

حَوْلِہِ الْفَتَاویٰ

حضرت مولانا مفتی محمد عبدالسلام چانگانی راجہ کھٹک

استاد حدیث و فقہ
جامعہ اہلیہ دارالعلوم معین الاسلام
ہاشم پوری چانگام بنگلہ دیش

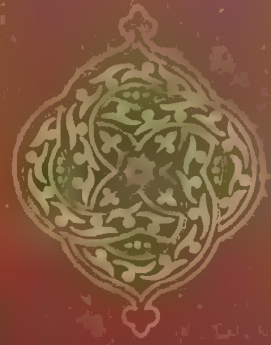
سابق رئیس دارالافتاء
جامعۃ العلوم الاسلامیہ
علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

کے علمی و تحقیقی فتاویٰ و مقالات کا منتخب مجموعہ

اسلامی کتب خانہ

علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

حِفْظُ الْفَتَاوِ

جلد ۴

حضرت مولانا مفتی محمد عبدالسلام چانگامی دستبرکاتہم اللہ

سابق رئیس دارالافتاء
جامعۃ العلوم الاسلامیہ
علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

استاد حدیث و فقہ
جامعہ اہلیہ دارالعلوم معین الاسلام
ہاٹ ہزاری چانگام بنگلہ دیش

کے علمی تحقیقی فتاویٰ و مقالات کا منتخب مجموعہ

اسلامی کتب خانہ

علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

کتاب : حِوَالِ الْفِتَنِ

مؤلف : حضرت مولانا مفتی محمد عبدالسلام چانگامی رحمہ اللہ

اشاعتِ اول : اگست ۲۰۱۰

ناشر

اسلامی کتب خانہ

علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

فون: 021-34927159

حواہر الفتاویٰ

علمی تحقیقی فتاویٰ و مقالات کا منتخب مجموعہ

اجمالی فہرست مضامین

۲۵	 کتاب الایمان والعقائد
۱۴۳	 کتاب السنّة والبدعة
۲۴۱	 کتاب الطہارت
۲۵۰	 کتاب الصلوٰۃ
۳۱۰	 کتاب الجمعة
۳۱۵	 کتاب العیدین
۳۲۳	 کتاب الجنائز
۳۳۶	 کتاب الزکوٰۃ
۳۴۷	 کتاب الحج
۳۵۰	 کتاب النکاح
۳۶۵	 کتاب الرضاع
۳۶۹	 کتاب الطلاق
۳۸۱	 کتاب الایمان والندور
۳۸۹	 کتاب الوقف

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان
-----------	-------

کتاب الایمان والعقائد

۲۵	ایمان اور اسلام کی تعریف
۲۶	ایمان اور اسلام کے درمیان فرق
۲۷	اہل سنت والجماعت کی تعریف
۲۸	اہل سنت والجماعت پر اہل رہنے کی فضیلت
۲۹	حدیث کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کی علامتیں

باب الایمان بالقدر

۳۱	تقدیر کے معنی کیا ہے؟
۳۲	قضاء اور قدر کے درمیان کیا فرق ہے؟
۳۲	تقدیر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
۳۲	تقدیر کے مسئلہ میں غور و فکر کرنا کیسا ہے؟
۳۳	داوا منتر اور تعویذ تقدیری فیصلہ کو ہٹا سکتا ہے یا نہیں؟
۳۴	تقدیر کی اقسام

باب الانبیاء والرسل

۳۶	نبی اور رسول کی تعریف اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟
۳۶	انبیاء کی تعداد کا مسئلہ امر تو قیفی ہے۔
۳۸	تمام انبیاء و رسل اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں

- ۴۴ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین اسلام کا اتباع کریں گے یا نہیں؟
- ۴۵ حضرت عیسیٰ کے حضوری میں امام مہدیؑ کیسی امامت کریں گے۔
- باب فی المعجزات
- ۴۶ معجزات اور کرامات کی تعریف اور ان کے اقسام
- ۴۷ خارق عادات کی اقسام

باب کلمات الکفر والشک

- ۴۸ کفر اور شرک کی تعریف
- ۴۸ شرک فی الصفات کی اقسام
- ۵۰ ”قرآن وحدیث کو گولی مارتا ہوں“ کلمات کفر میں سے ہیں
- ۵۱ تجدید ایمان کی صورت
- ۵۱ مرتد کی فوت شدہ نمازوں کی قضاء ضروری نہیں۔
- ۵۱ مرتدین کے لیے حج کے اعادہ کرنے کا حکم۔
- ۵۲ ”غزرائیل میرے بیٹے کا دشمن ہے“ کہنا موجب کفر ہے۔
- ۵۲ مرتدہ عورت کی تجدید نکاح مہر میسر کے ساتھ بھی درست ہے۔
- ۵۳ ”آدم علیہ السلام اگر گندم نہ کھاتے تو ہم اشقیاء نہ ہوتے“ کہنا موجب کفر ہے۔
- ۵۴ حضرات شیخین کو سب و شتم کرنے والا کافر ہے۔
- ۵۵ یارسول اللہ یا غوث الاعظم دست گیر کا نعرہ لگانا
- ۵۷ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نور و بشر ہونے کی شرعی تحقیق
- ۶۰ قرآن کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔
- ۶۱ قرآن میں صیغہ امر کے ساتھ آپ کو بشریت کے اعلان و اشارات
- کفار جانتے تھے کہ آپ ﷺ بشر ہیں مگر وہ تعجب کرتے تھے کہ بشر نبی و رسول کیسے ہو سکتے تو
- ۶۲ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔
- ۶۳ کفار مکہ کو یہ بھی اعتراض تھا کہ بشر نبی ہو تو اُسے نہیں مرنا چاہیے بلکہ زندہ رہنا چاہیے؟
- ۶۴ رسولوں کا انسانوں میں سے بھیجنا اللہ کی رحمت ہے۔

- ۶۶ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔
- ۶۷ حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔
- ۶۸ آپؐ اور ابو بکرؓ و عمرؓ کے جسم مبارک کو ایک ہی جگہ کی مٹی سے بنایا گیا ہے۔
- ۶۸ آپ کی بشریت پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے۔
- ۶۹ تفسیر کی روشنی میں آپ کی بشریت۔
- ۷۰ آپ کی بشریت پر محدثین کی رائے۔
- ۷۲ آپ کی بشریت پر حنفی مشائخ کے اقوال۔
- ۷۳ آپ کی بشریت پر مالکی مشائخ کے اقوال۔
- ۷۴ آپ کی بشریت پر شافعی مشائخ کے اقوال۔
- ۷۵ آپ کی بشریت پر حنبلی مشائخ کے اقوال۔
- ۷۵ اجماع امت کی روشنی میں آپ ﷺ بشر ہیں۔
- ۷۶ قیاس شرعی کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔
- ۷۷ آپ کی بشریت کی منکرین کافر ہیں۔
- ۸۰ آپ کی عدم بشریت پر بریلوی حضرات کے دلائل اور ان کے جوابات۔
- ۸۲ پہلی دلیل کہ ”قد جاء کم من اللہ نور و کتاب المبین“ والی آیت ہے۔
- ۸۶ دوسری دلیل حدیث جابر کہ ”یا جابر إن اللہ قد خلق نور نبیک من نورہ“۔
- ۸۹ تیسری دلیل حدیث موضوع کہ ”ان اللہ قبض من نور وجہہ قبضة الخ“۔
- چوتھی دلیل آپ کے چہرہ انور کی روشنی سے حضرت عائشہ کا گری ہوئی سوئی کوزمین سے چن لینا یہ روایت بھی موضوع ہے۔
- ۹۰ پانچویں دلیل ملا علی قاریؒ کی ایک نقل۔
- ۹۲ چھٹی دلیل آپ کے سایہ نہ ہونے والی روایتیں۔
- ۹۳ ان روایتوں کی حقیقت۔
- ۹۴ آپ ﷺ کا سایہ تھا۔
- ۱۰۱ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیب داں ہونے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔
- ۱۰۲ قرآن کی روشنی میں آپ ﷺ عالم الغیب نہیں تھے۔

- ۱۰۳ حدیث کی روشنی میں آپ ﷺ عالم الغیب نہیں تھے۔
- ۱۰۶ فقہ اور فتاویٰ کی روشنی میں آپ ﷺ عالم الغیب نہیں تھے۔
- ۱۰۷ حنفیہ کا متفقہ مسئلہ ہے کہ آپ کے غیب داں ہونے کا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔
- ۱۰۹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔
- ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام سننے کیلئے محفل میلاد میں حاضر ہوتے ہیں،، کا عقیدہ روایت و درایت باطل ہے۔
- ۱۱۱ روایت آپ ﷺ تا قیامت اپنے روضہ اقدس میں رہیں گے کہیں نہیں جائیں گے۔
- ۱۱۳ معجزہ بھی آپ کا قبر شریف سے نکلنا کسی نص سے ثابت نہیں۔

فصل فی الفرق الباطلہ

- ۱۱۴ فرقہ قادیانیہ
- ۱۱۶ فرقہ ناجیہ اور بہتر فرقہ کی تفصیل۔

باب نفخہ فی الصور

- ۱۲۰ دونوں نفخوں کے درمیان چالیس برس وقفہ ہوگا۔
- ۱۲۱ حضرت اسرافیلؑ صور پھونکنے کیلئے ہمیشہ ہمیشہ تیار ہیں۔
- ۱۲۲ صور کیا ہے
- ۱۲۳ نفخ صور کے وقت جبریلؑ و میکائیلؑ، اسرافیل کے دائیں بائیں جانب ہوں گے۔

باب الحشر

- میدان حشر میں آپ ﷺ تین مقامات پر ملیں گے اس بارے میں حضرت عائشہ اور حضرت انسؓ کی حدیثوں کے مابین تعارض اور اس کا جواب۔
- ۱۲۴ بروز قیامت موت کو ذبح کر دیا جائیگا۔
- ۱۲۶ میدان حشر میں سب لوگ بدون لباس جمع ہوں گے۔
- ۱۲۷ میدان حشر میں آپ ﷺ عرش الہی کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے۔
- ۱۲۸ میدان حشر میں آپ ﷺ عرش الہی کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے۔

میدان محشر میں امت محمد ﷺ حضرت نوحؑ کی حمایت میں کفار کے خلاف گواہ بنے گی۔..... ۱۲۹
میدان محشر میں ہر شخص بدون لباس اور غیر مختون آئے گا۔..... ۱۳۱

فصل فی الشفاعۃ والحوض

گناہ کبیرہ کی شفاعت صرف اسی امت کیلئے مخصوص ہوگی۔..... ۱۳۲
شفاعت کی اقسام ۱۳۲
کون کون الگ شفاعت کریں گے؟ ۱۳۲
ہر نبی کا ایک ایک حوض ہوگا۔..... ۱۳۲
حوض کوثر پر سب سے پہلے آنے والے فقراء مہاجرین ہوں گے۔..... ۱۳۷
اہل جنت کا پہلا کھانا مچھلی کا جگر ہوگا۔..... ۱۳۹

فصل فی رؤیۃ اللہ تعالیٰ

رؤیت باری تعالیٰ حالت بیداری میں دنیا کے اندر کسی کیلئے ممکن ہے یا نہیں؟ ۱۴۱

کتاب السنۃ والبدعۃ

صاحب بدعت کو توبہ نصیب نہیں ہوگی ۱۴۳
بدعتی کی محفل شرابی کی مجلس سے بدتر ہے ۱۴۴
بدعتی آپ ﷺ کی شفاعت سے محروم رہے گا ۱۴۶
بدعتی کی فرض، نفل کوئی عبادت دربار الہی میں قبول نہیں ہوگی ۱۴۷
بدعتی عالم کو سلام کرنا، تعظیم کرنا، ناجائز ہے۔..... ۱۴۷
بدعتی پر تمام خلایق کی لعنت ہے ۱۴۸
عمل بدعت شیطان کے نزدیک کارگناہ سے زیادہ محبوب ہے ۱۴۹
میت کے گھر میں سوم، چہارم، دسواں چالیسواں کے دنوں میں ضیافت کا انتظام کرنا بدعت ہے۔ ۱۴۹
کسی نماز کے بعد مصافحہ کا التزام کرنا بدعت ہے ۱۵۰
جمعہ اور عیدین کے خطبہ ثانیہ میں ہاتھ اٹھا کر امین کہنا بدعت ہے ۱۵۱

- کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بدعت ہے۔ ۱۵۱.....
- ماہ صفر کے آخری بدھ میں عمدہ کھانے کا انتظام کا رواج بے اصل ہے۔ ۱۵۳.....
- دفن کے وقت قبر پر اذان دینا بدعت ہے۔ ۱۵۳.....
- فاتحہ خوانی کا مسنون طریقہ۔ ۱۵۳.....
- ایصال ثواب کے لئے سترہ ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا۔ ۱۵۴.....
- میت کے سینہ پر کلمہ شہادت وغیرہ لکھنا ناجائز ہے۔ ۱۵۴.....
- کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ خوانی کرنا بدعت ہے۔ ۱۵۵.....
- جنازہ کے ساتھ بلند آواز سے ”اللہ ربنا محمد نبینا“ پڑھنا بدعت ہے۔ ۱۵۶.....
- نماز جنازہ کے بعد جنازہ روک کر سورہ فاتحہ پڑھنا بدعت ہے۔ ۱۵۷.....
- اجتماعی ہیئت پر درود شریف پڑھنے کا التزام بدعت ہے۔ ۱۵۸.....
- بارہویں ربیع الاول میں باجماعت دو رکعت نفل نماز پڑھنا بدعت ہے۔ ۱۵۹.....
- بلا وجہ نوافل کے لئے مسجد کو افضل سمجھنا بدعت ہے۔ ۱۶۱.....
- نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بدعت ہے۔ ۱۶۱.....
- امام فضلی کا قول ”لا باس بہ“ کا جواب۔ ۱۶۳.....
- شب معراج کے روزہ اور شب براءت اور شب قدر کی مروجہ نفل نمازیں بے اصل ہیں۔ ۱۶۵.....
- تعلیم و تلقین عبادات کے واسطے پیغمبر مبعوث ہوئے۔ ۱۶۶.....
- دین میں خدائی تعلیم کی علاوہ کسی نئی بات نکالنا بدعت اور ضلالت ہے۔ ۱۶۷.....
- بلا دلیل شرعی کسی دن و تاریخ معین کو نفل عبادات کے لئے مخصوص کرنا ناجائز ہے۔ ۱۶۸.....
- ۲۷ رجب کے روزہ کا شرعی حکم۔ ۱۶۹.....
- مذکورہ نفل نمازیں بدعت ہیں۔ ۱۷۰.....
- ان نمازوں کی ابتدائی و اختتامی تاریخ۔ ۱۷۱.....
- ان نمازوں کے اختراع کا اصل مقصد و مطلب۔ ۱۷۲.....
- غنیۃ الطالبین اور احیاء العلوم کی حدیثوں کا جواب۔ ۱۷۳.....
- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کے بارے میں دیوان باغی کے باطل استدلال اور ان کے جوابات۔ ۱۷۷.....

- قرآن کی روشنی میں آپ کے سفر آخرت کی تیاری اور وفات کی طرف اشارات۔ ۱۷۹
- حدیث شریف کی روشنی میں آپ کی تاریخ وفات ۱۲ ربیع الاول ہے۔ ۱۸۱
- تاریخ اسلامی کی روشنی میں آپ کی تاریخ وفات ۱۲ ربیع الاول ہے۔ ۱۸۲
- جمہور مشائخ اور مشہور قول کے مطابق آپ کی تاریخ وفات۔ ۱۸۳
- آپ کی ہجرت اور اقامت مدینہ منورہ کے اعتبار سے آپ کی تاریخ وفات۔ ۱۸۵
- دیوان باغی صاحب کے نقلی استدلال کے جوابات۔ ۱۸۶
- دیوان باغی صاحب کی عقلی دلیل کا جواب۔ ۱۹۰
- ائمہ دین پر دیوان باغی صاحب کا ناجائز اور ثابت شدہ امر کا انکار۔ ۱۹۱
- دیوان باغی کے کچھ عقائد فاسدہ ملاحظہ فرمائیں۔ ۱۹۲
- اجتماع سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھنے کا التزام بدعت ہے۔ ۱۹۳
- سورہ حشر کی آخری تین آیتیں پڑھنے سے قبل تسمیہ کا پڑھنا۔ ۱۹۳
- قراءت کے محفل میں تلاوت کے وقت تکبیر کہنا بدعت ہے۔ ۱۹۳
- آپ ﷺ کے اسم گرامی سنتے وقت بلند آواز سے انگوٹھی چومنا بدعت ہے۔ ۱۹۴
- قبروں پر چادریں ڈالنا اور پھول وغیرہ چڑھانا بدعت ہے۔ ۱۹۶
- اس کے جواز پر ایک بدعتی عالم کا ابن عباس کی حدیث (کجھور کی ٹہنیوں) سے استدلال اور اس کا جواب۔ ۱۹۹
- بدعت کی تعریف۔ ۱۹۹
- منطق، فلسفہ کے تعلیم و تعلم بدعت کے تحت داخل نہیں۔ ۱۹۹
- بدعت کی اقسام پر حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ کی تنقید۔ ۲۰۲

باب مناقب الصحابة

- صحابہ، تابعی اور تبع تابعی کی تعریف اور ان کے ہر ایک کا زمانہ۔ ۲۰۵
- اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ ۲۰۶
- ازواج مطہرات کی تعداد اور ترتیب نکاح۔ ۲۰۷
- عشرہ مبشرہ کون کون ہیں اور ان کے اسماء گرامی کیا ہیں؟ ۲۰۸

- ۲۰۹ حضرت سعد بن معاذ کی موت سے عرش الہی ہل جانا۔
- ۲۱۰ تمام صحابہ کرام عدول ہیں، جنتی ہیں۔
- ۲۱۱ تمام صحابہ کرام پر جہنم کی آگ حرام ہے۔
- ۲۱۲ صحابہ کرام کو برا کہنے والے کا شرعی حکم۔
- جنگ جمل اور جنگ صفین کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اور ان واقعات کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہئے؟
- ۲۱۵ ان جنگوں میں قاتلین اور مقتولین کا شرعی حکم کیا ہے؟
- ۲۱۹ ان جنگوں کے واقعات کو تحقیقاً بیان کرنا حرام ہے۔
- ۲۲۱ صحابہ کرام کے بارے میں غلط خیالات رکھنے والے علماء کو امام مؤذن خطیب بنانا جائز ہے۔
- ۲۲۲ شیخین کی خلافت کا منکر کافر ہے۔
- ۲۲۳ شیخین کے برابر حضرت علیؑ سے محبت کرنا گناہ نہیں۔
- ۲۲۵ صحابہ کرام کو سب و شتم کرنے والے آدمی کی گواہی شرعاً مقبول نہیں ہوگی۔
- ۲۲۵ صحابہ کرام کو گالی دینے والے کی عبادت دربار الہی میں قابل قبول نہیں ہوگی۔
- ۲۲۶ جماعت اسلامی کے ایک عالم صاحب کے ”لاتسبوا اصحابی“ کی من مانی توجیہ اور ملا علی قاریؒ پر الزام۔
- ۲۲۸ تمام شہداء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔
- ۲۳۶ شہداء کی بیویوں سے شادی کرنا درست ہے۔
- ۲۳۸ بعض اولیاء کرام کے جسموں کو بھی زمین پر حرام کر دیا گیا ہے۔
- ۲۳۹

کتاب الطہارت

فصل فی الغسل و فرائضہ

- ۲۴۱ غسل جنابت میں دانتوں کا خلال کرنا ضروری ہے یا نہیں؟
- ۲۴۱ غسل جنابت میں سوراخ والے دانتوں کے سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے یا نہیں؟

وضو و غسل میں عورتوں کے ناک اور کان کی بالی کے سوراخوں میں پانی پہونچانا

- ۲۴۱..... ضروری ہے یا نہیں؟
- ۲۴۲..... وضو و غسل میں ناخن کے نیچے پانی پہونچانا ضروری ہے یا نہیں؟
- ۲۴۲..... وضو میں اطمینان قلب کی غرض سے ہر عضو کو چار چار مرتبہ دھونا کیسا ہے؟
- ۲۴۲..... غسل جنابت میں عورتوں کو داخل فرج میں پانی پہونچانا ضروری ہے یا نہیں؟
- ۲۴۲..... غسل جنابت میں ناف میں پانی پہونچانا ضروری ہے یا نہیں؟
- ۲۴۳..... غسل جنابت میں غرغره کے ساتھ کلی کرنا فرض ہے یا نہیں؟

باب الحيض والنفاس والاستحاضه

- عورت کو نماز کے آخری وقت میں حیض شروع ہوا اور وہ اب تک نماز نہیں پڑھی ہو تو اس پر اس نماز کی قضا ضروری ہے یا نہیں؟ ۲۴۳.....
- جنبی اور حیض و نفاس والی عورتیں ذکر اور اذکار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ۲۴۴.....
- مستحاضہ عورت کا حکم ۲۴۴.....

فصل فی الاستنجاء و آدابہ

- پیشاب کے بعد ڈھیلے کا استعمال کرنا سنت ہے؟ ۲۴۵.....

باب المسح علی الجبائر

- پٹی پر مسح کرنے کا حکم۔ ۲۴۶.....

باب فی النجاسة واحكام التطهير

- مچھلی کا خون پاک ہے۔ ۲۴۷.....

