

اجرتِ تراویح

اور

خدمتِ امام

دلائل کی روشنی میں

تالیف

مفتی محمد سلمان قاسمی پالن پوری (کھلی)

خادم التدریس والافتاء

جامعہ خلیلیہ اسلامیہ

ماہی (خانقاہ) تحصیل: وڈگام، ضلع: بناس کانٹھا، شمالی گجرات

PIN:385210

فہرست

تقریظ: حضرت مفتی شعیب اللہ خاں صاحب دامت برکاتہم.....	۱
تقریظ: حضرت مفتی اختر امام عادل قاسمی صاحب مدظلہ العالی.....	۲
تأثرات: حضرت مفتی جمیل احمد زیری صاحب دامت برکاتہم.....	۳
تأثر: مفتی اسماعیل صاحب مدظلہ العالی۔ دارالعلوم چھاپنی پالنپور شمالی گجرات.....	۴
ضروری تمہید.....	۵
دینی کاموں پر اجرت.....	۶
امامت سے مراد کیا ہے؟.....	۷
بہت اہم وضاحت: اس کتاب میں اختیار کردہ موقف کے بارے میں.....	۸
پتہ کی بات.....	۹
کیا مستثنیٰ طاعات پر اجرت لینا اصلاً ناجائز ہے؟.....	۱۰
فیصلہ کن بات.....	۱۱
ایک مشہور شبہ کا جواب.....	۱۲
نماز تراویح کی طرح ختم قرآن بھی سنت مؤکدہ ہے.....	۱۳
باجماعت تراویح پڑھنا اور ختم قرآن دو الگ الگ سنتیں ہیں.....	۱۴
تراویح میں ختم قرآن کو تلاوت مجرہ پر قیاس کرنا درست نہیں.....	۱۵
تلاوت مجرہ کے لئے اجرت پر رکھنے کے مفاسد.....	۱۶
ایک شبہ کا جواب.....	۱۷
امامت پر اجرت لینے کا جواز حاجت عامہ کی بنیاد پر ہے.....	۱۸
لمحہ فکر یہ.....	۱۹
ایک چشم کشا اور مبنی بر حقیقت فتویٰ.....	۲۰
اختلاف محض دلائل کی بنیاد پر ہے.....	۲۱
اختلافی مسائل میں درست موقف جاننے کا طریقہ.....	۲۲
اجرت اور خدمت میں فرق.....	۲۳
”المعروف کالمشروط“ قاعدہ.....	۲۴
فقہ کا ایک اور قاعدہ.....	۲۵
ایک شبہ کا جواب.....	۲۶
خلاصہ بحث.....	۲۷

تقریظ

حضرت مفتی شعیب اللہ خاں صاحب مفتاحی دامت برکاتہم

خلیفہ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب سہارنپوریؒ

اور بانی و مہتمم جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم بنگلور

الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین أما بعد : تراویح پر اجرت جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں

ہمارے اکابر علماء میں سے بیشتر حضرات نے بہت پہلے سے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہوا ہے، اور دارالعلوم دیوبند سے بھی اس کے عدم جواز کا فتویٰ برابر جاری ہوتا ہے، مگر اسی کے ساتھ ایک رائے اس کے برعکس جواز کی بھی بعض حضرات نے اختیار کی ہے، بعض نے کچھ تاویل کے ساتھ تو بعض نے بلا کسی تاویل کے بھی، اسی طرح ایک رائے یہ بھی رہی ہے کہ اگر طے کر کے اجرت لی جائے تو ناجائز ہے اور اگر بغیر طے کئے ہو تو جائز ہے۔

اور عدم جواز فتویٰ کی بنا دو امر پر ہیں: ایک یہ کہ اس اجرت کو قرآن کریم کی تلاوت کی اجرت مانا گیا ہے اور حسب تصریح فقہاء، تلاوت کی اجرت حرام ہے؛ کیوں کہ یہ عبادت محضہ ہے جس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور ہونا چاہئے، لہذا اگر اس پر اجرت کا لین دین ہو تو یہ جائز نہ ہوگا۔ دوسرے یہ کہ تراویح کی امامت اس امامت میں داخل نہیں جس کو فقہاء نے حکم حرمت سے مستثنیٰ قرار دیا ہے، وہ امامت فرائض کی ہے، اور امامت تراویح اس میں داخل نہیں ہے، لہذا امامت تراویح کی اجرت علیٰ حالہ ناجائز رہے گی۔

لیکن اس وقت مولانا مفتی سلمان صاحب پالن پوری - حفظہ اللہ تعالیٰ - کی ایک تحریر یہ عنوان ”اجرت تراویح اور خدمت امام“ احقر کے پیش نظر ہے جو انہوں نے اظہار رائے کے لئے میرے پاس بھیجی ہے، اس رسالہ میں مولانا موصوف نے اسی مسئلے پر تفصیلی کلام کیا ہے، اور فقہاء کے کلام کی روشنی میں اجرت تراویح کو جائز قرار دیا ہے۔

احقر نے اس تحریر کو متعدد بار پڑھا، تاکہ ان کے پیش کردہ دلائل کی قوت کا صحیح اندازہ کر سکوں، ماشاء اللہ مولانا موصوف نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور مدلل طریقے پر اس مسئلے پر بحث کی ہے اور امامت تراویح کی اجرت کا جواز ثابت کیا ہے۔ بندہ اگرچہ ایک طویل مدت سے اپنی متعدد تحریرات میں اجرت تراویح کے عدم جواز کا فتویٰ دیتا آیا ہے، اور اس کی بنیاد بھی وہی امور ہیں جن کا تذکرہ اوپر کر آیا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد میرا رجحان اجرت تراویح کے جواز کی جانب ہو گیا ہے۔ مولانا موصوف نے اس میں ایک تو یہ ثابت کیا ہے کہ یہ اجرت تلاوت کی اجرت نہیں، بلکہ امامت کی اجرت ہے، اور تلاوت تبعاً و ضمناً مقصود ہوتی ہے اور فقہاء نے جو تلاوت پر اجرت کو ناجائز لکھا ہے، اس سے مراد تلاوت مجردہ ہے، جو کسی اور عبادت کے ضمن نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ فقہاء نے جس امامت کو حکم حرمت سے مستثنیٰ کیا ہے، اس میں امامت تراویح بھی داخل ہے، کیوں کہ کسی فقیہ نے اس مستثنیٰ امامت کو فرائض کی امامت کے ساتھ مقید نہیں کیا ہے، نیز اس امامت کو مستثنیٰ کرنے کی جو علت ہے وہ جس طرح فرائض کی امامت میں پائی جاتی ہے، اسی طرح تراویح کی امامت میں بھی پائی جاتی ہے۔

اجرت تراویح کے جواز پر موجودہ دور میں بعض اور حضرات کی تحریریں بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، مگر ان کی تحریروں میں دلائل کم اور عدم جواز کے قائلین حضرات کے خلاف غیظ و غضب زیادہ نظر آ رہا تھا اور تنقید کا لب و لہجہ جارحانہ اور اصول اختلاف سے بے بہرہ معلوم ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ ہمارے اکابر نے جو عدم جواز کی رائے قائم کی تھی، وہ کسی نفس پرستی یا جہالت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ وہ بھی دلائل کی روشنی ہی میں قائم کی گئی تھی، اس

لئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی رائے سے اختلاف تو دلیل ہی بنیاد پر کیا جاسکتا ہے، غیظ و غضب کا یہاں کوئی موقع نہیں، لیکن چونکہ مسئلہ بہر صورت اجتہادی ہے، اس بنا پر ان کو بالکل غلط قرار دینے کی کوشش انتہائی ناپاک کوشش اور اسلاف کی عظمتوں سے ناواقفیت کی دلیل اور ان پر بے جا تغلیط و بے محل تنقید ہی کہلائی جاسکتی ہے، لہذا دلائل کی بنیاد پر اس میں اختلاف کی تو میں گنجائش ضرور سمجھتا ہوں، لیکن ان کی رائے کو یکسر غلط قرار دینے کی بات کو بے محل اور غلط تصور کرتا ہوں۔

لیکن مولانا سلمان صاحب پالنپوری نے جس خوش اسلوبی سے اور اکابر کے احترام اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، دلائل کی روشنی میں گفتگو کی ہے، اس سے دل بہت خوش ہوا اور قلب مطمئن ہوا۔

لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان دلائل پر کسی طرح کی گفتگو نہیں ہو سکتی یا یہ کہ یہ تحریر حرف اخیر ہے، بلکہ کلام اور بحث کی گنجائش اب بھی موجود ہے، البتہ اس سلسلے میں یہ بات کسی کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ ایسے مسائل میں اپنے اپنے دلائل کی روشنی میں بحث و گفتگو کے باوجود کسی کی تغلیط و تردید یا تحقیر و تنقیص کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہئے۔

دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اخلاص کے ساتھ ”دین مبین“ کی خدمت کی توفیق سے نوازے اور آپ کی اس تحریر کو مفید اور رہنما بنائے۔ اللہم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یارب العلمین.

فقط والسلام

محمد شعیب اللہ خان مفتاحی

خادم جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم، بنگلور

۱۵/رجب ۱۴۳۹ھ

۲۰ اپریل ۲۰۱۸ء

تقریظ

حضرت مفتی اختر امام عادل قاسمی صاحب مدظلہ العالی

مہتمم جامعہ ربانی منور و اشرفیہ، سستی پور، بہار

آپ کی عطا کردہ علمی اور تحقیقی کتاب ”اجرت تراویح اور خدمت امام دلائل کی روشنی“ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، مجھے اس کتاب کے مندرجات سے بالکل اتفاق ہے، آپ نے جس دقت نظر اور وسعت مطالعہ کے ساتھ اس مسئلہ کا جائزہ لیا ہے، اس کے لئے آپ قابل مبارکباد ہیں، آپ کے جملہ مباحث فقہ حنفی کے دائرہ میں ہیں، ان میں نہ عدول ہے اور نہ حدود سے تجاوز، طرز استدلال بھی خالص علمی اور مثبت ہے۔

آج سے قریب بیس (۲۰) سال قبل جب میں دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد میں شعبہ فقہ کا ذمہ دار تھا، میں نے طلبہ تخصص کے سامنے اس موضوع پر ایک تحقیقی محاضرہ دیا تھا، اور ان سے کچھ تحریری کام بھی کرائے تھے، آپ نے اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ اس مسئلہ کو منفتح کرنے کی کوشش کی ہے، بنظر انصاف اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو ان شاء اللہ کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا۔

ذاتی طور پر اس باب میں میری رائے بھی ایک زمانہ سے یہی ہے، جس کا اظہار بھی میں نے بعض علمی مجالس میں کیا ہے، البتہ فتویٰ میں ہمیشہ

تقویٰ اور احتیاط کے مطابق جمہور اکابر کے قول کا ناقل رہا ہوں، لیکن اگر جواز کا فتویٰ بھی دیا جائے تو دلائل کی روشنی میں کچھ حرج نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔

اختر امام عادل قاسمی

خادم جامعہ ربانی منوروا شریف، بہار

۲۵ جمادی الثانیہ ۱۴۳۹ھ

تأثرات

حضرت مفتی جمیل احمد ندیری صاحب دامت برکاتہم

مہتمم جامعہ عربیہ عین الاسلام، نوادہ، مبارک پور، اعظم گڑھ

کتاب ”اجرت تراویح اور خدمت امام دلائل کی روشنی“ پڑھ کر احقر کے درج ذیل تاثرات ہیں

(۱) لفظ ”امامت“ ہمارے عرف میں نماز پنجگانہ و جمعہ و عیدین کی امامت کے لئے ہے، تراویح کی امامت کے لئے نہیں، اگرچہ لغوی اعتبار سے تراویح کی امامت پر بھی صادق آتا ہے، مگر عرف عام میں ”امام“ معہ ”امامت“ انہی لوگوں پر محمول ہوتا ہے جو نماز پنجگانہ و نماز جمعہ و عیدین پڑھائیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جواز اجرت میں مستثنیٰ لفظ ”امامت“ جو عربی کتب فقہ و فتاویٰ میں مذکور ہے وہ عام ہے، نماز پنجگانہ و نماز جمعہ و عیدین کے ساتھ خاص نہیں، لہذا اگر خاص کیا جاتا ہے تو باحوالہ مبرہن کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہمارے زمانہ کے عرف کی طرح اس زمانہ کا بھی عرف یہی تھا۔

(۲) اس میں کوئی شک نہیں کہ تراویح میں ختم قرآن کرنے والے حفاظ کا مقصد قرآن سنانا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن سنانا نماز تراویح کے ضمن میں نماز تراویح کے تابع ہو کر ہوتا ہے، مستقل بالذات نہیں، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی حافظ رمضان المبارک میں، نماز تراویح کے بغیر مجرد قرآن سنانے تو اس کی جانب عام مسلمانوں کا التفات نہ ہوگا۔

لہذا اجرت لیکر، مجرد قرآن سنانے اور پڑھنے کی وعیدیں، تراویح میں نماز تراویح کے تابع بنا کر قرآن سنانے پر، منطبق کرنا محل نظر ہے۔

(۳) اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ تراویح، حفاظت قرآن کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کے ذریعہ حفظ قرآن کی رغبت ہوتی ہے، اور تراویح میں حفاظ کو قرآن سناتے دیکھ کر خود بھی قرآن حفظ کرنے کا دل چاہتا ہے، اگر خود نہ کر سکے تو اپنے بچوں کو حافظ بنانے کا دل تو چاہنے ہی لگتا ہے، بہت سے مسلمان اپنے بچوں کو اسی سے متاثر ہو کر حافظ بنا ہی دیتے ہیں، یا درجہ حفظ میں داخل کر دیتے ہیں، خواہ وہ بچہ حافظ بن پائے یا نہ بن پائے۔

جب کہ تراویح میں الم ترکیف وغیرہ جیسی سورتیں یا بغیر ختم قرآن، کچھ سورتیں پڑھنے سے یہ رغبت بالکل نہیں ہوتی۔

لہذا یہ بات کہ بلا معاوضہ ختم قرآن کے لئے کوئی حافظ نہ ملے تو مفت پڑھانے والے سے الم ترکیف ہی پڑھو، احقر کی سمجھ میں نہیں آتا، کیوں کہ یہ حفظ قرآن جیسی عظیم دولت سے تساہل برتنے کے قبیل سے ہے، کمزور دلائل کی بنیاد پر۔

(۴) زیر نظر کتاب نے تراویح میں ختم قرآن کی اجرت دینے والینے کے مسئلے پر بہت سے باب وایکے ہیں اور ایسے نکات پر غور و فکر کی دعوت دی

جمیل احمد ندیری غفرلہ

جامعہ عربیہ عین الاسلام، نوادہ، مبارک پور، اعظم گڑھ یوپی

۲۲ جمادی الاخریٰ ۱۴۳۹ھ

تأثر

مفتی اسماعیل صاحب پالنپوری (ماہی) مدظلہ العالی

مدرس دارالعلوم چھاپی، پالن پور، شمالی گجرات

محبت و مکرم اور برادر گرامی مفتی محمد سلمان صاحب پالن پوری (کھلی) دامت برکاتہم نے آج سے تقریباً چار ماہ قبل غیر کمپوز شدہ، امامت تراویح کے متعلق ایک تحقیقی مقالہ بندہ کو نظر ثانی کرنے کے لئے دیا، اور فریاد خدی کے ساتھ اس پر تنقید کرنے کی بھی اجازت دی لیکن مفتی صاحب نے ساتھ میں یہ شرط لگائی کہ میں نے براہ راست متاخرین فقہاء کی عربی کتب سے اپنا موقف پیش کیا ہے، لہذا آپ تنقید بھی صرف عربی عبارات کی روشنی میں فرمائیں گے۔

بندہ نے مقالہ کو بغور پڑھا، پڑھنے کے بعد مفتی صاحب کو اس تحقیق اہنق پر داد دی اور کچھ مشورے دیئے، اس کے بعد مفتی صاحب نے اس میں مزید دلائل اور اس باب میں پائے جانے والے چند شبہات کے جوابات لکھ کر باقاعدہ کمپوز کروایا، دوبارہ احقر کو دیکر اپنا تاثر لکھنے کی درخواست کی، احقر نے تعمیل ارشاد میں اضافہ شدہ مقالہ دوبارہ پڑھا۔

واقعہ یہ ہے کہ متقدمین فقہاء کے نزدیک طاعات پر اجرت لینا ناجائز تھا، چاہے ان کا تعلق وسائل سے ہو یا بذات خود مقصود ہوں، اس لئے کہ ان کے دور میں اس منصب کے حاملین کے لئے بیت المال سے وظائف مقرر تھے، لیکن متاخرین فقہاء کے دور میں یہ چیز ختم ہوگئی، جس کی وجہ سے بغیر وظائف کے حسبہ اللہ یہ امور انجام دینے والے کم ہونے لگے، اس وقت فقہاء نے دین کا ضیاع محسوس کیا، تو انہوں نے ضرورتاً چند امور کے لئے اجرت لینے کے جواز کا فتویٰ دیا، ان میں سے ایک امامت بھی ہے اور ہمارے ناقص علم کے مطابق کسی بھی فقیہ سے منقول نہیں، پھر امامت کے عموم سے امامت تراویح کو مختص کیا ہوا اور دیگر امامت مثلاً امامت جمعہ و عیدین و تراویح کو مستثنیٰ کیا ہو، ایسی صراحت کسی بھی فقیہ سے منقول نہیں، پھر امامت کے عموم سے امامت تراویح کو مستثنیٰ کرنا بلا دلیل ہے، عدم جواز کے قائلین کے نزدیک قوی دلیل یہ ہے کہ تراویح میں ختم قرآن ہوتا ہے، اس لئے تراویح پر اجرت لینا گویا کہ قرآن پر اجرت لینا ہے، یہ دلیل اپنی جگہ اگرچہ مضبوط معلوم ہوتی ہے، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اجرت امامت تراویح کے بالمقابل ہے، جو مقصود اصلی ہے، قرآن کے مقابل نہیں، ختم قرآن یہ بھی اگرچہ مقصود ہے، لیکن مستقلاً مقصود نہیں، بلکہ تراویح کے ضمن میں مقصود ہے، جیسا کہ فرض نمازوں کی امامت میں اصل مقصود، مطلق امامت ہے اور نماز میں قرأت یہ بھی مقصود ہے کہ اس کے بغیر تو نماز متصور ہی نہیں، لیکن یہ تبجاً مقصود ہے، پس امامت تراویح یہ مقصود اصلی ہوا اور ختم قرآن یہ مقصود ضمنی و تبعی ہوا، اور عقود مقصود اصلی کی طرف منسوب ہوتے ہیں، جیسا کہ میعاد کا معاوضہ لینا اصلاً جائز نہیں، لیکن بیع کے ضمن میں جائز ہے، نفس تراویح مقصود اصلی اور ختم قرآن مقصود ضمنی ہے، اس کی دلیل فقہاء کی یہ تصریح ہے کہ تقلیل جماعت اور ترک تراویح کے اندیشہ کے وقت ختم قرآن کو ترک کر دینا افضل ہے، تاکہ مقصود اصلی میں خلل واقع نہ ہو، اس رسالہ میں اس شبہ اور دلیل کا جواب مفصلاً مذکور ہے، اگر کوئی مفتی خالی الذہن ہو کر ان دلائل میں غور کرے گا تو یقیناً یہ شبہ دفع ہو جائے گا، البتہ اگر ختم قرآن کی

صراحتاً اجرت طے کر کے معاملہ کیا جائے، مثلاً عقد کے وقت یوں کہے کہ میں ایک ختم قرآن کے پانچ ہزار روپے لوں گا اور دو ختم قرآن کے دس ہزار روپے لوں گا، تو یہ ناجائز اور حرام ہے، کیوں کہ یہ ختم قرآن کی اصلاً اجرت لینا ہے، تبعاً نہیں۔

الغرض مفتی صاحب نے کتابچہ میں بڑی محنت، جدوجہد اور عرق ریزی کے ساتھ فقہاء کی کتابوں سے جو اپنا موقف پیش کیا ہے اور شہادت کے جوابات دیئے ہیں وہ اس امر کے متقاضی ہیں کہ مفتیان کرام اس مسئلہ پر مزید غور کریں اور متاخرین فقہاء کی عبارات کے پیش نظر جو حق اور صواب ہو اس کو اختیار کریں، ممکن ہے کہ عدم جواز کے قائلین کی نگاہ صرف اردو فتاویٰ پر ہو اور ان کی نظر میں فقہاء کی ذکر کردہ یہ تفصیل نہ ہو جس کو مفتی صاحب نے مرتب انداز میں مدلل جمع فرمایا ہے۔

یہ رسالہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اس پہلو پر خالی الذہن ہو کر مزید غور کیا جائے اور فقہاء کی عبارت کو سمجھا جائے۔
دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی اس محنت کو قبول فرمائے اور صواب تک پہنچنے کے لئے اس رسالہ کو مشعل راہ بنائے۔

فقط والسلام

محمد اسماعیل پالن پوری (مابئی)

۶ شعبان المعظم ۱۴۳۹ھ

ضروری تمہید

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد:

اجرت تراویح کے مسئلہ میں کب سے تردد تھا، تو دل میں آیا کہ ایک دفعہ اس کے بارے میں کتب فقہ کی طرف مراجعت کر کے مکمل تحقیق کر لینی چاہئے اور اس سلسلہ میں طرفین کے دلائل بھی غور و خوض کے ساتھ ایک نظر دیکھ لینا چاہئے، تاکہ تردد زائل ہو جائے اور تسلی و تشفی حاصل ہو جائے، لیکن طرفین کے دلائل دیکھنے کے درمیان بعض دل خراش اور توہین آمیز جملوں کو پڑھ کر بے حد افسوس ہوا، دلائل کی بنیاد پر کسی مسئلہ میں اختلاف کرنا برا نہیں، البتہ آداب اختلاف کی رعایت کرنا از بس ضروری ہے، ہر فریق کو اپنا موقف سنجیدگی سے پیش کرنے کا حق ہے، دوسرے فریق کو بھی فریق مخالف کے دلائل خالی الذہن ہو کر بہ نظر انصاف ضرور دیکھ لینا چاہئے اور یہ تو اہل علم کا شیوہ رہا ہے، اگر فریق مخالف کا موقف نادرست ہو تو ان کے دلائل کا علمی انداز میں سنجیدگی سے جواب دینا چاہئے، تاکہ ان کی غلط فہمی اور استدلالی غلطی واضح ہو جائے، اگر جانبین سے دلائل پیش کرنے کے باوجود ایک فریق کو دوسرے فریق کے دلائل پر اطمینان نہ ہو تو ہر فریق کو حق ہے، بلکہ علمی دیانت داری کا تقاضا اور شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے موقف پر قائم رہے، اور ایسا اختلاف ان مسائل میں ہوتا ہے جن میں فقہاء کرام کی طرف سے ایسی صراحت منقول نہیں ہوتی کہ جس کے بعد اختلاف رائے کا احتمال ختم ہو جائے، بلکہ ان میں اجمال، ابہام یا احتمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے مراد کی تعیین میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔

علمائے امت کے درمیان پہلے بھی اور آج بھی علمی مسائل میں اختلاف اور بحث و مناقشہ ہوا ہے اور ان میں سے بعض نے اس بحث و مناقشہ کے نتیجے میں اپنی رائے پر نظر ثانی کر کے دوسرے کی رائے کو قبول کیا ہے اور بعض حضرات مخالف رائے رکھنے والوں سے بحث و مناقشہ کرنے کے باوجود اپنی سابقہ رائے پر قائم اور اپنے قول پر مطمئن رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر ان کے دل ایک دوسرے سے میل نہیں ہوتے اور کسی اختلافی مسئلہ نے ان کی محبت کو ختم نہیں کیا، بلکہ وہ اسی موقف پر قائم رہے جو ان کے لئے ضروری تھا، بعض بعض کو معذور قرار دیتا اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتا،

جیسا کہ ان کی سیرت اور ان کے بعد کے علماء کی تصنیفات سے پتہ چلتا ہے، اگرچہ بعض حضرات کی روش اس کے خلاف بھی رہی ہے، لیکن ان کی تعداد برائے نام ہے۔

اختلافی مسائل میں ہر فریق اپنے موقف پر فقہاء و اسلاف کے کلام سے ہی استدلال کرتا ہے، اس لئے ہر فریق کے گمان میں دوسرے فریق کا موقف فقہاء کے کلام کے خلاف ہوتا ہے، اور ہر فریق اپنے موقف کو فقہاء کا موقف قرار دیتا ہے، اور ہر ایک کا مقصد دلائل شرعیہ اور فقہاء کے کلام کا ہی اتباع ہوتا ہے، اور ایسے اختلافی مسائل میں بسا اوقات دیکھا یہ جاتا ہے کہ فریق مخالف کے دلائل کے جواب میں صرف یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ یہ موقف ہمارے اکابر کے موقف کے خلاف ہے، اور محض اسی بنیاد پر فریق مخالف کے موقف کو اس کا تفرقہ قرار دیکر اس کے دلائل سننے یا پڑھنے کے بھی روا دار نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ اختلافی مسائل میں اہل علم کا یہ جواب نہ کبھی رہا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، اور یہ جواب کوئی جواب ہی نہیں! خصوصاً جبکہ فریق مخالف دلائل میں فقہاء کا کلام پیش کرتا ہو، بلکہ یہ جواب فریق مخالف کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یا تو اکابر کا موقف اختیار کرنے والے اکابر کے دلائل کو سمجھ ہی نہیں، ورنہ ان کے دلائل کی روشنی میں ہماری استدلالی غلطی و کمزوری سنجیدگی سے واضح کرتے، یا اکابر کا موقف وہ نہیں جو فقہاء کا موقف ہے، اسی لئے جواب میں صرف اکابر کے قول یا موقف کا ہی حوالہ دیا جا رہا ہے، اس لئے ایسے اختلافی مسائل میں دلائل کا مضبوط دلائل سے سنجیدگی کے ساتھ خود کے وقار کو اور فریق مخالف کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ضرور جواب دینا چاہئے، محض اکابر کے موقف کا حوالہ دیکر فریق مخالف کو خاموش کر دینے کی کوشش کرنا یا اس پر صرف اکابر کی مخالفت کا الزام لگا کر خاموش ہو جانا، اسلاف کا طریقہ اور اہل علم کے شایان شان نہیں۔

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بالفرض اگر اکابر اور فقہاء کے موقف میں اختلاف ہو، تو ہم فقہاء کے موقف کو اختیار کرنے کے شرعاً مکلف ہیں، چنانچہ علامہ شامیؒ ایک ایسے ہی موقع پر تحریر فرماتے ہیں: ”وہذا ما یقال فی زلۃ العالم زلۃ العالم وبعد سماعک نصوص المذہب لایجوز لک تقلیدہ، فان الجواد قد یکبو، والصارم قد ینبو، ولو فرضنا أنه منقول عن أحد من أهل المذہب المعتمدین مع مخالفتہ للمتون وغیرہا، لایعول علیہ“ (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۹۰) پس اگر کوئی مفتی کسی جزوی مسئلہ میں فقہاء کے کلام کی روشنی میں پورے اعتماد و وثوق کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ اکابر کا جو موقف ہے وہ فقہاء کا موقف نہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص کے لئے اکابر کے موقف کو اختیار کرنا فقہاء کی مخالفت ہے اور فقہاء کے موقف کو اختیار کرنا اکابر کی مخالفت ہے، اب خود آپ ہی بتائیں کہ ایسے موقع پر اس شخص کو کس کا موقف اختیار کرنا چاہئے؟ اکابر کا یا فقہاء کا؟ ظاہر ہے کہ فقہاء کا ہی موقف اختیار کرے گا، اس لئے یہ نزاکت اور شرعی ذمہ داری پیش نظر رہنی چاہئے کہ ایسے مسائل میں اگر کوئی عالم یا مفتی اکابر کے خلاف موقف اختیار کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف فقہاء کے موقف کو اختیار کرنا اور ان کی مخالفت سے بچنا ہوتا ہے، اکابر کی مخالفت مقصود نہیں ہوتی، وہ تو خود بخود لازم آتی ہے، اس سے کوئی چارہ نہیں، اور یہ بظاہر اگرچہ ان کی مخالفت ہے مگر درحقیقت انہی اکابر کی تعلیم و تلقین کی پیروی ہے اور اس میں حفاظت دین بھی ہے۔

اختلافی مسائل میں ہر مفتی کی ذمہ داری ہے کہ قوت دلائل کی بنیاد پر کوئی موقف اختیار کرے، نہ کہ اکثریت اور شخصیات کو دیکھ کر، چنانچہ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ: ”أن ینظر لما قیل لا لمن قال وأن یعرف الرجال بالحق لا بالرجال“ (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۵۲) یہ ممکن ہے کہ کسی مفتی کو قوت دلائل سمجھنے میں غلطی ہو جائے، اور کمزور دلائل کو قوی سمجھ بیٹھے، لیکن وہ اس میں معذور ہے، اور وہ ماجور ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ، البتہ کسی کے لئے یہ جائز نہیں کہ ایسے مسائل میں قوت دلائل کی بنیاد پر کسی موقف کو صحیح اور قوی سمجھنے کے باوجود دوسرے موقف کو اختیار کرے۔

اختلافی مسائل میں کسی فریق کا تیز کلامی یا بد کلامی پر اتر آنا یا کسی کی نیت پر حملہ شروع کر دینا آداب اختلاف کے خلاف اور خود کے وقار کو مجروح کرنا

ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں یا دوسرے فریق کے دلائل کا معقول جواب نہیں، ہر فریق کو چاہئے کہ آداب اختلاف کی مکمل رعایت کے ساتھ بحث و مناقشہ کرے، دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کرے اور پوری طرح چوکنا رہے کہ شخصی امور اور نفسانی خواہشات شرعی فرائض اور علمی امانتوں کے ساتھ مخلوط نہ ہو جائیں، جس کے نتیجے میں نصیحت فضیحت میں تبدیل ہو جائے اور علمی مناقشہ نزاع و جدال کی صورت اختیار کر لے اور یہ چیز انہیں کشاکش کشاں شرفتنہ تک پہنچا دے اور وہ یہ سمجھیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔

اجرت تراویح کے بارے میں ہمارے اکثر اکابر کا برکافتوی عدم جواز کا ہے، اس لئے اس کے بارے میں کچھ بھی کہنے اور لکھنے سے ڈر لگتا تھا اور ایک مدت تک اس کے بارے میں لب کشائی اور خامہ فرسائی کرنے سے قصداً و جبراً گریز ہی کرتا رہا، لیکن مسلسل یہ الجھن رہی کہ کسی موقف کو فقہی اعتبار سے درست سمجھنے کے باوجود اس کے خلاف موقف کو اختیار کرنا اور اس پر قائم رہنا علمی دیانت داری اور شرعی ذمہ داری کے خلاف ہے، اور شدت سے بار بار یہ تقاضا پیدا ہوتا رہا کہ اپنے موقف کے دلائل بلا خوف لومۃ لائم اہل علم و ارباب افتا کی خدمت میں پیش کر دینا چاہئے، لیکن چوں کہ یہ موقف اپنے اکابر کے موقف کے خلاف ہے، اس لئے احقر نے ڈرتے ڈرتے لکھا ہے، اور لکھتے لکھتے ڈرا ہے، مگر صرف اور صرف احساس ذمہ داری اور فقہائے کرام کی مندرجہ ذیل ہدایت کی بنا پر مجبوراً لکھنا پڑا ہے۔

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ: أن ههنا قاعدة مقررة وهى أن المسائل الفقهية ان كان مأخذها معلوماً مشهوراً من الكتاب والسنة والاجماع فلا نزاع فيها لأحدٍ والا بان كانت اجتهادية ينظر ان نقلها مجتهد لازم اتباعه بلامطالبة بالدليل والا فان كان نقلها عن مجتهد وأثبت نقله فكذلك والا فان كان ينقل من قبل نفسه او من مقلد آخر أو أطلق فان بين دليلاً شرعياً فلا كلام والا ينظر فان كان وافق الاصول والكتب المعتمدة يجوز العمل به وينبغي للعالم ان يطلب الدليل عليه وان خالف ما ذكر فلا يلتفت اليه فقد صرحوا ان المقلد ان أفتى بلانقل عن المعتمرات فلا ينظر اليه فتواه. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۷۹)

واضح رہے کہ جس طرح ناجائز کو جائز کہنا گناہ ہے، اسی طرح جائز کو ناجائز قرار دینا بھی گناہ ہے، ہم دلائل شرعیہ و فقہیہ کے پابند ہیں، ان سے جس چیز کا جواز ثابت ہوتا ہے اس کو جائز سمجھنا اور کہنا لازم ہے اور جس کا عدم جواز ثابت ہوتا ہے اس کو ناجائز سمجھنا اور کہنا ضروری ہے خواہ اس کا جواز یا عدم جواز ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، احتیاط یہ نہیں کہ کسی چیز کے بارے میں ہمیں ذرا بھی شبہ ہو تو اس کو ناجائز کہہ دیا جائے، بلکہ احتیاط یہ ہے کہ عدم جواز کے دلائل مضبوط ہونے کی صورت میں ناجائز اور جواز کے دلائل مضبوط ہونے کی صورت میں جائز قرار دیا جائے، یہ ممکن ہے کہ قوت دلائل سمجھنے میں اختلاف رائے ہو جائے، بلاشبہ دلائل کی روشنی میں اختلاف کرنا برا نہیں، البتہ مخالفت بری چیز ہے۔

حضرت امام اعظم سے امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام زفر نے سینکڑوں مسائل میں اختلاف کیا ہے، اجرت تراویح کے مسئلہ میں کسی کا فقہاء کے کلام سے استدلال کر کے اپنے اکابر یا ہم عصر علماء سے اختلاف کرنا اس سے بڑھ کر نہیں، فقہاء، اسلاف اور اہل علم نے اس قسم کے اختلاف کو کبھی مذموم اور اکابر کے احترام کے خلاف نہیں سمجھا، لیکن رفتہ رفتہ فقہاء و اسلاف کا یہ قابل تقلید مخلصانہ مزاج اور عمدہ وصف ختم ہوتا جا رہا ہے، اکابر سے کسی بھی مسئلہ میں اختلاف خواہ فقہاء کے کلام سے استدلال کر کے ہی کیوں نہ ہو مطلقاً مذموم سمجھ کر مخالفت پر محمول کیا جانے لگا ہے۔

اب تو بعض حضرات اپنی رائے اور موقف کو ایسے مسئلہ میں بھی جس کے بارے میں فقہائے کرام کی طرف سے کوئی واضح اور تشفی بخش صراحت منقول نہیں ہوتی ہے قطعاً صحیح اور دوسرے کی رائے اور موقف کو قطعاً غلط اور باطل قرار دیتے ہیں، جبکہ خود مجتہد کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اجتہاد کو ”صواب یحتمل الخطأ“ سمجھے، تو پھر ہماری رائے اور موقف خواہ وہ فقہاء کے کلام سے ہی استدلال کر کے قائم کیا گیا ہو، کیوں کر قطعاً صحیح اور

دوسرے کا موقف قطعاً غلط اور باطل ہو سکتا ہے؟ البتہ ہر فریق کو حق ہے کہ اپنے موقف کو صحیح اور درست قرار دے اور دوسرے کے موقف کے بارے میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ موقف درست نہیں، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں! بلکہ اب سنجیدگی اور مضبوط دلائل سے اپنے موقف کو درست ثابت کرنے اور دوسرے موقف والوں کی استدلالی غلطی اور کمزوری واضح کرنے کی ضرورت ہے اور قوت صرف دلائل میں ہونی چاہئے، الفاظ اور آواز میں نہیں۔

مسئلہ کی نزاکت اور حساسیت کے پیش نظر کچھ تمہیدی باتیں لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی، خصوصاً اس لئے بھی کہ دلائل کی روشنی میں اختلاف کے بجائے آج کل مخالفت کا ماحول نظر آتا ہے اور دل میں اس مسئلہ کے بارے میں کب سے تردید تھا، جس کی بنا پر تمنا تھی کہ ایک طالب علمانہ بحث کے طور پر اپنے موقف کے دلائل اہل علم کی خدمت میں پیش کر دینا چاہئے، تاکہ غور و خوض میں آسانی پیدا ہو اور حقیقت کھل کر سامنے آجائے.... تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی

لہذا اہل علم سے گزارش ہے کہ بالکل خالی الذہن ہو کر تنقیدی نگاہ سے، لیکن بہ نظر انصاف اور ”انظر الی ما قال، ولا تنظر الی من قال“ پر عمل پیرا ہو کر اس تحریر کا مطالعہ فرمائیں گے اور قوی توقع ہے کہ اس کو اکابر یا کسی کے فتویٰ کی مخالفت پر محمول نہ کر کے فقہاء کے موقف کی وضاحت اور ایک فقہی مسئلہ کی علمی تحقیق کے سلسلہ میں ایک ادنیٰ سی کاوش تصور کریں گے، اگر کسی کو دلائل کی روشنی میں اس موقف پر شرح صدر نہ ہو، تو وہ خوشی سے اپنے موقف پر قائم رہے، احقر کو یہ اصرار نہیں کہ اس موقف کو بہر صورت تسلیم کر ہی لیا جائے اور نہ یہ دعویٰ ہے کہ دوسرا موقف قطعاً غلط اور باطل ہے، ہاں اپنے موقف کو دلائل کی روشنی میں فقہاء کا موقف اور صحیح ضرور سمجھتا ہے۔

سپر دم بہ تو مایہ خویش را ❁ تو دانی حساب کم و بیش را

اخیر میں مکرر عرض ہے کہ ہمیں اپنے اکابر کے اخلاص، تقویٰ، للہیت، ذہانت اور تبحر علمی پر مکمل اعتماد ہے اور ہم ان ہی کے خوشہ چیں ہیں، ان کے احترام و عظمت سے ہمارے دل لبریز ہیں، لیکن کسی جزوی مسئلہ میں فقہاء کے کلام سے استدلال کر کے ان سے اختلاف کرنا، ان کے احترام اور ان کی تبحر علمی پر اعتماد کے خلاف نہیں، اگر چہ اب تو بعض حضرات اس کو بھی فارسی کے مشہور مقولہ ”خطائے بزرگان گرفتار خطا است“ کا مصداق سمجھتے ہیں۔ فیما للعجب!

شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنے طالب علمی کے دور میں اپنے والد گرامی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کے حکم سے ایک ایسے نازک موضوع پر قلم اٹھایا تھا، جسے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب نے ”جماعت نوافل در رمضان غیر تراویح“ کے عنوان سے تحریر فرمایا تھا، اس مسئلہ کی نزاکت کو بیان کرتے ہوئے مفتی اعظم پاکستان حضرت محمد شفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں:

”یہ معاملہ نفس مسئلہ کی حیثیت سے تو کچھ اہم نہ تھا، لیکن حضرت مولانا مدنی کے فتویٰ پر تنقید کی حیثیت نے اس کو اتنا اہم بنا دیا کہ اس میں کافی بحث و تحقیق کے بغیر قلم اٹھانا مشکل تھا“، مختصر یہ کہ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنے والد محترم کے حکم کے مطابق جب اس نازک موضوع پر اپنا تحقیقی مضمون مکمل کر لیا تو اخیر میں ایک ضروری گزارش کے عنوان سے چند سطور ایسی تحریر فرمائی ہیں جو واقعاً آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں، حضرت مفتی صاحب رقم طراز ہیں:

”آخر میں گزارش ہے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ العزیز کی عظمت شان، جلالت قدر اور علمی تبحر کے پیش نظر تو اس مسئلہ پر قلم اٹھانے کی جرأت کسی بڑے عالم کو بھی نہیں ہونی چاہئے، چہ جائیکہ مجھ جیسا طفل مکتب اس پر کچھ لکھے، لیکن الحمد للہ جماعت دیوبند کی خصوصیت اور انہی

بزرگوں کی تعلیم و تلقین نے ہمیں یہ صراط مستقیم دکھائی ہے کہ مسائل شرعیہ میں آزادانہ اظہار رائے، ترک ادب نہیں، بلکہ شاگردوں کا اظہار خیال انہی بزرگوں کا معنوی فیض ہوتا ہے، اس لئے بنام خدا تعالیٰ جو کچھ اس میں تحقیق سے مجھے واضح ہوا وہ لکھ دیا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ بزرگوں کی شان میں ادنیٰ ترک ادب سے بھی مجھے محفوظ رکھے، آمین۔“ (فتاویٰ عثمانی ج ۱ ص ۵۰۲)

حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کی اسی تحریر کے تناظر میں احقر کی یہ تحریر کاوش و جود میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ بزرگوں کی شان میں ادنیٰ ترک ادب سے بھی مجھے محفوظ رکھے۔ (آمین)

موقع کی مناسبت سے ایک درد بھرا اقتباس نقل کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے، جس کو علامہ شامیؒ نے اپنے مشہور رسالہ ”شفاء العلیل وبل الغلیل فی بطلان الوصیة بالختومات و التہالیل“ کے شروع میں تحریر فرمایا ہے: ولم ات بشیء بدون مستندٍ ولم أستند الا لنقل صحیح معتمد، فأقسم بالله العظیم علی من رأى ما أقول، واطلع علی ما سطرته من النقول، أن ينظر بعین الانصاف، و یجانب سبیل الاعتساف، و یعيد النظر مرة بعد مرة، و یكرر التفكير مرة بعد مرة، و یلاحظ أنه موقوف للحساب، مسئول عن الجواب، کیلایصده الطمع فی الدنيا الفانیة عما ینفعه فی الآخرة الباقیة، وأن ینظر لما قیل لا لمن قال، وأن یرف الرجال بالحق، لا الحق بالرجال، فان راه صواباً فلیذعن و الا فلیدل علی ما یدعیه و لیبرهن بنقل صالح ما أقول، ولما أثبتته من صریح النقول.... وانی وربی شاهد مرید اظہار الحکم الشرعی والخروج من عهدة اداء الواجب المرعی، ولم أرد تقبیح فعل أحد بعینه ولا اظہار زیفه و شینہ، فیمن ظن بی خلاف ذلك أو نال منی، فقد جعلت ربی خصماً عنی، والی اللہ مرجعنا والموقف یجمعنا. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۵۲)

اس تحریر کا مقصد صرف یہ ہے کہ زیر بحث مسئلہ سے متعلق فقہائے کرام کے کلام سے احقر نے جو سمجھا ہے وہ اہل علم کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔

میں یہ سمجھا ہوں بتانا ہے فقط ❁ یہ نہیں دعویٰ کہ تم سمجھے غلط کسی کے فتوے کی تردید یا اکابر کے فتوے کی مخالفت کلا وحاشا مقصود نہیں، اگرچہ یہ سب کچھ خود بخود لازم آتا ہے، لیکن اس پر تو کسی کا بس نہیں، لہذا اگر کوئی اس کو کسی کے فتوے کی تردید یا اکابر کی مخالفت پر مجبور کرے تو پھر فالی اللہ المشتکی کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے۔

گر صحیح سمجھا خدا کا فضل ہے ❁ ورنہ پھر یہ بندے ہی کا جہل ہے ممکن ہے کہ انداز تحریر سے کسی کو یہ محسوس ہو کہ اس کتاب میں جا بجا اکابر کی باتوں کی تردید اور ان پر اعتراض ہے، لیکن باادب عرض ہے کہ ایسے اختلافی مسائل میں یہ انداز تحریر اپنے موقف کی وضاحت اور مافی الضمیر کے اظہار کے لئے تقریباً لازم ہے، اس کے بغیر اپنے موقف کی کماحقہ وضاحت نہیں ہو پاتی، اس لئے امید ہے کہ اس انداز تحریر کو راقم کی مجبوری سمجھیں گے، جسارت اور بے ادبی نہیں۔

حرف گیری ہے اکابر پر نہ قصد اعتراض ❁ جانتا ہے خوب! اپنی قدر خود بندہ ایاز تھا مگر فقہی دلائل کا تقاضا بس یہی ❁ حق جسے سمجھا وہ لکھ دوں باادب باصد نیاز

نوٹ: اجرت تراویح کا مسئلہ چونکہ معرکتہ الآراء ہے، اس لئے مسئلہ کی اہمیت اور وضاحت کے پیش نظر کہیں کہیں چند باتوں کا تکرار، لیکن مختلف انداز سے مفید سمجھ کر گوارا کیا گیا ہے، قوی توقع ہے کہ محترم قارئین بھی اس کو مفید گردان کر بہ طیب خاطر گوارا کریں گے۔

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔

احقر: محمد سلمان قاسمی پالن پوری، جامعہ خلیلیہ اسلامیہ (خانقاہ) ماہی، پالن پور، شمالی گجرات

۲۰ محرم الحرام ۱۴۳۹ھ

دینی کاموں پر اجرت

اجارہ کے سلسلہ میں ایک اہم مسئلہ دینی کاموں پر اجرت کا ہے، دینی کاموں سے وہ خدمات مراد ہیں جو مسلمانوں سے ہی متعلق ہیں، بہ حیثیت مسلمان انجام دی جاتی ہیں، اور دراصل اس کے نفع و ضرر اور اس پر اجر و ثواب اور اس سے غفلت و بے اعتنائی پر عذاب و عقاب کا علاقہ بھی آخرت ہی سے ہے، اخلاص و ایمان کا تقاضا ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی قیمت وصول نہ کی جائے، ان ہی طاعات میں قرآن مجید اور علوم دینیہ کی تعلیم، اذان و اقامت وغیرہ داخل ہیں، ائمہ ثلاثہ امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمدؒ کی تمام منقول روایتیں اس پر متفق ہیں کہ طاعت پر اجر رکھنا باطل ہے، اور مذکورہ چیزوں پر اجرت ان کے نزدیک ”أقرأوا القرآن ولا تأكلوا به“ کی وعید میں داخل ہے، لیکن یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ سلف صالحین اور متقدمین فقہاء کے نزدیک کے زمانے میں علماء اور خدام دین کو اپنی ضروریات کی تکمیل اور زندگی گزارنے کے لئے بیت المال کی جانب سے وظائف ملتے تھے اور عوام بھی مجازۃ الاحسان بالاحسان کی عمدہ صفت کے ساتھ متصف تھے، جس سے فراخی اور وسعت کے ساتھ ان کی ضروریات پوری ہو جاتی تھیں، خلافت راشدہ کے اختتام، مملکت کی اسلامی تعلیمات سے دوری اور خدانائز بادشاہوں سے علماء کے استغناء کی بنا پر یہ صورت ختم ہو گئی اور ان کے لئے بظاہر اپنی ضروریات کی تکمیل کے لئے کوئی سہارا باقی نہ رہا، نتیجتاً حسبہً للہ تعلیم دینے والے کم ہو گئے، لہذا متاخرین فقہاء نے ضرورت کی وجہ سے چند طاعات پر اجرت لینے کی اجازت دیدی، اور وہ بھی بتدریج ایک کے بعد ایک طاعت پر اجرت لینے کی اجازت دی ہے، بیک وقت ان طاعات پر اجرت لینے کی اجازت نہیں دی گئی، چنانچہ سب سے پہلے فقہاء نے صرف تعلیم قرآن پر اجرت لینے کی اجازت دی تھی۔

ولا يجوز أخذ الأجرة عليه والحج والاذان والاقامة وتعليم الفقه والفتوى اليوم على جوازہ لتعليم القرآن. انتھلی. (رسائل

ابن عابدین ج ۱ ص ۱۵۸)

اس وقت کے فقہاء نے تعلیم فقہ، اذان و امامت وغیرہ کی ضرورت کو اجرت کے جائز ہونے کے بارے میں تسلیم نہیں کیا تھا، اور ان پر اجارہ کو بلا ضرورت اور باطل قرار دیا تھا، حالاں کہ اس وقت بیت المال سے وظائف بند ہو گئے تھے، مجازۃ الاحسان بالاحسان مفقود ہو گیا اور خدام دین کسب معاش پر مجبور ہو گئے تھے۔

والفتوى اليوم على جواز الاستيجار لتعليم القرآن.... وأما اليوم فذهب ذلك كله واشتغل الحفاظ بمعاشهم وقل

ما يعلم حسبةً ولا يتفرغون له ايضاً، فان حاجتهم تمنعهم من ذلك فلولم يفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب القرآن فافتوا بجوازہ لذلك. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۶۰) بخلاف الامام والمؤذن لأن ذلك لا يشغل الامام والمؤذن عن المعاش

وقال السرخسي وجمعوا على أن الاجارة على تعليم الفقه باطل. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۵۸)

پھر ان کے بعد کے فقہاء نے ایک مدت کے بعد تعلیم فقہ پر اجرت لینے کی اجازت دیکر اس کو بھی ضرورت میں داخل کیا، لیکن انہوں نے بھی

اذان و امامت کی ضرورت کو جواز اجرت کے حق میں تسلیم نہیں کیا تھا، حالاں کہ یہ دونوں شعائر میں سے ہیں۔ قال فی النہایة یفتی بجواز

الاستيجار على تعليم الفقه ايضاً في زماننا (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۶۱)

قد عملت ان جل المتون واجلها صرحوا بعدم الجواز على الاذان والامامة مع أنهما من أعظم شعائر الاسلام ولم ينظروا الى ما في ضياعهما من الضرر العام. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۶۷)

پھر ان کے بعد کے فقہاء نے تحفظ شعائر کی ضرورت کی وجہ سے اذان و امامت پر اجرت لینے کی اجازت دیدی۔ وافتیٰ من بعدہم ایضاً من أمثالہم بصحتہ علی الاذان والامامة لأنہما من شعائر الدین فصححو الاستیجار علیہما للضرورة ایضاً، فہذا ما أفتی بہ المتأخرون عن ابی حنیفۃ وأصحابہ لو كانوا فی عصرہم لقالوا بذلک ورجعوا عن قولہم الأول. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۶۷)

پھر ان کے بعد کے فقہاء نے اقامت اور وعظ کو بھی ایک دینی ضرورت شمار کر کے ان پر بھی اجرت لینے کی اجازت دیدی۔ و زاد بعضهم الاقامة والوعظ. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۵۸)

مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ فقہاء نے چند اطاعت پر ضرورت کی وجہ سے اجرت لینے کی اجازت دیدی ہے اور اس ضرورت کے مفہوم میں حالات زمانہ کے اعتبار سے بتدریج توسع پیدا کیا گیا ہے، چنانچہ تعلیم قرآن، امامت اور وعظ کی ضرورتوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، امامت کی ضرورت تعلیم قرآن کے درجہ کی ضرورت نہیں، جیسا کہ وعظ کی ضرورت امامت کے درجہ کی نہیں، اسی لئے بہ یک وقت ان پر اجرت لینے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن نفس معتد بہ ضرورت اور حاجت ناس میں سب مشترک ہیں۔

ضرورت کے مفہوم میں توسع پیدا کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ رفتہ رفتہ دینی کاموں میں سستی اور ان کو حسبہً للہ انجام دینے کا جذبہ کم ہوتا رہا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ متاخرین فقہاء نے اپنے زمانے کے بارے میں لکھا ہے کہ اب تبرعاً دینی خدمات انجام دینے والے باقی نہیں رہے، چنانچہ علامہ شامیؒ تحریر فرماتے ہیں: وبعض المتون ألحقوا بتعليم القرآن تعليم الفقه والاذان والامامة وعلل الشراح ذلك بالضرورة وحاجة المسلمين لعدم من يقوم بذلك تبرعاً في زماننا لانقطاع ما كان لهم في زمان المتقدمين. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۸۳)

اگر صرف وظائف کا بند ہو جانا، مجازاة الاحسان بالا احسان کا ختم ہو جانا، اور خدام دین کا کسب معاش پر مجبور ہو جانا یا مستثنیٰ طاعات کا ضروریات دین میں سے ہونا ہی طاعات پر اجرت لینے کے جواز کی علت ہوتی تو فقہاء نے سب سے پہلے جب تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے جواز کا فتویٰ دیا تھا، اسی وقت تعلیم فقہ، اذان و امامت اور وعظ پر بھی اجرت لینے کے جواز کا فتویٰ دیدیتے، کیوں کہ یہ علت اسی وقت سے موجود ہے، حالانکہ اذان و امامت پر اجرت کے جواز کا فتویٰ اس کے صدیوں بعد دیا گیا ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ علت اور حکم کے درمیان ادنیٰ فاصلہ بھی نہیں ہوتا ہے، چہ جائیکہ صدیوں کا فاصلہ ہو، نیز جن فقہاء نے تعلیم قرآن و فقہ پر اجرت کے جواز کا فتویٰ دیا تھا انہوں نے اذان و امامت کو کسب معاش سے مانع نہ قرار دیکر اس پر اخذ اجرت کو ناجائز قرار دیا تھا، اور بعد کے فقہاء نے ان کو بھی کسب معاش سے مانع قرار دیکر ان پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے، تعلیل ما تقدم أن الاذان والامامة لا يشغل عن المعاش غير مسلم (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۶۷)

یہ ممکن نہیں کہ متقدمین فقہاء اذان و امامت کا کسب معاش سے مانع ہونا نہ سمجھ سکے ہوں، لیکن متاخرین فقہاء نے اس حقیقت کو سمجھ لیا ہو؟ بلکہ اصل وجہ اس کی یہ تھی کہ تعلیم کی طرح اذان و امامت کے لئے مستقل مشغولی اور طویل وقت کی ضرورت نہیں تھی، اور ہر شخص وقت پر مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہی ہے اور پہلے زمانے میں دینی خدمات تبرعاً انجام دینے کا جذبہ بھی موجود تھا، جس کی وجہ سے اذان و امامت جیسی مختصر دینی خدمات لوگ تبرعاً انجام دیدیا کرتے تھے، لیکن جب بعد کے زمانے میں اذان و امامت جیسی مختصر دینی خدمات تبرعاً انجام دینے والے عموماً باقی نہیں رہے اور فقہاء کو یہ

خطرہ محسوس ہوا کہ اگر اب بھی اذان و امامت وغیرہ طاعات کو تمبراً انجام دینے والوں پر موقوف رکھا گیا ہے، اور ان پر اجرت لینے کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا گیا تو ان کے ضیاع کا قوی اندیشہ ہے، حالانکہ یہ دونوں شعائر میں سے ہیں، لہذا ان کا تحفظ ضروری ہے، چنانچہ متاخرین فقہاء نے بڑی دور اندیشی سے عمومی حالات کے پیش نظر اذان و امامت پر مطلقاً اجرت لینے کے جواز کا فتویٰ دیدیا۔

لأن ما أجازوه، انما أجازوه في محل الضرورة كالاستيجار لتعليم القرآن أو الفقه أو الاذان أو الامامة خشية التعطيل لقللة رغبة الناس في الخير. (الرد المحتار ج ۱۰ ص ۳۷۷، باب الوصية للأقارب وغيرهم)

ثم أفتى المشائخ بجواز أخذ الأجرة على الاذان والاقامة وتعليم الفقه والعلوم الشرعية لتهاون الناس وزوال الرغبة في ذلك ان كان دون أجرٍ (الکافی فی الفقہ الحنفی ج ۳ ص ۱۲۵۳، کتاب الاجاره)

أفتى المتأخرون من مشائخ المذهب، الذين هم أهل الاختيار والترجيح بالجواز على التعليم وزاد بعضهم الاذان والامامة للضرورة وهي خوف ضياع القرآن والاذان والامامة اللذين هما من شعائر الدين لأن المعلمين كان لهم عطايا من بيت المال ثم انقطعت فاذا لم يأخذوا الأجرة لا يشتغلون بالتعليم والاذان والامامة فيلزم ضياع الدين، فأفتى المتأخرون بجواز الاستيجار لهذه الضرورة كما صرحوا بذلك في عامة كتب أصحابنا. (رسائل ابن عابدين ج ۱ ص ۳۱۵)

متاخرین فقہاء نے عمل آخرت کی دو قسمیں کردی ہیں (۱) وہ عمل آخرت جو عبادت مقصودہ بالذات ہے، جیسے نماز، روزہ، تلاوت، حج، تسبیح وغیرہ، ان پر اجرت لینا جائز نہیں، کیوں کہ ان کی مشروعیت ہی عبادت اور خلوص اللہ کے لئے ہوئی ہے، لہذا ان پر اجرت لینا قلب موضوع ہے (۲) وہ عمل آخرت جو پہلی قسم کے لئے وسیلہ ہے، جیسے تعلیم، امامت وغیرہ، اور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس قسم میں نیت اچھی ہوگی تو ہی ثواب ملے گا ورنہ نہیں، لیکن یہ بہر صورت وسیلہ باقی رہے گا، متقدمین فقہاء کے نزدیک دونوں قسموں پر اجرت لینا ناجائز تھا، کیوں کہ دونوں کی وضع آخرت کے فائدے کے لئے ہوئی ہے، لیکن متاخرین فقہاء نے ضرورتاً اس کے وسیلہ ہونے کی حیثیت کا اعتبار کرتے ہوئے اخذ اجرت کے حق میں دوسری قسم کو عمل دنیا کے ساتھ لاحق کر دیا ہے، چنانچہ علامہ شامی فرماتے ہیں۔

ثم حرر أن قول المتأخرين بجواز اخذ الأجرة على الامامة والاذان وتعليم القرآن انما ارادوا به الاخذ على طريق الصلة والقربة بسبب اتصاف المعطى بعمل من أعمال البر وكذا أرزاق القضاة أو يكون مرادهم بالأجرة ما يؤخذ في مقابلة اتعاب النفس في الامامة والتأذين في حضور موضع معين وقيامه به وقتاً معيناً، فانه ليس بواجب عليه الا أن لا يوجد غيره، فتنجوز الاجارة فيها ليس من حيث أنها عبادة بل من حيث أنها وسيلة لها، فان عمل الآخرة نوعان، الأول ما يكون قربة مقصودة بالذات كالصلوة والصوم والتلاوة والتسبيح والحج ونحوها فلا يجوز أخذ الأجرة عليه لأنه ما شرع الا بوصف العبادة والخلوص لله تعالى وارادة الدنيا به قلب الموضوع، والثاني ما يكون وسيلة وآلة للنوع الأول كالتعليم والامامة ونحوهما، ولا خلاف انه اذا وجد النية فيه لله تعالى يكون قربة يثاب عليها والا! ولكن يبقى كونه وسيلة وآلة، والمتقدمون لم يجوزوا أخذ الأجرة على النوعين لأن وضعهما لنفع الآخرة، والمتأخرون ألحقوا الثاني بعمل الدنيا في جواز أخذ الأجرة للضرورة من حيث كونها وسيلة، فاذا فهمت ذلك علمت أنه ليس في مذهب الحنفى وغيره جواز أخذ الأجرة على العبادة المقصودة بالذات وانما هي على الوسائل من حيث كونها وسيلة، والحاصل أن أخذ الأجرة على العبادات حرام، وما يأخذها الفقهاء ونحوهم اما صلة لهم أو

كفاية لهم عن الاشتغال بالكسب، واما أجره على اتعاب النفس فيما دون العبادات. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۷۸)

حاصل یہ کہ مستثنیٰ طاعات پر اجرت لینے کے جواز کی اصل علت تو صرف بیت المال سے وظائف بند ہو جانے اور مجازاۃ کے ختم ہو جانے کی وجہ سے دینی خدمات مفت انجام دینے کی رغبت کم یا ختم ہو جانا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ طاعات جو ضروریات دین میں سے ہیں، ان کے ضیاع کا قوی اندیشہ لاحق ہو گیا، اسی کو فقہاء نے ضرورت اور حاجت ناس سے تعبیر کیا ہے، اور فقہی حوالوں سے یہ طے شدہ امر ہے کہ مذکورہ ضرورت امامت تراویح میں یقیناً متحقق ہو رہی ہے۔ کماسیاتی۔ لہذا اس پر اجرت لینا دینا جائز ہوگا، عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں۔

امامت سے مراد کیا ہے؟

متاخرین فقہاء نے استیجار علی الطاعة کی ممانعت سے امامت کا ضرورتاً یعنی ضروریات دین اور شعائر میں سے ہونے کی وجہ سے استثناء کیا ہے اور مستثنیٰ امامت میں امامت مکتوبہ کی طرح امامت تراویح بھی داخل ہے اور وجہ اس کی یہ ہے فقہاء نے صراحت فرمائی ہے کہ جس طرح مسجد میں فرض نمازوں کے قیام یعنی امامت مکتوبہ سے شعائر اسلام کا اظہار ہوتا ہے اسی طرح مسجد میں باجماعت تراویح کے قیام یعنی امامت تراویح سے بھی شعائر اسلام کا اظہار ہوتا ہے، یہ شعائر ظاہرہ میں سے ہے اور اہل سنت کا شعار بھی ہے، لہذا یہ بھی ضروریات دین اور شعائر میں سے ہے، یہی وجہ ہے کہ سنن و نوافل میں جماعت مکروہ ہونے اور ان کا حدیث کی رو سے گھر میں پڑھنا افضل ہونے کے باوجود، نماز تراویح کو اس سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔

وبعض المتون ألقوا بتعليم القرآن تعليم الفقه والاذان والامامة وعلل الشراح ذلك بالضرورة وحاجة

المسلمين لعدم من يقوم بذلك تبرعاً في زماننا لانقطاع ما كان لهم في زمان المتقدمين. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۸۳)

اس عبارت میں حاجت المسلمین میں امامت تراویح بھی داخل ہے کیوں کہ مسجد میں جماعت تراویح کا قیام بالکل ترک کرنے کی صورت میں صحیح قول کے مطابق سب لوگ گنہگار ہوتے ہیں، اس گناہ سے بچنے کے لئے لوگوں کو اجرت پر امام رکھنے کی ضرورت ہے، چنانچہ علامہ ابن نجیمؒ تحریر فرماتے ہیں: الثالث ما صححه في المحيط والخانية واختاره الهداية وهو قول أكثر المشائخ على ما في الذخيرة وقول الجمهور على ما في الكافي ان اقامتها بالجماعة في المسجد سنة على الكفاية حتى لو ترك أهل المسجد كلهم الجماعة؛ فقد ساءوا وأثموا (البحر الرائق ج ۲ ص ۶۸ وکذانی العالمیہ) یہی وجہ ہے کہ کسی بھی فقیہ سے مستثنیٰ امامت کا امامت مکتوبہ کے ساتھ مقید ہونا منقول نہیں ہے۔

أن الجماعة فيها سنة على الكفاية..... وان صلى أحد في البيت بالجماعة حصل لهم ثوابها وأدر كوا فضلها، لكن لم ينالوا فضل الجماعة التي تكون في المسجد لزيادة فضيلة المسجد وتكثير جماعته واطهار شعائر الاسلام وهكذا في المكتوبات أي الفرائض.... والحاصل أن كل ما شرع فيه الجماعة فالمسجد فيه أفضل لما اشتمل عليه من شرف المكان واطهار الشعائر وتكثير سواد المسلمين وابتلاف قلوبهم. (شرح منية المصلي ص ۴۰۲۔ ابواب التراویح وحاویة الطحاوی علی مراتب الفلاح ص ۲۸۶ باب الامامت)

قال النووي: واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفرداً أم في جماعة في مسجد؟ فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب والصحابه واستمر عمل المسلمين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة فأشبهه صلاة العيد. (اوجز المسالك ج ۲ ص ۳۸۱، كذانی معارف السنن ج ۵ ص ۵۵۶)

علامہ سرخسیؒ فرماتے ہیں: وذكر الطحاوي رحمه الله تعالى في اختلاف العلماء؛ وقال لا ينبغي أن يختار الانفراد على وجه

يقطع القيام في المسجد، فالجماعة من سنن الصالحين والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم اجمعين حتى قالوا رضي الله عنهم: نور الله قبر عمر رضي الله عنه كما نور مساجدنا، والتمتدعة انكروا أدائها بالجماعة في المسجد فأدائها بالجماعة جعل شعاراً للسنة. (المبسوط للنسفي الجزء الثاني ص ۱۵۴)

مذکورہ عبارات سے معلوم ہوا کہ جماعت تراویح شعائر میں سے ہے، اگر وہ شعائر میں سے نہ ہوتی، تو اس سے شعائر اسلام کا اظہار نہ ہوتا، نیز شعائر ظاہرہ میں سے ہے اور اہل سنت کا شعار بھی ہے، لہذا مستثنیٰ امامت میں بلاشبہ امامت تراویح بھی داخل ہے، امامت تراویح کو اس سے خارج قرار دینا بلا دلیل ہے، وقصرہ علی بعض مدلولاتہ من غیر دلیل لایجوز، چنانچہ علامہ شامی فرماتے ہیں: وصرحوا بأن المتأخرین اختاروا ذلك استحساناً فقد أبقوا ماعدا المستثنیٰ مما ليس فيه ضرورة داخل تحت المنع الذي هو أصل المذهب. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۸۳) اور امامت تراویح مستثنیٰ میں سے ہے، مستثنیٰ کے علاوہ میں سے نہیں ہے۔

بعض کتب فقہ میں امامت تراویح پر اجرت لینے کو جونا جائز کہا گیا ہے وہ متقدمین فقہاء کا مذہب ہے۔ قال الحاكم: من أصحابنا في كتابه الكافي ولا يجوز أن يستأجر رجلاً أن يعلم أولاده القرآن والفقہ والفرائض أو يؤمهم في رمضان أو يؤذن. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۵۴)

ولو استأجروا من يؤمهم في رمضان وغيره لم يجز، لأن المصلي عامل لنفسه فلا يستوجب الأجر على غيره وكذلك ان استأجروا من يؤذن لهم. (المبسوط للنسفي، الجزء السادس عشر ص ۴۱۱ کتاب الاجاره)

فتاویٰ عالمگیری میں بھی نماز تراویح کے بیان میں یہ مسئلہ لکھا ہے: ويكفره للرجال أن يستأجروا رجلاً يؤمهم في بيتهم لأن استئجار الامام فاسد. لیکن محشی نے اس پر حاشیہ لگا کر تحریر کیا ہے: قوله - لأن استئجار الامام فاسد - هذا مبني على قول القدماء، والمتأخرون جوزوا الاستئجار على الامامة ونحوها وهو المفتى به في زماننا. (الفتاویٰ العالمگیری ج ۱ ص ۱۱۶ مکتبہ زکریا) اس سے بلاشبہ معلوم ہو گیا کہ مستثنیٰ امامت میں امامت تراویح بھی داخل ہے۔

چنانچہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی تحریر فرماتے ہیں: ”تراویح کا ختم اور ایصال ثواب شعائر میں سے نہیں ہے، اگرچہ طاعت عبادت ہے (اس لئے اس کے لئے مجبوس ہونا موجب جزا نہیں ہو سکتا) البتہ خود تراویح اور پانچوں وقت کی نماز شعائر میں سے ہے، اس لئے اگر مفت امام نہ ملے تو اجرت ٹھہرانا درست ہے“ (احکام العشر الاخیرہ ص ۳۶۶۔ بحوالہ تحفہ حفاظ مع احکام التراویح ص ۵۸ مرتبہ مفتی زید ندوی مظاہری)

یہاں یہ تاویل ممکن ہے کہ اس اجرت کو (خواہ مشروط ہو یا معروف ہو کہ وہ بھی حکم مشروط میں ہے) بمقابل امامت کے کہا جائے جس کو متأخرین فقہاء نے جائز رکھا ہے۔ (امداد الفتاویٰ ج ۱ ص ۴۸۳)

حضرت مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی شاہی مراد آباد کی یہ تحریر بھی اس باب میں نہایت اہمیت کی حامل ہے، حضرت مفتی صاحب رقمطراز ہیں: ”موضوع بحث ختم قرآن پر اجرت کا جواز اور عدم جواز ہے، نفس تراویح پر اجرت کا جواز اور عدم جواز نہیں، اگر کسی جگہ الم تر کیف سے تراویح کی نماز ہوتی ہے اور امام اس پر اجرت لیتا ہے، تو میری معلومات میں فقہائے متأخرین اور اہل فتویٰ میں سے کسی نے بھی اس کے عدم جواز کا فتویٰ نہیں دیا ہے“ (انوار رحمت ص: ۴۸۹)

حضرت مفتی صاحب کی بیان کردہ یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

کفایت المفتی میں ہے ”سوال“ گذشتہ ماہ رمضان سنہ رواں میں یہاں کے تجار؛ کاٹھیاواڑی اور کچھی میمنوں نے ایک مصری حافظ صاحب کو ممبئی سے ایک سو تیس روپے اجرت مقرر کر کے کچھیوں والی مسجد میں تراویح پڑھانے کو بلایا تھا... کیا اجرت دیکر امام مذکور کو بلانا جائز ہے؟

