?

Answer

If a muhrim applies coconut oil to an entire limb, dumm will be obligatory. If it is less than a limb, sadaqah will be wājib.

Sharh Lubāb:

ولو ادین أي بدين مطيب ويهو ما ألقى فيه الأنوار، كدين البنفسج والورد والياسمين والبان والخيري، والظاهر أن هذه الأشياء لها دين مأخوذ منها فيكون غير ما ألقى فيه الأنوار فإنه نوع آخر من الدين المطيب والمقصود أنها وسائل الأدیان التي فيها طيب إذا استعمل به عضواً كاملاً على ما في البدائع فعليه دم أي اتفاقاً، وفي الأقل من عضو صدقة. (لباب المناسك مع شرحه: ٣٥٩، فصل في الدين، بيروت)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ونوع ليس بطيب نفسه ولكن أصل للطيب يستعمل على وجه التطيب ويستعمل على وجه الدواء كالزيت والشیرج ويعتبر فيه الاستعمال فإن استعمال الأدیان في البدن، يعطى له حكم الطيب، وإن استعمل في مأكول أو

شقاق رجل لا يعطى له حكم الطيب، كذا في البدائع، فإذا استعمل الطيب فإن كان كثيراً فاحشاً ففيه الدم، وإن كان قليلاً ففيه الصدقة، كذا في المحيط... حق لو طيب به عضواً كاملاً يكون كثيراً يلزم دم وفيما دونه صدقة.
(الفتاوى الهندية: ١٤٤٠. وكذا في بداع الصنائع: ٩٦٩، سعيد)

Zubdah al-Manāsik:

The third type of substance is that which is not a fragrance in itself but fragrance is made in it...the manner of usage will be taken into consideration. If it is used as an oil which is applied, it will fall under the ruling of a fragrance. If it is used in food or for a chilblain, it will not fall under the ruling of a fragrance. The same rule applies to mustard oil.¹

However, if it is used as a medication, there will be no penalty.

Ghunyah an-Nāsik:

أما إذا استعملهما على وجه التداوي أو الأكل فلا شيء عليه بالإجماع. (غنية الناسك: ١٣٣، مطلب في الاديان، ادارة القرآن)

Lubāb al-Manāsik:

وأما إذا استعمله على وجه التداوي أو الأكل فلا شيء عليه أي اتفاقاً انتهى.
(لباب المناسك مع شرحه: ٣٥٩، فصل في الدين، بيروت)

Allāh ta’ālā knows best.

Using olive oil while in *ihrām*

Question

A muhrim applied olive oil on a wound or massaged it onto his hand. Is he liable for any penalty?

Answer

If the olive oil is used as a medication, there is no kaffārah. But if he applied it just like that for no reason, dumm will be obligatory if he applied it to a full limb, and sadaqah if he applied it to less than a limb.

---

¹ *Zubdah al-Manāsik*, p. 348.

سمت الزيت طيباً (في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها) ولأنه أصل الطيب بدليل أنه يطيب بـالقاء الطيب فيه، فإذا استعمله على وجه الطيب كان كسائر الأدبهان المطيبة، وأنه يزيل الشعث الذي ـبـوعلم الإحرام وشعاره، وعلى ما نطق به الحديث، فصار جارحاً إحراماً بـإزالـة علمـه فـتـكـامـلـتـ جـنـايـتـهـ فيـجـبـ الدـمـ...ـ وـلـوـ دـاـوـيـ بـالـزـيـتـ جـرـحـهـ أـوـ شـقـوقـ رـجـلـيـهـ فـلـاـ كـفـارـةـ عـلـيـهـ،ـ لأنـهـ لـيـسـ بـطـيـبـ بـنـفـسـهـ وـإـنـ كـانـ أـصـلـ الطـيـبـ،ـ لـكـنـ ماـ اـسـتـعـمـلـهـ عـلـىـ وـجـهـ الطـيـبــ فـلـاـ تـجـبـ بـهـ الـكـفـارـةـ...ـ (بدائع الصنائع: ٢٦٩٠، سعيد). وكذا في فتاوى الهندية:

(١٤٤٠)

إـذـاـ اـسـتـعـمـلـ الطـيـبـ إـنـ كـانـ كـثـيرـاـ فـاحـشـاـ فـفـيـهـ الدـمـ،ـ وـإـنـ كـانـ قـلـيلـاـ فـفـيـهـ الصـدـقـةـ...ـ حـتـىـ لـوـ طـيـبـ بـهـ عـضـوـاـ كـامـلـاـ يـكـوـنـ كـثـيرـاـ يـلـزـمـهـ دـمـ،ـ وـفـيـمـاـ دـوـنـهـ صـدـقـةـ.ـ (الفـتاـوىـ الـهـنـدـيـةـ:ـ ١٤٤٠)

The third type of substance is that which is not a fragrance in itself but fragrance is made in it. It is then used as a fragrance and as a medication as well. For example, olive oil and sesame oil. The manner of usage will be taken into consideration. If it is used as an oil which is applied, it will fall under the ruling of a fragrance. If it is used in food or for a chilblain, it will not fall under the ruling of a fragrance.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Smoking a cigarette while in *ihrām*

Question

Is there any detestability in smoking a cigarette while in *ihrām*?

---

¹ *Zubdah al-Manāsik*, p. 348.

Answer

It is makrūh to smoke a cigarette whether a person is in *ihrām* or not, and more makrūh when in *ihrām*. It is therefore essential for a person to abstain from it. Those who – in the past – said that it is permissible, said so because its harms and wastage of money had not been so apparent. Furthermore, most people are offended by its smell. This is why we are prohibited from going to the masjid after consuming sharp-smelling foods [such as garlic and onions].

Sahīh Muslim:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ فَتَحْتَ خَيْرٍ فَوْقَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْبَقْعَةِ الشَّوْمِ، وَالنَّاسُ جِيَاعٌ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلًا شَدِيدًا ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّيحَ، فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا، فَلَا يَقْرَبُنَا فِي الْمَسْجِدِ. (مُسْلِمٌ شَرِيفٌ: ١٤٠٩)

قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: قال العلماء ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ماله رائحة كريهة من المأكولات وغيرها... قال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجناز ونحوها من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها. (شرح المسلم للنوعي: ١٤٠٩)

Fatāwā Maḥmūdīyah:

It is makrūh to smoke a cigarette. It is prohibited to enter a masjid without first washing and cleaning one's mouth for it will cause inconvenience to others.¹

وأَكَلَ نَحْوَ الشَّوْمِ: أَيْ كَبْصَلٍ ونَحْوَهُ مَا لَهُ رائحةً كَرِيْهَةً لِلْحَدِيثِ الصَّحِيفَةِ النَّهْيِيِّ عَنْ قَرْبَانِ أَكْلِ الشَّوْمِ وَالْبَصْلِ الْمَسْجِدِ، قَلْتَ: عَلَةُ النَّهْيِيِّ أَذْيَ الْمَلَائِكَةِ وَأَذْيَ الْمُسْلِمِينَ. (الشَّامِيُّ: ١٦٦١، سَعِيدٌ)

---

¹ *Fatāwā Maḥmūdīyah*, vol. 18, p. 389.

Allāh ta'ālā knows best.

Using soap while in *ihrām*

Question

Is there any penalty for using soap while in *ihrām*?

Answer

Soap is used to clean the hands, and not to obtain its fragrance. Furthermore, when a person looks at soap, he does not consider it to be a fragrance. Rather, he considers it to be a means of cleaning. Soap contains small amounts of fragrance, and more amounts of detergent. Therefore, dumm will not be obligatory if it is used. *Sadaqah* will have to be given.

Ghunyah an-Nāsik:

وَغَسْلُ الرَّأْسِ وَاللِّحَيَّةِ وَالجَسْدِ بِالسَّدْرِ وَنَحْوِهِ... بِخَلَافِ غَسْلِهِ بِصَابُونِ أَوْ دَلُوكِ وَأَشْنَانِ فَإِنَّهُ لَا يُكَرِّهُ إِلَّا أَنْ يَزِيلَ الْوَسْخَ. (غَنِيَّةُ النَّاسِكِ فِي بُغْيَةِ النَّاسِكِ: ٤٧، فَصْلُ فِي مَكْرُوبَاتِ الْأَحْرَامِ، إِدَارَةُ الْقُرْآنِ)

Lubāb al-Manāsik:

الغسل أي الاغتسال بالماء الراح، وماء الصابون والأشنان، ويكره بالسدر لكن يستحب أن لا يزيل الوضوء بأي ماء كان بل يقصد الطهارة أو دفع الغبار والحرارة. (باب المناسك مع شرحه: ١٣٥، فصل في مباحثاته، بيروت)

Mu'allim al-Hujjāj:

There is no penalty for using pure soap. However, it is makrūh for a muhrim to remove dirt from himself.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Wearing a face-mask

Question

A man in *ihrām* wears a face-mask to protect himself from dust and dirt. Does kaffārah become obligatory?

---

¹ *Mu'allim al-Hujjāj*, p. 231.

Answer

The mask covers a quarter or more of the face. If a person wears it for one full day or one full night, or more than that, *dumm* will become *wājib*. If he wears it for less than that, *sadaqah* will be obligatory. Furthermore, there is not so much of dust in the area that it could be classified as a valid excuse.

Ghunyah an-Nāsik:

وأما تعصيّب الرأس والوجه فمكروه مطلقاً موجب للجزاء بعذر أو بغير عذر للتغليظ إلا أن صاحب العذر غير آثم. (غنية الناسك: ٤٧، اداره القرآن)

Lubāb al-Manāsik:

ولو غطى جميع رأسه أو وجهه أي جميع وجهه بمحيط أو غيره يوماً وليلة وكذا مقدار أحدهما فعليه دم أي كامل بلا خلاف وفي الأقل من يوم وكذا من ليلة صدقة، والربع منها كالكل قياساً على مساحتها... وعن أبي يوسف أنه يعتبر أكثر الرأس على ما نقل عنه صاحب الهدایة والکافی والمبسوط وغيریم، ونقله في المحيط والذخیرة والبدائع والکرماني عن محمد، لكن قال الزیلیعی: وقياس قول محمد أن يعتبر الوجوب فيه بحسابه من الدم انتہی، وكذا الحكم في الوجه على ما نص عليه في المبسوط والوجیز وغيرهما... ولو عصب من رأسه أو وجهه أقل من الربع أي يوماً أو ليلة فعليه صدقة أي اتفاقاً. (اللباب مع شرحه: ٣٤١، فصل في تغطية الرأس والوجه، بيروت)

Ghunyah an-Nāsik:

ولو عصب رأسه أو وجهه يوماً أو ليلة فعليه صدقة إلا أن يأخذ قدر الربع فدم. (غنية الناسك: ١٣٦، الفصل الثالث في تغطية الرأس والوجه. ومثله في الشامی: ٩٤٨٨، سعید)

Allāh *ta'ālā* knows best.

Wearing stitched footwear

Question

When in *ihrām* it is necessary to have the ankles on both sides plus the upper foot exposed. However, is it permissible to have stitched footwear? Some people say that it is not permissible to wear stitched footwear. What is the reality in this regard?

Answer

The fundamental ruling is that when in *ihrām*, both the ankles and the upper foot have to be exposed. If they are not exposed, the footwear will have to be cut to expose them. If it was not permissible to wear stitched footwear, the order to cut the footwear will have no meaning. Whereas it is gauged from the *Ahādīth* and the books of *fiqh* that if these parts are not exposed, the footwear must be cut. We learn from this that stitched footwear is certainly not prohibited. Observe the following *Hadīth*:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلاً سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الشياب فقال: لا تلبسو القميص... ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين ولقطعهما أسفل من الكعبين...الخ. (متفق عليه، مشكاة: ١٦٣٥، باب ما يجتنبه المحرم)

Ghunyah an-Nāsik:

ولبس الخفين والجوربين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أقل من الكعبين كما في الصحيح. (غنية الناسك: ٤٤، فصل في محرمات الاحرام)

Sharh al-Lubāb:

والنعلين أي ولبس النعلين وإن جوز لبس غيرهما مما لا يستر الكعبين في وسط الرجلين. (شرح لباب الناسك: ١٠٣، باب الاحرام، بيروت)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ولا يلبس مخيطاً قميصاً أو قباء أو سراويل أو عمامة أو قلنسوة أو خفأ إلا أن يقطع الخف أسفل من الكعبين كما في فتاوى قاضي خان. والكعب بـنا المفصل

الذى في وسط القدم عند مقعد الشراك كذا في التبيين. (الفتاوى الهندية:

(١٩٤)

Ghunyah an-Nāsik:

كان نعله صلى الله عليه وسلم مخصرة معقبة ملسنة مثنى شراكهما صفراء من جلود البقر والمخرصة هي التي لها خصر دقيق والمعقبة هي التي لها عقب أي سير من جلد في مؤخر النعلين يمسك به عقب القدم والملسنة هي التي في مقدمها طول على بيئة اللسان وذلك لأن سبابة رجله صلى الله عليه وسلم كانت أطول أصابعه، فكان في مقدم النعل بعض طول يناسب تلك الأصبع، وكان له نعل من طاق ونعل من أكثر وكان لبعض نعاله قبال واحد. (غنية الناسك: ٣٦، ادارة القرآن)

وللمزيد انظر: فتاوى الشامي: ٩٤٩٠، سعيد. وزبدة الناسك: ١٠٣.

Allāh ta'ālā knows best.

When a person does not observe wuqūf-e-Muzdalifah

Question

A person left out the wājib wuqūf at Muzdalifah. Does dumm become wājib on him?

Answer

If he leaves it out without a valid reason, dumm will be wājib. If he leaves it out because of a valid reason, there will be no dumm.

Lubāb al-Manāsik:

ولو ترك الوقوف بالمزدلفة أي في فجر يوم النحر بلا عذر لزمه دم وإن تركه بعذر لأن كانت به علة أي مرض مانع من وقوفه بها أو صنف أي في بيته أو مشيه أو كانت امرأة أي ونحوها من نفوس الرجال تخاف الزحام أي في طريق مني أي في ضيق أماكنها فلا شيء أي من الدم والصدقة عليه أي على تاركه.

وأما حكم فواته عن وقته أنه إن كان لعذر فلا شيء عليه لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله ولم يأمرهم بالكافارة وإن كان فواته لغير عذر فعليه دم لأنه ترك الواجب من غير عذر. (بدائع الصنائع: ٥٦٣٦، سعيد)

وللمزيد أنظر: البحر الرائق: ٣٦٦، كوتته. والدر المختار: ٩١١، سعيد. عمدة الفقه: ٤٢٨، مجدديه)

Allāh *ta'ālā* knows best.

Leaving out *wuqūf-e-Muzdalifah* without a valid reason

Question

Some men and women left 'Arafāt and reached Muzdalifah. It was not the time of true dawn as yet, and the driver took them out, or they did not go back to Muzdalifah. Is dumm wājib?

Answer

Dumm is wājib because it is wājib to observe *wuqūf-e-Muzdalifah* from true dawn until sunrise. Furthermore, a wājib was left out without a valid reason. The driver taking them out is not considered to be a valid reason.

Al-Jauharah an-Nayyirah:

وبذا الوقوف عندنا واجب وليس بركن حتى لو تركه بغير عذر يلزم دم.
(الجوبرة البيرية: ١٦٩٤)

Fatāwā ash-Shāmī:

قوله ثم وقف هذا الوقوف واجب عندنا لا سنة والبيهقية بمزدلفة سنة مؤكدة إلى الفجر لا واجبة، خلافاً للشافعى فيهما، كما في اللباب وشرحه، قوله ووقته الخ... أي وقت جوازه قال في اللباب: وأول وقته طلوع الفجر الثاني من يوم النحر وأخره طلوع الشمس منه فمن وقف بها قبل طلوع الفجر أو بعد

طلع الشمس لا يعتد به وقدر الواجب منه ساعة ولو لطيفة. (فتاوي الشامي:
٤٦١، سعيد)

Sharh al-Lubāb:

والوقوف بمزدلفة أي ولو ساعة بعد الفجر، وفي إرشاد الساري: أي عرفية لا
نحوية. (شرح اللباب مع ارشاد الساري: ٧٦، فصل في واجباته، بيروت)

Ahsan al-Fatāwā:

If the *wuqūf-e-Muzdalifah* is not observed due to some natural reason – e.g. despite making efforts, a person could not reach *Muzdalifah* from *'Arafāt* before true dawn –there is no penalty. However, if it is left out due to an obstacle from any creation or it is left out intentionally, dumm will be *wājib*.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Breaking off branches from trees in Muzdalifah and Minā

Question

Some women broke off a few branches from trees in *Muzdalifah* and *Minā*. Is there any penalty for this?

Answer

A penalty to the extent of the damage which was caused by breaking the branches will have to be paid. If no damage was caused, there will be no penalty.

Lubāb al-Manāsik:

إذا جنى على نبات الحرم أي بقطعه أو قلعه أو رعيه فعليه قيمته كبيراً كان
الشجر أو صغيراً فيشتري بها أي بقيمتها طعاماً من الحبوب الذي يؤكل منها
يتصدق به على الفقراء أي فقراء الحرم أو غيره. (لباب المناسك مع شرحه:
٤٥، فصل في جزاء الاشجار الحرم ونباته، بيروت)

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 521.

ويجوز أخذ الورق من شجر الحرم ولا ضمان فيه إذا كان لا يضر بالشجر كذا في السراج الوياج. (الفتاوى الهندية: ١٦٥٣)

قطع ورق الشجر بالمحجن والعصاء، والسواك، وقطع الشجر للبناء والسكنى بموضعه وقطعه لإصلاح الحوائط والبساطين. لقوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرم الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيمة، ولا يعوض شوكته، ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلي خلاه فقال ابن عباس رضي الله عنه: يا رسول الله! إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: إلا الإذخر. و يجب عند الجمهور ضمانه خلافاً للمالكية. (الفقه الإسلامي وادله: ٢٣٩٨، دار الفكر)

Allāh ta'ālā knows best.

Delaying the *tawāf-e-ziyārat* after the days of slaughter

Question

It is written in some books that if a muhrim delays the *tawāf-e-ziyārat* until after the days of slaughter (ayyām an-nahr), then dumm will not be wājib according to Imām Abū Yūsuf and Imām Muhammad *rahimahumallāh*. Is this correct?

Answer

This is in fact the view of Imām Abū Yūsuf and Imām Muhammad *rahimahumallāh*. It is stated in *Ta'sīs an-Nazar* of Abū Zayd Dabūsī that if a muhrim delays the *tawāf-e-ziyārat* until after the days of slaughter, then dumm is wājib according to Imām Abū Hanīfah *rahimahullāh* while nothing is wājib according to Imām Abū Yūsuf and Imām Muhammad *rahimahumallāh* even though the person will be committing a sin. This is supported from other books of jurisprudence.

(الواجب دم على محرم بالغ)... أو آخر الحاج الحلق أو طواف الفرض عن أيام النحر لتوقيتها بها أي الحلق وطواف الفرض بأيام النحر عند الإمام. (الدر المختار مع الشامي: ٥٥٥، باب الجنایات، سعيد)

وفي الطحطاوي: قوله أو آخر الحاج الحلق هذا عند الإمام وعندهما لا يلزم بالتأخير في المناسك شيء. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ١٤٩٥)

ومن آخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة وكذا إذا آخر طواف الزيارة وقالا: لا شيء عليه في الوجهين. (المبدأ: ١/٥٧٦). وكذا في البحر الرائق: ٣٦٤، كوئته. وفتح القدير: ٣٧١، دار الفكر

Allāh ta'ālā knows best.

Kaffārah for not performing *tawāf-e-ziyārat*

Question

If a person does not perform *tawāf-e-ziyārat*, he will not be considered to be *halāl* as regards conjugal relations. What is the dumm for him?

Answer

According to Imām Abū Ḥanīfah *rahimahullāh*, two dumm will be *wājib* on him. One for delaying the *tawāf-e-ziyārat* after the days of slaughter, and the other for engaging in conjugal relations before *tawāf-e-ziyārat*. In the first dumm, he will have to slaughter a goat or sheep, or one share from a camel or bull. The second dumm will have to be a budnah (an entire camel or bull). However, according to Imām Abū Yūsuf and Imām Muḥammad *rahimahumallāh*, there is no dumm for delaying the *tawāf-e-ziyārat* after the days of slaughter. Only one camel or bull will be *wājib*. If the person did not perform that *tawāf-e-ziyārat* while he was living, he will have to make a bequest for it.

ويمتد وقت صحته إلى آخر العمر لكن يجب فعله في أيام التحرر وليلاليها المتخللة بينهما فلو أخره عنها ولو إلى اليوم الرابع الذي هو آخر أيام التشريق وليلته منه كره تحريمًا ولزمه دم ويبو الصحيح، ولو مات قبل فعله قالوا: يجب عليه الوصية ببدنه لأنه جاء العذر من قبل من له الحق وإن كان آثماً بتأخير، تأمل. (غنية الناسك: ٩٥، باب طواف الزيارة)

قوله أو قبل الخ... حاصله أن دواعي الجماع كالمعانقة والمباسرة الفاحشة والجماع فيما دون الفرج والتقبيل واللمس بشهوة موجبة للدم، أنزل أو لا، قبل الوقوف أو بعده، ولا يفسد حجه شيء منها كما في اللباب. (فتاوي الشامي: ٤٥٤، سعيد)

ولو ترك الطواف كله أو طاف أقله وترك أكثره أي ورجع إلى أهله فعليه حتماً أي وجوباً اتفاقاً أن يعود بذك الإحرام ويطوفه أي لأنه حرم في حق النساء... ولا يجزئ عنده أي عن ترك الطواف الذي هو ركن الحج البدل. (شرح لباب الناسك: ٣٨٣، فصل في حكم الجنایات في طواف الزيارة)

وفيه أيضاً: شرائط وجوب البدنة بالجماع أربعة: الأول أن يكون الجماع بعد الوقوف والثاني أن يكون قبل الحلق والطواف، أي عند الجمهور، وأما على قول المحققين: فقبل الطواف مطلقاً سواء حلق أم لا. (لباب الناسك مع شرحه: ٣٧٨، بيروت)

Allāh ta'ālā knows best.

Leaving out one round of an optional *tawāf*

Question

A person was rushing and he left out one round of an optional *tawāf*. Is there any penalty for this?

Answer

Sadaqah will be wājib. By sadaqah we mean sadaqatul fitr.

Ad-Durr al-Mukhtār:

لو ترك أكثر أشواط الصدر لزمه دم وفي الأقل لكل شوط صدقة. (الدر المختار
مع الشامي: ٢٩٦، سعيد)

Fatāwā Qādī Khān:

وإن ترك من طواف الصدر أربعة أشواط كان عليه الدم لأن ترك الأكثر
كترك الكل، وإن ترك الأقل كان عليه صدقة. (فتاوي قاضي خان على ٩٦
الهندية: ١٩٤)

Ghunya al-Manāsik:

وإن ترك أقله فعليه لكل شوط صدقة. (غنية الناسك: ١٤٧، ادارة القرآن.
ولباب الناسك مع شرحه: ٤٤٠، فصل كل صدقة تجب في الطواف، بيروت)

Mu'allim al-Hujjāj:

If a person leaves out one, two or three rounds of tawāf-e-sadr or tawāf-e-qudūm, he will have to give a sadaqah for each round which he left out.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Performing ramy before zuhra of the 13th

Question

A person performed ramy on the day of 'īd and the two days thereafter at the appointed time. However, on the 13th of Dhū al-Hijjah, he performed ramy in the morning. He did not wait until mid-day. Is there any penalty on him?

Answer

It is makrūh to do this. One ought to wait until mid-day of the 13th to perform ramy. He must perform ramy after mid-day and then return. This is preferred. Nonetheless, if ramy is performed before mid-day,

---

¹ *Mu'allim al-Hujjāj*, p. 375.

there is no dumm or any other penalty. This is because there is no penalty for committing an act which is khilāf-e-aulā.

Ad-Durr al-Mukhtār:

وإن قدم الرمي فيه أي في اليوم الرابع على الزوال جاز أي صح عند الإمام استحساناً مع الكراهة التنزيفية. (الدر المختار مع الشامى: ٢٥٢١، مطلب في وقت الرمي في اليوم الرابع، سعيد. وكذا في لباب المناسك وشرحه: ٢٦٧، فصل في وقت الرمي في اليوم الرابع من أيام الرمي، بيروت)

Ghunyah an-Nāsik:

فإن رمى قبل الزوال في هذا اليوم (اليوم الرابع) صح عند أبي حنيفة مع الكراهة التنزيفية، ويبو قول عكرمة وطاؤس وإسحاق بن رايبويه رحمهم الله تعالى، ويبو استحسان غايتها لأنه لما ظهر أثر التخفيف فيه بالترك فلأن يظهر أثر التخفيف فيه بالتقديم أولى. (غنية الناسك في بغية المناسك: ٩٨، فصل في صفة رمي الجمار في اليوم الثالث والرابع)

Allāh *ta'ālā* knows best.

When a person does not perform the *tawāf* *salāh*

Question

A woman had to perform the two rak'ats of *salāh* after *tawāf*. She did not perform it and returned home. Is there any penalty for this?

Answer

The two rak'ats after *tawāf* are *wājib*, but not restricted to any time and place. Thus, if she performs it at home, there will be no penalty. Yes, it is *makrūh tanzīhī* to do this.

Lubāb al-Manāsik:

صلاة الطواف واجبة ولا تختص بزمان ولا مكان أي باعتبار الجواز والصحة وإلا باعتبار الفضيلة تختص بوقوعها عقيب الطواف إن لم يكن وقت كراهة... ولا تفوت أي إلا بأن يموت فلو تركها لم تجبر بدم وفيه أنه لم يتصور

تركها... ولو صلاها خارج الحرم ولو بعد الرجوع إلى وطنه جاز ويكره أي كراهة تنبهية لترك الاستحباب. (باب المناسك مع شرحه: ١٧١، فصل في ركعى الطواف)

Ghunyah an-Nāsik:

و لا تختص بزمان ولا مكان، ولو صلاها خارج الحرم ولو بعد الرجوع إلى وطنه جاز وكره تنبهياً، ولا يفوت ما دام حياً. (غنية الناسك: ٦٢، فصل من الواجبات ركعتا الطواف. وكذا في رد المحتار: ٢٦٧٠، سعيد. وحاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٤٨٦، كوثة. وزبدة الناسك: ١٣٩. وآپ کے مسائل اور ان کا حل: ٤١٤)

Allāh ta'ālā knows best.

A muhsar becomes halāl without qurbānī

Question

A person in ihrām perceives the danger of being a muhsar (being prevented from proceeding for hajj). So he says: “I will become halāl at the place where I become a muhsar.” Can he become halāl without qurbānī?

Answer

According to the popular madh-hab, it is not permissible to become halāl without qurbānī. However, if a war or other similar dangerous situation develops, and there is no alternative, then acting under this situation of necessity, it will be permissible for the person to become halāl without qurbānī. This is permissible according to Imām Muhammad *rahimahullāh*.

Zubdah al-Manāsik:

The other need which was experienced is that an animal cannot be obtained due to poverty. For example, the authorities stopped the ships at Jeddah or any of the other ports. In fact, they forced them to go back. If the wealthy could obtain animals there and can slaughter them on the ship, they will do that; or they will do it when they return to their homes. But how are the poor going to do this? The leeway which is given is that when a poor person is tying ihrām for hajj, he must make a precondition saying: “If I am prevented (muhsar), I will

become halāl (I will come out of ihrām).” This is known as *Ishtirāt al-Ihlāl 'Inda al-Ihrām*. Then at the time when he becomes a muhsar, it will be permissible for him to become halāl even if he does not slaughter an animal. Nonetheless, the popular ruling is that it is not permissible to become halāl without qurbānī, and that the precondition was not considered. However, Kirmānī and Sarūjī narrate from Imām Muhammad *rahimahullāh* that if a person makes a precondition of becoming halāl at the time when he tied his ihrām, and he becomes a muhsar subsequently, it will be permissible for him to become halāl without slaughtering an animal. Since there is a lot of turmoil in our times, and obstacles of this nature are faced at the time of war, then a leeway can be given on the basis of compulsion. An outright permission to become halāl cannot be given.¹

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ما لم يذبح لا يحل ويبو قول عامة العلماء سواء شرط عند الإحرام الإحلال
بغير ذبح عند الإحصار أو لم يشترط، ويجب أن يواعد يوماً معلوماً يذبح عنه
فيحل بعد الذبح ولا يحل قبله. (الفتاوى الهندية: ١٤٥٥)

Allāh *ta'ālā* knows best.

---

¹ *Zubdah al-Manāsik*, pp. 431-432.

THE HARAMAYN SHARĪFAYN: MAKKAH

The blessings of the Ka'bah

Question

What is the Ka'bah? What are the blessings of performing hajj to the House of Allāh?

Answer

One of the greatest centres for the manifestation of Allāh's blessings in this world is the Baytullāh al-Harām or the Ka'batullāh [Ka'bah]. It is the treasure-house of eternal mercy, the granary of forgiveness, and the divine guest-house for spiritual travellers. It is the centre from which each person derives blessings according to his capabilities. This is why every able person is ordered to come and present himself here at least once in a lifetime. This once in a lifetime-presentation for the able-bodied [physically and financially able] is known as hajj-e-baytullāh. It is the fifth pillar of Islam and one of the most salient features of Islam. This centre of mercy and blessing is a means for additional light in īmān, and enables a person to draw even more from the eternal mercy of Allāh ta'ālā. It is a place where people from throughout the world can cry and beseech before Allāh ta'ālā, and an assembly point for those who repent sincerely and devotedly to Allāh ta'ālā. Then at every point there are various salient features of Allāh and reminders for those who have come close to Allāh ta'ālā. At times it is the effulgence of the Black Stone, then it is the magnetic pull of the Maqām-e-Ibrāhīm, and the brilliance and blessings of Safā and Marwah. Further on, there is the blessings and effulgence of the 'Arafāt valley, Muzdalifah and Minā. In short, there are promises of forgiveness and blessings at every step of the way. It is for these reasons that despite this materialism-filled world, thousands of hearts have the restless desire to perform hajj of the House of Allāh. Anyone who has the slightest light of īmān in his heart pines to perform hajj of the House of Allāh.

The fundamental objective of these acts of worship is Allāh's pleasure, provisions for the Hereafter, and to become eligible for the bounties of the Hereafter. However, the comprehensiveness of the Islamic Sharī'ah is that together with these religious benefits, it embraces worldly benefits as well. The greatest thinkers of the Islamic world, experts in the field of politics, men of rectitude and piety, the Sufis, the 'ulamā', the Hadīth experts, people from every level of life, men of power and authority, the affluent – all of them gather in this grand assembly which has no parallel in this world. It is a most unique

arrangement. People from every background – each having their own ways of thinking – are provided with the means to satisfy and fulfil their needs and objectives. Where else can such scenes of the unity of the Islamic world, satisfactory resolutions for the challenges facing the Islamic world, and opportunities for teaching, training and tutoring avail themselves!? Whether it is trade and economic missions, treasures of knowledge and cognition, political issues, or the dream of the unity of the world – the means for the fulfilment of all these are to be found here. The Qur’ān encapsulates all this in just two sentences:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا

When We designated the Ka’bah a place of congregation for the people and a place of peace.¹

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ

So that they may reach [and experience] the places of their benefit.²

After pondering over the verses of the Qur’ān we conclude that the Ka’bah is the means for the continued existence of this world and the continuity of the universe. As long as this House of Allāh ta’ālā remains in this world, the world will exist. When Allāh ta’ālā wills to put this world to an end, the Ka’bah will be made desolate. As though the Ka’bah is the key to the existence of this world. It is the centre of the world. When the centre is put to an end, the events marking the end of the world will commence. Just as the physical existence of this world is dependent on the existence of the Ka’bah, so is the system of the divine spiritual guidance. It seems as though heavenly guidance and effulgence descends from the ‘Arsh (the grand Throne of Allāh) on the Ka’bah, and that this very Ka’bah is then made the source and spring of guidance for the rest of the world. Allāh ta’ālā says:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِيَكْتَهُ مُرِّكَّةٌ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

Surely the first house which was set up for the people is this very one which is in Makkah: blessed and a guidance for the people of the world.³

The Bayt al-Mūr is the place of tawāf for the angels in the heavens. In line with it, Allāh ta’ālā made the Ka’bah on earth as the centre of

---

¹ Sūrah al-Baqarah, 2: 125.

² Sūrah al-Hajj, 22: 28.

³ Sūrah Al ‘Imrān, 3: 96.

His blessings. It was constructed over different periods of time. The angels, Prophets, and close servants of Allāh *ta’ālā* performed *tawāf* of it, performed *salāh* there, beseeched Allāh *ta’ālā*; and His true lovers made it a centre of light and effulgence in a manner which leaves the human mind astounded. This is why the true lovers of Allāh *ta’ālā* are neither satiated by *tawāf* of it nor by beholding it (even looking at the Ka’bah is an act of worship). It is because of this special meaning of the House of Allāh that it has been made the *qiblah* for *salāh*, and thereby accorded it even more sanctity. People of insight know that divine mercies are focussed where a righteous servant makes his appearance. What, then, can be said of the divine mercies in that place which has been the centre of worship for the angels, Prophets, and special servants of Allāh *ta’ālā*?

Those who are hopeful of Allāh’s mercy, gather in various parts of the world and repent to Him for their sins. They cry, shed tears and beseech Allāh *ta’ālā*. What, then, can be said of the blessings of that sanctified place where – according to *Ahādīth* – 120 mercies of Allāh *ta’ālā* descend daily. Sixty mercies for those who are performing *tawāf*, 40 mercies for those who are performing *salāh* there, and 20 mercies for those who are merely looking at the Ka’bah. Can its magnetic attraction ever be estimated? How great must be the fortune of those who acquire all three forms of worship!¹

Allāh’s focus is more on the Ka’bah. Those who have true eyes [of the heart], recognize and see the extra blessings descending. It is these blessings which are the essence and reality of the Ka’bah. This is why *salāh* on the roof of the Ka’bah is also fulfilled. Although the Ka’bah is not in front of the person at such a time, the reality of the Ka’bah – divine mercies – are in front of him.

A Muslim welcomes divine mercies. He does not welcome the walls of the Ka’bah. However, since every person cannot perceive the divine presence, Allāh *ta’ālā* delineated specific boundaries for this area on which His special mercies descend more than what they do in other places. This building is merely to show where the greatest blessings descend. The building in itself is not the objective. The fact that *salāh* will not be given up if the Ka’bah is demolished, and that *salāh* on its roof is valid are proofs of this. The jurists understood this underlying reason. This is why they say that the *qiblah* extends in line with the Ka’bah to the heavens, and beneath it to the depths of the earth.

---

¹ Quoted from the periodical *Bayyināt*, Muharram 1387. Written by Hadrat Maulānā Muhammad Yūsuf Bannūrī *rahimahullāh*.

The building of the Ka'bah and the place where it is situated are recipients of divine mercy. This resulted in the place becoming blessed. It is the same divine mercy and presence which is referred to in the verse:

الْرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

The most Merciful, established on the Throne.¹

In other words, it is on the 'Arsh of the Merciful Allāh that Allāh's mercy is manifested. It most certainly does not mean that Allāh *ta'ālā* is sitting on the 'Arsh. The 'Arsh cannot be the place of Allāh *ta'ālā* because the 'Arsh has boundaries and limits, while Allāh *ta'ālā* has no limits and no boundaries. A thing which has limits cannot accommodate something which is limitless. Thus, the words

استوى على العرش

Mean that Allāh's divine mercy is manifested there. This is why the Qur'ān said: *الله على العرش استوى* and not: *الله على العرش اسْتَوَى*

Allāh is a proper noun while *Rahmān* is an attribute. We learn from this that the 'Arsh is not the place for the Being but a place where the attribute of Allāh's mercy is manifested more than what it is in other places. This is the underlying reason behind turning to the qiblah.²

Allāh *ta'ālā* knows best.

100 000 rewards in the Haram Sharīf

Question

Is the reward of 100 000 confined to al-Masjid al-Harām or to the entire Haram?

Answer

It is better for a person to be concerned about performing *salāh* within al-Masjid al-Harām. However, if it is difficult, he may hope for multiple rewards in any place in Makkah Mukarramah even though the authentic narrations contain the words al-Masjid al-Harām. Al-Masjid al-Harām refers to the Ka'bah and the area around it. The words al-Masjid al-Harām are generally not applied to the whole of Makkah.

---

¹ Sūrah Tā Hā, 20: 5.

² Quoted from *Mahāsin-e-Islām*, p. 6 of Hadrat Hakīmul Ummat *rahimahullāh*.

Furthermore, in this, there is a display of the special status of al-Masjid al-Harām. Especially in our times, those who perform their salāhs in the hotels are warned. Yes, a general multiplication of rewards does apply to the entire Haram. There is no difference of opinion in this regard. Furthermore, this is proven from the narrations of Ibn Mājah and others even though the narrations are weak.

Hadrat Shaykh Maulānā Muhammad Zakarīyyā Sāhib *rahimahullāh* writes in *Aujaz al-Masālik*:

السادس: أن التضعيف يختص بنفس المسجد الحرام أو يعم جميع مكة من المنازل والشواب وغير ذلك ألم يعم جميع الحرم الذي يحرم صيده قال العيني فيه خلاف والصحيح عند الشافعية أنهم يعم جميع مكة وصحح النووي أنه جميع الحرم.

قال القاري اختلفوا في محل ہذه المضاعفة على أربعة أقوال: الأول: الحرم، والثاني: مسجد الجماعة، وہیو ظاہر کلام أصحابنا، واختاره بعض الشافعية، والثالث: أنه مكة، والرابع: أنه الكعبة، وہیو أبعدها. (أوجز المسالك ٤٠٤ جدید، باب ما جاء في مسجد النبوی، دار القلم دمشق. وكذا في فتح الملمهم

بشرح صحيح مسلم: ٣٤١٦)

'Allāmah Shāmī *rahimahullāh* states:

واختلف في المراد بالمسجد الحرام قيل مسجد الجماعة، وأيده المحب الطبرى، وقيل الحرم كله، وقيل الكعبة خاصة، وجاءت أحاديث تدل على تفضيل ثواب الصوم وغيره من القربات بمكة، إلا أنها في الشبوت ليست كأحاديث الصلاة فيها، وذكر البيري في شرح الأشباه في أحكام المسجد: أن المشهور عند أصحابنا أن التضعيف يعم جميع مكة بل جميع حرم مكة الذي يحرم صيده كما صححه النووي. (الشامى: ٤٥٥، سعيد)

وأختلف في المراد بالمسجد الحرام الذي فيه المضاعفة فقيل: مسجد الجمعة حول الكعبة، وقيل: الحرم كله والأول مناسب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وجزم به النووي في المجموع والتهذيب، وقال الأسنوي: أنه الظاهر واختاره ابن حجر في التحفة وصححه وأيده المحب الطبراني بأن الإشارة في المستثنى منه إلى مسجد الجمعة فليكن المستثنى كذلك، قال في الكبير ٩٠
ظاهر مناسب أصحابنا. كما يؤخذ من تخصيص المضاعفة بالفرائض، ومن قول ابن الهمام في صلاة الظهر يوم النحر أنها في المسجد الحرام أولى لثبوت مضاعفة الفرائض فيه وبعكسه قال ابن حجر: هي بمنى أفضل منها بالمسجد الحرام وإن فاتته مضاعفته على الأصح، وكذا يؤخذ من فرع ذكره في شرح المنية قال: وإن فاتته الجمعة في مسجد حية فإن أتى مسجد آخر يدركها فيه فهو أفضل إلا في المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كذا في مختصر البحر. فما في رد المحتار: وذكر البيري في شرح الأشباه أن المشهور عند أصحابنا أن التضعيف يعم جميع مكة بل جميع حرمها الذي يحرم صيده، كما صححه النووي، ليس كما ينبغي نعم مضاعفة الحسنة مطلقاً بمائة ألف تعم الحرم كله لحديث وإن لم يكن في الشبورة كأحاديث مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام. (غنية الناسك في بغية الناسك، ص ٧٦، مطلب في مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام).

The 'ulamā' differ as regards the multiple rewards for *salāh* in al-Masjid al-Harām mentioned in the *Ahādīth*. What do the words al-Masjid al-Harām refer to? There are four statements in this regard:

1. It refers to the Ka'bah (the House of Allāh). Based on this, the *Hatīm* is included.
2. Some 'ulamā' say that it refers to the masjid where congregational *salāh* is performed irrespective of whether it is that portion which was a masjid in the time of Rasūlullāh

sallallāhu 'alayhi wa sallam, or the portions which fall under it after the many extensions which were made to it. The Hanafī 'ulamā' consider this to be the obvious meaning.

3. It refers to the entire region of Makkah Mukarramah even if it is out of the boundary of al-Masjid al-Harām.
4. It refers to all the areas which fall under the boundary of the Haram.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Multiple rewards for performing congregational *salāh* in the *Haram Sharīf*

Question

The reward for a single *salāh* in the *Haram Sharīf* of Makkah is 100 000. If it is performed with congregation, will it be multiplied by 25-27, or will it remain 100 000?

Answer

One meaning of multiplied rewards is as you asked in the question. That is, it will be multiplied by 25-27. Another meaning has been given by Hadrat Shaykh Muhammad Zakarīyyā Sāhib *rahimahullāh*. He says that each number from 1-25 must be multiplied by two. In such a case, the reward for one *salāh* will be 33 554 432. Thereafter, multiply this total by 100 000 and this will be the reward for one *salāh* with congregation in the *Haram* of Makkah. If the previous total is multiplied by 1 000, it will be the reward for performing *salāh* in the *Haram* of Madīnah and Bayt al-Maqdis. Observe the following table where each number from 1-25 is multiplied by two:

---

¹ *'Umdah al-Fiqh*, vol. 4, p. 663.

1	1	x2	2
2	2	x2	4
3	4	x2	8
4	8	x2	16
5	16	x2	32
6	32	x2	64
7	64	x2	128
8	128	x2	256
9	256	x2	512
10	512	x2	1 024
11	1 024	x2	2 048
12	2 048	x2	4 096
13	4 096	x2	8 192
14	8 192	x2	16 384
15	16 384	x2	32 768
16	32 768	x2	65 536
17	65 536	x2	131 072
18	131 072	x2	262 144
19	262 144	x2	524 288
20	524 288	x2	1 048 576
21	1 048 576	x2	2 097 152
22	2 097 152	x2	4 194 304
23	4 194 304	x2	8 388 608
24	8 388 608	x2	16 777 216
25	16 777 216	x2	33 554 432
TOTAL	33 554 432		

Allāh ta‘ālā knows best.

Multiple rewards for all acts of obedience in the Haram Sharīf

Question

A person gives zakāh in the Haram Sharīf or within the boundaries of the Haram. Will he also receive the reward of 100 000 or is it that this multiple reward is restricted to salāh only?

Answer

Multiple rewards in the Haram Sharīf apply to all acts of obedience. In other words, no matter what type of worship or good deed is done in the Haram Sharīf, its reward is increased. Proofs for this are found in some Aḥādīth and statements of the jurists.

Al-Mustadrak Li al-Hākim:

مرض ابن عباس رضي الله عنه مرضًا شديداً، فدعا ولده فجمعهم، فقال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج من مكة ماشياً حتى
يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبع مائة حسنة كل حسنة مثل
حسنات الحرم، قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: بكل حسنة مائة ألف حسنة.
(المستدرك على الصحيحين: ١٦٠٦)

وعلى ہامشہ: قال: إسناده ضعيف. قال النبی: ليس بصحیح أخشى أن
یکون کذبًا، قال أبو حاتم في عیسی بن سورة: منکر الحديث. (حاشیة
المستدرک لصالح اللحام: ١٦٠٦، دار ابن حزم)

Shu'ab al-Imān:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الصلاۃ في مسجدي هذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاۃٍ فِيمَا سُواهُ إِلَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ،
وَالْجَمَعَةُ فِي مسجدي هذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ جَمَعَةٍ فِيمَا سُواهُ إِلَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ،
وَشَهْرُ رَمَضَانَ فِي مسجدي هذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ رَمَضَانَ فِيمَا سُواهُ إِلَّا
الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ. (الجامع لشعب الایمان للبیهقی: ٨٨٦، الدار السلفیة)

قال المختار أَحْمَدُ النَّدْوِيُّ فِي تَحْقِيقِ هَذَا الْحَدِيثِ: فِي إِسْنَادِهِ مِنْ لَمْ نُعْرَفْهُ، أَبُو الْحَسْنِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ بْنُ إِسْحَاقِ الْخَزَاعِيِّ، لَمْ نُعْرَفْهُ مِنْ تَرْجِمَتِهِ (تَعْلِيقٌ لِلْمُخْتَارِ أَحْمَدَ النَّدْوِيِّ عَلَى شَعْبِ الْإِيمَانِ لِلْبَيْهَقِيِّ: ٨٨٦)

وَكَذَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ الْمَنْذُرِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْبِيبِ: (٤١٧، بَيْرُوت)

وَقَالَ الْمَحْقُقُ مُصْطَفَى مُحَمَّدُ عُمَارَةُ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ: ثُمَّ اسْتَثْنَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ مَكَّةَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ، لِفَضْلِهِ عِنْدَ اللَّهِ وَعَظِيمُ درْجَتِهِ، وَكَثْرَةُ ثَوَابِ الْعِبَادَةِ فِيهِ. (حَاشِيَةُ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْبِيبِ: ٤١٣)

Jāmi' al-Āḥādīth:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَمَضَانُ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ رَمَضَانِ بِغَيْرِ مَكَّةِ. الْبَزَارُ عَنْ أَبْنَى عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. (جَامِعُ الْأَحَادِيثِ لِلْسِّيُوطِيِّ: ٤٢٨/٤٢٨٩، دَارُ الْفَكِّرِ)

قَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ: فِي سَنْدِهِ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، ضَعِيفٌ، بَلْ قَالَ أَبْنُ حَبَّانَ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جَدًا، يُرْوَى عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا لَا يَثْبِتُهُ حَدِيثُ الْإِثْبَاتِ، ٤٣٠، وَتَفَرَّدُ بِهِ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، لَا نَعْلَمُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَعَاصِمٌ مُتَفَقُ عَلَى ضَعْفِهِ. (سَلِيلُ الْأَعْيُنِ الْمُبَشِّرِ: ٤٣٢)

وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبْنُ كَثِيرٍ فِي جَامِعِ الْمَسَانِيدِ وَالسَّنْنِ: ٤٨٦/٨٩٧، دَارُ الْفَكِّرِ. وَالْمَيْمَنِيُّ فِي مُجَمِّعِ الزَّوَائِدِ: ٣٧٤٥، دَارُ الْفَكِّرِ

Musannaf 'Abd ar-Razzāq:

عَنْ مُجَاهِدٍ يَقُولُ: رَأَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنَ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِعْرَفَةَ، وَمَنْزِلَهُ فِي الْحَلِّ وَمَصَلَّاهُ فِي الْحَرَمِ، فَقَيْلَ لَهُ: لَمْ تَفْعَلْ هَذَا؟ فَقَالَ: لَأَنَّ الْعَمَلَ فِيهِ أَفْضَلُ، وَالْخَطِيئَةُ أَعْظَمُ فِيهِ. (مَصْنُوفُ عَبْدِ الرَّزَاقِ: ٥٤٨، الْمَجْلِسُ الْعُلَمَىُّ. وَكَذَا فِي الْدَرِّ الْمَنْثُورِ: ٦٧٩، دَارُ الْفَكِّرِ)

عن مجاهد قال: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات. (الدر المنثور: ٦٩٩، دار الفكر)

وأخرج الأزرقي والجندى والبيهقي في الشعب وضعفه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه شهر رمضان بمكة فصامه كله وقام منه ما تيسر كتب الله له مائة ألف شهر رمضان بغير مكة. (الدر المنثور: ٤٦٨، سورة آل عمران، دار الفكر. وكذا ذكره الأزرق في تاريخ مكة: ٤٩٤، رياض)

وجاءت أحاديث تدل على تفضيل ثواب الصوم وغيره من القربات بمكة إلا أنها في الشبوت ليست كأحاديث الصلاة فيها. (الفتاوى الشامي: ٤٥، سعيد)

قوله بهذه المضاعفة خاصة بالفرض... وكيف لا يحصل مضاعفة النافلة فيه مع أن حسنات الحرم كل حسنة بمائة ألف حسنة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه كما نقله السعدي عن الحموي عن ابن العماد وصلاة النافلة في حرم مكة لا تخرج عن كونها حسنة. (التحرير المختار مع الشامي: ١٦٦، سعيد)

وهي لخصوصية المساجد الثلاثة، لا لخصوصية الصلاة فتلتحق بها فيها بقية القربات كالصوم والاعتكاف والصدقة والذكر والقراءة. (غنية الناسك: ٧٦، ادارة القرآن)

ثم لا يخفى أن الحكم في غير الصلاة من العبادات كذلك في المضاعفة، وقد روى ذلك البيهقي عن جابر رضي الله عنه. (حاشية صحيح البخاري: ١٥٩، فيصل)

ويستحب أن يصوم ما أمكنه أيام مقام بالحرمين أي لتضاعف الحسنة في حرم مكة، وكذا في حرم المدينة، وإن لم يرد بها المضاعفة الكمية، لكن لا يخلو عن المضاعفة الكيفية. (شرح لباب المناسك: ٥٨٥، فصل ويستحب أن يصوم، بيروت)

Allāh ta'ālā knows best.

The wisdom behind tawāf and sa'īy

Question

When I went for hajj, a Western educated person asked me the wisdom behind tawāf of the Ka'bah and sa'īy between Safā and Marwah. What answer could we give to such people?

Answer

The Prophets 'alayhimus salām especially Ibrāhīm 'alayhi salām and Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam performed tawāf and sa'īy. It is a great honour to be able to emulate them. It is a means of acquiring blessings and effulgence. People proudly imitate major sport stars and gloat over it. Will emulating and following the Prophets 'alayhimus salām not be a means of acquiring blessings? It most certainly will. We ought to constantly bear in mind the following verse of the Qur'ān and a statement of Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam:

من يطع الرسول فقد اطاع الله

Whoever obeys the Messenger, he has in fact obeyed Allāh. (Sūrah an-Nisā')

من تشبه بقوم فهو منهم

Whoever imitates a nation, he is considered to be from them. (Abū Dāwūd)

Furthermore, the Ka'bah is the House of Allāh and a sign of Dīn. Going around it is a reference to the fact that the world is round. In other words, I am making a promise to go around throughout the world for the propagation and establishment of Dīn.

While bearing in mind the following verse, I pledge to continually "play the drum" of Dīn.

The *sa'īy* between *Safā* and *Marwah* is a tribute to the running of *Hājirah radiyallāhu 'anhā* between these two mountains in search of water. In this is an indication that I will continue moving from one place to another in search of sustenance. However, the *sa'īy* is not like the *tawāf* in the sense that we do not go around in circles. This teaches us that there is no need to strive too much for sustenance and no need to travel the length and breadth of the world for it. On the contrary, the entire earth will have to be traversed for the sake of *Dīn*. Remember that *sa'īy* is also a religious act which is obligatory and elicits rewards for the person.

Allāh *ta'ālā* knows best.

The order to stand and drink zam zam

Question

If a person is drinking zam zam at his house, must he stand and drink it or does he have to sit down?

Answer

It is permissible – without any detestability – to drink zam zam while standing or sitting down. However, it is better to drink it while standing.

Nūr al-Idāh:

وشرب ماء زمزم والتضلع منه واستقبال البيت والنظر إليه قائماً. (نور)
الإيضاح: ص (١٧١)

I'lā' as-Sunan:

واستحب علماونا أن يشرب ماء زمزم قائماً ويشير إليه ما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم والتضلع لا يتأتى إلا قائماً وأخرج البخاري عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثه قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. (اعلاء السنن: ١٠٦١٣، ادارة القرآن)

فإنه مخصوص بماء زمزم وشرب فضل الوضوء، كما ذكره بعض علمائنا، وجعلوا القيام فيما مستحبًا وكربوه في غيره، إلا إذا كان ضرورة، ولعل وجه تخصيصهما أن المطلوب في ماء زمزم التضلع ووصول بركته إلى جميع الأعضاء، وكذا فضل الوضوء مع إفادة الجمع بين طهارة الظاهر والباطن وكلهما حال القيام أعم وبالنفع أتم. (مرقات المفاتيح: ٨٦١٨، ملantan)

Some 'ulamā' are of the view that zam zam too [like other water] must be drunk while sitting, and that the narration which says that Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* drank it while standing was due to large crowds, or to demonstrate permissibility. However, the popular view of the 'ulamā' is that drinking zam zam is not included in the prohibition of standing and drinking water. In fact, it is better to drink it while standing.¹

لَكُنْ قَالَ فِي الْمَعَرَاجِ قَائِمًا وَخَيْرُهُ الْحَلْوَانِيُّ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْقَعْدَةِ وَفِي الْفَتْحِ وَإِنْ شَاءَ قَاعِدًا وَأَقْرَهَ فِي الْبَحْرِ.