- تھوڑی قے ناقض وضو اور ناپاک نہیں۔ ۲۳۷
- کتے کا لعاب پاک ہے یا ناپاک؟ ۲۳۷
- بھیگا کتا پاک ہے یا ناپاک؟ ۲۳۸

کتاب الصلوٰۃ

- عورت کے بچہ نکلتے وقت نماز پڑھنے کا حکم اور بچہ کے کتنے حصہ نکلنے سے عورت نفاس والی ہوتی ہے۔ ۲۵۰
- بچہ آپریشن سے ہونے کے بعد اگر عورت کے رحم سے خون جاری ہو تو وہ نفاس والی ہوگی ورنہ نہیں۔ ۲۵۱
- حائضہ اور نفاس والی عورتوں کو نماز کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ ۲۵۱

فصل فی الاذان والاقامة

- جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر خطیب کے سامنے دینا ہی سنت ہے ۲۵۲
- حدیث کی روشنی میں جمعہ کی اذان ثانی کا مقام ۲۵۲
- کتب فقہ اور فتاویٰ کی روشنی میں جمعہ کی اذان ثانی کا مقام ۲۵۶
- اقامت کے جیعلتین میں تحویل وجہ سنت ہے۔ ۲۵۷
- اذان کی دعائیں ”والدرجة الرفیعة“ جملہ کا اضافہ بے اصل اور خلاف سنت ہے ۲۶۰
- لحن فی الاذان کے متعلق ایک سوال اور اس کا جواب ۲۶۱
- اذان کے کلمات کے اندر مد کرنے کے جواز وعدم جواز کے بارے میں ایک اہم استفتاء اور اس کا جواب ۲۶۲
- ”خیر التقرير فی اثبات حذف التکبیر“ کے متعلق ایک سوال اور اس کا جواب ۲۶۷
- مانک پر اذان کے جواز وعدم جواز کے بارے میں ایک اہم استفتاء اور اس کا جواب ۲۶۸

فصل فی القراءة

- فرض نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت مسنون کیا ہے؟ ۲۶۹
- فجر اور مغرب کی قرأت مسنون کیا ہے؟ ۲۶۹
- طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل کی تفصیل ۲۷۰

فصل فی المسبوق واللاحق

- ۲۷۲..... مسبوق کا قعدہ اخیرہ میں امام کے سلام پھیرنے سے قبل ما سبق نماز ادا کرنا کیسا ہے۔
- ۲۷۲..... سلام پھیرنے میں امام کی متابعت کرنا واجب ہے۔
- ۲۷۲..... مسبوق پر قعدہ اخیرہ میں تشہد دعا اور درود پڑھنے کا حکم۔
- ۲۷۲..... تشہد کے بعد امام سے قبل مقتدی کا سلام پھیر لینا۔
- ۲۷۴..... بعض صورتوں میں امام نمام کی فاسد ہو جاتی ہے مگر مقتدی کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔
- ۲۷۵..... پتلے کپڑے سے ستر عورت کی فرضیت ادا نہیں ہوگی۔
- ۲۷۶..... ٹائٹ پاجامہ میں نماز پڑھنا۔
- ۲۷۶..... نماز میں پگڑی باندھنا سنت مؤکدہ ہے یا زائدہ۔
- ۲۷۷..... رکوع وسجدہ میں مقتدیوں کا امام سے قبل سبقت کرنا۔

فصل فی السنن والنوافل

- ۲۷۷..... حالت سفر میں سنن مؤکدہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کے بارے میں متعارض حدیثوں کا جواب۔
- ۲۸۰..... بلا عذر سنت مؤکدہ بیٹھ کر پڑھنا۔
- ۲۸۰..... سنت فجر میں تین چیزوں کا لحاظ کرنا مسنون ہے۔
- ۲۸۰..... قبل الجمعہ کی چار رکعت سنتیں گھر میں پڑھنا افضل ہے۔
- ۲۸۰..... بلا عذر تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھنا۔

فصل فی سجود السہو

- ۲۸۱..... نماز فرض کے پہلی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا تکرار کرنا۔
- ۲۸۲..... نماز سری میں ثناء یا تشہد کا جھڑا پڑھنا۔
- ۲۸۲..... درمیانی قعدہ میں تشہد کے بعد امام صاحب کا ”ربنا لک الحمد“ پڑھنا۔
- ۲۸۲..... امام سجدہ آیت بھول گیا قعدہ اخیرہ میں یاد آ گیا تو کیا کرے۔
- ۲۸۲..... نماز عصر میں قعدہ اخیرہ کے بعد پانچویں رکعت ملانے کا حکم۔

- ۲۸۳ ثناء کی جگہ تشہد پڑھنے سے سجدہ سھو واجب نہیں ہوتا
- ۲۸۳ لاحق اور مسبوق پر مسجد سھو واجب ہونے کا حکم
- ۲۸۴ بدون سلام سجدہ سھو کرنا
- ۲۸۴ کئی ترک واجبات پر ایک دفعہ سجدہ سھو کافی ہے۔
- ۲۸۴ سجدہ سھو کے بعد سھو ہو تو دوبارہ سجدہ سھو کرنا واجب نہیں۔
- ۲۸۵ امام اگر قعدہ اخیرہ کے بعد کھڑا ہو جائے تو مقتدی لوگ کیا کریں گے؟
- ۲۸۵ سجدہ سھو کی صورت میں قعدہ اخیرہ کے دونوں جلسہ میں درود شریف پڑھنے کا حکم
- ۲۸۵ کس حالت میں سجدہ سھو ساقط ہو جاتا ہے۔
- ۲۸۷ ظہر کی چار رکعت سنت کے درمیان قعدہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم
- ۲۸۷ تسبیح سے کوئی تسبیح مراد ہے؟

فصل فی سجود التلاوة

- ۲۸۹ ریڈیو، ٹی وی، ٹیپ رکارڈ پر تلاوت سجدہ سننے کا حکم
- ۲۸۹ نابالغ سے تلاوت سجدہ سننے کا حکم
- ۲۸۹ پاگل آدمی سے تلاوت سجدہ سننے کا حکم
- ۲۹۰ نماز کا تلاوت سجدہ خارج صلاۃ ادا نہیں ہوگا
- ۲۹۰ رکوع و سجدہ میں تلاوت سجدہ کی نیت کرنا

باب ما یفسد الصلوۃ ویکرہ فیہا

- فجر اور عصر کے علاوہ دیگر فرائض کے بعد امام صاحب کا مقتدیوں کو سامنے لیکر بیٹھنے کا التزام مکروہ ہے
- ۲۹۲ مذہب حنفیہ کے خلاف عمل ہے
- ۲۹۳ حدیث کی روشنی میں انصراف کا ثبوت اور اس کا معنی
- ۲۹۵ جن فرائض کے بعد سنن راتبہ ہیں ان کے بعد انصراف کی شکل الگ ہے
- ۲۹۷ جن فرائض کے سنن راتبہ نہیں ان کے بعد انصراف کی چار صورتیں ہیں
- ۲۹۷ خلاصہ بحث اور جواب استفتاء

فصل فی صلاة المسافر

- ۳۰۰ حالت سفر میں تابع کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے متبوع کی نہیں،
- ۳۰۱ وطن اصلی میں آدمی ہمیشہ مقیم رہتا ہے۔
- ۳۰۲ بڑے شہر اور قریہ متصلہ سے سفر کر کے احکام کب جاری ہوں گے (تجاوز عمران مصر کی شرعی حیثیت)
- ۳۰۲ بعض احکام شرعیہ کا تعلق عرف کے ساتھ خاص ہوتا ہے یعنی عرف بدلنے سے احکام بدلتے ہیں۔
- ۳۰۴ سفر کے احکام جاری ہونے کا دار مدار خروج از علاقہ خود اور دخول در علاقہ خود ہے
- ۳۰۴ اس بارے میں صحابہ کرام اور تابعین کے چار مذاہب ہو گئے
- ۳۰۶ تجاوز عمران مصر کی حقیقت و اسرار
- ۳۰۸ انفصال و اتصال کا معیار
- ۳۰۹ خلاصہ بحث اور جواب استفتاء

باب فی الجمعة

- ۳۱۰ جمعہ کے روز ظہر کی جماعت مکروہ ہے۔
- ۳۱۱ جمعہ کی کل کتنی رکعتیں ہیں
- ۳۱۲ حالت خطبہ میں سلام و عاطس کا جواب واجب نہیں۔
- ۳۱۲ حالت خطبہ میں کتب بینی، ذکر و اذکار وغیرہ سب کچھ ناجائز ہے۔
- ۳۱۲ حالت خطبہ میں آپ ﷺ کے اسم گرامی سنتے وقت درود شریف پڑھنا
- ۳۱۲ حالت خطبہ میں صحابہ کرامؓ کے اسماء گرامی سنتے وقت ترضی پڑھنا
- ۳۱۲ جمعہ، عیدین نکاح و عظ کے خطبہ کا سماع واجب ہے
- ۳۱۲ خطبہ ثانیہ کے وقت پیسے کا بکس چلانا حرام ہے
- ۳۱۲ ایک آدمی کا خطبہ پڑھنا اور دوسرے کا امامت کرنے کا حکم
- ۳۱۵ بعد الجمعة چھ رکعت سنتیں ہیں

کتاب العیدین

- عید گاہ خارج شہر ہونے پر بعض حضرات مفتین کرام (حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی) مفتی
عبدالرحیم لاچپوری اور فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ اور اس کا جواب ۳۱۵
حدیث کی روشنی میں آپ کی عید گاہ داخل مدینہ منورہ تھا۔ ۳۲۰
دلائل کے جوابات ۳۲۰
تصدیقات ۳۲۲

کتاب الجنائز

- نماز جنازہ میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ ۳۲۳
میت کی قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ۳۲۴
قبرستان پر صف بندی کرنے کا حکم ۳۲۴
قبر پر کھجور کی ٹہنی گاڑنا مستحب ہے۔ ۳۲۵

فصل فی ایصال الثواب

- تعزیت کسے کہتے ہیں اور وہ کب تک مشروع ہے؟ ۳۲۷
الفاظ تعزیت اور مضمون حدیثوں سے منقول ہے یا نہیں؟ ۳۲۷
تعزیت کے لئے جمع ہو کر قرآن خوانی کرنا کیسا ہے؟ ۳۲۷
ایصال ثواب کے واسطے صلحاء کو جمع کر کے دعاء یونس سورہ انعام سورہ اخلاص وغیرہ کا ختم پڑھانا
کیسا ہے؟ ۳۲۷
ایصال ثواب کا کھانے کے بارے میں فتاویٰ رشیدیہ اور کفایت المفتی کا تعارض اور اس کا تطبیق۔ ۳۳۰
ایصال ثواب کے واسطے دن تاریخ کی تعیین کرنا بدعت ہے۔ ۳۳۲
”طعام المیت یمیت القلب“ حدیث نہیں۔ ۳۳۲
قبل الدفن میت کا منہ دکھانے کے متعلق فتاویٰ رشیدیہ اور احسن الفتاویٰ کا تعارض اور دفعہ تعارض ۳۳۲

جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے ۳۳۴

کتاب الزکوۃ

- ضرورت کے تحت فقیر (مستحق زکوۃ) کو مقدار نصاب سے زائد دینا بھی جائز ہے۔ ۳۳۶
- غیر مسلم کو زکوۃ دینا درست نہیں۔ ۳۳۶
- مال حرام میں زکوۃ نہیں۔ ۳۳۷
- مال حرام کی تصدق میں ثواب کی نیت کرنا کفر ہے۔ ۳۳۷
- زکوۃ سے غریب قرض خواہ سے اپنے قرض اصول کرنے کا ایک حیلہ ۳۳۹
- جہیز کے مال میں زکوۃ نہیں ۳۳۹
- پراویڈنٹ فنڈ اور جی پی فنڈ کی رقم میں زکوۃ واجب ہے یا نہیں؟ ۳۴۰
- عشر اور نصف عشر کا مسئلہ ۳۴۱
- مال مستفاد میں حوالان شرط نہیں۔ ۳۴۳
- کمپیوٹر میں زکوۃ نہیں۔ ۳۴۳
- مال تجارت میں زکوۃ ادائیگی کے وقت بازار میں جو قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہوگا۔ ۳۴۳
- تعلیم کمپیوٹر میں زکوۃ نہیں۔ ۳۴۳
- ضمانت کی رقم میں زکوۃ مالک مکان پر ہوگی یا کرایہ دار پر۔ ۳۴۵

کتاب الحج

- حج کی مقدار میں مال موجود ہے مگر مکان کی ضرورت ہے تو کیا کرے؟ ۳۴۷
- مالدار اندھے پر حج واجب ہے یا نہیں ۳۴۸
- حج بدل میں امر کے ذمے مامور کے بال بچوں کا خرچہ دینا ۳۴۸

کتاب النکاح

(فصل فی الجہاز والمہر)

- مہر اور مہر مثل کی تعریف کیا ہے اور مہر مثل کب واجب ہوتا ہے۔ ۳۵۰

- ۳۵۲ مہر فاطمی کسے کہتے ہیں اور اس کی مقدار کیا ہے؟
 ۳۵۵ مہر کی اکثر اور اقل اور معتدل مقدار کیا ہے؟
 ۳۵۵ مہر کس کا حق ہے؟ اور کن صورتوں میں مہر ساقط ہو جاتا ہے؟
 ۳۵۶ مہر مؤجل کی صورت میں عورتوں کو کیا کیا اختیارات حاصل رہیں گی؟
 ۳۵۷ مہر معجل کتنا ضروری ہے
 ۳۵۸ جہیز کے مال پر واجب الرد رہنے کا حکم

باب المحرمات

- ۳۶۰ بیوی اپنے مردہ شوہر کو اور شوہر اپنی مردہ بیوی کو دیکھ سکتے ہیں۔
 ۳۶۱ سالی کے ساتھ زنا سے بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔
 ۳۶۲ وطی فی الدبر سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی۔
 ۳۶۳ حرمت مصاہرت ثابت ہونے کیلئے عورت کا مشتبہات ہونا شرط ہے۔
 ۳۶۴ زنا سے نکاح ٹوٹتا نہیں اور اس کی عدت بھی نہیں۔

کتاب الرضاع

- ۳۶۵ رضاعی چچا اور بہتیجی کے درمیان نکاح درست ہے۔
 ۳۶۶ رضاعی بھائی سے رضاعی بہن کی حقیقی بہن کا نکاح درست ہے۔
 ۳۶۷ رضاعی لڑکا رضاعی بہن کے نسبی اصول و فروع کے ساتھ نکاح درست ہے۔
 ۳۶۸ رضاعی ماموں سے رضاعی بھانجی کا نکاح درست ہے۔

کتاب الطلاق

- ۳۶۹ فلاں علاقہ سے نکاح نہیں کروں گا نکاح کی صورت میں ایک طلاق بائن ہوگی
 ۳۶۹ طلاق کے بارے میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہونا
 ۳۷۰ طلاق مغلطہ کا حکم
 ۳۷۱ فلاں کی بیٹی تجھے ایک طلاق، دو طلاق، تین طلاق
 ۳۷۳ عورت کا شوہر کو طلاق دینا

- ۳۷۴ ”ابھی چلی“ جا طلاق کا حکم
 ۳۷۶ بدون پڑھے طلاق نامہ بے دستخط کرنا

باب فی العدة

- ۳۸۰ عورت کو کرایہ کے گھر میں عدت گزارنا
 ۳۸۰ بے نمازی عورت کو طلاق دینا کیسا ہے؟

کتاب الایمان والذکور

- ۳۸۱ کفارہ قسم میں بیس مساکین کو ایک وقت کھانا کھلانا
 ۳۸۱ کفارہ قسم میں کس مقدار کا کپڑا دینا پڑے گا؟
 ۳۸۱ کفارہ قسم میں نیا کپڑا دینا ضروری ہے یا نہیں؟
 ۳۸۲ نذر کا وہی کفارہ ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔
 ۳۸۳ کلمہ طیبہ سے قسم کھانا
 ۳۸۴ قرآن مجید سے قسم کھانا
 ۳۸۵ نابالغ فقیر مسکین کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔
 ۳۸۶ متعدد قسم کا ایک ہی کفارہ کافی ہے۔

کتاب الوقف

- ۳۸۹ متولی کو مسجد کا حق معاف کرنے کا اختیار نہیں
 ۳۹۰ مدقوفہ زمین بیچنے اور عوض میں تبدیل کرنے کا حکم
 ۳۹۱ مسجد شرعی کے لیے جگہ کا موقوفہ ہونا شرط ہے
 ۳۹۲ قبرستان کی موقوفہ جگہ پر مسجد و مدرسہ تعمیر کرنا
 ۳۹۳ استبدال وقف کی جائز و ناجائز صورتیں
 ۳۹۴ قبرستان کے اوپر ستون کھڑے کر کے دو منزلہ تعمیر کرنا
 ۳۹۸ پُرانے قبرستان پر مسجد تعمیر کرنا

- ۳۹۹ بڑے ٹاور کا ایک حصہ مسجد کے لئے وقف کرنا
- ۴۰۰ لیز شدہ زمین مسجد کے واسطے وقف کرنا
- ۴۰۱ مسجد کی تجارتی زمین کی خرید و فروخت درست ہے

فصل فی احکام المساجد

- ۴۰۳ مال حرام سے بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا مکروہ ہے
- ۴۰۳ مسجد منتقل کرنے کا حکم
- ۴۰۴ مسجد کی چھت پر امام کا کمرہ وغیرہ بنانا جائز ہے
- ۴۰۵ مسجد کے اندر بااجرت تعویذ لکھنا جائز ہے
- ۴۰۶ مسجد کے فرش یا دیوار پر جنبی کا تیمم کرنا جائز ہے
- ۴۰۷ اپنے محلہ کی مسجد چھوڑ کر جامع مسجد میں نماز پڑھنا
- ۴۰۸ مسجد کی چھت پر کدو وغیرہ کی بیل چڑھانا
- ۴۰۸ مسجد کے اندر چندہ کرنے کا حکم
- ۴۱۰ بے نمازی عورت کو طلاق دینا
- ۴۱۱ مال حرام مسجد کی تعمیرات میں صرف کرنا جائز ہے
- ۴۱۲ منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور حاضر کے منبر جدید کا حکم
- ۴۱۶ امت محمدیہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی لازم ہے
- ۴۱۸ شعار اللہ کی تعظیم و احترام ہر مسلمان پر ضروری ہے
- ۴۱۹ شعار اللہ کی تعریف
- ۴۱۰ شعار اللہ کے ماتحت کیا کیا چیزیں داخل ہے
- ۴۲۰ منبر نبوی کی بے حرمتی ایک عجیب و غریب واقعہ
- ۴۲۰ منبر دعاء قبول ہونے کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے
- ۴۲۲ منبر کی تعمیر کے بارے میں آپ ﷺ کا صحابہ کرام سے مشورہ کرنا
- ۴۲۳ منبر نبوی کی مختصر تاریخ
- ۴۲۴ منبر نبوی کس سن میں بنایا گیا

- ۴۲۴ منبر نبوی کس درخت کی لکڑی سے تیار کیا گیا
- ۴۲۵ منبر نبوی کے نجار کے اسماء
- ۴۲۵ عہد رسالت خلفاء راشدین کے دور میں منبر نبوی کی تین سیڑھیاں تھیں
- ۴۲۷ منبر نبوی کی شکل و صورت طول و عرض کیا تھے
- ۴۲۹ منبر مسجد نبوی کے کس جگہ پر نصب تھا
- ۴۳۰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین منبر کے کس درجے پر بیٹھتے تھے
- ۴۳۱ خلاصہ بحث و جواب استفتاء
- ۴۳۳ بعض شبہات کے ازالات
- ۴۳۳ پکا منبر بدعت نہیں

کِتَابُ الْإِيْمَانِ وَالْعَقَائِدِ

ایمان اور اسلام کی تعریف

(۱) سوال :- جناب مفتی صاحب! آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کے دارالافتاء میں ماہ صفر المظفر ۱۴۲۳ھ کو اسلام قبول کیا، میرے اسلام لانے کا پورا قصہ آپ کو معلوم ہے، آتے وقت آپ نے مجھے چند نصیحتیں فرمائی تھیں، ان میں سے بعض یہ کہ عقیدہ میں اٹل رہنا، شرک اور بدعت سے اجتناب کرنا اور دینی مسئلہ، مسائل کسی محقق عالم دین سے پوچھنا، موقع ہو تو تبلیغی جماعت میں چلہ لگانا اور آپ نے تاکید کے ساتھ کہا تھا کہ کبھی بھی بریلوی اور جماعت اسلامی کے عقائد والوں سے دوستی نہ رکھنا۔

اب بات یہ ہے کہ میں ایک مسلمان بھائی کے تعاون سے ملازمت کے تحت ابو ظہبی میں آ گیا ہوں، ابو ظہبی میں بعض جماعت والے مجھے اپنی جماعت کی طرف دعوت دیتے ہیں، مگر میں ان کی دعوت کا جواب نہیں دیتا اور ایک مصیبت یہ ہے کہ جو مسئلہ، مسائل مجھے پیش آتے ہیں انکا حل یہاں کے علماء سے لینا مشکل ہے، جبکہ وہ لوگ سلفی ہیں، ایک دیوبندی عالم صاحب نے کہا تھا کہ یہ لوگ فقہ اور کچھ حدیثوں کو نہیں مانتے اور ہم لوگ حنفی ہیں، البتہ ہمارے محلہ کی ایک مسجد کے امام صاحب بنگلہ دیشی ہیں اور دیوبندی مسلک کے ہیں، ضروری مسائل ان سے پوچھتا ہوں جس قدر مسائل کے جوابات ان کو معلوم ہیں وہ ان کا جواب دیتے ہیں، ایک روز عقیدہ صحیحہ اور شرک و بدعت کے متعلق ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مسائل پیچیدہ ہیں انکا حل کسی معتبر محقق عالم سے حل کرو، پھر مجھے دارالافتاء کی بات یاد آئی، اب مجھے مندرجہ ذیل مسئلہ کا حل کرنا مقصود ہے۔

* ایمان اور اسلام کسے کہتے ہیں اور ایمان اور اسلام کے درمیان کیا فرق ہے؟ تفصیل سے تحریر فرمائے۔
مستفتی: محمد عبدالرحمن، ابو ظہبی۔

الجواب ومنہ الصدق والصواب

لغت میں ایمان کا معنی ہے کسی امر کے بارے میں یقین کرنا دل سے تصدیق کرنا، اس کا مان لینا، اصطلاح شریعت میں ایمان کا معنی ہے اس حقیقت کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، وہی عبادت کے

لائق ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اس کے تمام ذاتی و صفاتی کمالات جو قرآن و احادیث سے ثابت ہیں، سب کے سب برحق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی ہیں، ان کی ذات صادق و مصدوق ہے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور آخری نبی ہیں جن کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں آئیگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے، پوری زندگی اس پر چلتے ہوئے مرنا۔

محمد شن کے نزدیک ایمان کے تین اجزاء ہیں

(الف) ”تَصَدِيقُ بِالْقَلْبِ“ (یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دل سے یقین کرنا اور اس یقین و اعتماد پر دل و دماغ کا مطمئن رہنا)۔
 (ب) ”إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ“ (یعنی اس دلی یقین و اعتماد کا زبان سے اظہار و اقرار کرنا)
 (ج) ”أَعْمَالٌ بِالْجَوَارِحِ“ (یعنی دین و شریعت کے احکام کو اعضاء و جوارح کے ذریعہ اُس دلی یقین و اعتماد کا عملی مظاہرہ کرنا، ان تینوں اجزاء سے مل کر ”ایمان“ کی تکمیل ہوتی ہے اور جو شخص اس ایمان کا حامل ہوتا ہے اس کو مؤمن و مسلمان“ کہا جاتا ہے۔

ایمان اور اسلام میں فرق

ایمان اور اسلام میں فرق ہے؟ یا دونوں لفظ یکساں مفہوم کو ادا کرتے ہیں؟ اس سوال کا تفصیلی جواب تفصیلی بحث کا متقاضی ہے، جس کا یہاں موقع نہیں، نہ آپ کیلئے سمجھنا آسان ہے۔

خلاصہ کے طور پر اتنا بتا دینا کافی ہے کہ ظاہری مفہوم و مصداق کے اعتبار سے تو یہ دونوں لفظ تقریباً یکساں مفہوم کیلئے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس اعتبار سے ان دونوں کے درمیان فرق ہے کہ ”ایمان“ سے عام طور پر ان غیب کی چیزوں کا دل سے یقین کرنا جن کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے وحی قرآن اور سنت کے ذریعہ خبر دی ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ ہمارا خالق و مالک و معبود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیگا انسانوں کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ انسانوں کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے اور ان میں بعضوں کو کتابیں دیکر بھیجا ہے وغیرہ وغیرہ، جبکہ ”اسلام“ سے اکثر و بیشتر ظاہری اطاعت و فرمانبرداری مراد لی جاتی ہے، اس کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ”وحدانیت و رسالت اور شریعت کو ماننے اور تسلیم کرنے“ کا نام ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان

ویقین کرنے کے بعد اس کے حکموں پر چلنا اور حکموں کی خلاف ورزی نہ کرنے کا نام اسلام ہے مثلاً اللہ کا حکم ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرو اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کو نہ کرو یہ اسلام ہے، بعض محققین کا قول ہے کہ تصدیق قلبی جب پھوٹ کر جوارح (اعضاء) پر نمودار ہو جائے تو اس کا نام اسلام ہے اور اسلام جب دل میں اتر جائے تو ”ایمان“ کے نام سے موسوم ہو جاتا ہے۔

حاصل یہ کہ ایمان کی چیزوں کا دل سے یقین کرنا ایمان ہے اور ایمان کے مطابق عمل کرنا اسلام ہے، اسی لئے ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں، نہ تو ایمان کے بغیر اسلام معتبر ہوگا، اور نہ اسلام کے بغیر ایمان مکمل ہوگا مثلاً کوئی شخص پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھے، لیکن کہتا ہے یہ فرض نہیں اور ہر سال زکوٰۃ بھی ادا کرے مگر کہتا ہے یہ عبادت نہیں، بلکہ ٹیکس ہے اور استطاعت ہو تو حج بھی کر ڈالے اور اسی طرح دوسرے نیک کام کر کے اپنی ظاہری زندگی کو ”اسلام“ کے مطابق کرے، مگر اس کا باطن ”قلبی تصدیق و انقیاد“ سے یکسر خالی ہو اور کفر و انکار سے بھی بھرا ہوا ہو، تو اس کے سارے اعمال بیکار محض قرار پائیں گے، اسی طرح اگر کوئی شخص ایمان یعنی قلبی تصدیق تو رکھتا ہے مگر عملی زندگی میں وہ اعمال اسلام مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ سے لاتعلق رہتا ہے اور اعمال کے بجائے سرکشی و نافرمانی کا پیکر اور کافرانہ و شرکانہ اعمال کا مجسمہ بنا ہوا ہے، تو اس کا ایمان و اسلام کو ماننے کا اقرار اسے دوزخ کے عذاب سے بچانے والا نہیں بنے گا، یہاں پر اختصار کے ساتھ آپ کا جواب دیا گیا ہے امید ہے کہ کچھ اطمینان ہوگا، تفصیل کے لئے کبھی بنگلہ دیش آئیں گے تو دارالافتاء تشریف لانا مزید تفصیل سے معلوم ہو جائے گا۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا، ہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۵ صفر المظفر ۱۴۲۳ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۵ صفر المظفر ۱۴۲۳ھ

اہل سنت والجماعت کا تعارف

(۲) سوال:- جناب مفتی صاحب! بعد سلام مسنون عرض یہ کہ بریلوی حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لوگ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں اور علمائے دیوبند والے گمراہ اور کافر ہیں اور علمائے

دیوبند کہتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت والے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اہل سنت وجماعت کی تعریف کیا ہے؟ اور ان کی علامتیں کیا کیا ہیں؟ اس بارے میں حق بات کیا ہے؟

الجواب وهو الموفق للصواب

”اہل سنت“ کا معنی سنت کے پیروکار ”والجماعت“ ”السنة“ پر عطف ہے یعنی سنت کے پیروکار اور ان کی جماعت کے لوگ مراد ہیں، جس سے جماعت صحابہ مراد ہے، پس اہل سنت والجماعت اس گروہ کا نام ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقہ پر ہو اور حضرات فقہاء اور محدثین اور متکلمین، اولیاء اللہ و عارفین سب اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، اصول دین میں یہ سب متفق ہیں، ان حضرات میں اختلاف فروعی اور جزئی ہے، اصولی نہیں۔

اہل سنت والجماعت پر قائم اور اس پر اٹل رہنے کی فضیلت

(۱) روی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ أنه قال المؤمن إذا أوجب السنة والجماعة استجاب دعاءه وقضى حوائجه وغفر له الذنوب جميعاً وكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق، وفي خبر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان على السنة والجماعة استجاب الله دعاءه وكتب له بكل خطوة يخطوها عشر حسنات ورفع له عشر درجات. الخ

(البحر الرائق، كتاب الكراهية: ج ۸ ص ۱۸۲)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ مؤمن جب اہل سنت والجماعت کو لازم پکڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں اور اس کے تمام حوائج کو پورا کر دیتے ہیں اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا نام جہنم اور نفاق کے دفتر سے کاٹ دیا گیا ہے اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اہل سنت والجماعت کو لازم پکڑ لیتا ہے اس کے ہر قدم پر دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور دس درجوں کو بلند کیا جاتا ہے۔

(۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمي أو قال أمة محمد علي

ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار رواه الترمذی.