جواب: متاخرین فقہائے حنفیہ نے امامت کی اجرت لینے دینے کے جواز کا فتویٰ دیا، پس اگر امام مذکور سے معاملہ امامت نماز کے متعلق ہوا تھا تو درست تھا، لیکن قرآن مجید تراویح میں سنانے کی اجرت لینا دینا جائز نہیں ہے، اگر معاملہ قرآن سنانے کے لئے ہوا تھا تو ناجائز تھا۔ واللہ اعلم۔
(کفایت المفتی ج ۳۷ ص ۳۸۵۔ مکتبہ زکریا۔ وکذافی فتاویٰ قاسمیہ ج ۸ ص ۵۵۴۔ فتاویٰ النوازل ج ۵ ص ۱۵۷)

مذکورہ سوال سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مصری حافظ کو اجرت طے کر کے ختم قرآن کے ساتھ نماز تراویح پڑھانے کے لئے بلایا گیا ہے، اگر صرف الم تر کیف سے تراویح پڑھنا مقصود ہوتا تو مصری حافظ کو ممبئی سے بلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لہذا حضرت مفتی صاحب کے جواب سے دو باتیں معلوم ہوں۔

(۱) امامت تراویح کے لئے اجرت طے کر کے معاملہ کرنا جائز ہے اگرچہ حافظ کو بلایا جائے اور تراویح ختم قرآن کے ساتھ پڑھنا مقصود ہو۔
(۲) اگر صراحاً ختم قرآن کے لئے اجارہ کا معاملہ کیا جائے اور اجرت کو صراحاً قرآن سنانے کے مقابل قرار دیا جائے تو یہ ناجائز ہے، کیوں کہ تلاوت کی اصلاً اجرت لینا جائز نہیں، خواہ تلاوت مجردہ ہو یا غیر مجردہ، اور قرآن و احادیث میں قرآن مجید پڑھ کر معاوضہ اور اجرت لینے کو جو ناجائز کہا گیا ہے، اس کا مصداق بقول متاخرین فقہاء کے تلاوت پر اصلاً اجرت لینا ہے، خواہ تلاوت مجردہ یا غیر مجردہ، تلاوت مجردہ چوں کہ مستقل بالذات ہوتی ہے، دوسری عبادت یا عمل کے ضمن میں نہیں ہوتی ہے، اور اس کی جب بھی اجرت لی جاتی ہے تو وہ اصلاً ہی ہوتی ہے، تبعاً کبھی نہیں ہوتی ہے، لہذا اس کی اجرت لینا تو مطلقاً ناجائز ہے اور تلاوت غیر مجردہ کی اجرت تبعاً و اصلاً دونوں طرح سے ہو سکتی ہے، کیوں کہ تلاوت غیر مجردہ دوسری عبادت کے ضمن میں ہوتی ہے، پس تلاوت غیر مجردہ تابع ہے اور جس عبادت کے ضمن میں ہوتی ہے وہ متبوع ہے، لہذا اگر اجارہ متبوع کے لئے ہوا ہے تو اصلاً اجرت متبوع کے مقابل ہوتی ہے، اگرچہ تابع کی وجہ سے بعض اوقات اجرت میں کچھ اضافہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ اضافہ تبعاً ہے اور یہ جائز ہے، اور اگر صراحاً ختم قرآن کی اجرت طے کر کے معاملہ کیا جائے تو اجرت اصلاً ختم قرآن کی ہوگی، اور تراویح میں ختم قرآن اگرچہ تلاوت غیر مجردہ ہے، مگر اصلاً اجرت اس کی بھی لینا جائز نہیں، گو تبعاً جائز ہے، اور اس صورت میں اجرت لینے کا عدم جواز ختم قرآن کے تلاوت مجردہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے جیسا کہ سمجھ لیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ مستثنیٰ امامت میں نماز جنازہ کی امامت داخل نہیں، کیوں کہ نماز جنازہ ایک دعا ہے، نہ اس میں رکوع ہے نہ سجدہ، نہ قومہ ہے نہ قعدہ، نیز نماز جنازہ پڑھانے کی ذمہ داری میت کے ولی کی ہے۔ ولو استأجر رجلاً لیصلی علی ولی قدمات لم یجز ذلک لأنه استأجره علی أن یفعل ما علیہ أن یفعل۔ (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۵۶)

متاخرین فقہاء کے نزدیک بالفرض اگر مستثنیٰ امامت میں، امامت تراویح داخل نہ ہوتی تو ضروران کے کلام میں امامت تراویح کے لئے اجارہ کے عدم جواز کی صراحت ملتی، جیسا کہ متقدمین فقہاء کے کلام میں اس کی صراحت ملتی ہے، (کما مر) حالانکہ متقدمین فقہاء کے یہاں اس کے عدم جواز کی اگر صراحت نہ بھی ملتی، تو کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، کیوں کہ ان کے نزدیک مطلقاً امامت پر عدم جواز کا حکم تھا، لہذا خصوصیت کے ساتھ امامت تراویح پر اجارہ کے عدم جواز کی صراحت کی ضرورت نہیں تھی، البتہ متاخرین فقہاء کے کلام میں دو باتوں میں سے ایک بات کی صراحت ضروری تھی کہ مستثنیٰ امامت سے مراد صرف امامت مکتوبہ ہے یا امامت تراویح کے لئے اجارہ ناجائز ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ متقدمین کے یہاں مطلقاً

امامت یعنی امامت مکتوبہ اور امامت تراویح کے لئے اجارہ ناجائز تھا اور ان کے کلام میں امامت سے دونوں ہی مراد ہوتے تھے اور متاخرین نے مطلقاً امامت کا استثناء کیا ہے، تو اس سے بھی امامت مکتوبہ اور امامت تراویح دونوں ہی مراد ہوں گے جب تک کہ مذکورہ دو باتوں میں سے کسی ایک بات کی صراحت ان کے کلام میں نہ مل جائے، حالاں کہ متاخرین فقہاء کے کلام میں اس کی کہیں بھی صراحت موجود نہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام فقہاء مطلق امامت کا استثناء کریں اور مراد صرف امامت مکتوبہ ہو، اور ایک فقیہ بھی اس کی وضاحت نہ کرے کہ یہاں امامت سے صرف امامت مکتوبہ مراد ہے، یا امامت تراویح کے لئے اجارہ ناجائز ہے۔

بعض حضرات امامت تراویح کے شعار ہونے کی نفی کرتے ہیں اور تائید میں حضرت مفتی ظفر احمد عثمانی کا فتویٰ (امداد الاحکام ج ۳ ص ۵۵۹، کتاب الاجارہ) نقل کرتے ہیں، جس میں حضرت نے مرقی الفلاح اور صدر الشہید کے حوالہ سے ثابت کیا ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے اور لوگوں کی کاہلی کی وجہ سے چھوٹی سورتوں کے پڑھنے پر اکتفا کرنا جائز ہے، اس لئے جماعت تراویح شعائر اسلام میں سے نہیں، اور امامت مکتوبہ اور اذان واجب یا سنت مؤکدہ علی العین ہے، لہذا وہ شعائر میں سے ہے، لیکن حضرت نے جماعت تراویح کے شعار ہونے کی نفی پر کوئی صریح فقہی عبارت پیش نہیں فرمائی ہے اور مذکورہ باتوں سے اس کے شعار ہونے کی نفی ثابت نہیں ہوتی، کیوں کہ لوگوں کی کاہلی کی وجہ سے فرائض میں بھی تین آیتوں پر اکتفا جائز ہے، محض اتنی بات سے امامت تراویح کے شعار ہونے کی نفی ثابت نہیں ہوتی ہے، اور کسی چیز کے شعار ہونے کے لئے واجب علی العین یا سنت مؤکدہ علی العین ہونا شرط ہے، یہ کسی فقہی عبارت سے ثابت نہیں، اسی لئے تو حضرت تھانوی نے جماعت تراویح کے شعائر میں سے ہونے کو تسلیم کیا ہے اور فقہاء نے بھی صراحت فرمائی ہے کہ جماعت تراویح کے قیام سے شعائر اسلام کا اظہار ہوتا ہے، اس لئے ان صراحتوں سے صرف نظر کرنا اور محض حضرت مفتی ظفر احمد عثمانی کے فتویٰ کی بنیاد پر جماعت تراویح کے شعائر میں سے ہونے کی نفی کر دینا، فقہی اعتبار سے درست نہیں۔

باجماعت تراویح کو سنت مؤکدہ علی العین نہ کر کے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ قرار دینے میں بڑی مصلحت تھی اور وہ یہ ہے کہ ہر حافظ کو تراویح میں قرآن پاک پڑھنے کا موقع ملے اور جو اہل عزیمت ہیں ان کو تراویح میں دو یا تین یا زیادہ بار ختم قرآن کا موقع ملے اور اسی وجہ سے بعض فقہاء نے تنہا تراویح پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے۔

چنانچہ ملا علی قاری تحریر فرماتے ہیں: وقیل الانفراد فیہا افضل، قالوا محلہ فیمن یحفظ القرآن ولا یخاف النوم والکسل ولا تختل جماعۃ المسجد بفقدہ. (مرقات ج ۳ ص ۱۸۶)

اس عبارت سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ جماعت تراویح ضروریات دین اور شعائر میں سے ہے، ورنہ لا تختل جماعۃ المسجد بفقدہ کی شرط نہ لگائی جاتی۔

مذکورہ تفصیل سے جب یہ بات بلاشبہ ثابت ہوگی کہ امامت تراویح کے لئے اجرت پر رکھنا جائز ہے، تو امامت مسنونہ (تراویح ختم قرآن کے ساتھ) اور غیر مسنونہ (تراویح بغیر ختم قرآن کے) دونوں کے لئے اجرت پر رکھنا جائز ہے، جس طرح امامت مکتوبہ میں معمولی تنخواہ دیکر ما تجوز بہ الصلاۃ سے نماز پڑھانے والے اور زیادہ تنخواہ دیکر نماز کے آداب و سنن اور قرأت مسنونہ کی رعایت کے ساتھ خوش الحانی سے نماز پڑھانے والے امام دونوں کو اجرت پر رکھنا جائز ہے، اور فقہاء نے تعلیم اور امامت دونوں پر ان کے وسیلہ ہونے کی حیثیت سے ہی اجرت لینے کی اجازت دی ہے، لہذا اجرت وسیلہ یعنی امامت کی ہوگی، نہ کہ نماز، تلاوت، قرأت مسنونہ اور ختم قرآن کی۔

بہت اہم وضاحت

اس کتاب میں اختیار کردہ موقف کے بارے میں

ہمارے اکابر کے فتاویٰ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اجرت تراویح کے مسئلہ سے متعلق تمام تفصیلات پر ہمارے اکابر متفق نہیں، ان کے فتاویٰ میں اختلاف رائے نظر آتا ہے، مثلاً امامت تراویح مستثنیٰ امامت میں داخل ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں فتاویٰ رحیمیہ (ج ۳ ص ۲۸۸) اور فتاویٰ دارالعلوم (ج ۱۵ ص ۳۰۸) میں ہے کہ امامت تراویح مستثنیٰ امامت میں مطلقاً داخل نہیں، اس کا حاصل یہ نکلا کہ مفت تراویح پڑھانے والا ملے یا نہ ملے بہر صورت امامت تراویح کے لئے اجارہ ناجائز ہے، لیکن امداد الفتاویٰ کے کئی فتوؤں میں حضرت تھانویؒ نے تسلیم کیا ہے کہ امامت تراویح مستثنیٰ امامت میں داخل ہے، اور اس کی بنیاد پر ہی حضرت نے اجرت دینے کے جواز کا فتویٰ دیا تھا، اگرچہ حضرت نے بعد میں اجرت کے عدم جواز کا فتویٰ دیا تھا، لیکن اجرت کے عدم جواز کا فتویٰ اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ امامت تراویح مستثنیٰ امامت میں داخل نہیں، بلکہ اس وجہ سے دیا تھا کہ فقہاء نے مستثنیٰ امامت پر اجرت کے جواز کا فتویٰ اس کے شعائر میں سے ہونے کی وجہ سے ضرورتاً دیا ہے اور امامت تراویح الم ترکیف سے ہو سکتی ہے، اور مفت الم تر کیف سے تراویح پڑھانے والے بھی مل جاتے ہیں، لہذا اجرت دیکر تراویح پڑھانے کے لئے رکھنے کی ضرورت نہیں، البتہ اگر مفت الم تر کیف سے تراویح پڑھانے والا نہ ملے تو امامت مکتوبہ کی طرح امامت تراویح کے لئے بھی اجرت ملے کر کے رکھنا جائز ہے۔

معلوم ہوا کہ حضرت تھانویؒ نے امامت تراویح کے مستثنیٰ امامت میں داخل ہونے کا تو مطلقاً انکار نہیں فرمایا ہے، اگر حضرت امامت تراویح کو مستثنیٰ امامت میں مطلقاً داخل نہ ماننے، تو مفت تراویح پڑھانے والا نہ ملنے کی صورت میں بھی اجرت دینے کی اجازت نہ دیتے، کیوں کہ مستثنیٰ طاعات کے علاوہ کسی طاعت پر اجرت لینے و دینے کے ناجائز ہونے پر متقدمین و متاخرین فقہاء متفق ہیں، حاصل یہ کہ حضرت نے مفت تراویح پڑھانے والے مل جاتے ہیں، اسی لئے ہی اجرت کے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے، جب کہ فتاویٰ دارالعلوم میں ہے:

سوال: (۳۹) زید اجرت معین کر کے نماز پڑھاتا ہے اور لوگ بلا اجرت نماز پڑھانے والے موجود ہیں، زید کی اقتداء جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: امامت بھی انہی امور میں سے ہے جس پر اجرت لینا جائز رکھا گیا ہے، کمانی الشامی، پس اس امام کے پیچھے جو امامت پر اجرت اور تنخواہ لیتا ہے نماز صحیح ہے اور کچھ کراہت اس میں نہیں۔ (ج ۱۵ ص ۲۷۲)

اس فتویٰ سے صراحئاً معلوم ہوتا ہے کہ مستثنیٰ طاعات پر بہر صورت اجرت لینا و دینا جائز ہے، خواہ مفت انجام دینے والا ملے یا نہ ملے، حالاں کہ حضرت تھانویؒ نے مفت الم ترکیف سے تراویح پڑھانے والا نہ ملے تو بھی اجرت کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔

حضرت تھانویؒ نے عدم جواز کے فتویٰ پر حاشیہ لگا کر ایسی وضاحت فرمائی ہے، جو حضرت کی للہیت، علمی دیانت داری، احساس ذمہ داری اور فتویٰ دینے میں مکمل حزم و احتیاط کا پابن ثبوت ہے، چنانچہ حضرت فرماتے ہیں ”مجیب کے نزدیک عمل کے لئے یہی مستحسن ہے، باقی فتویٰ سابق کا نقل کر دینا اس خیال سے ہے کہ دوسرے اہل علم بھی دونوں جوابوں کی بناؤں پر غور فرمائیں اور جو راجح ہو اس پر فتویٰ دیں، ممکن ہے کہ مجیب احقر کی نظر قاصر رہی ہو“ (حاشیہ امداد الفتاویٰ ج ۱ ص ۲۸۴)

اس وضاحت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت تھانویؒ کو عدم جواز کے فتویٰ پر مکمل اطمینان اور شرح صدر نہیں تھا، اسی لئے اس پر عمل کو صرف مستحسن قرار دیا ہے، لازم نہیں، اور جواز کا فتویٰ امداد الفتاویٰ میں باقی رکھا ہے، تا کہ دوسرے اہل علم بھی دونوں جوابوں کے دلائل میں غور فرما کر جو راجح ہو

اسی کے مطابق فتویٰ دیں، اس لئے اہل علم کو حضرت کی تلقین اور منشأ کے مطابق اجرت تراویح کے جواز و عدم جواز کے مسئلہ میں فقہی عبارات کی روشنی میں ضرور غور کرنا چاہئے اور جو راجح ہو اسی کے مطابق فتویٰ دینا چاہئے، محض حضرت کے عدم جواز کے فتویٰ کو، جب تک فقہی عبارات سے اس کی تائید نہ ہو جائے، سند بنانے پر اکتفا نہیں کرنا چاہئے، یہ بات حضرت کے منشأ کے بھی خلاف ہے، اسی لئے حضرت نے خود عدم جواز کے حکم کو لازم اور حتمی طور پر فقہی عبارات سے ثابت بنانے سے احتیاط برتی ہے۔

مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی کا صریح فتویٰ موجود ہے کہ امامت تراویح مستثنیٰ امامت میں داخل ہے، اس لئے فقہی عبارات کی روشنی میں حضرت تھانوی کا جواز والا سابق فتویٰ ہی راجح معلوم ہوتا ہے، اور عصر حاضر کے بعض مشہور مفتیان کرام نے بھی الم ترکیف سے امامت تراویح پر مطلقاً اجرت کے جواز کا فتویٰ دیا ہے مفت نہ ملنے کی شرط نہیں لگائی ہے۔

اگر حافظ کو اجرت ملے کر کے نماز تراویح پڑھانے کے لئے بلا لیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمارے اکابر کے فتاویٰ میں اختلاف ہے، چنانچہ اکثر اکابر نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، لیکن ہمارے اکابر میں سے مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی نے اس صورت میں بھی جواز کا فتویٰ دیا ہے، اگرچہ نماز تراویح ختم قرآن کے ساتھ پڑھنا مقصود ہو، بشرطیکہ صراحاً ختم قرآن کی اجرت ملے کر کے معاملہ نہ کیا ہو، فتویٰ گزر چکا ہے، نیز جماعت تراویح شعائر میں سے ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں بھی ہمارے اکابر کے فتاویٰ میں دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں، حالاں کہ اس کے شعائر میں سے ہونے کی نفی کسی فقہی عبارت سے ثابت نہیں، اور اس کا شعائر میں سے ہونا فقہی عبارات سے ثابت ہے، اور حضرت تھانوی نے بھی اس کی صراحت فرمائی ہے، اور مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی کے فتویٰ سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے، اس لئے فقہی اعتبار سے یہی بات درست ہے، سابق میں اس کا شعائر میں سے ہونا مدلل واضح کیا جا چکا ہے۔

واضح رہے کہ امامت تراویح پر اجرت لینے کے جواز کو مفت نہ ملنے کی شرط کے ساتھ مشروط کر دینا یا صرف الم ترکیف سے امامت تراویح کے ساتھ خاص کر دینا، درست نہیں، کیوں کہ فقہاء نے امامت پر اجرت لینے کی اجازت بیت المال سے و طائف بند ہو جانے کی وجہ سے اس کے شعائر میں سے ہونے کی بنیاد پر دی ہے، اور شعائر کا تحفظ مفت امامت کرنے والوں پر موقوف نہیں رکھا جاسکتا ہے، اسی لئے فقہاء نے مطلقاً امامت پر اجرت لینے کے جواز کا فتویٰ دے دیا ہے، خواہ مفت امامت کرنے والا ملے یا نہ ملے، جیسا کہ فتاویٰ دارالعلوم (ج ۱۵، ص ۲۷۴) کے فتویٰ میں صراحت موجود ہے، نیز مستثنیٰ امامت جو ایک شعار ہے اس کے تحفظ کی دو صورتیں ہیں، ایک الم ترکیف سے امامت تراویح اور دوسری ختم قرآن کے ساتھ امامت تراویح، لیکن ختم قرآن کے ساتھ امامت تراویح کی صورت میں شعائر کا تحفظ احسن طریقہ سے ہوتا ہے اور الم ترکیف سے امامت تراویح کی صورت میں غیر احسن طریقہ سے ہوتا ہے، اور محظور یعنی طاعت پر اجرت لینا دینا دونوں صورتوں میں یکساں لازم آتا ہے، لہذا شعار کے تحفظ کے لئے امامت تراویح کی کسی ایک صورت کو لازم قرار دینا بلا وجہ اور بلا دلیل ہے، یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے کسی ایک صورت کو لازم نہیں قرار دیا ہے، و افتنی من بعدہم ایضاً من أمثالہم بصحتہ علی الاذان والامامة لأنہما من شعائر الدین فصححو الاستیجار علیہما للضرورة ایضاً، فہذا ما أفتی بہ المتأخرون عن ابی حنیفۃ وأصحابہ لو کانوا فی عصرہم لقالوا بذلک ورجعوا عن قولہم الأول۔ (رسائل ابن عابدین ج ۱، ص ۱۴)

کتب فقہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہاء نے ضرورت کی وجہ سے جن چیزوں کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، وہ دو طرح کی ہیں۔ (۱) انفرادی ضرورت کی وجہ سے کسی چیز کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اس صورت میں انفرادی طور پر ضرورت کے متحقق ہونے کی تحقیق ضروری ہے اور جس شخص کے حق

میں ضرورت متحقق ہو، صرف اسی کے لئے جواز کا حکم ہوگا۔ (۲) اجتماعی ضرورت کا تحقق فقہاء نے تسلیم کر لینے کے بعد جواز کا عمومی فتویٰ دے دیا ہے، اور ضرورت کی بنیاد کو فقہاء نے واضح فرما دیا ہے، مثلاً مستثنیٰ امامت کے بارے میں فقہاء نے ضرورت کی بنیاد صرف یہ بتائی ہے کہ بیت المال سے وظائف کے بند ہو جانے کی وجہ سے شعائر کے ضیاع کا اندیشہ لاحق ہونا، اس صورت میں جب تک فقہاء کی بیان کردہ ضرورت کی بنیاد باقی رہے، تب تک ہمیں صرف فقہاء کا دیا ہوا جواز کا فتویٰ دیتے رہنا ہے، اور ضرورت کی بنیاد صرف دو چیزیں ہیں، ایک بیت المال سے وظائف کا بند ہو جانا اور دوسری امامت تراویح کا شعائر میں سے ہونا، ان دو چیزوں کے اجتماع سے ضیاع دین یعنی ضیاع شعائر کا خطرہ پیدا ہوا ہے، اور ضرورت کی بنیاد جب تک وظائف ملنے کا نظام بحال نہ ہو جائے، تب تک باقی رہے گی، کیوں کہ امامت تراویح کا شعائر میں سے ہونا تو ختم نہیں ہو سکتا ہے، چنانچہ علامہ شامیؒ یہی بات مندرجہ ذیل عبارت میں ارشاد فرماتے ہیں: ولا شک لو انتظم بیت المال و عادت العطايا علیٰ حالها لا یسع أحدًا من المتأخرین أن یقول بالجواز أصلاً لعدم الضرورة. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۳۱۵)

کسی مقلد کے لئے جائز نہیں کہ امامت تراویح کو، جس میں ضرورت کی بنیاد، امامت مکتوبہ کی طرح موجود ہونے کے باوجود فقہاء کی تصریح کے بغیر، مستثنیٰ طاعات سے نکال دے، یا اجرت کے جواز کو مفت نہ ملنے یا صرف الم ترکیف سے امامت تراویح کے ساتھ مقید کر دے، اگر یہ سب تفصیل صحیح ہوتی تو فقہائے کرام خود بیان فرما دیتے۔

مذکورہ تفصیل سے بخوبی معلوم ہوا کہ اجرت تراویح کے مسئلہ سے متعلق تفصیلات کے بارے میں ہمارے اکابر کے فتاویٰ میں بھی اختلاف ہے، بلکہ کہیں کہیں تو ایک ہی فتویٰ کی کتاب میں دو متضاد فتوے بھی موجود ہیں، اس لئے ان اختلافی باتوں میں سے قابل فتویٰ عمل صرف اس کو سمجھنا چاہئے جس کی فقہی عبارات سے تائید ہوتی ہے، بعض مفتیان کرام کو دیکھا کہ اردو فتاویٰ میں موجود بات کو درست قرار دینے کی کوشش میں فقہاء کی بیان کردہ صریح بات کو بھی ترک یا رد کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔

احقر نے اجرت تراویح کے بارے میں اس کتاب میں جو موقف اختیار کیا ہے اس کی مکمل تائید فقہی عبارات سے ہوتی ہے، جس کی وضاحت اس کتاب میں موجود ہے، نیز ہمارے اکابر میں سے مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ دہلویؒ کے فتویٰ سے اور حضرت تھانویؒ کے جواز والے فتویٰ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اگرچہ کوئی مفتی ایک فتویٰ دینے کے بعد اس کے خلاف دوسرا فتویٰ دیتا ہے، تو اس کا پہلا فتویٰ کا عدم سمجھا جاتا ہے، لیکن حضرت تھانویؒ نے علمی دیانت داری کے پیش نظر عدم جواز والے فتویٰ پر حاشیہ لگا کر گویا تلقین فرمائی ہے کہ محض میرے دوسرے فتویٰ کی وجہ سے پہلے فتویٰ کو کا عدم نہ قرار دیا جائے، بلکہ دلائل میں غور فرما کر جو راجح ہو اس پر فتویٰ دیا جائے، اس لئے احقر کا موقف بظاہر حضرت کے عدم جواز کے فتویٰ کے خلاف ہے، لیکن درحقیقت حضرت کے منشأ کے عین مطابق اور فقہی عبارات سے ثابت ہے۔

حاصل یہ کہ، یہ موقف اگر ہمارے تمام اکابر کے موقف کے مطابق نہیں، تو تمام اکابر کے موقف کے خلاف بھی نہیں ہے، جیسا کہ عموماً بتایا جاتا ہے، کفایت المفتی کا فتویٰ مکمل وضاحت کے ساتھ ”امامت سے مراد کیا ہے؟“ عنوان کے تحت گزر چکا ہے، یہ فتویٰ بلاشبہ فقہی عبارات کے عین مطابق ہے، اور یہ کتاب گویا اس فتویٰ کی ہی وضاحت اور تفصیل ہے۔

پتہ کی بات

یہ بات مسلم ہے کہ فقہاء نے مستثنیٰ طاعات پر اجرت لینے کی اجازت ضرورت کی وجہ سے دی ہے، اور یہاں ”ضرورت“ سے مراد صرف بیت

المال سے وظائف کا بند ہو جانا ہے، اور یہی درحقیقت اجرت کے نفس جواز کی علت ہے، اور مستثنیٰ طاعات کا ضروریات دین اور شعائر میں سے ہونا، اجرت کے نفس جواز کی علت نہیں، بلکہ یہ تو اس بات کی علت ہے کہ صرف ان طاعات پر اجرت لینے کی اجازت کیوں دی گئی؟ اور دوسری طاعات پر اجرت لینے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ اس کا اجرت کے نفس جواز سے کوئی تعلق نہیں، اسی لئے فقہاء نے جس دن بیت المال سے وظائف بند ہو گئے، اسی وقت سے مستثنیٰ طاعات پر اجرت لینے کی اجازت دے دی ہے، اور یہ بھی صراحت فرمادی ہے کہ آئندہ جب وظائف جاری ہو جائیں گے تو اجرت لینے کی ضرورت ختم ہو جائے گی اور اجرت لینا ناجائز ہو جائے گا، ولاشک أنه لو انتظم بیت المال وعادات العطايا علی حالها لایسع أحداً من المتأخرین أن یقول بالجواز أصلاً لعدم الضرورة. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۳۱۵) اس سے صراحتاً ثابت ہوا کہ اجرت لینے کے جواز کی علت اور ضرورت سے مراد صرف بیت المال سے وظائف کا بند ہو جانا ہے، اسی لئے محض وظائف کے جاری ہونے پر فقہاء نے اجرت لینے کی ضرورت کی نفی فرمادی ہے۔

لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ”ضرورت“ کے لفظ سے قائلین عدم جواز کو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے اس ضرورت سے اصطلاحی ضرورت یا ضرورت بمعنی اضطرار لیا ہے، اور اس کی بنیاد پر بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت جواز کی قید لگا دی ہے، اور اس قید کی بنا پر بعض حضرات نے امامت تراویح کو مستثنیٰ امامت سے خارج قرار دیا ہے اور بعض نے مفت تراویح پڑھانے والا نہ ملنے کی صورت میں صرف الم تر کیف سے تراویح پڑھانے کے لئے اجرت پر رکھنے کی اجازت دی ہے، اور بعض نے الم تر کیف سے تو مطلقاً اجرت لینے کی اجازت دی ہے اور ختم قرآن کے ساتھ تراویح پر اجرت لینے کی اجازت نہیں دی ہے، حالاں کہ یہاں ضرورت سے ضرورت عامہ مراد ہے، اس صورت میں فقہاء خود ضرورت عامہ کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہی جواز کا عمومی فتویٰ دے دیتے ہیں اور ضرورت کی بنیاد کو خود واضح فرمادیتے ہیں اور جب تک ضرورت کی بنیاد باقی رہے تب تک عمومی جواز کا فتویٰ باقی رہتا ہے، اور اس صورت میں بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، صرف ضرورت کی بنیاد کا وجود، جواز کے لئے کافی ہوتا ہے، چنانچہ فتاویٰ دارالعلوم (ج ۱۵ ص ۲۷۴) پر فتویٰ موجود ہے کہ مفت فرض نماز پڑھانے والے لوگ موجود ہوں تو بھی امامت مکتوبہ پر اجرت لینا دینا جائز ہے، کیوں کہ ضرورت کی بنیاد یعنی صرف بیت المال سے وظائف کا بند ہو جانا، موجود ہونے کی وجہ سے فتویٰ عمومی جواز کا ہے، اور اسی بات کے پیش نظر نہ رہنے کی وجہ سے قائلین عدم جواز، اجرت تراویح کے عدم جواز کے قائل ہوئے ہیں، اور ان کے پاس اجرت تراویح کے عدم جواز کو ثابت کرنے کے لئے لفظ ”ضرورت“ کے علاوہ کوئی قابل ذکر دلیل اور تسلی بخش فقہی عبارت موجود نہیں، اور عدم جواز کو ثابت کرنے کے لئے ان کی طرف سے جتنی بھی باتیں پیش کی گئی ہیں، وہ سب باتیں اسی لفظ ”ضرورت“ سے انہوں نے مستنبط فرمائی ہیں، حالاں کہ یہ باتیں ضرورت کے مفہوم میں داخل نہیں، یہی وجہ ہے کہ ان باتوں کی تائید کسی فقہی عبارت سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ بعض حضرات نے تو لفظ ”ضرورت“ کی بنیاد پر امامت تراویح کے شعائر میں سے ہونے کی بھی نفی فرمادی ہے، جب کہ فقہاء کی صراحت موجود ہے کہ جماعت مکتوبہ کی طرح جماعت تراویح کے قیام سے شعائر اسلام کا اظہار ہوتا ہے، اگر جماعت تراویح خود شعائر میں سے نہ ہوتی تو اس کے قیام سے شعائر اسلام کا اظہار کیوں کر ہوتا؟ اور مستثنیٰ طاعات میں ضرورت کی بنیاد صرف بیت المال سے وظائف کا بند ہو جانا ہے، اور امامت تراویح چوں کہ شعائر میں سے ہے، اور اس میں بھی ضرورت کی بنیاد امامت مکتوبہ کی طرح بعینہ موجود ہے، اور شعائر نفس امامت ہے، اس لئے اجرت لینے کا جواز نفس امامت کے لئے ثابت ہوا ہے، خواہ امامت الم تر کیف سے ہو یا ختم قرآن کے ساتھ، یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے امامت پر مطلقاً اجرت کے جواز کا عمومی فتویٰ دے دیا ہے، اور کسی قسم کی وضاحت نہیں فرمائی ہے۔

کیا مستثنیٰ طاعات پر اجرت لینا اصلاً ناجائز ہے؟

اجرت تراویح کے حرام ہونے کے بارے میں عموماً بطور دلیل یہ بات کہی جاتی ہے کہ طاعات پر اجرت لینا اصلاً ناجائز ہے، اور چوں کہ مفت تراویح پڑھانے والے مل جاتے ہیں، اس لئے امامت تراویح کے لئے اجارہ کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے، اجارہ اصل کے اعتبار سے ناجائز ہے۔ واضح رہے کہ طاعات پر اجرت کے عدم جواز کی اصل، وہ آیات و احادیث ہیں جن میں قرآن پڑھ کر یا تعلیم دیکر اجرت لینے کی ممانعت اور اس پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں، اور متقدمین کے نزدیک تمام عبادات پر، خواہ عبادات مقصودہ ہوں یا غیر مقصودہ (وسیلہ ہوں جیسے تعلیم اور امامت وغیرہ) اجرت لینا و دینا ناجائز تھا، لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ فقہائے کرام سمجھنے والے تھے، اس لئے ان کی مندرجہ ذیل صراحت و وضاحت پیش نظر رکھ کر ہی طاعات پر اجارہ کے عدم جواز کی صحیح حیثیت و نوعیت معلوم ہو سکتی ہے، چنانچہ فقہاء فرماتے ہیں: قالوا: وانما کره تعليم القرآن بالأجر في الصدر الأول، لأن حملة القرآن كانوا قليلاً و كانت التعليم واجباً، حتى لا يذهب القرآن، وفي زماننا كثر حملة القرآن فلم يكن التعليم واجباً فجاز الاستيجار عليه. (الفتاویٰ التاریخیہ ج ۱۵/ص ۱۲۶)

وابوسعید الاصلطخری من أصحابنا ذهب الی جواز الأخذ فیہ علی ما لایتعین فرضہ علی معلمہ، ومنعہ فیما یتعین علیہ تعلیمہ، وحمل علی ذلك اختلاف الآثار. (نصب الرایة للزیلعی ج ۳/ص ۱۳۷)

قال محمد بن الفضل کره المتقدمون الاستيجار علی تعليم القرآن وأخذ الأجرة علیه لوجود العطية من بيت المال مع الرغبة فی امور الدين وفي زماننا انقطعت ويعنی بالرغبة التعليم والاحسان الی المعلمین بلا أجرة (رسائل ابن عابدین ج ۱/ص ۱۵۸)

مذکورہ عبارات میں صراحت موجود ہے کہ متقدمین کے زمانہ میں عبادات غیر مقصودہ یعنی وسیلہ جیسے تعلیم اور امامت وغیرہ، ان پر اجرت لینا دو وجہوں سے ناجائز تھا۔