He then writes:

وَفِي السَّرَّاجِ وَلَا يَسْتَحِبُّ الشَّرْبُ قَائِمًا إِلَّا فِي هَذِينِ الْمَوْضِعَيْنِ أَيْ فَضْلُ الْوَضُوءِ وَزَمْزَمٌ. (فتاوی الشامی: ١٤٢٩، سعید)

However, the view of 'Allāmah Shāmī *rahimahullāh* is:

وَالْحَالُ أَنَّ اِنْتِفَاءَ الْكَرَاهَةِ فِي هَذِينِ الْمَوْضِعَيْنِ مُحَلٌّ كَلَامٌ فَضْلًا عَنِ اِسْتِحْبَابِ الْقِيَامِ فِيهِمَا. (فتاوی الشامی: ١٤٣٠، سعید)

'Allāmah Rāfi'i *rahimahullāh* refutes the above view of 'Allāmah Shāmī *rahimahullāh*, and this is in line with the other books of jurisprudence.

---

¹ *Khasā'il-e-Nabawī*, p. 148.

(قوله أفاد أن المقصود من قوله قائماً عدم الكراهة) فيه أن صريح كلام المصنف أن الشرب قائماً مستحب لأنه في صدد عد المستحبات، لا في بيان عدم الكراهة. (تقريرات الرافعى: ١٦٨، كتاب الطهارة، سعيد)

The etiquette of zam zam which are generally given apply to hajj and while being in the Haram. However, the Ahādīth which refer to the virtues of zam zam water are general in nature, and apply to all situations.

Fath al-Qadīr:

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام وطعم وشفاء سقم... الحديث، رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات، ورواه ابن حبان أيضاً. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له... الخ. رواه الدارقطني وابن ماجه ومثله في مسند أحمد.
(فتح القدير: ٤٥٠-٥٧٥، دار الفك)

Furthermore, it is a good thing to observe the etiquette of the Haram in other places as well.

Kitāb al-Fatāwā:

The greatness of zam zam is not confined to hajj. Rather, it applies to all times and climes. It is therefore incorrect to think that there are separate injunctions related to zam zam during hajj, and during normal situations.¹

Zubdah al-Manāsik describes the sequence of drinking zam zam. The following is mentioned there:

Turn towards the Ka'bah, stand up, hold the glass of zam zam in the right hand, and then drink. It is makrūh to drink with the left hand. Drink it in three breaths. Read *Bismillāh* before each breath and *al-Hamdulillāh* after each breath. This is desirable (mustahab).²

---

¹ *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 4, p. 82.

² *Zubdah al-Manāsik*, p. 137.

Allāh ta'ālā knows best.

Carrying zam zam to one's house

Question

Is there any proof in the Ahādīth as regards carrying zam zam to one's house?

Answer

There are proofs from the Ahādīth and practices of the Sahābah *rādiyallāhu 'anhūm* for carrying zam zam to one's house.

Tirmidhī:

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. (جامع الترمذى: ١٦٩٠، كتاب الحج)

'Ā'ishah *rādiyallāhu 'anhā* used to carry zam zam and she said that Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* used to do the same.

قال الدكتور بشار عواد: هو حديث ضعيف، فقد قال البخاري: لا يتابع عليه، وخلاف لا يعرف بتوثيق، وقد ساق له الذهبي في الميزان حديثاً آخر من مناكيه، وقوله حسن غريب ہكذا في التحفة وأكثر النسخ التي بين أيدينا، وفي تهذيب الكمال غريب فقط وقد استظهرت عليه عدد من النسخ الخطية، ولعل الصواب ما أثبتناه، وهو الذي نقله الذهبي في الميزان والشوكاني في نيل الأوطار وغيرهما. (جامع الترمذى بتحقيق الدكتور بشار عواد: ٣٤٨٤٦٣)

وقال الشيخ الألباني: صحيح - جامع الترمذى بتحقيق الشيخ الألبانى :
٣٤٩٥٦٣، صحيح وضعيف سنن الترمذى للشيخ الألبانى: ٣٤٦٣٦٣

وقال أيضاً في الصحيح (٢٥٧٦٨٨٣): خلاد بن يزيد الجعفي ہذا وهو ثقة كما قال ابن حبان، فإنه روى عنه جماعة وقال: ربما أخطأ، وقال الحافظ في التقرير: صدوق ربما وهم.

وله شاہد من طریق أبی الزبیر قال: کنا عند جابر بن عبد الله، فتحدثنا، فحضرت صلاة العصر فقام، فصلی بنا في ثوب واحد قد تلیب به، ورداؤه موضوع، ثم أتی بماء زمزم فشرب، ثم شرب، فقالوا: ما ہذا؟ قال: ہذا ماء زمزم، قال فيه رسول الله صلی الله علیه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. قال: ثم أرسل النبي صلی الله علیه وسلم وہیو بالمدینة، قبل أن تفتح مکة، إلى سهیل بن عمرو رضی الله تعالی عنہ: أن أہد لنا من ماء زمزم، ولا یترك، قال: فبعث إليه بمزادین.

قلت: وإن سناه جيد، رجاله كلهم ثقات.

واستهدا به صلی الله علیه وسلم للماء من سهیل له شاہد من حديث ابن عباس رضی الله تعالی عنہما أخرجه البیهقی، انتہی.

Ma'ārif as-Sunan:

والحديث ہذا دل على جواز حمل ماء زمزم وأنه صلی الله علیه وسلم كان يحمله، فإذا ذهب سنته مطلوبة، وقد أخرج الطبری في "القری" عدة روايات من رواية الأزرقی وأبی موسی المدینی والواقدی ما ملخصه: أنه صلی الله علیه وسلم بعث إلى سهیل بن عمرو رضی الله تعالی عنہ یستهديه من ماء زمزم فبعث إليه براویتین، وجعل عليهما كرًا غوطیاً. والكر جنس من ثياب غلاظ. وعن عطاء: أن كعب الأحبار كان يحمل معه من ماء زمزم ويتروده إلى الشام، أخرجه الطبری عن الواقدی. (معارف السنن: ٦٤٧، سعید)

The gist of the above is that Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* sent a message to Suhayl ibn 'Amr *radiyallāhu 'anhu* asking him to send zam zam water for him and he sent it.

Musannaf 'Abd ar-Razzāq:

عن ابن جریح قال: حدثني ابن أبی حسین أن النبي صلی الله علیه وسلم كتب إلى سهیل بن عمرو رضی الله تعالی عنہ: ... إلى قوله فبعث بهما إلى النبي صلی

الله عليه وسلم. (مصنف عبد الرزاق: ١٩/٥، باب حمل ماء زمزم، المجلس العلمي)

Majma' az-Zawā'id:

عن حبيب بن أبي ثابت قال: سألت عطاء أحمل ماء زمزم فقال: قد حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمله الحسن رضي الله تعالى عنه وحمله الحسين رضي الله تعالى عنه. (مجمع الزوائد: ٣٨٧، باب في زمزم، دار الفكر)

Habib ibn Abi Thabit relates: I asked 'Atā' if I could carry zam zam water with me? He replied: Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam carried it to his house, and so did Hasan and Husayn radiyallāhu 'anhumā.

Fatāwā ash-Shāmī:

وفي الشامي: ويستحب حمله إلى البلاد، فقد روى الترمذى عن عائشة رضي الله تعالى عنها... وفي غير الترمذى أنه كان يحمله وكان يصبه على المرضى ويسقيهم وأنه حنك به الحسن رضي الله تعالى عنه والحسين رضي الله تعالى عنه، من اللباب وشرحه. (فتاوى الشامي: ٤٦٤٥، سعيد)

Allāh ta'ālā knows best.

Purchasing pieces of the cover of the Ka'bah

Question

Is it permissible to purchase pieces of the cover of the Ka'bah? Is it permissible to accept it if one receives it from a person who is associated with the upkeep of the Ka'bah?

Answer

If the cover is given by the king or from the government, then they have the right to give it to whomever they want. Furthermore, it could be sold and the money could be used for the expenses of al-Masjid al-Harām and the Ka'bah. If it comes into the possession of a poor person, he may sell it if he wants. If it falls under the ownership of the auqāf (public trusts and funds), it can be given in accordance with the conditions laid down by the bequester.

إذا صارت خلقاً إن شاء باعها وصرف ثمنها في مصالح البيت، وإن شاء ملکها لأحد أى ولو واحد من المسلمين إذا كان من المساكين، وإن شاء فرقها على الفقراء أى جميع منهم سواء من أهل مكة وغيرهم، ويستوي بنو شيبة وخدمهم فيهم، ولا بأس بالشراء منهم... إذا نقله الإمام للخدم أو لآخر من المسلمين، فجائز كما تقدم أن الأمر فيه إلى الإمام، وبيو محمول على ما قدمناه من أن هذا إذا كانت الكسوة من عند الإمام، بخلاف ما إذا كانت من وقف، فإنه يراعى شرط واقفه في جميع الأحكام. (شرح اللباب: ص ٥٤٥، فصل امر كسوة الكعبة زادها الله شرفاً وكرماً إلى السلطان، بيروت)

قال العلامة قطب الدين الحنفي: والذي يظهر لي أن الكسوة إن كانت من قبل السلطان من بيت المال فأمرها راجع إليه يعطيها من شاء من الشبيبين أو غيرهم، وإن كانت من أوقاف السلاطين وغيرهم، فأمرها راجع إلى شرط الواقف فيها، فهي لمن عينها له، وإن جهل شرط الواقف فيها عمل بما جرت به العوائد السالفة كما هو الحكم في سائر الأوقاف، وكسوة الكعبة الشريفة الآن من أوقاف السلاطين، ولم يعلم شرط الواقف فيها وقد جرت عادة بني شيبة أنهم يأخذون لأنفسهم الكسوة العتيقة بعد وصول الكسوة الجديدة فيكونون على عادتهم فيها والله أعلم، رد المحتار. أقول: وفي زماننا يصنع الكسوة من خزينة جلالة الملك المعظم عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى، وبيو أمر بإعطاء الكسوة العتيقة لبني شيبة، فلا شك في جواز الشراء منهم، والله أعلم. (ارشاد السارى لحسين بن محمد سعيد عبد الغنى المكي الحنفى: ص ٥٤٥، فصل امر كسوة الكعبة زادها الله شرفاً وكرماً إلى السلطان، بيروت)

وقال ابن الصلاح: الأمر فيها إلى الإمام، يصرفه في مصارف بيت المال بيعاً وعطاءً، واحتج بما ذكره الأزرقي في أن عمر رضي الله تعالى عنه كان ينزع كسوة الكعبة كل سنة فيقسمها على الحاج، وعند الأزرقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ولا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض وجنب وغيرهما، انتهى. (بخارى شريف: ١٤١٧، باب كسوة الكعبة)

Allāh *ta'ālā* knows best.

THE HARAMAYN SHARĪFAYN: MADĪNAH

Referring to Madīnah as Yathrib

Question

Some poets refer to Madīnah as Yathrib in their compositions. Is it correct to do this?

Answer

Yathrib is the old name of Madīnah Munawwarah. After the arrival of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* in Madīnah, it came to be known as Madīnatur Rasūl (The City of the Messenger). Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* did not like the name Yathrib because: (1) It means "corruption". (2) Tathrīb means to "speak ill of, or criticise. (3) It is attributed to Yathrib ibn Qāniyah who was from the progeny of Iram. A *Hadīth* states:

من سمي المدينة يثرب فليستغفر الله

Whoever refers to al-Madīnah as Yathrib must seek forgiveness from Allāh ta'ālā.

'Umdah al-Qārī:

سعید بن یسار یقول: سمعت أبا ہریرة رضی الله عنہ یقول: قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون: يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. سمیت بیثرب بن قانیة من ولد ارم بن سام بن نوح، لأنہ اول من نزل بها، حکاہ أبو عبید البکری. (عدمة القاری: ٧٦٦، ومثله في فتح الباری: ٤٨٨، كتاب فضائل المدينة)

"يقولون يثرب" أراد أن بعض المنافقين يقولون للمدينة: يثرب، يعني يسمونها بهذا الاسم، واسمها الذي يليق بها المدينة، وقد كره بعضهم من هذا تسمية المدينة يثرب... وروى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفِعَهُ: من سمي المدينة يثرب فليستغفر الله تعالى، هي طابة. وروى عمر بن شبة من حديث أبي أيوب أن رسول الله صلی الله علیہ وسلم یحب الاسم الحسن

ويكره الاسم القبيح. (عَمَدةُ الْقَارِيِّ: ٧٦٧٦-٧٦٧٧، وَمُثُلُهُ فِي فَتْحِ الْبَارِيِّ: ٤٨٧،
كتاب الفضائل)

Allāh *ta'ālā* knows best.

An investigation of the Hadīth: من سُمِّيَ الْمَدِينَةُ يُثْرَبُ فَلَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ

Question

What is the level of the Hadīth: “Whoever refers to al-Madīnah as Yathrib must seek forgiveness from Allāh”?

Answer

One of the narrators of this Hadīth, Yazīd ibn Abī Ziyād is a weak narrator. Nonetheless, his Hadīth is not fabricated. Rather, it is on the level of hasan due to other supporting narrations.

Musnād Ahmād:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَاءِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَهْدِيِّ قَالَ: ثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلٍ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سُمِّيَ الْمَدِينَةُ يُثْرَبُ فَلَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِي طَابَةَ،
بِي طَابَةَ. (مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٤٨٥)

قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند الإمام أحمد:

إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد ولا ضطرابه فيه. (تعليق شعيب
الأرنؤوط: ٤٨٥، رقم الحديث ١٨٥٤٦، القاهرة)

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد:

رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات. (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ٣٤٠٣، دار
الفكر)

وذكر العلامة المناوي في فيض القدير:

عن البراء بن عازب ورواه أيضاً أبو يعلى وقال الميسي: ورجاله ثقات، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. (فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ٦٠٣)

وقال ابن الجوزي في الموضوعات:

هذا حديث لا يصح، تفرد به صالح عن يزيد، قال ابن المبارك: أرم بيزيد، وقال أبو حاتم الرazi: كل أحاديثه موضوعة، وقال النسائي: متروك الحديث. (الموضوعات: ٢٤٢)

وقال الحافظ في القول المسدّد:

الحديث الحادي عشر قال الإمام أحمد... أخرج ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أحمد بن إبراهيم الموصلي عن صالح بن عمر وأعلمه بيزيد بن أبي زياد ولم يصب فإن يزيد وإن ضعفه بعضهم من قبل حفظه وبكونه كان يلقن فيتلقن في آخر عمره، فلا يلزم من شيء من ذلك أن يكون كل ما يحدث به موضوعاً، وقد أورد الدارقطني في الأفراد وقال: تفرد به صالح ابن عمر عن يزيد يعني بهذا الإسناد، وأخرج ابن عدي في الكامل في ترجمة يزيد بن أبي زياد وضعف يزيد، وقد رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره من طريق أبي يوسف القاضي عن يزيد بن أبي زياد فقال: عن ابن عباس رضي الله عنه بدل البراء رضي الله عنه... وشاهده ما أخرجته مالك والبخاري ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة. الحديث. (القول المسدّد: ١٤٠ ومثله في تنزيه الشريعة المرفوعة: ٢٧٤)

قال أبو إسحاق الحويني الأثري في النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة (١٦١٤٣): أخطأ ابن الجوزي رحمه الله مررتين: (١) أنه جعل هذا الحديث موضوعاً، ولا حجة له. (٢) أنه نقل ما قبل في يزيد بن أبي زياد القرشي، وليس به راوي

الحادي، فإن راوي الحديث هنا هو يزيد بن أبي زياد القرشي الكوفي وهو صدوق، لكنه كان تغير، فضعف لذلك.

أما بالنسبة لرجال السنن:

(١) صالح بن عمر الواسطي: نزل حلوان، قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل لا يأس به. وقال أبو زرعة: ثقة، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. روى له البخاري في (الأدب)، ومسلم. (تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ١٣٧٠، رقم: ٢٨٣١) وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (٦٩٦): صالح بن عمر، ثقة.

فاما صالح بن عمر الواسطي فهو ثقة بالاتفاق.

(٢) يزيد بن أبي زياد القرشى الهاشمى أبو عبد الله الكوفى: قال أحمد بن حنبل: لم يكن بالحافظ، وقال في موضع آخر: حديثه ليس بذلك. قال يحيى بن معين: لا يحتاج بحديثه، ليس بالقوى، ضعيف الحديث، قال العجل: جائز الحديث، وكان بأخره يلقن. قال أبو زرعة: لين، يكتب حديث ولا يحتاج به. قال أبو حاتم: ليس بالقوى. (تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ٣٢٣٥، رقم:

(٦٩٩١)

قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٦٩٧): قال يحيى: ليس بالقوى، لا يحتاج به. قال ابن المبارك: إرم به. قال شعبة: كان يزيد بن أبي زياد رفاعا. قال وكيع: ليس بشيء.

Allāh ta'ālā knows best.

المدينة تنفي الناس Meaning of the Hadīth:

Question

A Hadīth states:

المدينة تنفي الناس كما ينفي الكبير خبث الحديد. (صحيح البخاري: ١١٥٥)

Madīnah Munawwarah is like the bellows which removes the filth and grime from steel.

Despite this, flagrant sinning and immorality is observed in Madīnah Munawwarah. What, then, is the meaning of this Hadīth?

Answer

Generally two answers are given in this regard:

1. It is specific to the era of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*. It does not refer to the Jews and hypocrites.¹
2. It applies to all times, but it means that Madīnah will constantly expel mischief-makers from it and the final and total expulsion will take place with the descent of Hadrat 'Isā 'alayhis salām and Hadrat Mahdī radiyallāhu 'anhu.²

Allāh ta'ālā knows best.

The virtue of performing 40 salāhs in Masjid-e-Nabawī

Question

Is the virtue of performing 40 salāhs in Masjid-e-Nabawī established from Ahādīth? People who go for hajj and 'umrah make it a point of doing this.

Answer

The virtue of performing 40 salāhs in Masjid-e-Nabawī is established from the Ahādīth. A person should therefore try to acquire this virtue.

Majma' az-Zawā'id:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا أربعين صلاة لا تفوتها صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق. قلت: روى الترمذى بعضه. ورواه أحمد والطبرانى في الأوسط ورجاله ثقates. (مجمع الزوائد: ٤٨، باب في من صلى بالمدينة أربعين صلاة، دار الفكر)

---

¹ *Fath al-Bārī*, vol. 4, p. 88; *'Umdah al-Qārī*, vol. 7, p. 577.

² Gist of what is quoted from *Lāmi' ad-Darārī*, vol. 2, p. 245.

...Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* said: *The person who performs 40 salāhs in my Masjid - without missing a single salāh - shall have emancipation from the Hell-fire, emancipation from punishment and freedom from hypocrisy recorded in his favour.*

وكذا ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والتربيب: (٣٦٦) وقال: رواه أَحْمَد ورواته رواة الصحيح والطبراني في الأوسط، وبيو عند الترمذى بغير هذا اللفظ. وكذا في مسند الإمام أَحْمَد بن حنبل: (٣٥٥)

A scholar by the name of al-Albānī has certain objections against this *Hadīth*. A detailed reply to his objections can be found in volume one of *Fatāwā Dār al-'Ulūm Zakarīyyā* in the chapter under *Hadīth*.

Allāh ta'ālā knows best.

Multiple rewards in the extended sections of Masjid-e-Nabawī

Question

Are the multiplied rewards for performing salāh in Masjid-e-Nabawī restricted to the extent of the Masjid which was in the time of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* or do these rewards apply to the extended sections of the Masjid as well?

Answer

No matter how much the Masjid-e-Nabawī is extended, all the extended portions will fall under the ruling of Masjid-e-Nabawī, and the multiplied rewards will apply to them as well.

Observe the following narrations which mention of multiple rewards:

عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي بـهذا أفضـل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. (رواـه مسلم: ١٤٤٦، بـاب فـضل الصـلاة بـمسجـدـي مـكـةـ والمـدـينـ)

...One salāh in this Masjid of mine is superior to 1 000 salāhs in other masājid except for al-Masjid al-Harām.

A narration of *Fayd al-Qadīr* and *Sunan Ibn Mājah* mentions 50 000 salāhs but this is a weak narration.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين، وصلاته في مسجد الذي يجمع فيه الناس أى الجمعة بخمس مائة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمس آلاف، وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. قال ابن حجر: سنه ضعيف. (فيض القديرين: ٤٦١٩٦٧٩). وسنن ابن ماجه: ١٠٦، باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع)

قوله في مسجدي هذا، أي مسجد المدينة النبوي لا مسجد قباء وغيره قال النووي: ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم دون ما زيد فيه بعده، لأن التضعيف إنما ورد في مسجده، وقد أكد بقوله هذا بخلاف مكة فإنه يشمل جميع مكة، بل صحيح النووي يعم جميع الحرم، ووافقه السبكي وغيره على الاختصاص بذلك الموضع، واعتبره ابن تيمية وأطال فيه، والمحب الطبراني وأورد آثاراً استدلاً بها وبأنه سلم في مسجد مكة أن المضاعفة لا تختص بما كان موجوداً في زمنه صلى الله عليه وسلم، وبأن الإشارة في الحديث إنما هي لإخراج غيره من المساجد المنسوبة إليه عليه السلام، وبأن الإمام مالكَ سئل عن ذلك فأجاب بعدم الخصوصية وقال: لأنه عليه السلام أخبر بما يكون بعده، وزوّيت له الأرض، فعلم بما يحدث بعده ولو لا هذا ما استجراه الخلفاء الراشدون أن يستزيدوا فيه بحضوره الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكره ذلك عليهم، وبما في تاريخ المدينة عن عمر رضي الله عنه أنه لما فرغ من الزيادة قال: لو انتهى إلى الجبانة، وفي رواية إلى ذي الخليفة لكان الكل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عن

أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ زَيَّدَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مَا زَيَّدَ لَكَنَّ الْكُلُّ مَسْجِدِي، وَفِي رِوَايَةِ لَوْ بْنِ هَذِهِ الْمَسْجِدِ إِلَى صَنْعَاءَ كَانَ مَسْجِدِي، هَذَا خَلَاصَةُ مَا ذَكَرَهُ أَبْنَ حَجْرٍ فِي الْجَوَيْرِ الْمَنْظَمُ فِي زِيَارَةِ الْقَبْرِ الْمَكْرَمِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وقال الشيخ بدر الدين العيني: ما حاصله: أنه اذا اجتمع الاسم والإشارة كما في قوله صلى الله عليه وسلم "مسجدي هذا" بل تغلب الإشارة أو الاسم؟ فيه خلاف فمال النووي إلى تغلب الإشارة وأما مذهبنا فالذى يظهر من قولهم إن الاسم يغلب الإشارة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. (فتح المهم بشرح صحيح مسلم: ٣٦١٦. وبكذا ذكره الشيخ في أوجز المسالك: ٤٩٨، باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، دار القلم، دمشق)

Fayd al-Bārī:

بقي أن الفضل يقتصر على المسجد الذي كان في عهد صاحب النبوة خاصة أو يشمل كل بناء بعده أيضاً فالمختار عند العيني أنه يشمل الكل وذلك لأن الحديث ورد بلفظ "مسجدي هذا" فاجتمع فيه الإشارة والتسمية وفي مثله يعتبر بالتسمية كما يظهر من الضابطة التي ذكرها صاحب الهدایة. (فيض البارى: ٣٤٣٤، باب فضل الصلاة في مسجد مكة)

Allāh ta'ālā knows best.

Undertaking a journey with the intention of visiting the blessed grave

Question

Is it permissible to undertake a journey to Madīnah Munawwarah with the sole purpose of visiting the Raudah (blessed grave of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*)?

Answer

It is preferable to undertake a journey with the sole purpose of visiting the Raudah. This has been noted by the 'ulamā', jurists, Sufis, etc. Such a journey is meritorious and elicits reward. A person should therefore

make an intention to visit the Raudah on this pure journey. Observe the following Ahādīth:

من زار قبري وجبت له شفاعتي. (اخرجه البهقى في شعب الایمان: ٨٦٣٨٦٣)

My intercession becomes obligatory on the person who visits my grave.

من زار قبري كنت له شفيعاً. (السنن الكبرى للبيهقى: ٥٦٨)

I will intercede on behalf of the person who visits my grave.

من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً. (بيهقى في شعب الایمان: ٨٦٣٨٦٠)

I will be an intercessor on behalf of the person who visits me in Madīnah with the intention of reward.

من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي. (اخرجه الطبراني في

الكبير: ١٤٠٦)

The one who performs hajj and then visits my grave after my demise is like the one who visited me in my life..

من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. (اخرجه الدارقطنى: ٣٤٣٣٦٩٤)

The person who visits me after my demise is as though he visited me in my life.

من حج البيت ولم يزرنى فقد جفانى. (جامع الاحاديث حرف الميم)

The one who performs hajj but does not visit me has in fact cast me aside.

من جاءنى زائراً لا يعلم حاجة إلا زيارتى كان حقاً على أن أكون له شفيعاً

يوم القيمة. (رواه الطبراني في الكبير والوسط)

A person who comes with the sole purpose of visiting me having no other motive will have a right over me that I intercede in his favour on the day of Resurrection.

Before investigating the Ahādīth on this subject, observe the following texts of the jurists

Ibn Humām *rahimahullāh*:

وال الأولى فيما يقع عند العبد الضعيف تحرير النية لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا حصل له إذا قدم زيارة المسجد أو يستفتح فضل الله سبحانه في مرة أخرى ينوي بما فيها لأن في ذلك زيادة تعظيمه صلى الله عليه وسلم وإجلاله ويوافق ظاهر ما ذكرنا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تعلم حاجة إلا زيارتي. (فتح القدير: ٣٨٠، مسائل منثورة، دار الفكر)

[‘]Allāmah Sayyid Ahmad Tahtāwī *rahimahullāh*:

الأولى في الزيارة تحرير النية لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. (حاشية الطحاوي على مراقب الفلاح: ٧٤٥، فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، قديمي)

وفي الطحاوي على الدر: ويوافقه ظاهر ما ذكرنا من قوله صلى الله عليه وسلم: من جاءني زائراً لا يعمد حاجة إلا زيارتي كان حقاً على أن تكون له شفيعاً يوم القيمة. انتهى (حاشية الطحاوي على الدر المختار: ١٥٦٦، كوثره)

[‘]Allāmah Shāmī *rahimahullāh* quotes the text of Ibn Humām *rahimahullāh* and then writes:

ونقل الرحمتي عن العارف المنلاجاي أنه أفرز الزيارة عن الحج حتى لا يكون له مقصد غيرها في سفره. (الفتاوى الشامي: ٣٦٢٧، مطلب في تفضيل قبره المكرم صلى الله عليه وسلم، سعيد)

وكذا في غنية الناسك في بغية المناسك: ٤٠٩، خاتمة في زيارة قبر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ادارة القرآن)

Abū Zakarīyyā Ansārī Shāfi‘ī:

ومن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لغير حاج أو معتمر... ومن من قصد المدينة لزيارة قبره. (فتح الوباب: ١٧٥)

[‘]Allāmah Ibn ‘Āshir Mālikī:

إذا خرج الحاج من مكة يستحب له الخروج من كذا ولتكن نيته وعزيمته وكليته زيارته صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجده وما يتعلّق بذلك لا يشترك معه غيره لأنّه صلى الله عليه وسلم متبوع لا تابع فهو رأس الأمر المطلوب والمقصود الأعظم فإن زيارته صلى الله عليه وسلم سنة مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها. (الدر الشميم والمورد المعين لابن عاشر المالكي: ٣٨٣)

Ibn Qudāmah Ḥambalī:

ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى الدارقطني بإسناد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فزار قبرى بعد وفاته فكانما زارني في حيّاتي. وفي رواية: من زار قبرى وجابت له شفاعتي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم على قبرى إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام. (المغنى لابن قدامة الحنبلي: ٣٦٨٨، فصل في استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، دار الكتب العلمية، بيروت)

Fatāwā Maḥmūdīyyah:

Let your overriding intention be the visit of the Raudah.¹

Fatāwā Rahīmīyyah:

The journey to Madīnah Munawwarah must be with the intention of visiting the blessed grave of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*. This is most superior.²

Fatāwā Bayyināt:

Let it be clear that there is no detestability whatsoever in making the intention of visiting the Raudah for your journey. In fact, it is meritorious and elicits reward.³

---

¹ *Fatāwā Maḥmūdīyyah*, vol. 10, p. 441.

² *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 2, p. 373.

³ *Fatāwā Bayyināt*, vol. 3, p. 136.

Allāh *ta'ālā* knows best.

Objections against the undertaking of a journey for the sake of visiting the Raudah

Question

Some scholars are of the view that all the *Ahādīth* which make reference to visiting the Raudah are either weak or fabricated. It is therefore not correct to furnish them as proofs.

The following is mentioned in *Fatāwā' Ulamā' al-Balad al-Harām*:

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي فِي فَضْلِ قَبْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَكُلُّهَا ضَعِيفَةُ أَوْ مَوْضِعَةٌ... وَكُلُّهَا باطِلَةٌ، لَا أَصْلَ لِهَا... الشِّيْخُ ابْنُ حَبْرَيْنَ. فَتاوِي فِي التَّوْحِيدِ: ص (٤٠-٦٣) (فَتاوِي عَلَمَاءِ الْبَلَدِ الْحَرَامِ: ٤٠)

Answer

Observe the following investigation to the *Ahādīth* which make reference to visiting the blessed grave of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*:

(١) من زار قبرى وجبت له شفاعتي. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٦٥١) وابن عدي في الكامل (٨٦٢٤٦٩) من حديث موسى بن ہلال العبدى، عن عبد الله بن عمر العمرى، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً.

تكلموا في سنته على موسى بن ہلال وعبد الله بن عمر العمرى، أما موسى بن ہلال، فقال النبی: ہو صالح الحديث، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا باس به، وروى عنه أحمد بن حنبل وغيره... فهو حسن الحديث.

وقد تابعه غيره في هذا كما أخرج الطبراني في الكبير (٤٩١٣٤٩) من حديث عبد الله بن محمد العبادى البصري، ثنا مسلم بن سالم الجبى، حدثني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه بمعناه.

قال الهيثى في المجمع (٤٦): رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه مسلمة بن سالم ہي وبو ضعيف.

وعبد الله بن محمد العبادي تابعه من هو أحسن منه، مسلم بن حاتم الأنصاري وقد وثقه الترمذى والطبرانى وابن حبان. (التهذيب: ١٠٦٥)

ومسلمة بن سالم الجبىي صصح له ابن السكن فهو ثقة عنده فهو صالح للمتابعات.

أما عبد الله بن عمر العمرى، فهو حسن الحديث واستدل بحديثه من رد بهذه الرواية كابن عبد الهاشمى كما في تبنیق التبنیق (١٦٢٢)

وموسى روى هذا عن عبید الله الشقة الحافظ أيضاً. أخرجه الدارقطنى (٣٤٣٤٦٩٥)

وأقر الألبانى ثبوت الروايتين بالطريقين كما في الإرواء (٤٣٧)

وكذا صصحها عبد الحق الأشبيلي وصححه السبكي والسيوطى.

قال أحمى: عبد الله بن عمر العمرى صالح لا بأس به، قد روى عنه الناس، ولكن ليس مثل أخيه عبید الله، فإن أحمى نزل به بالنسبة لأخيه على ما نبه عليه السخاوى في فتح المغيث (١٨٤٣).

وقال ابن معين: ليس به بأس، يكتب حدیثه. وقول ابن معین: "ليس به بأس" أي ثقة، كما في كتب الجرح والتعديل.

وقال العجلى: لا بأس به (الثقات ، ص ٢٣٩) ووثقه الخليلى، وابن شاہين في ثقاته (ص ١٥١) وحسن له أبو يعلى الموصلى، والترمذى. وجوز البخارى حدیثه، كما في جزء رفع اليدين، وذكره في صحيحه في كتاب العلم، فجزم الكرمانى أنه العمرى، ومال إليه البدر العينى.

وفي الكامل (٤٤٦١) لا بأس به، وإنما قيل فيه لا يلحق أخاه، وإنما فهو في نفسه صدوق لا بأس به.

والحاصل أن الحديث حسن، ولا بد - كما في رفع المنارة (ص ٣١٨)

وله شواهد: ك الحديث (٢) من زار قبرى كنت له شفيعاً (البيهقي في الكبرى: ٥٦٨) وإن كان ضعيفاً، لأن فيه سور بن ميمون - مجهول الحال - وقال العقيلي: الرواية لينة.

(٣) وحديث من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً. (الشعب ٨٩٥) رقم: ٣٨٦٠ وفي سنته محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، وثقة جماعة كابن حبان، وصحح الحاكم حديثه، وحسنه الترمذى. وقال النبى: وثق، فمثله يقبل في المتابعات.

ولأحاديث الزيارة غير هذا ك الحديث "ليهبطن عيسى ابن مريم حكماً عدلاً وإنماً مقططاً وليس لكن فجأاً حاجاً أو معتمراً أو بنىتهما ولأيتن قبرى حتى يسلم على ولاردن عليه" أخرجه الحاكم (٤٩٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وسلمه النبى، فهو حسن على الأقل.

(٤) وحديث من حج فزار قبرى بعد موته كان كمن زارني في حياتي. الحديث أخرجه الطبرانى في الكبير (١٩٤٦)، والبيهقي في السنن (٥٤٤٦) لكن تكلموا فيه على حفص بن سليمان، وليث بن أبي سليم.

أما حفص بن سليمان، فإنه ليس بالكذاب، كيف وبوإمام قراءة تقرأ في أكثر بلدان الإسلام! بل هو ضعيف، وضعفه بسبب إشغاله بالقرآن أكثر، كما قال النبى في سير أعلام النبلاء (٥٦٠)، وكما قال السبكي في شفاء السقام (ص ٤٥) وأما ليث بن أبي سليم، فهو صدوق في نفسه، لكنه يخطيء فمثله يقبل في المتابعات والشواهد.

ولحفص متابع وبيو الليث بن بنت الليث قال حدثني عائشة بنت يونس امرأة الليث ...أخرج الطبراني في الكبير (١٤٠٦)، ولكن هذا ضعيف جداً. والمتابع الثاني جعفر بن سليمان الضبعي، لكن في سنته أبو بكر محمد بن السري يروي المناكير (لسان الميزان ٥٧٤)، ونصر بن شعيب ضعيف (لسان الميزان (٥٤٥١)

(٥) وحدیث من زارني بعد موتي فکأنما زارني في حياتي. أخرجه الدارقطني
 (٣٣٤-٣٤٣، رقم: ٢٦٩٤) والبیهقی في الشعب (٨٦٠، رقم: ٣٨٥٥)

لَكُنْ تَكَلَّمُوا فِيهِ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ، لَكُنْهُ صَدُوقٌ، وَكَانَ قَدْ اخْتَلَطَ،
وَتَابَعَهُ أَبْنَى عَوْنَ، وَيَقَالُ: أَبُو عَوْنَ، وَهُوَ ثَقَةٌ ثَبِيتٌ.

وعلى ہارون بن قزعة، أو أبو قزعة، ذكره ابن حبان في الشفقات وذكره ابن الحارود في الضعفاء ويروي عنه عامر الشعبي، فيكون ہارون بن أبي قزعة ثقة عندہ، وقال ابن معین: إذا حدث الشعبي عن رجل فسماه فهو ثقة، يحتاج به. (التهذيب ٥٧٧) فيحتاج بمثله خاصة في المتابعات والشواهد.

وبقي شيخ ہارون مبہم عن رجل من ولد حاطب، وجوابہ ما قاله النہبی: أجود حديث في الزيارة إسناداً حديث حاطب. وأقره السخاوي والسيوطی.

وللمزيد من البحث انظر رفم المنارة (ص ٢٨٠)

(٦) و حديث من حج البيت ولم يزرنى فقد جفاني. أخرجه ابن عدي، والدارقطني وغيرهما، وليس بموضوع، كما ظنه ابن الحوزي وابن تيمية، بل سنه حسن عند جمع، وضعيف عند جمع. (التعليق الممجد على مؤطا محمد للعلامة اللكنوى: ٣٤٨١، باب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يستحب من ذلك، دار القلم)

وفي كشف الخفاء: قال الحافظ ابن حجر في تخریج أحادیث مسند الفردوس:
أنسنه عن ابن عمر رضي الله عنه وہیو عند ابن عدی وابن حبان في الضعفاء
وفي غرائب مالک للدارقطني وفي الرواة عن مالک للخطيب انتہی، ومع هذا
فلا ينبغي الحكم عليه بالوضع، فتدبر. (كشف الخفاء: ٤٥٤٤٦٠)

وانظر: (تنزیه الشريعة: ٦٧٢، والمغنى للعرّاقي: ٦٥٤)

(٧) وحدیث : من جاءني زائراً لا یعلم حاجة إلا زیارتی کان حقاً علی أن
أكون له شفیعاً يوم القيمة.

قال البیشی في المجمع: رواه الطبرانی في الأوسط (٧٠٤/٩٥٩) والکبیر
(٣٩٧١/٣٩٣) وفیه مسلمہ بن سالم الجھنی، وہیو ضعیف. (مجمع الزوائد: ٤:
باب زیارة سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دار الفکر)

وفي المغنى للعرّاقي: من جاء نی زائراً لا یهم إلا زیارتی کان حقاً علی الله
سبحانه أن أكون له شفیعاً. الطبرانی من حديث ابن عمر رضي الله عنه
وصححه ابن السکن. (المغنى: ٦٥٤)

قال المحقق محمد فؤاد عبد الباقي: من زار قبری وجبت له شفاعتی. رواه
الدارقطنی وغیره وصححه عبدالحق... "من جاء نی زائراً" رواه الجماعة منهم
الحافظ أبو علي بن السکن في كتابه المسمی بـ"السنن الصحاح" فهذا
إمامان صححان ہذین الحدیثین وقولهما أولی من قول من طعن في ذلك، نقله
السندي. (تعليق محمد فؤاد على سنن ابن ماجة: ١١٢/٣٩٦، باب فضل المدينة،
بیروت. وكذا في حاشية السندي على ابن ماجة: ٥٦/٦)

قال العلامة اللکنی: وقد ورد في فضله أحادیث، فمن ذلك "من زار قبری
وجبت له شفاعتی" أخرجه الدارقطنی وابن خزیمة وسنده حسن، وفي رواية
الطبرانی "من جاء نی زائراً لا تعلم حاجة إلا زیارتی کان حقاً علی أن أكون له

شفيعاً" وعند ابن أبي الدنيا عن أنس: من زارني محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً" وأكثر طرق هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة، لكن بعضها سالم عن الضعف القادر، وبالمجموع يصل القوة، كما حرقه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير والتقي السبكي في كتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام. وقد أخطأ بعض معاصريه، وهو ابن تيمية حيث ظن أن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة بل موضوعة. (التعليق المجد على مؤطا محمد: ٣٤٨٦، باب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، دار القلم)

قال الحافظ ابن حجر: فائدة: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة لكن صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه أبو السكن في إيراده إياه في اثناء السنن الصحيح له، وعبد الحق في الأحكام في سكوته عنه، والشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرین باعتبار مجموع الطرق، وأصح ما ورد في ذلك ما رواه أحمد وأبو داود من طرق أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روجي حتى أرد عليه السلام. (تلخيص الحبير: ٣٥٥٦/٧٧، باب دخول مكة وبقية اعمال الحج)

وقال السخاوي: قال الذبيحي: طرقه كلها لينة، لكن يقوى بعضها بعض. (المقاصد الحسنة: ٤١٦٥، بيروت)

قال المناوي: قول ابن تيمية موضوع غير صواب. (فيض القدير: ٧١٥/٦٨١)

وللمزيد من البحث انظر "رفع المنارة" (٣٠٣-٣٠٠)

Second objection

Question

The Ghayr Muqallids are of the view that travelling to Madīnah with the intention of visiting the Raudah is against the following Hadīth:

لَا تَشَدُ الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدِ...

A journey should not be undertaken except to three masājid...

What is the answer to this?

Furthermore, they furnish as proof the disapproval of Hadrat Abū Basrah Ghifārī *rādiyallāhu 'anhu* to Hadrat Abū Hurayrah *rādiyallāhu 'anhu* going to Mt. Tūr who also quoted the above-mentioned Hadīth as evidence for his disapproval, and to which Hadrat Abū Hurayrah *rādiyallāhu 'anhu* said:

لَوْ أَدْرَكْتَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجُ مَا خَرَجْتُ.

Had I known this Hadīth from before, I would not have gone.

What is the answer to this?

Answer

لَا تَشَدُ الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدِ...

The thing which is excluded from this Hadīth is a masjid. There are grammatical, rational and operational proofs. The grammatical proof is that this is exactly what an attached exception (*mustathnā muttasil*) demands. The rational proof is that it must not happen that a journey to visit parents, acquire knowledge, etc. becomes makrūh. The traditional proof is the following *Hadīth* of *Musnād Aḥmad*:

لَا تَشَدُ الرَّحَالَ إِلَى مَسْجِدٍ لِيَصْلِي فِيهِ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدِ...

A journey should not be undertaken to a masjid for performing salāh in it except to three masājid...

The operational proof is that the books of jurisprudence have a chapter dedicated to the visit to Madīnah. If the Masjid was meant, then it does not make sense that the scholars of the past would leave a masjid where the reward is 100 000 and go to one where the reward is 1 000. Moreover, if the exception [in the Hadīth] was considered to be general in nature, even then, the *Aḥādīth* would demand that apart from these three masājid, it is not appropriate to travel to any other place and is not very beneficial. It does not mean that it is not permissible to undertake a journey except to these three masājid. Shaykh al-Islam Ibn Taymīyyah *rahimahullāh* also makes the same point. Observe the following proofs in the light of *Aḥādīth*:

(١) عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء أحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل المسجد الحرام ومسجدي. قال الهيثمي: رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وبيه ضعيف. (مجمع الزوائد: ٤٤، باب قوله لا تشد الرحال، دار الفكر)

(٢) وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم عليه السلام ومسجدي. قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وإسناده حسن. (مجمع الزوائد: ٤٣، باب قوله لا تشد الرحال، دار الفكر)

(٣) وعن شهير قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وذكر عنده صلاة في الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لله تعالى أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. رواه أحمد وشهر فيه كلام وحديثه حسن. (مجمع الزوائد: ٤٣، باب قوله لا تشد الرحال، دار الفكر)

(٤) وعن يعقوب بن جعفر عن أبيه قال: جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: لو كان مسجد قباء في أفق من الآفاق ضربنا إليه أكباد المطي. (مصنف عبد الرزاق: باب ما تشد إليه الرحال، والصلاحة في مسجد قباء،

(٥) ١٦٣

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah *rahimahullāh* writes:

والوجه الثاني: أنه يجوز السفر إليها، قاله طائفة من المتأخرین، منهم أبو حامد الغزالی، وأبو الحسن بن عبدوس الحرانی، والشيخ أبو محمد المقدسی. وما علمته منقولاً عن أحد من المتقدمین، بناء على أن الحديث (أی) لا تشد

الرحال...) لم يتناول النبي عن ذلك، كما لم يتناول النبي عن السفر إلى الأمكانة التي فيها الوالدان، والعلماء والمشايخ، والإخوان، أو بعض المقاصد من الأمور الدنيوية المباحة. (اقتضاء الصراط المستقيم: ٢٨٣، المكتبة الرشد، الرياض)

Maulānā Anwar Shāh Kashmīrī *rahimahullāh* writes in *Fayd al-Bārī*:

وأحسن الأجوبة عندي أن الحديث لم يرد في مسألة القبور لما في المسند لأحمد "لا تشد الرحال إلى مسجد ليصل فيه إلا إلى ثلاثة مساجد" فدل على أن نهي شد الرحال يقتصر على المساجد فقط، ولا تعلق له بمسألة زيارة القبور، فجره إلى المقابر مع كونه في المساجد ليس بسديد. (فيض الباري: ٤٣٣)

'Allāmah 'Aynī *rahimahullāh* writes:

قال الإمام النووي: معناه: لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد ما غير هذه الثلاثة ونقله عن جمهور العلماء، وقال ابن بطال: بهذا الحديث إنما هو عند العلماء في من نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة المذكورة. (عمدة القاري: ٤٦٤، دار الحديث ملutan)

Hāfiẓ Ibn Hajar *rahimahullāh* writes:

أجابوا عن الحديث بأجوبة: منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز وقد وقع في روایة لأحمد بلفظ "لا ينبغي للمطی أن تعمل" وبولفظ ظاہر في غير التحریم.

ومنها أن النبي مخصوص من نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به.

ومنها أن المراد حكم المساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلوة فيه غير هذه الثلاثة وما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزية، فلا يدخل في النهي، ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وذكر عنده صلاة في الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطهى أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف. (فتح الباري) واحسن الفتاوى: ٤٥٠)

Third objection

Question

Some people present the following Hadīth to demonstrate the prohibition of undertaking a journey to visit the Raudah:

و لا تجعلوا قبري عيداً

Do not make my grave a place of festivity.

Undertaking a journey to it will result in the place having a festive atmosphere.

What is the answer to this?

Answer

أخرج أبو داود (باب زيارة القبور، ص ٢٧٩) والبيهقي في شعب الإيمان (٦٤٢ - ٥٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.

Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam said: Do not turn your houses into graves, do not make my grave a place of festivity, and convey salutations to me because your salutations reach me no matter where you are.

The scholars unanimously give two meaning to this Hadīth:

1. Like the day of 'īd, a specific day or date should not be set aside to visit my grave.
2. As is the case with 'īd, do not assemble at my grave for the sake of play and amusement after having embellished and beautified yourselves. Instead, the visit must be for the sake of du'ā' and conveying salām.¹

I'lā' as-Sunan:

وأجابوا عن حديث "لا تتخذوا قبري عيداً" بأن معناه لا تتخذوا لها وقتاً مخصوصاً لا تكون الزيارة إلا فيه، أو لا تتخذوه كالعيد في الحلوف عليه وإظهار الزينة والاجتماع للهو وغيره كما يفعل في الأعياد، بل لا يؤتى إلا للزيارة والدعاء والسلام والصلة ثم ينصرف عنه. (اعلاء السنن: ١٠٤٩٩)

Badhl al-Majhūd:

أي لا تجعلوا زيارة قبري عيداً أو لا تجعلوا قبري مظهر عيد فإنه... لهو وسرور وحال الزيارة خلاف ذلك، وقيل: يحتمل أن يكون المراد الحث على كثرة زيارته، ولا يجعل كالعيد الذي لا يأتي في العام إلا مرتين. قال الطيبى: نهاهم عن الاجتماع لها اجتماعهم نزية وزينة وكانت اليهود والنصارى تفعل ذلك بقبور الأنبيائهم، فأوردهم القصوة والغفلة. (بذل المجهود: ٩٤٩٧)

وفي فتح الملك المعبد تكمل المنهل العذب المورود (لأمين محمود خطاب من علماء الأزهر الشريف) أي لا تجعلوا زيارة قبري في الفرح والسرور كالعيد بل اجعلوبيا زيارة عظة واعتبار. روى أبو ہريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أخرجه ابن ماجه. (٢٩٥٤)

Furthermore, if the words "do not make by grave" mean that a journey is prohibited, then everyone considers it permissible to go there without undertaking a journey. Also, those who are against it also

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 551.

believe that it is permissible to undertake a journey with the intention of going to Masjid-e-Nabawī. In both these cases, you will still find an assembly and crowd of people. And this will naturally result in an atmosphere of 'Īd. How, then, can this be permitted?

Allāh *ta'ālā* knows best.

The etiquette to be observed when visiting the Raudah and the method of offering salām

Question

Maulānā, I would like to know the correct manner of visiting the blessed grave of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* and the manner in which to ask his intercession. Kindly explain the etiquette to me.

Answer

When entering Masjid-e-Nabawī, bear in mind all the etiquette which are normally observed when entering other masājid. That is, enter with your right foot with utmost humility and submission. Then read this du'ā':

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي
وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

It is preferable to enter from Bāb Jibra'īl. One may also enter through Bāb as-Salām or any other door. On entering the Masjid, perform two rak'ats of *tahīyyatul masjid*. If possible, perform these two rak'ats in Riyād al-Jannah. However, if there is a large crowd there, you may perform this *salāh* anywhere else in the Masjid provided it is not a makrūh time of *salāh*.

The manner and etiquette of offering salām

After completing *tahīyyatul masjid*, praising Allāh *ta'ālā* and du'ā'; engage in repentance and seeking of forgiveness. Then proceed to the Raudah Mubārak. Empty your heart of all worldly thoughts, and stand facing the Raudah with absolute humility, submission, fear and in a most dignified manner. Your back will face the qiblah while you will be facing the Raudah. Keep your gaze lowered, and do not look at the embellishments and decorations around you. Do not do anything which is disrespectful. Do not go too close, do not lower your head too much, do not touch the grate, do not kiss it, do not prostrate, and abstain from making *tawāf* of the blessed room. Place your right hand over your left and stand as you do in *salāh*. Be fully mindful of the

greatness, awe and high rank of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*. Read the salām in a moderate tone – not too soft nor too loud. Read the salām as follows:

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته

This is established from the *Hadīth*.

Some scholars prefer a lengthy salām in order to acquire the virtue of excessive durūd. You may read the following:

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا صفة الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يامن أرسله الله رحمة للعلمين، السلام عليك يا شفيع المذنبين، السلام عليك يا مبشر المحسنين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، والملائكة المقربين، السلام عليك وعلى آلك، وأهل بيتك، وأصحابك أجمعين، وسائر عباد الله الصالحين، جزاك الله عنا أفضل وأكمل ما جزى به رسولًا عن أمته، ونبياً عن قومه، وصلى الله وسلم عليك أزكي وأعلى وأنى صلاة صلها على أحد من خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأشهد أنك بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وأقمت الحجّة، وجاہدت في الله حق جهاده، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، وصلاة الله وملائكته وجميع خلقه من أهل سمواته وأرضه عليك يارسول الله، اللهم آتني الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، واعطه المنزل المقدّس عندك، ونهاية ما ينبغي أن يسئله السائلون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر وبالقدر خيره وشره، اللهم فثبتنا على ذلك ولا تردننا على أعقابنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وربب لنا من

لدنك رحمة، إنك أنت الوباب، وبيئ لنا من أمرنا رشدًا، ربنا اغفر لنا ولا بائنا
ولأمهاتنا وذرياتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًا
للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم، ذو الفضل العظيم.

The manner of conveying salām on behalf of others

If anyone has requested you to convey salām to Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* on his behalf, then once you have completed your salām, you must say:

السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان يستشفع بك إلى ربك.

If you do not recall the names of all those who requested you, you may convey the salām as follows:

السلام عليك يا رسول الله من الذي أوصاني بالسلام عليك يستشفع بك إلى ربك.

If a large number of people requested you and you do not remember their names, convey the salām as follows:

السلام عليك يا رسول الله من جميع من أوصاني بالسلام عليك يستشفعون بك إلى ربك.

The manner of offering salām to Hadrat Abū Bakr

After completing your salām to Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*, move one step to your right and stand before the grave of Hadrat Abū Bakr *radiyallāhu 'anhu* while facing it. Read the salām as follows:

السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا صفي رسول الله، السلام
عليك يا صاحب رسول الله، السلام عليك يا وزير رسول الله، السلام
عليك يا ثانى رسول الله في الغار ورفيقه في الأسفار وأمينه على الأسرار،
السلام عليك يا علم المهاجرين والأنصار، السلام عليك يا من اعتقه الله
من النار، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك ورحمة الله

وبِرَكَاتِهِ، جَزَاكَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِهِ وَعَنْ إِسْلَامِ وَأَهْلِهِ خَيْرَ الْجَزَاءِ، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ أَحْسَنَ الرِّضَا.

The manner of offering salām to Hadrat 'Umar

After completing your salām to Hadrat Abū Bakr *rādiyallāhu 'anhu*, move one step to your right and stand before the grave of Hadrat 'Umar *rādiyallāhu 'anhu* while facing it. Read the salām as follows:

السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر الفاروق، السلام عليك يا من كمل به الأربعين، السلام عليك يا من استجاب الله فيه دعوة خاتم النبيين، السلام عليك يامن أظهر الله به الدين، السلام عليك يا من أعز الله به الدين، السلام عليك يا من نطق بالصواب وافق قوله حكم الكتاب، السلام عليك يا من عاش حميداً وخرج من الدنيا شهيداً، جزاك الله عن نبيه وخليفته وأمته خير الجزاء، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.

Offering salām to both these Companions

Some 'ulama' say that after completing the salām to Hadrat 'Umar *rādiyallāhu 'anhu*, a person must take half a step to his left and stand between the graves of Hadrat Abū Bakr *rādiyallāhu 'anhu* and Hadrat 'Umar *rādiyallāhu 'anhu*. He must then convey the salām to both of them as follows:

السلام عليكما يا وزيري رسول الله، السلام عليكما يا معيني رسول الله،
السلام عليكما يا ضجيعي رسول الله ورفيقيه ومشيريه والمعاونين له على
القيام في الدين والقائمين بعده بمصالح المسلمين جزاكم الله أحسن الجزاء،
جئنا كما نتوسل بكم إلى رسول الله ليشفع لنا ويسأله ربنا أن يتقبل سعينا
ويحيينا على ملته ويميتنا عليها ويحشرنا في زمرة، السلام عليكما ورحمة الله
وببركاته.