(مشکوٰۃ، کتاب الایمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنة: ج ۱ ص ۳۰)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو (میری امت کے بجائے) یہ فرمایا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت کو گمراہی پر اتفاق ہونے نہیں دیگا اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مسلمانوں کی جماعت پر ہے اور جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوا اسکو (جنتیوں کی جماعت سے) الگ کر کے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

حدیث کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کی علامتیں

❖ قال فی "البحر الرائق" فقیل له یارسول اللہ متى یعلم الرجل أنه من أهل السنة والجماعة فقال إذا وجد فی نفسه عشرة أشياء فهو علی السنة والجماعة أن یصلی الصلوات الخمس بالجماعة ولا یذكر أحدًا من الصحابة بسوء ولا ینقصه ولا ینخرج علی السلطان بالسیف ولا یشک فی ایمانه ویؤمن بالقدر خیرہ وشره من اللہ تعالیٰ ولا ینجادل فی دین اللہ تعالیٰ ولا ینکفر أحدًا من أهل التوحید بذنب ولا یدع الصلوة علی من مات من أهل القبلة ویرى المسح علی الخفین جائزًا فی السفر والحضر ویصلی خلف کل إمام بر أو فاجر. (کتاب الکراهیة: ج ۸ ص ۱۸۲)

یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ فرما دیجئے کہ آدمی کیسے سمجھے گا کہ بندہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے، پھر آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا: جس آدمی کے اندر یہ دس چیزیں ہوں گی وہی آدمی اہل سنت والجماعت کے اندر شامل و داخل ہوگا اور دس چیزیں یہ ہیں:

- (۱) جو پانچ وقت نماز باجماعت پڑھے گا۔
- (۲) صحابہ کرام میں سے کسی کی برائی بیان نہیں کریگا، نہ ان پر کسی قسم کی تنقید کریگا۔
- (۳) بادشاہ عادل سے نہیں لڑے گا۔
- (۴) ارکان ایمان و اعمال ایمان میں مضبوط اور پکا رہے گا کسی قسم کا شک نہیں کرے گا۔
- (۵) تقدیر پر ایمان رکھے گا کہ بھلا اور بُرا سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونے پر یقین رکھے گا۔
- (۶) فروعی مسائل میں جھگڑا اور فساد نہیں کریگا۔

- (۷) کسی ایماندار موحّد پر کسی گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کافر کا حکم نہیں لگائے گا۔
 (۸) کسی اہل قبلہ ایماندار کی نماز جنازہ نہیں چھوڑے گا۔
 (۹) سفر و حضر میں مسح علی الخفین کو جائز سمجھے گا۔
 (۱۰) اہل سنت والجماعت کی مسجد کے امام کی اقتداء میں نماز پڑھے گا خواہ وہ متقی و دیندار ہو یا غیر متقی۔
 فتاویٰ حاوی میں بھی دس علامتوں کا ذکر ہے ان میں سے بعضوں کا تذکرہ حدیث شریف میں ہے اور باقیہ چیزوں کی تفصیل یہ ہے:

- (۱) اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں ایسی کوئی بات نہیں کریگا جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان کے خلاف ہو۔
 (۲) قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے اس پر یقین رکھے گا۔
 (۳) حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، رضوان اللہ علیہم کو تمام صحابہ کرام پر فضیلت دے گا۔
 (۴) اہل سنت والجماعت جو مذکورہ باتوں کا حامل ہوگا اور ان کے ساتھ رہنے کو باعث رحمت و نجات سمجھے گا اور ان عقائد سے جدا ہونے کو سبب ہلاکت و عذاب جانے گا۔

كما قال في "البحر" وفي "الحاوي" من أهل السنة والجماعة من فيه عشرة أشياء الأول: أن لا يقول شيئاً في الله تعالى لا يليق بصفاته، والثاني أن يقرباً القرآن كلام الله تعالى وليس بمخلوق السابع: يُفضّل أبا بكر وعمر وعثمان وعليّاً على سائر الصحابة العاشر: يرى الجماعة رحمة والفرقة عذاباً. (كتاب الكراهية: ج ۸ ص ۱۸۲)

✽ اور بعض علماء نے اور چند علامتیں ذکر کی ہیں وہ یہ ہیں:-

- (۱) الاعتصام بالكتاب والسنة والعص على ذلك بالنواجد.
 (۲) التحاكم إلى الكتاب والسنة في الأصول والفروع.
 (۳) حبهم لأهل السنة والجماعة والمتمسكين بها وبغضهم لأهل البدع.
 (۴) لا يستوحشون من قلة السالکين لأن الحق ضالة المؤمن ياخذ به ولو خالفه الناس.
 (۵) الصدق في الأقوال والأفعال بالتطبيق الصحيح لهدى الكتاب والسن.
 (۶) التأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خليفة القرآن.

- (۱) یعنی قرآن و سنت کو حق جان کر ان پر مضبوطی ایمان و عمل کے ساتھ پابندی کرنے والا ہوگا۔
 - (۲) جو اصول و فروع میں قرآن و حدیث کو حاکم اور فیصلہ مانے گا۔
 - (۳) جو لوگ اہل سنت و الجماعت سے محبت اور دوستی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ مضبوطی سے جمار ہے گا۔
 - (۴) حق پر عمل کرنے اور حق کے ساتھ چلنے میں وحشت نہیں کریگا اگرچہ حق پر چلنے والوں کی تعداد کم ہو، نہ کسی کی ملامت اور طعن سے ڈرے گا اگرچہ لوگوں کی اکثریت مخالف ہو جاوے۔
 - (۵) اپنے اقوال و افعال میں سچا رہے گا قرآن و احادیث کی نصوص میں ایک کو دوسرے کے موافق و مطابق جانے گا اور ان میں مخالفت نظر آوے تو تطبیق دے گا۔
 - (۶) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتا رہے گا اور رسومات و بدعات سے دور رہے گا۔
- ان امور مذکورہ میں غور کر کے ہر صاحب رائے عقلمند فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان گروہ (دیوبندی، بریلوی) میں سے کونسی جماعت حق پر ہے اور اہل سنت و الجماعت کہلانے کی مستحق ہے۔
- فلینظر شرائط أهل السنة والجماعة وليعتقد بمن فيهم الشرائط والله تعالى أعلم وهو الهادي للحق والصواب لمن يشاء .

کتبہ محمد کمال حسین مومن شاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

یکم محرم الحرام ۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

یکم محرم الحرام ۱۴۲۷ھ

بَابُ الْإِيمَانِ بِالْقَدْرِ

- (۳) سوال :- تقدیر کے معنی کیا ہیں؟ قضا اور قدر کے درمیان کیا فرق ہے؟ تقدیر پر ایمان لانا کیا فرض ہے؟ اور تقدیر میں غور و فکر کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ جب میں اس میں غور کرتا ہوں تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔

الجواب ومنه الصديق والصواب

تقدیر اور قدر کے معنی ہیں: اندازہ، ٹھہرانا، مقرر کرنا، حکم لگانا، یہ تقدیر کا لفظ قدر سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی اندازہ کرنے کے ہیں، اصطلاح شریعت میں تقدیر کا مطلب ہوتا ہے کہ کائنات کی جملہ خلقت کے بارے میں خالق کائنات جو خیر و شر مقدر اور مقرر کر چکے ہیں اس پر بندہ کا یقین کرنا ایمان ہے

کہ اچھا اور بُرا جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ طے شدہ فیصلہ کے مطابق ہوگا، اسی کو قضا و قدر سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

قضا و قدر کا فرق

علماء نے قضا اور قدر کا فرق بھی بیان کیا ہے اور وہ یہ کہ ”قضا“ تو اس حکم کلی کا نام ہے جو ازل میں اللہ تعالیٰ نے دیا جبکہ ”قدر“ اس کی جزئیات تفصیلی کا نام ہے، اس صورت میں قضا پہلے ہوگی پھر قدر، دوسرا یہ کہ قدر طے شدہ امر اور قضا طے شدہ امر کے موافق حکم جاری ہونا، پھر تو قدر طے کرنا، مقرر کرنا ہے اور اس کے موافق حکم جاری کرنا اور جاری ہونا قضا ہے۔

تقدیر پر عقیدہ:- شریعت اسلامی میں تقدیر کو ایسے اہم اور بنیادی عقیدہ کا درجہ حاصل ہے، جو ایمانیات کے پہلو میں جگہ پائے ہوئے ہے، تقدیر پر ایمان لانا فرض اور لازم ہے، ”تقدیر“ کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ اب تک ہوا ہے اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اندازے اور فیصلہ ازلی کے مطابق ہے، ہر چیز اس کے ارادہ و حکم کے تحت وقوع پذیر ہوتی ہے، اس کی مرضی و مشیت کے خلاف ایک پتہ تک نہیں ہلتا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہر عمل کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، عمل خواہ نیک ہو یا بد، اس نے ہر ایک کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کا ہر عمل لوح محفوظ میں لکھ چھوڑا ہے، جو بھی نیک یا بُرا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے، وہ اس کے ارادہ و فیصلہ کے مطابق ہوتا ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول بھی ہے کہ ایمان و طاعت سے وہ راضی و خوش ہوتا ہے اور کفر و گناہ سے ناراض و ناخوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ بندوں سے غایت درجہ محبت رکھتے ہیں اس لئے اس نے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے موافق وہ اگر نیک عمل کرے گا اس کا بہترین بدلہ دیگا اور اگر دنیا میں پڑ کر من مانی کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے کفر و شرک اور نافرمانی کرتا ہے، تو اس کو بدلہ اس کا دیا جائے گا، ایمان والوں کا بدلہ جنت اور نعمت جنت ہے اور کافروں کا بدلہ جہنم اور اس کی سزا ہے۔

قضا و قدر کے مسئلہ میں غور و فکر اور بحث و مباحثہ لا حاصل ہے، یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ تقدیر یعنی قضا و قدر کا معاملہ ایک ایسی غیبی حقیقت ہے جو صرف مانے جانے اور تسلیم کئے جانے کی طالب ہے، نہ کہ غور و فکر اور بحث و مباحثہ کی، اس کے متعلق شارع اور شریعت نے جو کچھ بتایا ہے اور جتنا حکم دیا ہے بس اسی کو جوں کا توں ماننا، تسلیم کرنا اور اس پر کامل یقین رکھنا ہے، اپنے دین و ایمان کو سلامت رکھنا ہے، اس مسئلہ میں غور و فکر اور بحث و مباحثہ کرنا اور عقلیت پسندی کا مظاہرہ کرنا نہ صرف یہ کہ

جائز نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمانی وجود کو ایک مہلک راستہ پر ڈالنے کے مترادف ہے، علماء راہنہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا ایسا ”بھید“ ہے جس کا عام انسانی عقل و ادراک میں آنا تو درکنار اس کو نہ تو کسی مقرب ترین فرشتہ پر ظاہر کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کی حقیقت کسی بڑے سے بڑے نبی اور رسول پر منکشف کی گئی ہے، لہذا اس بارہ میں غور و فکر اور بحث و مباحثہ سے اجتناب کر کے بس اس عقیدہ پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہئے کہ تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور مخلوق کا کام اپنے خالق، پروردگار کی عبادت و اطاعت میں لگے رہنا ہے، اس نے اپنی صفت رحمت کے اظہار کیلئے جنت بنائی ہے اور صفت عدل کے اظہار کیلئے دوزخ، وہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے جنت میں پہنچا دے اور جس کو چاہے دوزخ میں ڈال دے، اس کو مالک ہونے کے اعتبار سے اختیار کلی ہے، مگر نظام ایسا ہے کہ کسی بندہ کو نہ بلا وجہ تقدیر کی وجہ سے جنت میں جگہ دیگا، نہ کسی کو دوزخ میں، بلکہ جو کچھ دیگا اس کے لئے اسباب مقرر کئے ہیں کہ جو ایمان لائیگا اور اس کے مطابق عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے ایمان و عمل کے بدلہ میں جنت دے گا اس کے برخلاف جو شرک و کفر اور بد عملی کرے گا وہ غضب الہی کے ساتھ اور کفر کرنے اور بد عملی کرنے کے بدلہ میں دوزخ میں لے جایگا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ کرے گا، وہ رحیم ہے، بندوں سے رحمت کا معاملہ کرے گا اور یہ کہ وہ کسی کے ایمان و عمل کو ضائع کرتا ہے، نہ ضائع کرے گا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے عرض کیا کہ مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے تو انہوں نے فرمایا: کہ یہ ایک ایسا (طویل اور پُر پیچ) راستہ ہے جس کو کبھی طے نہ کر سکو گے، لہذا اس راستہ پر نہ پڑو اس نے پھر پوچھا تو فرمایا کہ یہ ایک بہت گہرا سمندر ہے اس میں نہ اُترو، اس نے پھر پوچھا تو حضرت علی رضی عنہ نے فرمایا: عزیزم تقدیر اللہ کا بھید ہے جو تم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، تمہیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہئے۔ (کذا فی المرقاة) فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

الجواب صحیح: کتبہ: محمد کمال حسین مومن شاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۵ صفر ۱۴۲۷ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۵ صفر ۱۴۲۷ھ

دوا، منتر اور تعویذ تقدیری فیصلہ کو ہٹا سکتا ہے یا نہیں

(۴) سوال:- دوا، منتر اور تعویذ وغیرہ تقدیری فیصلہ کو ہٹا سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی تقدیر میں جو بیماری مقدر ہے اس کو اگر دوا ہٹا سکتی ہے تو تقدیر کا معنی اور حقیقت کیا ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

دیکھئے! بیماری اللہ دیتا ہے اس کے لئے بھی ظاہری سبب ہے، بد پرہیزی کرنا، جب آدمی بد پرہیزی کرتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے کہ بیماری سے بچ جاتا ہے لیکن کبھی اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوتا تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح بیماری کا دور کر دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، دوا ایک سبب ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، اگر وہ چاہے گا، تو دوا سے شفا دیگا ورنہ نہیں، تو دوا صرف ایک ظاہری ذریعہ ہے، حقیقی شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، چنانچہ حدیث میں ہے:

عن جابر قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لكل داء دواء فإذا

أصيب دواء الداء بُرء بإذن اللہ. رواہ مسلم. (مشکوٰۃ: کتاب الطب والرقی ج ۲ ص ۳۸۷)

دوا وغیرہ سے شفا پانا یہ بھی تقدیری فیصلہ کے تحت داخل ہے، یعنی شاید تقدیر میں ایسا لکھا ہو کہ بیماری کی شفا دوا میں ہے پھر جب آدمی بیماری کی اس دوا کو استعمال کرے گا تو شفا پائے گا، بشرطیکہ اللہ تعالیٰ شفا دینا چاہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں ہے:

عن أبی خزامة عن أبیہ قال: قلت: یا رسول اللہ! أُرأیت رقیّ نستر قیہا ودواء

نتداوی بہ و تقاۃ نتقیہا هل ترد من قدر اللہ شیئاً؟ قال: ہی من قدر اللہ.

(ترمذی، ابو اب الطب) باب ماجاء فی الرقی و الادویۃ، ۲/۲۷، ابن ماجہ، ابو اب الطب، باب ما نزل اللہ داء الا انزل شفاء ص ۲۳۵، مسند احمد ۳/۴۲۱)

شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

یعنی اس بات سے کہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہ ہو کر رہے گا یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بیماری پر دم کرنا، یا اس کا علاج کرنا یا اس کیلئے دعا مانگنا یا اس سے صدقہ اور خیرات کرنا بیکار ہے یا یہ چیزیں تقدیر کے لکھے ہوئے کو ٹال دیتی ہیں؟ فرمایا کہ فائدہ بھی تقدیر میں درج ہے کہ اگر ایسا کیا جائے گا تو فائدہ ہوگا، علماء نے لکھا ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں: (۱) مُبَرَّم (۲) مُعَلَّق

”تقدیر مبرم“: میں رد و بدل نہیں ہوتا اور ”تقدیر معلق“: جس میں رد و بدل ممکن ہے، لہذا مذکورہ بالا چیزوں کا تعلق تقدیر معلق سے ہے یا مبرم سے اس حقیقت کا پتہ انسان کو بعد میں چلتا ہے مثلاً دوا سے فائدہ تو سمجھتا ہے کہ مقدر کی بات ہے اس لئے چاہئے کہ انسان تقدیر کے معاملہ کو بے چوں و چرا مان لے، اس میں تردد نہ کرے، اس میں سلامتی ایمان ہے، اس میدان میں عقلیات کے گھوڑے دوڑانا کچھ کام نہیں آتا۔

لہذا دوا اور منتر اور تعویذ وغیرہ اشیاء تقدیر مبرم میں اثر نہیں ڈالتیں، البتہ تقدیر معلق میں اثر کرتی ہیں اور یہ بھی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور یہ بھی مشروط ہے کہ دوا استعمال کرنے کے بعد جب اللہ چاہے گا تو شفا دیگا اور جب نہ چاہے گا تو شفا نہ نہیں ملی گی، شفا دینا یہ اللہ کی رحمت ہے، اسکی مصلحت وہ جانتا ہے اور شفا دینا یہ بھی اس کی رحمت ہے، اس کی حکمت بھی وہ جانتا ہے۔
فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا، ہی غفرلہ

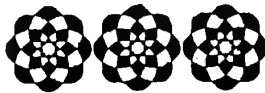
معاون مفتی دارالافتاء

۱۷ صفر ۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۷ صفر ۱۴۲۷ھ

بَابُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرُّسُلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

نبی اور رسول کی تعریف

(۵) سوال :- نبی اور رسول کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ کل انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعداد کتنی ہے؟ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ہے؟ کہ جس میں ان کی تعداد کا ذکر ہے؟ بندہ نے ایک عالم صاحب سے اس بارے میں پوچھا تھا، تو انہوں نے مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث کے حوالے سے ”ایک لاکھ چوبیس ہزار“ کہا اور بعض علماء دو لاکھ چوبیس ہزار بتاتے ہیں اب دونوں عددوں میں کافی فرق ہے، نیز انکی تعداد کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟

الجواب بعون اللہ تعالیٰ وتوفیقہ

نبی وہ شخص ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے احکام دوسرے تک پہنچانے کیلئے مقرر فرماتے ہیں، خواہ یہ احکام سابقہ نبی سے چلے آتے ہوں یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معرفت سے ان کو ان باتوں کی اطلاع ملے اور ان کے ساتھ عقل میں نہ سمجھ میں آنے والے واقعات بھی پیش آتے ہیں، جنہیں معجزہ کہا جاتا ہے، اس عہدہ نبوت کے بعد اگر اس کو کتاب بھی دیجاتی ہو وہ تو رسول بھی ہوتا ہے، ورنہ صرف نبی رہتے ہیں، ہر رسول نبی ہوتے ہیں مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔

قال فی ”المراقبة“ : والفرق بينهما أن الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه، والنبي غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب، وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله اه والمشهور في الفرق بينهما أن الرسول من أمر بالتبليغ والنبي أعم والله تعالى أعلم . (باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلوٰۃ والسلام . ج ۱۱ ص ۴۳ . طبع پاکستانی)

انبیاء علیہم السلام کی تعداد کا مسئلہ امر تو قیفی ہے

عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ! أي الأنبياء كان أول ؟ قال : آدم قلت يا رسول الله ! ونبي كان ، قال : نعم نبي مكلم قلت يا رسول الله ! كم

المرسلون؟ قال: ثلاثمائة بضعة عشر جمًا غفیرًا، وفي رواية عن أبي أمامة، قال أبو ذر: قلت يا رسول الله! كم وفاء عدة الأنبياء، قال؟ مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا، الرّسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جمًا غفیرًا.
(مشکوٰۃ، باب بدء الخلق وذكر الأنبياء: ج ۲ ص ۵۱۱)

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں: کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت آدم! میں نے پھر پوچھا، کیا حضرت آدم نبی تھے؟ فرمایا ہاں وہ نبی تھے انہیں اللہ رب العالمین سے شرف تکلم و مخاطب حاصل ہوا ہے اس کے بعد میں نے پوچھا: یا رسول اللہ! انبیاء میں رسول کتنے ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کافی بڑی تعداد ہیں، تین سو دس سے کچھ زیادہ ہی ہوں گے اور ایک روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے منقول یہ الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ!“ تمام انبیاء کی کل تعداد (خواہ وہ رسول ہوں یا غیر رسول) کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں، ان میں رسول تین سو پندرہ ہوئے ہیں جو بڑی تعداد ہے۔“

کل انبیاء کی تعداد کے بارے میں اس حدیث میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں یہ تعداد دو لاکھ چوبیس ہزار بیان کی گئی ہے، بظاہر دونوں عدد میں زبردست تضاد ہے، اس لئے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس بارے میں زیادہ تحقیق و جستجو نہ کرنی چاہیے اور کوئی خاص عدد متعین نہ کرنا چاہیے، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا چاہئے کہ انبیاء کی ٹھیک تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اجمالی طور پر اس طرح ایمان لانا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول اور نبی بھیجے ہیں ہم ان سب کو رسول اور نبی برحق مانتے ہیں، اس عقیدہ اور اجمالی ایمان سے نہ کوئی نبی انبیاء کے زمرہ سے باہر رہے گا اور نہ کوئی غیر نبی ان کے زمرہ میں شامل ہوگا۔

قال فی المرقلة شرح المشکوٰۃ: ”العدد فی هذا الحديث وان كان مجزومًا به، لكنه ليس بمقطوع، فيجب الإيمان بالأنبياء والرسل مجملًا من غير حصر في عدد، لنلا يخرج أحد منهم، ولا يدخل أحد من غيرهم فيهم.“

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کتبہ: محمد کمال حسین مونس شاہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۵/صفر المظفر ۱۴۲۶ھ

۱۵/صفر المظفر ۱۴۲۶ھ

تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

(۶) سوال:- تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں یا نہیں؟ اگر زندہ ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ حدیث کی روشنی میں جواب مطلوب ہے۔

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو کہ قرآن وحدیث اور اجماع امت کی روشنی میں ثابت ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح دیگر تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی اپنی قبروں میں اجساد عنصریہ کے ساتھ حیات ہیں اور یہ حیات برزخی ہے اور یہ حیات برزخی، حیات دنیوی سے کم نہیں ہے اور یہ حضرات دیدار الہی کے شوق میں نعمت اخروی کے احساسات میں تلذذ حاصل کرتے ہیں اور اپنی اپنی محبوب عبادتوں میں مصروف ہیں، یہ حیات برزخی اگرچہ ہم کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن بلاشبہ حیات حسی اور جسمانی ہے، اس لئے کہ روحانی اور معنوی حیات تو عام مؤمنین بلکہ ارواح کفار کو بھی حاصل ہے، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ اس حیات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں ملاقات ہوئی تھی ان سے باتیں کیں اور ان کی امامت کرائی اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہونے والوں کا آپ صلوٰۃ وسلم سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔

(۱) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الانبياء عليهم السلام احياء في قبورهم يصلون

(شفاء السقام حیات الانبياء للبيهقي ص: ۱۳۴)

یعنی حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

حدیث بالا کی صحت کے متعلق علامہ بیہقی فرماتے ہیں:

رجال أبي يعلى ثقات (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ۲۱۱/۸)

یعنی ابو یعلیٰ کی سند کے سب راوی ثقہ ہیں۔

(۲) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

قال عليه الصلوة والسلام: ما هو أحد يسلم على إلا رد الله عليّ روحه حتى

أرد عليه السلام (ابوداود: ۲۷۹)

ترجمہ: کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر لوٹا

دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔

حضرت حافظ ابن حجرؒ نے فرمایا کہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح ہے۔

رواہ ثقات. (فتح الباری: ۱۷۹/۶)

(۳) حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے:

لوٹانے کا معنی یہ کہ ارواح انبیاء مشاہدات باری تعالیٰ میں مشغول ہوتی ہیں، لیکن جب سلام پیش کرنے والے سلام کرتے ہیں تو ان کی روحوں کو اس کی طرف متوجہ کرا دیتے ہیں تاکہ سلام کا جواب دیں۔

ان من افضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فاكثروا على من الصلوة فيه فان صلوتكم معروضة على قالوا: كيف تعرض صلوتنا عليك وقد ارميت قال يقولون بليت، فقال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء.