(۱) صدر اول میں حاملین قرآن کم تھے، جس کی وجہ سے حاملین قرآن پر تعلیم دینا واجب تھا، اور واجب کام پر اجرت لینا ناجائز نہیں، لیکن اب حاملین قرآن زیادہ ہو گئے، جس کی وجہ سے تعلیم دینا واجب نہیں رہا، لہذا اس پر اجرت لینا جائز ہو گیا۔

(۲) متقدمین تعلیم قرآن پر اجرت لینا اس لئے مکروہ سمجھتے تھے کہ خدام دین کو بیت المال سے وظائف ملتے تھے اور ساتھ ساتھ دینی کام حبہ للہ انجام کا عمومی جذبہ بھی تھا، اور لوگ بھی مجازۃ الاحسان بالاحسان کے عمدہ وصف سے متصف تھے، لیکن اب یہ سب ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے متاخرین فقہاء نے اجرت لینے کی اجازت دے دی، اور یہی وجہ اکثر کتب فقہ، البحر الرائق، مجمع الانهر، المحیط البرہانی، قاضی خان، تبیین الحقائق، فتح باب العناية بشرح النقایۃ اور فتاویٰ التاریخیہ وغیرہ میں بیان کی ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ عبادات مقصودہ جیسے نماز، روزہ، تلاوت وغیرہ پر تو اجرت لینا قرآن و حدیث کی رو سے اصلاً ناجائز ہے، اور ان پر اجرت دینے و لینے کی دین میں کوئی ضرورت بھی نہیں، اس لئے ان کے لئے اجارہ متقدمین و متاخرین فقہاء کے نزدیک بالاتفاق ناجائز ہے، اور عام طور پر جو مشہور ہے کہ ”طاعات پر اصلاً اجارہ ناجائز ہے“ اس سے یہی مراد ہے۔

اور عبادات غیر مقصودہ یعنی جو عبادات، عبادات مقصودہ کے لئے وسیلہ ہیں جیسے تعلیم اور امامت وغیرہ، ان پر اجارہ قرآن و حدیث کی رو سے اصلاً ناجائز نہیں، جیسا کہ سمجھا جاتا ہے، ورنہ اس میں اور مذکورہ فقہی عبارات میں صریح تعارض پیدا ہوگا اور روایات میں بھی، بلکہ عارض کی وجہ سے ان پر

اجارہ ناجائز تھا، جیسا کہ مذکورہ فقہی عبارات میں فقہاء نے صراحت فرمائی ہے، اسی لئے متاخرین فقہاء نے عارض کے ختم ہوتے ہی مستثنیٰ طاعات یعنی تعلیم، اذان و امامت وغیرہ پر، جو عبادات غیر مقصودہ اور وسیلہ ہیں، مطلقاً بلا کسی شرط کے وظائف جاری ہونے تک اجارہ کی اجازت دے دی ہے، لہذا اجرت تراویح کی حرمت کے بارے میں بطور دلیل یہ بات پیش کرنا درست نہیں کہ طاعات پر اجارہ اصلاً ناجائز ہے اور مفت تراویح پڑھانے والے لے جاتے ہیں، اس لئے امامت تراویح کے لئے اجارہ اصل کے اعتبار سے ناجائز ہے، بلکہ تعلیم اور امامت وغیرہ پر اجارہ عارض کی وجہ سے ناجائز تھا۔

اور عارض کی وضاحت یہ ہے کہ تعلیم قرآن یعنی مستثنیٰ طاعات جو کہ عبادات غیر مقصودہ اور وسیلہ ہیں، ان پر اجرت کے جواز و عدم جواز کے بارے میں روایات دونوں طرح کی ہیں، بعض سے جواز ثابت ہوتا ہے اور بعض سے عدم جواز، اور جواز والی روایات قوت میں عدم جواز والی روایات سے کم نہیں، چنانچہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں: تعلیم قرآن پر اجرت کے جائز ہونے کی جو منصوص دلیلیں اور نظیریں ہیں وہ بھی بہت قوی ہیں، اس کے برخلاف روایات تعلیم قرآن پر اجرت کے نادرست ہونے کو بتلاتی ہیں، وہ عموماً مبہم اور اس مقصد میں واضح نہیں۔ (قاموس الفقہ ج ۱ ص ۴۹۵)

اور مستثنیٰ طاعات میں حیثیتیں بھی دو ہیں، ایک عبادات مقصودہ کے لئے وسیلہ ہونے کی حیثیت، اور یہ ان کی حیثیت اولیٰ ہے، اور دوسری ان کے طاعت ہونے کی حیثیت، اور یہ ان کی حیثیت ثانوی ہے، اسی لئے وہ عبادات غیر مقصودہ ہیں، ان کی حیثیت اولیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ان پر اجرت لینا جائز ہو اور حیثیت ثانوی کا تقاضا یہ ہے کہ اجرت لینا ناجائز ہو، ظاہر ہے کہ اعتبار حیثیت اولیٰ کا ہوتا ہے، لیکن متقدمین فقہاء کے زمانہ میں خدام دین کو بیت المال سے وظائف ملتے تھے اور لوگ بھی ان کا خیال رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اجرت لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، محض اسی وجہ سے متقدمین فقہائے حنفیہ نے مختلف روایات میں سے عدم جواز والی روایات کو اور مختلف حیثیتوں میں سے طاعت کی حیثیت کو احتیاطاً ترجیح دی تھی، اور ان پر اجارہ کو باطل قرار دیا تھا، اور یہ متقدمین کا اصل مذہب ہے، اس حقیقت کو فقہاء نے مندرجہ ذیل عبارت میں بیان فرمایا ہے: كره المتقدمون الاستيجار على تعليم القرآن وأخذ الأجرة عليه لوجود العطفة من بيت المال مع الرغبة في أمور الدين وفي زماننا انقطع ويعنى بالرغبة التعليم والاحسان الى المعلمين بلا أجرة (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۵۸)

اگر متقدمین کے زمانہ میں خدام دین کو وظائف نہ ملتے، تو وہ بھی جواز والی روایات اور وسیلہ ہونے کی حیثیت ہی کا اعتبار کر کے اجرت کے جواز کے قائل ہوتے، جیسا کہ متاخرین فقہاء قائل ہوئے، چنانچہ علامہ شامی فرماتے ہیں: والمتأخرون ألقوا الثاني (أى ما يكون وسيلة وآلة للنوع الأول كالتعليم والامامة ونحوهما) بعمل الدنيا في جواز أخذ الأجرة للضرورة من حيث كونها وسيلة. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۵۸)

حاصل یہ کہ مستثنیٰ طاعات جو وسیلہ ہیں اگر ان پر اجرت کا صرف عدم جواز ہی قرآن و حدیث سے اصلاً ثابت ہوتا، تو متاخرین فقہاء جواز کا عمومی فتویٰ نہ دیتے، کیوں کہ جو چیز قرآن و حدیث کی رو سے حرام ہو تو اس کے ارتکاب کی اجازت صرف بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت ہی ہوتی ہے، اس کی عام اجازت نہیں ہوتی ہے، لہذا جن مساجد میں تبرعاً اذان و امامت انجام دینے والے نمازی موجود ہوں، ان مساجد میں اذان و امامت کے لئے کسی کو اجرت پر رکھنا ناجائز ہوگا، اسی طرح مؤذن و امام کے لئے بوقت ضرورت اجرت لینے کی اجازت ہوگی اور وہ بھی بقدر ضرورت ہی، اگر چھ ہزار سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو اس سے زیادہ ایک روپیہ بھی لینا ناجائز ہوگا، نیز مستثنیٰ طاعات پر اجرت کا جواز صرف حقیقی ضرورت متحقق ہونے کے

وقت ہی ہوگا، کیوں کہ حرام کے ارتکاب کی اجازت صرف حقیقی ضرورت کے تحقق ہونے کے وقت ہی ہوتی ہے، حالاں کہ فقہاء اجرت کے جواز کے قائل محض ضروریات دین اور شعائر کے ضیاع کے اندیشہ اور خوف کی وجہ سے ہوئے ہیں، جس کی کتب فقہ میں صراحت موجود ہے، اس سے ثابت ہوا کہ اجرت کا جواز محض ضرورت کی وجہ سے ہے، اور یہاں ضرورت سے مراد صرف بیت المال سے وظائف کا بند ہو جانا ہے، اور اسی سے ضروریات دین و شعائر کے ضیاع کا اندیشہ پیدا ہوا ہے، اور متاخرین فقہاء نے محض اسی ضرورت کی بنیاد پر مستثنیٰ طاعات پر اجرت کے جواز کا بلا کسی شرط کے فتویٰ دیا ہے، لہذا یہاں ضرورت سے ضرورت اصطلاحی مراد نہیں۔

فیصلہ کن بات

فقد علمت ان تجویز الاجارة للضرورة وما لا ضرورة فيه لا تجوز الاجارة اصلاً كالصلوة والصوم وقراءة القرآن .
(رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۷۸)

وصرحوا بأن المتأخرين اختاروا ذلك استحساناً فقد أبقوا ما عدا المستثنى مما ليس فيه ضرورة داخلاً تحت المنع الذي هو أصل المذهب . (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۸۳)

والمتأخرون انما أجازوه ما أجازوه للضرورة كما صرحوا به والضرورة تتقدر بقدرها ولا ضرورة للاستيجار على مجرد التلاوة فلا يجوز . (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۹۰)

(و) لا لأجل الطاعات مثل (الاذان والحج والامامة وتعليم القرآن والفقہ ويفتني اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقہ والامامة والاذان) (الدرع الردج ص ۶۵)

ألتري لو انتظم بيت المال ووصل المعلمون الى حقوقهم يرجع المتأخرون الى أصل المذهب لعدم العلة التي اقتضت مخالفتهم له وهي الضرورة ويصير بطلان الاستيجار على جميع الطاعات متفقاً عليه بين أهل المذهب جميعاً . (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۹۰)

مذکورہ عبارات میں فقہاء نے بالکل واضح اور فیصلہ کن بات کہہ دی ہے کہ متقدمین کے زمانے میں عدم ضرورت کی وجہ سے کسی بھی طاعت پر مطلقاً اجرت لینا ناجائز تھا اور متاخرین فقہاء نے ضرورت عامہ کی وجہ سے مستثنیٰ طاعات یعنی تعلیم، اذان اور امامت پر مطلقاً اجرت لینے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور یہ جواز کا فتویٰ بیت المال اور خدام دین کو وظائف ملنے کا نظام بحال نہ ہو جائے تب تک ہے، اور مستثنیٰ طاعات کے علاوہ کسی طاعت پر اجرت لینے دینے کی کوئی ضرورت نہیں، لہذا ان پر اجرت لینا دینا مطلقاً بلا تفصیل کے ناجائز ہے، متاخرین فقہاء نہ تو مستثنیٰ طاعات میں تفصیل کے قائل ہیں اور نہ ہی غیر مستثنیٰ طاعات میں تفصیل کے قائل ہیں، لہذا اب ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ امامت تراویح مستثنیٰ طاعات میں سے ہے یا غیر مستثنیٰ طاعات میں سے ہے، یہاں تیسری صورت درست ہی نہیں یعنی امامت تراویح نہ تو مستثنیٰ طاعات میں سے ہو اور نہ ہی غیر مستثنیٰ طاعات میں سے ہو، یا امامت تراویح بعض صورتوں میں مستثنیٰ طاعات میں سے ہو، اور بعض صورتوں میں غیر مستثنیٰ طاعات میں سے ہو، کیوں کہ متاخرین فقہاء نے مستثنیٰ طاعات کے لئے اجارہ کی ضرورت کو مطلقاً بلا تفصیل کے تسلیم کر لیا ہے، اور غیر مستثنیٰ طاعات کے لئے اجارہ کی ضرورت کا مطلقاً بلا تفصیل کے انکار کر دیا ہے، اس لئے یہ تیسری صورت فقہاء کی تصریحات اور ان کے مطلقاً بلا تفصیل استثناء کے خلاف ہونے کی وجہ سے نادرست اور بلا دلیل ہے، اب کسی کے لئے جائز نہیں کہ عدم ضرورت کو بنیاد بنا کر مستثنیٰ طاعات میں سے کسی طاعت کے لئے مطلقاً یا بعض صورتوں میں اجرت لینے کا عدم جواز ثابت

کرے، اسی طرح کسی کے لئے یہ بھی جائز نہیں کہ ضرورت کو بنیاد بنا کر غیر مستثنیٰ طاعات میں سے کسی طاعت کے لئے مطلقاً یا بعض صورتوں میں اجرت لینے کا جواز ثابت کرے، اور قائلین عدم جواز میں سے اکثر اس تیسری صورت کے قائل ہیں، جس کا نادرست ہونا بالکل واضح ہے۔

بالفرض اگر امامت تراویح مستثنیٰ طاعات میں سے نہ ہو، بلکہ غیر مستثنیٰ طاعات میں سے ہو، تو امامت تراویح پر مطلقاً اجرت لینا ناجائز ہو جائے گا خواہ مفت تراویح پڑھانے والا ملے یا نہ ملے، خواہ امامت تراویح الم ترکیف کے ساتھ ہو یا ختم قرآن کے ساتھ، کیوں کہ متقدمین و متاخرین فقہاء کا اس بات پر توافق ہے کہ غیر مستثنیٰ طاعات پر اجرت لینے دینے کی کوئی ضرورت نہیں، لہذا ان پر مطلقاً بلا تفصیل کے اجرت لینا ناجائز ہے، حالانکہ امامت تراویح کے مستثنیٰ طاعات میں عدم دخول کی بات بلاشبہ درست ہی نہیں، جس کو سابق میں واضح کیا جا چکا ہے، پس امامت تراویح کے مستثنیٰ طاعات میں مطلقاً بلا تفصیل کے داخل ہونے کی بات ہی درست اور فقہاء کی مراد ہے، نفس جماعت تراویح شعائر دین میں سے ہے، خواہ الم ترکیف کے ساتھ ہو یا ختم قرآن کے ساتھ، اس پر اجرت لینا دینا فقہاء کی تصریحات کے مطابق جائز ہے۔

فقہی عبارات سے صراحاً معلوم ہوتا ہے کہ مستثنیٰ طاعات پر اجرت لینے کے جواز کی دراصل علت صرف بیت المال سے وظائف بند ہو جانے اور مجازا کے ختم ہو جانے کی وجہ سے دینی خدمات مفت انجام دینے کی رغبت کم یا ختم ہو جانا ہے، کرہ المتقدمون الاستیجار علی تعلیم القرآن وأخذ الأجرة عليه لوجود العطية من بيت المال مع الرغبة في امور الدين وفي زماننا انقطعت ويعنى بالرغبة التعليم والاحسان الى المعلمين بلا اجرة. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۵۸) اور مستثنیٰ طاعات کا ضروریات دین میں سے ہونا درحقیقت اجرت لینے کے جواز کی علت نہیں، بلکہ وہ تو اجرت کے جواز و عدم جواز کے سلسلے میں مستثنیٰ طاعات اور غیر مستثنیٰ طاعات کے درمیان وجہ فرق ہے، یہی وجہ ہے کہ مستثنیٰ طاعات کے ضروریات دین میں سے ہونے کے باوجود متقدمین کے زمانے میں اصل علت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، ان پر اجرت لینا ناجائز تھا، اور اصل علت جس طرح تعلیم، اذان اور امامت مکتوبہ میں موجود ہے، اسی طرح امامت تراویح میں بھی موجود ہے، اور جس طرح نفس جماعت مکتوبہ شعائر دین میں سے ہے خواہ ما تجوز بہ الصلوة کے ساتھ ہو یا قرأت مسنونہ اور نماز کے آداب و سنن کی رعایت کے ساتھ ہو، اسی طرح نفس جماعت تراویح بھی شعائر دین میں سے ہے، خواہ الم ترکیف کے ساتھ ہو یا ختم قرآن کے ساتھ، امامت تراویح میں اجرت لینے کے جواز کو مفت نہ ملنے کی شرط یا صرف الم ترکیف سے تراویح پڑھانے کے ساتھ ہی مقید کر دینا، فقہاء کے مطلقاً استثناء کے خلاف اور بلا دلیل ہے، جب اجرت لینے کے جواز کی اصل علت یکساں طور پر تعلیم، اذان، امامت مکتوبہ اور امامت تراویح میں موجود ہے، تو صرف امامت تراویح پر ہی اجرت لینے کے جواز کے لئے کوئی شرط لگانا بلا وجہ ہے، بلکہ یہ شرط علت کے تقاضے کے بالکل خلاف ہے، اسی لئے خود فقہاء نے یہ شرط نہیں لگائی ہے۔

در اصل اصطلاح میں ”ضرورت“ اس درجہ کی مجبوری کا نام ہے کہ اگر ممنوع چیز استعمال نہ کی جائے تو اس مجبور شخص کی ہلاکت واقع ہو جائے یا وہ ہلاکت کے قریب پہنچ جائے، اور ”حاجت“ اس کے بعد کا درجہ ہے جس میں ہلاکت کا خطرہ تو نہیں ہوتا، البتہ شدید مشقت اور دشواری کا سامنا ہوتا ہے، لیکن حاجت بھی کبھی کبھی ضرورت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، چنانچہ علامہ سیوطی تحریر فرماتے ہیں: الحاجة اذا عمت كانت كالضرورة (الاشباہ والسیوطی ص ۹۷) حاجت کو ضرورت کا درجہ اجتماعی حاجات میں دیا جانا کتب فقہ میں منقول ہے، اور جب کوئی اجتماعی حاجت ضرورت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے تو وہ شخصی طور پر بھی حاجت نہیں، ضرورت قرار دی جائے گی، غالباً یہی مفہوم ہے امام الحرمین جوینی کی حسب ذیل عبارت کا: الحاجة فی حق آحاد الناس كافة تنزیل منزلة الضرورة فی حق الواحد المضطر. (بحوالہ القواعد الفقہیہ ص ۱۰۹، الدکتور احمد علی الندوی) فقہاء نے مستثنیٰ طاعات پر اجرت لینے کی اجازت جس ضرورت کی وجہ سے دی ہے، اس ضرورت سے ضرورت بمعنی اضطرار یا اصطلاحی ضرورت مراد نہیں، بلکہ حاجت بمنزلہ

ضرورت اور حاجت عامہ مراد ہے، وعلل الشراح ذلك بالضرورة وحاجة المسلمين. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۸۳) اور حاجت عامہ پر مبنی اکثر احکام نص کے مخالف نہیں ہوتے ہیں، بلکہ شریعت کے عمومی قواعد اور قیاس کے خلاف ہوتے ہیں، ان سے محتاج اور غیر محتاج سب استفادہ کر سکتے ہیں۔ (نظریۃ الضرورة الشرعية ص ۲۷، ۲۵، المدخل الی الفقه الاسلامی ج ۲ ص ۹۹) یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے حاجت عامہ کی وجہ سے مستثنیٰ طاعات پر استحساناً اجرت لینے کی اجازت دی ہے، چنانچہ شرح المجلہ سلیم رستم باز میں مستثنیٰ طاعات پر اجرت لینے کا جواز ”الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة“ قاعدہ کے تحت ذکر کیا ہے، ومنه تجویز الاستیجار علی الطاعات کالامامة والاذان وتعلیم القرآن والفقه، لأن الاستیجار علی الطاعات باطل قیاساً فجوزوه للحاجة استحساناً (در مختار) (شرح المجلہ المادۃ: ۳۲ ص ۳۲)

بالفرض اگر مستثنیٰ طاعات پر اجرت لینے کی اجازت جس ضرورت کی وجہ سے دی گئی ہے، اس سے ضرورت بمعنی اضطرار یا اصطلاحی ضرورت مراد ہو، تو یہ اجازت صرف بوقت ضرورت اور مقدار ضرورت کے ساتھ مقید ہو جائے گی، اور مندرجہ ذیل صورتوں میں اجرت لینا ناجائز ہو جائے گا (۱) اگر کسی شخص کی مالی حالت اچھی ہے، اسے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لئے تنخواہ کی ضرورت نہیں، تو اس کے لئے تعلیم، اذان اور امامت پر اجرت لینا ناجائز ہوگا (۲) کسی مدرس یا موزن یا امام کی ضروریات کی تکمیل مثلاً آٹھ ہزار روپیوں میں ہو جاتی ہے، تو اس کے لئے آٹھ ہزار سے زائد تنخواہ لینا ناجائز ہوگا (۳) کسی مدرس کی تنخواہ دس ہزار روپے ہے، جو فرسخی کے ساتھ اس کی ضروریات کی تکمیل کے لئے کافی ہے، تو اس کے لئے تدریس کے ساتھ کسی مسجد میں اذان دیکر یا امامت کر کے تنخواہ لینا ناجائز ہوگا (۴) فرض نماز ما تجوز بہ الصلوٰۃ کے ساتھ پڑھانے والے عموماً پانچ یا چھ ہزار معمولی تنخواہ پر مل جاتے ہیں، لہذا دس یا بارہ ہزار تنخواہ دیکر متقی، خوش الحان، نماز کے آداب و سنن کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھانے والے امام کو رکھنا ناجائز ہوگا، نماز ان امور کے بغیر بھی ادا ہو سکتی ہے، لہذا یہ بلا ضرورت ہے (۵) جس کے پاس اپنی ضروریات سے فاضل روپے موجود ہیں، تو جب تک یہ روپے موجود ہوں، اس کے لئے کسی بھی طاعت پر اجرت لینا ناجائز ہوگا، کیونکہ فقہاء نے خدام دین کو چند طاعات پر اجرت لینے کی اجازت ان کی ضروریات کی تکمیل کے لئے دی ہے اور مذکورہ صورتوں میں ضرورت پوری ہو چکی ہے۔ فلو اشتغلوا بالتعلیم بلا أجر مع الحاجة الی المعاش لضاعوا وتعطلت المصالح فقلنا بما قالوا، (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۵۸)

یہ چند صورتیں بطور مثال کے لکھی گئی ہیں، ورنہ ایسی تو بہت ساری صورتیں ہیں، حالانکہ ان صورتوں میں کوئی بھی اجرت لینے کے عدم جواز کا قائل نہیں، بلکہ تمام حضرات تعلیم، اذان اور امامت مکتوبہ میں حاجت عامہ کی وجہ سے مطلقاً بتفصیل کے جواز کے قائل ہیں، تو پھر صرف امامت تراویح میں ہی بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت کی قید کس دلیل کی بنیاد پر لگائی جا رہی ہے؟ جب کہ کسی فقیہ سے خصوصیت کے ساتھ امامت تراویح کے بارے میں یہ قید منقول نہیں، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہاں جواز عمومی حالات اور حاجت عامہ کی وجہ سے ہے، اور یہ چیزیں مطلقاً جواز کی متقاضی ہیں، اور ایسی صورت میں انفرادی اور شخصی ضرورت کے ہونے یا نہ ہونے کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، چنانچہ اگر کسی امام یا کسی موزن کا ذریعہ معاش مسجد کے بغل میں ہے، تو بھی وہ امامت یا اذان پر اجرت لے سکتا ہے، حالانکہ اس خاص شخص کے حق میں اذان و امامت کسب معاش سے مانع نہیں، لیکن چونکہ عمومی حالات میں یہ دونوں کسب معاش سے مانع ہوتے ہیں، اور جواز کا حکم عمومی حالات کی بنیاد پر دیا گیا ہے، نہ کہ خصوصی حالات کے اعتبار سے۔

اذان و امامت مکتوبہ جس طرح عمومی حالات میں کسب معاش سے مانع ہوتے ہیں، اسی طرح امامت تراویح بھی کسب معاش سے مانع ہے، کیونکہ اکثر ائمہ کی طرح اکثر حفاظ اور تراویح پڑھانے والے باہر کے ہوتے ہیں، اور ایسے مقامات پر تراویح پڑھاتے ہیں جہاں ان کا ذریعہ معاش نہیں ہوتا ہے، اور وہاں تقریباً پورا مہینہ رہ کر تراویح پڑھاتے ہیں، اگرچہ امامت تراویح کا کسب معاش سے مانع ہونا، اذان و امامت مکتوبہ کے درجے

کا مانع نہیں ہے، جس طرح اذان و امامت مکتوبہ کا کسب معاش سے مانع ہونا، تعلیم کے درجے کا مانع نہیں ہے، لیکن نفس مانع کسب ہونے میں سب مشترک ہیں۔

ایک مشہور شبہ کا جواب

اکثر کو یہ شبہ پیش آتا ہے کہ مفت الم تر کیف سے تراویح پڑھانے والے مل جاتے ہیں، لہذا اجرت پر تراویح پڑھانے کے لئے رکھنا بلا ضرورت ہے، اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ جب مفت اذان دینے والے نہیں ملتے اور مفت فرض نماز پڑھانے والے نہیں ملتے، تو مفت تراویح پڑھانے والے کہاں سے مل جاتے ہیں؟ جو امام مفت اذان نہیں دیتا ہے اور مفت فرض نماز نہیں پڑھاتا ہے، وہی امام مفت تراویح کی بیس رکعات کیسے پڑھادیتا ہے؟ درحقیقت اس میں راز یہ ہے کہ اذان و امامت مکتوبہ پر اجرت لینے کے جواز کا فتویٰ ہے، اسی لئے مفت اذان دینے والے اور مفت فرض نماز پڑھانے والے نہیں ملتے، اور امامت تراویح پر اجرت کو حرام کہا گیا ہے جس کی وجہ سے اس پر اجرت لینے دینے کو حرام سمجھا جاتا ہے، اسی لئے لوگ ان سے مفت تراویح پڑھواتے ہیں اور وہ بھی ثواب کا کام سمجھ کر مفت پڑھاتے ہیں، اگر امامت تراویح پر اجرت لینے کو جائز کہا جائے تو وہ جیسے تنخواہ لیکر مگر ثواب کی نیت سے فرض نماز پڑھاتے ہیں، اسی طرح وہ ثواب کی نیت سے مگر تنخواہ لیکر ہی تراویح پڑھاتے، مفت تراویح نہ پڑھاتے۔

ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ اذان دینے کی صلاحیت تقریباً اکثر مسلمانوں میں ہوتی ہے، اس کے باوجود مفت اذان دینے والے نہیں ملتے اور تراویح پڑھانے کی صلاحیت رکھنے والے اس کے مقابلہ میں کئی گنا کم ہیں، پھر بھی ہر مسجد میں مفت تراویح پڑھانے والا مل جاتا ہے، اگر ہر جگہ مفت تراویح پڑھانے والے مل جاتے ہیں، تو یقیناً مفت اذان دینے والے تو بدرجہ اولیٰ مل جانے چاہئے، لہذا اذان کے لئے کسی کو اجرت پر رکھنا بدرجہ اولیٰ ناجائز ہونا چاہئے، کیوں کہ اذان دینے کی صلاحیت تو ہر شہر اور ہر بستی کے اکثر لوگوں میں موجود ہوتی ہے، پورے شہر اور پوری بستی والے مل کر اذان کی مختصر دینی خدمت آسانی سے تبرعاً انجام دے سکتے ہیں، کسی کو اجرت پر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ تراویح پڑھانے کی خدمت تبرعاً انجام دینا نہ ان کے لئے اتنا آسان ہے، اور نہ ہی بہت سوں میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ مفت تراویح پڑھانے والے کا انتظام کر لیتے ہیں، تو اذان دینے والا کا انتظام کرنا ان کے لئے بہت ہی آسان ہے۔

اگر کوئی سوال کرے کہ اذان کے ساتھ مسجد کی صفائی وغیرہ لوازم بھی ہوتے ہیں، اس لئے تبرعاً اذان دینے والے باآسانی نہیں مل سکتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد کی صفائی وغیرہ دیگر کاموں کے لئے تنخواہ پر خادم رکھا جائے، اس میں کوئی ممانعت و قباحت نہیں، البتہ اذان دینا طاعت ہے، اس پر اجرت لینا دینا بلا ضرورت جائز نہیں، نیز فقہاء کے زمانے میں مساجد اکثر سادہ اور کچی ہوتی تھیں، اس وقت آج کی طرح مسجد کی صفائی و ستھرائی کا مسئلہ تھا ہی نہیں، بلکہ وضو خانے اور استنج خانے کا بھی انتظام نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود فقہاء نے اپنے زمانے میں اذان پر اجرت لینے کے جواز کا فتویٰ دیا تھا، حالانکہ فقہاء کا زمانہ ہمارے زمانے کے مقابلہ میں علم، دین، تقویٰ، للہیت اور تبرعاً دینی خدمات انجام دینے کا جذبہ، ہر اعتبار سے بدرجہا بہتر تھا، اس زمانے میں تقریباً تمام مسلمانوں میں اذان دینے کی صلاحیت موجود ہوتی تھی، اس کے باوجود فقہاء نے لکھا ہے کہ اذان و امامت کو تبرعاً انجام دینے والے باقی نہیں رہے اور آج کے زمانے میں جبکہ اکثر مسلمانوں میں تراویح پڑھانے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی مفت تراویح پڑھانے والے کیوں کر مل جاتے ہیں؟ کیا تبرعاً دینی خدمات انجام دینے کا جذبہ ہمارے زمانے کے لوگوں میں فقہاء کے زمانے کے لوگوں سے بڑھ گیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ دراصل بات اور حقیقت وہی ہے جو اوپر بیان کی گئی۔ ثم أفتی المشائخ بجواز أخذ

الأجرة على الاذان والاقامة وتعليم الفقه والعلوم الشرعية لتهاون الناس وزوال الرغبة في ذلك ان كان دون أجر. (الكانى فى الفقه الحنفى ج ۳ ص ۱۲۵۳، کتاب الاجاره)

حقیقت یہ ہے کہ مفت تراویح پڑھانے والے ملیں یا نہ ملیں، فقہاء کے جواز کے عمومی فتویٰ کی وجہ سے امامت تراویح پر اجرت لینا و دینا جائز ہے، جیسا کہ فتاویٰ دارالعلوم کافتویٰ گزر چکا ہے۔

نماز تراویح کی طرح ختم قرآن بھی سنت مؤکدہ ہے

نماز تراویح کی طرح ختم قرآن بھی سنت مؤکدہ ہے، فقہاء نے عام حالات میں لوگوں کی کاہلی کی وجہ سے اس کو ترک کرنے سے منع فرمایا ہے، وأكثر المشائخ على أن السنة فيها الختم مرة فلا يترك لكسل القوم، وفي الحاشية والختم مرة سنة مؤكدة (ہدایہ ج ۱ ص ۱۵۱، نہایہ شرح ہدایہ ج ۱ ص ۱۳۱) محقق ابن ہمام نے صاحب ہدایہ کی عبارت ”فلا يترك لكسل القوم“ کے تحت فرمایا تاکید فی مطلوبية الختم، اس عبارت سے ختم القرآن فی التراویح کا مؤکد ہونا مترشح ہوتا ہے۔ (فتح القدیر ج ۱ ص ۲۶۹)

ثم اعلم التراویح سنة مؤكدة بالجماعة والختم عندنا (اعلاء السنن ج ۲ ص ۷۱) صحیح مذہب اور قول صحیح یہ ہے کہ تراویح میں ایک قرآن ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے، قوم کی کاہلی کی وجہ سے اسے ترک نہ کیا جائے۔ جہاں فقہاء نے ایک ختم کو سنت لکھا ہے اس سے ظاہر سنت مؤکدہ ہی ہے۔ (امداد الفتاویٰ ج ۱ ص ۳۳۰ بحوالہ فتاویٰ رحیمیہ ج ۳ ص ۲۶۹)

فتاویٰ محمودیہ میں ہے: تراویح میں ایک مرتبہ قرآن شریف ختم پڑھ کر یاسن کر؛ سنت ہے، اسی طرح جماعت تراویح بھی سنت مؤکدہ ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ ج ۱ ص ۲۲۲)

فتاویٰ رحیمیہ میں ہے: خلاصہ یہ ہے کہ تراویح میں ایک ختم تاکیدی سنت ہے اور اہل سنت کا شعار بھی ہے، روافض اس سے محروم ہیں اور حفظ قرآن نیز بقائے قرآن کا بھی بڑا ذریعہ ہے، اگر خدا نخواستہ یہ شرعی رسم ختم ہوگی تو حفظ قرآن کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا اور حفاظ عنقا ہو جائیں گے، لہذا کسی بھی صورت میں اس سنت کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے، اس سنت پر خیر القرون اور صحابہ کے مبارک زمانے سے آج تک عمل رہا ہے اور چاروں مذاہب کے علماء، فقہاء، مشائخ اور محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ اس پر دل و جان سے عامل اور متفق رہے ہیں۔ (ج ۳ ص ۲۷۲)

ويسن فيها الختم مرةً وما زاد فحسن هكذا جرى التوارث من زمان الأمير المؤمنين عمرؓ الى هذا الآن وهذه الأحكام مما اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربع من غير خلاف۔ (رسائل الارکان ص ۱۳۹)

اسلاف کا عمل اور ان کا توارث فقہاء کے یہاں اہم دستاویز ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفاء میں لکھا ہے، اتفاق سلف توارث ایشاں اصل عظیم است در فقہ یعنی اسلاف کا اتفاق اور ان کا توارث فقہ میں اصل عظیم ہے، ایک مسئلہ کی تحقیق کرتے ہوئے فقہاء لکھتے ہیں: لأن المسلمین توارثوا ہکذا فوجب أن يتبع توارث المسلمین۔ (البحر الرائق ج ۲ ص ۱۶۵)

بعض فقہاء کا مقولہ ہے کہ تراویح ختم قرآن کے لئے مشروع ہوئی ہے، لأنها (أى التراویح) شرعت لأجل ختم القرآن۔ (طحاوی علی مراتب الفلاح ص ۲۴۱) و کذا مجمع الأنهر ج ۱ ص ۲۰۳، المحيط البرہانی ج ۱ ص ۲۶۰)

اور ہر محلہ کی مسجد میں جماعت سے تراویح ہونے کا اہتمام اور تاکیدی حکم کی حکمت یہ بتلائی ہے کہ عوام جو حافظ نہیں وہ تراویح میں قرآن سن سکیں اور ختم قرآن کی سنت اور فضیلت سے محروم نہ رہیں۔ وأما قراءة القرآن في التراویح مستحب (ای مسنون) باتفاق أئمة المسلمین بل من أجل مقصود التراویح قراءة القرآن فيها لیسلم المسلمون كلام الله، فان شهر رمضان فيه نزل القرآن وفيه كان جبریل