The manner of requesting intercession

After doing the above, move to your left and stand in front of the grave of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*. After praising and

thanking Allāh *ta’ālā*, offer salām and salutations to Rasūlullāh *sallallāhu ‘alayhi wa sallam*, make *du’ā* through the wasīlah (intercession) of Rasūlullāh *sallallāhu ‘alayhi wa sallam* and request him to intercede in your favour. It is better to say the following after the salām:

يا رسول الله قد قال الله سبحانه وقوله الحق: "ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيمًا."
فجئناك ظالمين لأنفسنا مستغفرين من ذنبينا فاستغفر لنا واسفع لنا إلى ربنا واسئله أن يمن علينا لسائر مطلوباتنا وأن يميتنا على سنتك وأن يحشرنا في زمرةك وأن يوردننا حوضك وأن يسقينا بكأسك غير خزايا ولا نادمين.

Then say:

يا رسول الله أسائلك الشفاعة.

(ملخص از عمدة الفقه: ٦٩٦-٤/٩٢، زوار اکیدی. ولباب المناسک مع شرحه: ٥٦١-٥٥٨، فصل ولو توجه الى الزيارة، بیروت. والفتاوی الہندیۃ: ۱۶۵. وفتح القدیر: ۳۹۵، دار الفکر. واعلاء السنن: ۱۶۰)

Allāh *ta’ālā* knows best.

Seeking intercession from Rasūlullāh

Question

When presenting one's self at the blessed grave of Rasūlullāh *sallallāhu ‘alayhi wa sallam*, is it permissible for a person to request him to intercede on his behalf? Should the person engage in tawassul?

Answer

Seeking intercession and tawassul from Rasūlullāh *sallallāhu ‘alayhi wa sallam* is permissible. The ‘ulamā’ of Deoband believe in its permissibility. Abū Ja’far Mansūr asked Imām Mālik *rahimahullāh*: “Should I make *du’ā* with my face towards the grave of Rasūlullāh *sallallāhu ‘alayhi wa sallam* or towards the qiblah?” He replied:

فقال: لا تصرف وجهك عنه وبيو وسiletک ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيمة، بل استقبله واستشفع به إلى ربک يشفعك، قال الله تعالى: "ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيمًا". (ترتيب المدارك للقاضي عياض: ١٤١١، في باب اخبار مالک مع الملوك ووعظه ایاهم)

Do not turn your face away from him because he is your wasīlah (intermediary) and the wasīlah of your forefather, Ādam 'alayhi salām, before Allāh ta'ālā on the day of Resurrection. Turn your face to him [his grave], and seek his intercession before Allāh ta'ālā and he will intercede for you...

Hāfiẓ Ibn Taymīyyah *rahimahullāh* writes in his *Fatāwā*:

روى أبوالفرج ابن الجوزي بسنده إلى ميسرة قال: قلت: يارسول الله متى كنتنبياً قال: لما خلق الله الأرض واستوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وخلق العرش كتب على ساق العرش: "محمد رسول الله، خاتم الأنبياء" وخلق الله الجنة التي أسكنها آدم وحواء فكتب اسميه على الأبواب والأوراق والقباب والخيام، وأدم بين الروح والجسد فلما أحياه الله تعالى نظر إلى العرش، فرأى اسميه فأخبره الله أنه سيد ولدك، فلما غرِّي الشيطان، تابا واستشفعاً باسميه إليه.

He then writes:

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: لما أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه فقال: يا رب بحق محمد إلا غفرت لي فأوحى إليه وما محمد؟ ومن محمد؟ فقال: يا رب إنك لما أتممت خلقي رفعت رأسي إلى عرشك فإذا عليه مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت: أنه أكرم خلقك عليك إذ قرنت اسمه مع اسمك، فقال: نعم، قد غفرت لك وبيو آخر الأنبياء من ذريتك، ولو لاه ما خلقتك. (الفتاوى لابن تيمية: ٤٥٠، المقالة الأولى مقالة ابن عربى)

Irrespective of what the level of these narrations are and the fact that 'Abd ar-Rahmān ibn Zayd ibn Aslam is a weak narrator, Hāfiẓ Ibn Taymīyyah *rahimahullāh* presented them as further testimonies.

Hāfiẓ Ibn Hajar *rahimahullāh* relates the story of a person who came to the grave of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* and made him his *wasīlah*. (*Fath al-Bārī*, vol. 5, p. 265).

In his *al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, Ibn Kathīr *rahimahullāh* relates the tawassul of Hadrat Ādam 'alayhis salām with Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*:

وحكى ابن كثير عن البيهقي عن أبي صالح عن مالك قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: أئت عمر فاقرأه مني السلام، وخبرهم أنهم مسقون، وقل له عليك الكيس، الكيس. فأتى الرجل عمر رضي الله عنه فأخبر عمر رضي الله عنه فقال: يا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه. وبهذا اسناد صحيح كذا قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: ٧٩٨، في حوادث ثمانية عشر طبعة ملونة الرياض)

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الداري وكان خازن عمر رضي الله عنه قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر رضي الله عنه فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتى الرجل في المنام فقيل له أئت عمر، الحديث، وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى في المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أحد الصحابة. (فتح الباري: ٤٩٥، باب سوال الناس الإمام الاستسقاء)

The unanimously reliable personality of Ishā'at at-Tauhīd and the teacher and mentor of their seniors, Hadrat Maulānā Husayn 'Alī rahimahullāh, a student of Hadrat Gangohī rahimahullāh writes in *Tahrīrāt-e-Hadīth*:

وروى البيهقي وابن أبي شيبة أن بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبرهم أنهم يسقون، روى البيهقي في دلائل النبوة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي قال الله: فقد غفرت لك ولو لا محمد ما خلقتك، رواه الحاكم أيضاً وصححه، ورواه الطبراني وزاد وبيه آخر الأنبياء من ذريتك. روى الدارمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: انظروا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوة إلى السماء ففعلوا فمطروا قال العلامة ابن حجر في الجواهر المنظم روى بعض الحفاظ عن أبي سعيد السمعاني أنه روى عن على أنهم بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم جاء اعرابي فقال: يا رسول الله جئتك تستغفرلي إلى ربي فنودي من القبر الشريف قد غفر لك وأتت "لعله قالت" صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته "ألا يا رسول الله أنت رجاءنا، وكنت بنا برأً ولم تك جافياً" وسمع الصحابة ولم ينكرها أحد. (تحرييات حديث: ٤٥٦)

This book was published in Multan during the life time of Hadrat Maulānā Husayn 'Alī. The address of the publisher is written on the front page as follows: Address: al-Hāj Maulānā Husayn 'Alī Sāhib, post office Wā Bhichrā, district, Miyānwālī, Punjab. Hadrat Maulānā Husayn 'Alī Sāhib *rahimahullāh* is looked up with respect by Maulānā Muhammad Tāhir Sāhib Panjpīrī, Maulānā Ghulāmullāh Khān Sāhib, Maulānā Sayyid 'Ināyatullāh Shāh Gujarātī Sāhib, Hadrat Maulānā Qādī Shams ad-Dīn Sāhib, Hadrat Maulānā Sarfarāz Khān Sāhib, and Hadrat Maulānā 'Abd al-Hādī Shāh Mansūrī.

In his *al-Maslak al-Muqsit* and its marginal notes *Irshād as-Sārī*, Mullā 'Alī Qārī *rahimahullāh* goes into a lengthy discussion about offering peace and salutations at the blessed grave of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*. He then writes:

ثم أَيْ فِي تَلْكَ السَّاعَةِ يَطْلُبُ الشَّفَاعَةَ أَيْ فِي الدُّنْيَا بِتَوْفِيقِ الطَّاعَةِ وَفِي الْآخِرَةِ
بِغَفْرَانِ الْمُعْصِيَةِ، فَيَقُولُ يَارَسُولُ اللَّهِ أَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ ثَلَاثَةً، لِأَنَّهُ أَقْلَ مَرَاتِبَ
الْإِلَاحَاجِ. (شَرْحُ الْلَّبَابِ مَعَ ارْشَادِ السَّارِيِّ: ٥٦٠، بَيْرُوت)

In his *Mu'allim al-Hujjāj*, Qārī Sa'īd Ahmad Sāhib, the grand muftī of Mazāhir al-'Ulūm Sahāranpūr, goes into a detailed discussion on the words to be read for the peace and salutations. He writes towards the end:

The person must then make *du'ā'* for his *wasīlah* and request him [Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*] for his intercession in the following words:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَأَتُوسلُ بِكَ إِلَى اللَّهِ فِي أَنْ أَمُوتَ مُسْلِمًا عَلَى
مُلْتَكَ وَسْتَكَ.

Allāh *ta'ālā* knows best.

Hadrat Ādam seeks tawassul

Question

Hadrat Ādam *'alayhis salām* had made a *du'ā'* through the *wasīlah* of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* and his *du'ā'* was accepted. The entire incident is related in a *Hadīth*. What is the level of this *Hadīth* as regards its chain of transmitters?

Answer

أَخْرَجَ الْحَاكمُ بِسَنَدِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيَّةَ قَالَ: يَا رَبَّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ
مُحَمَّدٍ لَمَا غَفَرْتَ لِي، فَقَالَ اللَّهُ: يَا آدَمُ وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ، قَالَ: يَا
رَبَّ لَأَنْكَ لَمَا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِي مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتَ رَأْسِي فَرَأَيْتَ عَلَى
قَوَافِئِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًاً: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ" فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تَضَفِ
إِلَى اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقَ إِلَيْكَ، فَقَالَ اللَّهُ: صَدِقْتَ يَا آدَمُ إِنَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ
إِلَيْكَ أَدْعُنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتَ لَكَ وَلَوْلَا مُحَمَّدًا مَا خَلَقْتَنِي. وَصَحَّحَهُ، وَتَعَقَّبَهُ
الْذَّئْبِيُّ فَقَالَ: بَلْ مَوْضِعُهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَإِيَّاهُ، رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَ الْفَهْرِيُّ وَلَا

أدرى من ذا عن إسماعيل بن مسلمة عنه. (المستدرک للحاکم مع التلخیص للذہبی: ٢٦١٥، ذکر أخبار سید المرسلین، کتاب التاریخ)

وأخرجه البیهقی عن الحاکم في دلائل النبوة (٥٨٩) في باب ما جاء في تحدث رسول الله صلی الله علیه وسلم بنعمة ربہ عز وجل وما جاء في خصائصه. وقال: تفرد به عبد الرحمن بن زید بن أسلم من هذا الوجه عنه، وہیو ضعیف.

ولکن قال الذہبی في المیزان (٢٤٠٤) في ترجمة عبد الله بن مسلم:

روی عن إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم خبراً باطلأً "فیه یا آدم لو لا محمد ما خلقتک" رواه البیهقی في دلائل النبوة، وأقره الحافظ في اللسان (٣٤٦٠)، ولكن لم ینفرد عبد الله بن مسلم به فقد تابعه غیره في هذا كما أخرجه الطبرانی في المعجم الصغیر (٣٨٢) من حديث محمد بن داود بن أسلم الصدی المצרי ثنا أحمد بن سعید المدنی الفهري ثنا عبد الله بن إسماعیل المدنی عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم عن یہ عن جده عن عمر بن الخطاب بمعناه.

لکن ہذا السند فيه من لم أجد تراجمهم. وقال البیشی في المجمع (٥٣/٨): رواه الطبرانی في الأوسط والصغری، وفيه من لم أعرفهم.

ورواه أبو نعیم أيضاً في كتاب دلائل النبوة من طريق الشیخ أبي الفرج عن سلیمان بن أحمد بن رشید عن أحمد بن سعید الفهري عن عبد الله بن إسماعیل المدنی عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم عن أبيه عن عمر الخطاب رضی الله عنہ، ونقله عنه ابن تیمیة في فتاواه (٥١/٢) مستشهدأً به.

والحاصل أن الحديث تفرد به عبد الرحمن بن زید بن أسلم وہیو ضعیف ضعفه الكل، إلا ابن عدی فإنه قال في الكامل (٤٥٨٥): له أحادیث حسان وہیو من احتمله الناس وصدقه بعضهم وہیو من یکتب حدیثه.

وله شاہد قوي فقد أخرج الحافظ أبو الحسن بن بشران بسنده عن ميسرة قال: قلت: يا رسول الله متى كنتنبياً؟ قال: لما خلق الله الأرض واستوى السماء فسواهن سبع سموات... وفي آخره: فلما أحياه الله تعالى (آدم) نظر إلى العرش فرأى اسمي، فأخبره الله أنه سيد ولدك، فلما غرّه الشيطان، تاب، واستشفعوا بآسمي إليه. وأخرجه ابن الجوزي في الوفاء بفضائل المصطفى من طريق ابن بشران، ونقله عنه ابن تيمية في فتاواه (٢٥٠) مستشهدًا به.

وقال المحقق السيد عبد الله بن الصديق الغماري: إسناد هذا الحديث قوي، وبيوأقوى شاہد وقفت عليه لحديث عبد الرحمن بن زيد. وكذا قال الحافظ ابن حجر.

قلت: إسناده مسلسل بالثقات، ما خلا راوٍ واحدٍ صدوق. فالصواب أن هذا الإسناد من شرط الحسن على الأقل، ويصححه من يدخل الحسن في الصحيح من الحفاظ كابن حبان والحاكم. فقول النبوي والألباني: موضوع، غير صواب.

وللمزيد من البحث انظر: رفع المنارة (ص ٩٤٩-٩٤٢)

Allāh ta'ālā knows best.

The different types of tawassul and their Shar'i status

Question

A person goes to the grave of someone and says: "O such and such saint! Make du'ā' for me to Allāh ta'ālā that Allāh ta'ālā gives me children." Or: "You give me children through the order of Allāh ta'ālā." Or: "I am making du'ā' to Allāh ta'ālā through the wasīlah of this saint." What is the Shar'i status of these three statements?

Answer

1. If he says: "You make du'ā' for me", then this is based on the issue of whether the dead can hear or not. It is a contentious issue since eons. Some details in this regard were discussed in the chapter related to

janāzah. The fact that the dead hear our salām is established from the Ahādīth. There are differences of opinion about their hearing other things from the living. A person should therefore abstain from such statements.

2. It is polytheism for a person to address a grave and say: “Give me children”. It is essential to abstain from such statements. A statement of this nature cannot be even accepted as *majāz 'aqlī*. Take the following example of *majāz 'aqlī*:

أنبت الربيع البقل

The spring season caused the vegetables to grow.

The person who says this firmly believes that the spring season can do no such thing; it is merely the time and cause for the growing of vegetables. On the other hand, when the saint in the grave is addressed, the laymen believe that he can do everything. The other point in this regard is that the spring season is an outward cause for growth, while the saint is not even an outward cause for children.

3. As for making the saint a *wasīlah* for one’s *du’ā’*, this is permissible according to the ‘ulamā’ of Deoband. Hāfiẓ Ibn Taymīyyah *rahimahullāh* also quotes tawassul from the past scholars. He says that if the objective of tawassul of a particular person is tawassul of love, then it is permissible. Refer to the following photocopied image from his book *Qā’idah Jalīlah Fī at-Tawassul Wa al-Wasīlah*, p. 91.

— وَرَوَىٰ فِي ذَلِكَ أَثْرٍ عَنْ بَعْضِ الْسَّلَفِ، مِثْلَ مَا رَوَاهُ أَبْنَى الْمَدِينَ فِي كِتَابِ مَجَابِ الْمَدِينَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوهَشَمْ، حَمَّدَ كَثِيرَ (465)، أَنَّ مُحَمَّدَ أَبْنَى كَثِيرَ مِنْ رَوَاعَتِهِ (466) شَوْلٌ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَيْهِ مُحَمَّدَ أَبْنَى كَثِيرَ، قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: الْمُؤْمِنُ (467). قَالَ: فَتَحَوَّلَ الْرَّجُلُ فَقَدَّالَ: اللَّهُ اللَّهُ، اللَّهُ رَبِّي، لَا أَسْأَرُكُ بِهِ مَا يَنْهَا، إِلَيْهِمْ إِنِّي أَتُوَجِّهُ إِلَيْكُمْ بِنِسْكِ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَحَشَةِ الْمَسِيلِيِّ، يَا مُحَمَّدَ أَبْنَى تَوَحَّدْ بِكَ إِلَيْكَ وَرَبِّي بِرَحْمَتِي مَهِيَ، قَالَ فَجَسَّ بِطَلَقِهِ، قَدْ بَرَّتْ مَا بِكَ عَلَيْهِ (468).

— قَلَّتْ فِيهَا الْمَدِينَ، وَلَمْ يَوْرِي أَنَّ دُعَاءَهُ بِالسَّلَفِ، وَنَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي مُنْسَكِ الْمَرْوَذِيِّ التَّوَسِّلَ بِالْمُؤْمِنِ (2) فِي الْمَدِينَ، وَفِي (469) أَخْرَوْهُ، فَإِنَّ كَثِيرَ مَفْصُودُ التَّوَسِّلِ بِالْمَلَائِكَةِ وَرَحْمَتِهِ وَعَوَالَانَهُ رِبَّهُ أَعْنَهُ، فَلَا تَنَعَّجْ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَفْصُودُهُمُ التَّوَسِّلَ بِالْمَلَائِكَةِ فَهُوَ مُحْلِّ الْمَرْأَعِ

(فَقَاعِدَةُ جَلِيلَةٍ فِي التَّوَسِّلِ وَالْمُوَسِّيَّةِ ص 91)

Ibn Taymīyyah *rahimahullāh* accepts tawassul of a specific person with certain reservations. However, certain careless authors after him refer to it as absolute polytheism, the person who does it to be out of the fold of Islam, and believe that he will remain in the Hell-fire forever. Observe the following words of Abū Bakr al-Jazā’irī in his book *‘Aqīdah al-Mu’min*:

ومن تلك التوسلات الباطلة الممنوعة:

دعاء الأولياء والصالحين:

إن دعاء الصالحين والإستغاثة بهم، والتسل بجاههم لم يكن في دين الله تعالى
قربة ولا عملا صالحا فيتوسل به أبدا، وإنما كان شركا في عبادة الله محظى،
يخرج فاعله من الدين، ويوجب له الخلود في جهنم.

Shaykh 'Abd al-Wahhāb Najdī also adopted a moderate view on the issue of tawassul. He says that this issue is a juridical one. Although we consider it to be makrūh (not harām nor a bid'ah), we do not blaspheme those who do it because it is not permissible to malign each other on ijtihādī issues. Observe his text:

قال: فالفرق ظاهراً جداً، وليس الكلام مما نحن فيه، فكون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين، وبعضاهم يخص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه، وإن كان الصواب عندنا قول الجمهور من أنه مكره، فلا ننكر على من فعله، ولا إنكار في مسائل الاجتہاد. (فتاوی الشیخ الإمام محمد بن عبد الوہاب في
مجموعۃ المؤلفات القسم الثالث: ص ٦٨)

Allāh ta'ālā knows best.

The word *al-Khatmī* in the narration of *Abū Ja'far*

Question

The narration on tawassul bi adh-dhāt which is quoted in *Tirmidhī Sharīf* contains the name *Abū Ja'far al-Khatmī* who is a reliable narrator. However, the Indian editions of *Tirmidhī Sharīf* contain the words:

أبو جعفر الخطمي

Volume One of *Fatāwā Dār al-'Ulūm*, p. 198 states that the Indian editions are wrong in this regard, and the words:

وهو غير الخطمي

Are correct. However, in his *Taqrib at-Tahdhib*, p. 728, Hāfiẓ Ibn Hajar *rahimahullāh* quotes from *Tirmidhī Sharīf* and says:

لِيْسْ هُوَ الْخَطْمَىْ

What is the answer to this?

Answer

The narration on tawassul containing the word **الخطمي** is the authentic narration because this is clearly mentioned in many books such as *Musnad Ahmad*, *Mustadrak Hākim*, *Mu'jam Kabīr*, *Mu'jam Saghīr*, *Ma'rifah as-Sahābah*, *Nasa'ī*, *'Amal al-Yaum wa al-Laylah*, *Tahdhib al-Kamāl* of Hāfiẓ al-Muzzī, *Fatāwā Ibn Taymīyyah*, *Dalā'il an-Nubūwwah li al-Bayhaqī*, *Musnad as-Sahābah*, *Tuhfah al-Ashrāf*, etc. All these books contain the words **هو الخطمي**. Hāfiẓ Ibn Hajar *rahimahullāh* mistakenly quoted from an incorrect edition of *Tirmidhī Sharīf* and said that he is not **الخطمي**. Furthermore, Abū Ja'far Khatmī is a Madanī. The narrations which refer to him as Madanī also mean that he is Madanī.

Musnad Ahmad:

عَنْ شَبَّةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْمَدِينِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَارَةَ بْنَ خَزِيمَةَ بْنَ ثَابِتٍ
يَحْدُثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنَ حَنْيَفَ الْحَدِيثِ، وَعَنْ جَمَادِ يَعْنِي أَبِي سَلْمَةَ قَالَ ثَنَا
أَبُو جَعْفَرِ الْخَطْمَىِ عَنْ عَمَارَةِ... (مسند احمد: ٤٦٣٨)

Mu'jam Saghīr:

عَنْ رُوحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمَىِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ
حَنْيَفَ عَنْ عَمِّهِ. (المُعْجمُ الصَّغِيرُ لِطَبْرَانِيِّ: ١٦٨٣)

Dalā'il an-Nubūwwah:

عَنْ شَبَّةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمَىِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ خَزِيمَةَ بْنَ ثَابِتٍ
يَحْدُثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنَ حَنْيَفَ... وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ الدُّعَوَاتِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ
رُوحِ بْنِ عَبَادَةِ عَنْ شَبَّةَ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَبِرًا - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ
أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمَىِ. وَعَنْ رُوحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْمَدِينِيِّ وَهُوَ الْخَطْمَىِ،

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عم عثمان بن حنيف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل ضرير... وعن إسماعيل بن شبيب عن أبيه عن روح بن القاسم، عن أبي جعفر المديني، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه... الحديث. (دلائل النبوة للبيهقي: ٦٦٦، باب ما في تعليمه الضرير. دار الكتب العلمية)

Ma'rifah as-Sahābah:

حدثنا سليمان بن أحمد، قال: حدثنا إدريس بن جعفر، ثنا عثمان بن عمر بن فارس ح، وحدثنا أبو بكر بن مالك، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، ثنا عثمان بن عمر، ثنا شعبة، عن أبي جعفر الخطمي، ثنا سليمان عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عم عثمان بن حنيف... الحديث. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا روح، ثنا شعبة، عن أبي جعفر المديني، سمعت عمارة بن خزيمة... ورواه حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي، عن عمارة بن خزيمة مثله. وعن أبي سعيد واسمه شبيب بن سعيد من أهل البصرة... عن أبي جعفر المديني، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف... الحديث. (معرفة الصحابة لابي نعيم الاصبهاني: ٤٩٤٤، ٤٩٤٥، ٤٩٤٦، ٣٦٧٤٩، تحت ترجمة عثمان بن حنيف الانصاري، دار الكتاب العلمية بيروت)

Mustadrak Hākim:

أخبرنا حمزة بن العباس العقبي ببغداد ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عون بن عمارة البصري ثنا روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عم عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلاً ضرير البصر... الحديث. وعن أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي حدثني أبي عن روح

بن القاسم عن أبي جعفر المد니 وبيو الخطمي عن أبي أمامة... الحديث.
(المستدرک للحاکم: ١٧٨٦/٩٣٩، ١٩٣٠، کتاب الدعاء، دار ابن حزم)

'Amal al-Yaum wa al-Laylah:

أخبرني أبو عروبة قال: حدثنا العباس بن الفرج الرياشي والحسن بن يحيى الرُّزِّي قالا: حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد ثنا أبي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المدني - وبيو الخطمي - عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إليه رجل ضرير... الحديث.
(عمل اليوم والليلة لابن السنى، باب ما يقول له ذهب بصره: ٩٦٠، دار ابن حزم. وعمل اليوم والليلة للنسائى: ص ٢٤، ذكر حديث عثمان بن حنيف، دار الفكر)

Tahdhib al-Kamāl:

أخبرنا أبو الفرج بن قدامة، وأبو الحسن ابن البخاري، وأبو الغنائم بن علان، وأحمد بن شيبان، قالوا: أخبرنا حنبل... عن عثمان بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي جعفر وبيو الخطمي، قال: سمعت عمارة... الحديث. (تهذيب الكمال: ١٩٤٥٩، تحت ترجمة عثمان بن حنيف، مؤسسة الرسالة)

'Allāmah Ibn Taymīyyah *rahimahullāh* said that غير الخطمي is mentioned in *Tirmidhī Sharīf* but all the other 'ulamā' say that he is *Abū Ja'far al-Khatmī*, and this is the correct view.

Fatāwā Ibn Taymīyyah:

ومنها ما رواه النسائي وابن ماجه أيضاً وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وبيو غير الخطمي، بهذا وقع في الترمذى، وسائر العلماء قالوا: هو أبو جعفر الخطمي وبيو الصواب. (مجموع فتاوى ابن تيمية: ١٦٦٦)

وقال الشيخ الألباني في التوسل وأنواعه وأحكامه ص ٦٨: ولكن بهذا مدفوع
بأن الصواب أنه الخطمي.

The authentic editions of *Tirmidhī Sharīf* also contain the word *al-Khatmī*. The *Sunan Tirmidhī* which is annotated by Shaykh Albānī has the following:

قال أبو عيسى: بهذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من بهذا الوجه
من حديث أبي جعفر وبيو الخطمي. قال الألباني: صحيح. (ترمذى شريف:
(٣٥٧٨) . وبكذا في صحيح وضعيف سنن ترمذى للشيخ الألبانى (٥٦٩٤٥٧٨)
وتعليق بشار عواد على سنن ترمذى: ص ٥٦٣٧٤٥٧٨ . وبتحقيق محمد فؤاد:
٥٥٣١٤٥٧٨ . وعارضة الأحوذى: ص ٨١ . وجامع المسانيد والسنن لابن كثير:
(٥٩٣٥٧٦٣٣٦)

Hadrat Maulānā Husayn 'Alī Sāhib *rahimahullāh* also erred at this point when he quotes in his *Tahrīrāt-e-Hadīth* from *Mustadrak Hākim* and refers to Abū Ja'far as al-Madā'inī whereas the *Mustadrak Hākim* (vol. 1, p. 416, 1180, *Kitāb as-Salāh at-Tatawwu'*) has the words Abū Ja'far al-Madīnī, and in another place (vol. 1, p. 687, 1930, *Kitāb ad-Du'ā'*) he has the words al-Madānī wa Huwa al-Khatmī.

Observe the following text from *Tahrīrāt-e-Hadīth*:

وروى الحاكم في مستدركه في ص ١٧٠ في باب صلاة التطوع حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب... ثنا شعبة عن أبي جعفر المدائني قال: سمعت عمارة بن خزيمة... إلى قوله أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سهل الدباس بمكة من أصل كتابه... عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المدائني وبيو الخطمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف...

Furthermore, Hadrat Maulānā speaks on Abū Ja'far al-Madā'inī on the authority of Imām Muslim as follows:

اعلم يا أخي في ابتداء صحيح المسلم ص ٤، سطر آخر: فأما ما كان منها عن قوم بهم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثرين منهم، فلسنا نتشاغل

بتخريج حديثهم، كعبد الله بن مسور أبى جعفر المدائى... وأشياهم من اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وفي ص ١٦، سطر آخر: حدثنا عثمن بن أبى شيبة قال: نا جرير عن رقة أبى جعفر الهاشمى المدائى كان يضع أحاديث كلام حق وليس من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. (تحريرات حديث: ٥٣، كتاب الدعوات)

Since the Maulānā erred as regards the attribution of the narrator of the Hadīth, he mistakenly criticized him as well.

Allāh ta'ālā knows best.

The story of 'Utbā in the narration on tawassul

Question

In volume one, p. 241 of *Fatāwā Dār al-'Ulūm Zakarīyyā*, you quoted the incident of 'Utbā as follows:

... 'Utbā relates: "I was sitting near the grave of Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam when a Bedouin came and said: 'Peace be on you O Rasūlullāh! I heard Allāh ta'ālā saying: 'Had they, when they had wronged themselves, come to you and asked forgiveness from Allāh, and the Messenger would have also sought pardon for them, they would have certainly found Allāh to be forgiving, merciful.' I have come to you seeking forgiveness for my sins and seeking your intercession before my Allāh.' He then rendered the following couplets: 'O the best who was ever buried in the ground. All other soil and hills have become pure because of it. May my self be sacrificed for the grave in which you are, for in it is chastity, generosity and magnanimity.' The Bedouin then left. I was overcome by sleep and I saw Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam in a dream. He said to me: 'O 'Utbā! Go to the Bedouin and give him the glad tiding that Allāh ta'ālā has forgiven him.'"

You then quoted from *Nashr at-Tib*, p. 350 stating that this incident is a proof because it occurred in the *Khayr al-Qurūn* (the best of eras), and because no one objected to it.

However, the Ghayr Muqallids say that this incident is fabricated. I request further investigation into it.

Answer

Many exegetes of the Qur'ān and Mashā'ikh accepted it on the basis of its popularity and believe it to be a historical incident notwithstanding that its chain of transmission is not sound. The names of some of the scholars who accept it are listed below.

'Abd al-Hādī Muammad ibn Khursah ad-Dimishqī writes in the marginal notes of *al-Is'ād*:

ذكر قصة العتبى بهذه جماعة من الحفاظ والمحدثين منهم الإمام الترمذى فى كتابه المجموع، والأذكار، ومنهم الحافظ ابن كثير فى تفسيره، والحافظ السخاوى فى القول البديع. قال المحدث الغمارى فى رده على من حكم على القصة بالوضع الحكایة ضعيفة إذ لم يذكر فى روایتها كذاب أو متهم بالكذب لا سيما وقد أخرجها الإمام البیقی فى الشعب، وذکرها الحافظ ابن كثير ولم يتعقبها، والإمام ابن الجوزی، والإمام ابن العساکر فى التاریخ على أننا لم نذکرها استدلاً واحتجاجاً لأننا لا نستدل بالحكایة ولا نحتاج بها، وإنما ذكرناها استیناساً وایضاً ما قدمناه من أن الآیة تفید العموم. (حاشیة
الاسعاد: ص ٥٦)

The names of some of the scholars who quote this incident without any objection are as follows:

حافظ ابن كثير القرشي الدمشقي، تفسير ابن كثير: (١٤٧٠)، وختصر تفسير ابن كثير: (١٤٠٢)، التفسير الوسيط لمحمد بن سيد الطنطاوى: (١٩٨٥)، الحاوی الكبير للعلامة أبوالحسن الماوردي: (٤٩٥)، فصل فاما زيارة قبر... الخ كتاب الحج، وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد لمحمد بن يوسف الصالحي الشاوى: (١٣٩٠)، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة المقدسي: (١٤٨٨)، وحاشية الجمل على المنہج للعلامة الشيخ سليمان الجمل: (١٤٨٥)، ومعجم ابن عساکر: (١٤٦٣)، وخلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى: (١٤٧)، وختصر تاریخ دمشق ابن منظور عن محمد بن حرب: (١٤٠٨)، والدر المنشور

للسيوطني: (١٤٧٠)، عن أبي الحرب الهلالي. والمجموع شرح المذهب: (٨٦١٧)، والأذكار للنwoي: (٤٤٠)، كتاب أذكار الحج، والإيضاح: (٤٩٤)، ومقالات الكوثري: (٣٨٧)

وفي معجم ابن العساكر: (١٤٦٣ / ٧٣٨) حدثنا عبد الغالب بن ثابت بن ماهان أبو نصر الرافقي قاضيها بها وكان شيخاً مسنًا وذكر لي أنه سمع من أبي الحسين بن المقتدي ببغداد ومن ابن طوق بالموصى واحترقت كتبه، قال: أَنْبَأَ أَبْنَى أَبْنَى طوق الموصى بالموصى سنة تسع وخمسين وأربع مائة ياسناد لا ذكره الآن عن العتبى أنه قال: كنت جالساً عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بأعرابي قد أقبل على ناقة له فنزل وعقلها ودنا إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأذنأ يقول من البسيط:

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه - فطاب من طيبين القاع والأكم
نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه - فيه العفاف وفيه الجود والكرم

ثم قال الأعرابي وجدت الله تعالى يقول: "ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيمًا". وقد جئتكم يا رسول الله مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك إلى ربى، وانصرف. قال العتبى: فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال لي يا عتبى الحق الأعرابي فقل له إن الله عز وجل قد غفر له. وبهذا إسناد منقطع.

A similar incident is narrated by other narrators. These have several chains of transmission.

The Ghayr Muqallids make a number of objections against this incident:

1. 'Utbā passed away in 228 A.H. How did he present himself three days after the demise of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*?

2. There is *idtirāb* in it because one narration mentions that he cast himself onto the grave while another narration does not make mention of this. One narration mentions the emanating of a voice from the grave while the other narration makes mention of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* coming in his dream and giving the glad tiding;
3. It mentions a direct conversation with Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* while it is not possible to do this after his demise, “although this can happen in extra-ordinary situations”.
4. The chain of transmission of 'Utbā's story is bleak.
5. Another *idtirāb* in it is whether this incident is related from 'Utbā or from Muhammad ibn Harb Hilālī 'an al-A'rābī, or Muhammad ibn Harb al-Hilālī 'an Abī Muhammad al-Hasan az-Za'farānī 'an al-A'rābī, whereas az-Za'farānī is a student of Imām Shāfi'i *rahimahullāh*, and he passed away in 249 A.H. How, then, can he relate from the Bedouin who passed away long before that?
6. Sometimes it is narrated from 'Utbā who reached the Bedouin through Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* and is then given the order to convey the glad tiding. Hāfiẓ Ibn 'Abd al-Hādī writes in *as-Sārim al-Maknī* that some scholars quote this incident from 'Utbā without a chain of transmission, while others narrate it from Muhammad ibn Harb 'an al-A'rābī, and others from Muhammad ibn Harb 'an Abī al-Hasan az-Za'farānī 'an al-A'rābī. Furthermore, Imām Bayhaqī quotes this incident in *Shu'ab al-Imān* through a bleak chain of transmission.
7. The student of Ghāmārīyyīn, Mahmūd Sa'īd Mamdūh writes in *Raf' al-Manārah*:

وهي حكاية غير صحيحة الإسناد لكن الشاهد من ذكرها هو بيان أن العلماء ذكروها استئناساً لبيان أن الآية تفيد العموم. وحديث عرض الأعمال يؤيد الاستدلال بهذه الآية وهو قوله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم، وما تي خير لكم تحدثون ويحدث لكم و تعرض علي أعمالكم فما وجدت خيراً حمدت الله وما وجدت غير ذلك استغفرت لكم. وهو حديث صحيح.

(رفع المنارة: ٧٧، لـ محمود سعيد ممدوح)

Our seniors accept this incident on the basis of its popularity and many chains of transmission. Shaykh 'Atīyyah Sālim relates the well-known incident which occurred in the time of Nūr ad-Dīn Zangī when two Christians had wanted to desecrate the blessed body of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*. They were digging an underground canal from their house to the grave of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*. The king saw a dream in this regard, arrested these two and had them punished. This incident is accepted for several reasons; some of which are:

1. Its popularity.
2. The king had invited the people of Madīnah so that he could identify these two persons who had intended to commit this vile act. The place where he hosted the people of Madīnah was known as Dār ad-Diyāfah and was existing until not very long ago.
3. Subsequently, a wall of lead was constructed around the blessed grave. The place where the lead was melted was known as Dār ar-Rasāsah, and it too was in existence until not very long ago.

Based on this, our seniors accepted this incident even though there is no continuous and unbroken chain of transmission for it.¹

In the same way, the incident under discussion is well-known and related in the books of *tafsīr* and jurisprudence. The couplets of 'Utbā are also written on the blessed grave. Incidents of this nature are acceptable on the basis of their popularity. Some of our people refer to themselves as Yūsuf Za'y, 'Umar Khayl and Abā Khayl. Can they produce authentic lineages for this? Certainly not. Nonetheless, popularity is sufficient for the acceptance of such incidents. Hadrat Maulānā Sarfarāz Ṣafdar *raḥimahullāh* is also of the view that popularity is sufficient for incidents of this nature. Refer to his book *Taskīn as-Sudūr*, pp. 363-364 for details.

Some people claim that 'Utbā is an unknown person. The following texts are quoted to show his identity:

في كتاب: *تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه لابن حجر العسقلاني*: (١٤٣٢):

العتبی: محمد بن عبید الله البصري الأخباري، مشهور

---

¹ Shaykh 'Atīyyah Sālim: *as-Suwāl wa al-Jawāb fī Āyāt al-Kitāb*, pp. 277-278.

وفي كتاب: الإكمال لابن ماكولا: (١٤٨١):

باب العتي والقيني والقطبي: أما العتي بعين مهملة وتأء ساكنة معجمة باشنتين من فوقها وباء معجمة بواحدة فهو محمد بن عبيد الله العتي الأخباري، بصري.

وفي كتاب العبر في خبر من غبر للذبي (١٤٦):

وفيهما العتي الأخباري ويهو أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن عمرو الأموي أحد الفصحاء الأدباء من ذرية عتبة بن أبي سفيان بن حرب، كان من أعيان الشعراء بالبصرة، سمع أباه وسمع أيضاً من سفيان بن عيينة عدة أحاديث، والأخبار أغلب عليه.

وفي كتاب معجم الشعراء للمرزباني (١٤٠):

أبو عبد الرحمن العتي محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، بصري عالمة راوية للأخبار والآداب وكان حسن الصورة جميل الأخلاق وبلغ سناً عالية وكان حسن الخطاب ويلبس الطيالس الزرق ولقب الشقراق لللون خضابه وشدة حمرة وجهه وتلون طيالسته، وكان عمرو بن عتبة يغمز في نسبه، وتتابعت على العتي مصائب بالذكور من ولده في الطاعون الكائن بالبصرة سنة تسع وعشرين ومائتين وقبل ذلك فمات منهم ستة فراثاهم بمراث كثيرة منها قوله:

كل لساني عن وصف ما أجد - وذقت ثكلاً ما ذاقه أحد

ما عالج الحزن والحرارة في - الاحشاء من لم يمت له ولد

وفي كتاب والوافي بالوفيات للصفدي (١٤٥١):

العتبي الأخباري محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان الأموي المشهور بالعتبي البصري الأخباري أحد الأدباء الفصحاء، مات له بنون فكان يرثيهم وقصيده في ولده مشهورة منها:

الصبر يحمد في المواطن كلها - إلا عليك فإنه مذموم

روى عن أبيه وعن سفيان بن عتبة ولوط ابن مخنف، وروى عنه أبو حاتم السجستاني وأبو الفضل الرياشي وإسحاق بن محمد التخعي، وقدم بغداد وحدث بها، وكان مشهراً بالشراب، وكان هو وأبوه سيدين أدبيين فصيحين، ومن تصانيفه: كتاب الخيل، كتاب أشعار الأعاريب، وأشعار النساء اللاتي أحبن ثم أبغضن، وكتاب الذبيح، وكتاب الأخلاق وغير ذلك.

وفي كتاب وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان أحمد بن محمد المشهور بابن خلكان:

٦٦٣ - العتبى أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشى الأموي المعروف بالعتبى، الشاعر البصري المشهور.

وفي كتاب: سير أعلام النبلاء:

٩٩ - العتبى العلامة الأخباري الشاعر المجدود، أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب الأموي ثم العتبى البصري، روى عن: ابن عيينة، وأبي مخنف، ووالده، وعنده: أبو حاتم السجستاني، وإسحاق بن محمد التخعي، وكان يشرب، وله تصانيف أدبية وشهرة، مات سنة ثمان وعشرين وثلاثين.

وانظر للمزيد: تاريخ بغداد لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (٢٤٦٨١٥)، وتوضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكنائهم لابن ناصر الدين الدمشقي: (٦٩٦)، والمنتظم لابن الجوزي: (٣٤٧)، والنجوم الظاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي: (١٤٣١)، وكتاب الأنساب المنفقه لابن القيسرياني: (٤٤٩)، وكتاب الأنساب للسمعاني: (١٤٣٢)

Allāh ta'ālā knows best.

The incident related by Hadrat 'Alī is different from that of 'Utbā

Question

'Utbā relates an incident about a Bedouin coming to the blessed grave of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*. Hadrat 'Alī *radiyallāhu 'anhu* also relates a similar incident. Are both narrations referring to the same incident? The Ghayr Muqallids say that they are both the same, and label it *mudtarib* in this way. What are the details related to these two incidents?

Answer

The two incidents are different. This has been clarified by Imām Qurṭubī, the author of *Kanz al-'Ummāl*, the author of *al-Muntakhab*, the author of *al-Mughnī* and other scholars. Therefore, it is unjust to consider both as one and establish *idtirāb* in this way. The reason for saying this is that not a single one of the proofs which they furnish to establish *idtirāb* is convincing.

The incident of 'Utbā is related by Ibn Kathīr *rahimahullāh*:

وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتاب "الشامل" الحكایة المشهورة عن العتبی قال: كنت جالساً عند قبر النبي صلی الله علیه وسلم فجاء أعرابی فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: "ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجودوا الله تواباً رحیماً". وقد جئتک مستغفراً لذنبی مستشفعاً بك إلى ربی، ثم أنشأ يقول:

يا خير من دفنت بالقاع أعظمها - فطاب من طيбин القاع والأكم

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه - فيه العفاف وفيه الجود والكرم

ثم انصرف الأعرابي، فغلبني عيني، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم
فقال: يا عتبى! الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. (تفسير ابن كثير: ١/١)

(٥٧٠)

The above-quoted incident is also related by 'Allāmah Nawawī, Ibn Kathīr, Suyūtī, Bājī, Tha'ālabī, Ibn Qudāmah, Bayhaqī, Māwardī, Ibn 'Asākir, Qurṭubī, Ibn al-Jauzī, Qastalānī, and Subkī *rahimahumullāh*. From among the scholars of the recent past, it has been quoted by Shaykh Sābūnī, Shaykh Kautharī, Maulānā Thānawī *rahimahumullāh* and others without making any objection to it.

The narration of Hadrat 'Alī *rādiyallāhu 'anhu* is quoted in *Kanz al-'Ummāl*:

قال ابن السمعاني في الذيل: أنا أبو بكر بة الله بن الفرج، أنا أبو القاسم يوسف بن محمد بن يوسف الخطيب، أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عمرو بن تميم المؤدب، ثنا علي بن إبراهيم بن علان، أنا علي بن محمد بن علي، ثنا أحمد بن الهيثم الطائي، ثنا أبي عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قدم علينا أعرابي بعدهما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام، فرمى بنفسه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحثا من ترابه على رأسه، وقال: يا رسول الله! قلت: فسمعنا قولك، ووعيت عن الله فوعينا عنك، وكان فيما أنزل الله عليك: "ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله..." وقد ظلمت نفسى وجئتكم تستغفر لى، فنودي في القبر: "أنه قد غفر لك".

قال في المغني: الهيثم بن عدي متزوج. (كنز العمال: ٩٤٨٦، سورة النساء،
تفسير القرطبي: ٥٧٦)

After pondering over the subject matter of these two narrations, we learn that the two incidents are separate due to several reasons. They are:

1. The narration of Hadrat 'Alī *rādiyallāhu 'anhu* clearly mentions three days after the demise of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* whereas 'Utbā makes mention of an incident which took place in his time; and he passed away in 228 A.H.
2. The narration of Hadrat 'Alī *rādiyallāhu 'anhu* contains the words وَحَثَا مِنْ تَرَابِهِ عَلَى رَأْسِهِ while these are not mentioned in the narration of 'Utbā.
3. The narration of Hadrat 'Alī *rādiyallāhu 'anhu* does not contain the couplets of the Bedouin, while they are mentioned in the narration of 'Utbā.
4. The narration of Hadrat 'Alī *rādiyallāhu 'anhu* makes mention of a voice emanating from the blessed grave: فَنُودِي فِي الْقَبْرِ while the narration of 'Utbā makes mention of a dream.
5. The narration of Hadrat 'Alī *rādiyallāhu 'anhu* contains the words: ظَلَمْتُ نَفْسِي وَجِئْتُكَ while they are not in the narration of 'Utbā.
6. The two narrations are completely different as regards their chains of transmission.

Based on the above, there is a clear difference between the two. Therefore, we cannot understand how both can be considered to be one, and to thereby establish *idtirāb*.

Allāh *ta'ālā* knows best.

THE SHA'Ā'IR OF HAJJ

Meaning of the sha'ā'ir of hajj

Question

What is the meaning of the words Muzdalifah, 'Arafāt, Minā, Wādī Muhassir, Masjid Namirah, Masjid Khayf, Safā and Marwah?

Answer

Muzdalifah

Is derived from *izdilāf* which means near. This is where nearness to Allāh *ta'ālā* is acquired.

When you leave 'Arafāt, it is nearby.

Hadrat Ādām 'alayhis salām went near to Hadrat Hawwā'.

People reach here during *zulf al-layl* – one portion of the night.

'Arafāt

Is derived from 'araf which means fragrance. It is more fragrant than Minā which is the slaughter-ground. Minā does not have that fragrance because of the smell given off by slaughtered animals.

This is where Hadrat Ādām 'alayhis salām came to know (*ta'āruf*) Hadrat Hawwā' in this world.

When Hadrat Jibra'il 'alayhis salām taught Hadrat Ibrāhīm 'alayhis salām the rites of hajj, the latter said: 'raftu – I have learnt them.

When Hadrat Ibrāhīm 'alayhis salām again saw the dream of slaughtering his son on the night of 'Arafah. He learnt that this dream is to be taken at face value and he has been ordered to slaughter his son.

Minā

It means to shed blood. Because the blood of qurbānī animals is shed there, it is known as Wādī Minā (Minā Valley).

It is derived from *tamannā*, i.e. the place where wishes are fulfilled through supplication and invocation. A poet says:

بُوادِي مِنْيَ نَلَنَا الْمَنْيَ إِذْ تَبَسَّمَتْ - لَيَالٍ وَأَيَّامٍ مَلَحَ الْمَبَاسِم

In the Minā Valley we realized our wishes and hopes when it smiled by day and night, where its smile manifested itself and glittered.

سرور بعيد واجتماع أحبة - وقرب وقربان وخير مواسم

The joy of 'id and the meeting place of friends. The nearness of Allāh ta'ālā, sacrifices, and the best of seasons.

Muhassir

To get tired. The elephants of the army of Abrahah became tired and could not move forward. This valley is therefore given this description.

Masjid Namirah

Namirah refers to a sheet or shawl which has black and white stripes. The mountains here are probably black and white.

Masjid Khayf

Khayf refers to the rear portion of a mountain which is higher than the place from which water flows.

Safā and Marwah

Safā refers to *sāf* (clear and clean) rocks. Marwah refers to shining rocks. Alternatively, Ādam Safīyyullāh 'alayhis salām was sitting on Mt. Safā, while his *mar'ah* (wife) was sitting on Mt. Marwah.

Allāh ta'ālā knows best.

Minā and Muzdalifah being attached to Makkah

The 'ulamā' of the past considered Minā to be separate from Makkah. A pilgrim who spends 14 days from the day of arrival in Makkah to the Yaum at-Tarwiyyah is classified as a *musāfir* – traveller. However, because the inhabitancy of Makkah has extended, many muftīs have now issued the *fatwā* that Minā is a part of Makkah. In fact, some muftīs even include Muzdalifah within the boundaries of Makkah.

It is my view that Minā and Muzdalifah are both separate places from Makkah, and both have to be considered to be separate places. Proofs in this regard are presented briefly:

(1)

Although Shaykh Subayyil has said that Minā is included in Makkah, the Saudi imāms do not perform *jumu'ah salāh* in the Jāmi' Masjid of Minā – neither during the days of hajj, before the days of hajj nor after them. Many people are occupied in preparing and cleaning the tents at Minā before and after the days of Minā. Despite this, the *jumu'ah salāh* is not performed there. Had it been a part of Makkah, *jumu'ah salāh* would have certainly been performed there. 'Azīziyah is considered to

be a part of Makkah. This is why *jumu'ah salāh* is always performed in the masājid of 'Azīziyah. We learn from this that Minā is classified as a part of Makkah only for administrative and regulatory reasons.

(2)

The jurists and Hadīth experts explain five types of places in *Kitāb al-Jumu'ah*:

(الف) مصر، وتحب فيه الجمعة ويفو ما يعد في الأمصار عند ذكر الأمصار أو ما لا يسع أكبر مساجده أهلها أو ما يوجد فيه مرفاق الحياة العامة أو ما فيه أسواق وسکك ولها رساتيق أو ماله أمير وقاض ينفذ الأحكام والحدود والقصاص بالفعل أو بالقوة وغيره من التعريفات. (شامى وطحطاوى)

(ب) القرية الكبيرة التي فيها الأسواق تحب فيها الجمعة. (طحطاوى)

(ج) القرية الصغيرة في فناء مصر، تحب فيها الجمعة. (طحطاوى)

(د) القرية الصغيرة خارج فناء مصر. (مجمع الانہر)

(ه) الصحارى والبراري. (بدائع الصنائع ومجمع الانہر)

Minā is obviously not a *misr* (city) nor a *qaryah kabīrah* (large village). It is also not a *qaryah saghīrah fī finā' al-misr* (a small village within a city) because Minā is not a *finā' al-misr* – i.e. a necessity of the city; it is a necessity of the pilgrims. It is also not a small village but a field. It therefore does not make sense to attach it to a city.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

الصحيح ما ذكر أنه يعتبر مجاوزة عمران مصر لا غير إلا إذا كان ثم قرية أو قرى متصلة بربض مصر فحينئذٍ تعتبر مجاوزة القرى. (الفتاوى الهندية:

١٦٣٩، في صلاة المسافر)

وأشار إلى أنه يشترط مفارقة ما كان من توابع موضع الإقامة كربض المصر وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن فإنه في حكم المصر وكذا القرى المتصلة بالربض في الصحيح. (فتاوي الشامي: ٩٦١، سعيد)

For a person to be classified as a *musāfir*, it is a prerequisite for him to move beyond the buildings which are on the edge of a city because they fall under the city. Small habitancies which are attached to the city and also a part of the city. The houses which are on the outskirts of a city are probably referred to as *rabad* because the shepherds make enclosures there for their flocks and herds.

Bear in mind that *Minā* neither falls under Makkah nor does it have habitancies whereby it could be referred to as a small residential area and then include it under Makkah. Instead, it is an empty field. Yes, one statement in *al-Fatāwā al-Hindīyyah* gives the impression that it probably falls under Makkah:

وإن اتخذ المسلمون مصرًا في أرض موات لا يملكونها أحد فإن كان بقرب ذلك قرى لأهل الذمة فعظم المصر حتى بلغ تلك القرى وجاؤزها فقد صارت من جملة المصر. (الفتاوى الهندية: ١٥١، الباب الشامن في الجزية، فصل في احداث البيع والكنائس)

However, this means that if a small habitancy is surrounded by a city, it will fall under the city. In this case, *Minā* is not a small habitancy which is surrounded by a city. Instead, it is a field and a desert. It is not even there to fulfil the needs of the city. Also, the city has not surrounded it. Some portions of it have long and broad mountains. Yes, if a small habitancy comes onto the shoulder or side of a city, it will become a part of the city.

Tahtāwī:

ويشترط أن يكون قد جاوز أيضًا ما اتصل به أي بمقامه من فناءه كما يشترط مجاوزة ربضة وبيو ما حول المدينة من بيوت ومساكن، فإنه في حكم المصر وكذا القرى المتصلة بربض المصر يشترط مجاوزتها في الصحيح. (حاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح: ٤٣، باب صلاة المسافر)

However, Minā is not a village in the first place, nor is Muzdalifah an inhabitancy. This rule applies to a small inhabitancy. If a large town is right next to a city, the two will be considered to be separate places unless one is formally attached to the other.

It is therefore my view that, as per the judgement of the jurists of the past, Minā and Muzdalifah be counted as two separate places.

Ahsan al-Fatāwā:

The presence of agricultural lands or an area of 16-137 metres between two inhabitancies is considered to be a demarcating point between two places. If people refer to both places as districts of one city, then despite the demarcating point between them, they will be classified as one district.¹

Fatāwā Rahīmīyyah:

Once a person goes beyond the inhabitancy of his hometown or place of residence, he will be classified as a musāfir by the Sharī'ah. Even if the next inhabitancy is immediately next to it, it is a different inhabitancy, the names of both are different, the government and the corporation classify them as separate areas by delineating separate boundaries for them. The two will therefore be counted as two separate places. The person will be classified as a musāfir once he leaves his area. If the municipality classifies both as one place because they are next to each other, it will be a district within the city. Once the person leaves the district, the laws of a musāfir will apply to him.²

(3)

Classifying Minā as a separate place also entails concurrence with the seniors, and it is not good to abandon their views unnecessarily.