(ابوداود: ج ۱ ص ۱۵۰، نسائی: ۱/۶۲، مستدرک حاکم: ۳/۵۶۰)

ترجمہ: بے شک تمہارے افضل ترین ایام میں سے یوم جمعہ ہے، اس میں حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پیدا کیا گیا اسی روز ان کی وفات ہوئی، اسی روز نفخہ اولیٰ ہوگا اور اسی روز میں نفخہ ثانیہ ہوگا، پس اس جمعہ کے روز تم لوگ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے راوی کہتے ہیں: صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! بعد وفات دیگر اموات کی طرح آپ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ پس آپ نے فرمایا اللہ نے زمین پر حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اجساد کو حرام کر دیا ہے، زمین ان کو کھا نہیں سکتی، فنا نہیں کر سکتی۔

(۴) حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے ”فَنَبِيٌّ حَتَّى يُرْزَقَ“ (ابن ماجہ: ۱۱۹)

ترجمہ: پس اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام زندہ ہیں اُن کو رزق دیا جاتا ہے۔

✽ علامہ مناوی فرماتے ہیں: ورجاله ثقات۔ (فیض القدیر ۲/۸۷)

✽ اور علامہ زرقانی فرماتے ہیں: قلت رواہ ابن ماجہ برجال ثقات۔

(تہذیب التہذیب: ۳/۳۹۸)

✽ حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں: قلت رجالہ ثقات۔ (تہذیب التہذیب: ۳/۳۹۸)

(۵) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

قال علیہ الصلوٰۃ والسلام: من صلی عند قبری سمعته ومن صلی علی من

بعید أعلمته (جلاء الافہام لابن القیم: ۱۹)

ترجمہ: رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے بھی میری قبر پر درود شریف پڑھا، تو میں

اُسے خود سنتا ہوں اور جس نے مجھ پر درود سے درود اور سلام پڑھا تو بواسطہ فرشتے مجھے بتلادیا

جاتا ہے۔

✽ حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں: بسند جید، (فتح الباری: ج ۶ ص ۳۵۲)

✽ اور امام بخاریؒ فرماتے ہیں: وسندہ جید۔ (القول البدیع: ص ۱۱۶)

(۶) علامہ تاج الدین سبکیؒ نے متکلمین اشاعرہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا:

ومن عقائدنا أن الأنبياء عليهم السلام أحياء في قبورهم.

(طبقات الشافعية الكبرى: ج ۶ ص ۲۶۶)

(۷) فقہ حنفی کی ابتدائی کتاب ”نور الایضاح“ میں ہے:

ولما هو مقرر عند المحققين أنه صلى الله عليه وسلم حي يرزق متمتع

بجميع الملاذ والعبادات غير أنه حجب عن أبصار القاصرين عن شرائف

المقامات (۱۷۷)

ترجمہ: محققین حنفیہ کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ

ہیں، آپ کو رزق دیا جاتا ہے اور عبادات سے آپ لذت بھی اٹھاتے ہیں، ہاں اتنی بات ہے کہ وہ

تمام ان لوگوں کی نگاہوں سے پردہ میں ہیں، جو ان کے مقامات تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔

(۸) علامہ ابن عابدین شامیؒ فرماتے ہیں:

إن الأنبياء أحياء في قبورهم كما ورد في الحديث۔ (رسائل ابن عابدین: ۲۰۳)

ترجمہ: حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

(۹) حافظ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں:

إن حياته صلى الله عليه وسلم في القبر لا يعقبها موت بل يستمر حياته لأن

الأنبياء أحياء في قبورهم (فتح الباری : ۴۷)

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زندگی ایسی ہے، جس پر کبھی موت طاری نہ ہوگی، بلکہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔

(۱۰) حافظ بدرالدین عینیؒ فرماتے ہیں:

وإن الأنبياء عليهم السلام فإنهم لا يموتون في قبورهم بل هم أحياء.

(عمدة القاری شرح البخاری : ج ۷ ص ۶۰۰)

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان پر موت نہیں آئے گی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہی رہیں گے۔

پس مذکورہ بالا نصوص اور روایات سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

لہذا حیات الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔

نوٹ: مزید تحقیق کی ضرورت ہو تو استاد محترم مدظلہ العالی کی کتاب ”جواہر الفتاویٰ“ جلد سوم مطالعہ کیا جائے وہاں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔

وصلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین .

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

کاتبہ: محمد کمال حسین مونشاہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

مفتی محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۵ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

۱۵ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض باتوں کی تحقیق

(۷) سوال:- جناب مفتی صاحب! گزشتہ ہفتے ایک جلسہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق چند

باتیں سنی ہیں، ان میں سے بعض باتوں کی تحقیق جاننا چاہتا ہوں، جلسہ میں خطیب صاحب نے فرمایا

کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالیا گیا ہے اور قرب قیامت ان کو دوبارہ زمین پر لایا جائیگا۔

- (۱) سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے یا نہیں؟
- (۲) اور اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟
- (۳) اور قرب قیامت میں آپ کا نزول ہوگا وہ نزول کے بعد دنیا میں کتنی عمر زندہ رہیں گے؟
- (۴) اور وفات کے بعد دفن کہاں کیا جائے گا؟
- (۵) نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے یا نہیں؟ اور ان کی اولاد و فرزند ہونگی یا نہیں؟ یہ باتیں احادیث سے جاننا چاہتا ہوں۔
- (۶) حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی علیہ السلام کی امت ہو کر نازل ہوں گے یا نبی ہو کر؟ اور آپ کس دین کی اتباع کریں گے؟
- (۷) خطیب صاحب نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز عصر کے وقت نازل ہوں گے اور اسی نماز کی امامت حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کریں گے، اب سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں اور حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ امتی ہے تو ایک نبی کے ہوتے ہوئے امتی کیسے اور کیوں امامت کرے گا؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جواب (۱):- حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے ابھی تک وہ زندہ ہیں اور دوبارہ نزول تک زندہ رہیں گے چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(ال عمران: آية ۵۵)

ترجمہ: جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ (علیہ السلام کچھ غم نہ کرو) بیشک تم کو وفات دینے والا ہوں اور فی الحال میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں اور تم کو ان لوگوں سے پاک کر نیوالا ہوں جو منکر ہیں اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں انکو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ تمہارے منکر ہیں روز قیامت تک۔

(بیان القرآن)

دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ (إِلَى قَوْلِهِ) وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ

وكان الله عزيزاً حكيماً. (نساء: ۱۵۷)

ترجمہ: حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا ان کے اور انہوں نے ان کو یقینی بات ہے کہ قتل نہیں کیا بلکہ ان کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست حکمت والے ہیں۔ (بیان القرآن)

ان آیات سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا ہے۔
جواب (۲):- جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اس وقت ان کی عمر تینتیس سال تھی۔

کما فی ”المرقاة“ قال: إن عیسیٰ رفع به إلی السماء وعمره ثلاث وثلاثون سنة. (باب نزول عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ج ۹ ص ۴۴۲)

بعض نے اور بات کی ہیں لیکن صحیح یہی ہے جو اوپر لکھا گیا ہے۔

جواب (۳):- آسمان سے زمین پر اترنے کے بعد وہ سات سال دنیا میں زندہ رہیں گے، تو دنیا کے لحاظ سے ان کی کل عمر اور مدت قیام چالیس سال ہے۔

کما فی ”المرقاة“: ویمکث فی الأرض بعد نزوله سبع سنین فیکون مجموع العدد أربعین لکن حدیث مکثہ سبعاً رواہ مسلم فیتعین الجمع بما ذکر
أو ترجیح ما فی الصحیح ولعل عدد الخمس ساقط من الاعتبار لإلغاء الکسر

(ج ۹ ص ۴۴۲)

نوٹ:- واضح رہے کہ آسمان سے اترنے کے بعد دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رہنے کی مدت سات سال کے بارے میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، لہذا یہ بات طے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ”خمسة وأربعین سنة“ جو پینتالیس سال مدت نقل کی گئی ہے، وہ دنیا میں ان کی مجموعی مدت قیام، ہے کہ اس مدت میں ان کے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے کا عرصہ قیام بھی شامل ہے اور آسمان سے اترنے کے بعد کی بھی مدت قیام۔ رہا چالیس اور پینتالیس کا فرق تو اس سلسلہ میں یا تو یہ کہا جائے کہ چالیس سال والے قول میں کسور یعنی پانچ کو حذف کر کے پوری مدت مراد لی گئی ہے، یا یہ کہ اس روایت کو رائج قرار دیا جائے جو صحیح مسلم میں منقول ہے۔

جواب (۴):- حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے وہاں دفن کیا جائے گا۔

عن عبد اللہ بن عمر قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ينزل عیسیٰ ابن مریم إلى الأرض فیتزوج ویولد له ویمکث خمسًا وأربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فأقوم أنا وعیسیٰ ابن مریم فی قبر واحد بین أبی بکرو عمر.

(رواہ ابن الجوزی فی کتاب الوفاء، مشکوٰۃ: باب نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام: ج ۲ ص ۳۸۰)

جواب (۵): - حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد پہلا کام یہ کریں گے کہ دجال کو ماریں گے پھر تکلیف اٹھانے والوں کو تسلی دیں گے بیماروں اور زخمیوں کو باذن اللہ ہاتھ سے ٹھیک کریں گے پھر نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

عن عبد اللہ بن عمر قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ينزل عیسیٰ ابن مریم إلى الأرض فیتزوج ویولد له الخ

(مشکوٰۃ: باب نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام: ج ۲ ص ۳۸۰)

جواب (۶): - یہ بات صحیح احادیث کے ذریعہ بالتحقیق ثابت ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر دنیا میں تشریف لائیں گے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتباع کریں گے اور اپنے تمام احکام شریعت محمدی ﷺ کے مطابق جاری و نافذ کریں گے اور خود بھی اس پر عمل کریں گے، اُن کی سابقہ شریعت منسوخ ہوگئی ہے، اس لئے اس پر عمل نہیں کریں گے۔

عن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: والذی نفسی بیدہ أن ینزل فیکم ابن مریم حکمًا وعدلاً فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ ویفیض المال حتی لا یقبلہ أحد حتی تكون السجدة الواحدة خیرًا من الدنیا وما فیہا ثم یقول أبو ہریرۃ: فافرقوا إن شئتم وإن من أهل کتاب إلا لیؤمنن به قبل موته. إلیۃ. متفق علیہ:

(مشکوٰۃ: ج ۲ ص ۳۷۹)

لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ نزول فرمائیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر نازل ہوں گے، مگر اس کے باوجود اپنی شان نبوت و رسالت کے مرتبہ میں گھٹاؤ نہیں ہوگا، بلکہ انکو اپنی نبوت کے مرتبہ کے ساتھ اور ایک - اور درجہ (یعنی امت محمدیہ میں شامل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوگا) پس یہ نہیں کہا جائے کہ وہ بھی عام امت کی طرح ہیں۔

واضح رہے کہ بعض محدثین نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر نازل نہیں ہوں گے، بلکہ دین محمدی کے مقرر اور معین ہو کر نازل ہوں گے۔ چنانچہ مرقات میں ہے:

(إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم) أي من أهل دينكم وقيل من قریش وهو المهدى والحاصل أن إمامكم واحد منكم دون عيسى فإنه بمنزلة الخليفة وقيل: فيه دليل على أن عيسى عليه الصلوة والسلام لا يكون من أمة محمد عليه الصلوة والسلام بل مقررًا لملته ومعينًا لأمته عليهما السلام

(مرقاۃ: باب نزول عيسى عليه الصلوة والسلام: ج ۹ ص ۳۴۰)

جواب (۷):۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود امامت سے انکار کریں گے پھر حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ امامت کریں گے: چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال: فينزل عيسى ابن مريم، فيقول أميرهم: تعال! صل لنا فيقول: لا إنا بعضكم على بعض أمراء تكرمه الله هذه الأمة، رواه مسلم.

(مشکوٰۃ: ج ۲ ص ۳۸۰)

حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے امام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقتدی ہونے کے متعلق حضرات محدثین کرام کی توضیح و تشریح یہ ہے کہ یہ بات اس امت محمدیہ کی تعظیم و تکریم کے پیش نظر ہوگی، چنانچہ حدیث مذکور میں اس کی تصریح ہے لہذا اس زمانہ میں حاکم و خلیفہ اور خیر و بھلائی کی تعلیم و تلقین کرنے کے ذمہ دار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے، لیکن نماز کی امامت کا شرف حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل رہے گا، لیکن بعض روایتوں میں یہ منقول ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور نماز میں شامل ہونے کا ارادہ کریں گے تو حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے ساتھ نماز کی حالت میں ہوں گے اور چاہیں گے کہ امامت کے مصلے سے پیچھے ہٹ جائیں تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کریں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کی نماز کی امامت نہیں کریں گے، بلکہ خود حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، البتہ اس وقت کی نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی امامت کیا کریں گے، کیونکہ وہ بہر حال حضرت امام مہدی سے افضل ہیں۔

کما فی ”المرقاة“: ”والمعنى شرع الله أن يكون إمام المسلمين منهم وأميرهم من عدادهم تكرمه لهم وتفخيمًا لسانتهم..... قال التفتازنى فى شرح

العقائد: الأصح أن عيسى عليه الصلوة والسلام يصلى بالناس ويؤمهم
ويقتدى به المهدى لأنه أفضل وإمامته أولى
(باب نزول عيسى عليه الصلوة والسلام: ج ۷ ص ۴۴۱)

فقط واللہ اعلم

کتبہ: محمد کمال حسین مونس شاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۴ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۴ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

بَابُ فِي الْمُعْجَزَاتِ

معجزات اور کرامات کی تعریف اور ان کی اقسام

(۸) سوال:- معجزات اور کرامات کسے کہتے ہیں اور خوارق عادات کے انواع تو بہت ہیں، بندہ اس بارے میں ذرا تفصیل جانتا چاہتا ہے، امید ہے کہ جواب صواب سے نوازیں گے۔

الجواب ومنه الصدق والصواب

معجزات معجزة کی جمع ہے، جس کا معنی ہے وہ خارق عادت اشیاء جس کو اللہ تعالیٰ کسی نبی اور رسول کے ہاتھ سے ظاہر کر دے اور دوسرے اس سے عاجز ہوں، لفظ معجزة اصل میں ”عجز“ سے مشتق ہے، جس کے معنی ناتواں ہونا، عاجز ہونے کے ہیں، اسی لفظ سے معجزہ بنا ہے، جس کے معنی ہیں عاجز کرنے والا، اعجاز دکھانے والا، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کی سچائی ثابت کرنے کے لئے اور ان کی نبوت و رسالت کی دلیل کے طور پر جو خارق عادت نشانیاں ظاہر فرماتا ہے ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اس کو معجزہ اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ جس نبی اور رسول کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے اس کی امت اور قوم کے لوگ نہ صرف یہ کہ مقابلہ میں اس معجزہ کی طرح کا کوئی کرشمہ دکھانے اور پیش کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، بلکہ اگر کوئی چاہے کہ اس معجزہ کا توڑ کر دے تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ (کما فی المرقاة ج ۱ ص ۱۸۳)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ”معجزة کا لفظ اعجاز سے لیا گیا ہے جس کے معنی عاجز کرنے کے ہیں اور معجزہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو خارق عادت ہو اور جس سے نبوت

ورسالت کا دعویٰ بظاہر ثابت ہوتا ہے اور جو خارق عادت ظہور نبوت سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں، ان کو معجزات نہیں کہتے، بلکہ ”ارہاسات“ کہتے ہیں جو ”ارہاس“ کی جمع ہے، اور ”رہاس“ کے لغوی معنی مکان کو اینٹ مٹی اور پتھر کے ساتھ مضبوط و مستحکم بنانے کے ہیں، لہذا نبوت کے ظہور ہونے سے پہلے ہونے والے خوارق عادات گویا نبوت و رسالت کی عمارت کو مستحکم و مضبوط بنانے کا ابتدائی ذریعہ ہوتے ہیں۔

”کرامات“ دراصل کرامت کی جمع ہے، جو اکرام اور تکریم کا اسم ہے، اس لفظ کے لغوی معنی نفیس ہونا، عزت دار ہونا اور سچے ہونے کے ہیں، لیکن اصطلاح شرع میں کرامت اس خارق عادت فعل یعنی کرشمہ کو کہتے ہیں، جو مؤمن نیکو کار کے ہاتھ پر ظاہر ہو، لیکن وہ نہ نبوت کے دعوے کے ساتھ ہو اور نہ اس کا مقصد کفار کا معارضہ و مقابلہ ہو، کیونکہ جو خارق عادت نبوت کے دعوے کے ساتھ ہو اور کفار کے معارضہ و مقابلہ پر ہو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت کے حضرات کرامات کو حق جانتے اور حق مانتے ہیں لہذا وہ اس کے قائل ہیں جبکہ معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں۔

(کمافی المرقاة: ج ۱۰ ص ۲۸۳)

خارق عادت کی پانچ قسمیں ہیں۔

- (۱) معجزہ (۲) کرامت (۳) معونت (۴) استدراج (۵) اہانت۔
- (۱) معجزہ :- وہ خارق عادت امر ہے جو نبی اور رسول سے ظاہر ہو۔
- (۲) کرامت :- وہ خارق عادت جو خلاف عادات اشیاء ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کسی ولی کے ہاتھ پر اسکی تشریف و تکریم کے لئے ظاہر فرماتے ہیں۔
- (۳) معونت :- وہ خارق عادت ہے جو عام مؤمن سے ظاہر ہو، جس کا ولی یا فاسق ہونا مستور ہو۔
- (۴) استدراج :- وہ خارق عادت امور ہیں جو کفار و فجار سے صادر ہوتے ہیں، جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی سعی کرتے ہیں۔
- (۵) اہانت :- وہ خارق عادت اشیاء ہیں جو کافر کے ہاتھ پر اپنے دعویٰ کے خلاف ظاہر ہوں۔

(شرح عقائد) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۲/صفر ۱۴۲۷ھ

۱۲/صفر ۱۴۲۷ھ

بَابُ کَلِمَاتِ الْکُفْرِ وَالشِّرْکِ

کفر اور شرک کی تعریف

(۹) سوال :- کفر اور شرک کسے کہتے ہیں اور افعال شرکیہ کیا کیا ہیں؟ کچھ مثالیں پیش کریں تاکہ ہمیں شرک و کفر سے بچنے میں آسانی ہو۔

الجواب بعون اللہ تعالیٰ وتوفیقہ

جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک بات کو بھی نہ ماننا کفر ہے، مثلاً کوئی شخص خدا تعالیٰ کی ذات کو نہ مانے یا خدا تعالیٰ کی صفتوں میں سے کسی صفت کا انکار کرے یا فرشتوں کا انکار کرے یا خدا تعالیٰ کی آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کرے یا کسی پیغمبر کو نہ مانے یا تقدیر کا منکر ہو یا قیامت کے دن کو نہ مانے یا خدائے تعالیٰ کے قطعی احکام میں سے کسی حکم کا انکار کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی خبر صحیح کو جھوٹا سمجھے، یہ سب باتیں کفریات ہیں، انہیں سے کوئی بھی بات پائی جاوے تو اس سے آدمی کافر ہو جائے گا، اگر آدمی پہلے مسلمان تھا تو ان مذکورہ باتوں میں سے کسی ایک بات کے انکار سے وہ آدمی مرتد ہو جائیگا، اس پر ارتداد کے احکام لاگو ہوں گے، کفر کے احکام آئیں گے۔

شرک فی الصفات کی اقسام

✽ اور شرک کہتے ہیں: کہ خدا تعالیٰ کی ذات یا صفات میں سے کسی ایک میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا مثلاً اللہ تعالیٰ قادر ہے، مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرح قادر ماننا۔

✽ اور مشرک کہتے ہیں: اس آدمی کو جس میں شرک کا گناہ پایا جاوے مثلاً کوئی آدمی اگر خدا تعالیٰ کی ذات یا صفات میں سے کسی ایک امر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراوے تو وہ مشرک ہے۔

✽ اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے کا معنی یہ ہے کہ دو تین خدا ماننے لگے جیسے عیسائی ہیں وہ تین

خدا مانتے ہیں، (۱) اللہ کو (۲) عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں (۳) مریم کو خدا کی بیوی مانتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ مشرک ہیں اور جیسے آتش پرست ہیں کہ وہ دو خدا مانتے ہیں ایک خدا تعالیٰ کو اور دوسرا آگ کو جس وجہ سے وہ بھی مشرک ہیں اور اسی طرح بت پرست ہیں کہ وہ لوگ بہت سے خدا مانتے ہیں جس وجہ سے وہ مشرک ہوئے ہیں۔

✽ اللہ تعالیٰ کی صفات :- میں شرک کرنے کا معنی یہ ہے کہ خدا کی صفات میں سے کسی صفت کو دوسرے کے لئے خدا کی طرح ثابت کرے یہ بھی شرک ہے۔

چونکہ کسی مخلوق کو خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی یا ولی یا شہید، یا پیر ہو یا امام ہو، کسی کو اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح صفت حاصل نہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات میں صفت علیم ہے، قدر ہے، مخلوق میں سے کسی کو بھی آپکے برابر علم نہیں نہ آپ کی قدرت کے برابر کوئی مخلوق قدرت رکھتی ہے اور جس قدر علم یا قدرت مخلوق رکھتی ہے وہ تھوڑی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، وہ سمندر کے مقابلہ میں قطرہ کے برابر بھی نہیں۔

✽ شرک فی الصفات :- کی ایک مثال یوں سمجھ لیجئے کہ فلاں ولی یا بزرگ وغیرہ آسمان سے جب چاہے بارش برسا سکتا ہے یا بیٹا بیٹی دے سکتا ہے یا مرادیں پوری کر سکتا ہے یا روزی دے سکتا ہے یا مارنا جلانا ان کے قبضے میں ہے یا کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے، یہ تمام باتیں شرک ہیں، ان سے آدمی بے ایمان اور کافر ہو جاتا ہے، اگر تجدید ایمان اور توبہ نہ کی تو آدمی جہنم میں جایگا اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔

✽ شرک فی العلم :- یعنی خدا تعالیٰ کی طرح فلاں ولی، بزرگ وغیرہ غیب کا علم رکھتے ہیں، یا خدا تعالیٰ کی طرح ذرہ ذرہ کا انھیں علم ہے، یا ہمارے تمام حالات سے وہ واقف ہیں، یا دور و نزدیک کی چیزوں کی خبر رکھتے ہیں، یہ سب شرک فی العلم کے عقیدے ہیں، جن سے آدمی کافر اور بے ایمان ہو جاتا ہے۔

✽ شرک فی السماع :- مثلاً یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی ہماری تمام باتوں کو دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی صفت سمع و بصر میں شرک کرنا ہے جس سے آدمی مشرک اور بے ایمان بن جاتا ہے۔

✽ شرک فی العبادات :- یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی دوسری مخلوق کو عبادت کا مستحق سمجھنا مثلاً کسی قبر یا پیر کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا یا کسی ولی کے لئے رکوع کرنا یا کسی پیر، بزرگ، ولی، امام کے نام

کاروزہ رکھنا یا ان میں سے کسی کی نذر اور منت ماننا یا کسی قبر یا مرشد کے گھر کا خانہ کعبہ کی طرح طواف کرنا، یہ سب شرک فی العبادات ہیں، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہر طرح کے شرک و کفر اور بدعت سے بچنے کی توفیق بخشے آمین۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب .

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا شاہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۰ صفر المظفر ۱۴۲۶ھ

۲۰ صفر المظفر ۱۴۲۶ھ

قرآن و حدیث کو گولی مارتا ہوں کلمات کفر میں سے ہیں

(۱۰) سوال :- جناب مفتی صاحب! میرا تیسرا بیٹا محمد یعقوب ڈگری پڑھتا ہے سہ ماہی امتحان کی تعطیل میں گھر آیا حضور! اس کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہے، بات یہ ہے کہ اس کی ماں نے بازار جانے کو کہا اس نے ساتھ ساتھ انکار کر دیا، تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا بیٹھ بیٹھ کر کھاتے ہو اور میرا بیٹا عبدالمنان اور عبدالرحیم کام کرتے کرتے جان ختم کر چکے ہیں تجھے شرم نہیں آتی؟ جاؤ! بازار جا کر کچھ لاؤ، لیکن اس نے انکار کر دیا تو اس کی ماں نے کہا انتظار کرو تیرے باپ باہر سے آرہے، یہ سکر اس نے کہا باپ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ آکر کہے گا تو بھی بازار نہیں جاؤنگا، نہ بازار لاؤنگا، پھر ماں نے کہا بیٹا تبلیغ کرتے ہو، قرآن و حدیث سنتے ہو، کیا مریبوں نے والدین سے ایسا سلوک کرنے کو کہا؟ اور قرآن و حدیث میں والدین سے ایسا برتاؤ کرنے کیلئے کہا ہے اچانک لڑکے نے کہا کہ میں قرآن و حدیث کو گولی مارتا ہوں اس پر میں حواس کھو بیٹھی کہ اس نے یہ کیا کہہ دیا، آج تین روز ہوئے ہیں فی الحال لڑکے نے نماز وغیرہ چھوڑ رکھا ہے، میں نے اس بارے میں مسجد کے امام صاحب سے بات کی جبکہ امام صاحب بھی تبلیغی ہیں اور ان کے ساتھ اس کی دوستی بھی ہے، امام صاحب نے ”إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا إِلَیْہِ رَاجِعُونَ“ پڑھکر کہا کہ یہ کلمات تو کفر کے ہیں، وہ مرتد ہو گیا، اس کے لئے تجدید ایمان ضروری ہے، اب سوال یہ ہے کہ امام صاحب کی بات درست ہے یا نہیں؟ اگر درست ہے تو مندرجہ ذیل مسائل کے جوابات مطلوب ہیں۔

(۱) تجدید ایمان کس طرح کریگا؟

(۲) تین دنوں کی نمازیں جو اُس سے چھٹی ہوئی ہیں ان کی قضا ضروری ہے یا نہیں؟ اس نے اپنے باپ کے پیسے سے فرض حج کیا ہے، اب اسے دوبارہ حج کرنا پڑیگا یا نہیں؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

جواب (۱) :- واضح رہے کہ تو ہیں قرآن موجب کفر ہے، فتاویٰ تاتارخانیہ میں ہے:

إذا نكر آية من القرآن أو سخر بآية من القرآن وفي الخزانة أو عاب فقد كفر.

(کتاب احکام المرتدین فیما يتعلق بالقرآن : ۵/۳۹۰)

ایسے ہی اگر کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آکر ایسے کرنے کو کہے، تو بھی میں نہیں کرونگا، یہ الفاظ بھی کلمات کفر میں سے ہیں۔

قال في الهندية . إذا قال لو أمرني الله بكذا لم أفعل فقد كفر كذا في الكافي.

(الباب التاسع في احکام المرتدین ۲/۳۵۸)

لہذا صورت مسئلہ میں آپ کا بیٹا بے ایمان ہو گیا، وہ اسلام سے نکل گیا ہے اور اس کی زندگی کی تمام زندگی برباد ہو گئی، اب اس کے لئے تجدید ایمان ضروری ہے۔

تجدید ایمان کی صورت یہ ہوگی کہ وہ پھر کلمہ شہادتین پڑھے اور دین کے تمام ضروری عقائد کو مان لے اور جو کچھ کہا ہے اس سے توبہ کر لے اس پر نادم اور شرمندہ ہو جاوے۔

جواب (۲) :- فوت شدہ نمازوں کی قضا ضروری نہیں ہے جبکہ اس وقت وہ شریعت کے اعتبار سے بے ایمان تھا یعنی وہ شریعت کا مکلف نہیں تھا، تاہم توبہ کے طور پر اتنی یا زیادہ نمازیں تجدید ایمان کے بعد پڑھے گا تو بہت اجر ملے گا۔

جواب (۳) :- اگر حج فرض ہونے کی مقدار اُسے مال حاصل ہوگا تو پھر حج فرض ہوگا۔

كما في "الخلاصة الفتاوى" ومنها أن من ارتد ثم أسلم وقد حج مرة فعليه أن يحج ثانياً وليس عليه إعادة الصلوات والزكوات والصيامات لأن بالردة صار كأنه لم يزل كان كافراً فأسلم هو غني فعليه الحج فليس عليه قضاء سائر العبادات الكل في سير الأجناس. (الفصل الثاني في ألفاظ الكفر ما يكون كفراً وما لا يكون كفراً . ج ۳ ص ۳۸۳) وكذا في در المختار مع الشامية، مطلب

لوتاب المرتد هل تعود حسنته ، کتاب جہاد باب المرتد :

(ج ۵ ص ۲۵۲)

فقط واللہ اعلم بالصواب

الجواب صحیح

کتبہ : محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معین مفتی دارالافتاء

۶/ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۶/ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

”عزرائیل علیہ السلام میرے بیٹے کا دشمن ہے“ کہنا موجب کفر ہے

(۱۱) سوال :- (۱) ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کا صرف ایک لڑکا ہے وہ راجشاہی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تعطیل میں گھر آتا تھا اس مرتبہ گھر آتے وقت بس کے حادثہ میں اس کا بھی انتقال ہو گیا، تو اس کی ماں چلا چلا کر کہتی ہے کہ اللہ کی نظر میں صرف میرا بیٹا پڑا ہے اور کسی کو نہیں دیکھا اور عزرائیل میرے بیٹے کا دشمن ہے، وہ کیسے بے رحم فرشتہ ہے کہ میرے بیٹے کی جان قبض کر لی ہے ایسا کہنا کیسا ہے اور شرعاً اس عورت کا حکم کیا ہے؟

(۲) مرتدہ عورت کے لئے تجدید ایمان کے ساتھ تجدید نکاح ضروری ہے یا نہیں؟ اور تجدید نکاح کی صورت میں خاوند اگر نیا مہر دینے پر راضی نہ ہو تو تجدید نکاح کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟

الجواب وهو الموفق للصواب

جواب (۱) :- صورت مسئلہ میں مذکورہ کلمات کے کہنے سے عورت بے ایمان ہو گئی، اب اس کے لئے تجدید ایمان ضروری ہے۔

قال فی ”خلاصة الفتاوی“ لو قال لقائك ملك الموت قال الحاكم

عبدالرحمن: إن كان قال لكراهة الموت لا يكفر لو قال لعداوة ملك الموت

يكفر. (الفصل الثاني في ألفاظ الكفر ما يكون أو ما لا يكون. الجنس الثالث.

(ج ۳ ص ۳۸۶)

جواب (۲) :- تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح بھی ضروری ہے اور اگر عورت راضی ہو تو معمولی

مہر کے ساتھ بھی نکاح درست ہے یا مہر رکھ کر عورت کی طرف سے معاف بھی کیا جاسکتا ہے۔

قال في "الشامية" (قوله وعلى تجديد النكاح) فلكل قاض أن يجدده بمهر يسير ولوبدينار رضيت أم لا. (كتاب النكاح، باب نكاح الكافر: ج ۳ ص ۱۹۴).

فقط و الله تعالى اعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مونشاہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۶/ صفر المظفر ۱۴۲۶ھ

۶/ صفر المظفر ۱۴۲۶ھ

”حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام اگر گندم نہ کھاتے

تو ہم شقی نہ ہوتے“ کہنا موجب کفر ہے

(۱۲) سوال:- ایک آدمی نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر گندم نہ کھاتے تو ہمیں دنیا میں آنا نہیں ہوتا بلکہ ہم جنت میں رہتے اور دنیا کی طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانا نہیں پڑتیں، بدبختی اور نیک بختی کا مسئلہ بھی پیش نہیں آتا، اس طرح کے کلمات کہنا کیسا ہے کتنا گناہ ہے، دوبارہ ایمان لانا ضروری ہے یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

واضح رہے کہ کسی کا اگر ایسا عقیدہ ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گندم کھانے کی وجہ سے انسان کو دنیا میں آنا پڑا اور ان میں سے بعض شقی اور بعض سعید ہوئے یعنی باپ کے گناہ کی وجہ سے بیٹے شقی ہوئے، تو یہ کفریہ عقیدہ ہے، ایسا کہنے والا آدمی بے ایمان ہو جاتا ہے۔

کما فی "الخلاصة" لوقال الرجل لولم يأكل ادم الحنطة ماصرنا أشقياء

یکفر (کتاب الفاظ الکفر، الفصل الثانی فی الفاظ الکفر مایکون

کفراً وما لایکون: (۳۸۵/۴)

لہذا صورت مسئلہ میں وہ آدمی بے ایمان ہو گیا، اب اُسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگی، نیز خالص دل سے توبہ واستغفار بھی کرے۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین موندشاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

۲ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

حضرات شیخینؒ کو سب و شتم کرنے والا کافر ہے

(۱۳) سوال:- حضرات شیخینؒ کو سب و شتم کرنے والا اور حضرت علیؓ کو ان دونوں پر فضیلت دینے والے آدمی کا شرعی حکم کیا ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

واضح رہے کہ اس امت میں سب سے بہترین آدمی حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

(۱) عن عبد خیر الہمدانی قال: سمعت علی بن أبی طالب یقول علی هذا المنبر: ألا أخبرکم بخیر هذه الأمة بعد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال فذکر أبابکر (رضی اللہ عنہ) قال: ثم قال: ألا أخبرکم بالثانی، قال فذکر عمر بن الخطاب الخ (أخرج أحمد وابنه فی زوائده ج ۱ ص ۱۱۲)

ترجمہ: یعنی عبد خیرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ سے منبر پر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: کہ اس امت کے بہترین لوگ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد کون ہیں؟ میں تمہیں نہ بتاؤں! پھر فرمایا ابوبکرؓ سب سے بہتر اور افضل ہیں، پھر فرمایا عمرؓ ابوبکرؓ کے بعد بہترین شخص ہیں۔

(۲) ابن عساکرؒ نے حدیث نقل کی ہے:

أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: حبُّ أبی بکر وعمر ایمان وبغضہما کفر.

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابوبکر و عمر سے محبت رکھنا ایمان ہے اور ان دونوں سے بغض و عناد رکھنا کفر ہے۔

(۳) عبد اللہ ابن احمد رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بطریق مرفوع نقل کیا ہے:

أى لأرجو لأمتى فى حبهم لأبى بكر وعمر ما أرجو لهم فى قول. "لا إله إلا الله".

ترجمہ: بلاشبہ میں اپنی امت کیلئے ان کی اس محبت کے عوض کہ جو وہ ابو بکر و عمر کے ساتھ رکھیں

اس چیز کی امید رکھتا ہوں جو ان کلمہ "لا إله إلا الله" کہنے پر رکھتا ہوں۔

لہذا حضرات شیخین کو سب و شتم کرنے والا کافر ہے، البتہ جو شخص سب و شتم نہیں کرتا، بلکہ حضرت علیؓ کو شیخین پر فضیلت دیتا ہے، وہ کافر تو نہیں مگر مبتدع اور گمراہ ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔

قال فى "الخلاصة" الرافضى إن كان يسبّ الشيخين ويلعنهما فهو كافر وإن

كان يفضل عليّا على أبى بكر وعمر "لا يكون كافرا لكنه مبتدع".

(كتاب الفاط الكفر ج ۲ ص ۳۸۱)

فقط واللہ اعلم بالصواب

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

۲ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

یا رسول اللہ یا غوث الاعظم کانعرہ لگانا

(۱۲) سوال: نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ یا غوث الاعظم دست گیر کانعرہ لگانا کیسا ہے؟

الجواب وهو الموفق للصواب

اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کیلئے چاہے نبی ہو یا ولی حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے اور کسی مخلوق کو اسی طرح حاجت روا ہونے کا عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے، یہ استعانت بالغیر ہے، لہذا اس قسم کا نعرہ لگانا ناجائز ہے۔

(۱) فتاویٰ بزازیہ میں ہے: من قال أرواح المشائخ حاضرة يكفر.

(یعنی جو کوئی کہے کہ بزرگوں کی روہیں ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں وہ کافر ہے)

(۲) قال فى "النهر الفائق وشرح درر البحر". منها ظن أن الميت يتصرف فى الأمر

واعتقادها کفر . وکذا فی الشامیة .

(۳) قاضی شہاب الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

يقومون عند ذكر مولده صلى الله عليه وسلم ويزعمون ان روحه صلی اللہ علیہ وسلم یجئ وحاضر فزعمهم باطل بل هذا الاعتقاد شرك وقد منع الأئمة الأربعة عن مثل هذا (الجنة لاهل السنة)

لہذا صورت مسئلہ کے الفاظ اس اعتقاد سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح یہ حضرات بھی ہر جگہ حاضر وناظر ہیں یا ہماری پکار اور فریاد کو سنتے ہیں اور حاجت روا ہیں جائز نہیں ہے، بلکہ کفر ہے، اس سے توبہ کرنا لازم ہے۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب .

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا شاہی غفرلہ

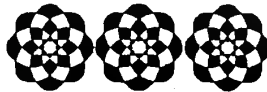
معاون مفتی دارالافتاء

یکم ربیع الاول ۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

یکم ربیع الاول ۱۴۲۷ھ

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى اليّ أنما إلہکم إله واحد. (القرآن)
قال: خلقت أنا وأبو بكر وعمر من طين واحدة. (الحديث)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے
میں نور یا بشر ہونے کی شرعی تحقیق

- ✽ قرآن کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔
- ✽ قرآن میں صیغہ امر کے ساتھ آپ کو بشر ہونے کے اعلان کا حکم۔
- ✽ تمام انبیاء و رسل اولاد آدم ہیں اور آدم زاد تھے کوئی فرشتہ نہ تھے۔
- ✽ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔
- ✽ حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ وسلم بشر ہیں۔
- ✽ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر صحابہ کرام اکابر اجماع ہے۔
- ✽ تفسیر کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔
- ✽ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر حنفی مشائخ کے اقوال۔
- ✽ " " " " مالکی
- ✽ " " " " شافعی
- ✽ " " " " حنبلی
- ✽ اجماع کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔
- ✽ قیاس کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔
- ✽ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر کافر ہے۔

(۱۵) سوال :- جناب مفتی صاحب! ہمارے یہاں ایک سرکاری نصاب کے مطابق درجہ کامل تک کا مدرسہ ہے اس کے ہیڈ محمد صاحب سرسینہ کے فارغ ہیں ذی استعداد بھی ہیں بخاری شریف پڑھاتے ہیں اور شہر کی مرکزی جامع مسجد کے خطیب ہیں، انہوں نے گزشتہ جمعہ کی تقریر میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں بشر نہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا اصل مادہ مٹی کا نہیں، جو کوئی آپ کو بشر کہے وہ کافر ہے، حاضرین مجلس سے بار بار خطاب کر کے کہتے رہے کہ میں بحث کرنے کو تیار ہوں، اتفاق سے ہمارے جامعہ کے نائب صاحب (جو فاضل دارالعلوم دیوبند ہیں اور اہل علم بھی ہیں) اسی مجلس وعظ میں جمعہ کے روز حاضر تھے، خطیب صاحب انکو جانتے ہیں شاید ان کو دیکھ کر بار بار بحث کا اعلان کیا، بعد نماز جمعہ دیگر لوگوں نے نائب صاحب سے کہا کہ آپ لوگ اب کیوں خاموش بیٹھے رہے، دوسری محفل میں تو اس موضوع پر زور دار تقریر کرتے رہتے ہو، اب کیا ہوا پھر نائب صاحب نے کہا: ڈرنے کی بات تو نہیں لیکن فساد کرنا نہیں چاہتا ہوں پھر کچھ نمازیوں سے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، بحث کی تاریخ تعیین کرو، آئندہ ۱۰ (دس) مارچ ۲۰۰۳ء صبح دس بجے جامع مسجد کے میدان میں بحث کی تاریخ طے ہوئی۔

نائب صاحب نے مدرسہ میں آکر اس سلسلہ میں مدیر جامعہ اور دیگر اساتذہ کرام سے مشورہ کیا، پھر حاضرین مجلس نے بندہ راقم الحروف کو بلایا اور اسی موضوع پر قرآن، حدیث، اجماع، قیاس کی روشنی میں ایک مضمون دلائل کے ساتھ لکھنے کو کہا، تو میں نے عرض کیا کہ اس کے لئے تو کافی کتابوں کی ضرورت ہے، ہمارے یہاں تو اتنی کتابیں نہیں ہیں، یہ کیسے ہوگا، اور بدون دلائل ان سے بحث و مباحثہ کرنا رسوائی اور بدنامی کا سبب ہوگا، حاضرین مجلس میں سے جناب مفتی عبید الرحمن صاحب نے کہا: بات درست ہے، ایک کام کرو، کسی ”دارالافتاء“ میں خط لکھو اور ان سے درخواست کیجاوے کہ اس بارے میں قرآن و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں مسئلہ کو لکھ دیں۔ اگر انہوں نے مدلل مضمون لکھ دیا ہے تو اسکی روشنی میں بحث ہو سکے گی۔

لہذا میرے ذہن میں آپ لوگوں کے دارالافتاء کا خیال آیا جناب عالی اور دوسرے رفقاء سے گزارش ہے کہ اس مسئلہ پر اپنی محققانہ نظر تحریر فرمائیں تاکہ مضمون حجت بالغہ و قاطعہ ثابت ہو۔
مستفتی : اخقر مفتی عبدالرشید۔

الجواب بعون اللہ تعالیٰ وتوفیقہ

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَالِہٖ وَصَحْبِہٖ اَمَّا بَعْدُ!

واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی انسان کے ساتھ تشبیہ دیکر حقیر بنانے کی کوشش کرنا جس طرح کفر ہے، ویسا ہی آپ کو اپنی شان رسالت اور عبدیت سے اعلیٰ و بالا بنا کر آپ ﷺ کی بشریت کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔

اس لئے اہل سنت والجماعت اور ان کے متبعین کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام خلایق سے اعلیٰ و افضل ترین انسان و بشر ہیں، آپ ﷺ خلقت کے اعتبار سے بشر ہیں، جیسے دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بشر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، آپ ﷺ کا مقام تمام انبیاء اور رسولوں سے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد ہی آپ ﷺ کا مقام ہے، اس کے باوجود آپ بشر ہیں، بشر کے بیٹے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین اور بہشت کی مٹی ملا کر پیدا فرمایا تھا اور یہی تخلیقی عنصر تمام نبی و رسول میں موجود ہے اور سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہے، فلہذا آپ کی بشریت کا انکار کفر ہے، دلائل ملاحظہ فرمائیں۔

قرآن کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے متعلق قرآن مجید میں کئی اور مختلف اندازوں میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ:

(۱) صیغہ امر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کو کہدیں کہ آپ بشر ہیں، یعنی نسل انسانی میں سے ہیں فرشتے یا جنات کی نسل میں سے نہیں ہیں۔

(۲) غرض آپ انسان اور بشر میں سے ہیں جو انسان اور بشر کے گھرانے میں پیدا کئے گئے ہیں، فرق یہ کہ آپ کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا، آپ پر وحی آتی ہے جبکہ دوسرے انسان ایسے نہیں ہیں، یہی وجہ تھی کہ جب آپ ﷺ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کفار نے تعجب کیا اور انکار کرنے لگے کہ بشر کیسے نبی ہوگا۔ محمد ﷺ تو قریش خاندان میں پیدا ہوئے، ہمارے سامنے پیدا ہوئے تو ایک انسان کیسے نبی ہوگا، وہ تو فرشتہ ہونا چاہئے وغیرہ وغیرہ۔

(۳) تمام انبیاء اور مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد ہیں اور سب کے

سب نبی و رسول ہونے کے ساتھ ساتھ بشر بن البشر تھے، انہیں کفار مکہ کے تعجب اور اعتراض کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر صیغہ امر کے ساتھ آپ ﷺ کو بشر ہونے کے اعلان کا حکم کیا۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائیں:

(۱) قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلہکم إلہ واحد.

(سورۃ کہف ص ۱۱۰)

ترجمہ: اور آپ (یوں بھی) کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں میرے پاس یہ وحی آئی کہ

میرا اور تمہارا معبود (برحق) ایک ہی معبود ہے۔ (بیان القرآن)

یعنی میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں خدا نہیں جس کو خود بخود ذاتی طور پر تمام علوم و کمالات حاصل ہوں، ہاں اللہ تعالیٰ جس قدر علوم حقہ اور معارف قدسیہ میری طرف وحی نازل کرتا ہے جن میں اصل الاصول علم توحید ہے، میں صرف انہیں علوم و معارف کو جانتا ہوں۔

(۲) قل سبحان ربی هل كنت إلا بشراً رسولاً (بنی اسرائیل ۹۳)

ترجمہ: آپ لوگوں کو فرما دیجئے کہ سبحان اللہ میں بجز اس کے کہ آدمی ہوں اور اللہ کے رسول

ہوں اور کچھ نہیں ہوں۔ (بیان القرآن)

یعنی میں ایک بشر ہوں مگر رسول ہوں، جیسے پہلے بھی رسول آئے اور وہ آدمی تھے، میں بھی نبی اور

رسول ہوں اور ساتھ ساتھ بشر ہوں۔

(۳) قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلہکم إلہ واحد . (خم سجدة: ص ۶)

ترجمہ: آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں بھی تم جیسا بشر ہوں مگر فرق یہ ہے مجھ پر وحی نازل

ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ (بیان القرآن)

یعنی نہ میں خدا ہوں کہ زبردستی تمہارے دلوں کو پھینز سکوں، نہ فرشتہ ہوں جس کے بھیجے جانے کی تم فرمائش کیا کرتے ہو نہ کوئی اور مخلوق ہوں بلکہ تمہاری جنس میں ایک آدمی ہوں جس کی بات کا سمجھنا تم کو ہم جنس ہونے کی بنا پر آسان ہونا چاہئے اور میں ایسا آدمی ہوں جسے حق تعالیٰ نے اپنی آخری اور کامل ترین وحی کیلئے چن لیا ہے۔

(۴) قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن اللہ یمن علی من یشاء من

عبادہ . (ابراہیم: ۱۱)

ترجمہ: ان کے رسولوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم بھی تمہارے جیسے آدمی ہی ہیں لیکن

اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرمادے یعنی نبوت و رسالت سے سرفراز فرمائے۔ (بیان القرآن)

یعنی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام تمام بشر تھے مگر کامل بشر یعنی تمہارا یہ کہنا درست ہے کہ ہم نہ فرشتے ہیں نہ کوئی اور مخلوق، بلکہ نفس بشریت میں تم جیسے ہیں، لیکن نوع بشر کے افراد میں احوال و مدارج کے اعتبار سے کس قدر تفاوت ہے آسمان و زمین کے درمیان جو فرق ہے اس سے بھی زیادہ ہے اتنا تو تم بھی مشاہدہ کرتے ہو کہ حق تعالیٰ نے جسمانی، نظریاتی، اخلاقی اور معاشی و معاشرتی لحاظ سے بعض انسانوں کو بعض پر کس قدر فضیلت دی ہے، تم لوگ جانتے ہو، اسی طرح نبیوں کو دوسرے انسانوں پر جو فضیلت دی ہے، اس میں بھی غور و فکر کرو گے تو تم لوگ کچھ اندازہ کر سکو گے۔ تم لوگ کیوں غور و فکر نہیں کرتے ہو۔

(۵) لاهية قلوبہم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون . (انبیاء: ۳)

ترجمہ: (اور) ان کے دل متوجہ نہیں ہوئے اور یہ لوگ یعنی ظالم (اور کافر) لوگ آپس میں چپکے چپکے سرگوشی کرتے ہیں کہ (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) محض تم جیسے ایک (معمولی) آدمی ہیں تم پھر بھی جادو (کی بات سننے کو ان) کے پاس جاؤ گے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ جادوگر ہے جادو کی بات کرتا ہے۔ (بیان القرآن)

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کا یہ مشورہ ہے کہ جب یہ لوگ نصیحت سنتے سنتے تنگ آگئے تو چند بے انصافوں نے خفیہ میٹنگ کر کے قرآن اور پیغمبر کے متعلق کہنا شروع کیا کہ یہ پیغمبر تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہیں ہمارے اور اس کے درمیان کچھ فرق نہیں، نہ تو یہ فرشتہ ہے، نہ ہم سے زیادہ کوئی ظاہری امتیاز رکھتا ہے، البتہ ان کو جادو آتا ہے، جو کلام پڑھ کر سناتا ہے، وہ جادو کا کلام ہے، پھر تمہیں کس مصیبت نے گھیرا کہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ان کے جادو میں پھنستے ہو، ان کی مجلسوں میں جاتے ہو اور متاثر ہوتے ہو۔

غرض کفار بھی جانتے تھے آپ بشر تھے مگر وہ تعجب کرتے تھے کہ بشر نبی و رسول کیسے ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم (انبیاء: ۷)

ترجمہ: اور ہم نے آپ سے قبل صرف آدمیوں ہی کو پیغمبر بنایا جن کے پاس ہم وحی بھیجا کرتے تھے۔ (بیان القرآن)

تشریح: یہ کہ پہلے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور رسول بھی بشر اور مردوں میں سے تھے، ہم ان کی طرف وحی بھیجا کرتے تھے، یہ ان کے قول ”ہل هذا الا بشر مثلكم“ کا جواب ہوا، یعنی پہلے بھی جو پیغمبر اور رسول آئے وہ فرشتے یا جنات میں سے نہ تھے جس طرح پہلے انبیاء علیہم السلام کا کفار نے انکار کیا تھا اور ان پیغمبروں سے نشانیاں طلب کی تھیں کہ تم رسول ہونے کا ثبوت پیش کرو، ان کی امتوں کی طرح نشانیاں دکھلانے کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تم لوگ مطالبہ کرتے ہو، اگر اتنی مشہور بات کی بھی اپنی جہالت کی وجہ سے تم کو خبر نہیں، تو خبر رکھنے والوں سے دریافت کر لو، آخر یہود و نصاریٰ اہل کتاب سے تمہارے تعلقات ہیں، اتنی موٹی بات ان سے ہی پوچھ لینا تھا کہ پہلے زمانوں میں جو انبیاء و رسل تشریف لائے تھے وہ بشر تھے یا آسمان کے فرشتے؟ پھر وہ لوگ ضرور تمہیں بتائیں گے کہ نبی و رسول سب کے سب بشر اور انسان ہی میں سے آئے تھے۔

کفار کو یہ بھی اعتراض تھا کہ بشر نبی ہو تو ان پر موت طاری نہیں ہونی چاہئے تھی بلکہ ان کو زندہ رہنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اس شبہ کے جواب میں فرماتے ہیں:

(۱) وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفأئِنَّ الخلدونَ مِتَّ فہم الخالدون .