وقال الباجی فی شرح المؤطأ: وانما جعل ذلك فى المساجد فى رمضان لکى يحصل لعامة الناس فضيلة القيام بالقرآن كله وسماع كلام ربهم فى أفضل الشهور۔ (کتاب المدخل ج ۲ ص ۸۹)

وذكر صاحب الكنز: أن ابن منيع روى عن أبي بن كعب أن عمر بن الخطاب أمره أن يصلى بالليل فى رمضان... الخ۔ (کنز العمال ج ۸ ص ۸۹، ۲۳۲-۲۳۱)

وقال فى اعلاء السنن بعد ذكر هذا الأثر: ولاينزل عن الضعيف وفيه ايضاً مايشعر بأن علة الجماعة فى التراويح هى تحصيل قراءة القرآن، ولايصح حمل قوله ”ولايحسنون أن يقرءوا“ على نفي احسان القراءة مطلقاً عنهم كما مرّ، فلا بد من حملة على ما قلنا: أنهم لايحسنون أن يقرءوا القرآن كله منفردين، فلو قرأت عليهم بالليل وأنت أقرأهم لحصل الختم للناس كلهم۔ (اعلاء السنن ج ۷ ص ۷۴)

مذکورہ تفصیل سے یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ تراویح میں قرآن ختم کرنا؛ پڑھ کر یا سن کر، سنت مؤکدہ اور اسلاف کا متواتر عمل ہے اور بقول بعض فقہاء؛ تراویح کا مقصود اعظم ہی ختم قرآن ہے، بلکہ تراویح کی مشروعیت ہی ختم قرآن کے لئے ہوئی ہے اور مساجد میں جماعت تراویح کے قیام کی علت اور مقصد بھی یہ ہے کہ لوگ تراویح میں پورا قرآن شریف سن سکیں، اس سے تراویح میں ختم قرآن کی تاکید سنت، اہمیت اور مقصودیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، اور اس قول کے اعتبار سے تو جس امامت تراویح کے لئے اجرت پر رکھنا جائز ہے اس امامت سے صرف ختم قرآن کے ساتھ امامت مراد ہوگی، نہ کہ الم ترکیف سے تراویح پڑھانے کی امامت، اور یہ بالکل ظاہر ہے، قال القاضی الامام ابو علی النسفی: واذا ختم فى التراويح مرةً وصلى العشاء بقية الشهر من غير تراويح، يجوز من غير كراهة، لأن التراويح ما شرعت بحق نفسها بل لأجل القراءة فيها۔ (المحيط البرهاني ج ۱ ص ۲۶۰)

باجماعت تراویح پڑھنا اور ختم قرآن دوا لگ الگ سنتیں ہیں

باجماعت تراویح پڑھنا اور تراویح میں پورا قرآن شریف ختم کرنا؛ پڑھ کر یا سن کر، بلاشبہ دوا لگ الگ سنتیں ہیں، لیکن مفتی بہ قول کے مطابق باجماعت تراویح پڑھنا مستقل بالذات سنت ہے اور ختم قرآن تراویح کی ضمنی سنت ہے، لہذا نفس تراویح کی سنت ختم قرآن کے بغیر بھی ادا ہو سکتی ہے، البتہ ختم قرآن کی سنت بلا تراویح کے ادا نہیں ہو سکتی ہے، جب بھی ادا ہوگی تو تراویح کے ضمن میں ہی ادا ہوگی۔

لو حصل الختم ليلة التاسع عشر أو الحادى والعشرين لا تترك التراويح فى بقية الشهر، لأنها سنة، كذا فى الجوهرة النبوة، الأصح أنه بكرة له الترك، كما فى السراج الوهاج. (فتاویٰ مالگیری ج ۱ ص ۱۱۸)

جب ختم قرآن تراویح کی ضمنی اور تبعی سنت ہے تو اجارہ اصل چیز کے لئے ہوتا ہے، نہ کہ ضمنی چیز کے لئے، بالفاظ دیگر؛ اجرت اصل کے مقابل ہوتی ہے، نہ کہ ضمنی چیز کے مقابل، البتہ ضمنی چیز کبھی اجارہ بیع میں تبعاً مقصود ہوتی ہے، لیکن اس کے ضمناً و تبعاً مقصود ہونے سے اس کا مقصود اصلی ہونا اور اجرت کا اس کے مقابل ہونا لازم نہیں آتا ہے، کیوں کہ ضمنی چیز اصل ہی کے ضمن میں تبعاً مقصود ہوتی ہے، نہ کہ خود مستقل بالذات، یہاں دو چیزوں میں فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے (۱) کسی چیز کا مقصود اصلی ہونا (۲) کسی چیز کا دوسری چیز کے ضمن میں تبعاً مقصود ہونا، دونوں میں بڑا فرق ہے اور دونوں

کے احکام میں بھی واضح فرق ہے، مثلاً میعاد کا اصلاً معاوضہ لینا جائز نہیں، اور بیع کے ضمن میں تبعاً جائز ہے، پس اگر کسی نے پانچ سو روپے قیمت کی چیز دو ماہ کی میعاد طے کر کے دوسرے کو آٹھ سو روپے میں فروخت کی، تو بیع کے ضمن میں میعاد کی وجہ سے ضمن میں اضافہ کرنا جائز ہے، اور یہ اضافہ درحقیقت میعاد ہی وجہ سے ہے، اسی لئے یہ چیز نقد میں پانچ سو روپیوں میں فروخت ہوتی ہے، لیکن میعاد بیع میں ضمناً و تبعاً مقصود ہوتی ہے، نہ کہ اصلاً، اصلاً تو بیع ہی مقصود ہوتی ہے، اگر بیع خریدنی نہ ہوتی تو یہ میعاد بھی مقصود نہ ہوتی، لہذا پورا ضمن اصل یعنی بیع کے ہی مقابل سمجھا جائے گا، اگرچہ ضمن میں کچھ اضافہ میعاد کی وجہ سے بھی ہوا ہے، اور یہ بیع بلاشبہ جائز ہے۔ **الایسی اٰنه یزاد فی الثمن لأجل الأجل۔** (ہدایہ ج ۳ ص ۵۸، باب المراءح) لأن الأجل لا یقابله شیء من الثمن۔ (حوالہ بالا)

اسی طرح ختم قرآن تراویح میں ضمناً و تبعاً مقصود ہوتا ہے، لیکن وہ مقصود اصلی نہیں ہوتا ہے، تراویح میں ختم قرآن کو مقصود اصلی اسی وقت کہا جاسکتا ہے جبکہ تراویح پڑھنا مقصود نہ ہو، بلکہ صرف ختم قرآن ہی مقصود اصلی ہو، اور اس کے لئے ہی تراویح پڑھتے اور پڑھاتے ہوں، حالاں کہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ حقیقت کے بھی خلاف ہے، کیوں کہ اگر تراویح پڑھنا مقصود اصلی نہ ہوتا تو نہ کسی حافظ کو بلا یا جاتا اور نہ ہی ختم قرآن کیا جاتا، ختم قرآن بھی تراویح کی سنت ہونے کی وجہ سے ہی کیا جاتا ہے، بذات خود ختم قرآن مقصود نہیں، اگر تراویح میں ختم قرآن سنت نہ ہوتا تو ختم قرآن کا اہتمام بھی نہ کیا جاتا، جیسا کہ دوسری نمازوں میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، پس مقصود اصلی تو نماز تراویح کا پڑھنا ہی ہے، مگر اس کی تمام سنتوں (جماعت اور ختم قرآن) کے ساتھ، یہی وجہ ہے کہ ختم قرآن نہ کرنا ہو تو بھی تراویح پڑھتے ہیں اور اس کے لئے امام مقرر کرتے ہیں، اسی لئے فقہاء نے تقلیل جماعت اور ترک تراویح کے اندیشہ کے وقت ختم قرآن کو ترک کر دینا افضل قرار دیا ہے، تاکہ مقصود اصلی کا ترک لازم نہ آئے، لہذا ختم قرآن کو مقصود اصلی قرار دینا درست نہیں۔

اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ جب تراویح پڑھنا ہی مقصود اصلی ہے تو الم ترکیف سے تراویح پڑھانے والے کو بھی رکھ سکتے ہیں، حافظ کو رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصود اصلی ختم قرآن ہی ہے، تو یہ سوال بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ فرض نمازوں کی امامت پر اجرت لینے کی اجازت ضرورت کی وجہ سے ہے اور ضرورت ایسے امام کو رکھنے سے پوری ہو جاتی ہے جو ما تجوز بہ الصلوٰۃ سے نماز پڑھادے اور ایسے امام چار یا پانچ ہزار معمولی تنخواہ پر مل جاتے ہیں، لہذا دس یا بارہ ہزار تنخواہ دیکر ایسے امام کو رکھنا جائز نہیں جو مٹی، خوش الحان، نماز کے آداب و سنن اور قرأت مسنونہ کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھانے والا ہو، کیوں کہ اس امام کو زیادہ تنخواہ دیکر رکھنے میں مذکورہ امور ہی مقصود ہوتے ہیں اور نماز ان امور کے بغیر بھی ادا ہو سکتی ہے، تو یقیناً یہ بات درست نہیں، کیوں کہ زیادہ تنخواہ دیکر اچھا امام رکھنے میں مذکورہ امور بلاشبہ مقصود ہوتے ہیں، لیکن امامت کے ضمن میں تبعاً مقصود ہوتے ہیں، اصلاً و مستقلاً نہیں، پس اجارہ اصلاً امامت کے لئے ہے، نہ کہ ضمنی امور کے لئے، اور اجرت امامت کے ہی مقابل ہوگی، نہ کہ ضمنی امور کے مقابل، اسی طرح حافظ کو تراویح پڑھانے کے لئے رکھنے میں ختم قرآن امامت کے ضمن میں تبعاً مقصود ہوتا ہے، اصلاً، مجرداً اور مستقلاً نہیں، لہذا تراویح پڑھانے والا حافظ ہو یا غیر حافظ اجارہ اصلاً امامت تراویح کے لئے ہے اور اجرت امامت کے ہی مقابل ہوگی، نہ کہ ختم قرآن یا الم ترکیف کے مقابل، اور متاخرین فقہاء نے امامت پر اجرت لینے کی اجازت دی ہے خواہ فرض نمازوں کی امامت ہو یا نماز تراویح کی، جیسا کہ ماقبل میں مدلل ثابت کیا جا چکا ہے۔

بعض حضرات فرض نمازوں میں قرأت مسنونہ اور تراویح میں ختم قرآن، دونوں میں فرق کرتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کی قرأت مسنونہ نماز کا حصہ اور ضمنی سنت ہے، اس کے بغیر نماز ناقص رہتی ہے، اور تراویح میں ختم قرآن مستقل سنت ہے، تراویح کا حصہ نہیں اور فقہاء نے لوگوں کی کابلی کی وجہ سے اس کو ترک کرنے کی بھی اجازت دی ہے، لہذا نماز تراویح اس کے بغیر بھی ادا ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات فقہی اعتبار سے

درست نہیں، کیوں کہ کتب فقہ میں صراحت موجود ہے کہ فرض نمازوں میں قرأت مسنونہ اور تراویح میں ختم قرآن دونوں ہی سنت ہیں، بلکہ ختم قرآن کا سنت مؤکدہ ہونا راجح ہے، اور عام حالات میں فقہاء نے دونوں کو ترک کرنے سے منع فرمایا ہے، اور لوگوں کی غیر معمولی کابلی کے وقت دونوں کو ترک کرنے کی اجازت دی ہے، وفي المجتبى عن الامام لوقراً ثلاثاً قصاراً أو آيةً طويلةً في الفرض فقد أحسن ولم يسيء، فما ظنك بالترابيح؟ (در مختار مع الشامی ج ۲/ ص ۲۳۴ و کذا فی مجمع الأنهر ج ۱/ ص ۲۰۴)

ختم قرآن کو مستقل سنت کہنا فقہی اور لغوی اعتبار سے درست نہیں، مستقل سنت تو اس کو کہتے ہیں جو تنہا ادا ہو سکتی ہو، اس کی ادائیگی دوسری چیز پر موقوف نہ ہو، ختم قرآن نماز تراویح کی ضمنی سنت ہے، اسی لئے نماز تراویح فاسد ہونے کی صورت اس میں پڑھے قرآن کا اعادہ ختم قرآن کی سنت کی ادائیگی کے لئے ضروری ہے۔

فرض نمازوں اور تراویح میں پڑھی جانے والی قرأت خواہ ما تجوز بہ الصلوٰۃ سے ہو یا قرأت مسنونہ کے ساتھ، الم ترکیف سے ہو یا ختم قرآن کے ساتھ، تلاوت مجردہ نہیں، کماسیاتی۔

تراویح میں ختم قرآن کو تلاوت مجردہ پر قیاس کرنا درست نہیں

تلاوت مجردہ کہتے ہیں: صرف تلاوت کر کے ثواب حاصل کرنا مقصود ہو اور یہ تلاوت کسی دوسری عبادت کے ضمن میں تبعاً نہ ہو، تلاوت مجردہ نماز اور روزہ کی طرح عبادت مستقلہ اور مقصودہ بالذات ہے، اور وہ کسی عبادت کے فرض یا سنت کی ادائیگی کے لئے نہیں ہوتی ہے، اور عبادت مقصودہ کے لئے کسی کو اجرت پر رکھنا جائز نہیں، چنانچہ علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں: الأول ما يكون قربةً مقصودةً بالذات كالصلاة والصوم والتلاوة والتسبيح والحج ونحوها، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، لأنه ما شرع الا بوصف العبادة والخلوص لله تعالى واردة الدنيا به قلب الموضوع۔ (رسائل ابن عابدین ج ۱/ ص ۱۷۸)

ولا شك أن التلاوة المجردة عن التعليم من أعظم الطاعات التي يطلب بها الثواب، فلا يصح الاستيجار عليها۔ (شامی ج ۹/ ص ۷۷۷، زکریا)

اور تلاوت غیر مجردہ اس تلاوت کو کہتے ہیں جو کسی عبادت کے ضمن میں تبعاً ہو اور محض ثواب حاصل کرنے کے لئے نہ ہو، بلکہ اصلاً تعلیم یا نماز یا تراویح کے لئے ہو، اور اصلاً ثواب ان عبادتوں سے حاصل کرنا مقصود ہو، چنانچہ ختم قرآن کے ساتھ تراویح پڑھنے کی صورت میں نماز تراویح کو اس کی سنت کے ساتھ ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، مگر ختم قرآن کا نماز تراویح سے الگ مستقل کوئی ثواب نہیں ملتا، اور اس کا نماز تراویح سے الگ مستقل ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ جبکہ اس سنت کی ادائیگی بلا نماز تراویح کے مجرداً و مستقلاً ممکن و معتبر نہیں، اسی لئے نماز تراویح کے فاسد ہونے کی صورت میں ان رکعتوں کے اعادہ کے وقت ان میں پڑھے ہوئے قرآن کا بھی اعادہ ضروری ہے، تاکہ ختم قرآن کی سنت جائز نماز تراویح میں ادا ہو و اذا فسد الشفع وقد قرأ فيه لا يعتد بما قرأ فيه ويعيد القراءة ليحصل له الختم في الصلاة الجائزة (فتاویٰ عالمگیری ج ۱/ ص ۱۱۸)

پس نماز تراویح میں پڑھی جانے والی قرأت خواہ مقدار فرض ہو یا واجب یا سنت، تلاوت غیر مجردہ، عبادت غیر مستقلہ، غیر مقصودہ بالذات اور نماز کا حصہ اور جزء ہوتی ہے، تلاوت مجردہ نہیں، اور ختم قرآن محض تلاوت مجردہ کا ثواب حاصل کرنے کے لئے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اصلاً نماز تراویح کی ایک اہم اور متوارث سنت کی ادائیگی کے لئے ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ختم قرآن کا دوسری نمازوں میں اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، حالاں کہ تلاوت مجردہ کا ثواب تو دوسری نمازوں میں بھی ختم پر ملتا ہے، لہذا اس کو تلاوت مجردہ کہنا فقہی تصریحات کے خلاف ہے، کیوں کہ فقہاء نے صراحت فرمائی ہے کہ

تلاوت مجرہ، عبادت مستقلہ، مقصودہ بالذات، اور اعظم طاعات ہے، اور محض ثواب حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے، پس جو سنت (ختم قرآن) نماز تراویح کی وجہ سے ہی مقصود ہے اور اس کے ضمن میں تبعاً ہی مطلوب ہے اور بلا نماز تراویح کے مجرداً و مستقلاً ادا نہیں ہو سکتی ہے اور نہ ہی معتبر ہے، اس کو تلاوت مجرہ اور مقصودہ بالذات قرار دینا فقہی تصریحات کے خلاف ہے اور اس کو تلاوت مجرہ پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔

تراویح میں ختم قرآن کو قائلین عدم جواز نے تلاوت مجرہ قرار دے کر، تلاوت مجرہ پر اجرت لینے کی جو وعیدیں قرآن وحدیث میں وارد ہوئی ہیں، وہ سب وعیدیں ختم قرآن کے لئے ثابت کر دی ہیں، حالاں کہ صرف ان وعیدوں کو بیان کرنے سے ختم قرآن کا تلاوت مجرہ ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ پہلے ختم قرآن کو دلائل سے تلاوت مجرہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی متاخرین فقہاء کی عبارات سے، نہ کہ متقدمین فقہاء کے کلام سے، کیوں کہ متقدمین کے کلام سے تو تعلیم، اذان اور امامت سب کا عدم جواز ہی ثابت ہوتا ہے، ان کے نزدیک تلاوت مجرہ اور غیر مجرہ کے درمیان، اسی طرح عبادت مقصودہ اور وسیلہ (تعلیم، امامت) کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا، سب پر اجرت لینے کے عدم جواز کا حکم تھا، تلاوت مجرہ اور غیر مجرہ، عبادت مقصودہ اور وسیلہ کے درمیان فرق تو متاخرین فقہاء نے کیا ہے۔

ختم قرآن کے تلاوت مجرہ ہونے کی دلیل قائلین عدم جواز کی طرف سے صرف یہ دی جاتی ہے کہ اس سے ثواب مقصود ہوتا ہے، حالاں کہ یہ دلیل ختم قرآن کو تلاوت مجرہ ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں، کیوں کہ تلاوت مجرہ کی تعریف کے دو بنیادی اجزاء ہیں: (۱) مجرد تلاوت ہو، کسی عبادت کے ضمن میں نہ ہو۔ (۲) تلاوت اصلاً محض تلاوت مجرہ کا ثواب حاصل کرنے کے لئے ہو، ان دو اجزاء میں سے اگر ایک جزء بھی فوت ہو جائے تو اس کو تلاوت مجرہ کہنا ہی درست نہیں، اور ختم قرآن میں تلاوت مجرہ کی تعریف تو کیا پائی جاتی، تعریف کا ایک جزء بھی نہیں پایا جاتا ہے، پہلے جزء کا نہ پایا جانا تو بالکل واضح ہے، اور دوسرا جزء اس لئے نہیں پایا جاتا ہے کہ ختم قرآن اصلاً محض تلاوت مجرہ کا ثواب حاصل کرنے کے لئے نہیں، بلکہ اصلاً تو محض تراویح کی سنت ادا کرنے کے لئے ہے، اور مقصود مسنون تراویح کا ثواب حاصل کرنا ہے، اسی لئے دوسری نمازوں میں ختم قرآن کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، حالاں کہ نفس تلاوت کا ثواب تو ہر نماز میں ختم قرآن پر ملتا ہے، پس ختم قرآن میں سنت ادا کرنے کے واسطے سے ثواب حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، اور ایسا بالواسطہ ثواب تو تعلیم، فرض نمازوں میں پڑھی جانے والی قرأت اور بلا ختم قرآن کے نماز تراویح کی قرأت میں بھی مقصود ہوتا ہے، بلکہ نماز کے ہر عمل سے مقصود ہوتا ہے، اور ایسا بالواسطہ ثواب مقصود و مطلوب ہونے سے کسی تلاوت کو تلاوت مجرہ کہہ دینا یا اس کے حکم میں قرار دے دینا درست نہیں، ورنہ کوئی تلاوت، تلاوت غیر مجرہ باقی نہیں رہے گی۔ ولاشک ان التلاوة المجرودة عن التعليم من اعظم الطاعات التي يطلب بها الثواب فلا يصح الاستيجار عليها. (شامی ج ۹ ص ۷۷، زکریا) أن الرقية ليست بقراءة محضية (فتح باب العنايه شرح القايين ج ۲ ص ۳۶۱)

فقہاء نے تعلیم کے لئے کی جانے والی تلاوت کو صراحتاً تلاوت غیر مجرہ قرار دیا ہے، حالاں کہ بالواسطہ ثواب تو اس تلاوت سے بھی مطلوب و مقصود ہوتا ہے۔

تلاوت مجرہ میں مجرہ کا متعلق محذوف ہے اور وہ ہے عن الرقية والتعليم والصلوة والنراویح، اور مجرہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ تلاوت، رقیہ، تعلیم، نماز اور تراویح سے مجرد اور الگ ہو، ان میں سے کسی کے ضمن میں نہ ہو، لہذا تراویح میں ختم قرآن کو، جو درحقیقت تلاوت غیر مجرہ ہے، تلاوت مجرہ قرار دینا فقہی اعتبار سے، بلکہ لغوی اعتبار سے بھی درست نہیں، یہ کس چیز سے مجرد ہے؟ علامہ شامی نے ”شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية بالختومات والتهايليل“ کے نام سے مستقل ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے،

جس میں تلاوت مجردہ کی مختلف صورتوں پر مدلل کلام کیا ہے، چنانچہ علامہ شامیؒ خود اس کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں: وقد كنت بسطت الكلام على هذه المسئلة في رسالة سميتها شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية بالختمات و التهايل فان اردت الوقوف على عين اليقين فارجع اليها فان فيها ما يشفى ويكفي فان ما ذكرناه منها هنا كقطر من بحر او شذرة من عقد نحر . (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۳۱۵) لیکن اس رسالہ میں بھی کہیں علامہ شامیؒ نے تراویح میں ختم قرآن کو تلاوت مجردہ قرار نہیں دیا ہے، اور ان کے علاوہ کسی اور فقیہ نے بھی اس کو تلاوت مجردہ یا تلاوت مجردہ کے حکم میں نہیں قرار دیا ہے۔

متاخرین فقہاء نے صراحت کے ساتھ صرف تلاوت مجردہ کے لئے اجارہ کو ناجائز قرار دیا ہے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ تلاوت غیر مجردہ تو کسی عبادت کے ضمن تبعاً ہوتی ہے، اس لئے تلاوت غیر مجردہ تابع ہے اور وہ عبادت جس کے ضمن میں تبعاً تلاوت ہوتی ہے، متبوع ہے، اور اجارہ اصلاً متبوع کے لئے ہوتا ہے، نہ کہ تابع کے لئے، لہذا اجارہ کے جواز و عدم جواز کا حکم متبوع کے اعتبار سے ہوگا، یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے تلاوت غیر مجردہ کا مستقل حکم کہیں ذکر نہیں کیا ہے، کیوں کہ فقہی قاعدہ ہے: لأن التابع للشيء في الوجود تابع له في الحكم - (شرح المجلد لرتم، المادة: ۲۷ ص ۳۹) التابع لا يفرده له بالحكم - (حوالہ بالا، المادة: ۲۸)

یعنی تابع کا کوئی مستقل حکم نہیں ہوتا، اور جب ختم قرآن کی سنت اپنے وجود میں نماز تراویح کے تابع ہے اس کے بغیر اس سنت کا وجود مستقلاً و مجرداً ممکن نہیں، اور اس کا اعتبار بھی نہیں، اس کا وجود ہمیشہ نماز تراویح کے تابع ہونے حیثیت سے ہی ہوتا ہے، تو اس کے نماز تراویح کے تابع اور اس کا جزء ہونے میں کوئی شک نہیں، ختم قرآن اگرچہ نماز تراویح کا جزء لازم نہیں، لیکن تابع ہونے کے لئے جزء لازم کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ متبوع کا ایک حصہ بن کر اس کے ضمن میں تبعاً ہی پایا جانا کافی ہے، خواہ وہ جزء لازم ہو یا نہ ہو، جیسا کہ میعاد کا معاوضہ لینا اصلاً جائز نہیں اور بیع کے ضمن میں تبعاً جائز ہے، حالانکہ میعاد بیع کا جزء لازم نہیں، کبھی بیع میں ثمن ادا کرنے کے لئے میعاد ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، اور حافظ کو تراویح پڑھانے کے لئے رکھنے کی صورت میں ختم قرآن کو مقصود اصلی اور نماز تراویح کو غیر مقصود یا مقصود تبعی کہنا درحقیقت تابع کو متبوع اور متبوع کو تابع قرار دینا ہے، جس کا درست نہ ہونا بالکل واضح ہے۔

بالفرض اگر تراویح میں ختم قرآن کو بھی تلاوت مجردہ قرار دیا جائے تو فرض نمازوں میں پڑھی جانے والی قرأت خواہ ما تجوز بہ الصلوة کے ساتھ ہو یا قرأت مسنونہ کے ساتھ، اور تراویح میں الم تر کیف سے پڑھی جانے والی قرأت کا بھی تلاوت مجردہ ہونا لازم آئے گا، تو پھر تلاوت غیر مجردہ کس کو کہا جائے گا؟ اور فقہاء کا جگہ جگہ اجرت کے عدم جواز کے سلسلے میں تلاوت کے ساتھ مجردہ کی قید لگانا بے معنی اور لغو ہوگا، حالانکہ فقہاء نے بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ دین میں تلاوت مجردہ کے لئے اجرت پر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اس کے جواز کا متقدمین و متاخرین فقہاء میں سے کوئی بھی قائل نہیں، چنانچہ علامہ شامیؒ تحریر فرماتے ہیں: ولم يقل أحد منهم بصحته على التلاوة المجردة... وقد منا غير مرة أنه لا ضرورة في الدين للاستيجار على القراءة المجردة. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۸۰)

پس نتیجہ یہ نکلے گا کہ تعلیم، امامت مکتوبہ اور امامت تراویح کسی کے لئے اجرت پر رکھنا ناجائز ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں یہ سب تلاوت مجردہ پر مشتمل ہوں گے، حالانکہ یہ باطل ہے، اور جو باطل کو مستلزم ہو وہ خود باطل ہوتا ہے۔

اگر تلاوت مجردہ اور غیر مجردہ ہونے کا مدار اس پر رکھا جائے کہ کسی عبادت میں تلاوت کی جو مقدار فرض اور واجب ہو، وہ تلاوت غیر مجردہ ہے، اور فرض و واجب مقدار سے زائد مقدار خواہ سنت ہو یا نفل، وہ تلاوت مجردہ ہے، تو اولاً تو تلاوت مجردہ اور غیر مجردہ کے درمیان اس طرح کا فرق کسی

فقہ سے منقول نہیں، ثانیاً بالفرض اگر یہ بات درست ہوتی تو فقہاء اجارہ کے جواز و عدم جواز کے بارے میں تلاوت مجرہ اور غیر مجرہ کی تعبیر اختیار نہ فرماتے، بلکہ تلاوت واجبہ اور غیر واجبہ کی تعبیر اختیار فرماتے، کیوں کہ یہ تعبیر مرادی معنی اور مفہوم کے مناسب و مطابق ہے، نہ کہ پہلی تعبیر، ثالثاً اس لئے کہ نماز تراویح اپنے تمام ارکان، واجبات، سنن اور مستحبات سمیت ایک ہی عبادت ہے جو مستقلہ اور مقصودہ بالذات ہے اور اس میں کوئی کلام نہیں، اور یہ بھی مسلم ہے کہ تلاوت مجرہ، عبادت مستقلہ اور مقصودہ بالذات ہے، اب اگر ختم قرآن کو تلاوت مجرہ قرار دیا جائے، تو اس کا بھی عبادت مستقلہ اور مقصودہ بالذات ہونا لازم آئے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک عبادت مستقلہ اور مقصودہ بالذات میں دو مستقل مقصود بالذات عبادتوں کا اجتماع لازم آئے گا، جو ناممکن ہے، لہذا نماز تراویح کو عبادت مستقلہ اور مقصودہ اصلی قرار دینا اور ختم قرآن کو تلاوت غیر مجرہ، عبادت غیر مستقلہ، غیر مقصودہ بالذات اور مقصود ضمنی و تبعی قرار لازم ہے، یہی وجہ ہے کہ جن فقہاء نے ختم قرآن کو مقصودہ اصلی قرار دیا ہے انہوں نے نماز تراویح کو غیر مقصودہ قرار دیکر ختم قرآن کے بعد باقی رمضان نماز تراویح کو ترک کر دینا بلا کراہت جائز قرار دیا ہے۔

حاصل یہ کہ تلاوت مجرہ میں تلاوت مستقلاً و مجرداً ہوتی ہے، کسی عبادت کے ضمن میں تبعاً نہیں ہوتی، اور محض ثواب حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے، اور تلاوت غیر مجرہ میں تلاوت مجرداً و مستقلاً نہیں ہوتی، بلکہ دوسری عبادت کے ضمن میں تبعاً ہوتی ہے، اور تلاوت اصلاً محض تلاوت مجرہ کا ثواب حاصل کرنے کے لئے نہیں، بلکہ تعلیم، نماز اور تراویح کے فرض یا سنت وغیرہ کی ادائیگی کے لئے ہوتی ہے اور ثواب ان عبادتوں سے حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔

تلاوت مجرہ کے لئے اجرت پر رکھنے کے مفاسد

تلاوت مجرہ کے لئے اجرت پر رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قاری اجرت لیکر قرآن مجید پڑھے اور اس کا ثواب مستأجراً یا اس کے کسی میت رشتہ دار کو عطا کرے، اور یہ ناجائز ہے، کیوں کہ اس میں کئی مفاسد ہیں:

(۱) قاری کو تلاوت مجرہ کے لئے اجرت پر رکھا جاتا ہے، لہذا وہ محض مال حاصل کرنے کے لئے تلاوت کرتا ہے، اور اجرت محض تلاوت کی بنیاد پر دی جاتی ہے، یہ صورت احناف کے نزدیک بلاشبہ ان آیات و احادیث میں داخل ہے جن میں قرآن مجید کے ذریعہ دنیا کمانے کی وعید وارد ہوئی ہے، اور اس صورت میں معطلی و آخذ دونوں گنہگار ہوتے ہیں۔

(۲) اجرت محض ثواب عطا کرنے کی بنیاد پر لی اور دی جاتی ہے اور یہاں قاری کی نیت فاسد ہونے کی وجہ سے خود اس کو تلاوت کا ثواب نہیں ملتا، تو وہ مستأجر کو کس طرح ثواب عطا کرے گا؟ اور جب وہ کام کیا ہی نہیں، جس کی وہ اجرت لے رہا ہے تو نہ یہ اجارہ جائز ہے اور نہ ہی اجرت لینا جائز ہے۔

(۳) اجارہ نام ہے منافع کی بیع کا، اور یہاں قاری کو ثواب کے علاوہ کوئی منفعت حاصل نہیں ہوتی ہے، بشرطیکہ حسبہً للذات تلاوت کرے، تو گویا وہ معاوضہ لیکر ثواب فروخت کرتا ہے، حالانکہ ثواب کی بیع جائز نہیں۔

(۴) تلاوت مجرہ، عبادت مقصودہ بالذات ہے اور عبادت کے لئے بلا ضرورت اجرت پر رکھنا جائز نہیں اور تلاوت مجرہ کے لئے اجرت پر رکھنے کی دین میں کوئی ضرورت نہیں۔

ويمنع القارى للدنيا والآخذ والمعطى آثمان، فالحاصل ان ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز، لأن فيه الأمر بالقراءة واعطاء الثواب للآمر، والقراءة لأجل المال، فاذا لم يكن للقارى ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل

واذ كان لا ثواب له لم تحصل المنفعة المقصودة للمستأجر، لأنه استأجره لأجل الثواب، فلا تصح الاجارة. (رسائل ابن

عابدین ج ۱ ص ۱۷۷)

والمنفعة هنا هي الثواب لا القراءة حتى لو علم المستأجر عدم حصول الثواب لم يعطه حبة على مجرد القراءة.