Hadrat Maulānā Muhammad Yūsuf Ludhyānī *rahimahullāh* writes:

Makkah, Minā, 'Arafāt and Muzdalifah are separate places. If a person makes an intention of residing in these places collectively for a period of 15 days, he does not become a resident. If a person came to Makkah 15 days before leaving for Minā on the 8th of Dhū al-Hijjah, he will be a resident in Makkah, and will be the same in Minā, 'Arafāt and Muzdalifah. He will perform the full salāh. However, if he hadn't completed 15 days in Makkah and then left for Minā, he will be a

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 74.

² *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 6, p. 364.

musāfir in Makkah, and will also shorten his salāhs in Minā, 'Arafāt and Muzdalifah.¹

Fatāwā Mahmūdīyyah:

Question: A person reaches Makkah on the 1st of Dhū al-Hijjah and makes the intention of remaining there for 20 days. Will he perform the full salāh while residing in Makkah, or will he shorten it? Is he a musāfir or a muqīm (resident)?

Answer: He is not a muqīm; he is a musāfir. He must shorten his salāhs in Makkah, and also in Minā, 'Arafāt and Muzdalifah.²

Note: From here we learn that Makkah and Minā are two separate places. This is why his intention of being a muqīm will not be correct. He will remain a musāfir and shorten his salāhs.

Khayr al-Fatāwā:

There is no need to go into much discussion about 'Arafāt because the pilgrims do not spend the night there, and to go anywhere during the day does not affect the intention of residence in any way. However, spending the night in Muzdalifah is an invalidator of the intention of residence because Muzdalifah is neither included in Makkah, nor have we come across any proof for considering it in the outskirts of Makkah. Furthermore, Muzdalifah is not attached to Minā. Rather, the Muḥassir valley comes as a barrier between the two. The following is stated in *ad-Durr al-Mukhtār*:

المزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر، هو وادٍ بين مفهٍ ومزدلفة

Even if Muzdalifah was attached to Minā, we cannot understand how Muzdalifah which spreads out over an area of about two miles can be classified to be under Minā. For example, if there is a ten mile long and wide field right next to a city, how can it be correct to classify it as being under the city? If Muzdalifah is not included, 'Arafāt will have more right of not being included as a part of Makkah. There is a distance of about six miles between 'Arafāt and Muzdalifah. From a military perspective, it is of no significance if military outposts are situated beyond 'Arafāt because outposts of this nature are constructed throughout the way just as these have been constructed on the road between Makkah and Madīnah.

---

¹ *Āp Ke Masā'il Aur Oen Kā Hull*, vol. 4, p. 121.

² *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 3, p. 184.

As per the explicit statements of the jurists, Makkah and Madīnah are undoubtedly two separate places. Each city has its own borders. The start of which is Minā. Even as regards the rites of hajj, they will forever be classified as two separate places. The rules which are connected to Minā will have to be fulfilled there. It will not be permissible to fulfil them in Makkah. The opposite is also true. Furthermore, if a person departs from Makkah and enters the border of Minā, it will be said that he left Makkah. It will also be correct to say that he is in Minā and not in Makkah. A negation of this type with respect to different areas of a city is not correct. We cannot say that a person is in Nāzimābād; he is not in Karachi.

Based on the above reasons, we learn that the places which the Sharī'ah classified as separate places have separate rules of the Sharī'ah which apply to them. There are clearly delineated borders for them, and so, they will be classified as two separate places in matters related to a Sharī'ah journey. Therefore, as regards the person under discussion, he will not be a resident (muqīm) before hajj, as clearly stated by all the jurists.

أن الحاج إذا دخل مكة في أيام العشر ونوى الإقامة نصف شهر لا يصح لأنه
لا بد له من الخروج إلى عرفات فلا يتحقق الشرط. (البحر: ٢٤٣^١)

'Umdah al-Fiqh:

When a person makes an intention to stay over at a place [as a muqīm], the place must be an inhabitable place such as a town or city. If he makes such an intention in a forest, in the middle of the ocean, or an uninhabited island; his intention will not be correct. Muzdalifah is not such a place.

Also, if a person makes an intention of staying over in two places for 15 days, the two places must be completely separate places, e.g. Makkah and Minā, or Kūfah and Hiyarah. In such a case he will not be a muqīm.²

Mu'allim al-Hujjāj:

If a musāfir pilgrim comes to Makkah at such a time that up to the 8th of Dhū al-Hijjah he will be in Makkah for less than 15 days, but makes an intention of 15 days or more in Makkah, his intention of iqāmat

---

¹ *Khayr al-Fatāwā*, vol. 4, p. 248.

² *'Umdah al-Fiqh*, vol. 2, pp. 415-416.

(residence) will not be correct. He will remain a *musāfir* because he will certainly proceed to *Minā* on the 8th and to 'Arafāt on the 9th. This person will therefore have to shorten his *salāh*.¹

(4)

There is ease in classifying Minā as a separate place because thousands of pilgrims remain in Makkah for 14 days or less until the day of tarwiyyah (8th of Dhū al-Hijjah). If the days of Minā are separated, they will become musāfirs. This will provide them with the ease of shortening the salāh, and qurbānī not being wājib on them by virtue of being musāfirs.

إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري عند ما أرسلهما إلى اليمن فقال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، واعلموا أن أحداً منكم لن يدخل الجنة بعمله. (بخاري: ٦٢٦، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، ومسلم).

وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشددوا فيشد الله عليكم، فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد عليهم فتلک بقایاهم في الصوامع. (أخرجه ابو داود برقم ٤٩٠٤).

وقال الله تعالى في رخصة إفطار المريض والمسافر: ي يريد الله بكم اليسر، ولا ي يريد بكم العسر.

ويدل على اعتبار اليسر واقعة تمرة خيبر في الحديث المشهور وفي آخره: لا تفعل بع الجمع بالدراريم ثم اتبع بالدراريم جنبياً (رواه البخاري: ١٤٩٣، باب اذا اراد بيع تمر بتمن).

However, providing this ease should not be misconstrued as making lawful what is unlawful, or considering to be right what is wrong.

(5)

¹ *Mu'allim al-Hujjāj*, p. 157.

If, despite separation or non-separation, there is difference of opinion between common usage and government demarcation, consideration ought to be given to common usage.

Ahsan al-Fatāwā:

The presence of agricultural lands or an area of 16-137 metres between two habitancies is considered to be a demarcating point between two places. If people refer to both places as districts of one city, then despite the demarcating point between them, they will be classified as one district.¹

Common usage and common practice ought to be given preference over government demarcation. As long as common practice is not against a text, one should act on common practice. Allāh ta'ālā says:

وعلی المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

The word *ma'rūf* in this verse refers to common practice.

Hadrat 'Abdullāh ibn Mas'ūd *rādiyallāhu 'anhu* says:

ما راه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن

The commentator of *Majallah* writes:

ان العرف والعادة يكون حجة اذا لم يكن مخالفًا للنص. (٨٩-٨١) وشرح

عقود رسم المفقى: (٤)

In fact, in some instances if a text is based on common practice, then common practice will be made the basis. For example, in olden days, wheat and barley transactions were based on volume. The *Ahādīth* which make reference to interest transactions classify them as items which are sold by volume. However, later on they were sold by weight, so they were classified as items sold by weight. Nowadays, people do not even know about volume. Therefore, to classify wheat and barley as items sold by weight does not entail changing of the text but considering the import and basis of the text.

'Allāmah Shāmī *rahimahullāh* quotes the preferred view of Imām Abū Yūsuf *rahimahullāh* from Ibn Humām *rahimahullāh*:

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 4, p. 74.

عن الثاني اعتبار العرف مطلقاً ورجحه الكمال وخرج عليه سعدي آفendi.

(الدر المختار: ٥٧٦، باب الربا، سعيد. وشرح مجلة: ١٨١، المادة: ٣٦)

To sum up, if text (*nass*) is subservient to common practice ('urf), a change in the common practice does not necessitate discarding the text because the basis is common practice. Common practice is therefore taken into consideration.

Allāh ta'ālā knows best.

The views of certain muftīs

Some of the muftīs and 'ulamā' who have issued fatāwā in line with the above answer are:

1. Dār al-Iftā' Jāmi'ah al-'Ulūm al-Islāmīyyah, 'Allāmah Bannūrī Town, Karachi.
2. Muftī Muḥammad Husayn, Dār al-Iftā' wa al-Irshād, Jāmi'ah ar-Rashīd, Karachi.
3. Muftī 'Abd al-Wāhid, Jāmi'ah Madīnah, Karīm Park, Wādī Road, Lahore.
4. Muftī 'Iṣmatullāh, Dār al-Iftā', Dār al-'Ulūm, Karachi.
5. Hadrat Muftī Muḥammad Taqī 'Uthmānī Sāhib sent a question to the Saudi Dār al-Iftā' – Ri'āsah Idārah al-Buhūth al-'Ilmīyyah wa al-Iftā', stating:

In olden times, Minā and Makkah were classified as two separate places, but they are now virtually next to each other. Will these two places be considered to be one, or two separate places?

To this, al-Lajnah ad-Dā'imah replied:

They are two separate places. There is no consideration to the fact that they lie next to each other.

This reply is attested to by the following senior muftīs:

1. 'Abd al-'Azīz ibn 'Abdillāh ibn Muḥammad Āl Shaykh.
2. Sālih ibn Fauzān al-Fauzān.
3. Ahmad ibn 'Alī Sayr al-Mubārakī.
4. 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Mutlaq.

Observe the photocopy of this fatwā:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم:

المملكة العربية السعودية

التاريخ:

رئاسة ادارة البحوث العلمية والابتكاء

المرفقان:

الأمانة العامة لمجلس إدارة كبار العلماء

الأمانة العامة لمجلس إدارة كبار العلماء

فتوى رقم (٢٠٢٢ / ١١ / ٢٠) وتاريخ ١٤٢٢ / ١١ / ٢٠

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لاني بعده ٠٠ وبعد :-
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى ساحة المفتي العام من
المستفتى/ محمد تقي العثماني وأحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لمجلس إدارة كبار العلماء برقم (٦٧٣٨)
وتاريخ ١٤٢٢ / ٧ / ٢٠ هـ وقد سأله المستفتى عما يلى :-

السؤال الثاني : في الأزمة السالفة كان « مني » يعد موضعًا مستقلًا و « مكة المكرمة » بلدة
مستقلة ، ومن هنا يختلف فيما حكم السفر والإقامة ، وأما في العصر الراهن
فقد نشأ بينهما كمال اتصال واقرابة حسب العمران كما لا يكفي على الزائر ،
فالمسئول منكم أن حكمتكم هل تعامل هذين الموضعين معاملة موضع واحد أو
بلدة واحدة اليوم ، ومني يعد من مكة المكرمة أم لا ؟ فالرجاء منكم ايضاح هذا
الأمر كمال الإيضاح لتوقف مسألة الإقامة فيه ..

الجواب : أهل مكة إذا حجوا أخذوا حكم الحاج في القصر والجماع لأن الذين حجوا مع
النبي صلوات الله عليه من أهل مكة لم يأموهم بالإقامة ولا اعتبار لقرب بنيان مكة من
المشاعر .. وبالله التوفيق ..

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس

عضو

عضو

صالح بن فوزان الفوزان

عبدالعزيز بن عبد الرحمن الغديان

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

عضو

عضو

عضو

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

أحمد بن علي سير المبنوي

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

عبد الله بن محمد المطلق

(6)

Dr. Sa'īd Ahmad 'Ināyatullāh and others who are from among the senior lecturers at Madrasah Saulatiyah (Makkah Mukarramah) sent a question on this subject during the 2004 hajj season to the Muftī of Saudi Arabia, Shaykh 'Abd al-'Azīz. They asked if Minā, Muzdalifah and 'Arafāt were separate places or were they under the city of Makkah.

The Muftī Sāhib replied telephonically stating that each of these places has its own separate status, and they are not under the city of Makkah.

(7)

Hadrat Maulānā 'Abd al-Hafīz Makkī Sāhib has been a resident of Makkah Mukarramah for many years. He says: "In every situation, Minā is a separate place from Makkah." He adds: "Some people claim that Makkah and Minā are now attached to each other. This is not the case. A Sharī'ī attachment has not taken place. I, together with Muftī Abū Lubābah Sāhib, Hadrat Muftī 'Abd al-Hamīd Sāhib, and a few other scholars went personally by car. We took all the possible roads from Makkah to Minā and back, and measured the distances between the two. No where did we find the distance less than 900 metres. How, then, can a Sharī'ī attachment take place?"

(8)

Hadrat Maulānā Muftī Ahmad Mumtāz Sāhib, the chief muftī of Dār al-Iftā' Jāmi'ah Khulafā' Rāshidīn, Karachi, has written a detailed fatwā on this issue. He states therein: I had the opportunity of going to Madrasah Saulatiyah and had a detailed discussion with Hadrat Maulānā Hashīm Sāhib, the principal of Madrasah Saulatiyah. At the time, he was of the view that the two places were attached to each other. I said to him that in the issue under discussion, there is no attachment of two villages. It is of a city and an open field. He eventually acknowledged that he hadn't thought about it to this day.

(9)

The afore-mentioned fatwā also includes the fatwā of Muftī 'Abd ar-Rahmān al-Kauthar ibn Muftī 'Āshiq Ilāhī Bulandshahrī, who is a lecturer at Jāmi'ah Tayyibah, Madīnah. He went on a tour of Minā and its surrounding areas in 1428 A.H. and wrote: They are two separate places. According to what I observed, Minā cannot be classified as a district which falls under Makkah. Furthermore, there is no inhabitancy in Minā.

(10)

Muftī Muhammad 'Abdullāh is the muftī of Jāmi'ah Khayr al-Madāris, Multān. He too categorically rejects the notion that Minā is a part of Makkah. He says that Minā is neither an open field which falls under Makkah, nor is it attached to Makkah – not in reality nor in law.

(11)

Hadrat Maulānā Muftī Ismā'īl Taurū Sāhib of Jāmi'ah Islāmīyyah, Sadr Rāwalpindī, also emphasises that according to common practice ('urf) Minā and Makkah are two separate places. He says that Minā is not even an open field which falls under Makkah because if it is classified as such on the basis that it fulfils the needs of the city, then this is realized from the very first day of the obligation of hajj. Despite this, the jurists did not classify Minā as an open field of Makkah, and did not pass the ruling of performing a full salāh.

(12)

Muftī In'āmullāh Sāhib of Jāmi'ah Islāmīyyah, Islamabad, has shed light on this subject from all angles. He provides an answer to every proof and misgiving presented by those who claim that Minā and Makkah are attached to each other.

He says: There are differing statements of the jurists on the definition of attachment and separation. After quoting six views, he writes: Irrespective of which of these views is the preferred view, if a person merely looks at these statements, Minā and Makkah are not attached to each other according to any of these views. Neither are they considered to be one according to common practice. Instead, they are two separate places because:

1. If Minā and Makkah had become attached by common practice ('urf), there would be no need to discuss this issue in the first place.
2. The common practice of the past unanimously considered both places to be separate from each other. Very strong proofs will be needed to change this old common practice.
3. When people speak, they say: The pilgrims will go from Makkah to Minā on Yaum at-Tarwiyah, they go, and they went. After performing ramy and qurbānī, the pilgrims return from Minā to Makkah, and they returned from Minā to Makkah. Speaking in this manner is a proof that they are two separate places. In the same way, if you observe the following verses of the Qur'ān, you will understand that they refer to moving to and from Makkah, 'Arafāt, Muzdalifah and Minā:

{ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس} {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه}
{فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله}

To sum up, many muftīs are inclined to the old view and issue fatwās accordingly. People are accustomed to the old view. Furthermore, in the course of discussing this issue, Maulānā Muftī Muhammad Raftī 'Uthmānī Sāhib said: "As long as there is no unanimity or established research on this subject, the old fatwā will have to apply. The old fatwā classifies Minā and Makkah as two separate places." The muftīs who were present in this discussion concurred with Hadrat Muftī Muhammad Raftī 'Uthmānī Sāhib. Muftī Sāhib had given this reply to a question posed by Hadrat Maulānā Qārī Muhammad Hanīf Jālandhārī, the principal of Jāmi'ah Khayr al-Madāris. The latter had asked: "As long as there is no unanimity or established research on this subject, what should we say to the masses?" Muftī Sāhib replied: "The old fatwā will have to apply." The muftīs who were present concurred.

Allāh ta'ālā knows best.

The proofs of those who claim that Minā and Makkah are attached to each other

Some of the proofs and misgivings of those who claim that Makkah and Minā are attached to each other, and answers to them are provided below.

(1)

Those who write on this topic generally resort to the proof of Shaykh Hadrat 'Abdullāh ibn Subayyil.

In this regard, instead of saying something from our side, it will be better to revert to the scholars there [in Saudi Arabia]. Hadrat Maulānā Muhammad Taqī 'Uthmānī Sāhib asked this senior imām of the Haram in this regard. The gist of the answer which the Shaykh wrote is as follows.

"Minā has become a part of the city of Makkah", the portion of his answer related to this is as follows:

الذي يظهر لنا أن مني أصبحت اليوم جزء من مدينة مكة ... إن حكومة
المملكة العربية السعودية تعد مني من مكة على اعتبار أنها هي من أحياها
إلا أن الحكومة تمنع البناء فيها لمصلحة عامة، لأن لا يجوز لأحد أن يتملك

وَلَا يَخْتَصُ بِمِنْهُ وَلَا غَيْرِهَا مِنَ الْمُشَاعِرِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْهُ
مَنَاخٌ مِنْ سَبَقٍ.

Answer:

Hadrat Muftī Ahmad Mumtāz Sāhib of Jāmi'ah Khulafā' Rāshidīn, Karachi, has given an answer to this:

1. It is not correct to adopt the view of the Shaykh in order to consider it as the common practice ('urf), the majority view and the most well-known view.
2. There seems to be a contradiction in his fatwā. He says that the government classifies Minā as a district of Makkah, and states his inclination to this view. Then further on, he says: "The government prohibits the construction of any buildings there." A district and the absence of constructed buildings cannot be combined because a field which is beyond the inhabited area of a city is under no way referred to as a district of a city. In fact, even a previously-inhabited district attached to a city which was demolished – for whatever reason – is no longer considered to be a district of the city. How, then, can Minā be considered to be a part of Makkah? Yes, inhabited districts and areas attached to a city can be considered to be parts of the city. If this is his personal view that a field which is beyond an inhabited section is part of a city, then this cannot be a proof for everyone else [it is merely his personal opinion].
3. Thirdly, from the words لَأَنَّهُ لَا يَحُوزُ لَأَحَدٍ أَنْ يَتَمَلَّكَ we gauge that the government wants to separate Minā and other areas from the city of Makkah. This is why it does not permit anyone to undertake any construction there.

(2)

Some scholars say that Minā ought to be classified as a *finā'* (open field) of Makkah because of four reasons:

1. The slaughter-house is situated there.
2. It is the assembly place of pilgrims.
3. It has parking areas for vehicles.
4. It is a place for taking walks and strolls.

Answer:

This is not correct for the following reasons:

1. It does not have any amenities which are peculiar to Makkah. Whatever arrangements are made there, are done for the fulfilment of the rites of hajj. The people of Makkah take secondary benefit from it. However, by taking secondary benefit from it, it cannot be classified as a place which fulfils the needs of Makkah. The slaughter-house too is there for the fulfilment of hajj rites, sacrificing of animals of hajj, etc. If, by the way, the people of Makkah are compelled to slaughter their animals in Minā, then this too will be a secondary arrangement. Minā cannot be classified a *finā'* of Makkah because of this reason.
2. Assuming the slaughter-house was classified as a need of the city, and Minā is therefore classified as a *finā'* of Makkah, then the *finā'* will be specifically that place which has been reserved for the slaughter-house. The entire area of Minā will not be called a *finā'* because of this.
3. When people experience a need, they park their vehicles there because it is near the city. It is not a designated parking area.
4. There is no special park where people go for walks and strolls. They merely go there as and when they want.
5. Is *jumu'ah* permissible in Minā? Imām Abū Hanīfah *rahimahullāh* and Imām Abū Yūsuf *rahimahullāh* are of the view that it is permissible. Imām Muḥammad *rahimahullāh* is of the view that it is not. If Minā was a *finā'* of Makkah, this difference of opinion between them would not have occurred in the first place because whether a *finā'* is attached to a city or separate from it, *jumu'ah* is permissible there.
6. Assuming Minā has a place allocated for walks, strolls and games for the people of Makkah, even then, it is not included among the needs or amenities of a city. The following is stated in *al-Muwaffaqāt*:

أما الحاجات فمعناها أنها مفترئ إليها من حيث التوسيعة ورفع الضيق المودي في
الغالب إلى الحرج والمشقة (الموفقات: ٢٩)

7. If Minā is referred to as a *finā'* of Makkah because of the slaughter-house, then based on the fact that it is a stop-over place, Muzdalifah and 'Arafāt should also be referred to as *finā'* of Makkah. Wherever the cause is found, the rule will apply. If

anyone says that Muzdalifah and 'Arafāt are far from Makkah, this is why they cannot be referred to as *finā'* of Makkah, then as per the investigation of 'Allāmah Sharānbalālī, this objection is unreliable. He considers amenities and needs, and not distance.

8. The narrations which have been quoted where Minā is referred to as a *finā'* of Makkah are all related to *kitāb al-jumu'ah*. *Jumu'ah* and the two 'īd salāhs are from among the needs of a city, but *qasr* (shortening of the salāh) is not from among the needs of a city. The following is stated in *Marāqī al-Falāh*:

وَلَا يَلْحَقُ فَنَاءُ الْمَسْرُورِ بِالْمَسْرُورِ فِي حَقِّ الْمَسْرُورِ، يَلْحَقُ الْفَنَاءُ بِالْمَسْرُورِ فِي حَقِّ صَلَاةِ الْجَمَعَةِ. (مَرَاقِيُّ الْفَلَاحِ: ص ٢٥٤)

(3)

A general point which resulted in this entire discussion is that it is said: "Presently, the inhabitancy of Makkah has extended beyond Minā and Minā is now a part of Makkah." Although the two were separate places in the past. It is because of this, many scholars are of the view that the two are attached to each other. They all say the same thing, but in different words. Some muftīs say that during the hajj of 2000/1420 A.H., they wrote to the muftīs of Madrasah Saulatiyah. It also contains the affirmations of some muftīs who visited the said Madrasah. For example, Muftī Shabbīr Ahmad Murādābādī Sāhib, Muftī Fārūq Mīrathī Sāhib, Muftī Ahmad Khānpūrī Sāhib, Muftī Salmān Mansūrpūrī and others. The same point was made in the 10th Fiqhī Seminar of the Islamic Fiqh Academy. That is: "In the past, Makkah and Minā were two separate places; but now, Makkah expanded and the two became attached to each other." Then the presenters of papers, e.g. Hadrat Maulānā Khālid Sayfullāh Rahmānī Sāhib, Maulānā 'Ubaydullāh As'adī, Maulānā Irshād al-Qāsimī Sāhib, and others made a unanimous statement and presented it as their proof that both places are now attached. (Extracted from *Tahqīq*, no. 6, Idārah Ghufrān, Rāwalpindī).

Answer

The answer to this is that it obviously contradicts the reality. It is an accepted fact that there was an inhabitancy in Minā in the distant past, but there is no inhabitancy whatsoever in the present age whereby we could have said that they are now attached. Furthermore,

a district is defined as a place which has buildings and streets. And this is not the case in Minā.

(4)

Someone could say that although no one lives in Minā for the entire year, and only during the hajj period, it is not a prerequisite for a place to be inhabited for the entire year.

كما قال الأفندى رحمه الله: بقاويا مصرًا ليس بشرط.

Therefore, it must be classified as a city during the hajj period.

Answer

This way of thinking is not correct. What 'Allāmah Āfendī *rahimahullāh* meant is that for a place to be classified as a city, its continued “city-ness” is not a prerequisite. It can be referred to as a city temporarily. However, this will only happen if it was a village from before. A jungle or barren place can never be a city.

(5)

Another proof which is presented is that the municipality of both is the same. (*Nidā'-e-Shāhī*, p. 53, December 2003)

Answer

Because no work is done in Minā for the entire year, the municipality of Makkah does whatever needs to be done there. There is no need for a separate municipality. This is not a proof that it is a part of Makkah. Also, some people say that it does have its own municipality. Allāh *ta'ālā* knows best.

(6)

When you think about present-day Minā, it appears like a modern European city having modern air-conditioned tents, offices and various other amenities. Therefore, it cannot be classified as a jungle, but an inhabitancy.

Answer

1. They are not solid buildings. The jurists have laid down the prerequisite of solid buildings.
2. No one opts to live permanently in those tents. For a place to be classified as an inhabitancy, there is the additional prerequisite of it being a place where people live.

3. The Arab princes set up even better tents [than those in Minā] in the deserts. No one refers to those places as inhabitancies.
4. Royal palaces are situated in Minā. They are inhabited by servants and guards. However, their staying there is not considered in order to classify Minā as an inhabitancy.

In short, neither are the buildings attached to Minā, it is not a place of residence, nor do people normally choose to live there. In fact, from the Sharī'ah point of view, it is not even good to live there.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله! ألا نبني لك بناء بمني يظلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مني مناخ من سبق.
(ترمذى: ١٧٧٧، باب ما جاء في أن مني مناخ من سبق وكذا في أبو داود وابن ماجه)

Allāh *ta'ālā* knows best.

Jumu'ah salāh in Minā during the hajj days

Question

The jurists of the past stated the permissibility of having jumu'ah in Minā during the days of hajj. However, in those days, it had an inhabitancy in the form of a village, and this is no longer the case. Bearing this in mind, can jumu'ah be performed in Minā in our present age? If it can, then is it *wājib* or is it merely permissible?

Answer

1. Nowadays there is no inhabitancy in Minā as a law. Many years ago, the buildings there were demolished and all signs of inhabitancy were put to an end. Hajj is performed in tents only, as stated by Maulānā 'Abd al-Hafiz Makkī Sāhib in one of his writings. It is therefore not classified as a village.

2. In the chapter on jumu'ah, the jurists state that according to Imām Abū Ḥanīfah *rahimahullāh* and Imām Abū Yūsuf *rahimahullāh*, jumu'ah in Minā is permissible in the presence of the Amīr. But they unanimously state that it is not permissible in 'Arafāt. They then give a reason for this: "Minā is a village, and becomes a city during the days of hajj." Jumu'ah is therefore permissible in Minā, while 'Arafāt is purely a desert. However, bear in mind that Minā is not a village in our times. Therefore, it will not become a city during the days of hajj. In order for a place to become a city, it must first be a village. Since Minā

is a desert, it cannot be a city during the days of hajj. Observe the following:

Al-Hidāyah:

وتحوز بمنى إن كان الأمير أمير الحجاز أو كان مسافراً عندهما وقال محمد: لا جمعة بمنى لأنها من القرى، حتى لا يعيد بها. ولهمما أنها تتمصر في أيام الموسم، وعدم التعديد للتخفيف، ولا جمعة بعرفات في قولهم جميعاً، لأنها فضاء ويفنى أبنية. (الهداية: ١٦٧، باب صلاة الجمعة)

Ibn Humām *rahimahullāh* says that there is no jumu'ah in an open field:

قال ابن الهمام: إذا سافر الخليفة فليس له أن يجمع في القرى كالبراري. (بداية مع الفتح ٥٤، ٣٥، دار الفكر)

The present day condition of Minā is closest to the condition of 'Arafāt as described by the jurists. The living of workers and labourers there is not taken into consideration. Furthermore, there are no people who live there permanently.

Yes, in the olden times, Minā was an inhabited place; as is gauged from the texts of the jurists. It is for this reason that when mentioning the presence of an inhabitancy in their definition of a city, they used to mention the inhabitancy of Minā.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

والنصر في ظاهر الرواية: الموضع الذي يكون فيه مفتٍ وقاضٍ يقيم الحدود ولينفذ الأحكام، وبلغت أبنية منٍ هكذا في الظاهرية وفتاوي قاضي خان. (الفتاوى الهندية: ١٤٥)

3. Some past scholars state that jumu'ah should not be performed in Minā.

Musannaf Ibn Abī Shaybah:

عن عبد الملك عن عطاء قال: سمعت ... وسئل: على أهل منى جمعة؟ قال: إنما هم سفر. وعن خالد بن أبي عثمان قال: شهدت عمر بن عبد العزيز لا يجمع

بمنى. (مصنف ابن أبي شيبة: ٨٣٣٢، المجلس العلمي، ما قالوا بمنى جمعة ام لـ؟)

Muwattā Imām Mālik:

قال مالك في إمام الحاج: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق أنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام. (مؤطا امام مالك: ص ٤٦)

Al-Awsat:

ذكر حديث: جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه، فقال: آية من كتاب الله تقرؤونها... إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه... إلى آخر الحديث، قال أبو بكر: ففي الجمع بين هذا الحديث وحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بعرفة بيان ودليل على أن لا جمعة بمنى ولا عرفة، وقال مالك: لا يجمع الإمام وهو مسافر في بحر أو بحر. (الاوسط لابن المنذر: ٥٣٤٩/٧٠٩، من تحب عليه الجمعة)

Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu:

ولا جمعة بمنى وعرفة نصاً لأنه لم ينقل فعلها بناك. (الفقه الإسلامي وادله: ٢٤٦٩، دار الفكر)

Kashshāf al-Qannā' (a Hambalī text):

ولا جمعة بمنى وعرفة نصاً، لأنه لم ينقل فعلها بناك، وللسفر. (كشاف القناع: ٤٢٤، باب صلاة الجمعة)

In short, *jumu'ah* should not be performed in *Minā*.

Allāh *ta'ālā* knows best.

KITĀB AN-NIKĀH

THE PROPOSAL/ENGAGEMENT

Customs related to the engagement

Question

What is the reality of the proposal/engagement in the Sharī'ah? What is the ruling with regard to customs which are found in this practice?

Answer

A boy may look at a girl with the intention of marriage. After this, the two families decide on a marriage, and a promise to marriage is made. If they wish to give gifts to each other according to what they can afford in order to engender love and affection, they may do so. Based on the teaching of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*:

تَهَادُوا تَحَابُوا

Give gifts to each other and you will develop love for each other.

There is a strong hope that the actual marriage will be solemnized and the wishes of both families will be realized. At the time of going to see the girl, there is leeway for the boy to engage in a short conversation with her. This is the reality of an engagement in the Sharī'ah. It is merely a promise to marry and not a marriage in itself. Therefore, the rules of marriage will not apply.

All other customs ought to be discarded. Each place and region has customs which are peculiar to it. In the present times, some of the customs which are observed in this country are noteworthy: The boy and girl sitting on a stage and conversing with each other as though they are already husband and wife, shaking hands with each other, inserting a ring into the finger of each other, decorating a stage, observing various other customs related to the wedding hall, taking photographs and videos, strange men and women intermingling with each other, etc. When customs of this nature are adhered to, the girl's family very often has to succumb to astronomical expenses which could lead to their poverty and having to take loans. The *Hadīth* prohibits the taking of unnecessary loans.

In short, by discarding customs and fabrications of this nature, and practising on the *Hadīth* – Religion is easy and simple – it is essential for one to save one's self from hardships and difficulties of this nature.

The proofs are as follows:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، قال: فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً. (رواه مسلم، مشكاة شريف: ٩٦٨)

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسید أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك، قال: قد عذتك مني، فقالوا لها: أتدرى من هذا؟ فقالت: لا، فقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك قالت: أنا كنت أشقي من ذلك. (رواه مسلم: ٢٦٩)

Tahtāwī:

قوله والنظر إليها قبله، أي فإنه مندوب، لأنه داعية للألفة فينظر إلى وجهها وكفيها وإن لم تأذن له بيهأ ولها إذا علم أنه يحاب في نكاحها. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٤٦، كوثنه)

Fatāwā Shāmī:

قال في شرح الطحاوي: لو قال: هل أعطيتنيها؟ فقال: أعطيت، إن كان المجلس للوعد فوعد. (فتاوي الشامي: ٣٦١، سعيد)

Majmū'ah Qawānīn Islāmī:

It is permissible for a male to look at the female whom he intends to marry. It is also permissible for the female to look at the male who intends marrying her. Once the relationship has been agreed upon, it is classified as a “promise to marry” in the Sharī'ah. It does not hold any legal obligation. Giving a ring, some cash, clothing, or any other

gift is an indication of an agreement to marry. However, by doing all this, one cannot be compelled into the marriage.¹

Kifāyatul Muftī:

During an engagement, the intention is a “promise to marry”. That is, the words which are uttered during an engagement are for a promise to marry, and they are not intended to solemnize the marriage. This is why another assembly is held for solemnizing the marriage.²

Āp Ke Masā'il:

The point which is concluded from the question is that it is not permissible for the boy and girl to speak telephonically, to speak with each other, to move around together, and so on. But what if this is a common practice in a society and no one considers it to be evil? What is the ruling then?

The fiancé and fiancée are strangers to each other. Therefore, before their marriage, the rules which will apply to them are the same which apply to any male and female who are strangers to each other. The fiancé cannot intermingle with his fiancée. If such a practice is common in a society, it cannot be furnished as a proof for permissibility. When any custom is against the Sharī'ah, it has to be corrected. Social interactions before the marriage are not permitted. They can neither meet with each other nor can they be in privacy with each other. Intermingling with each other before the marriage is in itself an immoral practice.³

After listing some of the customs which are observed during a proposal/engagement, *Hadrat Maulānā Ashraf 'Alī Thānwī rahimahullāh* writes in *Bahishtī Zewar*:

In short, it is wājib to give up all these baseless customs. The proposal of marriage can be fulfilled by a mere postcard or verbal conversation. The other side may make all necessary inquiries and then give a reply via a postcard or a verbal promise. The proposal/engagement is over.

Allāh ta'ālā knows best

---

¹ *Majmū'ah Qawānīn Islāmī*, pp. 36-37.

² *Kifāyatul Muftī*, vol. 5, p. 51.

³ *Āp Ke Masā'il Aur Oen Kā Hull*, vol. 5, pp. 34-35.

Conversing with the woman one intends proposing to

Question

It is permissible for a person to look at the woman whom he goes to see. Is it also permissible for them to converse with each other?

Answer

When a person goes to see a woman with the intention of marriage, in addition to looking at her, it is permissible for him to engage in a short conversation with her. However, it is not permissible to engage in loving conversations or in a lengthy conversation as though they are husband and wife. There is a serious temptation in this.

The permission for a short conversation can be gauged from the following Ahādīth:

Sunan Ibn Mājah:

عن المغيرة بن شعبة قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال: اذْبِبْ فانظر إلَيْهَا، فَإِنَّه أَجَدَرْ أَنْ يُؤْدِمْ بَيْنَكُمَا، فَأَتَتْ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَطَبَتْهَا إِلَى أَبْوِيهَا وَأَخْبَرَتْهَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَأْنَهُمَا كَرِبَاً ذَلِكَ، قَالَ: فَسَمِعْتُ ذَلِكَ الْمَرْأَةَ وَبِي فِي خَدْرِي فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَكَ أَنْ تَنْظَرَ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَأَنْشَدَكَ، كَأْنَهَا أَعْظَمْتَ ذَلِكَ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا، فَذَكَرَ مِنْ مَوْافِقَتِهَا. (ابن ماجه: ١٦٣٤)

...I went to propose to a woman from the Ansār and informed her parents that Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam said to me that I may look at her. They seemed to disagree. I heard the woman saying, while she was in her private chamber: If Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam ordered you to look, you may look at me. If not, I remind you of Allāh...

Sunan Nasa'i:

ثابت البناي يقول: كنت عند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وعنده ابنة له، فقال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت إليها نفسها فقالت: يا رسول الله ألك في حاجة. (سنن نسائي: ٢٧٥)

...A woman came to Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam and presented her self to him saying: O Rasūlullāh! Do you have a need for me?

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أباً أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها، فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها، فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أَعُوذ بالله منك، قال: قد عذتك مني، فقالوا لها: أتدرى من هذا؟ فقالت: لا، فقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك قالت: أنا كنت أشقي من ذلك. (رواه مسلم: ٢٦٩)

عن عبد الرحمن بن حنظلة الغسيل قال: حدثني خالتي سكينة بنت حنظلة وكانت بقبا تحت ابن عم لها توفي عنها، قال: دخل علي أبو حفر محمد بن علي وأنا في عدتي فسلم ثم قال: كيف أصبحت يا بنت حنظلة، فقلت بخير وجعلك الله بخير، فقال: أنا من قد علمت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرباتي من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وحقي في الإسلام وشرفي في العرب، قالت: غفر الله لك يا أبا جعفر أنت رجل يؤخذ منك ويروى عنك تخطبني في عدتي؟ فقال: ما فعلنا إنما أخبرتك بمنزلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة بنت أمية بن المغيرة المخزومية وتأيمت من أبي سلمة بن عبد الأسد وبيو ابن عمها فلم يزل يذكرها بمنزلته من الله تعالى حتى أثر الحصير في كفه من شدة ما كان يعتمد عليه فما كانت تلك خطبة. (السنن الكبرى للبيهقي: ٥٧٨، باب التعريض بالخطبة، دار المعرفة بيروت)

وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله عز وجل: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء". أن يقول الرجل للمرأة وهي

في عدة من وفاة زوجها إنك على لكريمة وإنني فيك لراغب وإن الله لسائق
إليك خيراً ورزقاً ونحو هذا من القول، وعن مجاهد في هذه الآية قال: ہو قول
الرجل للمرأة في عدتها إنك لجميلة وإنك لتعجبيني ويسمر خطبتها فلا
يبيديه لها هذا كله حل معروف. (السنن الكبرى للبيهقي: ٥٧٨، باب التعريض
بالخطبة، دار المعرفة بيروت)

Allāh ta'ālā knows best.

Corresponding with a woman with an intention of marriage

Question

1. A person wants to get to know a woman with the intention of marrying her. Is it permissible for him to write to her, and for her to reply to his letters?
2. If he comes to know her in this way or already knew about her from before hand, will it still be permissible for them to correspond? Even if the letters contain themes of love? And what if they do not contain themes of love? What will the ruling be?

Answer

1. If there is an intention to marry, the pure Sharī'ah permits the male to look at the female and to engage in a short conversation with her. This being the case, it will also be permissible to correspond with her. Obviously, it must not be for enjoyment or merely passing of time. Furthermore, just as it has been emphasised for the male and female to consider the limits of the Sharī'ah at the time when he goes to see her, it is essential to consider the limits of the Sharī'ah when corresponding with each other. The Ahādīth permit a male to look at a female with the intention of marriage. Corresponding is of a lesser degree. Once the necessary details have been gauged through correspondence, the correspondence must stop.
2. If the necessary information has been ascertained, it will not be permissible to correspond further irrespective of whether themes of love are mentioned or not. After all, they are like strangers until the marriage is solemnized.

قوله والنظر إليها قبله، أي فإنه مندوب، لأن داعية للألفة فينظر إلى وجهها وكفيها وإن لم تأذن له هي أو ولديها إذا علم أنه يجاب في نكاحها. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٢٤، كوئته)

Allāh ta'ālā knows best.

Conversations after the proposal/engagement

Question

What do the 'ulamā' and muftīs have to say about the following:

Zayd sent a marriage proposal to a certain woman and his proposal was accepted. Can Zayd converse with his fiancée before the actual marriage?

Answer

The Sharī'ah permits them to converse when it is necessary. Once the proposal has been accepted, the need has been fulfilled and it is no longer necessary for them to converse with each other. Furthermore, it is not permissible for a person to engage in amatory conversations with his fiancée. A very dangerous situation has been observed in some places. A person takes his fiancée in his car for drives. This entails the two being in privacy and is totally forbidden. One must bear in mind that a fiancée is like a stranger.

Ad-Durr al-Mukhtār:

ولا يكلم الأجنبية. (الدر المختار: ٦٣٦٩، سعيد)

Majmū'ah Qawānīn Islāmī:

It is harām for the two to be in privacy before the marriage.¹

وفي الأشباء: الخلوة بال الأجنبية حرام. (الدر المختار: ٣٤٣)

Āp Ke Masā'il:

The fiancé and fiancée are strangers to each other. Therefore, before their marriage, the rules which will apply to them are the same which apply to any male and female who are strangers to each other. The

---

¹ *Majmū'ah Qawānīn Islāmī*, p. 37.

fiancé cannot intermingle with his fiancée. If such a practice is common in a society, it cannot be furnished as a proof for permissibility. When any custom is against the Sharī'ah, it has to be corrected. Social interactions before the marriage are not permitted. They can neither meet with each other nor can they be in privacy with each other. Intermingling with each other before the marriage is in itself an immoral practice.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Establishing friendly relations with a woman with a view to marrying her

Question

Honourable Hadrat Muftī Sāhib. As-salāmu 'alaykum wa rahmatullāhi wa barakātuh.

I am a doctor who intends marrying a well-mannered female doctor. I am quite afraid because of the present evil environment. There is a young well-mannered female doctor here in the hospital. She is observant of the salāhs and wears a scarf on her head. I have no contact with her at the moment. Will it be permissible for me to establish a friendly relationship with her with a view to marrying her? In this way I could learn more about her inner-self, and be satisfied whether I should proceed to marry her or not. Kindly guide me in the light of the Sharī'ah.

Answer

Your approach is not permissible according to the Sharī'ah. The character and habits of a woman can be ascertained in a better manner by inquiring from her friends and family women. Also, only a woman is better equipped to understand the temperament of another woman. Furthermore, you have already looked at the appearance of this woman. It is not permissible for you to look at her again and again.

Nasb ar-Rāyah:

قال عليه السلام: لا يخلون رجل بامرأة، ليس منها بسييل، فإن الشيطان ثالثهما. قلت: وقد روي من حديث عمر رضي الله عنه، وابن عمر رضي الله تعالى عنه وجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، وعامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه.

---

¹ *Āp Ke Masā'il Aur Oen Kā Hull*, vol. 5, pp. 34-35.

تعالى عنه، وليس فيه قوله: "ليس منها بسبيل". (نصب الرأي: ٤٤٩، المكتبة المكية)

Al-Hidāyah:

ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها، فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى محسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينه الانك يوم القيمة. فإن خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تحرزاً عن المحرم، وقوله لا يأمن يدل على أنه لا يباح إذا شك في الاشتقاء، كما إذا علم أو كان أكبر رأيه ذلك. (المبداية: ٥٥٤، كتاب الكرايبة، فصل في الوطئ والنظر واللمس)

Ad-Durr al-Mukhtār:

ولا يكلم الأجنبية. (الدر المختار: ٦٣٦٩، سعيد)

Majmū'ah Qawānīn Islāmī:

It is *harām* for the two to be in privacy before the marriage.¹

وفي الأشباء: الخلوة بال الأجنبية حرام. (الدر المختار: ٣٤٩٣)

Allāh *ta'ālā* knows best.

Looking at other parts of the body

Question

A person intends marrying a certain woman. In addition to looking at her face and hands, is it permissible for him to look at other parts of her body?

Answer

The Sharī'ah permits looking at a woman at the time of need, and this need is fulfilled by looking at her face and palms. Imām Abū Yūsuf *rahimahullāh* is of the view that a person may also look at her feet. It is neither necessary to go beyond that nor is it permissible. It is

---

¹ *Majmū'ah Qawānīn Islāmī*, p. 37.

therefore essential for a person to abstain from looking at other parts of the woman's body.

I'lā' as-Sunan:

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. قلنا: ليس المراد التعميم بل المقصود منه الإشارة إلى أن هذا النظر للضرورة، في ينبغي أن لا يجاوز حد الضرورة، والضرورة تندفع بالنظر إلى الوجه والكفين فلا ينبغي أن يتجاوزها. (اعلاء السنن: ١٧٣٧٨، باب جواز النظر إلى المخطوبة، ادارة القرآن)

Mirqāt al-Mafātiḥ:

إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فحسب، لأنهما ليسا بعورة في حقه فيستدل بالوجه على الجمال وضده، وبالكفين على سائر أعضائهما باللين والخشونة. (مرقات شرح مشكاة: ٦٩٥، باب النظر إلى المخطوبة، ملтан)

Al-Hidāyah:

ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس بأن ينظر إليها وإن علم أن يشتتبها لقوله صلى الله عليه وسلم فيه: أبصرها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، ولأن مقصوده إقامة السنة لا قضاء الشهوة. (الهداية: ٤٥٩، كتاب الكرايبة، وكذا في الشامي: ٦٧٠، سعيد)

وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضاً لأنه يبدو منها عادة. (فتاوي الشامي: ٦٧٠، سعيد، ومثله في الهدایة: ٤٥٩، كتاب الكرايبة)

Allāh ta'ālā knows best.

THE MARRIAGE SERMON

Saying أَمَّا بَعْدُ in the marriage sermon

Question

Is there any Shar'ī validity for reading the marriage sermon and to say أَمَّا بَعْدُ after it?

Answer

The marriage sermon is a prescribed practice and saying أَمَّا بَعْدُ at the end is also established from the traditions.

Majma' az-Zawā'id:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة فيقول: "إن الحمد لله نحمده ونستعينه وننحوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله". قال أبو عبيدة: وسمعت من أبي موسى يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فإن شئت أن تصل خطبتك بماي من القرآن تقول: "اتقوا الله حق تقاته... الآية، اتقوا الله الذي تسألون به، الآية، اتقوا الله وقولوا قولًا سيداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد". ثم تكلم بحاجتك. قلت: رواه أبو داود: (ص ٢٨٨ باب في خطبة النكاح) وغيره خلا حديث أبي موسى. رواه أبو يعلى (٦٣٧٧/١٨٦) والطبراني في الأوسط (٨٤٢٤/٨٦٨) والكبير باختصار ورجاله ثقات، وحديث أبي موسى متصل، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. (مجمع الروايات: ٤٨٨، باب خطبة الحاجة، دار الفكر)

(ورواه الترمذى فى خطبة النكاح، وقال: حديث عبد الله حديث حسن.
والبيهقى فى الكبرى فى باب ما جاء فى خطبة النكاح : ٧٤٦، دار المعرفة. وابن
ماجة باب فى خطبة النكاح. والدارمى فى سننه، فى خطبة النكاح: ٢٩١)

وقال الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي
عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في خطبة الحاجة في النكاح
وغيره. (سنن أبي داود: ص ٤٨٨، باب خطبة النكاح، فيصل)

وفي الآثار لأبي يوسف:

قال: حدثنا يوسف عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن
أبيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال في خطبة النكاح: إن الحمد
لله نحمده... إلى قوله فقد فاز فوزاً عظيماً. ثم قال: أما بعد ذلكم. ثم يذكر
حاجته. (الآثار لأبي يوسف القاضي: ٢٦١/٦٢١)

وفي الدعاء للطبراني بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال:
علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله... إلى قوله: يا
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم... إلى آخر الآية، أما بعد. واللفظ
ل الحديث حماد عن شعبة. (الدعاء للطبراني باب خطبة النكاح: ٣٦٨٥٧)

Allāh *ta'ālā* knows best.

The sermon is prescribed before the marriage contract

Question

Should the marriage sermon be read before the marriage contract or is it permissible to read it after? What if someone left out the sermon? What is the ruling with regard to making a *du'a'* which is different from the following:

بارك الله وبارك عليك وجمع بينكما في خير.

Answer

It is prescribed to read the sermon before the marriage contract. It is also permissible to read it after. If someone left out the sermon, the marriage will still be valid, but it will be against the Sunnah. It is best to read the above-quoted du'a' after the marriage because it is established from the Hadith. There is room for other du'a's which contain the praise of Allāh *ta'ālā*, but are not similar to those which were made during the days of ignorance.

The marriage sermon is mentioned in the Ahādīth. Observe the following:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله أو إن الحمد لله نحمده... إلى قوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ثم يتكلم بحاجته. (رواوه الدارمي في سننه: ٩٦٩)

وذكر الهيثمي في المجمع فقال: قال أبو عبيدة: وسمعت من أبي موسى يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فإن شئت أن تصل خطبتك بآي من القرآن تقول: اتقوا الله حق تقates... إلى قوله... ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد. ثم تكلم بحاجتك. (مجمع الزوائد: ٤٨٨، باب خطبة الحاجة، دار الفكر)

Abū Dāwūd:

عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكرتني من غير أن يتشهد، أي يخطب فدل على جواز النكاح بغير خطبة. (ابو داود شریف مع الحاشیة: ص ٤٨٩)

Al-Fiqh al-Islāmī:

يستحب للزواج أن يخطب قبل العقد فإن عقد الزواج من غير خطبة جاز فالخطبة مستحبة غير واجبة. (الفقه الإسلامي وادله: ٢٢٧، دار الفكر)

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. (رواية أبو داود: ١٤٩٠)

‘Umdah al-Qārī:

روى الطبراني في الكبير من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد أملاك رجل من الأنصار، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصح الأنصاري وقال: على الألفة والخير والبركة والطائر الميمون والسعنة في الرزق. وأخرجه النسائي من روایة أشعث عن الحسن عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني حبشم فقالوا: بالرفاء والبنيين، فقال: لا تقولوا هكذا ولكن قولوا: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم. وبيو مرسل...ولأنه من أقوال الجاہلیة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك لموافقتهم فيه وبينما ہو الحکمة في النبی، وقيل لإنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذکر الله عز وجل. (عمدة القاری: ١٤٦١، باب کیف یدعی للمتزوج، ملتان)

Hāshiyah at-Tahtāwī:

ويُنْدَب إعلانه وتقديم خطبة أَيْ على العقد. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٤٢، كتاب النكاح، كوثنه)

For more details refer to: *Kifāyatul Muftī*, vol. 5, p. 151; *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 10, p. 590; *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 2, p. 204.

Allāh *ta'ālā* knows best.

The status of a marriage without a marriage sermon

Question

What is the ruling if a marriage is solemnized without a marriage sermon? What is the proof that a marriage sermon is not essential?

Answer

A marriage is correct and valid without a marriage sermon, but it is against the Sunnah. Observe the following Hadīth which proves the validity of a marriage without a sermon:

عن رجل من بنى سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكرتني من غير أن يشهد، أي يخطب فدل على جواز النكاح بغير خطبة. (ابو داود شريف: ص ٢٨٩)

... “I proposed to Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam the marriage of Umāmah bint 'Abd al-Muttalib. He got me married to her without asking me to testify.” That is, without a sermon. This proves the validity of a marriage without a sermon.

Badhl al-Majhūd:

رجل من بنى سليم هو عباد بن شيبان السلمي وهو حفيد عباد المذكور، قوله فأنكرتني من غير أن يشهد، أي يخطب فدل على جواز النكاح بغير خطبة وفي إمامته للشيخ زكريا: ويستدل له أيضاً بحديث الصحيحين: زوجتكما بما معك من القرآن. كما في الأوجز. (بذل المجهود مع الحاشية: ٢٤٦)

'Umdah al-Qārī:

استحب العلماء الخطبة عند النكاح، وقال الترمذى: وقد قال بعض أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثورى وغيره من أهل العلم، قلت: وأوجبها أهل الظاهر فرضاً واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم خطب عند تزوج فاطمة رضي الله تعالى عنها، وأفعاله على الوجوب، واستدل الفقهاء على عدم وجوبها بقوله في حديث سهل بن سعد: قد زوجتكما بما معك من القرآن. ولم يخطب. (عدمة القاري: ١٤٦٨، باب الخطبة، ملтан)

Also refer to: *Kifāyatul Muftī*, vol. 5, p. 151; *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 2, p. 204.

Allāh ta'ālā knows best.

Listening to the marriage sermon

Question

A person was sitting in an assembly where a marriage was being performed or he was sitting in the masjid from before hand. He walked out when the marriage sermon commenced. Is there any sin in doing this?

Answer

The marriage sermon is Sunnah, and it is not wājib to sit for it. However, if a person was sitting from before the sermon, and then it commences, it becomes wājib on him to listen to it. Therefore, if he gets up and leaves, he will be sinning. He should not do this.

I'lā' as-Sunan:

قال الشيخ: ولم أطلع على رواية فقهية في هذا الباب أنه هل يجب الجلوس لاستماع هذه الخطبة أم لا؟ نعم، ذكر في الدر المختار في باب الجمعة أنه يجب الاستماع لسائر الخطب، خطبة النكاح وخطبة عيد وختم على المعتمد، لكن لا يلزم منه وجوب الجلوس كما في خطبة النكاح لا يجب الجلوس لكن إن جلس يجب استماعه، والظاهر أن يقال: إنه لا يجب الجلوس لخطبة العيد كما لا يجب نفس خطبة العيد، ولكن إن جلس يجب استماعه، كما قالوا: إن من حضر التلاوة يجب استماعه مع عدم وجوب الجلوس له، فإن ظفر أحد بالرواية الفقهية في هذا الباب فليخبرنا أو يلحق بهذا المقام.