(انبیاء ص: ۳۴)

ترجمہ: اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو نبی و رسول بھی بھیجے ان کے لئے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا جیسے اور رسولوں پر موت طاری ہوتی ہے آپ پر بھی موت طاری ہوگی جیسے دوسرے سب انبیاء پر موت طاری ہوئی تھی اے نبی! ان سے ذرا سوال کریں کہ آپ اگر مر جائیں گے تو کیا ہوا؟ موت کے بعد آپ میرے پاس آئیں گے، کیا یہ لوگ زندہ رہیں گے؟ میرے پاس نہیں آئیں گے؟

(۲) إذ قالوا ما أنزل اللہ علی بشر من شیء قل من أنزل الكتاب الذی جاء بہ

موسیٰ (انعام: ۹۱)

ترجمہ: جبکہ کافروں نے یوں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز بھی نازل نہیں کی تو آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے۔ (بیان القرآن)

کیا موسیٰ عمران کا بیٹا نہیں تھا جس کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ غرض یہ کہ موسیٰ ابن عمران بشر تھے ان پر ہم نے تورات کتاب نازل کی اسی طرح محمد بن عبد اللہ بھی بشر ہیں، ان پر ہم نے قرآن اتارا۔ اس میں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کیوں شک ہے؟

(۳) وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً. (بنی اسرائیل: ۹۴)

ترجمہ: اور جس وقت ان لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکی اس وقت ان کو ایمان لانے سے بجز اس کے اور کوئی قابل التفات بات نہیں ہوئی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ (بیان القرآن)

یعنی نور ہدایت پہنچنے کے بعد ان کی آنکھیں نہ کھلیں یہی کہتے رہے کہ انسان اور آدمی ہو کر رسول کیسے ہو سکتے ہیں اگر خدا کو پیغمبر بھیجنا تھا تو آسمان سے کوئی فرشتہ اتارتے، غرض یہ کہ رسول کے بشر ہونے کو کافروں نے قابل اعتراض سمجھا ہے جبکہ یہ اللہ اور اس کے رسولوں کے نزدیک اور فرشتوں کے نزدیک اور تمام صحابہ کرام کے نزدیک قابل اعتراض بات بالکل نہیں، بلکہ یہ اعتراض کافروں کی کم فہمی اور کج فہمی کے سوا کچھ نہ تھا۔

رسولوں کا انسانوں میں سے بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رحمت

اور اس کا بڑا احسان ہے۔

(۱) لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص بالمؤمنين عليكم رؤوف رحيم. (سورۃ توبہ: ۱۲۸)

ترجمہ: (اے لوگوں) تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس (بشر) سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں (یہ حالت رسول کی تو سب کے ساتھ ہے بالخصوص) ایمانداروں کے ساتھ بڑا ہی شفیق اور مہربان ہیں تمہارے ہم جنس انسان میں سے رسول بھیجنا اللہ کی بڑی رحمت کی بات ہے اعتراض کی بات ہر گز نہیں۔ (بیان القرآن)

(۲) لقد مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

(عمران: ۱۶۴)

ترجمہ: حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں پر بہت بڑا احسان کیا ہے جبکہ ان ہی کی جنس سے ایک پیغمبر بھیجا۔

یعنی انہی کی جنس اور قوم میں ہے ایک آدمی رسول بنا کر بھیجا جس کے پاس بیٹھنا، بات چیت کرنا،

زبان سمجھنا اور ہر قسم کے انوار و برکات کا استفادہ کرنا آسان ہو گیا ہے اپنی ہی قوم اور کنبے کے آدمی سے جب معجزات ظاہر ہوتے دیکھتے ہیں تو یقین لانے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے، فرض کرو کوئی جن یا فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جاتا تو معجزات دیکھ کر یہ خیال کر لینا ممکن تھا کہ چونکہ جنس بشر سے جدا گانہ مخلوق ہے شاید یہ خوارق اس کی خاص صورت نوعیہ اور طبیعت ملکیہ وجہیہ کا نتیجہ ہوں ہمارا اس سے عاجز رہ جانا دلیل نبوت نہیں بن سکتا۔

(۳) یابنی آدم اِنَّمَا یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم ایاتی، فمن اتقى واصلح
فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ (اعراف: ۳۵)

ترجمہ: اے اولاد آدم! اگر تمہارے پاس پیغمبر آویں جو تم ہی میں سے ہوں گے جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے سو جو شخص پر ہیز رکھے اور درستی کرے سوائے لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ (بیان القرآن)

قرآنی آیات کو اپنی زبان کے نبی سے سننے اور پڑھنے کے بعد جو اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کریگا اور اپنے برے احوال کو درست کریگا ان پر آخرت میں نہ کچھ خوف کا خطرہ ہے نہ غم کا اندیشہ ہے۔
(۴) کما أرسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ (بقرہ: ۱۵۱)

ترجمہ: جس طرح تم لوگوں میں ہم نے ایک (عظیم الشان) رسول بھیجا تم ہی میں سے جو ہماری آیات (واحکام) پڑھ پڑھ کر تم کو سناتے ہیں۔ (بیان القرآن)

نوٹ:- مذکورہ بالا آیتوں میں ”مِنْکُمْ“ اور ”مِنْہُمْ“ کی ضمیر کا مرجع اولاد آدم ہے، یعنی تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد میں سے مبعوث ہوئے ہیں اور یہ بات ہر فرد و شخص پر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ باپ بیٹے کی جنس و مادہ ایک ہوتا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کا مادہ جب مٹی کا تھا تو تمام اولاد آدم انکی اولاد خاص پیغمبروں کا جسمانی مادہ بھی اصل کے اعتبار سے مٹی کا ہونا ضروری ہے، تاکہ جسمانی اعتبار سے اصل اور فرع باپ اور بیٹے کے درمیان اتحاد باقی رہے، البتہ روحانی اعتبار سے انبیاء اور رسولوں کی ارواح کی مرتبت عام بنی آدم کی روحانی حیثیت سے بہت اونچی اور اعلیٰ ہے، ساتھ ساتھ ان پر وحی آتی ہے جب کہ عام بنی آدم پر وحی نہیں آتی، لہذا انبیاء اور رسل جسمانی اعتبار سے اگرچہ من جنس الارض ہیں، لیکن روحانیت میں وحی کے نازل ہونے میں عام بنی آدم سے کہیں ارفع و اعلیٰ مرتبت کے مالک ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔

چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(۱) إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ . (سورة ص: ۷۱)

ترجمہ: جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی کے گارے سے ایک انسان کو یعنی اس کے پتلے کو بنانے والا ہوں۔ (بیان القرآن)

(۲) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانِ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ
مِنْ نَّارِ السَّمُومِ . إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ
مَّسْنُونٍ . (حجر: ۲۹)

ترجمہ: جبکہ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی ہوئی تھی
پیدا کیا، اور جن کو اس کے قبل آگ سے کہ وہ ایک گرم ہوا تھی پیدا کر چکے تھے اور وہ وقت
یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں ایک بشر کو بجتی ہوئی مٹی
سے جو کہ سڑے ہوئے گارے سے بنی ہوگی پیدا کرنے والا ہوں۔ (بیان القرآن)

(۴) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ (مؤمنون: ۱۲)

ترجمہ: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے بنایا۔ (بیان القرآن)

یعنی تمام انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ آدم کی اولاد
اور سب بنی آدم نطفہ سے پیدا ہوتے ہیں اور نطفہ بھی مٹی سے نکلی ہوئی غذاؤں کا خلاصہ ہے۔

(۵) قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ
مَلَكًا رَسُولًا (بنی اسرائیل: ۹۵)

ترجمہ: اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے (رہتے) ہوتے کہ وہ فرشتے
اس میں چلتے بستے تو البتہ ہم ان پر آسمان سے فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجتے۔ (بیان القرآن)

یعنی زمین میں عبادت کے واسطے ہم نے جب جن اور انسان کو بسایا ہے اب ان کی ہدایت کے
واسطے انسان ہی میں سے نبی و رسول بھیجے ہیں۔

ان مذکورہ آیتوں میں انسان کے مادہ خلقت ”مِنْ طِينٍ“ یعنی مٹی سے ہونا بیان کیا گیا ہے، البتہ
جن کا مادہ خلقت نار کو اور فرشتوں کا مادہ خلقت نور کو کہا گیا ہے نیز یہ بھی نصوص صحیحہ سے ثابت ہے کہ کوئی

نبی و رسول نہ جنات میں سے تھے اور نہ فرشتوں میں سے تھے۔
پس قرآن کی روشنی میں ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمول تمام انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام بشر ہیں، سب کے جسموں میں مٹی کا عنصر شامل ہے، اس میں نہ تاویل کی گنجائش ہے، نہ انکار کی۔

حدیث کی روشنی میں انبیاء و رسولوں کی بشریت اور نبوت

کا اجتماع ہونا ملاحظہ کیا جائے۔

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بشریت کا اقرار کیا، چنانچہ:

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر. الخ

(بخاری شریف کتاب اللقطة، باب اثم من خاصم في باطل وهو يعلمه

ج ۱ ص ۳۳۲) وكذا في مسلم كتاب الأفضية، باب بيان حكم الحاكم

لا يغير الباطن: (ج ۲ ص ۷۴) كذا في أبي داود، كتاب القضاء باب في قضاء

إذا أخطأ: (ج ۲ ص ۵۰۴)

ترجمہ: بے شک میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ (جن یا فرشتہ نہیں ہوں)

(۲) يقول: اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر. الخ

(مسلم شریف، کتاب البر والصلة، باب من لعنه النبي ﷺ أو سبه أو دعا عليه الخ. ج ۲ ص ۳۲۳)

ترجمہ: اے میرے پروردگار! میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو بشر ہوں مجھے بھی غصہ

آجاتا ہے جیسے دوسرے انسان کو آتا ہے۔

(۳) ألا يا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيب

الخ (مشکوٰۃ باب مناقب اهل البيت النبي ﷺ ۵۶۸/۳)

ترجمہ: خبردار اے لوگو! پختہ بات ہے کہ میں تو بشر ہوں قریب ہے کہ میرے پاس میرے

رب کا قاصد ملک الموت آجائے اور میں اس کے حکم کی تعمیل کروں۔

مطلب یہ ہے کہ میرا تعلق جنس بشر سے ہے جیسے تمام بشر پر موت طاری ہوتی ہے میرے اوپر بھی

موت طاری ہوگی۔

(۴) قال أنا بشر وإنني كنت جنباً. الخ

(ابوداؤد شریف، کتاب الطہارۃ، باب فی الجنب یصلی بالقوم ہو ناس: ج ۱ ص ۳۰)

”میں بشر ہوں اور جنسی بھی ہوتا ہوں پھر پاکی حاصل کرتا ہوں“
یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی چار احادیث کو ہم نے ذکر کیا ہے ورنہ اس پر احادیث کثیرہ وارد ہیں کہ آپ کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، آپ بشر ابن البشر تھے جنات اور فرشتوں میں سے نہ تھے۔

آپ ﷺ اور ابوبکرؓ و عمرؓ کے جسم مبارک کو ایک ہی جگہ کی مٹی سے بنایا گیا ہے۔

(۱) آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

قال خلقت أنا وأبو بكر وعمر من طين واحدة الخ.

(الدیلمی عن ابن عباس، کنز العمال، کتاب الفضائل، ابی بکر و عمر من الإكمال ج ۱ ص ۲۵۹)

یعنی مجھے اور ابوبکرؓ و عمرؓ کو ایک ہی جگہ کی مٹی سے بنایا گیا۔

(۲) حضرت محمد ابن سیرینؒ فرماتے ہیں:

وعند الترمذی أبی عبد اللہ قال محمد بن سیرین لو حلفت صادقاً
باراً ولا مستثنٍ إن اللہ تعالیٰ ما خلق نبیه ولا أبابکر ولا عمر إلا من طينة
واحدة ردھم إلى تلك الطينة. (عمدة القاری شرح البخاری باب ماجاء فی قبر

النبي ﷺ وأبى بکر وعمر تحت حديث محمد بن مقاتل: ج ۸ ص ۲۲۶)

ترجمہ: حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں اگر میں حلف کھا کر کہوں تو میں سچا نکلوں گا میری قسم
پوری ہوگی نہ ٹوٹے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور ابوبکرؓ و عمرؓ کو ایک ہی جگہ کی مٹی سے پیدا کیا،
پھر ایک ہی جگہ میں واپس لوٹا دے۔

ان حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ میری تخلیق مٹی سے ہوئی، اب
اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے وہ منکر اور کافر ہے۔

آپ ﷺ کی بشریت پر صحابہ کرام کی روایات

(۱) ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

قالت عائشة (رضی اللہ عنہا) کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشراً من

البشر (شمایل ترمذی، باب فی تواضع رسول اللہ ﷺ)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنس بشر میں سے ایک بشر تھے۔

(۲) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

قالوا: تكتب كل شيء تسمعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم

في الغضب والرضا الخ. (ابوداود شریف، کتاب العلم، کتابۃ العلم: ج ۲ ص ۵۱۴)

ترجمہ: قریش کے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے ہو

لکھتے ہو، حالانکہ واقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے جیسا کہ دوسرے

بشر کو غصہ آتا ہے۔

غرض غصہ میں آدمی الٹی سیدھی ہر طرح کی باتیں کرتا ہے جب تم لوگ اچھا بڑا سب کو لکھتے ہو تو

اچھی اور غلط سب باتیں جمع ہو جائیں گی اس میں کیا فائدہ ہوگا پھر رسول اللہ نے فرمایا: مجھے بشر ہونے

کے اعتبار سے غصہ آتا ہے، لیکن ہر حال میں حق ہی کہتا ہوں۔

مذکورہ بالا حدیثوں کی روشنی میں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ کے اندر بشر کی

خصوصیات تھیں، آپ کھانا کھاتے، پانی پیتے اور سوتے تھے اور آپ نے انسانی تقاضے کے تحت نکاح اور

آپ سے بچے پیدا ہوئے۔

آپ ﷺ کی بشریت تفسیر کی روشنی میں

(۱) امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ قولہ تعالیٰ ”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کی تفسیر میں فرماتے

ہیں:

يقول تعالى ذكره: قل لهؤلاء المشركين يا محمد! إنما أنا بشر مثلكم من بني

آدم لا علم لي إلا ما علمني الله. (تفسير طبری ج ۹ ص ۵۰)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد! آپ کہہ دیجئے ان کافروں کو جو کہ آپ کے بشر

ہو کر نبی ہونے پر تعجب کرتے ہیں کہ واقعی میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں اور اولاد آدم

میں سے ہوں میرے پاس صرف وہی علم ہیں جو کہ اللہ نے مجھے تعلیم دیا اس سے مزید کچھ

نہیں جانتا۔

(۲) امام نصر بن محمد سمرقندی متوفی ۳۷۵ھ ”قالوا أبعث الله بشراً رسولا“ کی تفسیر میں فرماتے

ہیں: ”الرسول من الآدميين“ (رسول آدمی کی جنس میں سے ہے)۔ (تفسیر سمرقندی)

(۳) امام محمد الامینؒ متوفی ۲۹۲ھ قولہ تعالیٰ: ”إنما أنا بشر مثلكم“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”أى لا أقول لكم إني ملك ولا غير بشر بل أنا بشر من جنس البشر.“

(أضوء البيان في إيضاح القرآن: ج ۳ ص ۳۵۶)

(۴) امام عبدالرحمن بن علی جوزیؒ متوفی ۵۹۷ھ حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”فأمر أن يقر على نفسه بأنه آدمي إلا أنه أكرم بالوحي.“

(فی زادالمیسرفی علم التفسیر: ج ۵ ص ۱۴۹)

(۵) امام احمد مصطفیٰ مراغیؒ قولہ تعالیٰ ”قل إنما نما بشر مثلكم“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”أى قل لهم أيها الرسول: إنما أنا بشر مثل ما أنتم كذلك.“

(تفسیر المراغی: ج ۶ ص ۲۵)

مذکورہ بالا تفسیری حوالہ جات سے بھی واضح ہوا کہ آپؐ کی بشریت پر تمام مفسرین کرام کا اتفاق ہے

اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔

آپ ﷺ کی بشریت پر محدثین کرام کی رائے

(۱) شارح بخاری علامہ بدرالدین عینیؒ متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

قال في ”عمدة القارى شرح البخارى“: وصية عائشة إلى ابن الزبير: أن لا

يدفنها معهم خشية أن تزكى بذلك وهذا من متواضعها وإقرارها بالحق

لأهله وإيثارها به على نفسها ورأيت عمر (رضي الله تعالى عنه) أهلا وأيضا

لقرب طينتهما من طينة الخ

(عمدة القارى شرح البخارى باب ماجاء فى قبر النبى ﷺ وأبى بكرؓ وغمر تحت حديث محمد بن مقاتل:

ج ۸ ص ۲۲۲)

(۲) اور علامہ عینیؒ ”عمدة القارى“ کی دوسری جگہ میں لکھتے ہیں:

وقد استدلت جماعة على فضيلة الشيخين بمجاورتتهما ملحدہ صلى الله

عليه وسلم ولقرب طينتهما من طينه لما فى حديث أبى سعيد الخدرىؓ فى

الخبشى المذكور فى أوائل الباب وله شواهد أكثرها صحيحة: منها حديث

جندب بن سفیان یرفعہ ”اذا اراد اللہ قبض عبد بارض جعل له حاجة“
وحدیث ابن مسعود ومطر بن مکامس وعروة بن مضر بن نحوہ، وفي الحلیة
لابی نعیم الحافظ عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
”ما من مولود الا وقد ذر عليه من تراب حفرة الخ.

(عمدة القاری شرح البخاری باب ماجاء فی قبر النبی ﷺ وابنی بکر وعمر تحت حدیث محمد بن مقاتل: (ج ۸ ص ۲۲۶)

(۳) ملا علی قاری متوفی ۱۰۱۴ھ لکھتے ہیں:

روی ابن الجوزی فی الوفاء عن کعب الأخبار أنه تعالى: لما أراد أن يخلق
محمدًا صلى الله عليه وسلم أمر جبرائيل عليه الصلاة والسلام: أن ياتيه بالطينة
البيضاء فهبط في ملاء من ملائكة الفردوس وقبض قبضة من موضع قبره
بيضاء نيرة، فعجنت بماء التسنيم. (شرح الشفاء طبع مصر: ج ۱ ص ۲۰۱)

ترجمہ: ابن جوزی نے ”کتاب الوفاء“ میں حضرت کعب اخبار سے روایت کی ہے کہ
جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے
حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم دیا کہ وہ سفید مٹی لے آئے چنانچہ وہ فردوس کے
فرشتوں کی جماعت میں اترے اور آپ کی قبر مبارک کی جگہ سے سفید اور درخشندہ مٹی کی ایک
مٹھی بھری سو وہ مٹی تسنیم کے پانی سے گوندھی گئی۔

(۴) محدث کبیر امام ابو حاتم بن ادریس متوفی ۲۴۷ھ فرماتے ہیں:

مانجد لأبي بكر وعمر فضيلة مثل هذه الفضيلة لان طينتهما من طينة رسول الله ﷺ

(مختصر تذکرہ القرطبی لعبد الوهاب شعرانی ص: ۲۶ طبع مصر)

ترجمہ: ہم حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ کی اس جیسی اور کوئی فضیلت نہیں پاتے کہ ان کا اصل مادہ بھی
اس مٹی سے بنا ہے جس مٹی سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود تیار ہوا ہے آپ
اصل خلقت کی اعتبار سے بشر تھے آپ کی تخلیق بھی مٹی سے ہوئی۔

محدثین کرامؓ نے اپنے اقوال میں تصریح کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور آپ کی
تخلیق مٹی سے ہوئی۔

آپ ﷺ کی بشریت پر فقہائے کرام کے اقوال اور ارباب فتاویٰ کے فتاویٰ

حنفی مشائخ کے اقوال:

(۱) محقق ابن ہمام متوفی ۸۶۱ھ ”مسایرہ شرح مسامرہ“ میں فرماتے ہیں:

”لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحى إليه وكذا الرسول فلا فرق.“ (مسایرہ مع مسامرہ.)

ترجمہ: نبی وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نازل کئے ہوئے احکام کی تبلیغ کیلئے مبعوث فرمایا ہے اس لحاظ سے دونوں یعنی نبی و رسول میں کوئی فرق نہیں ہے۔

(۲) امام محمد بن محمد کردری متوفی ۸۲۷ھ فرماتے ہیں:

”لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشروا البشر جنس يلحقهم المعرفة إلامن أكرمهم الله.“ (فتاویٰ بزازیة علی هامش الهندیة: ج ۶ ص ۳۱۱)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور بشر ایک ایسی جنس ہے جس کو عیب لاحق ہو سکتا ہے ہاں جن کو اللہ تعالیٰ کی عزت بخشی وہ عیب سے پاک صاف ہیں، (یعنی تمام انبیاء و مرسلین یہ حضرات سب کے سب معصوم ہیں)

(۳) علامہ ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ فتاویٰ شامی کے اندر فرماتے ہیں:

”وحاصله انه قسم البشر إلى ثلاثة أقسام! خواص: كالأ نبياء وأوساط كالصالحين من الصحابة وغيرهم وعوا: كباقي الناس.“

(کتاب الصلوٰۃ، باب صفة الصلوٰۃ، مطلب فی تفضیل البشر علی الملائکة: ج ۱ ص ۵۲۷)

ترجمہ: تمام انسانوں کے تین طبقے ہیں خواص، اوساط، عوام، طبقہ خواص میں انبیاء و مرسلین علیہم السلام ہیں اور طبقہ اوساط میں صحابہ کرام اور صلحاء و مشائخ دین ہیں اور طبقہ عوام میں باقی مسلمان شامل ہیں۔

(۴) علامہ طحاوی فرماتے ہیں:

”ويشترط لصحة الإيمان به صلى الله عليه وسلم: معرفة إسمه إذ لا يتم إلا به، وكونه بشراً من العرب، وكونه خاتم النبيين اتفاقاً لورود ذلك بالقواطع

المتواترة.