فاذالم يسلم الثواب لا يستحق الأجرة. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۸۲) لأن الاستيجار ببيع المنافع وليس للتالي منفعة سوى الثواب

ولا يصح بيع الثواب. (شامی ج ۹ ص ۷۷، زکریا) وانما المحذور الاعطاء بدلاً عن ثواب القراءة. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۸۱) وقد منا غير

مرة أنه لا ضرورة في الدين للاستيجار على القراءة المجردة. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۸۰)

حافظ کو تراویح پڑھانے کے لئے رکھنے میں ضمناً و تبعاً ختم قرآن کے مقصود ہونے سے اس کا تلاوت مجردہ ہونا لازم نہیں آتا ہے اور نہ ہی اس میں

تلاوت مجردہ کے لئے اجرت پر رکھنے کی خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ (۱) تلاوت مجردہ میں قاری محض تلاوت کرتا ہے اور مال

محض تلاوت مجردہ کے عوض میں دیا جاتا ہے اور ختم قرآن نماز تراویح اور امامت کے ضمن میں تبعاً ہوتا، حافظ اصلاً نماز تراویح پڑھاتا ہے اور اجرت

اصلاً امامت کی بنیاد پر دی جاتی ہے، نہ کہ محض ختم قرآن اور تلاوت مجردہ کی بنیاد پر، اور امامت پر اجرت لینا دینا جائز ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر حافظ

بلا تراویح کے ختم قرآن کرے تو کوئی اس کو ایک روپیہ بھی نہیں دے گا۔ (۲) تلاوت مجردہ میں اجرت محض تلاوت کر کے اس کا ثواب عطا کرنے کی

بنیاد پر لی اور دی جاتی ہے اور ختم قرآن میں یہ خرابی نہیں، کیوں کہ حافظ کو تراویح پڑھانے کے لئے رکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ تراویح میں قرآن شریف

ختم کر کے اس کا ثواب مقتدیوں کو عطا کرے اور مقتدی اس کے بدلہ میں حافظ کو اجرت دیں، بلکہ حافظ کے قرآن ختم کرنے سے صرف اس کی سنت ادا

ہوتی ہے اور اس کا ثواب بھی صرف اسی کو ہی ملتا ہے، اور مقتدیوں کی سنت پورا قرآن سننے سے ادا ہو جاتی ہے، محض حافظ کے قرآن مجید پڑھ کر ختم

کرنے سے مقتدیوں کی سنت ادا نہیں ہو جاتی ہے، پس حافظ کو اپنے عمل کا ثواب ملتا ہے اور مقتدیوں کو اپنے عمل کا ثواب ملتا ہے، ایک کے عمل کا ثواب

نہ دوسرے کو ملتا ہے اور نہ ہی دینا مقصود ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ختم قرآن میں اگر حافظ کی نیت فاسد ہو جیسے ریا کاری، تو حافظ کو اس کا ثواب نہیں ملے

گا، لیکن مقتدیوں کو پورا قرآن سننے کا ثواب ملے گا ان شاء اللہ۔ (۳) تلاوت مجردہ میں ثواب کی بیج ہوتی اور ختم قرآن میں ثواب کی بیج نہیں نہیں

ہوتی، ہر ایک کو اپنے عمل کا ثواب ملتا ہے، اور اجرت امامت کی بنیاد پر لی اور دی جاتی ہے۔ (۴) تلاوت مجردہ کے لئے اجرت پر رکھنے کی کوئی

ضرورت نہیں، اور امامت تراویح کے لئے اجرت پر رکھنے کی ضرورت ہے، کیوں کہ مسجد میں باجماعت تراویح کے قیام سے شعائر اسلام کا اظہار ہوتا

ہے اور اس کا قیام بالکل ترک کرنے کی صورت میں صحیح قول کے مطابق تمام لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔

ختم قرآن نماز تراویح کے ضمن میں تبعاً مقصود ہوتا ہے، مجرداً و مستقلاً نہیں، اور جس طرح فرض نمازوں کی امامت کے لئے صرف ما تجوز بہ الصلوٰۃ

کے مقابلے میں زیادہ تنخواہ دیکر نماز کے آداب و سنن اور قرأت مسنونہ کی رعایت کے ساتھ خوش الحانی سے نماز پڑھانے والے متقی شخص کو رکھنا جائز ہے

اور اجرت امامت کے ہی مقابل ہوگی، اگرچہ زیادہ تنخواہ دیکر اچھا امام رکھنے میں مذکورہ امور ہی مقصود ہوتے ہیں، لیکن سب امامت کے ضمن میں تبعاً

ہی مقصود ہوتے ہیں، لہذا یہ ممنوع و مضر نہیں، اسی طرح حافظ کو تراویح پڑھانے کے لئے رکھنے میں ختم قرآن کا ضمناً و تبعاً مقصود ہونا ممنوع و مضر نہیں۔

اگر حافظ سے صراحتاً ختم قرآن کے لئے اجارہ کا معاملہ کیا جائے اور اجرت کو ختم قرآن کے مقابل قرار دیا جائے تو یہ جائز نہیں، اس صورت میں

صراحت کی وجہ سے اجرت کو امامت کے مقابل قرار دینا ممکن نہیں، کیوں کہ فقہی قاعدہ ہے: المتعاقدان اذا صرحا بجهة الفساد فهو كما

اور اگر نماز تراویح کے لئے اجارہ کا معاملہ کیا جائے تو یہ جائز ہے، اگرچہ حافظ کو رکھا جائے اور تراویح میں ضمناً و تبعاً ختم قرآن بھی مقصود ہو، جیسا کہ کفایت المفتی کا فتویٰ گزر چکا ہے، کتب فقہ میں بہت سی ایسی نظیریں ہیں کہ ایک شی بالاصالہ جائز نہیں ہوتی، اور بال تبع جائز ہوتی ہے، اسی لئے تو قائلین عدم جواز نے فرمایا ہے ”تراویح کی امامت کی تنخواہ مستقلاً طے کر کے لینا جائز نہیں، فرائض خمسہ کے تابع کر کے لینے کی گنجائش ہے“ (چندامہ عصری مسائل ص: ۲۰۲، مفتی زین الاسلام قاسمی الہ آبادی) جب ایک مستقل عبادت اور عمل یعنی امامت تراویح کو دوسری مستقل عبادت اور عمل یعنی امامت مکتوبہ کے تابع کر کے تنخواہ لینا درست ہے، حالانکہ یہ تو محض ایک حیلہ ہے، جس کی اکابر نے صراحت بھی فرمائی ہے، تو ختم قرآن جو حقیقتاً امامت تراویح کے تابع اور اس کا ایک ضمنی عمل ہے، اس کو امامت تراویح کے تابع قرار دینا بدرجہ اولیٰ درست ہے، اور یہ تو حیلہ بھی نہیں، بلکہ مسئلہ ہے، اور ختم قرآن کے پیش نظر امامت تراویح کی اجرت میں اضافہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن بہر صورت اجرت اصل یعنی امامت کے مقابل ہوگی، نہ کہ تابع یعنی ختم قرآن کے مقابل۔

مذکورہ تفصیل سے یہ شبہ بھی زائل ہو گیا کہ تراویح میں ختم قرآن محض سنت ہے، اور تلاوت مجردہ کے لئے اجرت پر رکھنا ناجائز اور حرام ہے، لہذا سنت کی ادائیگی کے لئے ناجائز کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی ہے، بلکہ اس سنت کو ہی ترک کر دیا جائے گا، کیوں کہ اس شبہ کا مدار دو باتوں پر ہے (۱) ختم قرآن تلاوت مجردہ ہو (۲) اجارہ محض تلاوت مجردہ کے لئے ہو، حالانکہ ماقبل میں بال تفصیل مدلل ثابت کیا جا چکا ہے کہ ختم قرآن نہ تو تلاوت مجردہ ہے اور نہ ہی اجارہ، محض تلاوت مجردہ کے لئے ہے، بلکہ اصلاً اجارہ امامت تراویح کے لئے ہے اور ختم قرآن تو تراویح کے ضمن میں ہوتا ہے اور تبعاً مقصود ہوتا ہے اور اس کے ضمناً و تبعاً مقصود ہونے سے اس کا تلاوت مجردہ ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی اجرت کا اس کے مقابل ہونا لازم آتا ہے۔

ایک شبہ کا جواب

شبہ یہ ہے کہ تراویح میں مقصود اصلی ختم قرآن ہی ہوتا ہے، لہذا ختم قرآن تلاوت مجردہ ہے اور حافظ کو تراویح پڑھانے کے لئے رکھنا درحقیقت ختم قرآن کے لئے اجرت پر رکھنا ہے اور حضرات صحابہ کرامؓ بھی تراویح کی اجرت کو اسی لئے ناجائز سمجھتے تھے کہ اس میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے: ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مغفلؓ نے لوگوں کو تراویح پڑھائی، جب عید کا دن آیا تو ان کی خدمت میں عبداللہ ابن زیاد نے ایک جوڑا اور پانچ سو درہم پیش کئے، آپ نے ان کو لوٹا دیا اور فرمایا ہم قرآن کریم پڑھنے پر کوئی اجرت نہیں لیا کرتے ہیں، اسی طرح عمرو بن نعمان بن مقرن کی خدمت میں حضرت مصعب بن زبیرؓ نے تراویح میں قرآن سنانے پر دو ہزار درہم پیش کئے، آپ نے ان کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ صاف جواب دیدیا کہ ہم قرآن کو دنیا کمانے کے لئے نہیں پڑھتے ہیں۔

ففى مصنف ابن ابى شيبه: عن ابى اسحاق عن عبد الله بن مغفل أنه صلى بالناس فى شهر رمضان، فلما كان يوم الفطر بعث اليه عبد الله بن زياد بحلة وبخمس مائة درهم، فردها، وقال: انا لا نأخذ على القرآن أجراً. وعن ابى آياس معاوية بن قرة قال كنت نازلاً على عمرو بن نعمان بن مقرن فلما حضر رمضان جاءه رجل بألفى درهم من قبل مصعب بن زبير فقال ان الأمير يقربك السلام ويقول انا لم ندع قارئاً شريفاً الا قد وصل اليه منا معروف فاستعن بهذين على نفقة

شہرک ہذا، فقال عمرو اقرأ على الأمير؛ السلام، وقل والله ماقرأنا القرآن نريد به الدنيا ورده عليه. (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۱۶۸، رقم: ۷۷۳۸)

جواب: تراویح میں مقصود اصلی ختم قرآن ہی ہوتا ہے، یہ بعض فقہاء کا قول اور قول ضعیف ہے، اس قول کے اعتبار سے اگر ختم قرآن تین دن میں کر لیا تو باقی رمضان نماز تراویح ترک کر دینا بلا کراہت جائز ہے، کیوں کہ ختم قرآن جو کہ مقصود اصلی ہے وہ حاصل ہو گیا اور نماز تراویح بذات خود مقصود نہیں، بلکہ اس کی مشروعیت ہی ختم قرآن کے لئے ہوئی ہے، چنانچہ قاضی امام ابوعلی النسفی تحریر فرماتے ہیں: قال القاضي الامام ابو علي النسفی: واذا ختم في التراويح مرةً وصلى العشاء بقية الشهر من غير تراويح، يجوز من غير كراهة، لأن التراويح ما شرعت بحق نفسها بل لأجل القراءة فيها۔ (المحيط البرہانی ج ۱ ص ۳۶۰)

اور اس قول کے اعتبار سے تو جس امامت تراویح کے لئے اجرت پر رکھنا جائز ہے، اس امامت سے مراد صرف ختم قرآن کے ساتھ ہی امامت ہوگی، اور یہ بالکل ظاہر ہے، کیوں کہ مقصود اصلی کو چھوڑ کر بلا مقصد کے صرف الم ترکیف سے تراویح پڑھنا بے سود ہے، لیکن جمہور فقہاء کا مذہب اور مفتی بے قول یہ ہے کہ نماز تراویح صرف ختم قرآن کے لئے مشروع نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ مستقل بالذات اور مقصود اصلی سنت ہے، جو ماہ رمضان کے شروع سے اخیر تک مسلسل جاری رہتی ہے اور جماعت تراویح کا وجود ضروریات دین اور شعائر اسلام میں سے ہے، اسی سے قیام رمضان اور اظہار شعائر ہوتا ہے، روی الحسن عن ابی حنیفۃ أنه قال القیام فی شہر رمضان سنة لا ینبغی ترکھا۔ (بدائع الصنائع ج ۱ ص ۲۳۲، زکریا) اور ختم قرآن تو نماز تراویح کی ایک ضمنی سنت اور مقصود تبعی ہے، یہی وجہ کہ تقلیل جماعت اور ترک تراویح کے اندیشہ کے وقت فقہاء نے ختم قرآن کو ترک کر دینا افضل قرار دیا ہے، تاکہ مقصود اصلی میں خلل واقع نہ ہو، اگر تراویح میں مقصود اصلی ختم قرآن ہی ہوتا، تو فقہاء غیر مقصود کی وجہ سے مقصود اصلی کو ترک کرنے کا حکم نہ دیتے، نیز مسجد میں باجماعت نماز تراویح کے قیام کو بالکل ترک کرنے کی صورت میں تمام لوگ گنہگار ہوتے ہیں، اور ختم قرآن کو لوگوں کی کاہلی کی وجہ سے ترک کرنے کی صورت میں گنہگار نہیں ہوتے۔

اگر صحابہ کرامؓ تراویح کی اجرت کو اسی لئے ناجائز سمجھتے تھے کہ اس میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، تو قرآن پاک تو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، خواہ فرض نماز ہو یا بلا ختم قرآن کے تراویح، پھر تو امامت مکتوبہ پر بھی اجرت لینا ناجائز ہوگا، کیوں کہ جس طرح پورا قرآن مجید پڑھ کر اجرت لینا ناجائز ہے، اسی طرح قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھ کر بھی اجرت لینا ناجائز ہے اور چونکہ کوئی نماز بلا قرأت کے درست نہیں ہوتی ہے، اس لئے امامت مکتوبہ کا اجارہ بھی قرأت قرآن پر بلاشبہ مشتمل ہوگا۔

مصنف ابن ابی شیبہ کی پہلی روایت کا جواب یہ ہے کہ صحابہ اور متقدمین فقہاء کے نزدیک تعلیم، اذان اور امامت وغیرہ پر اجرت لینا ناجائز تھا، اور یہ ان کے نزدیک اقراء والقرآن ولا تأکلوا بہ میں داخل تھا، چنانچہ ان کے زمانے میں نہ کوئی ان پر اجرت لیتا تھا اور نہ کسی کو ان پر ہدیہ دیا جاتا تھا، لہذا ان کے زمانے میں تراویح پڑھانے والے کو ہدیہ دینے سے بظاہر یہی مفہوم ہوتا تھا کہ یہ ہدیہ ختم قرآن پر دیا جا رہا ہے، اس لئے وہ حضرات اعلیٰ تقویٰ اور کمال اخلاص کی وجہ سے احتیاطاً اسے اپنے لئے قرآن پڑھنے پر اجرت لینا تصور کرتے تھے، حالاں کہ درحقیقت یہ اجرت ہے ہی نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے زمانے میں تراویح پڑھانے پر پہلے سے اجرت ملے کرنے کا تو سوال ہی نہیں تھا، اور نہ ہی ختم قرآن پر اجرت یا ہدیہ دینے کا عرف تھا، اور ختم قرآن پر بغیر شرط و عرف کے دی جانے والی رقم یا چیز جب کہ تراویح پڑھانے والا مخلص ہو، خالص ہدیہ ہوتی ہے، اجرت نہیں، اور اسے لینا دینا بلاشبہ سب کے نزدیک جائز ہے، چنانچہ ہمارے اکابر کے فتاویٰ میں بھی اس کو خالص ہدیہ قرار دیکر لینے دینے کی اجازت دی گئی ہے، لہذا

حضرت عبداللہ ابن مغفلؓ کا یہ فرمانا: انا لا نأخذ على القرآن أجراً. اعلیٰ تقویٰ اور کمال احتیاط کی وجہ سے عزیمت پر عمل کرتے ہوئے تھا، نہ کہ فتویٰ کی بنیاد پر، اگر کوئی شخص احتیاطاً ایسے ہدیہ کو لینے سے پرہیز کرے تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اس میں کوئی کلام نہیں۔

مصنف ابن ابی شیبہ کی دوسری روایت کا جواب یہ ہے کہ حضرت مصعب بن زبیرؓ بطور ہدیہ ماہ رمضان میں تمام قرآن عظام کو کچھ نہ کچھ رقم عطا فرمایا کرتے تھے اور وہ قرآن کرام حضرت مصعب بن زبیرؓ کے عطا کردہ ان ہدایا اور تحائف کو قبول بھی کر لیا کرتے تھے، اور یہ ہدایا اور تحائف تراویح میں قرآن شریف سنانے کا عوض نہیں، بلکہ تکریماً و تعظیماً پیش کئے جاتے تھے، اس حقیقت کو مذکورہ روایت کے اس حصہ میں بخوبی دیکھا جاسکتا ہے، انا لم ندع قارئاً شریفاً الا قد وصل اليه منا معروف اس سے ثابت ہوا کہ حضرت مصعب بن زبیرؓ تمام قرآن عظام کو ہدایا و تحائف بڑے اہتمام سے بھجواتے تھے اور وہ قرآن کرام ان کو قبول بھی فرماتے تھے اور ان ہدایا اور تحائف کا کوئی بھی تعلق تراویح کی نماز پڑھانے سے نہیں ہوتا تھا، حضرت مصعب بن زبیرؓ نے اپنے اسی مبارک معمول کے مطابق: فلما حضر رمضان ماہ رمضان کی آمد پر، نہ کہ تراویح میں قرآن مجید سنانے کے عوض، ماہ رمضان کے مصارف کے لئے دو ہزار درہم حضرت عمرو بن نعمان کی خدمت میں بھیجے، مگر حضرت عمرو بن نعمان نے اس ہدیہ کو قبول نہیں فرمایا اور یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا کہ ہم نے قرآن کا علم دنیا کمانے کے لئے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے حاصل کیا ہے، واللہ ما قرأنا القرآن نريد به الدنيا کا نماز تراویح قرآن مجید سنانے سے کوئی تعلق نہیں، کیوں کہ یہ ہدیہ قرآن سنانے سے پہلے رمضان کی آمد پر دیا گیا ہے، لہذا: واللہ ما قرأنا القرآن نريد به الدنيا میں تراویح میں قرآن شریف پڑھنا مراد نہیں، اور اس روایت میں انا لم ندع قارئاً شریفاً الا قد وصل اليه منا معروف سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس ہدیہ کا تراویح میں قرآن سنانے سے کوئی تعلق نہیں، کیوں کہ اگر اس ہدیہ کا تراویح میں قرآن سنانے سے کچھ تعلق ہوتا، تو حضرت مصعب بن زبیرؓ صرف اسی حافظ کو ہدیہ دیتے جس کے پیچھے نماز تراویح پڑھی ہو، شہر کے تمام قرآن عظام کو نہ دیتے اور نہ ہی سب قراء کو ہدیہ دینے کا تذکرہ فرماتے اور حضرت عمرو بن نعمان کا ہدیہ واپس کرنا عزیمت پر عمل کرتے ہوئے تھا، ان کے اس عمل کی جتنی بھی ستائش کی جائے وہ کم ہے، اور عزیمت پر عمل کی ایسی مثالیں الحمد للہ ہر دور میں ملتی رہی ہیں اور ملتی رہیں گی اور ملتی رہنی چاہئے، مگر ان حضرات کے اس عمل کو حجت بنا کر حفاظ کرام کو دیے جانے والے ہدایا اور تحائف کو فتویٰ کی رو سے حرام قرار نہیں دیا جاسکتا، فتویٰ کی رو سے حضرت مصعب بن زبیرؓ کا ہدیہ دینا بھی جائز تھا، تب ہی تو وہ دیتے تھے، اور قرآن عظام کا وہ ہدیہ قبول کرنا بھی جائز تھا، تب ہی تو وہ قبول کرتے تھے، اگر اس کا دینا جائز نہ ہوتا تو حضرت مصعب بن زبیرؓ ہدیہ دینے کی وجہ سے اور اس دور کے تمام قرآن عظام ان کے ہدیہ کو قبول کرنے کی وجہ سے گنہگار قرار پائیں گے۔ الاخذ والمعطى آثمان۔

یہ بھی بڑی عجیب و غریب اور حیرت انگیز بات ہے کہ قائلین عدم جواز مذکورہ روایات سے استدلال کر کے ایک طرف تو ان میں دیئے جانے والے ہدیہ کو قرآن پڑھنے کی اجرت اور اس کے ذریعہ دنیا کمانا قرار دے کر تراویح میں ختم قرآن کا تلاوت مجردہ ہونا ثابت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ خود اس کو خالص ہدیہ قرار دے کر لینا دینا بلاشبہ جائز بھی کہتے ہیں، کیوں کہ ان روایات میں جس ہدیہ کا ذکر ہے وہ بغیر شرط و عرف کے دیا گیا ہے اور تراویح پڑھانے والے کو بغیر شرط و عرف کے دیا جانے والا ہدیہ لینا بالاتفاق جائز ہے، اس کے عدم جواز کا متقدمین و متاخرین میں سے کوئی بھی قائل نہیں، یہ اجرت نہیں، بلکہ خالص ہدیہ ہے، عن ابی بن کعب قال علمت رجلاً القرآن فاهدى الى قوسا فذکرت ذلك للنبي ﷺ فقال ان اخذتها اخذت قوسا من النار، انتھی... ثم ان ظاهره متروک عندنا و عنده فانه لو قبل الهدية و كانت غیر مشروط لم يستحق هذا الوعيد. (نصب الراية لاحاديث الهدية ج ۳ ص ۱۳۷، کتاب الاجارة) حالاں کہ تلاوت مجردہ کی بنیاد پر دیا جانے والا ہدیہ

فقہاء کی تصریح کے مطابق اجرت کے درجہ میں ہوتا ہے، اس کا لینا دینا اجرت کی طرح ناجائز ہے، پس اس سے یہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ تراویح میں ختم قرآن تلاوت مجرہ نہیں، ورنہ اس ہدیہ کا لینا دینا کسی صورت میں جائز نہ ہوتا، اور قرآن وحدیث میں قرآن مجید پڑھ کر معاوضہ اور اجرت لینے کو جو ناجائز کہا گیا ہے اس کا مصداق بقول متاخرین فقہاء کے تلاوت پر اصلاً اجرت لینا ہے، خواہ تلاوت مجرہ یا غیر مجرہ، البتہ تلاوت غیر مجرہ پر تبعاً اجرت لینا ممنوع نہیں، ورنہ تعلیم اور امامت مکتوبہ پر بھی اجرت لینا ناجائز ہو جائیگا۔

حاصل یہ کہ مذکورہ روایات سے نہ تو تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کا تلاوت مجرہ ہونا ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی متاخرین فقہاء کے نزدیک امامت تراویح پر خواہ الم تر کیف سے ہو یا ختم قرآن کے ساتھ، اجرت لینے کا عدم جواز ثابت ہوتا ہے، جب فتویٰ متاخرین فقہاء کے قول پر ہے، تو ختم قرآن کا تلاوت مجرہ ہونا ان کے ہی کلام سے ثابت کرنا چاہئے، ورنہ متقدمین فقہاء واسلاف کے کلام سے تو تعلیم، اذان اور امامت وغیرہ سب پر اجرت لینے کا عدم جواز ہی ثابت ہوتا ہے، ان کے نزدیک تلاوت مجرہ وغیر مجرہ کے حکم میں کوئی فرق نہیں تھا۔

مصنف ابن ابی شیبہ کی مذکورہ روایات جس صفحہ پر ہیں، اسی کے بعد یہ روایت بھی موجود ہے: ان سعید بن زبیر ^{رضی} قام بالناس فی رمضان فارسل الیہ الحجاج بیرنس فقبلہ، حضرت سعید بن زبیر نے لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائی تو حجاج نے ان کی خدمت میں ایک پیرہن بھیجا، تو حضرت سعید بن زبیر نے اسے قبول فرمایا، اس روایت میں تراویح پڑھانے والے کو ہدیہ دینے اور قبول کرنے کا صریح جواز موجود ہے، نیز یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگلی دور روایتوں میں ہدیہ واپس کر دینا عزیمت پر عمل کرتے ہوئے تھا، اس روایت میں موجود لفظ برنس کا ترجمہ پیرہن سے کیا ہے، کیوں کہ برنس عربی زبان میں دو معنوں میں مستعمل ہے: (۱) وہ لمبی ٹوپی جو عرب میں پہنی جاتی تھی۔ (۲) وہ لباس جس کا کچھ حصہ ٹوپی کی جگہ کام دے۔ (مصباح اللغات) اور یہاں ہدیہ دینے والا حاکم یعنی حجاج ہے، اس لئے دوسرے معنی ہی زیادہ موزوں ہیں، مذکورہ تفصیل سے یہ بات بخوبی واضح ہوگئی کہ تراویح پڑھانے والے کو بطور اعزاز و اکرام یا مجازۃ الاحسان بالا احسان یا اعانت و خدمت کے ہدیہ دینا جائز ہے، بلکہ دینا چاہئے، یہ شرعاً مندوب ہے اور حضرت عبداللہ بن مغفل اور عمرو بن نعمان کا ہدیہ واپس کر دینے کا واقعہ زہد و تقویٰ کے بیان میں لکھنا اور اس کا سنا نا یقیناً مفید ثابت ہو سکتا ہے، لیکن فتویٰ کی رو سے اس واقعہ سے عدم جواز پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

امامت پر اجرت لینے کا جواز حاجت عامہ کی بنیاد پر ہے

متاخرین فقہاء نے سب سے پہلے صرف تعلیم قرآن پر اجرت لینے کی اجازت حاجت عامہ کی وجہ سے دی تھی اور حاجت عامہ یہ تھی کہ بیت المال سے وظائف بند ہو گئے، اور ^{متعلمین} کی طرف سے مجازۃ الاحسان بالا احسان عموماً مفقود ہو گیا، تو خدام دین اپنی ضروریات کی تکمیل کے لئے کسب معاش پر مجبور ہو گئے، جس کی وجہ سے حسبہ للذات دینے والے کم ہو گئے، چنانچہ علامہ شامی ^{رحمۃ اللہ علیہ} تحریر فرماتے ہیں: واما اليوم فذهب ذلك كله واشتغل الحفاظ بمعاشهم وقل ما يعلم حسبة ولا يتفرغون له ايضاً فان حاجتهم تمنعهم من ذلك، فلولم يفتح لهم باب التعليم بالا اجر لذهب القرآن فافتوا بجوازه لذلك. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۶۱) پھر اس کے بعد فقہاء نے تعلیم فقہ، اذان و امامت وغیرہ کو تعلیم قرآن کے ساتھ لاحق کر کے ان پر بھی اجرت لینے کی اجازت دے دی، چنانچہ علامہ شامی ^{رحمۃ اللہ علیہ} تحریر فرماتے ہیں: وبعض المتون الحقوا بتعليم القرآن تعليم الفقه والاذان والامامة وعلل الشراح ذلك بالضرورة وحاجة المسلمين لعدم من يقوم بذلك تبرعاً في زماننا لانقطاع ما كان لهم في زمان المتقدمين. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۸۳) لان المعلمين كان لهم عطايا من بيت المال ثم

انقطعتم فاذا لم يأخذوا الاجرة لا يشتغلون بالتعليم والاذان والامامة فيلزم ضياع الدين فافتى المتأخرون بجواز الاستيجار لهذه الضرورة. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۳۱۵)

مذکورہ عبارات سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو تعلیم، اذان و امامت کی ضرورت ہے اور اب تبرعاً یہ خدمات انجام دینے والے باقی نہیں رہے، اس لئے ان عمومی حالات کے پیش نظر تعلیم، اذان و امامت پر مطلقاً بلا تفصیل کے اجرت لینے کے جواز کا فتویٰ متاخرین فقہاء نے دے دیا ہے، اور حاجت عامہ کی وجہ سے جس کے جواز کا فتویٰ دیا جاتا ہے اس کا جواز اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ حاجت عامہ باقی رہے، اس میں انفرادی اور شخصی ضرورت کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، چنانچہ کسی شخص کی مالی حالت اچھی ہے، اسے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لئے تنخواہ کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود اگر یہ شخص تنخواہ لے کر تعلیم دے یا امامت کرے، تو بلاشبہ یہ جائز ہے، اور اس کو مدرس اور امام رکھنا بھی جائز ہے، حالانکہ مذکور شخص کے حق میں تعلیم یا امامت پر اجرت لینے کی وہ حقیقی ضرورت متحقق نہیں، جس کی وجہ سے اجرت لینے کی اجازت دی گئی ہے: فلو اشتغلوا بالتعليم بلا اجر مع الحاجة الى المعاش لضاعوا وتعطلت المصالح فقلنا بما قالوا. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۵۸)

اسی طرح یہ بھی شرط نہیں کہ تلاش سے تبرعاً تعلیم دینے والا، اذان دینے والا اور امامت کرنے والا نہ ملے تو ہی اجرت پر مدرس، مؤذن اور امام رکھ سکتے ہیں، بلکہ بلا جتنو کے اجرت پر مدرس، مؤذن اور امام رکھنا جائز ہے، خواہ ما تجوز بہ الصلوٰۃ سے امامت کرنے والے کو معمولی تنخواہ دے کر اجرت پر رکھا جائے یا مفتی، خوش الحان، قرأت مسنونہ اور نماز کے آداب و سنن کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھانے والے کو زیادہ تنخواہ دے کر رکھا جائے، کیوں کہ حاجت عامہ کی وجہ سے امامت پر اجرت لینے اور دینے کے جواز کا فتویٰ ہے، تو کیوں ایسے امام کو نہ رکھا جائے جو نماز کو مسنون اور احسن طریقہ سے پڑھانے والا ہو، اور امامت مکتوبہ پر مطلقاً اجرت لینے کا جواز سبھی حضرات کے نزدیک مسلم ہے، اور اس پر عمل بھی ہے، یہی حال امامت تراویح کا ہے، تراویح پڑھانے کے لئے حافظ یا غیر حافظ کسی کو بھی اجرت پر رکھ سکتے ہیں، یہ شرط نہیں کہ بغیر اجرت کے الم ترکیف سے تراویح پڑھانے والا نہ ملے، تو ہی صرف الم ترکیف سے تراویح پڑھانے والے کو اجرت پر رکھ سکتے ہیں، اور حافظ کو تو اجرت پر کسی حال میں بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ متاخرین فقہاء نے تعلیم، اذان اور امامت پر مطلقاً بلا تفصیل کے اجرت لینے کی اجازت دے دی ہے، اور مذکورہ باتوں کا شرط ہونا کسی بھی فقیہ نے بیان نہیں کیا ہے، نہ تعلیم، اذان اور فرض نمازوں کی امامت کے بارے میں اور نہ ہی تراویح کی امامت کے بارے میں، لہذا مذکورہ باتوں کو شرط قرار دینا بلا دلیل ہے، و قصرہ علی بعض مدلولاتہ من غیر دلیل لایجوز، جب فقہاء نے اذان و امامت پر اجرت لینے کے جواز کا فتویٰ ہی اسی لئے دیا تھا کہ بیت المال سے وظائف بند ہو جانے کی وجہ سے ان کے زمانے میں تبرعاً یہ خدمات انجام دینے والے باقی نہیں رہے، تو کیا فقہاء یہ شرط لگا سکتے ہیں کہ مفت تراویح پڑھانے والا نہ ملے تو ہی صرف الم ترکیف سے تراویح پڑھانے والے کو اجرت پر رکھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔

سابق میں مدلل ثابت کیا جا چکا ہے کہ جماعت تراویح ضروریات دین اور شعائر میں سے ہے، اسی لئے فقہاء نے اس کے تحفظ کے لئے امامت تراویح پر اجرت لینے کی اجازت دی ہے، اور تراویح ختم قرآن کے ساتھ پڑھنا، پڑھانا خیر القرون اور صحابہ کے مبارک زمانہ سے آج تک اسلاف کا متواتر عمل ہے، اور چاروں مذاہب کے علماء، فقہاء، محدثین اور مشائخ اس پر دل و جان سے عامل اور متفق ہیں، اور بقول بعض فقہاء تراویح ختم قرآن کے لئے ہی مشروع ہوئی ہے اور مساجد میں جماعت تراویح کے قیام کی علت اور مقصد بھی یہ ہے کہ لوگ تراویح میں پورا قرآن مجید سن سکیں، جیسا کہ اس سلسلہ کی عبارتیں صفحہ ۱۸ اور ۹ پر گزر چکی ہیں، لہذا اصل یہ ہے کہ ختم قرآن کے ساتھ تراویح پڑھائی جائے، یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی کابلی کی وجہ سے بلا ختم قرآن کے تراویح پڑھانے سے عام حالات میں فقہاء نے منع فرمایا ہے وان کسل القوم من استماع القران مع القدرة علیہ

بلا ختم قرآن کے تراویح پڑھانے کی اجازت فقہاء نے ایک عارض کی وجہ سے مجبوراً دی ہے اور عارض یہ ہے کہ لوگوں میں غیر معمولی کاہلی اور بے رغبتی ہو جس کی وجہ سے یہ اندیشہ ہو کہ تراویح ختم قرآن کے ساتھ پڑھانے کی صورت میں لوگ جماعت تراویح یا نفس تراویح کو ہی ترک کر دیں گے، تو صرف اس صورت میں اہون البلیتین کو اختیار کرنے کے پیش نظر بلا ختم قرآن کے تراویح پڑھانے کی اجازت دی ہے، پس ظاہر ہے کہ متاخرین فقہاء نے ضرورت کی وجہ سے جس امامت تراویح پر اجرت لینے کی اجازت دی ہے، اس سے وہ ہی امامت تراویح مراد ہوگی جو اصل اور اسلاف کا متوارث عمل ہے، نہ کہ وہ امامت تراویح جو عارضی ہے اور جس کی کاہلوں اور غفلوں کی وجہ سے مجبوراً اجازت دی گئی ہے، مستثنیٰ امامت میں ختم قرآن کے ساتھ امامت تراویح اصلاً اور اولاً داخل ہے، اور بلا ختم قرآن کے امامت تراویح عارضی طور پر اور ثانیاً داخل ہے۔

امامت پر اجرت لینے کا عدم جواز اس کے طاعت ہونے کی وجہ سے تھا، اس لئے نہیں تھا کہ اس میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، چنانچہ اذان پر بھی اجرت لینا ناجائز تھا، حالانکہ اس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، اسی لئے فقہاء اس مسئلہ کو استیجار علی الطاعة کے عنوان سے بیان فرماتے ہیں، الاجارة علی تعلیم القرآن انما لم یجز لان تعلیم القرآن طاعة (الفتاوی التارخانیة ج ۱۵ ص ۱۳۴)

اور جب ختم قرآن کے ساتھ امامت تراویح پر اور الم ترکیف سے امامت تراویح پر اجرت لینے میں یکساں محذور لازم آتا ہے یعنی طاعت پر اجرت لینا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ عارضی اور مجبوری کی امامت پر تو اجرت لینا جائز ہو اور اصلی و متوارث امامت تراویح پر اجرت لینا ناجائز ہو؟ یہ ناقابل فہم بات ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہئے کہ جب محذور دونوں صورتوں میں یکساں لازم آتا ہے تو اصلی اور متوارث امامت تراویح پر اجرت لینے کی اجازت ہو، تاکہ جماعت تراویح جو ضروریات دین اور شعائر میں سے ہے اس کا تحفظ احسن طریقہ سے ہو اور اگر کوئی عارض اور مجبوری ہو تو پھر کم از کم غیر مستحسن طریقہ سے ہی سہی، لیکن جماعت تراویح کا قیام اور تحفظ ضروری ہے، اس لئے بلا ختم قرآن کے امامت تراویح پر بھی اجرت لینا جائز ہے، یہی وجہ ہے کہ متاخرین فقہاء نے امامت پر مطلقاً تفصیل کے اجرت لینے کے جواز کا فتویٰ دے دیا ہے۔