فثبت أن التخلف عن خطبة العيد جائز. وأما إذا جلس لها فيكره الكلام وترك الاستماع لها، كما صرحت به في الدر. (اعلاء السنن: ٨٤٤، كيفية صلاة العيد، ادارة القرآن)

It is gauged from a narration of *Sunan Ibn Mājah* that it is not wājib to sit; a person has the choice. Observe the Hadīth:

عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل بنا العيد ثم قال: قد قضينا الصلاة فمن أحب أن يجلس

للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. (رواه ابن ماجة: ص ٩١،^١ باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة، قديمي. وابو داؤد: ١٧٦٣، باب الجلوس للخطبة، وقال: هذا حديث مرسلا. والنسائي: ١٦٣٣، باب التخيير بين الجلوس للخطبة)

... *I attended the 'id salāh with Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam. He led us in salāh and then said: We have completed the salāh. If anyone wants to sit for the sermon, he may sit. And if anyone wants to leave, he may do so.*

The commentators of *Hadīth* also say that it is not wājib to sit for the sermon.

Refer to the following:

عون المعبد: ٤٦، وحاشية السندي على سنن النسائي: ٣٤٣، وفتح الباري لابن

رجب الحنبلي: ٦٤٨

Ahsan al-Fatāwā:

Question: A person is reading the marriage sermon, or he is reading the prescribed sermon in order to deliver a lecture while standing on the pulpit. How is it for members of the audience to speak among themselves or engage in any worldly work?

Answer: It is not permissible.^١

قال في العلائية وكذا يجب الاستماع لسائر الخطب كخطبة النكاح وخطبة عيد.

Imdād al-Fatāwā:

It is wājib to listen to all sermons.^٢

Imdād al-Muftīyyīn:

It is sunnat-e-mu'akkadah to read and listen to the 'id sermon. However, when the sermon is being delivered, it is wājib to listen to it.

---

^١ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 5, p. 135.

^٢ *Imdād al-Fatāwā*, vol. 1, p. 458.

It is not permissible to engage in conversations. And it is a serious sin to make a noise.¹

Allāh ta’ālā knows best.

A collective du’ā after the marriage

Question

A collective du’ā’ is generally made after the solemnization of a marriage. Is there any basis for this in the Sharī’ah?

Answer

Proof for a collective du’ā’ after the solemnization of a marriage is to be found in a narration of Tabaqāt Ibn Sa’d. Observe the following:

قال: أخبرنا بكار بن محمد قال: حدثني أبي أن أم محمد بن سيرين صفية مولاة أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنها، طيبها ثلاثة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فدعوا لها وحضر أملاكها ثمانية عشر بدریاً فيهم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يدعوه وهم يؤمدون. (الطبقات الكبرى لابن

سعد تحت ترجمة محمد بن سيرين: ٧٩٣، بيروت)

Hadrat Safiyyah was the mother of Muhammad ibn Sīrīn *rahimahullāh* and a slave woman of Hadrat Abū Bakr *radiyallāhu ‘anhu*. She relates: When I was to get married, three of the pure wives of Rasūlullāh *sallallāhu ‘alayhi wa sallam* applied perfume to me and got me ready as a bride. Eighteen Badrī Sahābah² were present in my marriage. Hadrat Ubayy ibn Ka'b *radiyallāhu ‘anhu* was making the du’ā’ while the others were saying *Āmīn* to it.

Furthermore, the marriage sermon is in reality a *khutbah-e-hājat* – a sermon in which a need is presented. Included in the needs of people is the making of a du’ā’ in a marriage assembly. Also, the “offer and acceptance” in a marriage can be conducted by anyone. Yet, a special guest [or pious person] is invited with the intention of receiving his du’ā’. Thus, a du’ā’ is also an objective in such an assembly. When Rasūlullāh *sallallāhu ‘alayhi wa sallam* went to the house of Hadrat Umm

¹ *Imdād al-Muftīyyīn*, vol. 1, p. 330; *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 8, p. 456.

² Sahābah who took part in the Battle of Badr. They enjoy a special status in Islam.

Sulaym *radiyallāhu 'anhā*, she requested Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* to make *du'ā'* for Hadrat Anas *radiyallāhu 'anhu*, and Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* acceded to her request.

Sahīh Muslim:

عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَمَا ہُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي وَأُمِّ حَرَامَ خَالِتِي فَقَالَ: قَوْمُوا فَلَأُصْلِي بَكُمْ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ، فَصَلَّى بَنِا... ثُمَّ دَعَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ مِّنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَقَالَتْ أُمِّي: يَا رَسُولَ اللَّهِ! خَوِيدِمْكَ ادْعُ اللَّهَ لَهُ، قَالَ: فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ، وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوْلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ: ۱۶۳۴)

(۲۹۹۸)

Nonetheless, this practice [of making a *du'ā'*] must not be considered to be a Sunnah. Those who do not make a *du'ā'* should not be disparaged.

Allāh *ta'ālā* knows best.

The meaning of the *du'ā'* بارك الله after the marriage

Question

The following *du'ā'* is made after a marriage:

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمِيعَ بَيْنَكُمَا فِي حَيْرٍ.

What is the meaning of the word '*alayka*'? What is the difference between *laka* and '*alayka*'? Outwardly, the word '*alayka*' demonstrates harm.

Answer

The letter *lām* in the word *Bārakallāhu Laka* is for benefit and ease. In other words, may Allāh *ta'ālā* bless you by providing you with ease and comfort. The word *Bāraka* is mentioned again with the word '*alayka*' so that reference is made to a lifetime of sorrow after a month of happiness. In other words, the problems and challenges which you are to face – and their arrival is certain because a lifetime of sorrow is followed by a month of happiness – may Allāh *ta'ālā* bless you in those times of hardship and difficulty. After the initial joys of marriage, a man has to face the responsibilities of providing for his wife, fulfilling

her demands, seeing to the training and education of his children, and so on. His previous life of freedom is now restricted. These are undeniable challenges and hardships. The du'a' is seeking goodness and benefit in those hardships, and a brighter future. Such an excellent and comprehensive du'a' can emanate from the heart of none but Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*.

Sunan Abī Dāwūd:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
(رواوه أبو داود: ١٦٩٠)

قال المناوي: "بارك الله لك" في زوجتك، "وبارك عليك" أى أدخل عليك البركة في مؤنتها ويسرا لك وأعاد العامل لزيادة الابتهاج. (فيض القدير: ١٤٠٦)

وفيه أيضاً: وقال أولاً بارك الله لأن المدعى إصالة أى بارك الله لك في هذا الأمر، ثم ترقى منه ودعا لهما وعداه بعل لأن المدار عليه في الذراري والنسل لأن المطلوب بالتزوج وحسن المعاشرة والموافقة والاستماع بينهما على أن المطلوب الأول النسل ويندأ تابع. (فيض القدير: ٥٧٦)

وفي المرقفات: وبارك عليكم ببنزول الخير والرحمة والرزق والبركة في الذرية وجمع بينكما في خير أى في طاعة وصحة وعافية وسلامة وملاءة وحسن معاشرة وتكثير ذرية صالحة. (المرقفات: ٥٩١٥)

Lisān al-'Arab:

بارك الله الشيء وبارك فيه وعليه، وضع فيه البركة ويقال بارك الله لك وفيك وعليك. (لسان العرب: ١٠٣٩٥، دار الفكر)

Al-Qāmūs al-Wahīd:

بارك الله على الشيء

May Allāh ta'ālā make that thing blessed and filled with goodness.

Allāh ta’ālā knows best.

The virtue of solemnizing a marriage on a Friday

Question

Is there any virtue in solemnizing a marriage on a Friday?

Answer

The virtue of a marriage on a Friday is proven from a *Hadīth*, but it is a very weak *Hadīth*. It should therefore not be referred to as a *Sunnah*. The most we can say is that it is *mustahab* and a desirable action. The *Mālikīs*, *Shāfi’īs* and *Hambalīs* also consider it to be *mustahab*.

قال الإمام أبو يعلى الموصلي: حدثنا عمرو بن الحصين، حدثنا يحيى بن العلاء، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي صالح، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: يوم السبت يوم غرس وبناء، ويوم الإثنين يوم السفر... ويوم الجمعة يوم تزويج وباءة. (مسند أبي يعلى الموصلي: ٦٦٤٥٥٧)

وقال الهيثي في المجمع: فيه يحيى بن العلاء وبيو متروك. (مجمع الزوائد: ٤٣٩٧٥٠٩. وتهذيب التهذيب: ١١٥٨)

وقال الحافظ في التقرير (٤٨٩): عمرو بن الحصين العقيلي البصري، متروك. قال السخاوي: وبروى في أيام الأسبوع من المرووع... الجمعة يوم خطبة النكاح. أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبيو ضعيف وأخرجه تمام في فوائده. (المقاصد الحسنة: ص ٤٧٣ رقم ١٣٥٤)

وانظر: كشف الخفاء: ٥٣٩٧٤٥٥. والشذرة في الأحاديث المشهورة: ٢٩٧٠٦٦٦. وتمييز الطيب من الخبيث: ص ٢٠١.

A *Hadīth* having a similar meaning has been narrated by *Hadrat Abū Hurayrah radiyallāhu ‘anhu*, but *Ibn Jauzī rahimahullāh* is of the view that it is a fabricated *Hadīth*.

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم السبت يوم مكر ومحكمة... إلى قوله وقال: يوم الجمعة يوم خطبة ونكاح، قالوا: ولم يا رسول الله قال: لأن الأنبياء ينكحون ويخطبون فيه لبركة يوم الجمعة. هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ضعفاء ومحظوظون ويحيى بن عبد الله، قال فيه يحيى: ليس بشيء، والسمرقندي الزاهد، ليس حديثه بشيء. (الموضوعات لابن الجوزي: ٦٦١، باب ذكر أيام الأسبوع كلها).

ويستحب أن ينعقد النكاح يوم الجمعة مساء، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: أمسوا بالأملاك، فإنه أعظم للبركة. ولأن الجمعة يوم شريف ويوم عيد والبركة في النكاح مطلوبة، فاستحب له أشرف الأيام طلباً للبركة، والإمساء به، لأن في آخر النهار من يوم الجمعة ساعة الإجابة. (الفقه الإسلامي وادله: ٢٤٧، المبحث الخامس، مندوبات عقد الزواج، دار الفكر. وكذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٤٩، كتاب النكاح، كونته).

وستحب الخطبة يوم الجمعة بعد العصر. (فتاوي البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالفتين والحكام للإمام أبي القاسم بن أحمad المالكي: ٨٢٢)

ويسن أن يعقد في يوم الجمعة. (تحفة المحتاج ونهاية المحتاج: ٥٥٧) وكذا في اعانة الطالبين: ٣٤٣

ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك منهم سمرة بن حبيب وراشد بن سعيد وحبيب بن عتبة وأنه يوم شريف ويوم عيد فيه خلق الله آدم عليه السلام والمساية أولى بأن أبا حفص روى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: "أمسوا بالأملاك، فإنه أعظم للبركة". وأنه أقرب إلى مقصوده. (المغنى لابن قدامة الحنبل: ٧٤٣٥، دار الكتب العلمية)

Allāh *ta'ālā* knows best.

THE PILLARS AND PREREQUISITES OF MARRIAGE

Proposal and acceptance over the phone

Question

A boy took a girl and fled with her without the permission of her parents. The boy then had a relative-‘ālim to perform the marriage over the phone. The girl says: “The two of us were in a car at the time, and there was no third person. The ‘ālim said to me over the phone: ‘You will have to live with him for your entire life.’ He then spoke to the boy. I don’t know what they said.”

Is this marriage valid? Is there any relationship between the two according to the Sharī‘ah? The boy presents some fake documents. Can he take the girl after resorting to such actions? Can the parents of the girl get her married to someone else?

Answer

The marriage under question has not been solemnized on the basis of a few reasons. They are:

1. The proposal and acceptance (*ijāb wa qabūl*) is a pillar of marriage. For this, it is necessary for the boy and girl to listen to each other’s speech – either in reality or by law. In this case, the two do not know what conversation took place over the phone.
2. A witness is essential for a marriage. In other words, there has to be two witnesses at the time of the marriage. This condition is not found here.
3. The marriage has not been performed with a *kufū*¹ because the boy is classified as a flagrant sinner while the girl is an ‘ālimah. Furthermore, her parents do not approve of the marriage. This also causes the marriage to become objectionable.

To sum up, this marriage is not recognized by the Sharī‘ah. The fake documents do not influence the injunction of the Sharī‘ah in any way. Because of the absence of a marriage, there is no relationship between the boy and girl. The boy must desist from impure activities of this nature and fear Allāh’s wrath. The girl and her parents enjoy their

---

¹ The words *kufū* and *kafā’at* refer to the principle of compatibility which has to be observed in a marriage. There are several points to be observed for it. These are explained in a later chapter.

personal rights for a future marriage. They can get her married wherever they want [with her consent].

Badā'i' as-Sanā'i':

وأما ركن النكاح فهو الإيجاب والقبول وذلك بالفاظ مخصوصة أو ما يقوم مقام اللفظ ... وأما بيان شرائط الجواز والنفذ فأنوار ... ومنها: - الشهادة وهي حضور الشهود... قال عامة العلماء: إن الشهادة شرط جواز النكاح لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بشهود. وروي: لا نكاح إلا بشاهدين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزانية التي تنكر نفسها بغير بينة. ولو لم تكن الشهادة شرطاً لم تكن الزانية بدونها، ولأن الحاجة مست إلى رفع تهمة الزنا عنها ولا تندفع إلا بالشهود... (بدائع الصنائع: ٤٥٢، ٤٦٩، كتاب النكاح، سعيد)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

وأما ركنه فالإيجاب والقبول كذا في الكافي... وأما شرائطه... منها: سماع كل من العاقدين كلام صاحبه بكتابي في فتاوى قاضي خان. (الفتاوى الهندية: ١٤٦٧، كتاب النكاح، الباب الأول)

Al-Bahr ar-Rā'iq:

ولم يذكر المصنف شرائط الإيجاب والقبول... منها: سماع كل منهما كلام صاحبه لأن عدم سماع أحديهما كلام صاحبه بمنزلة غيبته كما في الوقاية. (البحر الرائق: ٣٨٣، كتاب النكاح، المكتبة الماجدية)

Badā'i' as-Sanā'i':

وأما شرائط اللزوم... منها: الدين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف حتى لو أن امرأة من بنات الصالحين إذا زوجت نفسها من فاسق كان للأولىاء حق

الاعتراض عندهما، لأن التفاخر بالدين أحق من التفاخر بالنسبة والحرية والمال والتعيير بالفسق أشد وجوه التعيير. (بدائع الصنائع: ٢٤٠، سعيد)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

(ومنها: الديانة) تعتبر الكفاءة في الديانة وبذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وهي الصحيح كذا في الهدایة، فلا يكون الفاسق كفأً للصالحة كذا في المجمع.
(الفتاوى الهندية: ١٤٩١، الباب الخامس في الالفاء)

Majmū'ah Qawānīn Islāmī:

In the proposal and acceptance, each one must hear the words of the proposal and acceptance either in reality or by law. They must understand that these words are for the solemnization of the marriage.¹

The issue of *kafā'at* will be considered in the following:

1. The boy must be on the level of the girl as regards religiosity and piety...²

Ahsan al-Fatāwā:

A flagrant sinner cannot be a *kufū* to a woman who is pious and her parents too are pious. This is stated in *Ālamgīrī* and *Shāmī*.³

Majmū'ah Qawānīn Islāmī:

The right of *kafā'at* is enjoyed by the woman and her legal guardians. Therefore, if a woman wittingly gets married to a man who is not her *kufū*, her legal guardians have the right to annul the marriage.⁴

Allāh *ta'ālā* knows best.

¹ *Majmū'ah Qawānīn Islāmī*, p. 47.

² *Majmū'ah Qawānīn Islāmī*, p. 95.

³ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 5, p. 25.

⁴ *Majmū'ah Qawānīn Islāmī*, p. 98.

When the assembly of “offer and acceptance” changes

Question

A person got married to a woman in the following way: Two Muslim witnesses heard the proposal of the man in one assembly. The witnesses then went to the woman and heard her acceptance of the proposal in a separate assembly. Is this marriage solemnized?

Answer

Because of a change in the assembly of the “offer and acceptance”, the marriage has not been solemnized.

Badā'ī as-Sanā'i:

وأما الذي يرجع إلى مكان العقد فهو اتحاد المجلس إذا كان العقدان حاضرين
ويهو أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس لا
ينعقد النكاح بأن كانا حاضرين فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل
القبول أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس لا ينعقد. (بدائع الصنائع:
٩٣٩، شرائط ركن النكاح، سعيد)

Ad-Durr al-Mukhtār:

ومن شرائط الإيجاب والقبول اتحاد المجلس لو حاضرين. وفي الشامي: قال في
البحر: فلو اختلف المجلس لم ينعقد، فلو أوجب أحدهما فقام الآخر أو
اشتغل بعمل آخر بطل الإيجاب. (الدر المختار مع الشامي: ٣٦٤، سعيد)

Majmū'ah Qawānīn Islāmī:

Prerequisites related to the proposal and acceptance:

The assembly has to be one. It is essential for the proposal and acceptance to be realized in a single assembly. If the assembly changes after the proposal but before the acceptance, or the second party does something which indicates its disinterest, the proposal will go to waste and the acceptance will not be considered.¹

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ *Majmū'ah Qawānīn Islāmī*, p. 40.

A marriage without witnesses

Question

There are only two Muslims in a town, one male and one female. Other Muslims reside about 2 500kms from them. How will these two get married bearing in mind that there are no witnesses?

Answer

A marriage without witnesses is not valid. What could be done is that witnesses from another place or country could be appointed as witnesses telephonically. These witnesses will then sit in a marriage assembly where the marriage will be performed on behalf of the male and female in the presence of the witnesses. The male and female will then be informed of it. In a case of this nature, one person can be a witness on behalf of both parties [the male and the female]. If there are separate witnesses for each party, it will still be valid.

Another way of getting married is for both to travel to a Muslim country, and have their marriage performed in an assembly of Muslims.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

أجمع أصحابنا أن الواحد يصلح وكيلًا في النكاح من الجانبين. (الفتاوى

الهنديّة: ١٤٩٩)

Ad-Durr al-Mukhtār:

ويتولى طرف النكاح واحد بإيجاب يقوم مقام القبول في خمس صور كأن كان ولیاً أو وكيلًا من الجانبين، وفي الشامي: قوله ولیاً أو وكيلًا من الجانبين كزوجت ابني بنت أخی أو زوجت موکلی فلاناً أو موکلتي فلانة، قال ط: ويکفي شاهدان على وکالتھا ووکالتھا وعلى العقد لأن الشاھد يتتحمل الشهادات العديدة، وقدمنا أن الشهادة على الوکالة لا تلزم إلا عند الجحود.

(الدر المختار مع الشامي: ٣٩٦، سعید)

Fatāwā Farīdīyyah:

A single person can be a witness on behalf of both parties.¹

Fatāwā Dār al-‘Ulūm Deoband:

Question: A man sent a telegram to a person asking him to perform his marriage on his behalf to a certain woman. What is the ruling in this regard?

Answer: The person who has been requested can perform the marriage. He can fulfil the “proposal and acceptance” on behalf of the person who permitted him via telegram or letter.

Majmū‘ah Qawānīn Islāmī:

A single person can be a representative on behalf of both the man and the woman.²

Allāh ta‘ālā knows best.

A marriage via a letter

Question

A woman wrote a letter to a man in which she said: “I have married you.” The man accepted it when he read the letter. Is the marriage solemnized?

Answer

If the man reads the letter in the presence of two witnesses and accepts the proposal, the marriage will be valid. If he reads it alone and accepts the proposal, it will not be solemnized. It is essential for witnesses to hear him.

Badā’iṣ as-Sanā’i:

وأما بيان شرائط الجواز والنفاذ فأنواع... ومنها: الشهادة وهي حضور الشهود...
قال عامة العلماء: إن الشهادة شرط جواز النكاح لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بشهود. وروي: لا نكاح إلا بشاهدين.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه

---

¹ *Fatāwā Farīdīyyah*, vol. 4, p. 392.

² *Majmū‘ah Qawānīn Islāmī*, p. 88.

وسلم أَنْ قَالَ: الزَّانِيَةُ الَّتِي تَنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ بَيْنَةٍ. وَلَوْلَمْ تَكُنْ الشَّهَادَةُ شَرْطًا
لَمْ تَكُنْ الزَّانِيَةُ بِدُونِهَا، وَلَأَنَّ الْحَاجَةَ مُسْتَ إِلَى رُفْعِ تَهْمَةِ الزَّنَا عَنْهَا وَلَا
تَنْدَفِعُ إِلَّا بِالشَّهُودِ. (بَدَائِعُ الصِّنَاعَةِ: ٢٥٢، ٢٩٢٩، كِتَابُ النِّكَاحِ، سَعِيدٌ)

Ad-Durr al-Mukhtār:

قال: ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب، وصورته: أَنْ يَكْتُبَ إِلَيْهَا
يُخْطِبُهَا فَإِذَا بَلَغَهَا الْكِتَابُ أَحْضَرَتِ الشَّهُودَ وَقَرَأَتِهِ عَلَيْهِمْ وَقَالَتْ: زَوْجَتِي
نَفْسِي مِنِّي أَوْ تَقُولُ: إِنْ فَلَانًا كَتَبَ إِلَيْيَِي يُخْطِبُنِي فَأَشْهِدُوكُمْ أَنِّي زَوْجَتِي نَفْسِي مِنِّي،
أَمَا لَوْلَمْ تَقْلِيل بَحْضُرَتِهِمْ سُوَى زَوْجَتِي نَفْسِي مِنْ فَلَانَ لَا يَنْعَدِدُ لَأَنَّ سَمَاعَ
الشَّطَرَيْنِ شَرْطٌ صَحَّةِ النِّكَاحِ، وَبِإِسْمَاعِيلِ الْكِتَابِ أَوِ التَّعْبِيرِ عَنْهُ مِنْهَا قَدْ
سَمِعُوا الشَّطَرَيْنِ بِخَلْفِ مَا إِذَا اَنْتَفَيَا. (فَتاَوِيُ الشَّامِ: ٣٦٢، مَطْلَبُ التَّزْوِيجِ
بِارْسَالِ الْكِتَابِ، سَعِيدٌ)

Fatāwā Dār al-‘Ulūm Deoband:

In order for this to be permissible, the man to whom the letter was written must read the woman's letter in the presence of two witnesses. He must then say: "I have accepted." In other words, in order for this marriage to be valid, it is a prerequisite for the presence of two witnesses, for the letter to be read to them, and for the man to accept the proposal in their presence.¹

Allāh ta‘ālā knows best.

A time-limited marriage

Question

Is a time-limited marriage valid? What is the ruling with regard to setting a time-limit? On whose ruling is the fatwā based?

Answer

A time-limited marriage is when a man marries a woman for a specific period of time, e.g. one month. According to the *zāhir* madh-hab, this marriage is not valid. Imām Zufar *rahimahullāh* is of the view that the

---

¹ *Fatāwā Dār al-‘Ulūm Deoband*, vol. 7, p. 100.

marriage is valid but specifying a time is not valid. The fatwā is issued on this ruling.

Al-Hidāyah:

والنكاح الموقت باطل، مثل أن يتزوج امرأة بشادة شاهدين عشرة أيام، وقال زفر: ہو صحيح لازم، لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. (المهادىة: ٢٤١٣،
كتاب النكاح)

Fath al-Qadīr:

والنكاح باطل، وقال زفر: ہو جائز لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، بل تبطل هي ويصح النكاح... ومقتضى النظر أن يترجح قوله، لأن غاية الأمر أن يكون الموقت متعة وہو منسوخ، لكن نقول المنسوخ معنى المتعة على الوجه الذي كانت الشرعية عليه وہو ما ينتهي العقد فيه بانتهاء المدة ويتلاشى... وأنا لا أقول بذلك وإنما أقول: ينعقد مؤبدًا ويلغو شرط التوقيت فحقيقة إلغاء شرط التوقيت ہو أثر النسخ. (فتح القدیر: ٣٤٩، دار الفکر)

Shāmī:

وبطل نكاح متعة وموقت ثم ذكر في الفتح دلائل حرمة المتعة... ثم قال: رجح قول زفر بصحمة الموقت على معنى أنه ينعقد مؤبدًا ويلغو التوقيت. (الشامی: ٣٦١، سعید)

Allāh ta'ālā knows best.

The proposal and acceptance of a dumb person

Question

I have heard that a proposal and acceptance are essential for a marriage. How will a dumb person get married?

Answer

If a dumb person knows how to write, his proposal and acceptance will be considered through writing. If he does not know how to write, it will be considered through gestures.

قوله واستحسن الكمال اشتراط كتابته حيث قال: وقال بعض الشافعية: إن كان يحسن الكتابة لا يقع طلاقه بالإشارة لاندفاع الضرورة بما ہو أدل على المراد من الإشارة، وہو قول حسن، وبه قال بعض مشايخنا، قلت: بل ہذا القول تصريح بما ہو المفہوم من ظاہر الروایة فی الكافی الحاکم الشہید ما نصہ: فإن كان الآخرين لا يكتب و كان له إشارة تعرف في طلاقه ونكاحه وشرائمه وبيعه فهو جائز، وإن كان لم يعرف ذلك منه أو شك فيه فهو باطل، فقد رتب جواز الإشارة على عجزه عن الكتابة، فيفيد أنه إن كان يحسن الكتابة لا تجوز إشارته. (فتاوی الشامی: ٣٩٤١، کتاب الطلاق، سعید)

وإن كان الآخرين لا يكتب وكانت له إشارة تعرف في طلاقه ونكاحه وشرائمه وبيعه فهو جائز استحساناً. (المبسوط: ٦٧٤٤، باب طلاق الآخرين، ادارة القرآن)

وفي الطھطاوی على الدر المختار: (قوله واستحسن الكمال اشتراط كتابته) قال في البحر: وقال بعض المشايخ: إن كان يحسن الكتابة لا يقع طلاقه بالإشارة لاندفاع الضرورة بما ہو أدل على المراد من الإشارة، قال في فتح القدیر: وہو حسن حلی، قال في التہر: والخلاف إنما ہو في قصر صحة تصرفاته على الكتابة. (حاشیة الطھطاوی على الدر المختار: ٩٠٨، کتاب الطلاق، کوئٹہ. ومثله في البحر الرائق: ٨٤٧٨، مسائل شقی، کوئٹہ)

We learn from the above juridical texts that the gestures of a dumb person will be considered only if he does not know how to write. If he knows how to write, his gestures will not be taken into consideration. This is the preferred view of Qādī Mujāhid al-Islām Sāhib.

On the other hand, we learn from other juridical books that for the validity of gestures, there is no prerequisite of not being able to write. In other words, the gestures of a person who can write are considered.

Al-Ashbāh wa an-Nazā'ir:

اختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالإشارة أو لا، والمعتمد لا. (الاشبه والنظائر: ١٤٧٩، أحكام الاشارة، الفن الثالث الجموع الفرق، المكتبة العصرية، بيروت. ومثله في تبيين الحقائق: ٦٩١، مسائل شتى، امدادي ملтан)

After shedding light on this issue, *Shams ad-Dīn Qādī Zādah Āfendī rahimahullāh* writes in *Natā'ij al-Afkār*:

غاية الأمر أن يكون في المسئلة روايتان ومثل ذلك كثير. (نتائج الأفكار
تكميلة فتح القدير: ١٠٦٧، مسائل شتى، دار الفكر)

To sum up, the importance of writing is highly stressed in these times. It would therefore be more appropriate to lay down the prerequisite of “writing” on a dumb person for marriage, divorce, etc. A written document is more likely to be preserved, and can be referred to whenever needed.

Allāh *ta'ālā* knows best.

Resorting to head movements in reply to a proposal and acceptance

Question

In reply to a proposal and acceptance, a person merely shook his head. Is the marriage solemnized?

Answer

If a person is able to speak, then the marriage will not be solemnized by merely shaking his head. In this case too the marriage has not been solemnized.

Shāmī:

(قوله احتراماً للفروج) أي لخطر أمرها وشدة حرمتها، فلا يصح العقد إلا
بلغظ صريح أو كنایة. (فتاوی الشافعی: ٣٦١، سعید)

الإشارة إنما تعتبر إذا صارت معهودة وذلك في الأخرس دون المعقّل ولأنه
الضرورة في الأصل لازمة وفي العارض على شرف الزوال. (مجمع الانهر شرح
ملتقى الابحر: ٢٦٣٣)

A marriage is not solemnized if the person remains silent and merely
shakes his head.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Acceptance via an action

It is stated in the previous answer that the marriage is not solemnized
by a mere movement of the head. However, later on, its acceptance
will be realized through an action and the marriage will be valid. For
example, if an uncommissioned agent (*fudūlī*) gets someone married,
then just as the permission is established verbally, it can be
established by an action as well. A marriage is valid through a physical
permission. The jurists clearly state this.

إذا حلف الرجل بطلاق امرأة بعينها إن تزوجها، فزوجه رجل تلك المرأة بغير
أمره وأجاز هو قوله أو فعلًا - أو حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها، فزوجه رجل
امرأة بغير أمره فأجاز هو قوله أو فعلًا، قال بعض مشايخنا: إن أجاب بالقول
يحيث و إن أجاز بالفعل لا يحيث. (المحيط البرهاني، الفصل الخامس
والعشرون: ٣٤١٩، نكاح الفضولي، مكتبة رشيدية، كوتنه)

Furthermore:

ثم الفعل الذي تقع به الإجازة في نكاح الفضولي فعل به يختص بالنكاح،
ويبو بعث شيء من المهر وإن قل، وأما بعث الهدية والعطية لا يكون
إجازة، لأنها لا يختص بالنكاح بل قد يكون بطرًا أو أجرًا فلا يكون ذلك

---

¹ *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 3, p. 237.

إجازة للنكاح، هكذا حكي عن نجم الدين رحمه الله، فعلى هذا القياس لو بعث إليها شيئاً من النفقة لا تكون إجازة، لأن النفقة لا تختص بالنكاح. (المحيط البرهانى، الفصل الخامس و العشرون: ٣٤٠، نكاح الفضولى، مكتبه رشيدية، كوتنه)

Shāmī:

وفعل المسلم إنما يحمل على الكمال فيكون اقتدائـه إجازة لفعلـه لأن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق، ونظيره إذا أجاز نكاح الفضولي بالفعل يجوز و مجرد حضوره و سكوته وقت العقد لا يدل على الرضا فافهمـ. (رد المحتار، باب الجمعة: ٤٢، سعيد)

وهل يكون القبول بالفعل كالقبول باللطف كما في البيع؟ قال في البزارية: أجاب صاحب البداية في امراة زوجت نفسها بألف من رجل عند الشهود، فلم يقل الزوج شيئاً لكن أعطاها المهر في المجلس أنه يكون قبولاً، وأنكره صاحب المحيط، وقال الإمام ما لم يقل بلسانه قبلت بخلاف البيع لأنـه ينعقد بالتعاطـي وـالنكاحـ خـطـرهـ لاـ يـنـعـقـدـ حتـىـ يـتـوـقـفـ عـلـىـ الشـهـوـدـ وـ بـخـلـافـ إـجازـةـ نـكـاحـ الفـضـولـيـ بـالـفـعـلـ لـوـجـوـدـ القـوـلـ ثـمـةـ،ـ اـهـ حـ.ـ (حـاشـيـةـ ردـ المـحتـارـ،ـ كـتـابـ النـكـاحـ:ـ ٣٦٢ـ،ـ سـعـيدـ.ـ وـالـبـحـرـ الرـائـقـ:ـ ٣٨١ـ،ـ كـتـابـ النـكـاحـ،ـ كـوتـنهـ)

قوله (فـكـالـنـكـاحـ) أي فـكـماـ أـنـ نـكـاحـ الفـضـولـيـ صـحـيـحـ مـوـقـفـ عـلـىـ الإـجازـةـ بـالـقـوـلـ أـوـ بـالـفـعـلـ فـكـذـاـ طـلـاقـهـ،ـ حـ.ـ (حـاشـيـةـ ردـ المـحتـارـ:ـ ٣٤٢ـ،ـ كـتـابـ الطـلـاقـ،ـ سـعـيدـ)

وفي الدر المختار: وحكمه أيضاً أخذ المالك الثمن أو طلبه من المشتري ويكون إجازة، وفي الشامي: قوله أخذ المالك الثمن الظاهر أن أللـلـجـنـسـ فيـكـونـ أـخـذـ بـعـضـهـ إـجازـةـ أـيـضاـ لـدـلـالـتـهـ عـلـىـ الرـضاـ وـلـتـصـرـيـحـهـمـ فيـ نـكـاحـ

الفضولي بأن قبض بعض المهر إجازة أفاده الرملي عن المصنف. (الدر المختار مع رد المختار: ٤١٤، فصل في الفضولي، سعيد)

It is stated in *Ahsan al-Fatāwā* that it is not essential for a verbal acceptance. Acceptance with an action also establishes consent.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Saying "Yes" in reply to a proposal

Question

In the course of performing a marriage, the person replied "Yes" when the proposal was made to him. Is the marriage solemnized?

Answer

The marriage is performed when a person replies by saying "Yes".

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ولو قال لامرأة كنت لي أو صرت لي، فقالت: نعم، أو صرت لك كان نكاحاً كذا في النذيرة. (الفتاوى الهندية: ١٦٧١، الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح)

Al-Fatāwā al-Walwālijīyyah:

رجل قال لامرأة: أتزوجك بـكذا وكذا، فقالت: قد فعلت، فهو منزلة قولها قد زوجتك، لأنها أخرجت الكلام مخرج الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال. (الفتاوى الولاجية: ٣٦٢، كتاب النكاح، الفصل الثالث، بيروت)

Fatāwā ash-Shāmī:

وعبارة الفتح لما علمنا أن الملاحظة من جهة الشرع في ثبوت الانعقاد ولزوم حكم جانب الرضا عدinya حكمه إلى كل لفظ يفيد ذلك فلا احتمال مساواً للطرف الآخر. (فتاوى الشامي: ٣٦١، سعيد)

Ahsan al-Fatāwā:

If, instead of accepting the proposal, a person says, "Al-hamdulillāh", the marriage is performed. The reason for this is that in order to take

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 5, p. 38; *Imdād al-Ahkām*, vol. 2, p. 242.

possession of something, only the proposal/offer has to be uttered. This prerequisite does not apply for the acceptance of the proposal/offer. In fact, there is no need for any word to be uttered for the acceptance to be valid. An acceptance can be established through an action as well. The solemnization of such a marriage is explicitly mentioned in *Khulāsah al-Fatāwā* and *'Ālamgīrī*.¹

It is stated in *Fatāwā Haqqānīyyah* that the word “Āmīn” gives the benefit of acceptance. When the proposal is extended to the boy and he replies by saying “Āmīn”, the marriage will be valid and the dowry will have to be paid.

Allāh ta'ālā knows best.

Making an error in the name of the woman

Question

The representative made an error as regards the name of the woman or her father's name, will the marriage be solemnized?

Answer

If the woman was present in the assembly and the representative pointed towards her, the marriage will be solemnized. If she was not present, the marriage will not be solemnized in both instances. In other words, if an error was made in the woman's name or her father's name, the marriage will not be solemnized.

Ad-Durr al-Mukhtār:

غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حضورها لم يصح للجهالة، وكذا لو
غلط في اسم بنته إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها. وفي الشامية: (قوله، لم
يصح) لأن الغائبة يشترط ذكر اسمها واسم أبيها وجدها وتقدم أنه إذا عرفها
الشهدون يكفي ذكر اسمها فقط خلافاً لابن الفضل وعند الخصاف يكفي
مطلقاً، والظاهر أنه في مسألتنا لا يصح عند الكل لأن ذكر الاسم وحده لا
يصرفها عن المراد إلى غيره، بخلاف ذكر الاسم منسوباً إلى أب آخر، فإن
فاطمة بنت أحمد لا تصدق على فاطمة بنت محمد، تأمل، وكذا يقال فيما لو

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 5, p. 38.

غلط في اسمها. (قوله إلا إذا كانت حاضرة) راجع إلى المسألتين، أي فإنها لو كانت مشاراً إليها وغلط في اسم أبيها أو اسمها لا يضر لأن تعريف الإشارة الحسية أقوى من التسمية، لما في التسمية من الاشتراك لعارض فتلغو التسمية عندها. (الدر المختار مع الشامي: ٣٦٦، سعيد)

Fatāwā Farīdīyyah:

If the woman was not present in the assembly, the marriage is not valid.¹

كما في فتاوى قاضي خان: امرأة وكلت رجلاً بأن يزوجها فزوجها وغلط في اسم أبيها لا ينعقد النكاح إذا كانت غائبة. فتاوى قاضي خان على ١٤٩٤ الهندية.

If an error was made in the name of her father, and the witness knows the woman well, the marriage will be valid.

Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband:

If an error is made in the father's name of a woman who is known, the marriage will be valid. This notwithstanding the fact that a text of *ad-Durr al-Mukhtār* seems to state that the marriage will not be valid when such an error is made. (the text of *ad-Durr al-Mukhtār* was quoted above). However, the answer to this is that the text of *ad-Durr al-Mukhtār* contains the word *li al-jahālah*. We learn from this that the reason for impermissibility – ignorance – is not found in the error.²

It is further stated that if the representative or judge mistakenly changed the name of the woman, the marriage will still be valid. Observe the following:

Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband:

Although it becomes clear from the texts of juridical books that the marriage becomes solemnized with the one whose name was mentioned at the time of the proposal and acceptance, the issue is that the judge or representative is informed from before hand that the marriage of so and so man is to be performed to so and so woman. The

---

¹ *Fatāwā Farīdīyyah*, vol. 4, p. 408.

² Condensed from *Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband*, vol. 7, p. 123.

judge or representative does not have the choice to do anything contrary to the representation because he has not been appointed as a representative to do anything to the contrary. However, a text of *ad-Durr al-Mukhtār* states:

وَكَذَا غَلَطَ فِي اسْمِ بَنْتِهِ (أَيْ لَا يَصْحُ)

The reply to this is that in this text, the father himself solemnized the marriage, while in the question under discussion, it was performed by a judge or representative. And if a representative does something to the contrary, it is not considered. Details in this regard were given previously.¹

To sum up, if the woman is known properly and the representative too knows her, the marriage will be valid and the error will not harm it. This is the meaning of the text of *Fatāwā Dār al-'Ulūm*. If the woman is unknown, the marriage will not be solemnized as is clearly stated in the texts of *ad-Durr al-Mukhtār*, *Fatāwā Qādīkhān* and *Fatāwā Farīdīyyah*.

Allāh ta'ālā knows best.

A superficial written marriage

Question

In order to obtain residence in a certain country, a man and woman go to the court and sign a written document stating that they are husband and wife. They then receive a marriage certificate from the court. Has this marriage been solemnized in reality?

Answer

The marriage is not solemnized because a written document from both parties is not taken into consideration. A mere written proposal and acceptance is not enough until and unless a verbal statement is made. This marriage is therefore non-existent.

Fatāwā ash-Shāmī:

قوله (ولا بكتابه حاضر) فلو كتب تزوجتك فكتبت قبلت، لم ينعقد بحر. إذ الكتابة من الطرفين بلا قول لا تكفي. (فتاوی الشامی: ٣٦٤، مطلب التزوج بارسال الكتاب، سعید. وكذا في فتح القدیر: ٣٩٧، دار الفکر)

---

¹ *Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband*, vol. 7, p. 122.

إذا كتب إليها فبلغها الكتاب فقالت: زوجت نفسي منه بغير حضور من الشهود
لا ينعقد كما في الحاضر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا
بشهود. ولو قالت: بين يدي الشهود زوجت نفسي منه لا ينعقد النكاح أيضاً
لأن سماع الشهود كلام المتعاقدين شرط لجواز النكاح. (المبسوط للإمام
السخنی: ٥٦، باب الولاية في النكاح، ادارة القرآن)

وقيد المصنف انعقاده بالللهظ لأنه لا ينعقد بالكتابة من الحاضرين فلو كتب
تزوجتك فكتبت، قبلت، لم ينعقد. (البحر الرائق: ٣٨٣، كوثئ)

If only a written proposal and offer was made between the two parties
the marriage will not be solemnized. This is irrespective of whether
both are present in the assembly of solemnizing or not.¹

In such a case (where the agreement of a man and wife is given in
writing) the marriage will not be valid. Even if the full name and
address is written down and shown to both parties, the marriage will
not be valid.²

Allāh ta'ālā knows best.

When a woman performs a marriage

Question

A Palestinian man got married to a Tunisian woman. The marriage
took place in a Tunisian court. The woman's father and brother were
present for the marriage which was then performed by a female
magistrate. The female magistrate was a Muslim, and the woman who
was to get married was present in the marriage assembly. Is this
marriage valid?

---

¹ Imdād al-Fatāwā, vol. 2, p. 230.

² Imdād al-Ahkām, vol. 2, p. 220.

Answer

The person performing the marriage was a Muslim and it was performed in the presence of two witnesses. The marriage is therefore valid. This is because when a woman can herself make a proposal or accept one, she can also appoint a female as her representative.

Fatāwā ash-Shāmī:

(قوله يجعل عاقداً حكماً لأن الوكيل في النكاح سفير وعبر ينقل عبارة الموكل، فإذا كان الموكل حاضراً كان مباشراً لأن العبارة تنتقل إليه وهي في المجلس. (فتاوي الشامي: ٣٩٤، سعيد)

Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband:

A marriage is valid when it is represented by a woman and the proposal and acceptance took place in the presence of two witnesses.¹

Allāh *ta'ālā* knows best.

Marrying a pregnant adulteress

Question

A person committed adultery with a certain woman. When she fell pregnant, he decided to get married to her. Does he have to wait until the birth of the child to get married to her?

Answer

If the woman fell pregnant from him, he may also engage in conjugal relations with her after the marriage. If she fell pregnant from a different man, the marriage is permissible but conjugal relations are not. It will be necessary to wait until the child is born. No matter what, adultery is a major sin and it is essential for them to repent.

Tabyīn al-Haqā'iq:

رجل تزوج حاملاً من زنا منه فالنكاح صحيح عند الكل ويحل وطئياً عند الكل. (تبين الحقائق: فصل في المحرمات، كتاب النكاح. وبكذا في فتح القدير كتاب النكاح فصل في المحرمات، دار الفكر)

---

¹ *Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband*, vol. 7, p. 98. *Nizām al-Fatāwā*, vol. 2, p. 211.

Al-Jauharah an-Nayyirah:

وإذا تزوج الحامل من الزنا جاز النكاح... قوله ولا يطؤها حتى يضع حملها
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع. إلا أن يكون هو الزاني
فيجوز أن يطأها. (الجوبرة النيرة: العدة في النكاح الفاسد)

Ad-Durr al-Mukhtār:

وصح نكاح حبلى من زنى لا حبلى من غيره أي الزنى... وإن حرم وطؤها
ودواعيه حتى تضع، متصل بالمسئلة الأولى لثلا يسقي ماءه زرع غيره... لو
نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقاً. (الدر المختار: ٣٤٨، فصل في المحرمات،

سعيد)

Fatāwā Mahmūdīyyah:

If the adulterer impregnates the adulteress, he can marry her and
conjugal relations are also permissible.¹

Allāh ta'ālā knows best.

A marriage performed with the intention of halālah

Question

A person issued three divorces to his wife. The woman then got married to another man for the sake of halālah. Now this man does not want to divorce her, and she too is happy to live with him. What is the ruling with regard to the marriage which was performed? Is it correct to say that the prerequisite of halālah was laid down for this marriage, therefore the marriage was not correct, and based on this, it is not correct for them to live together?

Answer

The marriage is valid and correct. If the new husband does not want to divorce her, it is his right; no one can compel him. Furthermore, according to the correct madh-hab, laying down the prerequisite of halālah has no effect on the marriage. In fact, it is an invalid prerequisite and the marriage is valid even though it is makrūh to lay

---

¹ *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 11, p. 126. *Fatāwā Haqqānīyyah*, vol. 4, p. 330. *Imdād al-Ahkām*, vol. 2, p. 203.

down such a prerequisite. Generally, a prerequisite of divorce is not laid down in a marriage. Instead, it is mentioned verbally before the marriage.

Fatāwā ash-Shāmī:

وكره التزوج للثاني تحريراً لحديث لعن المحلل والمحلل له بشرط التحليل
كتزوجتك على أن أحلك وإن حللت للأول لصحة النكاح وبطلان الشرط
فلا يجبر على الطلاق كما حققه الكمال خلافاً لما زعمه البزارى... إلى قوله:
لأنه لا شك أنه شرط في النكاح لا يقتضيه العقد ويبو مما لا يبطل بالشروط
ال fasida بل يبطل الشرط ويصح فيجب بطلان هذا وأن لا يجبر على الطلاق.
(فتاوی الشامي: ٣٤١٥، سعید. ومثله في الحاشية الطھطاوی على الدر المختار:
٤٦٧٦، کوئنہ. والبحر الرائق: ٤٦٨، کوئنہ. وجمع الانہر في شرح ملتقى الاجر:

(١٤٣٨)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً
صحيحاً ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها كذا في المبداية. (الفتاوى

البندية: ١٤٧٣)

Allāh ta'ālā knows best.

Marriage to a Christian woman in a court

Question

A Muslim man in Germany got married to a Christian woman before a judge merely in compliance with German laws. Is the marriage valid?

Answer

The proposal and acceptance were done before a judge in the presence of two witnesses, so the marriage is valid. Since the woman is a Christian, it is not necessary for the witnesses to be Muslims.

وأما المسلم إذا تزوج ذمية بشهادة ذميين فإنه يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف سواء كانا موافقين لها في الملة أو مخالفين... لهما عمومات النكاح من الكتاب والسنة نحو قوله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء". وقوله: "وأحل لكم ما وراء ذلكم أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ". وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا ولا تطلقوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا. وغير ذلك مطلقاً عن غير شرط إلا أن أهل الشهادة وإسلام الشاهد صار شرطاً في نكاح الزوجين المسلمين بالإجماع فمن ادعى كونه شرطاً في نكاح المسلم الذمية فعليه الدليل. (بدائع الصنائع: ٤٥٤، سعيد)

قال: وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر: لا يجوز... ولهم أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الملك لوروده على محل ذي خطر لا على اعتبار وجوب المهر، إذ لا شهادة تشترط في لزوم المال وبما شاهدان عليهما، بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الزوج لأن العقد ينعقد بكلاميهما والشهادة شرطت على العقد. (الهداية: ٥٤٧، كتاب النكاح)

When both, man and woman, were present in the marriage assembly and they did the proposal and acceptance before a magistrate – even if he is a Christian – then the fundamentals for the solemnization of marriage have been found. The man and woman have themselves become the convenors and directors of the marriage. The marriage is undoubtedly solemnized. The magistrate merely plays the role of a facilitator and supervisor so that he can give testimony in the case of denial [that such a marriage took place].¹

---

¹ *Nizām al-Fatāwā*, vol. 2, p. 211.

Fatāwā Rahīmīyyah:

When a formal proposal and acceptance is realized in a governmental office before a non-Muslim judge, and in the presence of two witnesses, the marriage is solemnized. The rights of matrimony are also acquired.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Entering into a second marriage while having the first wife

Question

A man is already married. He left his country and went to another country to earn a living. He began living in this new country and a considerable period of time has passed. He did not go back to his country, but occasionally sends something for his family at home. It is difficult for him to bring his wife over to this new country. Is there any leeway for him to get married in this country?

Answer

If the person is able to fulfil the rights of both women, he is permitted to enter into a second marriage. If he cannot, he will have to suffice with one. The Qur'ān permits marrying more than one woman:

فَإِنْ كِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَثُلَثَ وَرُبْعَ

...then marry other women who appeal to you - two, three, four.²

The Qur'ān states further that if you fall short in fulfilling their rights and fear committing excesses, then one wife is sufficient.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُونَا فَوَاحِدَةً

But if you fear that you will not be able to act justly, then marry one only.³

A Hadīth states:

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن غيلان بن مسلمة الشقفي أسلم ولها عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك

---

¹ Condensed from *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 5, p. 242.

² Sūrah an-Nisā', 4: 3.

³ Sūrah an-Nisā', 4: 3.

أربعاً ففارق سائرين. (رواه احمد والترمذى وابن ماجة، مشكاة شريف: ٩٧٤،
باب المحرمات، الفصل الثاني)

Ibn 'Umar radiyallāhu 'anhu narrates that when Ghaylān ibn Maslamah embraced Islam he had ten wives whom he had since pre-Islamic times. They all embraced Islam with him. Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam said to him: "Retain four, and separate yourself from the rest."

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

وإذا كانت له امرأة وأراد أن يتزوج عليها أخرى وخف أن لا يعدل بينهما لا يسعه ذلك، وإن كان لا يخاف وسعه ذلك، والامتناع أولى ويجرب ترك إدخال الغم عليها كما في السراجية. (الفتاوى الهندية: ١٤٤١، الباب الحادى عشر في القسم)

Refer to the following for additional details: *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 5, pp. 66-68; *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 4, p. 319.

Allāh ta'ālā knows best.

Laying down a precondition in a marriage

Question

A person lays down this condition before the marriage that the woman will have to give him a car. What is the ruling? How is it for him to take such a vehicle?

Answer

It is not correct to lay down such a condition. The precondition itself is baseless, but the marriage is valid. Taking the vehicle falls under the category of usury. He will have to return the vehicle.

Tabyīn al-Haqā'iq:

قال رحمه الله تعالى: وما لا يبطل بالشرط الفاسد القرض، والهبة، والصدقة، والنكاح، والطلاق، ... بهذه كلامها لا تبطل بالشروط الفاسدة لما ذكرنا من أن الشروط الفاسدة من باب الربا وأنه يختص بالمبادلة المالية، وبهذه العقود ليست بمعاوضة مالية، فلا يؤثر فيها الشروط الفاسدة، ألا ترى أنه عليه الصلاة

والسلام أجاز العمرى وأبطل شرط المعاشر. (تبين الحقائق: ٤٣٣، كتاب البيوع، متفرقات، امدادية، ملتان)

Nizām al-Fatāwā:

For the boy's family to take something from the girl's family for the marriage or on the occasion of the marriage is known as *talak*. This practice and custom is from the non-Muslims. It is unlawful in the Sharī'ah and a sin. Its prohibition is found in the Qur'ān. Allāh ta'ālā says:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا

O believers! Do not be like the unbelievers...

To take an item in this way on the occasion of marriage moves it from a precondition to the level of usury. It becomes necessary on the boy and the boy's family to return the item. If the boy or his family does not return it, the girl or her family can take it back. In the same way, if the boy or the boy's family takes something from the girl or the girl's family before the marriage as a precondition, then this is prohibited in the Sharī'ah, moves to the level of usury, and it becomes wājib to return it.¹

Jadīd Fiqhī Masā'il:

Preconditions at the time of marriage which are in conflict with the obligatory injunctions of the Sharī'ah - e.g. the woman will receive no dowry... included in preconditions of this nature is when the man makes monetary demands on the woman and her family. Preconditions of this nature are unanimously not taken into consideration, and they unanimously do not have any effect on the marriage itself. The marriage will be solemnized, and the preconditions will be baseless and ineffective.²

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ *Nizām al-Fatāwā*, vol. 2, p217.

² *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 2, p. 33.

The precondition of abstaining from conjugal relations before the wife's departure

Question

At the time of the marriage, the man made a condition that he will not engage in conjugal relations before the *rukhsatī* (departure of bride from her family home). The [marriage has been performed] but *rukhsatī* hasn't taken place as yet, and the man now wants to engage in conjugal relations with his wife. Is it permissible? Is the precondition which he made valid?

Answer

It is necessary for him to fulfil this condition. Even if he did not lay down this condition, the general social practice ('urf) is that conjugal relations do not take place before the *rukhsatī*. Therefore, 'urf too has to be taken into consideration and the man should desist from conjugal relations. 'Allāmah Shāmī *rahimahullāh* writes:

والعرف في الشرع له اعتبار - لذا عليه الحكم قد يدار.

(شرح عقود رسم المفتى: ٣٨، دار الاشاعت)

Observe a few examples of 'urf:

If *rotī* is taken on loan and is returned later on, then if the person takes consideration to the number which was borrowed then this ought to be impermissible according to the Sharī'ah. This is because an increase or decrease in *rotī* takes place. However, giving consideration to the number is permissible on the basis of 'urf and common practice. Similarly, walking about bare-headed is frowned upon in [Muslim] society. The students of Dīn and 'ulamā' should therefore keep their heads covered. In the same way, walking about without a shirt is frowned upon. A person should therefore abstain from doing this.

Thus, based on the precondition and the 'urf, the man should abstain from conjugal relations before *rukhsatī*.

قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. (سورة المائدة: ١)

وفي الحديث: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. (رواه البخاري: ١٤٧٦، باب الشروط في المهر)

The third category: This refers to preconditions which benefit the woman and the Sharī'ah neither made them obligatory nor did it prohibit them. The man, so to say, accepts those conditions and forfeits some of his rights which he has the choice of forfeiting. For example, the woman lays down the condition that he will not enter into a second marriage while he is married to her, or, he will not take her out of the city in which she is currently residing, and so on. The marriage will be solemnized in the presence of such preconditions. This is unanimously agreed upon by the scholars. However, they differ as to whether these preconditions will be considered or not, and whether it is obligatory to fulfil them. The scholars and Imāms of the past hold differing opinions in this regard.

Those who opine that the preconditions are taken into consideration include: Hadrat 'Umar radiyallāhu 'anhu, Hadrat 'Amr ibn al-'Ās radiyallāhu 'anhu, Qādī Shurayh rahimahullāh, 'Umar ibn 'Abd al-'Azīz rahimahullāh, Is-hāq ibn Rāhwayh rahimahullāh, Auzā'ī rahimahullāh. Some of the proofs for this view are:

1.

قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. (سورة المائدة: ١)

Abū Bakr Jassās Rāzī *rahimahullāh* writes:

و كذلك كل شرط شرطه إنسان على نفسه في شيء يعمله في المستقبل فهو عقد.

وأيضاً قال: و هم عموم في إيجاب الوفاء بجميع ما يشترط الإنسان على نفسه ما لم تقم دلالة تخصصه. (أحكام القرآن: ٣٤٨٤، ٤٨٥)

2.

أحق ما أوفيت من الشروط أن توفوا به ما استحللت به الفروج. (رواه الجماعة)

3. These preconditions are such that they are not obstacles to the objectives of marriage. They contain within themselves a permissible objective and benefit. This is why they ought not to be binding.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Marrying a new Muslim while she is observing 'iddah

Question

A non-Muslim woman was married to a non-Muslim man. After some time, a judge dissolved the marriage on the request of the woman. Her husband signed the papers [demonstrating his agreement to the dissolution of the marriage]. After about a week, the woman embraced Islam and got married to a Muslim man. Is this marriage valid? If it is not valid, what should they do?

Answer

In such a case, Imām Abū Ḥanīfah *rahimahullāh* is of the view that 'iddah (waiting period) is not wājib. Imām Muḥammad *rahimahullāh* and Imām Abū Yūsuf *rahimahullāh* say that 'iddah is wājib. 'Allāmah Shāmī *rahimahullāh* gives preference to the view of Imām Abū Ḥanīfah *rahimahullāh*. Therefore, based on his madh-hab, the above marriage is valid. Nowadays the unbelievers do not have a concept of an 'iddah and they believe that it is the right of the husband. Furthermore, once one menstrual cycle passes, conjugal relations will be permissible. However, caution demands that the entire 'iddah be observed.

Shāmī:

وظاهره أنه لا عدة من الكافر عند الإمام أصلاً وإليه ذهب بعض المشايخ فلا تثبت الرجعة للزوج بمجرد طلاقها... وقيل تجب لكنها ضعيفة لا تمنع من صحة النكاح ... والأصح الأول كما في القهستاني عن الكرماني ومثله في العناية. (شامي: ٣٨٥، باب نكاح الكافر، سعيد)

وفيه أيضاً أن العدة إنما تجب حقاً للزوج: أي الذي طلقها ولا تجب له بدون اعتقاده ولما قدمناه أيضاً عن ابن الكمال من اعتبار دين الزوج خاصة وكذا

---

¹ Condensed from *Jadīd Fiqhī Masā'il*, pp. 35-39.

ما قدمناه من ترجيح القول بأنه لا عدة من الكافر عند الإمام أصلًا تأمل.

(فتاوى الشامى: ٣٨٧، باب نكاح الكافر، سعيد)

Jāmi' ar-Rumūz:

وافق المشايخ على جواز نكاح المعتدة عن كافر إلا أن بعضهم قالوا: إن العدة واجبة، وبعضهم قالوا: إنها غير واجبة وهي الأصح كما في الكرماني. (جامع الرموز للعلامة شمس الدين محمد الخراساني القهستاني، فصل في نكاح القن: ٤٩٢، المطبعة الكريمة)

Al-Hidāyah:

ولأبي حنيفة أن الحرجة لا يمكن إثباتها حقاً للشرع لأنهم لا يخاطبون بحقوقه ولا وجه إلى إيجاب العدة حقاً للزوج لأنه لا يعتقد بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم لأنه يعتقد. (الهداية: ٤٤، نكاح أهل الشرك)

Al-Bahr ar-Rā'iq:

وظاهر كلام الهداية أنه لا عدة من الكافر عند الإمام أصلًا وفيه اختلاف المشايخ فذهب طائفة إليه وأخرى إلى وجوبها عنده لكنها ضعيفة لا تمنع من صحة النكاح لضعفها. (البحر الرائق: ٣٥٧، باب نكاح الكافر، كوثة)

Allāh ta'ālā knows best.

Performing a secret marriage and then making it public

Question

A man is proposed to a woman and the marriage date is set for after eight months. The man cannot wait so long. He wants to perform a secret marriage immediately in the presence of a few witnesses after obtaining the permission of the guardian of the woman. He wants to do this so that the woman becomes lawful to him. When the date of the marriage arrives [after eight months], a formal marriage will be performed in the presence of the public. Is it correct to do such a thing?

Answer

If the first marriage is solemnized formally in the presence of witnesses, the proposal and acceptance takes place, and the woman agrees to it; then the marriage is correct and valid. All the injunctions of marriage will now apply. However, it is not good to marry in this way because only the immediate family members know of it while the society at large and the extended family have no knowledge of it. There is a strong possibility of accusation and suspicion. And it is extremely essential to avoid places and matters which could lead to accusations and suspicions so that no one is given an opportunity to cast aspersions about the chastity and purity of anyone.

Secret marriages were prohibited during the caliphate of Hadrat 'Umar radiyallāhu 'anhu. Hadrat Mugīrah ibn Shu'bah radiyallāhu 'anhu got married to Umm Jamīl but the general public was not aware of it. This is why they testified that Hadrat Mugīrah ibn Shu'bah radiyallāhu 'anhu was involved with a strange woman. Later on they learnt that she was not a stranger but his wife.

Ad-Durr al-Mukhtār:

النَّكَاحُ يَنْعَدُ بِإِيْجَابِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَقَبُولِهِ مِنَ الْآخَرِ. (الدر المختار: ٢٩، سعيد).
وَكَذَا فِي الْهُدَى: ٥٤٦. وَالْبَحْرُ الرَّائِقُ: (٣٤٤)

Al-Hidāyah:

وَلَا يَنْعَدُ نَكَاحُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ حَرِينَ عَاقِلَيْنَ بِالْغَيْنِ مُسْلِمَيْنَ رَجُلَيْنَ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ. (الْهُدَى: ٥٤٦، كِتَابُ النَّكَاحِ، وَكَذَا فِي الدَّرِّ المُختارِ: (٣٤١

Moreover, since the first marriage has already been solemnized, there is no need for a second marriage. However, if they want to renew it, it will be permissible. When Hadrat Abū Sufyān radiyallāhu 'anhu requested the renewal of the marriage of his daughter, Hadrat Umm Habībah radiyallāhu 'anhā, Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam did not refuse.

Sahīh Muslim:

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظَرُونَ إِلَى أَبِي سَفِيَّانَ وَلَا يَقْاعِدُونَهُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، ثَلَاثَ

أعطنيهن قال: نعم، قال : عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة رضي الله تعالى عنها بنت أبي سفيان أزوجكها، قال: نعم، قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك قال: نعم، قال: وتومرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال: نعم، قال أبو زمبل: ولو لا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسئله شيئاً إلا قال: نعم. (رواه مسلم في المناقب:

(٢٣٠٤)

قال أبو عباس أحمد بن عمر القرطبي في شرحه على مسلم المسمى بـ"المفہم": قلت: فقد ظهر أنه لا خلاف بين أهل النقل أن تزویج النبي صلى الله عليه وسلم متقدم على إسلام أبيها أبي سفيان، ولما ثبت بهذا تعین أن يكون طلب أبي سفيان تزویج أم حبیبة رضي الله تعالى عنها بعد إسلامه خطأً وویماً وقد بحث النقاد عمن وقع منه ذلك الوهم فوجدوه قد وقع من عکرمة بن عمار... قلت: قد تأول بعض من صح عنده ذلك الحديث، بأن قال: إن أبو سفيان إنما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدد معه عقداً على ابنته المذكورة ظناً منه: أن ذلك يصح لعدم معرفته بالأحكام الشرعية لحداثة عهده بالإسلام. (المفہم لما اشکل من تلخیص كتاب مسلم: ٦٤٥٧)

For more details refer to:

شرح النووي على الصحيح لمسلم: ٢٣٠٤. وإكمال إكمال المعلم للوشتاني: ٨٤٢٧-٨٤٢٨
٤٤٩. وتكاملة فتح الملمم: (٥٦٧٠)

وفي الدر المختار: وفي الكافي: جدد النكاح بزيادة ألف لزمه ألفان على الظاهر. وفي الشامي: حاصل عبارة الكافي: تزوجها في السر بـألف ثم في العلانية بـألفين ظاهر المنصوص في الأصل أنه يلزم عنده الألفان ويكون زيادة في المهر، وعند أبي يوسف المهر هو الأول، لأن العقد الثاني لغو، فيلغو ما فيه، وعند الإمام أن

الثاني وإن لغا لا يلغو ما فيه من الزيادة. (الدر المختار: مع الشامي: ٣٦٢، باب المهر، سعيد. وكذا في البحر الرائق: ٣٦٣، باب الأولياء والاكفاء، كوثه)

A second marriage could be performed if prudence demands it.

Allāh ta'ālā knows best.

Marriage to jinn

Question

Is it permissible to get married to a jinn?

Answer

It is not permissible to get married to a jinn. This is the correct view. 'Allāmah Shāmī rahimahullāh writes:

قوله والجنبة وإنسان الماء بقرينة التعليل باختلاف الجنس لأن قوله تعالى:
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً بين المراد من قوله: فانكحوا ما طاب
لكم من النساء. وبيو الأنثى من بنات آدم فلا يثبت حل غيرها بلا دليل
ولأن الجن يتشكلون بصور شتى فقد يكون ذكراً تشكل بشكل أنثى ... (تبنيه)
في الأشباء عن السراجية: لا تجوز المناكحة بين بني آدم والجن وإنسان الماء
لاختلاف الجنس، ومفاد المفاعة أنه لا يجوز للجني أن يتزوج إنسية أيضاً
وبيو مفاد التعليل أيضاً... عن زواهر الجواهير: الأصح أنه لا يصح نكاح آدمي
جنية، كعكسه لاختلاف الجنس فكانوا كبقية الحيوانات. (الشامي: ٢٤ كتاب
النكاح، سعيد)

وفي الأشباء والنظائر: وبعضهم استدل بما رواه حرب الكرماني في مسائله عن
أحمد وإسحاق، قال: حدثنا محمد بن يحيى القطبي حدثنا بشر بن عمر بن
لهيعة عن يونس بن يزيد عن الزبيري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن نكاح الجن. وبيو وإن كان مرسلاً فقد اعتمد بأقوال العلماء.
(الأشباء والنظائر: ٣٩٤، أحكام الجن، إدارة القرآن)

وكربيه الإمام مالك فقال: أخشى أن توجد بنت حاملاً وتسأل عن حملها فتقول: تزوجني جني، وبذلك يكثر الفساد. (قرة العين لعبد الله بن محمد بن الصديق الغمارى ص ٦٩، بيروت. ومثله في الأشباء والنظائر: ٣٩٥، أحكام الجان، إدارة القرآن)

For more details refer to: *Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband*, vol. 7, p. 152; *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 5, p. 30.

Allāh *ta'ālā* knows best.

THOSE PROHIBITED IN MARRIAGE

Traditional proofs for hurmat-e-musāharat¹

Question

According to Hanafīs, hurmat-e-musāharat becomes affirmed with adultery. Some people are not convinced by this ruling. Kindly present proofs from Ahādīth and practices of the Sahābah *rādiyallāhu 'anhum* to convince such people.

Answer

While adultery is a very serious crime, *juz'īyyat* becomes established. In other words, the mother of the woman with whom a person committed adultery becomes his mother-in-law. The daughter of the woman with whom a person committed adultery becomes his stepdaughter. Because of this, they become unlawful to the man forever.

The following verse makes reference to this issue:

قوله تعالى: "ولَا تنكحوا مَا نكحَ آباؤكُمْ مِنَ النِّسَاءِ". والنكاح يستعمل في العقد والوطء فلا يخلو إما أن يكون حقيقة لهما على الاشتراك، وإما أن يكون حقيقة لأحدِهما مجازاً للآخر وكيف ما كان يجب القول بتحريمها جميعاً إذ لا تنافي بينهما كأنه قال عز وجل: "ولَا تنكحوا مَا نكحَ آباؤكُمْ مِنَ النِّسَاءِ عَقْدًا وَ وَطَأً". (بدائع الصنائع: ٢٤٦١، واما الفرقة الرابعة، سعيد. وكذا في شرح النقایة: ٣٤٧، كتاب النكاح، بيروت)

قال أبو بكر: أخبرنا أبو عمر غلام ثعلب قال الذي حصلناه عن ثعلب عن الكوفيين والمبرد عن البصريين أن النكاح في أصل اللغة هو اسم للجمع بين الشيئين تقول العرب: أنكحنا الفرا فسنرى هو مثل ضربوه للأمر يتشارون فيه ويجتمعون عليه ثم ينظر عما إذا يصدرون فيه معناه جمعنا بين الحمار

---

¹ This is a law of the Sharī'ah which prohibits specific men from marrying specific women. This law applies when there has been lawful and unlawful contact between a man and a woman, intentionally or unintentionally with certain conditions laid down by the Sharī'ah.

وأنانه. قال أبو بكر: إذا كان اسم النكاح في حقيقة اللغة موضوعاً للجمع بين الشيئين ثم وجدناهم قد سموا الوطء نفسه نكاحاً من غير عقد كما قال الأعشى:

ومنكوبة غير مهورة - وأخرى يقال له فادها

يعني المسيطرة الموطدة بغير مهر ولا عقد... وقد اختلف أهل العلم في إيجاب تحريم الأم والبنت بوطء الزنا فروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه في رجل زنى بأم امرأته حرمت عليه امرأته وبيو قول الحسن وقتادة وكذلك قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله ومجايد وعطاء وإبراهيم وعامر وحماد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والثوري والأوزاعي ولم يفرقوا بين وطء الأم قبل التزوج أو بعده في إيجاب تحريم البنت... قال أبو بكر: قوله تعالى: "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء" قد أوجب تحريم نكاح امرأة قد وطئها أبوه بزنا أو غيره إذ كان الاسم يتناوله حقيقة فوجب حمله عليها وإذا ثبت ذلك في وطء الأب ثبت مثله في وطء أم المرأة أو ابنته في إيجاب تحريم المرأة لأن أحداً لم يفرق بينهما ويدل على ذلك قوله تعالى: "وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن" والدخول بها اسم للوطء وبيو عام في جميع ضروب الوطء من مباح أو محظور ونكاح أو سفاح... (أحكام القرآن للجصاص: ١١٤-٩١٣، باب ما يحرم من النساء، سهيل. ومثله في أحكام القرآن للعثماني: ٥٤٠-٥٤٠، ادارة القرآن)

It is gauged from certain Ahādīth that *hurmat-e-musāharat* is established through adultery:

(١) عن أبي هاني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها. (مصنف ابن أبي شيبة: ٩٦٩. وفي اسناده حجاج بن ارطاة وقال البهقي اسناده مجهول)

(٢) عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعبد بن زمعة رضي الله تعالى عنه في غلام فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن وقاص عهد إلي أنه ابنته أنظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة هذا أخي يارسول الله ولد على فراش أبي من ولديته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبهًا بيناً بعتبة فقال: ہو لك يا عبد الولد للفراش وللعاشر الحجر واحتجي منه يا سودة بنت زمعة قالت: فلم ير سودة رضي الله تعالى عنها قط. (رواہ مسلم: ١٤٧٠)

قال ابن الترکمانی في الجویرالنقی (٧٧٠): وفي قوله عليه السلام: "واحتجي منه يا سودة" حجة لهم لأنه لما رأى الشبه بعتبة علم أنه من مائه فأجراه في التحریم مجری النسب وأمرها بالاحتجاب منه.

(٣) عبد الرزاق عن ابن جریح قال: أخبرت أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحکم أنه قال: قال رجل: يا رسول الله! إني زنيت بأمرأة في الجاہلیة فأنا کج ابنتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أرى ذلك، ولا يصلح ذلك أن تنکح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها. (مصنف عبد الرزاق: ٧٤٠٢٧٨٤، باب الرجل يزني باخت امرأته)

(٤) قوله عليه الصلاة والسلام: لو مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبنتها. (حاشية الکنز: ص ٩٨، رقم الحاشية ٩ بحواله عینی)

It is gauged from the Hadīth of Jurayj in *Sahīh Bukhārī* that an adulterous father is also referred to as a “father”. In other words, *juz'īyyat* becomes established on account of adultery.

وقال الليث: حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن بن ہرمز قال: قال أبو ہريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: نادت امرأة ابنتها وہیو في صومعته، قالت: يا جريج قال: اللہم أمي وصلاتي، فقالت: يا جريج قال: اللہم أمي وصلاتي، فقالت: يا جريج قال: اللہم أمي وصلاتي، قال: اللہم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه المياميس وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت فقيل لها من هذا الولد؟ قالت: من جريج نزل من صومعته قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولديا لي قال: يا بابوس من أبوك قال: راعي الغنم. (رواه البخاري: ٦١)

It is also learnt from certain statements of the *Sahābah radiyallāhu 'anhum* that *hurmat-e-musāharat* is established on account of adultery.

(١) عبد الرزاق عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه في الذي يزني بأم امرأته قد حرمتا عليه جمیعاً. (مصنف عبد الرزاق: ٧٧٦، ٧٤٠، باب الرجل يزني بأم امرأته وابنته واختها). قال الحافظ في فتح الباري: ولا بأس بأسناده.

(٢) أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: إن زنى بأم امرأته أو ابنته، حرمتا عليه جمیعاً. (مصنف عبد الرزاق: ٧٩٨، باب الرجل يزني بأم امرأته وابنته واختها)

(٣) عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج، وعن الشعبي عن عمرو عن الحسن قالا: إذا زنى الرجل بأم امرأته أو ابنة امرأته، حرمتا عليه جمیعاً. (مصنف عبد الرزاق: ٧٩٨، باب الرجل يزني بأم امرأته وابنته واختها)

(٤) عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن يزيد - مولى آل الأسود - أنه سأله ابن المسيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام، وعروة بن الزبیر، عن الرجل

يصيب المرأة حراماً، يصلح له أن يتزوج بابنتها؟ فقالوا: لا. (مصنف عبد الرزاق: ٧٩٨، باب الرجل يزني بام امرأته وابنته واختها)

(٥) عن إبراهيم وعامر: في رجل وقع على ابنة امرأته، قالا: حرمتا عليه كلها، وقال إبراهيم: وكأنوا يقولون: إذا أطاع الرجل من المرأة على ما لا يحل له، أو لمسها لشهوة، فقد حرمتا عليه جميعاً.

(٦) وعن عبد الكريم، عن عطاء قال: إذا أتى الرجل المرأة حراماً، حرمت عليه ابنته، وإن أتى ابنته حرمت عليه أمها.

(٧) عن عبد الله بن مسيح قال: سألت إبراهيم عن رجل فجر بأمة ثم أراد أن يتزوج أمها؟ قال: لا يتزوجها.

(٨) عن مجاهد قال: إذا قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها حرمت عليه ابنته.

(٩) وعن إبراهيم قال: إذا قبل الأم لم تحل له ابنته، وإذا قبل ابنته لم تحل له أمها. (مصنف ابن أبي شيبة: ٩٦٩، ٣٧٠، ١٠٠-٩٦٩، المجلس العلمي)

Some narrations contain the words:

لا يحرم حرام حلا

In other words, something which is unlawful cannot turn a lawful thing unlawful. This means that marriage does not become forbidden on account of adultery. Therefore, *hurmat-e-musāharat* too should not become established on account of adultery. Hadrat 'Atā ibn Rabāh *rahimahullāh* replies to this by saying that if a person commits adultery with a slave woman, and then purchases her, it is permissible for him to engage in sexual intercourse with her. Furthermore, if a person commits adultery with a woman and then wants to marry her, it is permissible for him to do this; it is not forbidden.

Musannaf 'Abd ar-Razzāq:

عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجل كان يصيب امرأة سفاحاً، أينكح ابنته؟ قال: لا، وقد أطاع على فرج أمها، فقال إنسان: ألم يكن يقال: لا يحرم

حرام حلالاً؟ قال: ذلك في الأمة، كان يبغى بها ثم يبتاعها، أو يبغى بالحرة ثم ينكحها، فلا يحرم حينئذٍ ما كان صنع من ذلك. (مصنف عبد الرزاق: ٧٦٩٧، باب الرجل يزني بام امرأته وابنته واختها)

Al-Jauhar an-Naqīy:

وقال ابن حزم: روينا عن مجاهد... ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتبة قال: قال التخعي: إذا كان الحلال يحرم الحرام أشد تحريمًا، وعن الشعبي ما كان في الحلال حرام فهو في الحرام أشد، وعن ابن مغفل بي لا تحل له في الحلال فكيف تحل له في الحرام. (الجوبر النقى: ٧٦٩، باب الزنا لا يحرم الحلال، بيروت)

Allāh ta'ālā knows best.

A woman marrying her granddaughter's husband

Question

Is the husband of her granddaughter a mahram to a woman?

Answer

The husband of her granddaughter is a mahram to a woman. In other words, he is forever forbidden to her. In the same way, the wife's mother, paternal and maternal grandmothers are all forbidden.

Ad-Durr al-Mukhtār:

وحرم بالصاهرة بنت زوجته الموطوءة وأم زوجته وجداتها مطلقاً بمجرد العقد الصحيح. وفي الشامي: (قوله وجداتها مطلقاً أي من قبل أبيها وأمهما وإن علون، بحر. الدر المختار مع الشامي: ٣٣٠، فصل في المحرمات، سعيد)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

القسم الثاني المحرمات بالصهرية: وهي أربع فرق (الأول) أمهات الزوجات وجداتها من قبل الأب والأم وإن علون. (الفتاوى الهندية: ١٤٧٤. وفتح القدير: ٣٤١٠، دار الفكر)

Fatāwā Mahmūdīyyah:

Those to whom marriage is unlawful are classified as *mahram*. Those to whom marriage is permissible are classified as non-*mahram*.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Marriage with a granddaughter of one's step-sister

Question

Is it permissible to marry a granddaughter of one's step-sister?

Answer

Due to the genealogical prohibition, it is not permissible to marry a granddaughter of one's step-sister.

Allāh ta'ālā says:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهُتُكُمْ وَبَنْتُكُمْ وَأَخَوْتُكُمْ وَعَمْتُكُمْ وَخُلْتُكُمْ وَبَنْتُ
الْأَخْ وَبَنْتُ الْأُخْتِ

*Forbidden to you are your mothers, and daughters, and sisters, and paternal aunts, and maternal aunts, and brother's daughters, and sister's daughters...*²

Al-Hidāyah:

وَلَا أَبْخَتْهُ وَلَا بَنِتَهُ وَلَا بَنِيَّتَهُ وَلَا بَعْمَتَهُ وَلَا بَخَالَتَهُ لَأَنْ حَرَمْتَهُنَّ
مَنْصُوصَهُ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَتَدْخُلُ فِيهَا الْعَمَاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ وَالْخَالَاتُ
الْمُتَفَرِّقَاتُ بَنَاتُ الْأَخْوَةِ الْمُتَفَرِّقَيْنِ لَأَنْ جَهَةَ الْاسْمِ عَامَةُ. (الْهَدَايَا: ٣٦٧، فَصْلُ
فِي الْمُحْرَمَاتِ)

وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: وَفِي بَنَاتِ الْأَخِ وَالْأُخْتِ وَبَنَاتِهِنَّ وَإِنْ سَفْلَنِ. (فَتْحُ الْقَدِيرِ:
٣٨٩، فَصْلُ فِي الْمُحْرَمَاتِ، دَارُ الْفَكْرِ)

---

¹ *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 11, p. 330.

² *Sūrah an-Nisā'*, 4: 23.

Al-Mabsūt:

والسابع بنات الأخت تثبت حرمتهن بقوله تعالى: "وَبَنَاتُ الْأَخْتِ" ويستوي في ذلك أولاد بنات الأخت لأب وأم أو لأب أو لأم. (المبسوط للإمام السرخسي: ٥٦٤، كتاب النكاح)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

وَأَمَّا الْأَخْوَاتُ فَالْأُخْتُ لَأْبٌ وَأُمٌّ وَالْأُخْتُ لَأْمٌ وَكَذَا بَنَاتُ الْأَخْ وَالْأُخْتِ وَإِنْ سَفَلْنَ. (الفتاوى الهندية: ١٢٧٣)

Fatāwā Dār al-‘Ulūm Deoband:

The granddaughter of one's step-sister is forbidden.

All the exegists and 'ulamā' of the Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah concur that the words "and sister's daughters" (mentioned in the above-quoted verse from Sūrah an-Nisā') include the children and grandchildren of every type of sister, and that they are all forbidden in marriage. In other words, irrespective of whether it is the children of one's blood sister, sister from the same father, or sister from the same mother – marriage is absolutely forbidden.¹

Allāh ta‘ālā knows best.

Marrying a sister of one's step-mother

Question

Is the sister of a person's step-mother a mahram for him? In other words, is she permissible for him in marriage?

Answer

The sister of one's step-mother is not a mahram. He can therefore marry her.

Allāh ta‘ālā says:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَأَءَ ذَلِكُمْ

Permitted to you are all women apart from these...²

---

¹ *Fatāwā Dār al-‘Ulūm Deoband*, vol. 7, p. 316.

² Sūrah an-Nisā', 4: 24.

وفي روح المعاني للعلامة الآلوسي البغدادي الحنفي: "ما وراء ذلكم" إشارة إلى ما تقدم من المحرمات أي أهل لكم نكاح ما سواهن انفراداً وجمعأً. (روح المعاني: ٤٥، القاهرة)

Shāmī:

ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها. (شامي: ٣٤١، فصل في المحرمات، سعيد)

Fath al-Qadīr:

فلذا أجاز التزويج بأم زوجة الابن وبنتها، وجاز للابن التزوج بأم زوجة الأب وبنتها. (فتح القدير: ٣٦١، فصل في المحرمات، دار الفكر)

Fatāwā Mahmūdīyyah:

Marriage with one's maternal aunt is forbidden, but this refers to the sister of one's real mother. If a person's father has another wife, then her sister is not his maternal aunt. Marriage to this sister is not forbidden. A son can therefore marry the blood sister of his father's other wife, provided there is no other prohibited relationship such as foster relationship.¹

Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband:

It is permissible for one of two blood sisters to be married to a person's father, while he marries the other sister. There is nothing wrong with this. It is included in the verse:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَأَءَ ذُلِّكُمْ

*Permitted to you are all women apart from these...*²

The principle is that it is prohibited for two sisters to be married to one person at the same time. It is not prohibited for father and son to marry two sisters.³

---

¹ *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 11, p. 271.

² *Sūrah an-Nisā'*, 4: 24.

³ *Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband*, vol. 7, p. 176.

Ahsan al-Fatāwā:

Question: Hindah, the wife of Zayd, passed away. Zayd got married to a certain woman and a boy was born from this marriage. Can this boy marry the sister of Hindah (who was married to Zayd and passed away)?

Answer: He can marry her.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Two brothers marrying a mother and her daughter

Question

Zayd and 'Umar are blood brothers. The two want to get married in the same family, i.e. Zayd wants to get married to the mother while 'Umar wants to get married to her daughter. Is it permissible to do this?

Answer

It is permissible and correct to get married in this way. They are included in the verse:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَأَيْتُمْ

Permitted to you are all women apart from these...²

And are therefore permissible. Furthermore, there is no reason for prohibition.

Fatāwā Mahmūdīyyah:

A girl got married to Zayd's brother, while her mother got married to Zayd. Both marriages are correct.³

Allāh ta'ālā knows best.

Marrying the co-wife of one's mother-in-law

Question

Is it permissible for a person to marry the co-wife of his mother-in-law?

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 5, p. 85.

² Sūrah an-Nisā', 4: 24.

³ *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 11, p. 281.

Answer

It is permissible for a person to marry the co-wife of his mother-in-law. This is because the co-wife of his mother-in-law is neither from the ascendants nor descendants of his own wife. Instead, she is included under the verse:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَأَيْتُمْ

Permitted to you are all women apart from these...¹

Badā'i' as-Sanā'i':

المحرمات بالصاهبة أربع فرق: الفرقة الأولى: أم الزوجة وجداتها من قبل أبيها وأمهها وإن علمن، قال الله عز وجل: "حرمت عليكم أمهاتكم... وأمهات نسائكم".

وأما الفرقة الثانية: فبنت الزوجة وبناتها وبنات بناتها وبناتها وإن سفلن لقول الله عز وجل: "وربائكم الذي في حجوركم من نسائكم الذي دخلتم بهن".
(بدائع الصنائع: ٤٥٨، سعيد. وكذا في الفتاوى البندي: ١٧٤، القسم الثاني
المحرمات بالصاهبة)

Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband:

What is the ruling with regard to a person marrying the co-mother-in-law while he has his present wife?

If the girl who is married to Bakr, is not from Zayd's first wife, and Zayd's first wife is not the real mother-in-law of Bakr, then her marriage to Bakr is permissible. The following is stated in *ad-Durr al-Mukhtār*:

جاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها. (فتاوي دار العلوم ديويند: ٧٤٥)

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ Sūrah an-Nisā', 4: 24.

Marrying the woman who is divorced by one's step-son

Question

A person is married to a woman who has a son from a previous marriage. Can this person marry this step-son's wife if she has been divorced by him?

Answer

It is permissible for a person to marry the woman who has been divorced by his step-son. There is no cause for prohibition to be found here.

Allāh ta'ālā says:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَأَءَ ذُلِكُمْ

Permitted to you are all women apart from these...¹

وفي روح المعاني للعلامة الألوسي البغدادي الحنفي: "ما وراء ذلكم" إشارة إلى ما تقدم من المحرمات أي أحل لكم نكاح ما سواهن انفراداً وجمعأً. (روح المعاني: ٤٥، القاهرة)

Fatāwā ash-Shāmī:

قال الخير الرملي: ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه، ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الريبي ولا زوجة الراب. (فتاوی الثنائی: ٣٤١، سعید)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

والثالثة : - حليلة الابن وابن الابن وإن سفلوا دخل بها الابن أم لا، ولا تحرم حليلة الابن المتبنى على الأب المتبنى هكذا في محيط السرخيسي-(الفتاوى الهندية: ٢٧٤)،القسم الثاني المحرمات بالصهرى-وكذا في فتح القدير: ٣٤١، فصل في بيان المحرمات، دار الفكر).

---

¹ Sūrah an-Nisā', 4: 24.

Fatāwā Dār al-‘Ulūm Deoband:

It is permissible to marry a woman together with her son's [from a previous marriage] ex-wife. The two can be combined according to the Sharī'ah.¹

Allāh ta‘ālā knows best.

Marrying your son's mother-in-law

Question

A girl by the name of Nadhīrah got married to Ahmad. Thereafter, the parents of Nadhīrah got divorced. Can Ahmad's father marry Nadhīrah's mother? In short, can a person marry his son's mother-in-law?

Answer

It is permissible for a person to marry his son's mother-in-law.

Fatāwā ash-Shāmī:

قال الخير الرملي: ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمها، ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة ابنها ولا بنتهما ولا زوجة الريب ولا زوجة الراب. (فتاوى الشامي: ٣٤١، سعيد)

Fath al-Qadīr:

فلذا أجاز التزويج بأم زوجة ابنها وبنته، وجاز للابن التزوج بأم زوجة الأب وبنته. (فتح القدير: ٣٤١، فصل في المحرمات، دار الفكر)

Fatāwā Rahīmīyyah:

Question: Is it permissible for a father to marry his son's mother-in-law?

Answer: It is permissible. This relationship is not unlawful.²

Allāh ta‘ālā knows best.

---

¹ *Fatāwā Dār al-‘Ulūm Deoband*, vol. 7, p. 155.

² *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 2, p. 100. *Fatāwā Haqqānīyyah*, vol. 4, p. 354.

Committing adultery with one's step-mother

Question

If a person commits adultery with his step-mother, will *hurmat-e-musāharat* be established? In other words, will the woman become unlawful to her husband?

Answer

Hurmat-e-musāharat will be established. In other words, the step-mother will become *harām* to her husband.

Fatāwā ash-Shāmī:

قال في البحر: أراد بحرمة المصاورة الحرمات الأربع حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نسباً ورضاعاً وحرمة أصولها وفروعها على الزاني نسباً ورضاعاً كما في الوطء الحلال ويحيل لأصول الزاني وفروعه أصول المزني بها وفروعها.
(فتاوی الشای: ۳۴۲، فصل في المحرمات، سعید)

Fath al-Qadīr:

وثبوت الحرمة بمسها مشروط بأن يصدقها أو يقع في أكبر رأيه صدقها، وعلى هذا ينبغي أن يقال في مسه إياها، لا تحرم على أبيه وابنه إلا أن يصدقها أو يغلب على ظنها صدقه. (فتح القدير: ۳۴۲، فصل في بيان المحرمات، دار الفكر)

Al-Fatāwā at-Tātārkhānīyyah:

وتحرم الموطدة على أصول الواطئ وفروعه، ويحرم على الواطئ أصولها وفروعها وكذلك النظر إلى داخل الفرج بشهوة واللمس بشهوة. (الفتاوى التاتارخانية: ۲۷۱۸، اسباب التحریم، ادارة القرآن)

Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband:

Question: A man commits adultery with his step-mother, i.e. his father's wife. Will his step-mother remain lawful to his father?

Answer: The woman will not remain lawful to the man's father. However, if testimony to the adultery is not proven by a Shar'ī witness and the father does not accept such an accusation, it is not necessary

for the father to separate himself from her, and she will not be unlawful to him.¹

Allāh ta‘ālā knows best.

Committing adultery with one’s maternal uncle

Question

A woman committed adultery with her maternal uncle (husband of mother’s sister). What will the status of the marriage of these two be?

Answer

The heavy weight of the serious sin of adultery will remain on their heads until they repent sincerely. However, it will not affect their marriage in any way. The marriage of both will remain intact because the rule of *hurmat-e-musāharat* applies only to one’s ascendants and descendants.

Fatāwā ash-Shāmī:

قال في البحر: أراد بجريمة المصايبة الحرمات الأربع حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نسباً ورضاعاً وحرمه أصولها وفروعها على الزاني نسباً ورضاعاً كما في الوطء الحلال ويحل لأصول الزاني وفروعه أصول المزني بها وفروعها.
(فتاوي الشامي: ٣٤٢، فصل في المحرمات، سعيد)

Allāh ta‘ālā knows best.

Committing adultery with one’s sister-in-law

Question

Two sisters are married. The husband of the younger sister was having an illicit relationship with the elder sister to the extent that the two committed adultery. In such a situation will the man’s actual wife come out of his marriage? If she does, what must he do? Kindly provide an answer in the light of the Sharī‘ah; we will appreciate it highly.

Answer

It is impermissible and *harām* for the husband of the younger sister to engage in an illicit relationship or commit adultery with the elder

---

¹ *Fatāwā Dār al-‘Ulūm Deoband*, vol. 7, p. 341.

sister. It is essential for them to repent from this vile sin. In fact, there ought to be no intermingling with the elder sister. It is necessary to remain far from her. Nonetheless, this does not affect the marriage of both sisters. The marriage of each sister to her respective husband is still valid.

Ad-Durr al-Mukhtār:

وفي الخلاصة: وطع أخت امرأته لا تحرم عليه امرأته. وفي الشامي: هذا محترز التقىيد بالأصول والفروع قوله: لا تحرم أى لا تثبت حرمة المصاورة، فالمعنى: لا تحرم حرمة مؤبدة. (الدر المختار مع الشامي: ٣٤، فصل في المحرمات، سعيد)

Al-Bahr ar-Rā'iq:

أراد بحرمة المصاورة المحرمات الأربع حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نسبياً ورضاعاً وحرمه أصولها وفروعها على الزاني نسبياً ورضاعاً كما في الوطع الحال ويحل لأصول الزاني وفروعه أصول المزنى بها وفروعها. (البحر الرائق: ٣٠١، فصل في المحرمات، كوتئه)

Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband:

By committing adultery with one's sister-in-law, the person's actual wife does not become forbidden to him. This is because there is no cause for prohibition.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Touching one's paternal aunt with lust

Question

A person's paternal aunt (paternal uncle's wife) touched him without any barrier. In other words, her hand touched a part of his body and he experienced passion and lust by this touch. Can he now marry this aunt's daughter?

---

¹ *Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband*, vol. 7, p. 644, 328. *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 11, p. 409.

Answer

A touch which results in passion and lust establishes the rule of *hurmat-e-musāharat*. It is therefore not permissible for him to marry this aunt's daughter. This is on condition that the lust reached the level of *hurmat-e-musāharat*. This will be explained further one.

Ad-Durr al-Mukhtār Ma'a ash-Shāmī:

وحرم أيضاً بالصهرية... وأصل مسوسته بشهوة لأن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام مقامه في موضع الاحتياط، ہدایة، واستدل لذلك في الفتح بالأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين، قوله بشهوة أي ولو من أحديما... قوله بلا حائل لا يمنع الحرارة أي ولو بحائل الخ، فلو كان مانعاً لا ثبت الحرمة، كذا في أكثر الكتب، قوله وأصل ماسته أي بشهوة قال في الفتح: وثبتت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها، ويقع في أكبر رأيه صدقها. (الدر المختار مع الشافعى: ٣٤٤، فصل في المحرمات، سعيد)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

القسم الثاني المحرمات بالصهرية: وكما ثبتت بهذه الحرمة بالوطء ثبتت بالمس والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة كذا في الذخيرة... ثم لا فرق في ثبوت الحرمة بالمس بين كونه عامداً أو ناسياً أو مكريأً أو مخططاً كذا في فتح القدير، أو نائماً بكتذا في معراج الدرية،... ثم المس إنما يوجب حرمة المصاہرة إذا لم يكن بينهما ثوب أما إذا كان بينهما ثوب فإن كان صفيقاً لا يجد الماس حرارة الممسوس لا ثبت حرمة المصاہرة وإن انتشرت آلة بذلك وإن كان رقيقاً بحيث تصل حرارة الممسوس إلى يده ثبت كذا في الذخيرة. (الفتاوى الهندية: ١٦٧٤، ١٦٧٥، ٢٧٥، الباب الثالث في بيان المحرمات)

Fatāwā Dār al-‘Ulūm Deoband:

If a person kisses his paternal aunt with lust or is kissed by her in this way, hurmat-e-musāharat is established. It will therefore not be permissible under any circumstance for Zayd to marry her daughter.¹

Fatāwā Rahīmīyyah:

If the woman is not wearing a garment or she is wearing but it is so flimsy that the heat of the body can be perceived, hurmat-e-musāharat will be established.²

Ahsan al-Fatāwā:

If either one of the two experience lust at the time of touching, hurmat-e-musāharat will be established.³

Allāh ta‘ālā knows best.

The extent of lust for the establishment of hurmat-e-musāharat

Question

What is the extent and limit of the lust which causes hurmat-e-musāharat to be established?

Answer

The extent of the lust in a man whose health is such that at the time of lust he experiences elongation and hardness of his private part, then at the time when he touches a woman or is touched by her, he experiences this elongation and hardness, or if he was already experiencing this before he was touched, then it intensifies. Also in the man who, due to ill-health, does not generally experience elongation and hardness. As for the woman, the extent of lust in her is when her heart experiences a lustful sensation, or, if she had this feeling from before, it increases when she touches or is touched.⁴

---

¹ *Fatāwā Dār al-‘Ulūm Deoband*, vol. 7, p. 341.

² *Fatāwā Rahīmīyyah*, vol. 5, p. 255.

³ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 5, p. 75.

⁴ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 5, p. 76.

والعبرة للشهوة عند المس والنظر لا بعدهما وحدهما تحرك آلة أو زيادته به يفتقن وفي امرأة ونحو شيخ كبير تحرك قلبه أو زيادته وفي الجواهرة: لا يشترط في النظر للفرج تحرك آلة به يفتقن، هذا إذا لم ينزل فلو أنزل مع مس أو نظر فلا حرمة به يفتقن، وفي الشامي: قوله به يفتقن، وقيل: حدثنا أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مشتهياً أو يزداد إن كان مشتهياً ولا يشترط تحرك الآلة وصححه في المحيط والتحفة وفي غاية البيان وعليه الاعتماد والمذهب الأول بحر، قال في الفتح: وفرع عليه ما لو انتشر وطلب امرأة فأولج بين فخذي بنتها خطأً لا تحرم أمها ما لم يزداد الانتشار، قوله وفي امرأة ونحو شيخ كبير، قال في الفتح: ثم بهذا الحد في حق الشاب أما الشيخ والعرين وحدهما تحرك قلبه أو زيادته إن كان متحركاً لا مجرد ميلان النفس فإنه يوجد فيمن لا شهوة له أصلاً كالشيخ الفاني، ثم قال: ولم يحدوا الحد المحرم منها أي من المرأة وأقله تحرك القلب على وجه يشوش الخاطر قال ط: ولم أرحم الحنثي المشكل في الشهوة ومقتضى معاملته بالأضر ان يجري عليه حكم المرأة. (الدر المختار مع الشامي: ٣٤٣، فصل في المحرمات، سعيد)

والشهوة تعتبر عند المس والنظر حتى لو وجدتا بغير شهوة ثم اشتهي بعد الترک لا تتعلق به الحرمة وحد الشهوة في الرجل أن تنتشر آلة أو تزداد انتشاراً إن كانت منتشرة كذا في التبيين، وبه الصحيح كذا في جواهير الأخلاطي، وبه يفتقن كذا في الخلاصة، بهذا الحد إذا كان شاباً قادراً على الجماع فإن كان شيئاً أو عنييناً فحد الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن متحركاً قبل ذلك ويزداد الاشتهاء إن كان متحركاً كذا في المحيط، وحد الشهوة في النساء والمحبوب به الاشتهاء بالقلب والتلذذ به إن لم يكن وإن كان

فإذا كان في شرح النقایة للشيخ أبي المكارم، وجود الشهوة من أحدهما يكفي وشرطه أن لا ينزل حتى لو أنزل عند المس أو النظر لم تثبت به الحرمة المعاشرة كما في التبيين، قال الصدر الشهيد: وعليه الفتوى كما في الشمني شرح النقایة. (الفتاوى الهندية: ١٤٧٥، القسم الثاني المحرمات بالصهرية)

Allāh *ta'ālā* knows best.

When lust is not experienced at the time of touching

Question

A person touched his paternal aunt's hand when he was taking an item from her. He experienced no lust at the time. Later on, he experienced some whisperings to the extent that he experienced lust and his private part also experienced certain sensations. If he now wants to get married to this aunt's daughter, will it be permissible for him? He is absolutely certain that he experienced no lust whatsoever at the time when he touched her.

Answer

In this case *hurmat-e-musāharat* is not established. He is therefore permitted to marry this aunt's daughter. Experiencing lust later on is not taken into consideration, rather at the time of touching. And this is not found in the present case.

Fath al-Qadīr:

قوله بشهوة في موضع الحال فيفيد اشتراط الشهوة حال المس، فلو مس بغير شهوة ثم اشتهرى عن ذلك المس لا تحرم عليه. (فتح القدير: ٣٨٢٢، فصل في بيان المحرمات، دار الفكر)

Al-Bahr ar-Rā'iq:

والعبرة لوجود الشهوة عند المس والنظر حتى لو وجد بغير شهوة ثم اشتهرى بعد الترک لا تتعلق به حرمة. (البحر الرائق: ٣٨٠١، فصل في المحرمات، كوتته)

والشهوة تعتبر عند المس والنظر حتى لو و جداً بغير شهوة ثم اشتهرى بعد الترك لا تتعلق به الحرمة. (الفتاوى الهندية: ١٦٧٥، القسم الثاني المحرمات بالصهريمة. ومثله في الشامي: ٣٤٣، فصل في المحرمات، سعيد)

Allāh ta'ālā knows best.

Marriage between foster step-brother and step-sister

Question

One of Zayd's wife's breastfed a girl. Zayd's other wife has a son from a previous marriage. Can the breastfed girl and son from the previous marriage marry each other?

Answer

Zayd's own son and foster daughter are foster step-brother and step-sister to each other. Just as marriage between step-brother and step-sister is not permissible, in the same way, marriage between foster step-brother and step-sister is not permissible.

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. (رواه البخاري. مشكاة شريف: ٢٤٧٣)

Al-Hidāyah:

ولبن الفحل يتعلق به التحريم ويبيو أن ترضع المرأة صبية فتحرم بهذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل لها منه اللبن أباً للمرضعة. (الهداية: ٢٤٥١)

Ad-Durr al-Mukhtār:

ويثبت أبوة زوج مرضعة إذا كان لبنيها منه له وإن لا، فحرم منه ما يحرم من النسب رواه الشیخان، قوله أبوة زوج مرضعة لبنيها منه المراد به اللبن الذي نزل منها بسبب ولادتها من رجل زوج. (الدر المختار مع رد المحتار: ٣٥١٣)
(سعید)

وبذه الحرمة كما ثبتت في جانب الأم ثبتت في جانب الأب ويبو الفحل الذي نزل اللبن بوطنه كما في الظهيرية. ويحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعاً حتى أن المرضعة لو ولدت من هذا الرجل أو غيره قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت رضيعاً أو ولد لهذا الرجل من غير هذه المرأة قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت امرأة من لبنة رضيعاً فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولاده وأولاد إخوته وأخواته. (الفتاوى الهندية: ١٣٤٣)

For further details refer to: *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 11, pp. 324-328.

Allāh ta'ālā knows best.

A blood brother marrying a foster sister

Question

The blood brother of a certain person drank the milk of his maternal aunt when he was an infant. Can this person now marry this maternal aunt's daughter? In other words, can a blood brother marry a foster sister?

Answer

It is permissible for the blood brother to marry the foster sister. In other words, the one who did not drink the maternal aunt's milk may marry the maternal aunt's daughter. As for the one who drank the maternal aunt's milk in infancy, he cannot marry the maternal aunt's daughter.

وتحل أخت أخيه رضاعاً ونسبةً مثل الأخ لأب إذا كانت له أخت من أمه يحل لأخيه من أبيه أن يتزوجها كما في الكافي. (الفتاوى الهندية: ١٣٤٣، كتاب الرضاع)

وتحل أخت أخيه رضاعاً يصح اتصاله بالمضارف كأن يكون له أخ نسيي له
أخت رضاعية. (الدر المختار: ٣٩١٧، باب الرضاع، سعيد. وكذا في تبيين
الحقائق: ٢٨٤، كتاب الرضاع، امدادية. وفتاوي محمودية: ١١٣٣٧، مبوب
ومرتب)

Allāh ta'ālā knows best.

MARRIAGE TO NON-MUSLIMS AND DEVIATED SECTS

A Muslim woman marrying a non-Muslim man

Question

A Muslim woman married a non-Muslim man. Does the Sharī'ah consider this marriage to be valid?

Answer

The pure Sharī'ah does not permit a Muslim woman to marry a non-Muslim man. This marriage is therefore invalid.

وَلَا تنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا طَ وَلَا مَنْ مُؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ يُشْرِكَهُ وَلَوْ أَعْجَبْتُمْهُنَّجَ وَلَا تنكِحُوا الْمُشْرِكَيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا طَ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ حَتَّىٰ مُشْرِكٌ وَلَوْ أَعْجَبْتُمْهُنَّ

Do not marry polytheistic women as long as they do not believe. Assuredly, a Muslim slave-woman is better than a polytheistic woman even though she may seem appealing to you. And do not marry (your women) to polytheists as long as they do not believe. Assuredly, a Muslim slave is better than a polytheist even though he may seem appealing to you.

Badā'i' as-Sanā'i':

ومنها : إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر لقوله تعالى: "ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا" ، ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر، لأن الزوج يدعونها إلى دينه والنساء في العبادات يتبعن الرجال فيما يوثرها من الأفعال ويقلدونهم في الدين إليه وقعت الإشارة في آخر الآية بقوله عز وجل: "أولئك يدعون إلى النار." (بدائع الصنائع: ٢٦٧١، سعيد)

Allāh ta'ālā knows best.

A Sunnī male marrying a Shī'ah female

Question

Is it permissible for a Sunnī male to marry a Shī'ah female, or vice versa?

Answer

If a Shī'ah hold beliefs which are contrary to the absolute fundamentals of Islam, he is classified as a kāfir (an unbeliever). Marriage between the two is not permissible.

The Shī'ahs generally hold the following blasphemous beliefs:

1. Belief in the divinity of Hadrat 'Alī *rādiyallāhu 'anhu*.
2. Slandering Hadrat 'Ā'ishah *rādiyallāhu 'anhā*.
3. Believing that Hadrat Jibra'il *'alayhis salām* erred [in bringing revelation to Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*].
4. Belief in the distortion of the Qur'ān.
5. Rejecting the fact that Hadrat Abū Bakr *rādiyallāhu 'anhu* was a *Sahābī*, etc. etc.

It is therefore essential to abstain from marrying people who hold blasphemous beliefs. They are like apostates and renegades, and it is not permissible to marry an apostate.

Furthermore, the jurists have expelled from the circle of Islam people who hold blasphemous beliefs.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ولو قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنى كفر بالله ... من أنكر إماماً أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فهو كافر، وكذلك من أنكر خلافة عمر رضي الله تعالى عنه... ويجب إكفار الروافض في قولهم برجعة الأموات إلى الدنيا وتناسخ الأرواح وبنقل روح الإله إلى الأئمة، وبقولهم في خروج إمام باطن ويعطيلهم الأمر والنبي إلى أن يخرج الإمام الباطن، وبقولهم إن جبرئيل عليه السلام غلط في الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم دون علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وبؤلاء القوم خارجون عن الملة الإسلامية وأحكامهم أحكام المرتدين، كذا في الظهيرية. (الفتاوى الهندية: ٢٦٤، الباب التاسع في أحكام المرتدين. ومثله في الفتوى التاتارخانية: ٥٣٨، كتاب أحكام المرتدين، إدارة القرآن)

Moreover, even the Shī'ah literature states that marriage with Sunnīs is not permissible.

Furū' al-Kāfi (a book of the Shī'ah)

قال أبو عبد الله: لا يزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة... عن أبي عبد الله قال: سأله أبي وأنا أسمع عن النكاح اليهودية والنصرانية فقال: نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبة. (فروع الكافي: ٣٥١-٥٤٨، باب مناكرة النصاب والشكاك)

Shī'ah refer to Sunnīs as *Nāsibīs*. The following is stated in *'Aqā'id ash-Shī'ah*:

"والناصب" في عقيدة الشيعة هو الذي يناسب آل البيت العداء، ويم أهل السنة جيئاً لأنهم حسب معتقد الشيعة، قد ناصبوا أمير المؤمنين العداء واعتسبوا حقه في الخلافة، والخميسي يعد أهل السنة من النواصب. (عقائد الشيعة في الميزان: ص ١٣٥، عقيدة التولى والتبرى والنواصب، محمد كامل الهاشمي)

Allāh *ta'ālā* knows best.

An objection against the impermissibility to marry a Shī'ah or Qādiyānī

Question

Why is it impermissible for a person to marry a Shī'ah or Qādiyānī woman? After all, she did not become an apostate, her father did? Why does she not fall under the ruling of "People of the Book"? Bearing in mind that they believe in the Qur'ān and Hadīth, while "People of Book" do not believe in the Qur'ān and Hadīth at all.