ترجمہ: صحت ایمان کیلئے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، کہ آپ کا نام و نسب معلوم ہو اور یہ کہ آپ بشر ہیں اور یہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں اس میں سب کا اتفاق ہے کیونکہ اس بارے میں احادیث و آثار تو اتر کے ساتھ وارد ہوئے ہیں، جو قطعیت پر دلالت ہیں۔

(۵) فصول عمادیہ میں ہے:

”ومن قال: لا أدري أن النبي صلى الله عليه كان إنسياً أو جنياً؟ يكفر.“

(فصول عمادیہ)

ترجمہ: جو شخص کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن تھا یا انسان میں نہیں جانتا؟ اس پر کفر کا حکم لگایا جائیگا۔

(۶) حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی متوفی ۱۰۳۲ھ فرماتے ہیں:

”اے برادر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بان علوشان بشر بود۔“ (مکتوب: ۱۷۳۔ دفتر اول ص: ۱۷۷)

آپ ﷺ کی بشریت پر مالکی مشائخ کے اقوال

(۱) قاضی عیاض بن موسیٰ متوفی ۵۴۲ھ لکھتے ہیں:

”قد قدمنا أنه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والرسل من البشر، وأن جسمه وظاهره خالص للبشر يجوز عليه من الآفات والتغيرات والآلام والأسقام وتجوع كأس الحمام ما يجوز على البشر، وهذا كله ليس بنقيصة فيه الخ.“ (الشفاء: ج ۲ ص ۱۵۷)

ترجمہ: بلاشبہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام حضرات انبیاء اور رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام بشر تھے اور آپ کا جسم مبارک اور ظاہر خالص بشری تھا۔ آپ کی ذات پر وہ سب کچھ جائز ہے جو اور انسانوں پر طاری ہو سکتا ہے، مثلاً: تکالیف، مصائب، آلام، بیماریاں، موت کا پیالہ پینا وغیرہ اور ان سب امور کی وجہ سے آپ کی شان میں کوئی کمی اور نقص نہیں آتا۔

(۲) علامہ محمد بن عبدالباقی زرقانی متوفی ۱۱۲۲ھ ”شرح مواہب“ میں لکھتے ہیں:

فإن قلت: هل العلم بكونه صلى الله عليه وسلم بشراً ومن العرب شرط في

صحة الإيمان أو هو من فروض الكفاية على الأبوين مثلاً فإذا علم أحدهما ولده المميز وذلك سقط طلب عن الآخر؟ أجاب الشيخ ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي الحافظ بن الحافظ: أنه شرط في صحة الإيمان فلو قال شخص: أُوْمِنُ برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، ولكن لا أدري هل هو من البشر أو من الملائكة أو من الجن؟ أو لا أدري هل هو من العرب أو العجم؟ فلا شك في كفره، لتكذيبه القرآن لقوله تعالى: "هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ" وقال تعالى: "وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ" وجحدته ما تلقته قرون الإسلام خلفاً عن سلف وصار معلوماً بالضرورة عند الخاص والعام ولا أعلم في ذلك خلافاً.

(الزرقانی شرح مواهب طبع مصر: ۶۸/۲)

(۳) علامہ علاء الدین بن محمد بن ابراہیم بغدادی فرماتے ہیں:

"قوله تعالى: 'قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم' الخ يعني لما قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا قالت لهم رسلهم مجيبين لهم: هب أن الأمر كما قلتم فنحن بشر لا ننكر ذلك." (تفسير الخازن ج ۳ ص ۸۸) وكذا في (تفسير القرطبي ج ۱ ص ۳۳۱)

آپ ﷺ کی بشریت پر شافعی فقہاء و علماء کے اقوال

(۱) علامہ جلال الدین دوائی متوفی ۹۳۸ھ فرماتے ہیں:

"النبي هو إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ ما أوحى إليه." (شرح عقائد جلالی، ص ۲) ترجمہ: نبی وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف تبلیغ کی خاطر مبعوث کرتا ہے۔

(۲) امام محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ فرماتے ہیں:

"كان محمد صلى الله عليه وسلم من البشر." (تفسير كبير طبع مصر: ج ۵ ص ۳۵) ترجمہ: یعنی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔

(۳) حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عمر عربی متوفی ۶۳۸ھ فرماتے ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وهو في مرتبة الرسالة

والخلافة: "إنما أنا بشر" "مثلکم" فلم تحججه المرتبة عن معرفة نشأته.

(فتوحات مکیہ: ج ۲ ص ۲۳: طبع مصر)

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت جبکہ آپ رسالت اور خلافت الہی کے بلند مرتبے پر فائز تھے یہی فرماتے رہے کہ میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں آپ کے اس بلند مقام نے آپ ﷺ کو اپنی حقیقت کے اعتراف سے نہیں روکا۔

(۴) امیر یمنی محمد بن اسماعیل متوفی ۱۸۲ھ فرماتے ہیں:

"وفی لسان الشرع عبارة عن إنسان أنزل عليه شريعة من عند الله بطريق الوحي فإذا أمر بتبليغها إلى الغير سمى رسولا." (سبل السلام ج ۱ ص ۹ طبع مصر)

ترجمہ: اور شریعت کی اصطلاح میں نبی اس انسان کو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعہ شریعت نازل کی گئی ہو اور جب دوسرے لوگوں کی خاطر اسے شریعت کی تعلیم و تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو تو اسے رسول کہتے ہیں۔

آپ ﷺ کی بشریت پر حنبلی فقہاء و علماء کے اقوال

امام احمد بن حنبلؒ نے اپنی مسند میں آپ کی بشریت کے ثبوت پر ایک حدیث نقل کی اور وہ یہ ہے:

"عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته قال لي أبي هل تدري من هذا؟ فقال لي أبي: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقشعرت حين ذلك وكنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً لا يشبه الناس فإذا بشر له وفرة." (مسند أحمد ج ۲ ص ۲۲۶)

پس قرآن و حدیث اور تفسیر و فقہی حوالہ جات سے یہ بات بالکل قطعی طور پر معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام نبی و رسول ہونے کے ساتھ ساتھ بشر بھی تھے، فرشتے یا جنات میں سے نہ تھے، اس بات پر ائمہ اربعہ اور تمام علماء اسلام و فقہائے ملت متفق ہیں، جس کا انکار جہالت و عناد کے سوا کچھ نہیں ہے۔

اجماع کی روشنی میں آپ ﷺ بشر ہیں۔

(۱) مفسر قرآن علامہ سید محمود آلوسی بغدادی متوفی ۱۲۷۰ھ فرماتے ہیں:

قوله تعالى "هل كنت الا بشراً رسولاً" سورة بنی اسرائیل کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

"قال فی "روح المعانی": وَلَمْ يُنْكَرْ أَحَدٌ بَشَرِيَّتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."

(ج ۸ ص ۱۷۰)

ترجمہ: آپ ﷺ کی بشریت پر تمام امت کا اجماع ہے، اس سے کسی عالم نے انکار نہیں کیا۔

(۲) شیخ محمد عبده "تفسیر المنار" میں فرماتے ہیں:

"قال فی "تفسیر المنار":، وَالْأَنْبِيَاءُ أَفْضَلُ الْبَشَرِ بِالْإِجْمَاعِ." (ج ۷ ص ۶۰۸)

ترجمہ: حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بالاجماع افضل بشر ہیں۔

(۳) علامہ خفاجیؒ فرماتے ہیں:

قال فی "نسیم الریاض فی شرح الشفاء"، (تمت کلمة الإجماع) أی

انعقد إجماع من يعتد بإجماعه اتفقوا علیه حتی كان کلامهم واحدة تامة

(علی خروجہ) ای خروج النبی صلی للہ علیہ وسلم من جنس البشر.

(ج ۱ ص ۵۴۷)

قیاس کی روشنی میں آپ ﷺ بشر ہیں

(۱) امام محمد حسین طباطبائی قولہ تعالیٰ "إنما نا بشر مثلكم" کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"قال فی "المیزان فی تفسیر القرآن"،: فمحصله قل لهم: أنا بشر أعاشر كما

يعاشركم أحدكم بعضاً، وأكلكمكم كما ياكلكمكم أحدكم صاحبه، فلست من

جنس يباينكم كالملك حتی تكون بينی وبينكم حجاب مضروب أولاً ينفذ

کلامی فی اذانکم: (ج ۱ ص ۳۶۱)

(۲) امام فخر الدین رازیؒ متوفی ۶۰۶ھ قولہ تعالیٰ "لاهیة قلوبهم" سورة انبیاء کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"قال فی "تفسیر الکبیر": فیجب أن يكون نبياً بل الأولی أن يكون المبعوث

إلی البشر بشراً لأن المرأ إلى القبول من أشکاله أقرب وهو به انس. (ج ۵ ص ۳۵)

پس قرآن، حدیث، اجماع، قیاس کی روشنی میں ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ باعبار خلقت

بشر بن بشر اور آدم زاد ہیں، ساتھ ساتھ نبی و رسول بھی ہیں اور اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر

نور نبوت و رسالت بدرجہ اکمل و اتم موجود ہیں۔

لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باعتبار خلقت بشر ماننا اور باعتبار نبی و رسول اور صاحب قرآن کے صاحب نور، نور والا ماننا ضروری ہے، بشریت میں آپ ﷺ اعلیٰ درجہ کے بشر اور صاحب نور تھے اور نبی و رسول میں بھی اکمل و اتم درجہ کے نور والے تھے، ان سب باتوں کا ماننا ضروری ہے اور ان کا انکار کرنا حقیقت کا انکار اور کفر ہے۔

آپ ﷺ کی بشریت کے منکرین کافر ہیں۔

(۱) مفسر قرآن علامہ سید محمود آلوسی بغدادی فرماتے ہیں:

”قال فی ”روح المعانی“: وقد سئل الشيخ ولی الدين العراقي هل العلم بكونه صلى الله عليه بشراً من العرب شرط في صحة الإيمان أو من الفروض الكفائية: فأجاب: بأنه شرط في صحة الإيمان ثم قال: فلو قال شخص: أو من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، لكن لا أدري هل هو من البشر أو من الملائكة أو من الجن؟ أو لا أدري هل هو من العرب أو العجم؟ فلا شك في كفره لتكذيبه القرآن وجحده ما تلقته قرون الاسلام خلفاً عن سلف وصار معلوماً بالضرورة عند الخواص والعوام لا أعلم في ذلك خلافاً، فلو كان غيباً لا يعرف ذلك، وجب تعليم إياه، فإن جحده بعد ذلك حكمنا بكفره. مبحث ”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ.“

(ج ۳ ص ۱۱۳ او کذا فی الزرقانی شرح مواہب: ج ۲ ص ۶۸)

ترجمہ: شیخ ولی الدین عراقی سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ جاننا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور عربی ہیں، صحت ایمان کے لئے شرط ہے یا فرض کفایہ ہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا: کہ یہ صحت ایمان کے لئے شرط ہے، سو اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تمام مخلوق کے لیے مانتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ آپ بشر تھے یا فرشتہ یا جن؟ یا یہ کہا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ عربی تھے یا عجمی؟ تو اس شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس نے قرآن پاک کی تکذیب کی ہے اور اس چیز کا انکار کیا ہے، جس کو خلف و سلف اور تمام قرون اسلام میں تلقی بالقبول حاصل ہے اور جو چیز خاص و عام کے نزدیک بدھتہ معلوم ہو چکی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے پھر بھی اس کو نہیں جانتا پس اگر کوئی شخص

غبی ہے جو اس کو نہیں جانتا تو اس کو اس کی تعلیم دینا واجب ہے، اگر تعلیم کے بعد بھی وہ اس کا انکار کرے تو ہم اس کے کفر کا حکم دیں گے۔

(۲) ابو حنیفہ ثانی علامہ ابن نجیم مصریؒ فرماتے ہیں:

”قال فی ”البحر“ فیکفر..... وبقوله لا أدری کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم:

إنسیاً أوجنیاً. (باب احکام المرتدین: ج ۵ ص: ۱۲۱)

(۳) فتاویٰ تاتارخانیہ میں ہیں:

”ولو قال لا أدری أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان إنسیاً أوجنیاً؟ یکفر.“

(فتاویٰ تاتارخانیہ ج ۵ ص: ۴۸۰)

(۴) فصول عمادیہ میں ہے:

”من قال: لا أدری أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان إنسیاً أوجنیاً؟ یکفر.“

(فصول عمادیہ ص: ۱۳۵)

ترجمہ: جو شخص یہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے یا جن؟ تو وہ شخص کافر ہے۔

خلاصہ: یہ کہ قرآن و سنت کی رو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ثابت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کی بشریت کا منکر کافر ہے اور اگر پہلے سے مسلمان تھا تو اب بشریت کے انکار سے مرتد بن جائیگا۔

هذا ما ظهر لی وهذا صراطی وصراط جميع المسلمين والتوفيق من لله تعالى
هو يهدى السبيل و صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه اجمعين يا رب العلمين.

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا، ہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۵ صفر المظفر ۱۴۲۶ھ

۲۵ صفر المظفر ۱۴۲۶ھ

اضافہ:- واضح رہے کہ محمد بن عبد اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوٰۃ والسلام صلوٰۃ دائمۃ لبدابداء، اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول تھے باعتبار خلقت و پیدائش انسان ابن انسان حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیٹوں میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور ہدایت و نور شریعت سے منور بنا کر مبعوث کیا تھا، تاکہ کفر و ضلال کی ظلمتوں سے انسان کو نکال کر نور ہدایت سے منور کر سکیں، یہ سب باتیں

قرآن و احادیث کی نصوص سے ثابت ہیں، ان میں ہر بات پر ایمان و عقیدہ رکھنا واجب ہے اور کسی بات کا انکار کرنا کفر ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ایمان و اعمال کو درست کرنے کی توفیق بخشے اور جن کے ایمان و اعمال درست ہیں اسکی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی عبدہ و نبیہ الامی دائماً ابداً ابداً والہ و اصحابہ اجمعین۔“

کتبہ: محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ
یکم جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ

جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا (الایة)

رسول اللہ ﷺ کی عدم بشریت پر اہل بدعت
کے دلائل اور ان کے جوابات

- ✽ پہلی دلیل: قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. ”آلایہ۔
- ✽ دوسری دلیل: ”يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَلَقَ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ“ کی تحقیق۔
- ✽ تیسری دلیل: ایک موضوع روایت ہے۔
- ✽ چوتھی دلیل: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا آپ ﷺ کے دانتوں کے نور سے گری ہوئی سوئی کا اٹھا لینے والی روایت، یہ بھی موضوع ہے۔
- ✽ پانچویں دلیل: ملا علی قاریؒ کی نقل، یہ بھی موضوع ہے۔
- ✽ چھٹی دلیل: خصائص الکبریٰ اور جمع الوسائل کی روایتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔
- ✽ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، یہ روایات صحیحہ سے ثابت ہے۔
- ✽ خصائص الکبریٰ اور جمع الوسائل کی روایتیں پہلی والی روایات کے مقابلہ میں قابل استدلال نہیں۔

رسول اللہ ﷺ کی عدم بشریت پر بریلوی

حضرات کے دلائل اور ان کے جوابات

(۱۶) سوال:- بریلوی علماء حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں اور انکی اکثریت آپ ﷺ کے بشر ہونے کے منکر ہیں، عدم بشریت پر ان کے دلائل کے جوابات چاہئیں۔

پہلی دلیل:- بعض بریلوی حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر آیت قرآنی ”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ“ (مائدہ ۲) سے استدلال کرتے ہیں یعنی وہ لوگ کہتے ہیں: کہ آیت مذکورہ میں لفظ ”نور“ سے آپ کی ذات گرامی مراد ہے، چنانچہ تفسیر جلالین، قرطبی وغیرہ میں اس کی تصریح موجود ہے، لہذا اس بارے میں علماء اہل سنت والجماعت کی تحقیقات مطلوب ہیں۔

الجواب وهو الموفق للصواب

جواب (۱):- مذکورہ بالا آیت کے اندر لفظ ”نور“ سے کیا مراد ہے اس بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں، چنانچہ فخر الدین رازیؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

وفيه أقوال: (الأول) أن المراد بالنور محمد، وبالكتاب القرآن، (والثاني) أن المراد بالنور الإسلام وبالكتاب القرآن (الثالث) النور والكتاب هو القرآن هذا ضعيف لأن العطف يوجب المغايرة. (تفسير كبير)

ترجمہ: اور اس آیت میں کئی اقوال ہیں پہلا قول یہ ہے کہ آیت میں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کتاب سے مراد قرآن کریم، دوسرا قول یہ ہے کہ نور سے مراد دین اسلام ہے اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن کریم ہے اور یہ قول ضعیف ہے، کیونکہ عطف مغایرت کو چاہتا ہے۔

یعنی بعض مفسرین نے آیت کے اندر نور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد لی ہے اور کتاب سے قرآن کریم مراد لیا ہے اور بعض نے نور سے دین اسلام مراد لیا ہے اور کتاب سے قرآن کریم،

یہی تفسیر اصح ہے، کیونکہ اس صورت میں نصوص صریحہ اور صحیحہ کے ساتھ کوئی تعارض باقی نہیں رہتا، باقی نور اور کتاب دونوں سے قرآن کریم مراد ہونے کی صورت میں بھی کوئی تعارض نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ اس صورت میں نور اور کتاب کا عطف، عطف تفسیری ہوگا، جس میں معطوف اور معطوف علیہ میں ذاتاً تغایر نہیں، بلکہ صفت کے لحاظ سے تغایر ہے اور معنی یہ ہوگا کہ قرآن مجید نور بھی ہے اور وہ باتوں کو کھول کر بیان بھی کرتا ہے اس لئے ”کتاب مبین“ بھی ہے۔

(۱) چنانچہ یہی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”وَجَازَانِ يَكُونُ الْعُطْفُ تَفْسِيرًا وَاسْمًا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ

نُورًا لَكُونَهُمَا كَاشِفِينَ لظلمات الكفر.“ (تفسیر مظہری: ج ۳ ص ۶۸)

ترجمہ: عطف تفسیری مراد لینا بھی درست ہے اور مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا اور کتاب قرآن کو بھی نور فرمایا ہے، اس میں کوئی تضاد و تعارض نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظلمات کفر و شرک کو ہٹانے والے ہے اور قرآن بھی۔

(۲) امام ناصر الدین ابوالخیر عبداللہ بن عمر بیضاویؒ متوفی ۹۷۷ھ فرماتے ہیں:

”يعْنِي الْقُرْآنُ فَإِنَّهُ الْكَاشِفُ لظلمات الشك والضلال، والكتاب الواضح

الإعجاز، وقيل: يرید بالنور محمدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.“ (تفسیر بیضاوی

تحت قوله تعالى قد جاءكم من الله نور الخ)

ترجمہ: قرآن اس لئے کہ وہ شک اور گمراہی کی تاریکیوں کو کھولنے والا ہے اور کتاب واضح

اعجاز ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔

(۳) امام محمد بن یوسف (معروف ابو حیان) اندلسی غرناطی رحمۃ اللہ علیہ قولہ تعالیٰ: ”قد جاءكم من الله

نور الخ“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”قيل: القرآن! سماه نورًا لكشف ظلمات الشرك والشك، أولًا لأنه ظاهر

الإعجاز الخ.“ (تفسیر البحر المحیط ج ۳ ص ۴۲۸).

ترجمہ: کہا گیا کہ وہ قرآن ہے اور نام رکھا ہے اس کا نور اس لئے کہ وہ شرک اور شک کی

تاریکیوں کو کھولنے والا ہے یا اس لئے کہ وہ واضح اعجاز ہے۔

(۴) ”تفسیر خازن“ میں ہے:

”(قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) يرید القرآن لكشفه ظلمات الشرك

والشک، ولایانہ ماکان خافیا علی الناس من الحق اولانہ ظاہر الإعجاز الخ۔“

(از مجموعہ تفاسیر: ج ۱ ص ۲۵۴)

تو مذکورہ بالا تفاسیر سے واضح ہوا کہ آیات قرآنی کے اندر لفظ ”نور“ سے قرآن مراد ہونا ہی رائج اور واضح ہے، چونکہ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر ”نور“ قرآن مجید کی صفت بیان ہوئی، چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(۱) ”وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا.“ (سورۃ نساء: ۱۷۵)

ترجمہ: اور ہم نے تمہارے پاس ایک صاف نور (قرآن مجید) بھیجا ہے۔ (بیان القرآن)

(۲) ”فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.“ (الاعراف: ۱۵۷)

ترجمہ: سو جو لوگ (نبی موصوف) پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور یعنی کتاب کی اتباع کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ (بیان القرآن)

(۳) ”مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مِنَ نِشَاءٍ مِنْ عِبَادِنَا.“ (شوری: ۵۲)

ترجمہ: آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کا انتہائی کمال کیا ہے لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا جس کے ذریعہ آپ ہدایت کا راستہ بندوں کو بتلاتے ہیں اور ان میں سے جس کو ہم چاہیں ہدایت دیتے ہیں۔ (بیان القرآن)

(۴) ”فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أُنْزِلَنَا.“ (تغابن: ۸)

ترجمہ: سو تم (کو چاہئے کہ) اللہ پر اور اس کے رسول (ﷺ) پر اور اس نور پر (یعنی قرآن) کہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو، تم لوگ اس پر ایمان لاؤ۔ (بیان القرآن)

ان آیتوں میں لفظ ”نور“ سے قرآن کریم مراد ہے، اس لئے اکثر مفسرین نے ”نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ“ میں بھی لفظ نور سے قرآن کریم مراد لیا ہے اور عطف محض عطف تفسیری ہے، جس میں معطوف اور معطوف علیہ میں ذاتا کوئی تغایر نہیں ہوتا، بلکہ محض صفت کے لحاظ سے تغایر ہوتا ہے، البتہ امام رازی کے قول ”هذا ضعيف لأن العطف يوجب المغايرة“ کا جواب یہ ہے کہ عطف تفسیری میں ذاتا تغایر نہیں ہوتا ہے، لہذا کوئی اشکال نہیں ہے۔

جواب (۲): - لفظ ”نور“ سے آپ کی ذات گرامی مراد لینے کی صورت میں بھی کوئی اشکال و اعتراض نہیں، کیونکہ نور سے مراد آپ کی خلقت اور پیدائشی حقیقت بیان نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ آپ کی صفات و کمالات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب، جو سر اسر نور ہے اور نور نبوت، جو کہ وصف نورانی ہے، دیکر مبعوث فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے، کہ آپ اگرچہ خلقۂ بشر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر نور نبوت کے ساتھ ساتھ کلام الہی کو بھی ودیعت رکھ دیئے ہے۔

لہذا بشر ہونے کے ساتھ آپ کو نور نبوت اور نور وحی، کتاب اللہ سے متور بنا کر مبعوث کیا گیا ہے، تاکہ کفر و شرک اور ضلال کی ظلمتوں سے انسان کو نکال کر نور ایمان و ہدایت سے منور کر سکیں، چنانچہ نور کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مفسرین کرام لکھتے ہیں:

(۱) ”تفسیر نسفی“ میں ہے:

”قد جاءكم من الله نور) یعنی محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم إنما سماه الله نورًا لأنه يهتدى به كما يهتدى بالنور في الظلام وقيل النور الإسلام.“

(از مجموعہ تفاسیر: ج ۱ ص ۲۵۴)

ترجمہ: قرآن کریم میں آپ کی ذات گرامی کو نور بتایا گیا ہے، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ لوگ آپ کے ذریعہ شرک و کفر اور ضلال کی اندھیریوں سے نجات پاتے ہیں جس طرح لوگ اندھیری میں نور اور روشنی کے ذریعہ راہ پاتے ہیں۔

(۲) ”تفسیر خازن“ میں ہے:

”أو النور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لأنه يهتدى به كما سمي سراجًا.“

(از مجموعہ تفاسیر: ج ۱ ص ۲۵۴)

ترجمہ: نور سے آپ کی ذات گرامی مراد لی گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی برکت سے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری جگہ میں آپ کو چراغ کہا گیا۔

مذکورہ بالا تفاسیر سے معلوم ہوا کہ قرآن میں آپ کو جو ”نور“ کہا گیا ہے اس نور سے مراد آپ کے نور نبوت اور نور رسالت اور نور کتاب سے مراد نور شریعت ہے یعنی خلقۂ آپ بشر اور انسان تھے اور اسکے ساتھ نور نبوت و نور شریعت سے متور تھے، پس بریلوی حضرات نے ”نور“ نے جو آپ کی خلقت نور سے ہونا سمجھی ہے وہ غلط ہے، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے ہوئی ہے، آپ بشر و انسان نہیں تھے، یہ غلط اور باطل ہے۔

جواب (۳):۔ جن مفسرین نے نور سے آپ کی ذات گرامی مراد لی ہے، ان حضرات کے نزدیک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، وہ حضرات آپ کی بشریت سے منکر نہ تھے، بلکہ باعتبار پیدائش آپ کو بشر اور باعتبار نبوت و رسالت آپ کو نور کہتے تھے، چنانچہ: ان کی تصریحات ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ“ (مائدہ: ۲) کی تفسیر میں نور سے آپ کی ذات گرامی مراد لی ہے۔ اور سورہ کہف کی آیت ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں ”بشرای آدمی“ یعنی آپ انسان ہیں۔ (تفسیر جلالین: ج ۱ ص ۲۵۳)

(۲) فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں نور کے متعلق تین اقوال ذکر کئے۔ ان میں سے ایک قول میں نور سے آپ کی ذات گرامی مراد لی ہے، مگر دوسری آیت ”لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا النِّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”فَإِجِبْ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا بَلِ الْأُولَى أَنْ يَكُونَ الْمَبْعُوثُ إِلَى الْبَشَرِ بَشَرًا لِأَنَّ الْمَرَأَ إِلَى الْقَبُولِ مِنْ أَشْكَالِهِ أَقْرَبُ وَهُوَ بِهِ أَنْس.“ (تفسیر کبیر ج ۸ ص ۱۳۰)

پس مذکورہ عبارتوں سے واضح ہوا کہ جن مفسرین نے ان قرآنی آیات میں نور سے آپ کی ذات گرامی مراد لی ہے، انکا مقصد و مطلب بھی یہ ہے کہ آپ خلقۃ تو بشر اور انسان تھے اور باعتبار نبوت و رسالت آپ نور تھے، تو ان مفسرین کی عبارتوں سے عدم بشریت پر استدلال کرنا ایسا ہے جیسا کہ بعض جہلاء ”وَأَنْتُمْ سُكْرَى“ کو حذف کر کے ”وَلَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ“ سے عدم فرضیت صلوٰۃ پر استدلال کرتے ہیں اور ”وَأَنْتُمْ سُكْرَى“ کی طرف التفات نہیں کرتے ہیں، جو کہ غلط اور باطل ہے۔

بریلوی حضرات کی دوسری دلیل

اہل بدعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر دوسری دلیل یوں پیش کرتے ہیں کہ امام عبدالرزاق نے اپنی مسند کے اندر حضرت جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں مجھے خبر دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَلَقَ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ“ (ذرقانی شرح مواہب ج ۱ ص ۷)

ترجمہ: اے جابر (رضی اللہ عنہ) بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے قبل تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔

جواب (۱):۔ اسی روایت سے آپ کی بشریت و انسانیت کا انکار کرنا اور آپ کے بارے میں محض نور الہی کا عقیدہ ثابت کرنا درست نہیں۔

پہلی وجہ:۔ اس روایت کے رواۃ سب مجہول ہیں اور عبدالرزاق شیعہ تھے البتہ غالی نہ تھے، ایسے راوی کی نقل کردہ روایت ضعیف ہوتی ہے اور ضعیف روایتوں سے عقائد کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔
* نیز بعض چیزوں میں وہ منفرد ہیں، ثقہ راویوں میں سے کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا۔

(تذکرۃ الحفاظ ۱/ ۲۳۱)

* خصوصاً فضائل کے بارے میں تو انہوں نے ایسی روایات بھی بیان کی ہیں جن میں ان کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، چنانچہ ملک المظفر ابو بکر ایوب حنفی فرماتے ہیں:

”قال ابن عدی: حدث عبدالرزاق بأحاديث في الفضائل لم يوافق أحد عليها الخ.“

(السهم المصيب: ۱۳۰)

ترجمہ: محدث ابن عدی فرماتے ہیں: کہ عبدالرزاق نے فضائل کے باب میں ایسی ایسی روایات بھی بیان کی ہیں جن میں ان کے ساتھ کسی نے موافقت نہیں کی۔

* علامہ محمد طاہر حنفی متوفی ۹۸۶ھ لکھتے ہیں:

عبدالرزاق بن ہمام آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، اور ان کے بھانجے احمد بن عبداللہ نے ان کی کتابوں میں باطل روایتیں بھی داخل کر دی تھیں، جس کی وجہ سے وہ کاذب مشہور ہو گئے تھے۔

(قانون الموضوعات: ۲۶۹)

دوسری وجہ:۔ عبدالرزاق کی تصنیف کتب حدیث کے طبقہ ثالثہ میں شمار ہے اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی متوفی ۱۲۳۹ھ فرماتے ہیں:

”اکثر آن احادیث معمول بہ نزد فقہاء نشدہ اند بلکہ اجماع برخلاف آنہا منعقد گشتہ۔“

(عجالہ نافعہ ص ۷ تصنیف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی)

ترجمہ: ان سے مروی اکثر حدیثوں پر فقہائے کرام کے نزدیک عمل نہیں ہوا بلکہ ان کے خلاف اجماع منعقد ہوا۔

تیسری وجہ:۔ یہ روایت اس صحیح روایت کے خلاف ہے، جس میں آتا ہے، کہ آپ نے فرمایا: إِنَّ أَوَّلَ

مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اَكْتُبْ.