لمحہ فکر یہ

قائلین جواز عدم جواز کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ متاخرین فقہاء نے حاجت عامہ کی وجہ سے ہی تعلیم، اذان اور امامت پر اجرت لینے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور امامت تراویح کے بارے میں عقلی طور پر صرف تین ہی احتمال ہیں: (۱) امامت تراویح مستثنیٰ امامت میں مطلقاً داخل نہیں ہے، خواہ امامت الم ترکیف سے ہو یا ختم قرآن کے ساتھ۔ (۲) امامت تراویح مستثنیٰ امامت میں مطلقاً داخل ہے۔ (۳) امامت تراویح کی بعض صورتیں مستثنیٰ امامت میں داخل ہیں اور بعض صورتیں داخل نہیں، یعنی مفت تراویح پڑھانے والا نہ ملے تو ہی صرف الم ترکیف سے امامت تراویح مستثنیٰ امامت میں داخل ہے، ورنہ نہیں، یا الم ترکیف سے تو امامت تراویح مطلقاً داخل ہے، مفت نہ ملنے کی شرط نہیں، لیکن ختم قرآن کے ساتھ امامت تراویح مطلقاً داخل نہیں۔

ان تینوں احتمالوں میں سے پہلا احتمال تو مراد نہیں ہو سکتا، اولاً تو اس لئے کہ سابق میں مدلل ثابت کیا جا چکا ہے کہ امامت تراویح مستثنیٰ امامت میں داخل ہے، ثانیاً اس لئے کہ قائلین عدم جواز میں سے اکثر بعض صورتوں میں امامت تراویح کو مستثنیٰ امامت میں داخل مانتے ہیں، لہذا مطلقاً عدم دخول کی بات درست نہیں، ثالثاً اس لئے کہ بالفرض اگر مفت الم ترکیف سے بھی تراویح پڑھانے والا نہ ملے، تو پھر مسجد میں جماعت تراویح کا قیام بالکل یہ ترک کرنا اور

بلاجماعت کے تنہا تنہا تراویح پڑھنا جائز ہونا چاہئے، حالانکہ فقہاء اس صورت میں سب کو بغیر کسی تفصیل کے گنہگار ٹھہراتے ہیں، پس ثابت ہوا کہ پہلا احتمال مراد نہیں۔ اور تیسرا احتمال بھی مراد نہیں ہو سکتا ہے، اولاً تو اس لئے کہ اگر واقع میں یہ تفصیل صحیح اور ملحوظ ہوتی، تو ضرور خود فقہاء یہ تفصیل بیان فرمادیتے، امامت کا مطلقاً بلا تفصیل استثناء کر کے اس کو بہم و مجمل رکھ کر اس کی تفصیل کی ذمہ داری ہم جیسوں پر نہ ڈالتے، ثانیاً اس لئے کہ فقہاء نے (ویفتی الیوم بالجواز) ای بجواز أخذ الأجرة علی الامامة و تعلیم القرآن و الفقه و الأذان کما فی المعتمرات. (مجمع الانہر ج ۳ ص ۲۱۸)

اس عبارت میں فقہاء نے تعلیم قرآن و فقہ، اذان اور امامت پر اجرت لینے کے جواز کا فتویٰ ایک ہی طرز پر دیا ہے، اور مستثنیٰ طاعات کے درمیان کسی قسم کا کوئی بھی فرق کہیں بیان نہیں کیا ہے، لہذا اگر تفصیل ہوگی تو سب میں ہوگی، یا پھر کسی میں بھی نہیں ہوگی، اگر کوئی بعض میں مطلقاً جواز کا قائل ہے اور بعض میں تفصیل کا قائل ہے، تو یہ نادرست ہوگا، اور سب کے نزدیک تعلیم قرآن و فقہ اور امامت مکتوبہ کا استثناء مطلقاً بلا تفصیل کے مسلم ہے، اسی لئے ان میں کوئی بھی مفت نہ ملنے کی شرط نہیں لگاتا ہے، اور نہ ہی مفت کا معلم، مؤذن اور امام تلاش کیا جاتا ہے، اور دوسری بھی کوئی شرط نہیں لگائی جاتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ امامت تراویح کا استثناء مطلقاً بلا تفصیل کے تسلیم نہیں؟ اور کس دلیل کی بنیاد پر صرف امامت تراویح میں تفصیل بیان کی جا رہی ہے؟ جب کہ فقہاء نے اصل علت کے تمام مستثنیٰ طاعات میں یکساں طور پر پائے جانے کی وجہ سے سب کا استثناء ایک ہی طرز اور انداز پر کیا ہے، اور ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی بھی فرق بیان نہیں کیا ہے، پس معلوم ہوا کہ دوسرا احتمال ہی فقہاء کی مراد ہے، اور یہی فقہی اعتبار سے صحیح اور درست ہے، ورنہ فقہاء تعلیم، اذان اور امامت کے بارے میں بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت کی صراحت فرماتے، اور اس قید کو ملحوظ رکھ کر مختلف صورتوں کا حکم اگر مفصلاً نہیں، تو مختصراً بھی ضرور بیان فرماتے۔

ایک چشم کشا اور دینی برحقیقت فتویٰ

فتاویٰ فریدیہ میں ہے: حافظ کا ختم تراویح میں رقم اور اجرت لینا اجرت علی الامامة ہے، علی التلاوة نہیں۔

سوال: حفاظ تراویح میں ختم کرنے کے بعد جو رقم وغیرہ لیتے ہیں وہ جائز ہے یا نہیں؟

جواب: فقہائے کرام نے تلاوت پر اجرت لینے کو ناجائز کہا ہے، لیکن ہمارے بلاد میں حفاظ تلاوت بھی کرتے ہیں اور امامت بھی کرتے ہیں، تو ان رقوم کو صرف تلاوت کا معاوضہ ٹھہرانا اور امامت سے خاموش رہنا بلا وجہ ہے اور اگر صرف تلاوت کو ملحوظ رکھا جائے تو تلاوت سے کوئی تراویح خالی نہیں، تو مطلق تراویح پر اجرت لینا ناجائز ہوگا، بہر حال حافظ کی اس رقم پر انکار کرنا ہندی مسئلہ ہے، حنفی نہیں ہے، یہ اجرت علی الامامة ہے، نہ علی محض التلاوة۔ (فتاویٰ فریدیہ ج ۱ ص ۶۰۷، مسائل شتی، بحوالہ فتاویٰ دارالعلوم ذکریا ج ۲ ص ۵۳۰)

اختلاف محض دلائل کی بنیاد پر ہے

واضح رہے کہ اجرت تراویح کے جواز و عدم جواز کا اختلاف محض دلائل کی بنیاد پر ہے، قائلین عدم جواز دلائل کی بنیاد پر ہی متاخرین فقہاء کے نزدیک اس کا عدم جواز ثابت کرتے ہیں، محض احتیاطاً یا سداً للباب اس کے عدم جواز کے قائل نہیں، لہذا اس کا عدم جواز کتب فقہ کے حوالہ سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے، اس موقع پر اگر کوئی شخص احتیاطاً یا سداً للباب عدم جواز کی بات کہے تو درست نہ ہوگی، کیوں کہ جواز و عدم جواز کا اختلاف محض دلائل کی بنیاد پر ہے، نہ کہ احتیاطاً یا سداً للباب کی وجہ سے، نیز احتیاطاً یا سداً للباب عدم جواز کا قول بھی محتاج دلیل ہے، اس کو بھی فقہی عبارات سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات کسی فقہی عبارت سے ثابت نہیں، اگر اس مسئلہ میں احتیاطاً یا سداً

اللباب عدم جواز کا فتویٰ دینے کی واقعی ضرورت ہوتی تو خود فقہاء اس کے عدم جواز کا فتویٰ دے دیتے، جب انہوں نے عدم جواز کا فتویٰ نہیں دیا ہے، تو اب ہمیں ان سے زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت نہیں، پس معلوم ہوا کہ متاخرین فقہاء نے اجرت تراویح کو نہ تو دلائل کی بنیاد پر ناجائز کہا ہے اور نہ ہی احتیاطاً یا سداً للباب اس کو ناجائز قرار دیا ہے، پھر اس کے باوجود اس کو کس بنیاد پر حرام کہا جا رہا ہے؟ بنظر انصاف دلائل میں غور کرنے والے طالب تحقیق کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے۔

اختلافی مسائل میں درست موقف جاننے کا طریقہ

ہدایہ کے مطالعہ سے یہ بات بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ اختلافی مسائل میں درست موقف جاننے کے لئے صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ معلوم کر لیا جائے کہ فریقین میں سے کونسا فریق مدعی ہے، اور کونسا فریق منکر ہے، پھر مدعی فریق کا دعویٰ ان کے دلائل سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کو دقت نظر سے دیکھا جائے، اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جیسا دعویٰ ہو ویسی دلیل بھی ہو، یعنی دعویٰ عام ہو تو دلیل بھی عام ہو، اور اگر دعویٰ مقید ہو تو دلیل بھی ایسی ہو جو مقید دعویٰ کو ثابت کر دے، اس اعتبار سے اگر مدعی فریق کا دعویٰ ان کے دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے تو بلاشبہ یہ موقف درست ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فریق مخالف کا موقف درست ہے، اور جو موقف درست ہوتا ہے اس پر نصوص شرعیہ و فقہیہ سے کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی اس موقف کے اعتبار سے نصوص شرعیہ و فقہیہ میں آپس میں کوئی تعارض پیدا ہوتا ہے۔

بسا اوقات ایسے اختلافی مسائل میں فریقین کے دلائل دیکھنے والا حیرت کی انتہاء کو پہنچ جاتا ہے اور وہ اس وجہ سے کہ کبھی مدعی فریق دعویٰ تو عام کرتا ہے، مگر دلیل خاص پیش کرتا ہے، اور کبھی دعویٰ مقید کرتا ہے اور دلیل مطلق پیش کرتا ہے یا دلیل میں محتمل کلام پیش کرتا ہے، اور کبھی تو مدعی خود منکر سے دلیل کا مطالبہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور کہیں کہیں تو ایسا محسوس کرتا ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی کہے جا رہا ہے، کوئی کسی کی سنتا نہیں، حالاں کہ ہونا تو یہ چاہئے کہ ہر فریق دوسرے فریق کی مکمل بات سمجھ کر اور اس کے دلائل و وجہ استدلال کو ملحوظ رکھ کر ہی اپنی بات اور اپنے موقف کے دلائل پیش کرے، اور فریق مخالف کے دلائل کا رد کرے، بعض اوقات ایک فریق اپنے مدعی کے اثبات کے لئے وہی دلائل پیش کرتا رہتا ہے، جن سے مدعی کا ثابت نہ ہونا دوسرے فریق نے مدلل و مفصل کلام کر کے واضح کر دیا ہوتا ہے، اس طرح علمی بحث و مباحثہ لا حاصل ہو جاتا ہے، مگر فریقین کے دلائل بنظر انصاف ملاحظہ فرمانے والے اہل علم تو فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ دلائل کی روشنی میں کس فریق کا موقف درست ہے۔

اختلافی مسائل میں صحیح موقف جاننے کا جو طریقہ اوپر ذکر کیا گیا، اس کی روشنی میں اجرت تراویح کے اختلافی مسئلہ میں غور کرتے ہیں! اجرت تراویح کے جواز و عدم جواز کے بارے میں جو اختلاف ہے، اس میں قائلین عدم جواز مدعی ہیں، اور قائلین جواز منکر ہیں، اگرچہ بظاہر قائلین جواز، جواز کے مدعی ہیں اور قائلین عدم جواز، جواز کے منکر ہیں، لیکن درحقیقت قائلین عدم جواز، مدعی ہیں، کیوں کہ اجرت تراویح کا عدم جواز تین باتوں کے ثبوت پر موقوف ہے اور وہ ان کے مدعی ہیں اور قائلین جواز ان کے منکر ہیں۔

(۱) پہلا دعویٰ یہ ہے کہ مستثنیٰ مطلق امامت، امامت مکتوبہ کے ساتھ مقید ہے، لیکن یہ دعویٰ کسی فقہی عبارت سے ثابت نہیں، اس لئے وہ اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے یہ تقریر فرماتے ہیں ”فقہاء نے امامت پر اجرت دینے و لینے کی اجازت ضرورت کی وجہ سے دی ہے اور امامت تراویح کے لئے اجرت پر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں کہ مفت الم ترکیف سے تراویح پڑھانے والے مل جاتے ہیں“، لیکن یہ تقریر فقہی اعتبار سے درست نہیں اور وجہ یہ ہے کہ فقہاء نے جس ضرورت کی وجہ سے امامت اور مستثنیٰ طاعات پر اجرت لینے کی اجازت دی ہے، اس کی وضاحت کتب فقہ میں موجود ہے

اور وہ یہ ہے کہ بیت المال سے وظائف بند ہو گئے، جس کی وجہ سے تبرعاً دینی خدمات انجام دینے کا جذبہ کم یا ختم ہو گیا، اس لئے امامت جو شعائر میں سے ہے، اس کے ضیاع کا خطرہ لاحق ہو گیا، اس ضرورت کی وجہ سے فقہاء نے امامت پر اجرت لینے کی بلا کسی شرط کے اجازت دی ہے، اور اس ضرورت کو مطلقاً بغیر کسی شرط کے جب تک بیت المال سے خدام دین کو وظائف ملنے کا نظام بحال نہ ہو جائے، تب تک کے لئے تسلیم کر لیا ہے، اور جواز کا فتویٰ دے دیا ہے، اس لئے اب ہمیں اس تحقیق میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ اس امامت پر جو شعائر میں سے ہے، اس میں بھی اجرت لینے کی ضرورت متحقق ہے یا نہیں؟ یہ تحقیق فقہاء فرما چکے ہیں، اور اس پر اجرت لینے کی ضرورت کو تسلیم کر لیا ہے، اب ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ بیت المال سے خدام دین کو وظائف ملنے کا نظام بحال نہ ہو جائے، تب تک مستثنیٰ طاعات پر اجرت لینے کے جواز کا فتویٰ جو فقہاء نے دیا ہے وہی دیتے رہیں، الأتري لو انتظم بيت المال ووصل المعلمون الى حقوقهم يرجع المتأخرون الى أصل المذهب لعدم العلة التي اقتضت مخالفتهم له وهي الضرورة ويصير بطلان الاستيجار على جميع الطاعات متفقاً عليه بين أهل المذهب جميعاً. (رسائل ابن عابدین

ج ۱ ص ۱۹۰)

اور یہ ضرورت و علت امامت مکتوبہ کی طرح امامت تراویح میں بھی مکمل موجود ہے، کیوں کہ جماعت تراویح شعائر میں سے ہے اور قائلین عدم جواز بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور مفت نہ ملنے کی شرط نہ تو فقہاء نے لگائی ہے اور نہ ہی یہ شرط فقہاء کی بیان کردہ ضرورت کے مفہوم میں داخل ہے، بلکہ فقہاء نے تو یہ وضاحت فرمائی ہے کہ دینی خدمات تبرعاً انجام دینے والے باقی نہیں رہے، اسی لئے چند طاعات پر اجرت لینے کی اجازت دی گئی ہے، تو کیا فقہاء یہ شرط لگا سکتے ہیں؟۔

فقہاء نے یہ بھی صراحت فرمائی ہے کہ امامت پر اجرت لینے کی اجازت اس کے شعائر میں سے ہونے کی وجہ سے ہی دی ہے، لہذا اجرت تراویح کے عدم جواز کو ثابت کرنے کے لئے ضروری ہے کہ قائلین عدم جواز جماعت تراویح کا شعائر میں سے نہ ہونا فقہی عبارات سے ثابت کر دیں، اور وہ اس کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں، کیوں کہ ما قبل میں اس کا شعائر میں سے ہونا مدلل ثابت کیا جا چکا ہے۔

(۲) دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ تراویح میں ختم قرآن تلاوت مجردہ ہے، لیکن انہوں نے متاخرین فقہاء کے کلام سے اس کا تلاوت مجردہ ہونا، نہ تو ثابت کیا ہے اور نہ ہی ثابت کر سکتے ہیں، اور اس کو تلاوت مجردہ کہنا فقہی، بلکہ لغوی اعتبار سے بھی درست نہیں، یہ تلاوت، مجرد کہاں ہے؟ یہ تو نماز تراویح کے ضمن میں ہے، اسی لئے انہوں نے ختم قرآن کو تلاوت مجردہ فرض کر کے، تلاوت مجردہ پر اجرت لینے کی جو وعیدیں قرآن وحدیث میں وارد ہوئیں ہیں، وہ سب وعیدیں ختم قرآن کے لئے ثابت کر دی ہیں، حالاں کہ صرف ان وعیدوں کو بیان کرنے سے ختم قرآن کا تلاوت مجردہ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ پہلے متاخرین فقہاء کے کلام سے، جن کے قول پر فتویٰ ہے، ختم قرآن کو تلاوت مجردہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا ثبوت مشکل ہے، کیوں کہ یہ تلاوت مجردہ ہے ہی نہیں، کما مر۔

(۳) تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ حافظ کو تراویح پڑھانے کے لئے رکھنے میں مقصود اصلی ختم قرآن ہی ہوتا ہے، لہذا تراویح میں ختم قرآن، تلاوت مجردہ ہے، اور یہ اجارہ تلاوت مجردہ کے لئے ہے، لیکن یہ دعویٰ بھی فقہی اعتبار سے ثابت نہیں، کیوں کہ ختم قرآن تراویح کی ضمنی و تبعی سنت ہے، اور نماز تراویح مقصود اصلی اور مستقل بالذات سنت ہے اور ختم قرآن تراویح کی سنت ہونے کی وجہ سے ہی مقصود ہے، مستقل بالذات نہیں، اسی لئے فقہاء نے ترک جماعت یا ترک تراویح کے اندیشہ کے وقت ختم قرآن کی سنت ترک کر دینے کی اجازت دی ہے، لیکن نماز تراویح کے ترک کرنے کی اجازت

نہیں دی ہے، نیز ختم قرآن نہ کرنا ہو تو بھی امام متعین کر کے تراویح پڑھتے ہیں، اور جن کو تراویح نہ پڑھنی ہو وہ کبھی کسی حافظ کو بلا کر ختم قرآن نہیں کرواتے ہیں، پس ثابت ہوا کہ مقصود اصلی تو نماز تراویح ہی ہے، اور ختم قرآن مقصود ضمنی و تبعی ہے، اور اجارہ مقصود اصلی کے لئے ہوتا، نہ کہ مقصود ضمنی و تبعی کے لئے، کیوں کہ فقہی قاعدہ ہے: لأن السابع للشیء فى الوجود تابع له فى الحکم۔ (شرح الجملہ لستم، المادة: ۴۷، ص ۳۹) التابع لایفرد له بالحکم۔ (حوالہ بالا، المادة: ۴۸)

حاصل یہ کہ اجرت تراویح کے جواز و عدم جواز کے مسئلہ میں قائلین عدم جواز مدعی ہیں، کیوں کہ عدم جواز کا ثبوت مذکورہ دعوؤں کے ثابت ہونے پر موقوف ہے، لہذا ان دعوؤں کے اثبات کی تمام تر ذمہ داری قائلین عدم جواز پر عائد ہوتی ہے، قائلین جواز تو منکر ہیں، وہ مستثنیٰ امامت کے امامت مکتوبہ کے ساتھ مقید ہونے کا انکار کرتے ہیں، تراویح میں ختم قرآن کے تلاوت مجرہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور تراویح میں ختم قرآن کے مقصود اصلی ہونے کا انکار کرتے ہیں، اس لئے ان کی طرف سے تو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اجرت تراویح کا عدم جواز مذکورہ دعوؤں کے ثابت ہونے پر موقوف ہے اور مذکورہ دعوے کسی بھی فقہی عبارت سے ثابت نہیں، لہذا اجرت تراویح کا جواز خود بخود ثابت ہو گیا، بلکہ وہ تو اس حیرت میں غرق ہیں کہ یہ کوئی جدید مسئلہ نہیں، صدیوں پرانا مسئلہ ہے، اور اس کی تمام تر تفصیلات لکھ کر فقہاء فارغ ہو چکے ہیں، اور وہ کتب فقہ میں موجود ہیں، بالفرض اگر قائلین عدم جواز کے دعوے درست ہیں، تو کسی فقہی عبارت سے کیوں ثابت نہیں؟ اور متاخرین فقہاء سے امامت تراویح کے لئے اجارہ کے عدم جواز کی صراحت کیوں منقول نہیں؟ محض اتنی ہی بات سے فریقین کے دلائل میں بنظر انصاف غور کرنے والا سمجھ سکتا ہے کہ صحیح حقیقت کیا ہے؟ اور درست موقف کونسا ہے؟

فقہاء نے صراحت فرمائی ہے کہ اجرت تراویح جیسے قدیم مسائل میں مقلد کے لئے ضروری ہے کہ اپنی ہر بات کی تائید میں معتبر کتابوں کے حوالہ سے صریح جزئیہ یا عبارت پیش کرے، اس کے بغیر اس کی بات اور فتویٰ معتبر نہیں، قائلین جواز نے اپنے موقف پر صریح عبارت پیش کر دی ہے، (ویفتی الیوم بالجواز) أى بجواز أخذ الأجرة على الإمامة و تعليم القرآن و الفقه و الأذان كما فى المعتمرات۔ (مجمع الانہر ج ۳ ص ۴۱۸) یہ بات تو مسلم ہے کہ فقہاء نے امامت پر اجرت لینے کی اجازت اس کے شعائر میں سے ہونے کی وجہ سے دی ہے، اور جماعت مکتوبہ کی طرح جماعت تراویح بھی شعائر میں سے ہے، لہذا اس عبارت سے ثابت ہوا کہ اس امامت پر اجرت لینے کی مطلقاً اجازت ہے، جو شعائر میں سے ہے، خواہ امامت مکتوبہ ہو یا امامت تراویح، اور اس امامت کا امامت مکتوبہ کے ساتھ مقید ہونا یا اجرت کا جواز مفت نہ ملنے کی شرط کے ساتھ مشروط ہونا یا صرف الم تر کیف سے امامت تراویح کے ساتھ مخصوص ہونا، کسی بھی فقہی عبارت سے ثابت نہیں۔

اجرت تراویح کے مسئلہ میں قائلین عدم جواز مندرجہ ذیل تفصیل بیان کرتے ہیں، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مستثنیٰ امامت، امامت مکتوبہ کے ساتھ ہی مقید ہے، اس میں امامت تراویح مطلقاً داخل نہیں، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مستثنیٰ امامت میں امامت تراویح داخل ہے جب کہ مفت الم تر کیف سے تراویح پڑھانے والا نہ ملے، اور اگر ملے تو داخل نہیں، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مستثنیٰ امامت میں الم تر کیف سے امامت تراویح تو مطلقاً داخل ہے، مفت نہ ملنے کی شرط نہیں، اور ختم قرآن کے ساتھ امامت تراویح مطلقاً داخل نہیں، نیز تراویح میں ختم قرآن تلاوت مجرہ ہے، اور حافظ کو تراویح پڑھانے کے لئے بلانے میں مقصود اصلی ختم قرآن ہی ہوتا ہے، تراویح نہیں، لہذا حافظ کو تراویح کے لئے اجرت پر رکھنا مطلقاً جائز نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کتب فقہ میں کوئی ایسا بھی قدیم مسئلہ ہے جس میں فقہاء نے اپنے زمانہ میں ضرورت کی وجہ سے مطلقاً جواز کا فتویٰ دیا ہو، حالاں کہ اس میں تفصیل ہو، بعض صورتوں میں جواز کا حکم ہو اور بعض صورتوں میں عدم جواز کا حکم ہو، اس کے باوجود فتویٰ دینے والے فقہاء اور ان کے

بعد کے فقہاء اور مشائخ نے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہ کی ہو، کہ کس صورت میں جواز کا حکم ہے اور کس صورت میں عدم جواز کا حکم ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا ہونا مشکل ہے، بلکہ فقہاء کی تو یہ عادت شریفہ رہی ہے کہ وہ التزاماً عمومی حکم سے مستثنیٰ صورتوں کی صراحت اور وضاحت فرماتے ہیں، مگر حیرت ہوتی کہ قائلین عدم جواز کی بیان کردہ تفصیل کسی فقیہ نے کیوں بیان نہیں فرمائی ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ مذکورہ تفصیلات کو عبارات فقہیہ میں وارد کسی مطلق یا مجمل لفظ کی تفصیل قرار دیکر لاحق کر دینا۔ تاویل القول بما لا یرضی بہ القائل کا مصداق ہے۔

اجرت اور خدمت میں فرق

تراویح پڑھانے والوں کو عموماً لوگ جو نذرانہ دیتے ہیں اس کو اجرت قرار دینا درست نہیں، اجرت تو وہ ہوتی ہے جو کسی کام کی معاملہ کے وقت طرفین کی طرف سے طے کی جائے یا عرف میں اس کی اجرت طے ہو یا بطور اجرت کے دینے کا رواج ہو، تو یہ بھی طے شدہ اجرت کے حکم میں ہے، فقہاء کے قول المعروف كالمشروط کا یہی مطلب ہے، عصر حاضر میں تراویح پڑھانے کی پہلے سے اجرت عموماً نہ تو طے کی جاتی ہے اور نہ ہی عرف میں اس کی کوئی اجرت طے ہے، بلکہ عرف میں اس کو اجارہ کا معاملہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے، محض اس بنیاد پر کہ لوگ کئی مقامات پر تراویح پڑھانے والوں کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، اس کو المعروف كالمشروط کے ضابطہ سے اجرت قرار دے دینا درست نہیں، اس ضابطہ سے کسی بھی لین دین کو اجرت قرار دینے کے لئے ضروری ہے کہ لینا دینا بطور معاوضہ اور اجرت کے معروف ہو یا اس کے اجرت نہ ہونے پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو، تب ہی اس کو اس ضابطہ سے اجرت قرار دیا جائے گا، یہی وجہ ہے کہ جلسوں اور مسابقات القرآن میں تلاوت کرنے والوں کو ہدیہ دینے کا عرف عام ہونے کے باوجود تلاوت مجردہ پر اس لین دین کے بارے میں کوئی یہ تصور نہیں کرتا کہ یہ المعروف كالمشروط کے ضابطہ سے اجرت تلاوت ہے اور حرام ہے، جس طرح یہ ہدیہ تلاوت کے بالمقابل اور بطور اجرت کے نہیں، بلکہ حوصلہ افزائی، انعام اور اخلاقی تقاضوں کے پیش نظر ہے، اسی طرح حفاظ کرام کو دیئے جانے والے ہدایا ختم قرآن کی اجرت نہیں، بلکہ اعزاز و اکرام، قدر دانی، مجازاۃ الاحسان بالاحسان اور خدمت و اعانت کے طور پر اپنی سعادت سمجھ کر اور اخلاقی تقاضوں کے پیش نظر ہیں، اور اس کا مظاہرہ صرف ختم تراویح کے موقع پر ہدیہ دے کر ہی نہیں، بلکہ پہلی رمضان سے ہی کھلانے، پلانے اور اپنی ہر اداسے کرتے ہیں، اور یہ اعزاز و اکرام کیوں نہ ہو؟ جب کہ حدیث شریف میں ہے ”أكرموا حملة القرآن فان من أكرمهم فقد أكرم منی“ اور یہ طریقہ تو متقدمین کے زمانہ سے جاری ہے، جس کا ثبوت روایات اور فقہی عبارات سے ملتا ہے۔

اگر آپ نے کبھی کسی حافظ کو ہدیہ دیا ہے، تو دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ کس نیت سے دیا تھا؟ کیا ختم قرآن کی اجرت سمجھ کر دیا تھا؟ اور اگر ابھی تک کسی حافظ کو آپ نے ہدیہ نہیں دیا ہے، تو بالفرض اگر آپ آئندہ کسی حافظ کو ہدیہ دیں، تو کیا ختم قرآن کی اجرت سمجھ کر دیں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ نے کبھی اس نیت سے کسی حافظ کو نہ ہدیہ دیا ہوگا، نہ دیں گے اور نہ دے سکتے ہیں، اسی طرح کوئی بھی صاحب ایمان اس نیت سے نہ ہدیہ دیتا ہے اور نہ ہی دے سکتا ہے، لہذا یہ کہنا کہ لوگ معاوضہ کی نیت سے ہی دیتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ کان لهم عطیات فی بیت المال و افتقاد من المتعلمین فی مجازاۃ الاحسان بالاحسان من غیر شرط مرواۃ یعینونہم علی معاشہم و معادہم۔ (رسائل ابن عابدین شامی ج ۱ ص ۱۶۰)

متقدمین فقہاء کے نزدیک تمام طاعات پر اجرت لینا ناجائز تھا اور وجہ یہ تھی کہ ان کے زمانہ میں خدام دین کو بیت المال سے وظائف ملتے تھے اور مجازاۃ الاحسان بالاحسان من غیر شرط کا عرف تھا اور یہ عرف بطور مروت خدام دین کی خدمت و اعانت کے لئے تھا، لیکن اس مجازاۃ کے عرف کو دیکھ کر المعروف كالمشروط کے ضابطہ سے اس کو اجرت قرار دے دینا درست نہیں، کیوں کہ لین دین کا عرف کبھی تو بطور معاوضہ و اجرت کے

ہوتا ہے اور کبھی بطور مجازۃ اور خدمت و اعانت کے ہوتا ہے اور یہ شرعاً پسندیدہ اور عمدہ وصف ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، پس معلوم ہوا کہ ہر معروف مشروط کے درجہ میں نہیں ہوتا، ورنہ مذکورہ عرف کے بارے میں من غیر شرط کی قید لگانا بے فائدہ اور لغو ہوگا، اور یہ بھی المعروف کا مشروط کے ضابطہ سے اجرت اور حرام ٹھہرے گا، اگر طرفین کی طرف سے کسی لین دین کے بارے میں کوئی صراحت موجود نہ ہو، تو بھی لوگ ان کے درمیان طرفین کی نیت، لین دین کے طریقہ اور دیگر قرآن سے فرق معلوم کر لیتے ہیں اور حفاظ کو دی جانے والی رقم یا چیز کو عرف عام میں ہدیہ ہی سمجھا جاتا ہے۔

ولا یحل للمؤذن ولا للامام ان یأخذ علی الاذان والامامة اجراً فان لم یشارطہم علی شیء لکنہم عرفوا حاجتہ فجمعوا لہ فی کل وقت یطیب لہ ولا یكون اجراً. (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۵۹) اس عبارت سے معلوم ہوا کہ متقدمین کے نزدیک اذان و امامت پر تو اجرت لینا جائز نہیں تھا، لیکن اگر بغیر شرط کے لوگ مؤذن اور امام کی حاجت روائی کے لئے ہر وقت جمع کر کے کچھ نہ کچھ ان کو دیتے رہیں، خواہ اس کا عرف ہی کیوں نہ ہو جائے، تو ان کے نزدیک یہ جائز ہے اور یہ اجرت اور معاوضہ نہیں، بلکہ خدمت ہے، حاصل یہ کہ محض دینے کا عرف دیکھ کر کسی چیز کو اجرت قرار دینا درست نہیں، جب تک کہ لین دین کا عرف بطور معاوضہ کے نہ ہو۔

عصر حاضر میں تراویح پڑھانے والوں کو جو ہدیہ دیا جاتا ہے، اس میں ہر دینے والا ہدیہ کہہ کر بڑی عظمت، اکرام اور احترام کے ساتھ اپنی سعادت سمجھ کر دیتا ہے، ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ سمجھتا ہو، زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے، کہ تراویح پڑھانے یا ختم قرآن کی میں اجرت دے رہا ہوں اور تراویح پڑھانے والا بھی ہدیہ ہی سمجھ کر لیتا ہے، اور لوگوں کے سامنے اپنی زبان سے بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے اتنا ہدیہ ملا، بطور اجرت کے لینے اور دینے کی بات طرفین کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوتی ہے، ہاں! لوگوں کا ہدیہ دینا اور مالی خدمت کرنا تراویح پڑھانے والوں کی بلا اجرت دینی خدمت انجام دینے کی وجہ سے اپنا اخلاقی فریضہ سمجھ کر ان کی قدر دانی، حوصلہ افزائی، اعزاز و اکرام اور خدمت و تعاون ہے، مجازۃ الاحسان بالا احسان اور مکافاة علی المعروف اسی کو کہتے ہیں، لہذا یہ کہنا کہ لوگ حفاظ کرام کو ہدیہ کے نام سے جو دیتے ہیں، وہ تراویح یا ختم قرآن کی اجرت ہے، کیوں کہ اگر حفاظ تراویح نہ پڑھاتا تو کوئی شخص اس کو ہدیہ نہ دیتا، یہ درست نہیں، اور وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا ہدیہ دینا بطور مجازۃ الاحسان بالا احسان کے ہے، جب حافظ نے تراویح نہیں پڑھائی تو اس نے لوگوں پر کوئی احسان کیا ہی نہیں، پس لوگوں کی طرف سے اس کو احسان کا بدلہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کسی کے احسان کا بدلہ اس کے احسان کرنے کے بعد ہی دیا جاتا ہے، بلکہ خالص ہدیہ دینے کا بھی کوئی نہ کوئی موقع، محرک اور باعث ضرور ہوتا ہے، بلا موقع اور بلا وجہ کوئی کسی کو ہدیہ نہیں دیتا ہے۔

جس علاقے میں عمومی ماحول حفاظ کرام کے اعزاز و اکرام، قدر دانی اور ہدیہ دینے کا ہے، تو اس علاقہ میں اگر قدر دانی اور حوصلہ افزائی نہ ہو، تو طبیعت ضرور متاثر ہوتی ہے، اس لئے غیرت مند ایسی جگہ سے کنارہ کشی کر لیتا ہے، جہاں اس کی ناقدری ہوتی ہے اور کنارہ کشی کا اصلی باعث وہاں کے ماحول کے اعتبار سے ناقدری ہے، نہ کہ ہدیہ نہ ملنا، اگر وہاں قدر دانی، اکرام اور ہدیہ دینے کا عمومی ماحول نہ ہوتا، تو کوئی حافظ ہدیہ نہ ملنے پر اپنی ناقدری نہ سمجھتا اور نہ وہاں سے کنارہ کشی اختیار کرتا، چنانچہ ہمارے علاقہ پالن پور میں کئی دیہات ہیں اور بعض دیہاتوں میں متعدد مساجد ہیں، تقریباً تمام مساجد میں تراویح ختم قرآن کے ساتھ ہوتی ہے، اور سالوں سے کسی حافظ کو نہ اجرت دی جاتی ہے اور نہ ایک روپیہ ہدیہ دیا جاتا ہے، اس کے باوجود کئی حفاظ سالہا سال سے تراویح پڑھاتے ہیں، اور آج بھی دنیا میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں حفاظ کرام نہ اجرت لیتے ہیں اور نہ ہدیہ، تو کیا جن علاقوں میں حفاظ کی قدر دانی اور ہدیہ دینے کا ماحول ہے، صرف وہاں سب حفاظ غیر مخلص اور مال کے لئے تراویح پڑھانے والے جمع ہو گئے ہیں، اور