Answer

The "People of the Book" refers to those who do not accept Islam and are Christians or Jews. On the other hand, those who consider themselves to be a group within Islam while they are its enemies and are chopping off its tree are classified as *zindiq*. There is no leeway for marriage with them. A *zindiq* and *mulhid* are different from "People of the Book". Furthermore, the scholars investigated the beliefs of the Shī'ah and Qādiyānīs, and then classified them as apostates. It is also not permissible to marry an apostate.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

وكل من يعتقد ديناً سماوياً وله كتاب منزل كصحف إبراهيم عليه السلام
وشيئ عليه السلام وزبور داود عليه السلام فهو من أهل الكتاب فتجوز
منا كحتم وأكل ذبائحهم كما في التبيين. (الفتاوى الهندية: القسم الرابع
المحرمات بالشرك: ١٤٨١)

It is not permissible to marry people belonging to deviated sects.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ولا يجوز نكاح المجوسيات والوثنيات... ويدخل في عبادة الأوثان عبادة
الشمس والنجوم والصور التي استحسنواها والمعطلة والزناقة، والباطنية
والإباحية وكل مذهب يكفر به معتقده كما في فتح القدير. (الفتاوى
الهندية: القسم الرابع المحرمات بالشرك: ١٤٨١)

It is stated further on:

ولو قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنى كفر بالله ... من أنكر إماماً أبي
بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فهو كافر، وكذلك من أنكر خلافة عمر
رضي الله تعالى عنه... ويجب إكفار الروافض في قولهم برجعة الأموات إلى
الدنيا وتناسخ الأرواح وانتقال روح الإله إلى الأئمة، وبقولهم في خروج إمام
باطن وبتعطيتهم الأمر والنبي إلى أن يخرج الإمام الباطن، وبقولهم إن
جبرئيل عليه السلام غلط في الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم دون علي
بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وبؤلاء القوم خارجون عن الملة الإسلامية
وأحكامهم أحكام المرتدين، كما في الظهيرية. (الفتاوى الهندية: ٦٤، الباب
الناسع في أحكام المرتدين. ومثله في الفتوى التاتارخانية: ٣٨، كتاب أحكام
المرتدين، إدارة القرآن)

Those who moved from Islam to Qādiyānism are apostates. There is no question of marriage to them. However, those who are Qādiyānis by lineage, they are classified as zindīq and irreligious. Marriage to them is also forbidden. This is why the jurists do not permit marriage to the Mu'tazilah even though they fall in the category of being the people of the qiblah.

النهاية بين أهل السنة وأهل الاعتزال لا يجوز. (خلاصة الفتاوى: ٢٦)

The Qādiyānis are therefore not in the category of "People of the Book". Instead, they are zindīqs, and no type of marriage relationship with them is permitted.

A Shī'ah woman is not lawful to a Muslim male because Shī'ahs are kāfirs. Some people assume that Shī'ah are "People of the Book". Despite this, marriage to a Shī'ah woman is not permitted for the following reasons:

1. The majority of scholars do not list the Shī'ah with the People of the Book. Caution is therefore wājib.
2. According to them, only that Shī'ah is from the People of the Book whose father and grandfather are also Shī'ahs. If a Muslim becomes a Shī'ah, he and his blood children are not classified as People of the Book. Instead, they are apostates. It is *harām* to marry such a woman. If permission is given to marry a Shī'ah woman, and people start marrying such women without checking whether she is a Shī'ah or from People of the Book, it will open the door to the committing of *harām*.
3. The majority of the masses have been assuming the Shī'ah to be a sect from the Muslims. Permitting marriage to Shī'ah women will give support to this assumption of the masses. Consequently, it is not far-fetched to assume that ignorant people will start getting Muslim women married to Shī'ah men. And this is absolutely *harām*.

There are other dangerous harms in considering the Shī'ah to be Muslims. Intermingling with them will pose a grave danger to one's *īmān*...

Based on these reasons, it is definitely not permissible to marry a Shī'ah woman.

Also refer to: *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 10, p. 330. *Fatāwā Farīdīyyah*, vol. 4, pp. 467, 469.

Allāh ta’ālā knows best.

Marrying a communist

Question

Does the Sharī‘ah permit marriage to communists?

Answer

Communism is a completely independent system commencing from beliefs and ideas to livelihood. Its ideological foundation is on the rejection of religion and the Hereafter. If a person is a communist holding all these views, he can neither remain a Muslim nor can he be considered to be from the People of the Book. He is included among the kāfirs. Marriage is absolutely forbidden with him. Furthermore, communists reject personal ownership, whereas the Qur’ān and Hadīth are filled with texts affirming personal ownership. Rejecting personal ownership therefore entails rejection of the Qur’ān and Hadīth.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

لَا يجوز نكاح المجرسيات والوثنيات... والمعطلة والزنادقة والباطنية والاباحية وكل مذهب يكفر معتقده كذا في فتح القدير. (الفتاوى الهندية:

القسم الرابع المحرمات بالشرك، ١٤٨١).

Fatāwā Mahmūdīyyah:

Communism commences with rebellion against God and religion. Furthermore, it is in total opposition to Islam as regards its beliefs. In his discussion on communism, the author of *Hukm al-Islām Fī al-Ishtirākiyyah* writes:

إن العقيدة الأساسية للنظام الاشتراكي هي العقيدة المادية التي تقول: إن المادة هي أصل الأشياء، ولا شيء لغير المادة، وبذلـا يعني إنكار وجود الخالق العظيم سبحانه وتعالـى، وبالتالي إنكار كل دين سماوي واعتباره الإيمان بذلك أفيوناً يخدر الشعوب. ص ١١٩.

Also refer to: *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 1, p. 285. *Mukālamah Bayna al-Madhāhib*, pp. 261-269.

Allāh ta'ālā knows best.

Marriage to a Hindu woman is invalid

Question

What is the ruling if a person gets married to a Hindu woman?

Answer

Marriage between a Muslim male and a Hindu female is invalid. It is essential for them to separate themselves. Even their children will not have an affirmed lineage.

Shāmī:

قلت: وفي مجمع الفتاوى: نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت نسبه منه ولا تجب العدة لأنها نكاح باطل. قوله لأنها نكاح باطل أي فالوطع فيه زنا، لا يثبت به النسب، بخلاف الفاسد فإنه وطع بشبهة فيثبت به النسب ولذا تكون بالفاسد فراشاً لا بالباطل. (الدر المختار مع الشامي: ٣٤٥٥، سعيد)

Al-Mabsūt:

قال: وإذا تزوج الذي مسلمة فرق بينهما لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وإن أسلم بعد النكاح لم يترك على نكاحه لأن أصل النكاح كان باطلًا فبالإسلام لا ينقلب صحيحًا. (المبسوط للإمام السرخسي: ٥٤٥)

Shāmī:

وفي المحيط: تزوج ذي مسلمة فرق بينهما. (فتاوي الشامي: ٤٦٣٦، سعيد)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

لا يجوز نكاح المجوسيات والوثنيات وسواء في ذلك الحرائر منهن والإماء كذا في السراج الوياج، ويدخل في عبادة الأوثان عبادة الشمس والنجوم والصور التي استحسنواها... وكل مذهب يكفر معتقده كذا في فتح القدير. (الفتاوى الهندية: القسم الرابع المحرمات بالشرك، ١٤٨١)

Allāh *ta'ālā* knows best.

Difference between a marriage which is *fāsid* and *bātil*

Question

What is the difference between a marriage which is *fāsid* and one that is *bātil*?

Answer

A *bātil* marriage is one in which the place (*mahall an-nikāh*) itself is baseless, while a *fāsid* marriage is one in which the place is not baseless, but one of the prerequisites of marriage are not fulfilled. This becomes clear from the examples given by 'Allāmah Sayyid Ahmad *Tahtāwī rahimahullāh*. This is also gauged from the gist of the *fatwā* of Hadrat Muftī Rashīd Ahmad *Sāhib*. Apart from this, there are severe differences of opinion on this issue among the jurists. 'Allāmah Shāmī *rahimahullāh* has made mention of this in a few places, and in some of them he says that there is no difference between the two. The text of 'Allāmah *Tahtāwī rahimahullāh* is more clear on this issue. This is why it has been chosen.

وعدة المنكوبة نكاحاً فاسداً كنكاف غير شهود، فلا عدة في باطل مثاله:
تزوج المتزوجة عالماً بذلك. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٢٦١)

We learn from the above text that a marriage without witnesses is *fāsid* because the place itself is present but the prerequisite (of two witnesses) is not. On the other hand, marriage to a woman who is already married is *bātil* because the place itself is not found.

It also becomes clear from the texts of *Majma' al-Fatāwā* and *al-Mabsūt* that marriage between a *kāfir* woman and a Muslim man is *bātil* and falls under the category of adultery because the place of marriage is not found.

Shāmī:

ويجب مهر المثل في نكاح الفاسد وبيو الذي فقد شرطاً من شرائط الصحة
كشهود ومثله تزوج الأخرين معاً ونكاح الأخ في عدة الأخ ونكاح
المعتدة والخامسة في عدة الرابعة... عن مجمع الفتاوى: نكح كافر مسلمة

فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لأن نكاح باطل. (فتاوي الشامى: ٣٦٣٦)

Al-Mabsūt:

قال: وإذا تزوج الذي مسلمة فرق بينهما لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حق يؤمنوا. وإن أسلم بعد النكاح لم يترك على نكاحه لأن أصل النكاح كان باطلًا فبالإسلام لا ينقلب صحيحًا. (المبسوط للإمام السرخسي: ٥٤٥)

Ahsan al-Fatāwā:

As far as what I understood from the texts, the definition of a *bātil* marriage and *fāsid* marriage is that if the place of the covenant is not even present, then the marriage is *bātil*. For example, a person marrying a woman who is married to someone else while knowing that she is married. The reason for this is that it is not possible for one item to be owned by two people at one and the same time. If the place of the covenant is found, but prohibited due to some quality in the convenor or the absence of a prerequisite, then it will be a *fāsid* marriage. For example, marriage to a *mahrām* woman (e.g. marrying one's sister, aunt, etc.). In addition to this definition being close to the definition of a *bātil* and *fāsid* transaction, it is supported by the texts of the jurists.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Marriage to one's sister-in-law

Question

A person married his wife's sister. Is this marriage *bātil* or *fāsid*? Will the children's lineage be affirmed?

Answer

If the sister is currently married to someone else, the marriage is *bātil*. If she is not currently married to someone else, then although it is *harām* to do this, the marriage will be *fāsid* and the children's lineage will be affirmed.

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 5, pp. 62-64.

Shāmī:

ويجب مهر المثل في نكاح الفاسد وبيو الذي فقد شرطاً من شرائط الصحة
كشهود ومثله تزوج الأخرين. (فتاوي الشامى: ٣٦٣)

Hāshiyah at-Tahtāwī:

وعدة المنكوبة نكاحاً فاسداً كنكاف غير شهود، فلا عدة في باطل مثاله:
تزوج المتزوجة عالماً بذلك. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٤٦٢)

Ad-Durr al-Mukhtār:

(وعدة المنكوبة نكاحاً فاسداً) فلا عدة في باطل وكذا موقوف قبل الإجازة،
اختيار، لكن الصواب ثبوت العدة والنسب، بحر. (الدر المختار مع الشامى:
٣٦٧، سعيد)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

رجل مسلم تزوج بمحارمه فجئن بأولاد يثبت نسب الأولاد منه عند أبي
حنيفة خلافاً لهما بناء على أن النكاح فاسد عند أبي حنيفة باطل عندهما كذا
في الظاهرية. (الفتاوى الهندية: ٤٤٠، باب ثبوت النسب)

Allāh ta'ālā knows best.

Marriage to People of the Book

Question

The People of the Book to whom marriage is permissible applies to
which group of people today? What is the ruling in this regard?

Answer

It is makrūh to marry present day People of the Book. Although we
cannot deny the actual permissibility, there is so much of adultery,
immorality and illicit relationships among them that it causes utmost
concern to one's humanness. In fact, they have gone even beyond the
limits of bestiality. This is why it is preferable not to marry them.

Moreover, People of the Book refers to those who do not deny a
heavenly book. As for those who reject a heavenly book, marriage is
strictly forbidden with them.

Hadrat 'Umar radiyallāhu 'anhu disliked such a marriage and instructed a person to divorce.

Musannaf Ibn Abī Shaybah:

عن شقيق قال: تزوج حذيفة رضي الله تعالى عنه يهودية، فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه: أن خل سبيلها، فكتب إليه: إن كانت حراماً فخليت سبيلها، فكتب إليه: إني لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. (مصنف ابن أبي شيبة: ٩٨٥/٦٤١٧، باب من كان يكره النكاح في أهل الكتاب، المجلس العلمي)

Hadrat Hudhayfah radiyallāhu 'anhu got married to a Jewish woman, so Hadrat 'Umar radiyallāhu 'anhu wrote to him: "Separate yourself from her." He wrote back: "If it is forbidden to marry her, I will separate myself from her." Hadrat 'Umar radiyallāhu 'anhu replied: "I do not say that it is forbidden. However, I fear that if people continue marrying them, they will end up marrying immoral women."

وأخرج الطبراني برواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: وقد نكح طلحة بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يهودية ونكح حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه نصرانية فغضب عمر رضي الله تعالى عنه غضباً شديداً حتى هم أن يسطو عليها، فقالوا: نحن نطلق ولا تغضب، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لئن حل طلاقهن حل نكاحهن، ولكن لنزعن صفة قمامة. (رواوه الطبراني في الكبير: ١٦/٣٠١٣، مكتبة العلوم والحكم)

Reprehensibility is also gauged from actions and statements of the Sahābah radiyallāhu 'anhum.

عن عبد الملك قال: سألت عطاء عن نكاح اليهوديات والنصرانيات؟ فكرهه، وقال: كان ذلك وال المسلمات قليل.

وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يكره نكاح نساء أهل الكتاب، ولا يرى بطعمهن بأساً.

وعن ميمون بن مهران، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب وقرأ: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. (مصنف ابن أبي شيبة: ٩٨٥، من كان يكره النكاح في أهل الكتاب، المجلس العلمي)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ويجوز لل المسلم نكاح الكتابية الحربية والذمية حرمة كانت أو أمة كذا في محيط السرخي، والأولى أن لا يفعل... وكل من يعتقد دينناً سماوياً وله كتاب منزل كصحف إبراهيم عليه السلام وشيش عليه السلام وزبور داود عليه السلام فهو من أهل الكتاب فتجوز منا كحثهم. (الفتاوى الهندية: ٤٨١/١)

Hadrat Maulānā Shabbīr Ahmad 'Uthmānī *rahimahullāh* writes:

Together with a specific injunction that is applicable to the people of the Book, another specific injunction is also mentioned, i.e. according to the Sharī'ah it is permissible to marry a woman belonging to the People of the Book. However, it is not permissible to marry a polytheistic woman. The Qur'ān says: "Do not marry polytheistic women as long as they do not believe." (Sūrah al-Baqarah, verse 221).

It should be borne in mind that present day Christians are generally Christians in name only. There are many among them who do not believe in any heavenly revealed book, in any religion, nor in Allāh. They cannot be referred to as People of the Book. Therefore the ruling concerning animals slaughtered by them and their women will not fall under that of People of the Book. Moreover, it should also be borne in mind that when anything is lawful, it means that there isn't anything within itself that would make it unlawful. However, if external influences and circumstances are such that deriving any benefit from the lawful thing would necessitate committing many other unlawful acts, and in fact, there will be the possibility of committing unbelief, then permission will not be granted to derive any benefit from such a lawful thing. In present times, the disastrous consequences of eating and drinking with Jews and Christians, intermingling with them and being entrapped by their women are not concealed from us. It is therefore necessary to abstain from the causes and means of evil and depravity.¹

---

¹ *Tafsīr 'Uthmānī*, commentary to verse five of Sūrah al-Mā'idah.

Allāh ta'ālā knows best.

The prohibition of marrying unbelievers

Question

Can a Muslim woman marry a Christian or Jew? Some people ask for a proof from the Qur'ān. The Qur'ān states:

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا طَ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٍ حَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ

And do not marry (your women) to polytheists as long as they do not believe. Assuredly, a Muslim slave is better than a polytheist.¹

Is there any other verse which prohibits marriage to a kāfir, Jew or Christian?

Answer

Allāh ta'ālā says:

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تُرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ
يَحِلُّونَ لَهُنَّ

If you ascertain that they are believers, do not return them to the unbelievers. These women are neither permitted to those unbelievers nor are those unbelievers permitted to these women.²

This verse clearly prohibits non-Muslim men to Muslim women. A kāfir is used in a general meaning, irrespective of whether the person is a polytheist, Jew, Christian or Hindu.

Tafsīr Qurtubī:

أي لم يحل الله مؤمنة لكافر. (تفسير قرطبي: ١٣٤٣)

Ahkām al-Qur'ān:

وروى الشيباني عن السفاح بن مطر عن داؤد بن كردوس قال: كان رجل من بني تغلب نصراني عنده امرأة من بني تميم نصرانية فأسلمت المرأة وأبى الزوج أن يسلم ففرق عمر رضي الله عنه بينهما. (أحكام القرآن للجصاص: ٣٤٣٨)

¹ Sūrah al-Baqarah, 2: 221.

² Sūrah al-Mumtahinah, verse 10.

...A man from the Banī Taghabn who was a Christian was married to a woman from the Banī Tamīm who was a Christian. The woman embraced Islam but her husband refused to embrace Islam. 'Umar radiyallāhu 'anhu separated the two.

Fatāwā Maḥmūdīyah:

It is absolutely harām for a Muslim woman to marry a non-Muslim. This is not a marriage but adultery. A father who gets his daughter married to such a person is a shameless man and a cuckold. He has broken an order of the Qur'ān. The Qur'ān clearly states:

لَا هُنَّ حَلْ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحْلُونَ لَهُنَّ

These women are neither permitted to those unbelievers nor are those unbelievers permitted to these women.¹

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ Sūrah al-Mumtahinah, verse 10. *Fatāwā Maḥmūdīyah*, vol. 11, p. 448.

THE LEGAL GUARDIAN IN MARRIAGE

A mature and intelligent girl getting married by her own will

Question

A girl who is mature wants to get married to a mature boy, but her parents are not happy about it. They do not want her to get married to him. Can this mature girl get married on her own accord?

Answer

A mature and intelligent girl has the right to make her own choice for marriage. She does not need the permission of her parents or guardian. Furthermore, the parents should not show their displeasure unnecessarily without a Shar'ī reason. Yes, if their objection is based on a Shar'ī reason, e.g. she gets married to a non-kufū, then parents or guardian have the right to annul the marriage.

Tabyīn al-Haqā'iq:

(نفذ نكاح حرة مكلفة بلاولي) ويندا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية وكان أبو يوسف أولاً يقول: إنه لا ينعقد إلا بولي إذا كان لها ولد ثم رجع وقال: إن كان الزوج كفواً لها جاز وإنما فلا، ثم رجع وقال: جاز سواء كان الزوج كفواً أو لم يكن. (تبين الحقائق: ٢٦٧، باب الأولياء والاكفاء، ملتان)

Shāmī:

فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولد والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه وما لا فلا. (رد المحتار: ٣٦٥، سعيد ومثله في در الحكم شرح غرر الأحكام، الجزء الأول، تحت باب الولي والاكفاء)

Al-Mabsūt:

ألا ترى أنها لو زوجت نفسها طائعة من غير كفوة كان للأولياء حق الاعتراض فهنا أيضاً لم يوجد من الأولياء الرضا بسقوط حقهم في الكفاعة والزوج لا يتمكن من إزالة عدم الكفاعة فيكون للأولياء أن يفرقوا بينهما

سواء رضي بأن يتم لها مهر مثلها أو لم يرض بذلك. (المبسוט للامام السرخسي الجزء الرابع والعشرون)

Fatāwā Rahīmīyyah:

If the boy and girl are mature, and the boy's family is not inferior as regards religiosity and occupation – where this could be a blemish to the girl's guardians – then the two can get married irrespective of whether the parents agree or not. The parents should not express their displeasure without any Sharī'ī reason. They must allow the marriage to continue, or else they will be sinful. A *Hadīth* states:

من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثماً فإنما إثمه على أبيه (مشكوة شريف: ٢٧، كتاب النكاح)

When a child is born to a person, he must give him a good name, teach him good manners, and get him married when he reaches the age of puberty. If he reaches the age of puberty and he does not get them married, and he falls into sin, then the sin will be on the father.

Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* said:

إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقته فزوجوه أن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. (مشكوة شريف: ٢٦٧، كتاب النكاح)

If a person whose religiosity and character you are pleased with proposes to you [your child], then get them married. If you do not do this, it will result in serious temptation and corruption in the land.

Allāh *ta'ālā* knows best.

The guardianship of a non-Muslim with respect to a new Muslim female

Question

A woman embraced Islam recently. She intends getting married to a Muslim man. Her father and brother are non-Muslims. Can her father or brother be her guardians in her marriage?

Answer

An unbeliever cannot be a guardian in the marriage of a Muslim. However, the representation of an unbeliever is valid. Thus, if a new Muslim woman appoints her non-Muslim father or brother as a representative for her marriage, and the marriage was solemnized in

the presence of two Muslim witnesses, the marriage will be valid. This, notwithstanding the fact that an intelligent and mature woman can also marry without a guardian.

Al-Hidāyah:

ويتعقد نكاح المرأة العاقلة البالغة برضائهما وإن لم يعقد عليهما ولـي بـكراً كانت أو ثيـباً عند أبي حنيفة وأـبي يوسف في ظـاهر الروـاية... وفيـه: لا ولاـية لـكـافـر على مـسـلم لـقولـه تعالـى: ولـن يجعل الله لـلـكـافـرـين عـلـى المؤـمـنـين سـبـيلاً. ولـهـذا لا تـقـبـل شـهـادـتـه عـلـيـه ولا يـتـوارـثـانـ. (الـهـدـاـيـة: ٣٤١٨، بـاب فـي الـأـوـلـيـاء وـالـأـكـفـاء)

Ad-Durr al-Mukhtār:

والـوـالـي فـي النـكـاح العـصـبـة بـنـفـسـه بـشـرـط حـرـيـة وـتـكـلـيف وـإـسـلـام فـي حـق مـسـلـمـة تـرـيد التـزـوـج - وـفـي الشـامـيـ: قولـه تـرـيد التـزـوـج إـشـارـة إـلـى أـنـ المـرـاد بـالـمـسـلـمـة الـبـالـغـة حـيـثـ أـسـنـدـ التـزـوـج إـلـيـهـا... وـعـلـى ما قـلـنـا فـإـذـا زـوـجـتـ المـسـلـمـة نـفـسـهـا وـكـانـ لـهـا أـخـ أـوـ عـمـ كـافـرـ، فـلـيـسـ لـهـ حـقـ الـاعـتـرـاض لـأـنـهـ لـاـ ولاـيـةـ لـهـ،... وـإـذـا سـقـطـتـ ولاـيـةـ أـبـ الـكـافـرـ عـلـى وـلـدـهـ المـسـلـمـ، فـبـالـأـوـلـيـ سـقـطـ حـقـ الـاعـتـرـاضـ عـلـى أـخـتـهـ المـسـلـمـةـ أـوـ بـنـتـ أـخـيـهـ. (الـدـرـ المـخـتـارـ مـعـ الشـامـيـ: ٣٧٦، بـابـ الـأـوـلـيـ، سـعـيـدـ. وـكـذـا فـي الـفـتاـوـيـ الـهـنـدـيـةـ: ١٤٨٤، الـبـابـ الـرـابـعـ فـي الـأـوـلـيـاءـ)

Majmū'ah Qawānīn Islāmī:

A guardian has to be a Muslim, in his senses, and mature – irrespective of whether it is a male or female.¹

Al-Bahr ar-Rā'iq:

إنـ الوـكـيلـ فـي النـكـاحـ مـعـبـرـ وـسـفـيرـ وـالـتـمـانـعـ فـيـ الـحـقـوقـ دـوـنـ التـعـبـيرـ وـلـاـ تـرـجـعـ الـحـقـوقـ إـلـيـهـ بـخـلـافـ الـبـيـعـ لـأـنـهـ مـبـاـشـرـ حـتـىـ رـجـعـتـ الـحـقـوقـ إـلـيـهـ. (الـبـحـرـ الرـائـقـ: ٣٧٣٦، فـصـلـ فـيـ الـوـكـالـةـ، كـوـئـتـهـ)

---

¹ *Majmū'ah Qawānīn Islāmī*, p. 73.

Fatāwā Mahmūdīyyah:

There is a difference between a guardian and a representative (wālī and wakīl). A representative in a marriage merely conveys the message of proposal and acceptance. The actual proposal and acceptance is by the soon-to-be spouses.¹

Allāh ta'ālā knows best.

A non-Muslim judge appointing a guardian

Question

A mature or immature girl does not have a Sharī'ī guardian. Can a non-Muslim judge appoint a Muslim as her guardian?

Answer

A non-Muslim judge can appoint a guardian for a Muslim girl. This is similar to a non-Muslim ruler appointing a judge for Muslims.

Ad-Durr al-Mukhtār:

ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر ولو كان كافراً - وفي الشامي:
قوله ولو كان كافراً في التتار خانية: الإسلام ليس بشرط فيه. (الدر المختار مع
الشامي: ٥٦٨، كتاب القضاء، سعيد)

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 11, p. 538.

THE ISSUE OF KAFĀ'AT – COMPATIBILITY

The criteria for a kufū

Question

What are the points on which a kufū is considered. In other words, what are the criteria for a kufū?

Answer

In the Hanafī madh-hab, kufū is considered in six things. 'Allāmah Hamawī *rahimahullāh* lists these in a couplet:

إن الكفاءة في النكاح تكون في - ست لها بيت بديع قد ضبط

نسب وإسلام كذلك حرفة - حرية وديانة مال فقط

(فتاوي الشامي: ٣٨٦، باب الكفاءة، سعيد)

Al-Hidāyah:

الكفاءة في النكاح معتبرة قال عليه السلام: ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء. ثم الكفاءة تعتبر في النسب... فقرىش بعضهم أكفاء بعض والعرب بعضهم أكفاء بعض... والكفاءة في الحرية... وتعتبر أيضاً في الدين أي الدين ويندا قول أبي حنيفة وأبي يوسف به الصحيح لأنه من أعلى المفاخر والمرأة تعتبر بفسق الزوج فوق ما تغير بضعة نسبة... وتعتبر في الصنائع... وعن أبي يوسف أنه لا يعتبر إلا أن يفحش كالحجام والخائك والدباغ. (الهداية: ٢٤٢٠، ٣٢١، باب الأولياء والأكفاء)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

الكفاءة تعتبر في أشياء منها النسب... ومنها إسلام الآباء من أسلم بنفسه وليس له أب في الإسلام لا يكون كفأً لمن له أب واحد في الإسلام كذا في فتاوى قاضى خان، ومن له أب واحد في الإسلام لا يكون كفأً لمن له أبوان فصاعداً في الإسلام كذا في البداع، والذي أسلم بنفسه لا يكون كفأً للتي لها

أبوان أو ثلاثة في الإسلام ويكون كفأً مثله هذا إذا كان في موضع قد تباعد عهـد الإسلام وطالـ، وأما إذا كان العـهد قـرـيبـاً بحيث لا يـعـيرـ ولا يـكـونـ ذـلـكـ عـيـباًـ فإـنهـ يـكـونـ كـفـأـ كـذـاـ فيـ السـرـاجـ الـوـيـاجـ...ـ وـمـنـهـ الـحـرـيـةـ...ـ وـمـنـهـ الـكـفـاءـةـ فيـ الـمـالـ...ـ وـمـنـهـ الـدـيـانـةـ...ـ وـمـنـهـ الـحـرـفـةـ.ـ (الفـتاـوىـ الـهـنـدـيـةـ:ـ ١٤٩٠ـ،ـ ٩١ـ،ـ الـبـابـ الـخـامـسـ فـيـ الـأـكـفـاءـ)

Majmū'ah Qawānīn Islāmī:

In the definition of the Sharī'ah, a husband must be equal to his wife as regards certain things. This is known as kafā'at. Kafā'at is considered in the following:

1. The boy must be equal to the girl as regards religiosity and piety.
2. Financial situation.
  - a) The husband must be able to provide for his wife according to her financial position.
  - b) There must not be such a major difference between their financial standing where it could be a cause of blemish for the girl.
3. Lineage. Kafā'at will be considered between Arabs – especially the Quraysh – and non-Arabs who have preserved their lineage. Apart from this, all non-Arabs are kufū to each other. Based on this principle, if a guardian gets a girl married to someone who is not her kufū, she has the right to annul the marriage. Also on the basis of this principle, if a mature girl gets married to a boy who is not her kufū, her guardian will have the right to annul the marriage.

If there is a difference in occupation, the girl or her guardian will not have the right to annul a marriage. Unless the occupation is considered to be extremely low in a certain society.

A non-Muslim and one who is a Muslim by lineage are kufū to each other.

إن أبا حنيفة وصحابيه اتفقوا أن الإسلام لا يكون معتبراً في حق العرب لأنهم لا يتفاخرون به وإنما يتفاخرون بالنسب، فعلى هذا لو تزوج عربي له أب كافر بعربية لهـآباءـ فيـ الـإـسـلـامـ فهوـ كـفـوـءـ.ـ (الـبـحـرـ الرـائـقـ:ـ ٣٦٣٦ـ)

This rule applies to Arabs. The rule for non-Arabs is different.

Jadīd Fiqhī Masā'il:

As regards non-Arabs the details are as follows: If a person embraced Islam while his parents are non-Muslims, and a person whose parents are non-Muslims while he is a Muslim – then according to Imām Abū Hanīfah *rahimahullāh* and Imām Muhammad *rahimahullāh*, such a person is not a *kufū* of a person whose two generations above are Muslims.¹

When it comes to the issue of *kafā'at*, it is essential for the male to be equal to the female; the female does not have to be on the level of the male. *Kafā'at* is considered at the time of marriage. If the husband was a *kufū* at the time of marriage and did not remain as such later on, the right to annul the marriage will not remain.²

Note: If in a society the boy's side considers the girl's side to be inferior, then such a marriage will also be considered to be out of *kufū*.

Refer to *Jadīd Fiqhī Masā'il*, pp. 63-105 for further details.

Allāh *ta'ālā* knows best.

A free mature woman marrying a non-*kufū*

Question

A mature woman of sound mind gets married to a non-*kufū* without the permission of her guardian. Does her guardian have the right to object? Is this marriage valid? Many 'ulamā' say that it is invalid.

Answer

According to the *Zāhir ar-Riwayah*, the marriage of a free, intelligent and mature girl to a non-*kufū* is valid. Yes, as long as she does not get children from this husband of hers, her guardians have the right to annul the marriage on the basis that she married a non-*kufū*. This is the *fatwā* of Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Hind and Muftī Kifāyatullāh *Sāhib rahimahullāh*. Once the marriage is solemnized, the wife is lawful to this husband. If her parents are unhappy, they must present the issue to the local 'ulamā' body, ruler or 'ālim. The parents must first be made to understand and accept the situation. If there is no solution to maintaining the marriage, the husband must be asked to divorce her.

---

¹ *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 3, p. 75.

² *Majmū'ah Qawānīn Islāmī*, pp. 95-97.

If he refuses, the marriage can be annulled by the local 'ulamā' body, ruler or 'ālim under the demand of the guardians.

Al-Hidāyah:

وينعقد نكاح المرأة العاقلة البالغة برضائهما وإن لم يعقد عليها ولـي بـكراً
كانت أو ثيـباً عند أبي حنيفة وأـبي يوسف في ظـاـهـرـ الرـوـاـيـةـ وـعـنـ مـحـمـدـ يـنـعـقـدـ
مـوـقـوـفـاًـ ...ـ ثـمـ فيـ ظـاـهـرـ الرـوـاـيـةـ لـاـ فـرـقـ بـيـنـ الـكـفـوـ وـغـيـرـ الـكـفـوـ لـكـنـ لـلـوـلـيـ
الـاعـتـرـاـضـ فـيـ غـيـرـ الـكـفـوـ...ـ وـيـرـوـيـ رـجـوـعـ مـحـمـدـ إـلـىـ قـوـلـهـماـ.ـ (ـالـهـدـاـيـةـ:ـ ٣٤٣ـ،ـ بـابـ)
فـيـ الـأـوـلـيـاءـ وـالـأـكـفـاءـ)

Fath al-Qadīr:

ورواية رجوعه إلى ظاهر الرواية فتحصل أن الثابت الآن هو اتفاق الثلاثة على
الجواز مطلقاً من الكفء وغيره. (فتح القدير: ٣٥٦، دار الفكر)

Sharh al-Ināyah:

قوله ولكن للولي الاعتراض في غير كفء يعني إذا لم تلد من الزوج، وأما إذا
ولدت فليس للأولياء حق الفسخ كي لا يضيع الولد عن يربيه. (شرح العناية
على بامش فتح القدير: ٣٥٨، دار الفكر)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ثم المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفو صح النكاح في ظاهر الرواية عن أبي
حنيفه وبيو قول أبي يوسف آخرأً وقول محمد آخرأً أيضاً، حتى أن قبل التفريق
يثبت فيه حكم الطلاق والظهار والإيلاء والتوارث وغير ذلك، ولكن
للأولياء حق الاعتراض. (الفتاوى الهندية: ١٦٩٦. وفتاوى قاضي خان: ١٤٥١)

Badā'i' as-Sanā'i':

المرأة العاقلة البالغة إذا زوجت نفسها من رجل أو وكلت رجلاً بالتزويج
فتزوجها أو زوجها فضولي فأجازت، جاز في قول أبي حنيفة وزفر وأـبي يوسف
الأول سواء زوجت نفسها من كفـؤـ أوـ غـيـرـ كـفـؤـ بمـهـرـ وـافـرـ أوـ قـاـصـرـ،ـ غـيـرـ أـنـهـاـ

إذا زوجت نفسها من غير كفؤ فللأولياء حق الاعتراض. (بدائع الصنائع:
٢٩٤٧، سعيد. وكذا في البحر الرائق: ٣٦٨، كوثه)

Hadrat Muftī Kifāyatullāh Sāhib rahimahullāh writes:

In order for a marriage to be valid, it is generally sufficient for man and woman to be Muslims, and for the woman not to be from the muharramāt (women who are not permitted in marriage) of the man. Explicit texts of the Qur'ān make reference to this:

وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تتبعوا بأموالكم. وقال تعالى: فانكروا ما
طاب لكم من النساء.

This is affirmed practically by the Sunnah of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*. He got Zaynab Hāshimiyah *radiyallāhu 'anhā* married to Zayd *radiyallāhu 'anhu* even though Zaynab *radiyallāhu 'anhā* was not totally happy about the union. There are many examples from the lives of the Sahābah *radiyallāhu 'anhum* where marriage between two took place notwithstanding the ancestral and genealogical differences. The texts of the Qur'ān and practice of the Sahābah *radiyallāhu 'anhum* and pious predecessors are absolute proofs of the fact that ancestral kafā'at in itself is desirable, but not a prerequisite for marriage. This is why when a woman and her guardians agree to her marriage to a non-kufū, the marriage is valid and solemnized.

Majmū'ah Qawānīn Islāmī:

The right of kafā'at is enjoyed by the woman and her guardians. Therefore, if a woman wittingly marries a non-kufū, her guardians will have the right to annul the marriage.

The Majma' al-Fiqh al-Islāmī held its 11th conference in April 1999, and a detailed discussion on this issue was held. Subsequently, the views expressed by the majority of participants are as follows:

Marriage to a non-kufū is valid, and the guardians have a right to object to it.

Refer to *Jadīd Fiqhī Mabāhith*, vol. 17, pp. 252-266, Idārah al-Qur'ān.

There are other examples in the Sharī'ah where marriage to a non-kufū was solemnized.

1. The marriage of Hadrat Zaynab bint Jahsh *radiyallāhu 'anhā* as mentioned above.

2. The marriage of Hadrat Fātimah bint Qays *rādiyallāhu 'anhā* with Hadrat Usāmah ibn Zayd *rādiyallāhu 'anhu*. (*Sahīh Muslim*, vol. 1, p. 485)
3. Hadrat Bilāl *rādiyallāhu 'anhu* married an Arab woman. (*al-Mabsūt*, vol. 5, p. 23)
4. Hadrat Salmān *rādiyallāhu 'anhu* sent a proposal to the daughter of Hadrat 'Umar *rādiyallāhu 'anhu*. The proposal was accepted but, due to divine fate, it was not solemnized. (*al-Mabsūt*, vol. 5, p. 23)

'Allāmah Shāmī *rahimahullāh* quotes the view of Hasan *rahimahullāh* on the issue of marrying a non-kufū, and issued a fatwā on it. This must have been on the basis of what prudence demanded in his time. Observe the following from *ad-Durr al-Mukhtār*:

يُفْتَنُ فِي غَيْرِ الْكَفْوِ بَعْدَ جَوَازِهِ أَصْلًا، وَيُبَوِّلُ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى لِفَسَادِ الزَّمَانِ، وَفِي
الشَّامِيَّةِ: وَقَالَ شَمْسُ الْأَئْمَةِ: وَيَدْرُجُ أَقْرَبُ إِلَى الْاحْتِيَاطِ. (الدَّرُّ الْمُخْتَارُ مَعَ
الشَّامِيِّ: ٣٥٦، سَعِيدٌ)

وفيه أيضاً: أما على رواية الحسن المختار للفتوى من أنه لا يصح. (فتاوي
الشامي: ٣٨٤، سعيد)

However, present day prudence demands that the fatwā be issued on the basis of *Zāhir ar-Riwayah* because countless marriages of this nature are taking place on a daily basis. If the marriage is not accepted as being solemnized, they will all be committing adultery. Furthermore, if the prerequisites of marriage are met and the marriage is performed in the presence of witnesses, we cannot understand how such a marriage cannot be considered to be solemnized.

Hadrat Maulānā Qādī Mujāhid al-Islām Sāhib *rahimahullāh* writes in a footnote to *Kitāb al-Fashk wa at-Tafrīq*:

Will a marriage to a non-kufū be solemnized or not? The *Zāhir ar-Riwayah* in this regard is that it will be solemnized, but the guardian will have the right of objection. A narration of Hasan ibn Ziyād *rahimahullāh* states that the marriage will not be solemnized from the very outset. The 'ulama' of that time had issued this fatwā on the basis of the corruption that prevailed then. The learned author has also chosen the same view.

I differ with this view. I am of the view that one ought to practise on the Zāhir ar-Riwayah because none of the preconditions for the validity of marriage are unfulfilled. Furthermore, the present day situation is that the family bonds have weakened, and the concept of marrying to a kufū or a non-kufū is gradually leaving the minds of people. Such a situation demands that a marriage which has been performed be accepted as having been performed and solemnized. If anyone is harmed by it, he has the right to present his objection before a judge and try to remove the harm.¹

Allāh ta’ālā knows best.

The ruling of kafā’at when man and woman speak different languages

Question

If man and woman speak different languages, will this affect the issue of kafā’at?

Answer

Difference in languages does not affect the issue of kafā’at in any way. This is because kafā’at is considered in the following things:

Religiosity, genealogy, freedom, wealth, and occupation. Difference in language is not in this list. Yes, if people speaking a certain language do not consider those speaking another language to be their equals, then the issue of kafā’at ought to be considered.

إن الكفاءة في النكاح تكون في - ست لها بديع قد ضبط

نسب وإسلام كذلك حرفه - حرية وديانة مال فقط

(فتاوي الشامي: ٣٨٦، باب الكفاءة، سعيد)

Al-Hidāyah:

الكفاءة في النكاح معتبرة قال عليه السلام: ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء. ثم الكفاءة تعتبر في النسب... فقرىش بعضهم أكفاء بعض والعرب بعضهم أكفاء بعض... والكفاءة في الحرية... وتعتبر

---

¹ Footnote to *Kitāb al-Fashk wa at-Tafrīq*, p. 120, of Maulānā ‘Abd as-Samad Rahmānī rahimahullāh.

أيضاً في الدين أي الديانة وإنما قول أبي حنيفة وأبي يوسف هو الصحيح لأنه من أعلى المفاخر والمرأة تعير بفسق الزوج فوق ما تعير بضعة نسبة... وتعتبر في الصنائع ... وعنه أبي يوسف أنه لا يعتبر إلا أن يفحش كالحجام والخائط والدجاج. (المبداية: ٣٢١، ٩٤٢٠، باب الأولياء والاكفاء)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

الكفاءة تعتبر في أشياء منها النسب... ومنها إسلام الآباء... ومنها الحرية... ومنها الكفاءة في المال... ومنها الديانة... ومنها الحرفة. (الفتاوى الهندية: ١٤٩٠، ٩١، باب الخامس في الأكفاء)

Imdād al-Ahkām:

Kafā'at is considered in ancestry, Islam, freedom, religiosity, wealth and occupation.¹

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ *Imdād al-Ahkām*, vol. 2, p. 288.

THE ISSUE OF WAKĀLAT - REPRESENTATION

The representation of the contracting party

Question

Can the groom be a representative for his own marriage?

Answer

If a woman says to him: “Get me married to you”, the husband can become the representative for the marriage and get himself married to the woman.

Al-Hidāyah:

ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه... وإذا أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فعقد بحضور شاهدين جاز... فقوله زوجت يتضمن الشطرين ولا يحتاج إلى القبول. (الهداية: ٢٤٢٢، فصل في الوكالة بالنكاح)

Al-Fatāwā al-Hindīyah:

امرأة وكلت رجلاً بأن يزوجها من نفسه فقال: زوجت فلانة من نفسي يجوز وإن لم تقل قبلت. (الفتاوى الهندية: ١٤٩٥. وكذا في الدر المختار: ٣٦٩، سعيد. وفتح القدير: ٣٤٠٧، دار الفكر)

Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband:

The gist of the question is that the woman said: “I am giving you permission to get me married to you in the presence of two witnesses.” The man got himself married to her in a masjid in the presence of two witnesses. Is this marriage valid in the Shar'ah?

Answer: The marriage is solemnized.¹

Allāh ta'ālā knows best.

When a representative appoints someone else as a representative

Question

The person performing the marriage asks the representative: “Can I perform the marriage?” He replies: “Yes.” In this way, he becomes a

---

¹ *Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband*, vol. 8, p. 194.

representative of the representative, and obtains the proposal and acceptance from the man [husband]. Is it permissible to do this?

Answer

It is not permissible for a representative to appoint another as a representative. However, if the second representative performs the marriage in the presence of the first representative, the marriage will be valid. However, it does not make sense to unnecessarily appoint another representative. Instead, the representative should be made to convey the proposal (*ŷāb*), and obtain the acceptance (*qabūl*) from the man.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

الوکیل بالتزویج لیس له أَن یؤکل غیره فَإِن وَکل فزوج الثانی بحضور الأول
جاز، کذا في فتاوى قاضی خان في كتاب الوکالة. (الفتاوى الهندية: ۱۹۸۹،
الباب السادس في الوکالة بالنکاح)

Fatāwā al-Azhar:

سؤال: شخص وكل عمه في قبول العقد فقبل منه بهذه الوکالة، وعند حضور
الوکيل ووالد الخاطب في بيت الخطيبة وكل عم الخاطب والد الخاطب في قبول
الزواج، فقبل منه الوکالة، وعقد العقد مع والد الزوجة بحضور عم الخاطب
الوکيل المذکور ولم يكن الخاطب حاضراً ولم یأذن لعمه بأن یؤکل غیره فما
الحكم؟ وإذا طلقها قبل الدخول والخلوة يقع أَم لا؟
الجواب: الحكم في هذا العقد الحال ما ذكر الصحة.

ففي الفتاوى الخانية من كتاب الوکالة ما نصه: الوکيل بالتزویج لیس له أَن
یؤکل غیره فَإِن وَکل فزوج الثانی بحضور الأول جاز. وقد نقله عنها في الفتوى
الهندية من كتاب النکاح، فلو طلق الزوج المذکور بعد ذلك زوجته المرقومة
ثلاثاً قبل الدخول والخلوة بعبارة واحدة بدون تفريق وقع الطلاق الثلاث.
والله تعالى أعلم. (فتاوى الازهر، فتاوى اعلام المفتين لدار الافتاء المصرية:
٦٩٠، وكالة الوکيل بالزوج غیره فيه)

'Allāmah Rāfi'i rahimahullāh said that if the second representative (i.e. representative of the representative) performs the marriage in the absence of the first representative, the marriage will still be valid.

Taqrīrāt ar-Rāfi'i:

(قوله فهذا يدل على أن الوكيل ليس له التوكيل) ما قدمه عن الخلاصة لا يدل على عدم صحة توكيل الوكيل في النكاح مع معرفة المرأة الزوج والمهر والموافق لما يأتي في الوكالة من أن له التوكيل عند تقدير الشمن لحصول المقصود أن يقال هنا كذلك، فحيث كان الزوج والمهر معلومين يصح توكيل الوكيل وتنزل تعين المهر منزلة تعين الشمن فزال الإشكال وتبين أنه لا حاجة لحمل ما في القنية على ما إذا باشر الوكيل الثاني بحضورة الوكيل الأول جارياً على رواية عاصم.

(تقريرات الرافعى: على ہامش الشامى: ٣٨٦، سعيد)

Allāh ta'ālā knows best.

The representation of a non-Muslim

Question

A woman embraced Islam, and she is about to get married. Her father and other family members are non-Muslims. Can her father be her representative in the marriage?

Answer

If the woman is mature and intelligent, her non-Muslim father can be her representative.

Al-Hidāyah:

إن الوكيل في النكاح معتبر وسفير والتمانع في الحقوق دون التعبير ولا ترجع الحقوق إليه بخلاف البيع لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه. (الهداية: ٢٣٦، فصل في الوكالة بالنكاح. ومثله في البحر الرائق: ٣٣٦، فصل في الوكالة، كوثنه)

Shāmī:

الوکیل فی النکاح و ما بعده سفیر محض فلا بد من إضافة ہذه العقود المذکورة
إلى المؤکل. (فتاوی الشامی: ۳۸۱۷، مطلب فی العقود التي لا بد من اضافتها الى
المؤکل، سعید)

Fatāwā Mahmūdīyyah:

There is a difference between a guardian and a representative (walī and wakīl). A representative in a marriage merely conveys the message of proposal and acceptance. The actual proposal and acceptance is by the soon-to-be spouses.¹

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 11, p. 538.

THE DOWRY-MAHR

An investigation into the minimum mahr

Question

What should the minimum mahr be? Is it established from any Hadīth?

Answer

Ten dirhams is the minimum amount of mahr. Anything less than this amount is not permissible. This limit is established from the Hadīth. According to modern measurements, this equals 30.618 grams. Details related to calculations for modern day measurements can be found in *Kitāb az-Zakāh*.

Fath al-Qadīr:

رواه ابن أبي حاتم من حديث جابر رضي الله عنه عن عمرو بن عبد الله الأودي بسنده، ثم أوجدنا بعض أصحابنا صورة السندي عن الحافظ قاضي القضاة العسقلاني الشهير بابن حجر. قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن عباد بن منصور قال: حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت جابرًا يقول: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولا مهر أقل من عشرة. من الحديث الطويل، قال الحافظ: إنه بهذا الإسناد حسن ولا أقل منه. (فتح القدير: ٣٩٩، باب الكفاءة، دار الفكر)

This narration is classified as *hasan* (sound) as stated by *Hāfiẓ Ibn Hajar rahimahullāh*. *Mubashshir ibn 'Ubayd* and others are not classified as weak narrators. The famous narration of *Bayhaqī* and others contains two narrators against whom there has been some misgivings. (1) *Mubashshir ibn 'Ubayd*, and (2) *Hajjāj bin Arātah*. This Hadīth is therefore extremely weak. Although most scholars classify it as *hasan* because of the many other supporting transmissions. For details, refer to *Fatāwā Dār al-'Ulūm Zakariyyā*, vol. one, p. 362.

The jurists too quote the above Hadīth as evidence and lay down ten dirhams as the minimum mahr.

أقله عشرة دراهم لحديث البيهقي وغيره "لا مهر أقل من عشرة دراهم". وفي الشامي: قوله لحديث البيهقي وغيره، رواه البيهقي بسند ضعيف ورواه ابن أبي حاتم وقال الحافظ ابن حجر: إنه بهذا الإسناد حسن. (الدر المختار مع الشامي: ٣٦٠١، باب المهر، سعيد. والبحر الرائق: ٣٦٤٦، كوثئه)

Idāh al-Masā'il:

The minimum mahr in the Sharī'ah is ten dirhams. It will not be correct to specify a lesser amount. Ten dirhams contain two tolās and $7\frac{1}{2}$ māshās of silver, which according to modern measurements equal 30.618 grams.

Majmū'ah Qawānīn Islāmī:

The minimum amount of mahr is ten dirhams, whose weight equals 30.618 grams of silver. Therefore, the minimum amount in every era and every place will be an amount from which 30.618 grams of silver can be acquired. There is no limit to the maximum.

Ahsan al-Fatāwā (vol. 5, p. 32) states that according to modern measurements, ten dirhams equal 34 grams. However, the scholars in general have given preference to the first view [30.618 grams].

Allāh ta'ālā knows best.

An investigation into the transmission of Ibn Abī Hātim

Question

What is the status of the following Hadīth:

لا مهر أقل من عشرة دراهم، رواه ابن أبي حاتم.

There is no mahr less than ten dirhams.

Answer

The above narration is not any less than the level of *hasan*. This is because most of its narrators are classified as reliable. Observe its transmission:

عن الحافظ قاضي القضاة العسقلاني الشهير بابن حجر. قال ابن أبي حاتم:
حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي (١) حدثنا وكيع (٢) عن عباد بن منصور (٣)

قال: حدثنا القاسم بن محمد (٤) قال: سمعت جابرًا يقول: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:...الخ. (فتح القدير: ٣٦٩٦، فصل في الكفاءة، دار الفكر). وينظر: (تنزيه الشريعة المروعة: ٢٤٠٧)

(١) عمرو بن عبد الله الأودي: - قال ابن حجر: في التقريب (٤٩٦): ثقة من العاشرة

وقال أبو حاتم: صدوق وقال ابنه عبد الرحمن: صدوق ثقة، وقال أبو زرعة: رأيت محمد بن مسلم يعظم شأن عمرو الأودي، ويطنب في ذكره، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. (تهذيب الكمال: ٢٢٩٨)

(٢) وكيع بن جراح: - قال أبو سفيان الكوفي: ثقة حافظ. (تقريب التهذيب: ٣٠٤٦٢. وتهذيب الكمال: ٦٧٤)

(٣) عباد بن منصور الناجي: - قال ابن حجر: صدوق، رمي بالقدر، وكان يدلس، وتغير بأخره، من السادسة. (تقريب التهذيب: ٣٤٦، وتهذيب الكمال: ١٤٥٦)

(٤) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: - ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة، قال أثيوبي: ما رأيت أفضل منه، من كبار الثالثة. (تقريب التهذيب: ٢٣٤٢٧، وتهذيب الكمال: ٥٣٦)

Allāh ta'ālā knows best.

An investigation into Mahr-e-Fātimī and the mahr of the Pure Wives

Question

What is the amount for mahr-e-Fātimī, and what was the mahr for the pure wives of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*? What was the difference between the two? In other words, what is the difference between mahr-e-Fātimī and mahr-e-Nabawī?

Answer

The amount for mahr-e-Fātimī is 480 dirhams, while the mahr for the pure wives is 500 dirhams. The difference between the two is therefore 20 dirhams.

Sahīh Muslim:

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشاً قالت: أتدرى ما النش؟ قال: قلت: لا، قالت: نصف أوقية فتكل خمس مائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجها. (رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: ٤٥٨١١، باب الصداق)

Majma' az-Zawā'id:

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله... قال علي رضي الله عنه فأتياني وأنا في سبيل، فقلالا: بنت عمك تخطب فنبهاني لأمر فقمت أجر ردائى طرف على عاتقى وطرف آخر في الأرض حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله قد علمت قديمي في الإسلام ومناصحتي وإنني قال: وما ذاك يا علي قلت: تزوجني فاطمة قال: وما عندك قلت: فرسي وبدني يعني درعي قال: أما فرسك فلا بذلك منه، وأما بدنك فبعها، فبعثها بأربعمائة وثمانين درهماً فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فوضعتها في حجره... الخ. رواه الطبراني وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف، وفي رواية قال: ما عندي إلا درع الحطمية، قال: فاجمع ما قدرت عليه واتبني به قال: فأتني باثنتي عشرة أوقية أربعمائة وثمانين... الخ رواه البزار وفيه محمد بن ثابت بن أسلم وهو ضعيف. (مجمع الزوائد: ٢٥١٩، باب منه في فضلها وتزويجها بعلي رضي الله تعالى عنهم، دار الفكر)

وفي شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية (٤١٢): وعن أنس رضي الله عنه قال: فذكر الحديث إلى قوله... قال علي رضي الله عنه: فنبهاني لأمر فقمت أجر ردائى حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تزوجني فاطمة قال: عندك شيء فقلت: فرسى وبدني، قال: أما فرسك فلا بد لك منها وأما بدنك فبعها، فبعتها من عثمان بن عفان رضي الله عنه بأربعينات وثمانين درهماً... الخ. (أخرجه أبو حاتم بن حبان التميمي البستي. وأحمد في المناقب. وكذا أخرجه أبو داود كلاهما بنحوه من حديث أنس)

There are differences among the narrations which make mention of the mahr of Hadrat Fātimah radiyallāhu 'anhā. The above-quoted narrations mention 480 dirhams, and so does Tārīkh al-Khamīs on page 361. Other narrations state 400 mithqāl of silver, e.g. Raudah al-Ahbāb. This is mentioned by Mullā 'Alī Qārī in Mirqāt, vol. 6, p. 246. Fatāwā Rahīmīyyah (vol. 6, p. 444) also states 400 mithqāl of silver. Ibn Humām rahimahullāh, Mullā 'Alī Qārī rahimahullāh and 'Allāmah 'Aynī rahimahullāh state:

ومعلوم أن الصداق كان أربعينات درهم وهي فضة

'Allāmah 'Aynī rahimahullāh states with reference to the mahr of the daughters of Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam:

صداق بناته أربعينات درهم. (عدمة القاري: ١٤١٦)

However, from among all these statements, the one which states 480 dirhams appears to be the preferred view because Ibn Jauzī rahimahullāh refers to the narration which mentions 400 mithqāl of silver to be fabricated (Maudū'at, vol. 1). Furthermore, the narration mentioning 400 dirhams is with reference to the daughters in general as stated by 'Adīyy ibn Hātim ('Umdah al-Qārī, vol. 14, p. 102). The narrations which mention 480 dirhams are explicit with reference to Hadrat Fātimah radiyallāhu 'anhā, even though some of them are weak. The following narration is a further support for it:

ثنتي عشرة أوقية. (رواه الترمذى: ٢١١١، وقال هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في مهور النساء).