جن علاقوں میں قدردانی اور ہدیہ دینے کا ماحول نہیں، صرف وہاں سب مخلص اور حسبہً للہ تراویح پڑھانے والے جمع ہو گئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، لہذا یہ کہنا کہ جس علاقہ میں ہدیہ دینے کا ماحول ہے، وہاں سب حفاظ مال کے لئے تراویح پڑھاتے ہیں مطلقاً درست نہیں، یہ ممکن ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر کچھ حفاظ ایسے ہوں گے جو مال کے لئے تراویح پڑھاتے ہوں، اس سے انکار نہیں، لیکن اکثر حفاظ امامت تراویح پر اجرت لینے کو ناجائز سمجھ کر بلا اجرت محض اس نیت سے تراویح پڑھاتے ہیں کہ تراویح پڑھانے میں اپنے حفظ کی حفاظت و پختگی کے ساتھ اپنی سعادت، ثواب اور اعزاز ہے، بلکہ ایک گونہ ذمہ داری اور حفظ کی نعمت کا شکر یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جو حفاظ دوسری جگہ تراویح پڑھانے نہیں جاتے ہیں وہ بھی اپنے گھریا دکان پر تراویح پڑھانے کی ترتیب بناتے ہیں، اور تراویح پڑھانے کی ہی برکت سے لاکھوں کروڑوں حفاظ کا قرآن محفوظ اور پختہ ہے۔

ہدیہ ملنے کے علم سے ہدیہ لینے کے لئے ہی تراویح پڑھانا لازم نہیں آتا ہے جیسا کہ مدرس کو تنخواہ ملنے کے علم سے، بلکہ طے کر کے پڑھانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ صرف دنیا کمانے کے لئے ہی پڑھاتا ہے، اس کی نیت ثواب کی نہیں، پس یہ کہنا کہ لوگوں کا حفاظ کو ہدیہ دینا بطور اجرت کے ہے اور ان کا تراویح پڑھانا محض مال حاصل کرنے کے لئے ہے، لین دین کی صورت، طرفین کی نیت، صراحت، عرف اور قرآن قویہ کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ سوائے ظن بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہدیہ ہر علاقہ اور گاؤں میں مقدار کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، اور عموماً حافظ کو جتنا بھی ہدیہ دیا جاتا ہے شکر یہ کے ساتھ خوشی لے لیتا ہے، نہ کمی کا شکوہ کرتا ہے اور نہ زیادتی کا مطالبہ کرتا ہے، اور لاکھوں حکم الکل قاعدہ ہے، اور ہر مقتدی اس کو دینا اپنے اوپر لازم بھی نہیں سمجھتا، بلکہ اپنی مرضی اور خوشی کی بات، اخلاقی فریضہ اور سعادت تصور کرتا ہے، اسی لئے ہدیہ ہر نمازی نہیں دیتا ہے، اور دینے والے بھی سب یکساں نہیں دیتے ہیں، کوئی کم دیتا ہے اور کوئی زیادہ دیتا ہے، اور لین دین کی صورت بھی خالص ہدیہ کی ہے، اسی لئے کوئی روپے، کوئی کپڑا، کوئی رومال، کوئی عطر، کوئی بیٹھائی، کوئی جوتے، کوئی کچھ، اور کوئی کچھ اور جو مرضی میں آتا ہے اور جو مناسب سمجھتا ہے دیتا ہے۔

اجرت میں تو عرف یہ ہے کہ صرف روپیوں یا کسی مخصوص چیز کی شکل میں دی جاتی ہے، مستاجر کی مرضی پر موقوف نہیں ہوتی ہے، نیز اجرت کے بارے میں عرف یہ بھی ہے کہ اگر اجیر اجرت لینے سے انکار کر دے اور خوشی سے اجرت چھوڑ دے تو مستاجر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کا شکر یہ ادا کرتا ہے، اجرت دینے کے لئے زیادہ اصرار نہیں کرتا ہے، اور ہدیہ میں اگر مہدیٰ لہ ہدیہ لینے سے انکار کرتا ہے تو ہدیہ دینے والا ناراض ہو جاتا ہے، اور اس کو ناگوار گزرتا ہے، کیوں کہ ہدیہ میں محبت، تعظیم، اکرام، مجازاۃ الاحسان بالاحسان، خدمت و اعانت وغیرہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جو ہدیہ قبول نہ کرنے پر باعث ناراضگی ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ اگر حفاظ یہ کہہ کر ہدیہ لینے سے انکار کر دے کہ میں تراویح پڑھانے یا قرآن مجید پڑھنے کی اجرت نہیں لیتا ہوں، تو ہدیہ دینے والے بڑی حیرت اور تعجب سے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اور صاف صاف بالکل سچائی سے کہتے ہیں کہ ہم اجرت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ خوشی سے اپنی سعادت سمجھ کر ہدیہ دے رہے ہیں، آپ نے ہماری دینی خدمت کر کے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، لہذا ہمارا بھی اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ہم آپ کا اعزاز و اکرام اور کچھ خدمت کریں، اور اصرار کر کے دل کھول کر دیتے ہیں، اور قبول نہ کرنے کی صورت میں ناراض ہو جاتے ہیں، الصریح یفوق الدلالة، ہدیہ کی کوئی مقدار طے نہیں اور اجرت میں تو عرف عام یہ ہے کہ وہ تقریباً بقدر عمل ہی دی جاتی ہے یا معمولی زیادہ، چنانچہ امام مکتوبہ کی تنخواہ عموماً چار یا پانچ ہزار کے قریب ہوتی ہے، ذرا سا اضافہ کرنے کے لئے سو بار سو پتے ہیں اور حفاظ کا ہدیہ تو اس کا دو گنا یا کئی گنا ہوتا ہے، تنہا یہ فریضہ ہی اس کے اجرت ہونے کے احتمال کو بالکل ختم کر دینے کے لئے کافی ہے، الغرض مذکورہ سب چیزیں اس کے خالص ہدیہ ہونے کو مؤکد کرنے والے قوی قرآن ہیں، لہذا یہ کہنا کہ لوگ لازم اور بوجھ سمجھ کر مجبوراً بطور معاوضہ اور اجرت کے دیتے ہیں، حقیقت اور عرف کے خلاف ہے۔

”المعروف كالمشروط“ قاعدہ

”المعروف كالمشروط“ یقیناً فقہ کا مشہور قاعدہ ہے، لیکن عرف و عادت کے معتبر ہونے کے لئے کئی شرطیں ہیں، ان میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ العادة تجعل حكماً اذا لم توجد التصريح بخلافه (تواعد الفقہ ص ۸۹) یعنی عرف و عادت کو اس وقت فیصل بنایا جائیگا، جب کہ اس کے خلاف صراحت موجود نہ ہو، اصل یہ ہے کہ عرف و عادت سے کسی حکم کا صادر کیا جانا بطور دلالت کے ہے اور قاعدہ ہے کہ تصریح کے مقابلہ میں دلالت کا اعتبار نہیں، چنانچہ مجلہ عثمانیہ کی دفعہ تیرہ اس طرح ہے: لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح (مجلہ الاحکام مع شرح درر الاحکام ج ۱ ص ۳۱)

المعروف كالمشروط فقہی قاعدہ نے عرف کو ملحوظ رکھ کر ایک مفتی کو فتویٰ دینے کا پابند بنایا ہے، اور کسی عرف کا طے کرنا دارالافتاء کا کام نہیں ہوتا، بلکہ کسی عرف کو طے کرنے میں سماج اور معاشرہ کا بنیادی کردار ہوا کرتا ہے، عرف کے سلسلہ میں دارالافتاء کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ سماج اور معاشرہ اپنا جو عرف بتائے، بس اسی عرف کے مطابق مفتیان کرام فتویٰ دینے کے مجاز ہوں گے، اب اگر اس اصول کے تحت اس عرف کا جائزہ لیا جائے جو تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر ہدیہ و نذرانہ دینے کی شکل میں رائج ہے تو معلوم ہوگا کہ وہ عرف قرآن کی اجرت دینے کا نہیں، بلکہ عرف عام اعزاز و اکرام، قدر دانی اور مجازاة الاحسان بالا احسان کے طور پر ہدیہ دینے کا ہے، اور فقہ کا مشہور قاعدہ ہے: الثابت بالعرف كالثابت بالنص (تواعد الفقہ ص ۷۴) عرف سے ثابت ہونے والی چیز ایسی ہے جیسے نص سے ثابت ہو، اور اس کا اعتبار اس وقت تک ہوتا ہے، جب تک کہ اس کے خلاف صراحت نہ آجائے، محض دلالت کی وجہ سے اس کو غیر معتبر نہیں قرار دیا جاسکتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ختم تراویح پر حفاظ کرام کو جو ہدیہ دیا جاتا ہے، اس کو المعروف كالمشروط کے قاعدہ سے اجرت قرار دینا درست نہیں، کیوں کہ عرف، طرفین کی صراحت، نیت، لین دین کی صورت، اور قرآن قویہ اس کے خلاف ہیں اور ان کا فعل و عمل، رویہ اور لین دین کا محبت و عظمت بھرا انداز بھی صراحت کے عین مطابق ہے جیسا کہ تفصیل بالا سے بالکل واضح ہے، لہذا یہ صراحت معتبر ہوگی، لغو نہ ہوگی۔

جن علاقوں میں حفاظ سالہا سال سے حسبہ للذات تراویح پڑھاتے ہیں، ان کو نہ اجرت دی جاتی ہے اور نہ ہدیہ، بالفرض اگر اب ان علاقوں میں حفاظ کے اعزاز و اکرام اور مجازاة الاحسان بالا احسان کے پیش نظر ہدیہ دینے کا عرف ہو جائے، تو کیا پچھلے سالہا سال کی ان کی مخلصانہ خدمات اور اپنے مشاہدہ کو ایک طرف رکھ دیں گے؟ اور محض المعروف كالمشروط کے ضابطہ کے پیش نظر اس کو بھی اجرت قرار دے دیں گے؟ اور اب یہ کہیں گے کہ حفاظ مال کے لئے تراویح پڑھاتے ہیں اور لوگ معاوضہ کی نیت سے ہی دیتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے، پس معلوم ہوا کہ ہر معروف مشروط کے درجہ میں نہیں ہوتا ہے۔

فقہ کا ایک اور قاعدہ

فقہ کا ایک اور قاعدہ ہے: المتعاقدان اذا صرحا بجهة الفساد فهو كما صرحا والا صرف الى الصحة . (تواعد الفقہ ص ۱۸۸) عاقدین جب فساد کے جہت کی صراحت کر دیں تو ان کی تصریح کے مطابق عقد فاسد ہوگا، ورنہ اس عقد کو صحت کی طرف پھیرا جائے گا، بدائع الصنائع میں ہے: امور المسلمین معمول علی الصلاح و السداد ما مکن . (ج ۵ ص ۵۳) جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں کے معاملات اور افعال کو درستگی پر محمول کیا جائے گا، اس لئے کہ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنا ہر عمل اور معاملہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے انجام دے گا، شریعت کے خلاف امور کا مسلمان سے

سرزد ہونا مسلمانی کے خلاف ہے، اس کی درجنوں مثالیں کتب فقہ میں مختلف ابواب میں موجود ہیں، اور یہ فقہاء کا مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن ہے، فقہاء نے معاملات کی کئی صورتوں میں تحریماً للجواز یا تصحیحاً لتصرفہ کہہ کر دو احتمالات میں سے وہ احتمال مراد لیا ہے جس کی وجہ سے عقد جائز ہو جاتا ہے، حالانکہ بعض صورتوں میں دوسرے احتمال کی بنا پر سود لازم آتا ہے، چنانچہ کسی نے دوسرے پر ایک ہزار درہم اور سود بیزار کا دعویٰ کیا، پھر سود ہم پر ایک ماہ کی میعاد طے کر کے صلح کر لی، تو یہ عقد صلح جائز ہے اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنے دین میں سے صرف سود ہم کو وصول کیا اور باقی معاف کر دیا، تاکہ یہ معاملہ صحیح ہو جائے اور باللازم نہ آئے، اگر اس کو معاوضہ پر محمول کیا جائے، تو بالیقین اس میں ربا کا معنی ہونے کی وجہ سے عقد فاسد ہوگا، حالانکہ متعاقدین یہاں صلح کر رہے ہیں اور صلح میں اصل معاوضہ کے معنی ہیں: لان فی الصلح معنی المعاوضة فما لا یصلح عوضاً فی المبیعات لا یصلح بدل الصلح (بدائع الصنائع ج ۵ ص ۵۱) والاصل فیہ ان الصلح صحیح بطریق المعاوضة ان امکن وان تعذر ذلک تصحیح بطریق الاسقاط (ابن عساکر ج ۲ ص ۱۸۱) فقہاء نے صلح میں اصل معاوضہ کے معنی ہونے کے باوجود اس عقد کو، معاوضہ پر محمول نہ کر کے اسقاط پر محمول کیا ہے، کیوں کہ مسلمانوں کے معاملات کو حتی الامکان درستگی پر محمول کیا جائے گا، چنانچہ علامہ کا سائی فرماتے ہیں: ولو ادعی الف درہم و مائة دینار فصالحه علی مائة درہم الی شہر جاز، وطریق الجواز بان یجعل خطأً للمعاوضة لانه لو جعل معاوضةً لبطل، لانه یصیر بعض المائة عوضاً عن الدنانیر والبعض عوضاً عن الدراہم، فیصیر بائعاً تسع مائة بخمسين فیکون رباءً، وامور المسلمین محمول علی الصلاح والسداد ما أمکن، وأمکن أن یجعل خطأً للدنانیر أصلاً و بعض الدراہم و ذلک تسع مائة وتأجیل البعض و ذلک مائة الی شہر. (بدائع الصنائع ج ۵ ص ۵۳)

ختم تراویح کے موقع پر دیئے جانے والے نذرانہ میں اگرچہ طرفین کی نیت، صراحت، طرز عمل، عرف اور دیگر قرآن تویہ کی وجہ سے اجرت ہونے کا احتمال بالکل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے اس میں بالفرض اگر ہدیہ اور اجرت دونوں کا احتمال تسلیم بھی کر لیا جائے، تو بھی فقہاء کی جابجا اس ہدایت اور عمل: امور المسلمین محمول علی الصلاح والسداد ما أمکن کے مطابق اس کو ہدیہ اور مجازۃ الاحسان بالا احسان پر ہی محمول کیا جائے گا، تاکہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا یہ عمل اور لین دین درست ہو جائے، ورنہ ان کا یہ عمل اور لین دین حرام ٹھہرے گا، اور ان کے ساتھ سوائے ظن بھی لازم آئے گا، حالانکہ فقہاء نے اوپر کے مسئلہ میں عقد صلح کو جو کہ عقد معاوضہ ہے، جس طریقہ سے درست قرار دیا ہے، اس سے بھی بہت آسانی کے ساتھ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کے اس لین دین کو ہدیہ اور مجازۃ الاحسان بالا احسان پر محمول کر کے درست قرار دینا ممکن ہے، تراویح میں طرفین کی طرف سے جہت صحت یعنی ہدیہ کی صراحت اور دیگر قرآن تویہ کے باوجود، خلاف صراحت و قرآن اس نذرانہ کو اجرت پر محمول کر کے ناجائز قرار دینا، فقہاء کے طرز عمل اور ان کی ہدایت کے خلاف اور بڑی حیرت انگیز بات ہے، محض المعروف کالمشروط کا ضابطہ اس نذرانہ کو اجرت قرار دینے کے لئے کافی نہیں، معروف مشروط کے درجہ میں اسی وقت ہوتا ہے جب کہ عاقدین کی طرف سے اس کے خلاف صراحت یا دیگر قرآن موجود نہ ہوں، حالانکہ یہاں تو سب کچھ موجود ہیں۔

واضح رہے کہ تراویح پڑھانے والوں اور ہدیہ دینے والوں کی نیت، صراحت اور دیگر قرآن جو اس لین دین کے صرف ہدیہ ہونے کے بارے میں بیان کئے گئے ہیں، وہ عام حالات اور اکثریت کے پیش نظر ہیں، ورنہ کچھ جزوی واقعات تو ہر علاقہ میں اس کے خلاف بھی مل سکتے ہیں، لیکن کلی و عمومی حکم لگانے میں ان کا اعتبار نہیں، کیوں کہ مشہور قاعدہ ہے: للاکثر حکم الکل۔

در اصل قائلین عدم جواز امامت تراویح پر اجرت لینے کو ناجائز کہتے ہیں اور ختم قرآن کو تلاوت مجردہ قرار دیتے ہیں، اسی لئے انہوں نے اس

ہدیہ کو تلاوت مجرہ پر دیئے جانے والے ہدیہ پر قیاس کر کے ناجائز قرار دیا ہے، حالانکہ عدم جواز کی بنا صحیح نہیں۔

ایک شبہ کا جواب

اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جس طرح ایصالِ ثواب اور مکان و دکان کی خیر و برکت کے لئے کی جانے والی تلاوت، تلاوت مجرہ ہے، اور اس کی بنیاد پر دیا جانے والا ہدیہ اجرت کے مشابہ اور ناجائز ہے، اسی طرح جلسوں اور مسابقات القرآن میں کی جانے والی تلاوت بھی تلاوت مجرہ ہے، لہذا تلاوت کرنے والوں کو دیا جانے والا ہدیہ بھی اجرت کے مشابہ اور ناجائز ہونا چاہئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اجرت کے مشابہ وہ ہدیہ ہوتا ہے جو ہدیہ دینے والا اپنے خاص مقصد کے لئے کسی سے تلاوت کروانے کے بعد اس کو دے، اور اس صورت میں ہدیہ دینے والا ایصالِ ثواب یا مکان و دکان کی خیر و برکت حاصل کرنے کا تلاوت کرنے والے سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس لئے یہ ہدیہ اجرت کے مشابہ ہے، اور جو ہدیہ اجرت کے مشابہ ہو، وہ فقہاء کی تصریح کے مطابق اجرت کے حکم میں ہوتا ہے، اگر اس پر اجرت لینا ناجائز ہے تو یہ ہدیہ لینا بھی ناجائز ہوگا، اور اگر اس پر اجرت لینا جائز ہے تو یہ ہدیہ لینا بھی جائز ہے۔

لامعنى لهذه الوصية ولصلة القارئ بقرائته لان هذا بمنزلة الاجرة ، والاجارة فى ذلك باطل . (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۶۸)

(۱۶۸ ص)

فان قلت جوز اعتبار شائبة الاجرة فى معلوم المدرس فينافى ما صرحوا به من التعليل لبطلان الوصية للقارئ بأنها تشبه الاجرة ، قلت لامنافاة فان المدرس معلم بخلاف القارئ المطلوب منه القراءة المجردة فكون معلوم المدرس فيه شائبة الاجرة على التعليم لامحذورة فيه فان الاستيجار على التعليم مما استشاه المتأخرون للضرورة كما قدمناه ، اما القراءة المجردة فعلى المنع . (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۱۷۷)

جلسوں اور مسابقات القرآن میں تلاوت کرنے والے خود اپنے ہی مقصد اور فائدہ کے لئے تلاوت کرتے ہیں یا ان سے تلاوت کروائی جاتی ہے، سامعین کے کسی خاص مقصد اور فائدہ کے لئے تلاوت نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ بالکل واضح ہے، اس لئے یہ ہدیہ اجرت کے مشابہ نہیں ہے، اجرت تو کسی سے کام لینے کے بعد دی جاتی ہے، اور عرف عام سے اس ہدیہ کا بطور انعام اور حوصلہ افزائی کے پیش نظر ہونا، ثابت ہے، لہذا اس ہدیہ کو الثابت بالعرف كالثابت بالنص . (قواعد الفقہ ص ۷۴) قاعدہ کی وجہ سے انعام اور حوصلہ افزائی پر ہی محمول کیا جائے گا۔

اگر کوئی سوال کرے کہ ایصالِ ثواب اور مکان و دکان کی خیر و برکت کے لئے تلاوت کرنے والوں کو جو ہدیہ دیا جاتا ہے، اس کو مجازۃ الاحسان بالاحسان پر بھی تو محمول کر سکتے ہیں اور اس صورت میں یہ ہدیہ لینا دینا جائز ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلاشبہ یہ ہدیہ اجرت کے مشابہ بھی ہے اور مجازۃ الاحسان بالاحسان کا بھی احتمال رکھتا ہے اور دونوں احتمال یکساں ہیں، پہلا احتمال اس کے جواز سے مانع ہے اور دوسرا احتمال اس کے جواز کا مقتضی ہے، اور قاعدہ ہے: اذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع . (قواعد الفقہ ص ۵۶) لہذا اس ہدیہ کا لینا دینا ناجائز ہی رہے گا، یہاں مجازۃ کا اعتبار نہیں ہوگا، اور حفاظ کرام کو ہدیہ دینا جائز ہے خواہ اس ہدیہ کی اجرت کے ساتھ مشابہت لازم آئے، کیوں کہ جب امامت تراویح پر حقیقتاً اجرت لینا جائز ہے، تو وہ ہدیہ لینا جس میں صرف اجرت کا شبہ ہو بدرجہ اولیٰ جائز ہے، اور حفاظ کو ہدیہ اصلاً امامت تراویح کی بنیاد پر ہی دیا جاتا ہے، اگرچہ اس میں ضمناً ختم قرآن کا لحاظ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ممنوع و مضر نہیں، یہی وجہ ہے کہ اگر حفاظ بلا امامت تراویح کے ختم قرآن کریں، تو ان کو کوئی ایک روپیہ بھی

ہدیہ نہیں دے گا، پس حفاظ کو دیئے جانے والے ہدیہ کو تلاوت مجرہہ پر دیئے جانے والے ہدیہ پر قیاس کرنا درست نہیں۔

اجرت قرآن، اجرت امامت اور خدمت امام تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان کے احکام یقیناً مختلف ہیں، اجرت قرآن بلاشبہ حرام ہے، خواہ وہ فرض نمازوں میں پڑھا جائے یا تراویح میں، یا وہ قرآن کسی جلسہ میں پڑھا جائے یا کسی گھر میں، ایصالِ ثواب کے لئے پڑھا جائے یا دکان و مکان کی خیر و برکت کے لئے، بہر صورت قرآن کی تلاوت پر اجرت لینا حرام ہے، اور امامت پر اجرت لینا جائز ہے، خواہ پنج وقتہ نمازوں کی امامت ہو یا نماز تراویح کی، اسی طرح خدمت امام نہ صرف یہ کہ جائز، بلکہ موجب اجر و ثواب ہے، کسی نے بھی اس سے منع نہیں کیا ہے۔

حاصل یہ کہ ختم تراویح کے موقع پر اگر لوگ اپنی مرضی و خوشی سے اور اپنی سعادت تصور کر کے حفاظ کرام کے اعزاز و اکرام کی نیت سے یا مجازۃ الاحسان بالاحسان کی نیت سے یا خدمت و تعاون کی نیت سے حفاظ کرام کو ہدیہ دیں، تو جائز ہے، اگرچہ اس نیت کے ساتھ ہدیہ دینے کا عرف ہو جائے، کیوں کہ ایسا عرف و عمل تو شرعاً مطلوب اور پسندیدہ ہے، چنانچہ متقدمین فقہاء کے نزدیک کسی بھی طاعت پر اجرت لینا جائز نہیں تھا، اس کے باوجود معلمین کو مجازۃ الاحسان بالاحسان اور خدمت و تعاون کے طور پر ہدایا و تحائف دینے کا عرف تھا، اور فقہاء نے ان ہدایا کو خدمت قرار دیا ہے، اجرت نہیں جیسا کہ صریح عبارت ماقبل میں گزر چکی ہے، البتہ بعض مقامات پر مسجد کے ٹرٹی یا ذمہ دار ”حافظ کا ہدیہ“ کے نام سے لوگوں سے چندہ کرتے ہیں، اور چندہ میں لوگوں پر جبر و اکراہ کرتے ہیں، تو یہ بالکل جائز نہیں، اور ایسا جبر تو مسجد اور مدرسہ کے چندہ میں بھی جائز نہیں۔

یہ ممکن ہے کہ کسی تراویح پڑھانے والے کی نیت فاسد ہو اور اس صورت میں وہ گنہگار ہوگا، اور یہ صرف تراویح کی خصوصیت نہیں، بلکہ دیگر دینی کاموں میں بھی کسی کی نیت فاسد ہو سکتی ہے اور اس صورت میں وہ بھی گنہگار ہوگا، لیکن سب کو مخلص قرار دے کر صرف تراویح پڑھانے والے اور حفاظ قرآن کی نیت کو ہی فاسد قرار دینا انصاف کی بات نہیں، اگرچہ افضل و اولیٰ یہی ہے کہ تراویح حسبہً للہ پڑھائی جائے اس پر کوئی اجرت، ہدیہ اور معاوضہ نہ لیا جائے، اور یہی حکم تمام دینی کاموں کا بھی ہے، لیکن ہماری بحث تقویٰ، احتیاط اور فضیلت کے بارے میں نہیں، بلکہ فتویٰ اور جواز و عدم جواز کے بارے میں ہے، چنانچہ علامہ شامیؒ تحریر فرماتے ہیں: ولا يلحق بالقاضي فيما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم لانهم ليس لهم اهلية الزام، والاولى في حقهم ان كانت الهدية لاجل ما يحصل منهم من الافتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون علمهم خالصا لله تعالى وان اهدى اليه تحبباً وتودداً لعلمهم وصلاحهم فالاولى القبول. (شامی ج ۸ ص ۴۷، دارالکتب)

والوجه الاول ان يشترط انه انما يهدى اليه ليعينه عند السلطان وفي هذا الوجه لا يحل لاحد الاخذ والوجه الثاني اذا لم يشترط ذلك صريحا ولكن انما يهدى اليه ليعينه عند السلطان وفي هذا الوجه اختلف المشائخ رحمهم الله وعامتهم انه لا يكره. (فتاوى عالمگیری ج ۳ ص ۳۳۲)

اما اذا كان الاهداء من غير شرط ولكن يعلم يقينا انه انما يهدى ليعينه عند السلطان فمشائخنا على انه لا بأس به ، فلو قضى حاجته من غير شرط ولا طمع فاهدى اليه بعد ذلك حلال لا بأس به وما نقل عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ من كراهية الاخذ تورع . (خلاصة الفتاوى ج ۴ ص ۷، کتاب القضاء)

خلاصہ بحث

متأخرین فقہاء نے استیجار علی الطاعت کی ممانعت سے امامت کا ضروریات دین اور شعائر میں سے ہونے کی وجہ سے ضرورۃً استثناء کیا ہے اور

مستثنیٰ امامت میں بلاشبہ امامت تراویح بھی داخل ہے، کیوں کہ جس طرح مسجد میں باجماعت فرض نمازوں کا قیام ضروریات دین اور شعائر میں سے ہے اور اس سے شعائر اسلام کا اظہار ہوتا ہے، اسی طرح فقہاء نے لکھا ہے کہ مسجد میں جماعت تراویح کے قیام سے شعائر اسلام کا اظہار ہوتا ہے، یہ شعائر ظاہرہ میں سے ہیں اور اہل سنت کا شعائر بھی ہیں، جیسا کہ صریح عبارتیں نقل کی جا چکی ہیں، لہذا یہ بھی ضروریات دین اور شعائر میں سے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کسی بھی فقیہ سے مستثنیٰ امامت کا امامت مکتوبہ کے ساتھ مقید ہونا منقول نہیں، اور مسجد میں بالکل جماعت تراویح کا قیام ترک کرنے کی صورت میں صحیح قول کے مطابق سب لوگ گنہگار ہوتے ہیں، اور امامت تراویح کے ضروریات دین میں سے ہونے کو قائلین عدم جواز بھی تسلیم کرتے ہیں، چنانچہ وہ مفت تراویح پڑھانے والا نہ ملنے کی صورت میں یا صرف الم تر کیف سے تراویح پڑھانے کی صورت میں اجرت لینا جائز کہتے ہیں، اور طاعات پر اجرت لینے کے جواز کی اصل علت بیت المال سے وظائف بند ہو جانے اور مجازاۃ کے ختم ہو جانے کی وجہ سے دینی خدمات مفت انجام دینے کی رغبت کم یا ختم ہو جانا ہے، اور یہ علت تمام مستثنیٰ طاعات یعنی تعلیم، اذان، امامت مکتوبہ اور امامت تراویح میں یکساں طور پر موجود ہے، اور یہ علت مطلقاً بلا تفصیل کے اجرت لینے کے جواز کی مقتضی ہے، اسی لئے فقہاء نے مستثنیٰ طاعات پر مطلقاً بلا تفصیل کے اجرت لینے کے جواز کا فتویٰ دے دیا ہے، لہذا اب کسی کے لئے جائز نہیں کہ مستثنیٰ طاعات میں فقہاء کی مطلقاً بلا تفصیل کے اجرت لینے کی تسلیم کردہ ضرورت کو، ان کی صراحت کے بغیر اپنی طرف سے کوئی قید لگا کر مقید کر دے، اور شعائر نفس امامت ہے، لہذا اجرت کا جواز نفس امامت کے لئے ہوا ہے، خواہ امامت الم تر کیف سے ہو یا ختم قرآن کے ساتھ۔

حافظ کو تراویح پڑھانے کے لئے رکھنے میں ختم قرآن کا مقصود اصلی ہونا اور اس کا تلاوت مجرد ہونا لازم نہیں آتا، اور نہ ہی اس میں تلاوت مجردہ کے لئے اجرت پر رکھنے کی خرابیاں پائی جاتی ہیں، کیوں کہ ختم قرآن امامت کے ضمن میں تبعاً مقصود ہوتا ہے، نہ کہ مجرداً اور مستقلاً، مقصود اصلی تو نماز تراویح ہی ہے، اور ختم قرآن تو اس کی ایک سنت ہونے کی وجہ سے ہی مطلوب ہوتا ہے، اور اجارہ کے مطلق ہونے کی صورت میں اجرت اصل یعنی امامت تراویح کے ہی مقابل ہوگی، نہ کہ تابع یعنی ختم قرآن کے مقابل، ختم قرآن کی سنت اپنے وجود میں نماز تراویح کے تابع ہے، نماز تراویح کے بغیر اس سنت کی ادائیگی ناممکن ہے، پس حافظ یا غیر حافظ کو تراویح پڑھانے کے لئے رکھنا اصلاً امامت تراویح کے لئے ہے، نہ کہ محض ختم قرآن کے لئے، یہی وجہ ہے کہ اگر تراویح پڑھنا مقصود اصلی نہ ہوتا، تو نہ کسی حافظ کو بلا یا جاتا اور نہ ہی ختم قرآن کیا جاتا، اور اگر ختم قرآن نہ کرنا ہو، تو بھی لوگ تراویح پڑھتے ہیں اور اس کے لئے امام مقرر کرتے ہیں۔

حفاظ کرام کو لوگ خوشی سے اپنی سعادت سمجھ کر ان کے اعزاز و اکرام یا مجازاۃ الاحسان بالاحسان یا امداد و تعاون کی نیت سے جو ہدیہ کے نام سے دیتے ہیں، اس کا لینا دینا جائز ہے، یہ اجرت نہیں، اگرچہ اس کا عرف ہو جائے، ایسا عرف شرعاً مطلوب اور پسندیدہ ہے، البتہ حسبہ لوجه اللہ تراویح پڑھانا اور کسی سے کوئی معاوضہ یا ہدیہ نہ لینا بڑی فضیلت، تقویٰ اور ثواب کا کام ہے، اور ہدیہ ملنے کے علم سے ہدیہ لینے کے لئے ہی تراویح پڑھانا لازم نہیں آتا ہے جیسا کہ مدرس کو تنخواہ ملنے کے علم، بلکہ طے کر کے پڑھانے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ دنیا کمانے کے لئے ہی پڑھاتا ہے، اس کی نیت ثواب کی نہیں، اور حفاظ کرام کا اجرت طے کر کے امامت تراویح کرنے سے یا ختم تراویح کے موقع پر لوگوں کی طرف سے ان کے اعزاز و اکرام میں یا مجازاۃ الاحسان بالاحسان کے طور پر دیئے جانے والے ہدیہ کو لینے سے ان کے اعزاز و اکرام، احترام اور عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، جس طرح امام مکتوبہ اور مدرس کے تنخواہ لے کر پڑھانے سے ان کے احترام و اکرام اور عظمت پر کوئی زد نہیں پڑتی ہے۔

تنبیہ: اس کتاب کی تالیف کا مقصد تراویح پڑھانے والوں اور حفاظ کرام کو اجرت اور ہدیہ لینے کی ترغیب دینا نہیں

ہے، بلکہ دلائل شرعیہ و فقہیہ کی روشنی میں اجرت تراویح اور ہدیہ حفاظ کی شرعی حیثیت واضح کرنا ہے، ورنہ صرف تراویح ہی نہیں، بلکہ تمام دینی کام حسبہً للہ انجام دینا افضل و اولیٰ ہے، لیکن ہمارا اخلاقی و دینی فریضہ اور اسلاف کی روایت یہی ہے کہ ہم اپنی سعادت سمجھ کر خدام دین کو تعظیماً و تکریماً، مجازاً الاحسان بالاحسان اور ان کو فارغ البال کرنے کی نیت سے اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ دیں، بہر حال دونوں فریق کو مثالی اور اعلیٰ کردار ادا کرنا چاہئے۔

هذا مظهر لی من كلام الفقهاء ، فان كان صوابا فمن الله ، وان كان خطأ فمن نفسي ، وارجو من الله تعالى العفو و

الاجر برحمته و فضله .

محمد سلمان قاسمی پالن پوری (کھلی)

جامعہ خلیلیہ اسلامیہ ماہی (خانقاہ) تحصیل: وڈگام، ضلع: بناس کاٹھا، شمالی گجرات

MO: 9825700706

mspanpuri@gamil.com