To sum up, the amount for mahr-e-Fātimī is 480 dirhams.

Ahsan al-Fatāwā:

The amount of 480 dirhams is proven from several narrations, the Hadīth, and the Sīrah. It is therefore the preferred view.¹

As for the mahr of the pure wives of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*, it is 500 dirhams according to the narration of Hadrat 'Ā'ishah *rādiyallāhu 'anhā*. However, the mahr of Hadrat Umm Habībah *rādiyallāhu 'anhā* is excluded from this because her mahr was specified by Najāshī out of respect and honour for Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*. This has been stated by 'Allāmah Nawawī *rahimahullāh*, Mullā 'Alī Qārī *rahimahullāh*, 'Allāmah 'Aynī *rahimahullāh* and others.

Another point which is established from the entire discussion is that the difference between mahr-e-Fātimī and the mahr of the pure wives is 20 dirhams.

Allāh *ta'ālā* knows best.

Mahr-e-Fātimī and the mahr of the Pure Wives in present-day measurements

Question

How much does the mahr-e-Fātimī and the mahr of the pure wives of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* equal to in present day measurements?

Answer

Observe the amount of mahr in present day measurements in the following table:

Type of Mahr	Dirhams	Weight	Rands
Mahr-e-Fātimī	480	1469.664gr.	.....
Mahr of Pure Wives	500	1530.900gr.	.....
Difference bet. the two	20	61.236gr.	.....

Allāh *ta'ālā* knows best.

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 5, p. 31.

Amount of mahr when there is a difference between a Hanafī and a Shāfi'ī

Question

A Shāfi'ī male marries a Hanafī female, and there is a difference of opinion as regards specifying the amount of mahr, who will be taken into consideration? The Shāfi'ī or the Hanafī?

Answer

It is gauged from the texts of the jurists that mahr is the right of the woman which she enjoys in exchange for giving herself over to her husband. Therefore, when there is a difference of opinion, the woman will be taken into consideration. In other words, if a Shāfi'ī male gets married to a Hanafī female, the mahr cannot be less than ten dirhams.

Al-Mabsūt:

لأن المهر من خالص حقها فإنه بدل ما هو مملوک لها ألا ترى أن الاستيفاء والإبراء إليها والتصرف فيه كيف شاءت. (المبسوط للسرخسي: ١٤١٥)

Badā'i' as-Sandā'i:

ولنا أن المهر ملك المرأة وحقها لأنه بضعها وبضعها حقها وملكها والدليل عليه قوله عز وجل: "وأتوا النساء صدقاتهن خلقة". أضاف المهر إليها فدل أن المهر حقها وملكها. (بدائع الصنائع ٥٨٣/٦، سعيد)

وفي تبيين الحقائق: لأن المهر خالص حقها. (تبيين الحقائق ٤٠٨١٥، امدادية ملتان)

Allāh *ta'ālā* knows best.

The status of a marriage when the mahr is less than mahr-e-mithl¹

Question

A girl got married secretly to a boy in the presence of two witnesses. The boy appears to be a *kufū* for the girl. The girl's parents are unhappy about the union. The case was presented to an 'ālim. If this marriage was performed for less than mahr-e-mithl, can it be eligible

---

¹ Mahr-e-mithl refers to the amount of mahr which is generally given to the women in the girl's family.

for annulment? Is there a need for a legal entity [an Islamic court or Islamic 'ulamā' body] to annul it?

Answer

According to Imām Abū Ḥanīfah *rahimahullāh*, such a marriage is eligible for annulment, but not at the very beginning. The husband will first be asked to pay the mahr-e-mithl. If he refuses, the legal guardian has the choice to have it annulled by a legal entity. If it is annulled without a legal entity, it will not be annulled. The decision of a legal entity is essential.

Al-Hidāyah:

قال: إذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها وقالا: ليس لهم ذلك، لهما أن ما زاد على العشرة حقها ومن أسقط حقه لا يعتراض عليه كما بعد التسمية ولأبي حنيفة أن الأولياء يفتخرن بغلاء المهر ويتعبرون بنقصانها فأشبها الكفاءة بخلاف الإبراء بعد التسمية لأنه لا يتغير به. (الهداية ٣٩١٦)
وهكذا في البحر الرائق: ١٣٤١٣. الدر المختار مع الشامي: ٩٤١٣، سعيد. وجمع الانهر: (٣٤٣١١)

(وقوله أن يفرق) أي بالمرافعة إلى الحاكم. (بدر المنتقى في شرح الملتقى على
هامش مجمع الانهر ٣٤٣١١)

Badā'i' as-Sanā'i':

لو تزوجت نفسها من كفء بأقل من مهر مثلها مقدار ما لا يتغابن فيه الناس
بغير رضا الأولياء فللأولياء حق الاعتراض عنده، فاما أن يبلغ الزوج إلى
مهر مثلها أو يفرق بينهما و عند أبي يوسف و محمد رحمهما الله تعالى هذا ليس
بشرط ويلزم النكاح بدونه حتى يثبت للأولياء حق الاعتراض (وجه) قول أبي
يوسف و محمد رحمهما الله أن المهر حقها على الخلوص كالثمن في البيع والأجرة
في الإجارة فكانت هي بالنقص متصرفة في خالص حقها فيصح، ولأبي حنيفة

أن للأولياء حقاً في المهر لأنهم يفتخرن بغلاء المهر ويتغىرون ببخسه فيلحقهم الضرر بالبخس ويبوّضه التغيير فكان لهم دفع الضرر عن أنفسهم بالاعتراض ولهذا يثبت لهم حق الاعتراض بسبب عدم الكفاءة كذا هذا ولأنها بالبخس عن مهر مثلها أضرت بنسائهم قبيلتها لأن مهر مثلها عند تقادم العهد تعتبر بها فكانت بالنقص ملحوظ بالضرر بالقبيلة فكان لهم دفع هذا الضرر عن أنفسهم بالفسخ، والله أعلم. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ٣٢٢١٢، سعيد)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ولا يكون التفريق بذلك إلا عند القاضي أما بدون فسخ القاضي فلا ينفسخ النكاح بينهما و تكون هذه فرقه بغير طلاق حتى لو لم يكن الزوج دخل بها فلا شيء لها من المهر كذا في المحيط. (الفتاوى الهندية: ٢٩٢١١)

Imdād al-Fatāwā:

They must revert to a *qādī*, i.e. a Muslim judge. If he annuls the marriage, it will be annulled. If not, it cannot be annulled without the ruling of a Muslim judge.¹

Majmū'ah Qawānīn Islāmī:

If a mature girl gets herself married without the permission of her guardian for a mahr which is less than *mahr-e-mithl*, the guardian will have the right to demand the payment of *mahr-e-mithl*. If the husband refuses, the guardian can have them separated through a Muslim judge.²

Allāh *ta'ālā* knows best.

---

¹ *Imdād al-Fatāwā*, vol. 2, p. 357.

² *Majmū'ah Qawānīn Islāmī*, p. 191.

THE WALĪMAH

Walīmah immediately after the marriage is solemnized

Question

Can the walīmah be observed after the marriage is solemnized but before husband and wife are in privacy with each other?

Answer

The majority of 'ulamā' say that the prescribed walīmah is after the first night, or after khalwat-e-sahīhah (when husband and wife meet in privacy and seclusion). However, other 'ulamā' say that it can be observed after the marriage is solemnized.

Sahīh Bukhārī:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرأة فأرسلني فدعوت رجالاً إلى الطعام. (رواہ البخاری: ۲۶۷۷ باب الوليمة ولو بشاة)

...Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* consummated his marriage with a woman, and sent me to invite some men for a meal.

'Allāmah 'Aynī *rahimahullāh* writes:

وقد اختلف السلف في وقتها: هل هو عند العقد أو عقيبته؟ أو عند الدخول أو عقيبته؟ أو موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول، وعن جماعة منهم: أنها عند العقد، وعند ابن حبيب: عند العقد وبعد الدخول، وقال في موضع آخر: يجوز قبل الدخول وبعده، وقال الماوردي: عند الدخول، وحديث أنس رضي الله عنه: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروساً بزينب رضي الله عنها فدعى القوم، صريح بأنها بعد الدخول، واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء ويقع الدخول عقيبها، وعليه عمل الناس. (عدمة القاري شرح صحيح البخاري: ۱۱۱۴، باب الصفة للمتزوج، ملтан)

Mullā 'Alī Qārī *rahimahullāh* writes:

(أولم ولو بشاء) أي اتخذ وليمة، قال ابن الملك: تمسك بظاهره من ذهب إلى إيجابها والأكثر على أن الأمر للنذر، قيل: إنها تكون بعد الدخول وقيل عند العقد وقيل: عندهما. (مرقات المفاتيح: ٤٥٠٦، باب الوليمة، ملitan)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

وليمة العرس سنة وفيها مثوبة عظيمة وهي إذا بني الرجل بأمرأته ينبغي أن يدعوا الجيران والأقرباء والأصدقاء ويذبح لهم ويصنع لهم طعاماً. (الفتاوى الهندية: ٣٤٣٥، كتاب الكريمية، الباب الثاني عشر في المدحبيا والضيافات)

Kifāyatul Muftī:

The walīmah meal is Sunnah, but is prepared by the groom's family on the day after the first night...It is established from certain narrations that Hadrat 'Uthmān radiyallāhu 'anhu performed the marriage of Hadrat Umm Habībah radiyallāhu 'anhā to Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam in the presence of Najāshī. Najāshī gave 400 dīnārs as mahr on behalf of Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam, and Hadrat 'Uthmān radiyallāhu 'anhu invited the people to a walīmah meal on behalf of Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam. This walīmah meal was given to the people before the consummation of the marriage. There is no harm in this because some 'ulamā' are of the view that a walīmah can be given on behalf of the groom at the time when the marriage is solemnized before the consummation of the marriage. This, notwithstanding the fact that the majority are of the view that it is given after the consummation of the marriage.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Delaying the walīmah

Question

Up to how long can the walīmah be delayed?

Answer

The Sunnah walīmah is the one which is observed after husband and wife meet in privacy. The actual purpose of this is to announce a lawful and permissible bond. Once a person is in privacy with his

---

¹ *Kifāyatul Muftī*, vol. 5, pp. 156-157. Also *Fatāwā Dār al-'Ulūm Deoband*, vol. 7, p. 167.

bride, the walīmah should be observed after it or the next day. There is also leeway to delay it to the third day. It is not correct to delay it beyond three days.

'Umdah al-Qārī:

ومنه ما رواه البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رباء وسمعة، وقال صاحب التلويح: سنه صحيح فإن قلت: قد قال البيهقي: ليس هذا الحديث بقوي وفيه بكيير بن خنيس تكلموا فيه، قلت: أثني عليه جماعة منهم أحمد بن صالح العجلي، قال: كوفي ثقة، وقال البرقي عن يحيى بن معين: لا بأس به، وخرج الحاكم حديثه في المستدرك. (عدمة القاري شرح صحيح البخاري: ١٤١٣، باب اجابة الوليمة، ملтан)

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

ولا بأس بأن يدعوا يومئذٍ من الغد وبعد الغد ثم ينقطع العرس والوليمة، كذا في الظاهرية. (الفتاوى الهندية: ١٥٣٤، كتاب الكرايبة، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات)

Fatāwā Mahmūdīyyah:

The walīmah meal is observed up to three days after the marriage and when husband and wife get together; and not after three days.¹

Kitāb al-Fatāwā:

The Sunnah method of the walīmah is that it must be observed the day after husband and wife meet in privacy. Hadrat Anas radiyallāhu 'anhu narrates that when Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam got married to Hadrat Zaynab bint Jahsh radiyallāhu 'anhā, he invited some people the next day. (*Sahīh Bukhārī*) The meal could be observed on the second or third day as well. Delaying it beyond this is not established.²

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ *Fatāwā Mahmūdīyyah*, vol. 12, p. 141.

² *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 4, p. 420.

Delaying the walīmah due to a valid reason

Question

A person got married and consummated it, but could not observe the walīmah due to certain impediments. He wants to host it one week later. Is it permissible to do this? Will the Sunnah be fulfilled?

Answer

The actual Sunnah time for walīmah is after husband and wife get together in privacy. If it is delayed for a few days or a week due to certain impediments, the Sunnah will still be fulfilled. This is because we do find some narrations which mention a walīmah after a few days. As for what the jurists say:

ولا بأس بـأن يدعـو يومـئـد من الغـد وبـعـد الغـد ثـم يـنـقـطـع العـرس والـولـيمـة، كـذـا فـي الـظـهـيرـيـة. (الـفـتاـوى الـهـنـدـيـة: ٣٤٣٥، كـتاب الـكـراـيـة، الـبـاب الـثـانـى عـشـر فـي الـهـدـاـيـا وـالـضـيـافـات)

This means that the walīmah ends when feeding for three days consecutively after the marriage. In the above case, the walīmah was not hosted at all; it was delayed due to some impediments. This is why there is no harm in it.

Sahīh Bukhārī:

حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن أبي طالب الأنصاري وعند الأنصاري أمرأتان فعرض عليهن أن ينافسنه أهلة وماله فقال: بارك الله في أهلك ومالك دوني على السوق فأتى السوق فربح شيئاً من أقط وشيئاً من سمن فرأه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال: مهيم يا عبد الرحمن فقال: تزوجت أنصاريه، قال: فما سقت قال: وزن نواة من ذهب قال: أولم ولو بشارة. (رواه البخاري: ٧٥٩١٢، باب قول الرجل لأخيه انظر اى زوجي شئت، فيصل)

عن أئوب عن محمد قال: حدثني حفصة أن سيرين عرس بالمدينة فأولم فدعا الناس سبعاً وكان فيمن دعا أبي بن كعب رضي الله عنه فجاء ويبو صائم فدعا لهم بخير وانصرف. وكذا قاله حماد بن زيد عن أئوب سبعاً إلا أنه لم يذكر حفصة في إسناده. وقال معمر عن أئوب ثمانية أيام والأول أصح. (السنن الكبرى للبيهقي: ٢٦١٧، باب أيام الوليمة، دار المعرفة)

Hadrat Maulānā Zafar Ahmad Thānwī *rahimahullāh* writes:

باب جواز الوليمة إلى أيام إن لم يكن فخرًا... عن حفصة بنت سيرين قالت:
لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام... (اعلاء السنن: ١٣١١، ادارة القرآن)

Allāh *ta'ālā* knows best.

Invitation to a meal by the girl's family after the marriage

Question

What is the ruling with regard to the girl's family feeding people after the marriage? Is it desirable, permissible or an innovation?

Answer

If, while remaining within the limits of the Sharī'ah, the girl's family want to feed the arriving guests out of their own volition, then it is *mubāh* (permissible). However, the invitations which are extended in the marriages of today contain too many formalities and extravagance. This is totally against the spirit of the Sharī'ah. Moderation is absolutely essential, or this entire practice must be put to an end.

Kifāyatul Muftī:

The meal which is provided to the boy's family is permissible in itself provided it is incidental or done out of necessity. An example of necessity is where the boy's family has arrived from a distant place. Additional preconditions are: there must no extravagance, ostentation, showing off, nor adherence to customs.¹

It is neither necessary, Sunnah nor desirable for the girl's family to feed the boy's family or its own family. If the girl's family feed without

---

¹ *Kifāyatul Muftī*, vol. 5, p. 153.

adherence to any custom out of their own will, then it is permissible. If they do not, there is no obligation whatsoever.¹

Fatāwā Maḥmūdīyyah:

It is correct that the walīmah will be hosted by the boy or his family. However, those who arrive as guests at the house of the girl's family with the intention of joining in the wedding, and they have also been invited for this purpose, then where will they eat? After all, it is the order of the Shari'ah to feed one's guests, and Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* has stressed this. Nonetheless, there is no evidence for the girl's side to host a walīmah in competition with the boy's side.²

Kitāb al-Fatāwā:

The girl's side can host guests and feed them on the occasion of marriage provided there is no pressure to do this. Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* slaughtered a goat on the occasion of the marriage of his daughter, Hadrat Fātimah *radiyallāhu 'anhā*, and invited the Muhājirūn and Ansār to the meal. When the men had their meal, the food was sent to the Pure Wives of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* so that the women who had attended could also be fed. This narration is related in detail by Hadrat 'Abdullāh ibn 'Abbās *radiyallāhu 'anhu*. It extends over four pages in the *Musannaf 'Abd ar-Razzāq*. Invitation to this meal is not Sunnah nor was it a general practice among the *Sahābah radiyallāhu 'anhum*. Therefore, it will not be right to make it into a custom. Nonetheless, there is leeway for it.³

The *Hadīth* of Hadrat 'Abdullāh ibn 'Abbās *radiyallāhu 'anhu* in *Musannaf 'Abd ar-Razzāq* reads as follows:

عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء البجلي عن عميه شعيب بن خالد عن حنظلة
بن سمرة بن المسيب عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
كانت فاطمة تذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يذكرها أحد إلا صد
عنه، حتى يئسوا منها فلقي سعد بن معاذ رضي الله عنه علياً فقال: إني والله
ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبسها إلا عليك... إلى قوله فانطلق

---

¹ *Kifāyatul Muftī*, vol. 5, p. 157.

² *Fatāwā Maḥmūdīyyah*, vol. 12, p. 142.

³ *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 4, p. 417.

علي رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله متى تبنيني؟ قال: الثالثة إن شاء الله، ثم دعا بلالاً، فقال: يا بلال إني زوجت ابني ابن عمي، وأنا أحب أن يكون من سنة أمي إطعام الطعام عند النكاح، فأتأت الغنم، فخذ شاة، وأربعة أمداد أو خمسة، فاجعل لي قصعة لعلي أجمع عليها المهاجرين والأنصار، فإذا فرغت منها فآذني بها، فانطلق ففعل ما أمره، ثم أتاه بقصعة، فوضعها بين يديه، فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسها، ثم قال: ادخل على الناس زفة زفة... حتى فرغ الناس، ثم عمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فضل منها فتفل فيه، وبارك، وقال: يا بلال! احملها إلى أمها، وقل لهن: كلن وأطعم من غشىكن. (مصنف عبد الرزاق: ٤٨٦١٥، رقم ٩٧٨٢، باب تزويع فاطمة رضي الله تعالى عنها. ويحيى بن العلاء البجلي متروك)

This narration contains *Yahyā ibn 'Alā' Bajalī* who is classified as *matrūk*. This narration is therefore not reliable.

Some scholars furnish the narration which describes the marriage of *Hadrat Umm Habībah radiyallāhu 'anhā* as proof. *Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam* wrote a letter to *Najāshī* to get him married to her. *Khālid ibn Sa'īd* was the representative for this marriage, *Najāshī* performed the marriage, and a meal was served thereafter.

Al-Mustadrak li al-Hākim:

ثم أراد أن يقوموا فقال: اجلسوا فإن سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا تزوجوا أن يؤكل الطعام على التزويع، فدعا بطعم فأكلوا. (المستدرك للحاكم: ٦٦١٤، ٦٧٧٠١٦١٤، ذكر أم حبيبة. والاستيعاب لابن عبدالبر: ٦٦١١، أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها)

Maulānā Zafar Ahmad 'Uthmānī rahimahullāh writes:

قلت: وليس ذلك بوليمة، بل هو طعام التزويع، ويلتحق به ما تعارف المسلمين من نثر التمر ونحوه في مجلس النكاح. (اعلاء السنن: ١٣١١)

However, Hadrat Muftī Kifāyatullāh Sāhib *rahimahullāh* considers the above to be a walīmah meal, as mentioned previously.

To sum up, it is okay if the girl's family provides a meal to their guests, but it is not Sunnah nor prescribed.

Allāh *ta'ālā* knows best.

Attending a walīmah when certain evils are committed there

Question

The following evils are committed in a certain walīmah: singing, dancing, music, photography, taking of videos, intermingling of men and women, etc. Is it permissible to attend such a walīmah?

Answer

There can be no permissibility to attend such a walīmah.

Al-Bahr ar-Rā'iq:

وإن كان هناك لعب وغناء قبل أن يحضر فلا يحضر لأنه لا يلزم الإجابة إذا كان هناك منكر لما روي عن على رضي الله عنه قال: صنعت للنبي صلی الله عليه وسلم طعاماً فدعوه له فحضر فرأى في البيت تصاوير فرجع. (البحر الرائق: ١٨٨١٨، كتاب الكرايبة، كوثنه، كذا في الهدایة: ٤٥٥٤)

(الكرايبة)

Kitāb al-Fatāwā:

Singing, dancing, music, videos, photography, etc. are sins and acts of disobedience. It is not permissible to attend a meal where sins are committed. After observing the immorality and flagrant sinning in his time, the famous jurist 'Allāmah Shāmī *rahimahullāh* wrote: "In our time, as long as we do not know that there will be no sinning and innovations in a feast, we must not attend it."

والامتناع أصل في زماننا إلا إذا علم يقيناً أن لا بدعة ولا معصية. (رد المحتار: ٥١٩)

This rule will apply even more when coming down to our era. As long as we are not convinced that an invitation of this nature is going to be free from evils of this nature, we must not attend it. Some sort of

reformation will only take place if the senior and conscientious people of our society distance themselves from such invitations.¹

Allāh *ta’ālā* knows best.

---

¹ *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 4, p. 414.

MISCELLANEOUS ISSUES RELATED TO MARRIAGE

Delivering a lecture in the marriage assembly

Question

Is it permissible for an 'ālim to deliver a lecture or give some pieces of advice in the marriage assembly? Or is it an innovation?

Answer

If it is not considered to be Sunnah nor essential, but a mere prudent occasion to deliver such a lecture, then there is no harm in it. Even Ghayr Muqallids who consider innovations to be toxic poisons consider this to be permissible.

Fatāwā 'Ulamā' al-Balad al-Harām:

لَا مانع من القاء محاضرة نافعة على الحاضرين في أمرين بالمعروف ونهيهم عن المنكر في حفل الزواج. (فتاوي علماء البلد الحرام: ١٣٨٥، الباب الرابع عشر، النكاح)

Kitāb al-Fatāwā:

The sermon of the marriage should not be read in Urdu. It will be better if the meaning of the sermon is first explained in Urdu. The sermon must then be read in Arabic. In this way, on one hand the people will learn the rules of marriage in their own language, and on the other side, the actual purpose of the sermon will be fulfilled. The benefit of reading the sermon in Arabic is that the exact words as uttered by Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* will be read. The virtue and superiority of this are obvious.¹

Allāh *ta'ālā* knows best.

Performing a marriage in a masjid when the marriage is to a Christian woman

Question

A man wants to get married to a Christian woman. The woman is not prepared to become a Muslim. Is this marriage makrūh (undesirable) or totally permissible? If it is makrūh and the boy's side insist on

---

¹ *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 4, p. 300.

having the marriage performed in a masjid, can the masjid committee members permit it?

Answer

Details with regard to marrying a Jewish or Christian woman were explained previously. The gist of it is that it is not any less than makrūh. Since it is makrūh, the masjid must be kept pure from such a makrūh action. It is even makrūh to sit intentionally in a masjid for permissible conversations. It is makrūh to light impure oil in a masjid. It is makrūh for children and lunatics to enter a masjid. This makrūh marriage should also be performed in some other place. If the committee members prohibit it, they are totally correct.

Allāh ta'ālā knows best.

Taking a payment for performing a marriage

Question

Is it permissible to take a payment for performing a marriage?

Answer

Payment for performing a marriage is permissible provided there is no compulsion. A person may, out of his own choice and without compulsion, specify an amount. However, if the guardian of a minor girl is also the one who is performing the marriage, it will not be permissible to take the payment from her wealth. Similarly, if there is just one person in a place who performs the marriages and no one else is permitted, and he takes payment according to his will, then it will not be permissible to accept a payment.

Al-Muhiṭ al-Burhānī:

وفي فتاوى النسفي: وإذا كان القاضي يتولى القسمة بنفسه حل لهأخذ الأجرة وكل نكاح باشره القاضي وقد وجبت مباشرته عليه كنکاح الصغار والصغار، فلا يحل لهأخذ الأجرة عليه، وما لم تجب مباشرته عليه حل لهأخذ الأجرة عليه. (المحيط البرياني: ٥٠٩٨، الفصل السابع عشر، دار احياء التراث العربي)

(ومثله في تكملة رد المحتار على الدر المختار: ٥٩/٧، سعيد. والفتاوی الهندية: ٣٤٥/٣، الباب الخامس عشر)

Al-Fatāwā al-Bazzāzīyyah:

ولو تولى نكاح صغير لا يحيل له أخذ شيء لأنه واجب عليه وكل ما وجب عليه لا يجوز أخذ الأجر وما لا يجب عليه أخذ الأجر. (الفتاوى البازارية على هامش الهندية: ١٤٠/٥)

Imdād al-Fatāwā:

On the basis of necessity, it is permissible to pay or receive a specified or market-related wage for teaching the Qur'ān, teaching fiqh, imāmat, calling out the adhān, etc. In the same way, a person who performs a marriage, teaches the rules and regulations of marriage, when and with whom lawful or unlawful, the rules of the proposal and acceptance, dowry, etc. can receive a specified or market-related wage. The marriage parties are permitted to pay as well. Take the example of people not being paid for teaching rules and regulations of the Sharī'ah. This could result in the science of fiqh vanishing. In the same way, if those who teach the rules and regulations of marriage are not paid for their services, there is a severe danger of marriages being invalid or baseless in the sight of the Sharī'ah.¹

Fatāwā Farīdīyyah:

The payment given to the person performing the marriage is classified as a present, as is apparent from social norms and practices. Even if it is classified as a payment, it is permissible.²

لكونها أجرة على تعليم الإيجاب والقبول وتلقينها.

Kifāyatul Muftī:

It is permissible to take a payment for performing a marriage if it is agreeable and willingly acceptable to both parties.³

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ *Imdād al-Fatāwā*, vol. 2, p. 271.

² *Fatāwā Farīdīyyah*, vol. 4, p. 382.

³ *Kifāyatul Muftī*, vol. 5, p. 148.

Parents accompanying their daughter at the time of departure

Question

A girl got married, she is still to be sent over to her husband's house. I have heard some people saying that the girl's parents must convey her to her husband's house. Kindly enlighten us on this in the light of Ahādīth and practices of the Sahābah *radiyallāhu 'anhūm*.

Answer

When it came to the conveying of *Hadrat 'Ā'ishah radiyallāhu 'anhā* [to the house of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*], it is mentioned in the Ahādīth that her mother, Umm Rūmān, and a few other ladies took her over. Similarly, Umm Ayman *radiyallāhu 'anhā* took *Hadrat Fātimah radiyallāhu 'anhā* to her marital home. We learn from this that women used to accompany the bride when she was conveyed to her marital home.

Sahīh Bukhārī:

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر. (رواہ البخاری: كتاب النكاح، باب الدعاء للنساء اللاتی یهدین العروس: ۷۷۵۱۲)

*Hadrat 'Ā'ishah radiyallāhu 'anhā relates: When Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* married me, my mother came to me and admitted me into the house. Several women of the Ansār were inside the house. They prayed for goodness and blessings for me.*

'Umdah al-Qārī:

والمراد بالنسبة المباديات وهي أم عائشة رضي الله تعالى عنها ومن معها من النساء لأن العادة أن أم العروس إذا أتت بالعروض إلى بيت زوجها يكون معها نساء قليلات كن أو كثيرات. (عدمة القاري: ۱۱۵۱۱۴، باب الدعاء للنساء، ملantan)

Shāmī:

(قوله ويل يكره الزفاف) وبيو بالكسر كالكتاب إيداء المرأة إلى زوجها، قاموس، والمراد به هنا اجتماع النساء لذلك لأنه لازم له عرفاً، أفاده الرحمي. (شامي: ٩١٣، كتاب النكاح، سعيد)

Dhakhā'ir al-'Uqbā:

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يخطبان فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت ولم يرجع إليهما شيئاً فانطلقا إلى علي رضي الله تعالى عنه يأمرانه بطلب ذلك... إلى قوله وأمريراً أن يجهزواها فجعل لها سرير مشرط ووسادة من أدم وحشواها ليف، وقال لعلي رضي الله تعالى عنها: إذا أتاك فلا تحدث شيئاً حق آتيك فجاءت مع أم أيمن رضي الله تعالى عنها... (ذخائر العقبى لأحمد بن عبد الله الطبرى: ٢٨١، باب ذكر تزويجها بعلي رضي الله تعالى عنها. ومثله في سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد لمحمد بن يوسف الشامي: ٤١١١، الباب التاسع في بعض مناقب السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا في اتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب للمناوي: ١٥، الباب الثاني في تزويجها بعلي رضي الله تعالى عنها)

The above narration contains the words *sarīr musharrat*. This refers to a bed made with ropes of date-palm fibres.

Allāh ta'ālā knows best.

Decorating the groom's car

Question

Is it permissible to decorate the car of the groom?

Answer

This is a custom which is not established and which ought to be discarded. It is the way of Christians and it is essential to keep away

from it. Even if it is not considered to be necessary and Sunnah, it ought to be discarded because it is unnecessary and futile.

Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* prohibited us from adopting the practices and culture which are peculiar to non-Muslims. He said:

من تشبه بقوم فهو منهم. (رواه أبو داؤد في باب لبس الشهرة)

The one who emulates a nation is included among them.

The following is stated in *Fatāwā Mahmūdiyyah* with reference to the bride and bridegroom sitting on a palanquin:

This is a custom which is not established. Adhering to such a custom entails adhering to something which is not necessary. It is purely a custom. It ought to be discarded. If anyone feels that it is a way of gaining proximity to Allāh ta'ālā, then it will be worse and classified as a bid'at.¹

The following is stated in *Fatāwā Rahīmīyyah* with reference to marriage customs:

The jurist and Hadīth expert Qādī Thanā'ullāh Pānīpattī *rahimahullāh* writes: It is *harām* for a Muslim to emulate the ways of non-Muslims and flagrant sinners.²

Kifāyatul Muftī:

(The need to put an end to marriage customs): There is absolutely no doubt that the reason for the present destruction and economic crisis facing Muslims is more because of these extravagant and wasteful customs. Like a weevil, these customs are eating away the wealth, honour and independence of Muslims from within. As regards the customs which Muslims learnt and adopted from non-Muslims, there can be no hesitation in classifying them as unlawful, and have to be compulsorily given up.³

For further details refer to *Islāmī Fiqh*, vol. 2, pp. 85-88; *Āp Ke Masā'il Aur Oen Kā Hull*, vol. 5, p. 200.

Allāh ta'ālā knows best.

---

¹ *Fatāwā Mahmūdiyyah*, vol. 11, p. 211.

² *Fatāwā Rahīmīyyah*, p. 189.

³ *Kifāyatul Muftī*, vol. 5, p. 155.

Applying henna on the occasion of marriage

Question

What is the ruling with regard to applying henna on the occasion of marriage? Certain customs are adhered to on such an occasion. The women get together and apply it to each other. It is also accompanied by singing and music. What is the ruling of the Sharī'ah in this regard?

Answer

It is mustahab (desirable) for women to apply henna on the occasion of marriage and other occasions, but individually. Following customs in this regard, singing, music, and other associated evils are all impermissible. It is essential to give them up.

Ahsan al-Fatāwā:

It is mustahab for women to apply henna. However, the current custom where several women assemble results in many evils and harms. It is therefore essential to give it up. Women can apply henna to themselves individually.¹

Fatāwā Maḥmūdīyah:

It is permissible for women to apply henna. In fact, it is there reserve to apply on their hands and feet. It is not permissible for men to imitate them.²

Halāl Wa Ḥarām:

More concessions have been given to women to beautify and embellish themselves. They can also apply henna to their hands and feet.³

Allāh ta'ālā knows best.

Scattering dates at the time of the marriage

Question

What is the ruling with regard to scattering dates at the time of the marriage? Is this practice established from any narration?

---

¹ *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 8, p. 160.

² *Fatāwā Maḥmūdīyah*, vol. 11, p. 214

³ Maulānā Khālid Sayfullāh: *Halāl Wa Ḥarām*, p. 209.

Answer

The jurists permit the distribution of dates on the occasion of marriage. They can also be scattered. However, when inside a masjid, it will be better to distribute them out of respect for the masjid. There are narrations in this regard, but Imām Bayhaqī *rahimahullāh* is of the view that they are all weak narrations.

As-Sunan al-Kubrā:

قال الإمام البيهقي وقد روي في الرخصة فيه أحاديث كلها ضعيفة. (السنن الكبرى: ٢٨٧٧)

For an investigation into the narrations, refer to *Fatāwā Dār al-'Ulūm Zakarīyyā*, vol. 1, p. 406, *Abwāb al-Hadīth*.

Al-Fatāwā al-Hindīyyah:

لا بأس بنثر السكر والدرایم في الضيافة وعقد النكاح كذا في السراجية.
(الفتاوى الهندية: ٣٤٥١٥، الباب الثالث عشر في النهبة ونشر الدرایم والسكر...)

Kitāb al-Fatāwā:

If the marriage is performed inside the masjid, it will be better to distribute the dates individually as opposed to scattering them. In this there is more consideration and respect to the masjid.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Shaking hands and embracing after the marriage

Question

People shake hands and embrace each other after a marriage is performed. What is the ruling in this regard according to the Sharī'ah? What will the ruling be if people do not consider it to be a Sunnah, and merely resort to it as a way of expressing happiness and love, and also do not deride those who do not adhere to this practice?

---

¹ *Kitāb al-Fatāwā*, vol. 4, p. 445.

Answer

We learn from many narrations that it is permissible to shake hands and embrace each other as a way of expressing happiness and love. It will therefore be permissible on the occasion of marriage as well. However, it is a bid'ah to believe it to be a Sunnah and an act of worship. This has been stated by our seniors. One sign of considering it to be an act of worship is when those who do not do it are derided and castigated.

For details on narrations in this regard, refer to *Fatāwā Dār al-‘Ulūm Zakariyyā*, vol. 2, pp. 590-591.

Allāh ta‘ālā knows best.

To be impregnated by a jinn

Question

A woman falls pregnant and when she is asked about how this happened, she says it came from a jinn. Will her claim be accepted? Can a human be impregnated by a jinn?

Answer

Marriage relations with the jinn is not permissible. Details in this regard were given previously. However, it is possible for a woman to be impregnated by a jinn. Despite this, the claim of the woman will not be accepted because claims of this nature could cause a spread in corruption.

Al-Ashbāh wa an-Nazā’ir:

وبعضهم استدل بما رواه حرب الكرماني في مسائله عن أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، قال: حدثنا محمد بن يحيى القطبي حدثنا بشر بن عمر بن لهيعة عن يونس بن يزيد عن الزيري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن. ويبو وإن كان مرسلًا فقد اعتمد بأقوال العلماء. (الأشبه والنظائر: ٩٤١٣، حکام الجن، ادارة القرآن)

وكریه الإمام مالک فقال: أخشى أن توجد بنت حاملاً وتسأل عن حملها فتقول: تزوجني جنى، وبذلك يكثر الفساد. (قرة العین لعبد الله بن محمد بن

الصديق الغمارى ص ٦٩، بيروت. ومثله في الاشباه والنظائر: ٩٥١٣، احكام
الجان، ادارة القرآن)

Allāh ta'ālā knows best.

When a Christian woman embraces Islam

Question

The wife of a Christian embraces Islam. What must she do? If a Christian man embraces Islam while his wife is still a Christian, will the marriage remain intact?

Answer

If only the woman from a non-Muslim couple embraces Islam, then – if it is possible – Islam must be presented to her husband three times. If he accepts, their marriage will remain intact. If he refuses or remains silent, and it is possible, then a judge must separate the two. The woman can then marry a Muslim after observing her 'iddat. If it is not possible to present Islam to the man or a judge cannot have them separated, her marriage to her husband will end after three menstrual cycles, after three months if she does not experience menstrual cycles, or after she gives birth in the case where she was pregnant. She will then observe the 'iddat, and she will be permitted to marry after that.

ولو أسلم أحد الزوجين عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم وإن فرق بينهما
كذا في الكنز، وإن سكت ولم يقل شيئاً فالقاضي يعرض الإسلام عليه مرة
بعد أخرى حتى يتم الثلاثة احتياطاً كذا في النخيرة... وإنما أسلم أحد الزوجين
في دار الحرب ولم يكونا من أهل الكتاب أو كانوا والمرأة بي أسلمت فإنه
يتوقف انقطاع النكاح بينهما على مضي ثلاث حيض سواء دخل بها أو لم
يدخل بها كذا في الكافي، فإن أسلم الآخر قبل ذلك فالنكاح باق ولو كانوا
مستأمين فالبينونة إما بعرض الإسلام على الآخر أو بانقضاء ثلاث حيض...
ولو كانت لا تحيسن بصغر أو كبير لا تبين إلا بمضي ثلاثة أشهر. (عالجي: ٣٣٨١١،
ويكذا في الدر المختار مع رد المحتار: ٥٣٦-٥٣٤١٢)

وإن كانت حاملاً فحتى تضع حملها، ح من القهستاني. (رد المحتار: ٥٣٧١٢)

If only the husband embraces Islam and the wife is from the People of the Book, the marriage will remain intact. If the wife is not from the People of the Book and it is possible to present Islam to her, then it will be presented to her three times. If she accepts Islam or enters the religion of the People of the Book, the marriage will remain intact. If not, the two will be separated. If it is not possible to present Islam to her nor can they be separated, the marriage will dissolve automatically after three menstrual cycles, after three months if she does not experience menstrual cycles, or after she gives birth in the case where she was pregnant.

أسلم زوج الكتابية بقى نكاحهما كذا في الكنز. (الملكي: ٣٣٨١)

أن زوج الكتابية إذا أسلم يبقى النكاح لجواز التزوج بها ابتداء. (البحر الرائق: ٢١١٣)

إذا أسلم الزوج و هي مجوسية فتهودت أو تنصرت، داما على النكاح كما لو كانت يهودية أو نصرانية من الابتداء كذا في المبسوط. (البحر الرائق: ٢١١٣)

(قوله ولو أسلم زوج الكتابية بقى نكاحهما) فهو مخصوص لكل من المسئلتين صادق بصورتين مع إذا كان الزوج كتابياً أو مجوسياً لأنه يصح النكاح بينهما ابتداء فلان يبقى أولى ولو تمجست يفرق بينهما لفساد النكاح. (البحر الرائق: ٢١٣١٣. وبكذا في الدر المختار مع رد المحتار: ٥٣٥١٣). (مأخذ از مجموعه قوانین اسلامی ص ٧٠-٦٩، دفعه ٦٦-٦٧)

Allāh ta'ālā knows best.

A treatment for breaking down sexual desire

Question

I cannot marry because of certain compelling reasons. By fasting continuously, I feel extremely weak to the extent of being on the verge of dying. Despite this, my sexual desire remains the same. Is there any other way to break down my sexual desire?

Answer

A *Hadīth* states that if a person cannot marry, then fasting is an excellent shield for him. But if it does not help a person, then Imām

Ghazzālī *rahimahullāh* said that he must remain hungry, lower his gaze, and occupy himself in activities which do not cause his mind to think about sexual desires. If these steps are not of any help, then marriage is the best way for him. No matter what, masturbation is prohibited under most circumstances, and castration is forbidden according to the Sharī'ah.

Sahīh Bukhārī:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم
الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواہ البخاری:
(٧٥٨١٢)

Rasūlullāh sallallāhu 'alayhi wa sallam said: O assembly of youth! Whoever has the ability to marry should do so. Whoever cannot, he must resort to fasting because it is a shield for him.

Fath al-Bārī:

وفي الحديث أيضاً إرشاد العاجز عن موئن النكاح إلى الصوم، لأن شهوة النكاح
تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوته وتضعف بضعفه، واستدل به الخطابي على
جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية، وحکاه البغوي في شرح السنة. و
ينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها إصالحة لأنه قد يقدر
بعد فيندم لفوات ذلك في حقه، وقد صرخ الشافعية بإنه لا يكسرها بالكافور
ونخوه والحججة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاة فيلحق بذلك ما في
معناه من التداوي بالقطع أصلاً.... واستدل به بعض المالكية على تحريم
الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزویج إلى الصوم الذي ينقطع الشهوة،
 ولو كان الاستمناء مباحاً لكان الإرشاد إليه أسهل. (فتح الباري: ١١١٩، باب
قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة فليتزوج)

'Umdah al-Qārī:

واستدل به الخطابي على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية، وحکاه
البغوي في شرح السنة وينبغي... واستدل به بعض المالكية على تحريم

الاستمناء، وقد ذكر أصحابنا الحنفية أنه يباح عند العجز لأجل تسكين الشهوة. (عدة القاري: ٩١٤، ملitan)

Ihyā' al-'Ulūm:

فلينظر المريد إلى حاله وقلبه فإن وجده في العزوبة فهو الأقرب وإن عجز عن ذلك فالنكاف أولى به ودواء بهذه العلة ثلاثة أمور: الجوع، وغض البصر، والاستغفال بشغل يستولى على القلب، فإن لم تنتفع بهذه الثلاثة فالنكاف هو الذي يستأصل مادتها فقط، لهذا كان السلف يبادرون إلى النكاف وإلى تزويج البنات. (احياء علوم الدين: ١٣٠، كتاب كسر الشهوتين)

Mishkāt:

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له اختصينا. متفق عليه. (مشكاة: ٦٧٦، كتاب النكاف)

Ad-Durr al-Mukhtār:

فرع في الجوازة الاستمناء حرام وفيه التعزير، وفي الشامي: قوله الاستمناء حرام أي بالكف إذا كان لاستجلاب الشهوة أما إذا غلبته الشهوة وليس له زوجة ولا أمة فعل ذلك لتسكينها فالرجاء أنه لا وبالعليه كما قاله أبو الليث ويجب لو خاف الزنا. (الدر المختار مع رد المحتار: ٤٧٢، سعيد)

Allāh ta'ālā knows best.

Coitus interruptus

Question

Is it permissible to practice coitus interruptus with one's wife? Is there any such incident in the era of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam*? What is the ruling if a person practices coitus interruptus in order to maintain a gap between children?

Answer

The manner of contraception which was prevalent in the era of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* is known as 'azl (coitus interruptus). There are several statements of Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* in response to questions posed to him on this subject. From those answers, neither is prohibition explicitly established nor permissibility. However, what is certainly gauged is that Rasūlullāh *sallallāhu 'alayhi wa sallam* did not like this practice. This is why the imāms of the past differed on this subject. Some of them say that it is totally unlawful. Others say that this practice is disliked in itself, but can be permitted in certain situations. And if it is done for a corrupt purpose, then it is unlawful. For example, a person thinks that if a girl is born, he will be maligned and defamed. In such a case, this practice cannot be lawful because it is based on a notion which the Qur'ān repeatedly disapproved. Similarly, if a person practices it for fear of poverty, it will also be unlawful because such a belief goes against the fundamental principles of Islam.

Some of the excuses which the Sharī'ah considers to be valid are:

The woman is so weak that she cannot bear the burden of pregnancy. She is on a very distant journey. She is in a place where it is not possible for her to live. She is in danger. The mutual relations between husband and wife have turned sour, and they intend separating. The environment and era in which a person is living are so corrupt and evil that there is a strong possibility that the children will become corrupt, then contraception can be permitted.

Radd al-Muhtār:

وفي الفتاوي إن خاف من الولد السوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان، ويحتمل أنه أراد الحاق مثل هذا العذر به كأن يكون في سفر بعيد، أو في دار الحرب فخاف على الولد، أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن تحبل. (رد المحتار: ١٧٦١٣، سعيد)

The gist of these excuses is that if a person has a personal and individual excuse, then this practice will be permitted to the extent of that excuse. Once that excuse no longer exists, it will not be permitted. As for people in general, it is disliked and makrūh to make this a common practice.

Kitāb al-Fatāwā:

The form of contraception which you mentioned is known as 'azl in Arabic. If contraception is practised solely out of fear for sustenance, it is not permissible. However, it can be permitted for medical reasons.

Allāh ta'ālā knows best.

Other forms of contraception

Question

There are other forms of contraception apart from 'azl (coitus interruptus). Are they permissible?

Answer

Apart from 'azl, the other forms of contraception whether by injection, pills, etc. will be permitted if resorted to for a reason accepted by the Sharī'ah. If using any of these methods has negative effects on the health of the body – also known as side effects – then they should not be used without the advice of an expert doctor. This is because it is essential to protect the body as per the teachings of the Qur'ān and Sunnah.

If semen reaches the womb several weeks later, it is not classified as 'azl. The ruling in this regard is that it is not permissible unless due to a severe necessity and after the advice of an expert doctor.

Jadīd Fiqhī Masa'il:

Another form of contraception is when semen reaches the womb but such medications are taken that conception does not take place. Based on juridical parallels, it is learnt that they are impermissible in normal situations. This, notwithstanding the fact that it is devoid of a soul and life. To destroy the semen in this way will not be classified as a "murder". Had it been left to follow its own course, it would have taken on a living soul. Therefore, when taking the end result into consideration, it will be considered to be synonymous to killing a soul.

The jurists present the following parallel: A person is in a state of *ihrām* and he breaks a bird's egg. Had he killed a bird, *dumm* and *kaffārah* would have been *wājib* on him. In the same way, breaking a bird's egg will make *dumm* and *kaffārah* *wājib* on him.

Therefore, in the absence of extraordinary compelling reasons, it is not permissible to resort to such forms of contraception merely to avoid having children. Yes, if there is the possibility of a major harm, then this minor harm can be tolerated to save one's self from the

major harm. For example, based on reliable medical estimation, there is the possibility of the mother dying while giving birth to the child, or in the course of the pregnancy there is a danger of the child inheriting a serious ailment, or it is a pregnancy due to adultery, then permission could be given to resort to such means of contraception.¹

Allāh ta‘ālā knows best.

Pausing for 3-4 years without any reason

Question

Nowadays, most couples resort to their own planning. For example, they feel it is necessary to have a gap of 3-4 years between each child. Is this permissible if there is no compelling medical need? At the same time, the couples do not fear any challenges in their livelihood.

Answer

Many people think to themselves that there is no need to take on the burdens of children immediately. They feel they must allow a few years to pass, so they resort to various forms of contraception. This reason doesn't appear to be against any objective of the Sharī‘ah. Therefore, based on the principles, there seems to be permission to do this. At the same time, because it smacks of disinterest in children, it is not devoid of reprehensibility.²

Allāh ta‘ālā knows best.

Contraception for the sake of a suckling child

Question

Can contraception be resorted to while a woman is breastfeeding her child? This is done to ensure a continuous supply of milk for the present child.

Answer

It happens sometimes that a woman is breastfeeding, and she falls pregnant. In other words, she hasn't recovered from the weakness and fatigue of the first child as yet, and she now has to worry about the next one. Furthermore, the milk of a mother ceases gradually and she

---

¹ *Jadīd Fiqhī Masā'il*, vol. 5, p. 127.

² *Bahth Wa Nazar*, vol. 2, p. 353 on the issue of contraception. Compiled under the supervision of Hadrat Maulānā Qādī Mujāhid al-Islām Sāhib Qāsimī *rahimahullāh*.

is not able to nurture the first one properly. Consequently, the child also becomes weak and the mother too is affected. In order to protect one's self from this harm, permission is given to resort to contraception.¹

Allāh ta'ālā knows best.

Contraception through surgical sterilization

Question

A woman has already turned 40, and she has six children. Husband and wife now feel that they are gone too old to have more children. Can this excuse be accepted, and will it be permissible to resort to surgical sterilization to prevent the woman falling pregnant?

Answer

It is absolutely *harām* to resort to such an operation. Both must exercise patience. If they cannot, they may resort to medicines. Although the latter option is *makrūh*, it is not *harām*.

Jadīd Fiqhī Masā'il:

The fourth form of contraception is surgical sterilization. In other words, to have an operation which permanently severs the possibility of falling pregnant...This is an un-Islamic method in the light of the Qur'ān and Hadīth. We learn from the practices of the Sahābah *rādiyallāhu 'anhum* and the statements of the jurists that its impermissibility has been unanimously stated by experts in Islamic law.²

For more details refer to: *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 8, pp. 347-353; *Jadīd Fiqhī Masā'il*, 137-143.

Allāh ta'ālā knows best.

A student resorting to temporary contraception

Question

Zayd is a married-student. He wants to resort to a temporary form of contraception until he graduates. Is this permissible? He feels that having children while being a student could harm his studies. Furthermore, he has no source of income except what he receives

---

¹ *Ibid.* vol. 2, p. 355.

² *Jadīd Fiqhī Masā'il*, pp. 137-143.

from his parents. Bearing in mind these conditions, will it be permissible for him to resort to any form of temporary contraception?

Answer

It is possible that Allāh *ta'ālā* may provide him with some form of contraception, and his wishes are fulfilled. However, if they are not fulfilled from Allāh's side, it will not be permissible to resort to contraception while fearing the sustenance of the child. Furthermore, getting married and having children while being a student is not harmful to one's studies. When this has been proven through experience, an innocent child will be even less harmful.

The 'ulamā' have written a lot on the subject of contraception. If you want more details, refer to the following: *Jadīd Fiqhī Masā'il*, pp. 92-147; *Ahsan al-Fatāwā*, vol. 8, pp. 347-353.

Allāh *ta'ālā* knows best.

Wisdom behind polygamy

Question

What is the wisdom behind polygamy at the time of need? Some people consider this to be blameworthy.

Answer

1. The first wisdom: The most important thing for a believer is piety and Allāh-consciousness. Allāh *ta'ālā* caused some men to have strong sexual urges. One wife is not enough for such people. Women are faced with many excuses and impediments due to which they are unable to engage in intercourse whenever the husband wants. If more than one wife was not permitted, the man could lose his piety.
2. The most important objective of marriage is procreation. A man can obtain children from several wives at one time. This objective can be realized through several wives.
3. It is the norm and temperament of men to have several wives. A man sometimes prides himself over others in this way. Lawful boasting is permitted. For example, having several houses, vehicles, garments, etc. Having several wives is a fulfilment of a natural urge.¹

---

¹ *Rahmatullāhi al-Wāsi'ah Sharh Hujjatullāh al-Bālighah*, vol. 5, p. 98.

ففي إباحة تعدد الزوجات حكم:

(١) أن الإحصاء والاستقراء دل على أن عدد من يولد من الإناث أكثر من عدد من يولد من الذكور، وأن عدد من يتوفى من الذكور أكثر من عدد من يتوفى من الإناث، لكثره ما يتعرض له الذكور دون الإناث من أسباب الموت، كالمواجهات في الحروب... فلو منع تعدد الزوجات لبقي عدد من النساء بلا أزواج، وفات عليهن المتعة وإشباع الغريزة الجنسية...

(٢) أن في تعدد الزوجات كثرة النسل، لتعدد محل الحrust، وقضاء الوطэр، وفي هذا زيادة في بناء الأمة، ودعم لقوتها... وقد حث الشرع على النكاح تحقيقاً للعفة، وكثرة النسل، وصيانة للأعراض، ومحافظة على بقاء النوع.

(٣) ما جرت به سنة الله الكونية من أن النساء يحضن ويحملن ويلدن ويستمر بهن دم النفاس زمناً، فإذا كان في عصمة الرجل أكثر من زوجة وجد الزوج لديه من يعف بها فرجه عن الحرام...

(٤) أن الزوجة قد تكون عقيماً، وبينها وبين زوجها وئام، ويرغب في الزواج للنسل المحب إلى الله... فأباح الشرع له تعدد الزوجات... إلى غير ذلك من الحكم. (فتاوي علماء البلد الحرام: ١٤٦٠، حكمة إباحة تعدد الزوجات)

Allāh ta'ālā knows best.

TRANSLATOR'S NOTE

All praise is due to Allāh *ta'ālā* translation of the third volume of *Fatāwā Dār al-'Ulūm Zakariyyā* was completed on 22 Rabī' al-Awwal 1441 A.H./20 November 2019. We pray to Allāh *ta'ālā* to accept this humble effort and to make it a source of our salvation in this world and the Hereafter.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ

As with all human endeavours, there are bound to be errors, mistakes and slip-ups in the translation. I humbly request the reader to inform me of them so that these could be corrected in future editions. Constructive criticism and suggestions will be highly appreciated. I can be contacted via e-mail: maulanamahomedy@gmail.com

Was salām
Mahomed Mahomedy
Durban, South Africa.