(ابوداؤد: ج ۲ ص: ۱۶۷ او کذا فی الترمذی وقال: حسن صحیح غریب: ج ۲ ص ۱۶۷. و کذا أخرجه احمد)

ترجمہ: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، پس اس سے فرمایا: کہ تو لکھ۔

✽ حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ فرماتے ہیں:

”والوارد فی أوّل ما خلق اللہ حدیث أوّل ما خلق القلم وهو ثبت.“

(بحوالہ موضوعات کبیر: ص ۳۱)

ترجمہ: سب سے پہلی مخلوق کے بارے میں جو حدیث وارد ہوئی وہ ”اوّل ما خلق اللہ

القلم“ ہے اور وہ روایت ثابت ہے۔

پس اس صحیح روایت سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم تقدیر کو پیدا کیا ہے، نیز شرح حدیث اور محققین نے جہاں اوّل المخلوقات کی تحقیق و بحث کی ہے، وہاں قلم، عرش، اور عقل وغیرہ کا ذکر کیا، مگر نور کا ذکر نہیں کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ ”أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي“ والی حدیث ان کے نزدیک ثابت و صحیح نہیں ورنہ اختلاف کے مقام پر وہ حضرات اس کو ضرور ذکر فرماتے، البتہ ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات ج ۱ ص ۱۴۶ اور ”جمع الوسائل“ میں اوّل مخلوقات میں آپ کے نور کا ذکر کیا ہے، مگر خود ان کی کتابوں میں اسکی تصریح موجود ہے، کہ نور سے مراد روح ہے، چنانچہ اس کا ذکر آ رہا ہے۔

چوتھی وجہ :- جس طرح اسی روایت میں آپ کے نور کی اولیت کا ذکر آتا ہے اسی طرح روح مبارک کی اولیت کا ذکر بھی ہے، چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم أوّل ما خلق الله روحی وسائر الأرواح

إنما خلق ببركة روحه ونور وجوده.“ (شرح الشفاء ج ۱ ص ۱۷. طبع مصر)

ترجمہ: بیشک جیسا کہ آپ نے فرمایا: کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری روح پیدا کی اور باقی تمام ارواح آپ کی روح آپ کے وجود کے نور کی برکت سے پیدا ہوئی ہیں۔

✽ دوسری جگہ میں فرماتے ہیں:

”قوله أوّل ما خلق الله نوري وفي رواية روحی ومعناها واحد فإن الأرواح

نورانية ای أوّل ما خلق الله من الأرواح روحی.“ (مرقات ج ۱ ص ۱۶۷. طبع امدادایہ ملتان)

ترجمہ: آپ کا ارشاد ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا اور ایک روایت میں

ہے کہ میری روح کو پیدا کیا اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کیونکہ ارواح نورانی چیز ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ سب ارواح سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری روح کو پیدا کیا ہے۔ پس جس طرح ”أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي“ کی روایت ہے، اسی طرح ”أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ رُوحِي“ کی بھی روایت ہے اب دونوں کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ نور سے مراد روح ہے کیونکہ روح بھی ایک نورانی چیز اور جو ہر لطیف ہے۔

✽ چنانچہ علامہ احمد بن محمد خفاجی حنفی متوفی ۱۰۶۹ھ فرماتے ہیں:

”إن الله خلق روحه قبل سائر الارواح وخلع عليها خلعة التشريف بالنبوة إلى أن قال وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق نوره قبل أن يخلق آدم عليه الصلوة والسلام.“ (نسیم الرياض ج ۱ ص ۲۰۰ طبع مصر)

ان تحقیقات سے واضح ہوا کہ مذکورہ حدیث اضطراب لفظی کبھی ”نوری“ اور کبھی ”روحی“ کی وجہ سے اور کبھی مخالف روایت ثقات کی وجہ سے شاذ ہے، پس اسی روایات سے استدلال درست نہیں۔

جواب (۲):- بالفرض اگر حدیث مذکورہ کو صحیح بھی مان لیا جاوے تو بھی کوئی اشکال نہیں، کیونکہ اس وقت تفسیر یہ ہوگی کہ نور سے نور نبوت مراد ہے یعنی آپ ﷺ آدم زاد ہونے کے اعتبار سے تو بعد میں پیدا ہوئے اور دنیا میں تمام نبیوں کے بعد تشریف لائے، لیکن باعتبار نور نبوت کے آپ ﷺ سب نبیوں کے نور نبوت سے قبل پیدا کیا گیا ہے، تو اس تفصیل کے بعد آپ ﷺ بشر ہونے کے ساتھ ساتھ حامل نور نبوت بھی ہیں جس کی تخلیق سب نبیوں کے نور نبوت سے قبل ہوئی اس صورت میں آپ ﷺ کے بشر ہونے اور نور ہونے میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ آپ ﷺ بشر اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو نور نبوت و رسالت سے بھی متور بنا کر بھیجا گیا ہے، پس بشریت اور نور ہونے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

بریلوی حضرات کی تیسری دلیل

(۱) إن الله قبض من نور وجهه قبضة ونظر إليها فعرفت وذلقت فخلق الله من كل نقطة نبياً وأن القبضة كانت هي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان كوكبا دريا وأن العالم كله خلق منه وأنه كان موجوداً قبل أن يخلق أبواه وأنه

یحفظ القرآن قبل أن یأتیه جبریل۔“

(الأنارة المرفوعة فی الأخبار الموضوعة لعبدالحی لکھنوی ج ۵ ص ۳۲)

اس روایت سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے بشر نہ تھے یعنی اس روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کے نور سے ایک مٹھی لی..... وہ مٹھی آپ کی ذات گرامی تھی اس سے سارا جہاں پیدا ہوا۔

جواب:- اس روایت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت موضوع و باطل ہے۔

✽ چنانچہ حافظ ابن کثیر اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں:

”کل ذلک کذب مفتری باتفاق أهل العلم بحديثه انتھی۔“

(الأنارة المرفوعة فی الأخبار الموضوعة: ۵/۳۲)

ترجمہ: یہ سب کاسب جھوٹ اور افتراء ہے علم حدیث کے جاننے والوں کا اس پر اتفاق ہے۔

لہذا اس موضوع روایت سے آپ کی تخلیق نور سے ہونے پر استدلال درست نہیں۔

بریلوی حضرات کی چوتھی دلیل

عن عائشة رضی اللہ عنہا أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشه في ليلة مظلمة، فسقط من يدها ابرة إلى الأرض، فكشفت من وجهه صلى الله عليه وسلم، فوجدتها بنور جبينه فرفعتها۔“

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک اندھیری رات کو وہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کے ہمراہ بستر پر تھیں اچانک ان کے ہاتھ سے سوئی زمین پر گر گئی، پس وہ آپ کے چہرہ نور سے ظاہر ہوئی اور حضرت عائشہ نے آپ کی پیشانی کے نور کی برکت سے سوئی کو پایا اور زمین سے اٹھایا۔

اسی روایت سے اہل بدعت کہتے ہیں کہ اندھیری رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے نور کی روشنی کے ذریعہ گری ہوئی سوئی کو زمین سے چن لیا تھا، پس اس سے ثابت ہوا کہ آپ نور تھے بشر نہ تھے۔

جواب:- اصول حدیث کی کتابوں میں تصریح موجود ہے کہ موضوع حدیث پر حدیث سمجھ کر عمل کرنا اور موضوع ہونے کی تصریح کئے بغیر اس کو روایت کرنا ناجائز و حرام ہے، پھر عقیدہ کے مسئلہ پر استدلال کرنا

اور اس سے عقائد ثابت کرنا کیسے جائز ہوگا، جبکہ حدیث مذکورہ کے باطل ہونے پر محبتیں کرام کی تصریحات موجود ہیں، چنانچہ:

(۱) حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ اپنی کتاب ”الآثار المرفوعة فی الأخبار الموضوعة“ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب جس روایت میں سوئی ملنے کا ذکر ہے وہ روایت باطل اور موضوع ہے، چنانچہ

ومنها ما يذكره الوعاظ عند ذكر الحسن المحمدي أنه في ليلة من الليالي سقطت عن يد عائشة رضي الله عنها إبرة ففقدت فالتسمتها ولم تجد فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت لمعة أسنانه فأضاءت الحجرة ورأت عائشة رضي الله عنها بذلك الضوء إبرة وهذا وإن كان مذكوراً في معارج النبوة وغيره من كتب السير الجامعة للطرب واليابس فلا يستند كل ما فيها إلا النائم والناعس لكنه لم يثبت رواية ودراية انتهى .

(الآثار المرفوعة فی الأخبار الموضوعة لعبدالحی لکھنوی ج ۵ ص ۳۴)

ترجمہ: اور ان (موضوع روایتوں) میں وہ روایت بھی ہے جس کو واعظ حضرات حسن محمدی کے ذکر میں بیان کرتے ہیں، کہ ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور وہ گم ہو گئی اور انہوں نے اس کو تلاش کیا مگر نہ ملی، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ کے دانتوں سے نور کی ایک شعاع نکلی جس کے ذریعہ حجرہ روشن ہو گیا اور اسی روشنی کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوئی دیکھ لی اور یہ اگرچہ معارج النبوة وغیرہ سیرت کی کتابوں میں جن میں رطب و یابس سب کچھ ہوتا ہے، مذکور ہے لیکن ان میں درج شدہ ہر چیز سے صرف وہی استناد کرے گا، جو سویا ہوا ہو یا اونگھ رہا ہو، مگر یہ روایت روایت اور درایت ثابت نہیں ہے۔

نیز یہ روایت صحاح ستہ کی صحیح روایات کے خلاف ہے، چنانچہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس

(بخاری: ج ۱ ص ۵۶)

فيها مصابيح.

ترجمہ: میں آپ کے سامنے سویا کرتی تھی اور میرے دونوں پاؤں آپ کے قبلہ کی طرف

ہوتے تھے جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے ہاتھ سے ہلاتے، تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پاؤں پھیلا لیتی اور گھروں میں اس زمانہ میں چراغ نہیں ہوتا تھا، تا کہ میرے پاؤں چھوڑ کر سجدہ فرماتے، سجدہ کے وقت جب ہاتھ میں میرا پاؤں لگ جاتا، پھر آپ ہلاتے تو میں پاؤں کو کھینچ لیتی۔

✽ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ”لیس فیہا مصابیح“ کی شرح میں لکھتے ہیں:

أرادت به الاعتذار تقول لو كان فيها مصابيح لقبضت رجلى عند إرادة السجود ولما أحوجته إلى غمزي انتهت.

(شرح مسلم: ج ۱ ص ۹۸، کذا فی العمدة للعینی: ج ۴ ص ۱۱۴)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ”لیس فیہا مصابیح“ کے جملہ سے عذر پیش کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اگر گھروں میں چراغ کی (روشنی) ہوتی تو آپ کے سجدہ کے وقت میں اپنے پاؤں کو خود سمیٹ لیتی اور آپ کو مجھے ہاتھ سے ہلانے کی ضرورت پیش نہ آتی (اس وقت چونکہ گھر میں روشنی نہ تھی اندھیرا تھا لہذا پاؤں پر ہاتھ لگنے کے بعد میں کھینچ لیتی تھی)

خلاصہ یہ کہ آپ کی موجودگی میں بھی حجرہ میں اندھیرا رہتا تھا، اب اگر آپ کے نور سے سب جگہ روشنی ہوتی تو پھر اندھیری کی شکایت کیوں ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے چراغ نہ ہونے کا عذر کیوں بیان کیا۔

تحقیق بالا سے ثابت ہوا کہ نور والی حدیث موضوع اور باطل ہے، ایسی حدیثوں سے تو عمل ہی ثابت کرنا مشکل ہے، پھر عقیدہ کو کیسے ثابت کیا جاسکے گا، لہذا اس روایت سے استدلال درست نہیں۔

بریلوی حضرات کی پانچویں دلیل

✽ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور وہ یہ ہے:

وأما نوره عليه الصلوة والسلام فهو في غاية من الظهور شرقاً وغرباً وأول ما خلق الله نوره وسماه في كتابه نوراً. (موضوعات کبیر حدیث نمبر: ۱۱۰۵)

ترجمہ: بہر کیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور شرقاً وغرباً غایت ظہور میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کتاب میں نور سے موسوم فرمایا۔

پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے بشر نہ تھے۔

جواب:- ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس نور کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد حسی نور نہیں، بلکہ معنوی نور مراد ہے، جس کو نور نبوت و رسالت اور نور ہدایت و شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو مشرق مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا ہے، یعنی نور نبوت سے کفر و شرک اور ضلالت کا اندھیرا دور ہو کر ہدایت کے نور سے مشرق و مغرب تک منور ہو گئے ہیں، تو نور سے حسی نور مراد نہیں جو ہر ایک کو ظاہر نظر آئے کیونکہ خود ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لكن هذا النور ليس له الظهور إلا في عين أهل البصيرة فإنها لا تعمى الأبصار
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. (موضوعات کبیر)

ترجمہ: یہ نور ظاہری نہیں اگر یہ حسی نور ہوتا تو یقیناً سب کو اس کا احساس ہوتا اور وہ کسی پر مخفی نہیں رہتا، بلکہ یہ نور، نور نبوت اور نور شریعت ہے، جس کی بصیرت، اہل بصیرت کو ہے جنکے سینے نور ہدایت سے منور ہیں، وہ اس کو محسوس کرتے ہیں۔

بریلوی حضرات کی چھٹی دلیل

بعض بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ کا سایہ نہ تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے ورنہ بشر کا سایہ ہوتا ہے۔
چنانچہ (۱) خصائص الکبریٰ میں ہے:

أخرج الحكيم الترمذي من طريق عبد الرحمن بن قيس الزعفراني عن عبد
الملك بن الوليد عن ذكو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن
يرى له ظل في شمس ولا قمر الخ. (الخصائص الكبرى: ج ۱ ص ۷۱)

(۲) جمع الوسائل میں ہے:

عن ابن عباس قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظل ولم يقيم مع
شمس قط إلا غلب ضوؤه على ضوء الشمس ولم يقيم مع سراج قط إلا
غلب ضوؤه على ضوء السراج.

پس ان روایتوں سے ثابت ہوا کہ آپ ﷺ نور تھے بشر نہ تھے۔

آپ ﷺ کے سایہ نہ ہونے کی روایت کی تحقیق

جواب:- احادیث صحیحہ اور محدثین کرام کے اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کا سایہ تھا، چنانچہ امام حاکم ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الحافظ متوفی ۴۰۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

أخبرني محمد بن المؤمل ثنا الحسن ثنا الفضل بن محمد البيهقي ثنا عيم بن حماد أنبا عبد الله بن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن عيسى بن عاصم عن زربن حبیش عن انس بن مالك قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ذات ليلة صلوة إزمديدته ثم أخرها فقلنا يا رسول الله رأيناك صنعت في هذه الصلوة شيئا لم تكن تصنعه فيما قبله قال أجل إنه عرضت على الجنة فرأيت فيها دالية قطوفها دانية فأردت أن أتناول منها شيئا فأوحى إلي أن استأخر فاستأخرت وعرضت على النار فيما بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم فيها فأوميت إليكم أن استأخروا فأوحى إلي أن أقرهم فإنك أسلمت وأسلموا وهاجرت وهاجروا وجاهدت وجاهدوا فلم أرك فضلًا عليهم إلا بالنبوة فأولت ذلك ما يلقي أمتي بعدى من الفتن هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (مستدرک حاکم: کتاب الفتن والملاحم، قال الحاکم والذهبی صحیح: ج ۲ ص ۴۵۶)

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے ہٹا لیا پس ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اس نماز میں ایسا کام کرتے دیکھا ہے، جو آپ نے اس سے قبل کبھی نہیں کیا فرمایا! ہاں بلاشبہ مجھ پر جنت پیش کی گئی تو میں نے اس میں اونچے درخت دیکھے جن کے گچھے نیچے کو جھکے ہوئے تھے، تو میں نے ارادہ کیا کہ ان سے کچھ لے لوں پس میری طرف وحی آئی کہ پیچھے ہٹ جا، سو میں پیچھے ہٹ گیا اور مجھ پر دوزخ بھی پیش کی گئی جو میرے اور تمہارے درمیان تھا، یہاں تک کہ اس کی آگ کی روشنی میں میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا پس میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، سو میری طرف وحی آئی کہ ان کو ان کی جگہ پر ٹکا رہنے دے، کیونکہ تو نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے بھی، تو نے

بھی ہجرت کی اور انہوں نے بھی، تو نے بھی جہاد کیا انہوں نے بھی پس میں تیری ان پر بجز نبوت کے اور کوئی فضیلت نہیں دیکھتا پس میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ میری امت میرے بعد فتنوں میں مبتلا ہوگی۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ میں اپنا اور صحابہ کرام کا سایہ دیکھا ہے، پس اسی روایت سے ثابت ہوا کہ آپ کا سایہ تھا۔

(۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور اس سفر میں بعض دیگر ازواج مطہرات بھی آپ کے ساتھ تھیں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس اپنی ضرورت سے زائد اونٹ تھا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ صفیہ کا اونٹ بیمار ہے اے زینب اگر اُسے تم اپنا زائد اونٹ دیدو تو بہتر ہوگا، انہوں نے کہا کیا میں اس یہودیہ کو اونٹ دے دوں؟ ان کے ناز یہاں جواب سے آپ ناراض ہو گئے اور آپ ﷺ نے ذوالحجہ، محرم دو یا تین ماہ تک حضرت زینب کے پاس جانا ہی ترک کر دیا۔

قالت حتی یئست منه و حولت سریری قالت بینما أنا یوماً بنصف النهار إذا أنا بظل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلاً الخ (طبقات ابن سعد: ج ۷ ص ۱۲۶)

ترجمہ: حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو طعنہ دینے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ناراض ہو گئے تھے، میں آپ سے ناامید ہو گئی اور میں نے اپنی چار پائی وہاں سے ہٹا دی، فرماتی ہیں کہ میں اسی حالت میں تھی کہ اچانک ایک دن دوپہر کے وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا جو میری طرف آرہا تھا۔

حدیث مذکور سے ثابت ہوا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے آپ ﷺ کے تشریف لانے کا سایہ دیکھا ہے، پس آپ ﷺ کا سایہ تھا۔

حدیث بالا کے رواۃ کے احوال

(۱) عفان بن مسلم صحاح ستہ کے راوی ہیں، امام عجمی نے ان کو ثقہ اور ثبت کہا ہے، امام ابو حاتم نے ثقہ اور متقن کہا ہے، علامہ ابن سعد نے ان کو ثقہ کثیر الحدیث ثبت اور حجت کہا ہے، امام ابن خراش نے ان کو ثقہ من خیار المسلمین کہا ہے، محدث ابن قانع نے ان کو ثقہ اور مامون کہا ہے، امام ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے۔ (تہذیب التہذیب: ج ۷ ص ۲۳۱)

(۲) حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ امام ذہبی نے ان کو الامام الحافظ اور شیخ الاسلام کہا ہے

(تذکرۃ حفاظ: ج ۱ ص ۱۸۸)

(۳) ثابت بنائی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی صحاح ستہ کے مرکزی راوی ہیں، امام نسائی اور محلی نے ان کو ثقہ کہا ہے، علامہ ابن سعد نے ان کو ثقہ اور مامون کہا ہے، امام ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے۔

(۴) شمسہ رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن حجر نے لکھا کہ مقبولة من الثالثة یعنی تیسرے طبقے کے راویوں میں سے ہیں اور مقبول ہیں، ان پر کسی کی کوئی جرح منقول نہیں۔ (تقریب: ص ۷۳)

(۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ صحابیہ ہیں جو ازواج مطہرات میں سے اور سیدۃ اہل الجنتہ ہیں۔ تو مذکورہ بالا روایت کے سب راوی ثقہ ہیں اور یہ روایت مسند احمد اور مجمع الزوائد میں بھی ہے، اس کے آخر میں الفاظ اس طرح ہیں۔

فلما كان شهر ربيع الأول دخل عليها فرأت ظله فقالت إن هذا لظل رجل وما يدخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم فمن هذا؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم.

(مسند احمد: ج ۶ ص ۳۳۶، مجمع الزوائد: ج ۲ ص ۳۲۳)

ترجمہ: جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ ﷺ میرے پاس آئے، فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ کا سایہ دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ سایہ تو مرد کا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں آتے تھے، پس میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میں نے آنکھوں سے آپ کو دیکھ لیا۔

مسند احمد کے رواۃ اور ان کے احوال

(۱) عبدالرزاق گو محمد شین کرام نے ثقہ کہا ہے (تذکرۃ الحفاظ: ۳۳۱/۱)

(۲) جعفر بن سلیمان امام احمد نے ان کو لبا س بہ کہا ہے اور امام ابن معین نے ان کو ثقہ کہا ہے، علامہ ابن سعد نے ان کو ثقہ کہا ہے اور امام ابو احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو حسن الحدیث کہا ہے اور امام علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ثقہ کہا ہے، امام بزار نے ان کو مستقیم الحدیث کہا ہے۔ (تہذیب الجہذیب: ۹۵/۲)

(۳) ثابت بنائی رحمۃ اللہ علیہ (ان کا ذکر گزر چکا ہے) (۴) شمسہ (ان کا ذکر گزر چکا ہے) (۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو حضرت عائشہ ہیں۔

پس اس روایت کے جملہ راوی بھی ثقہ ہیں۔

ان صحیح روایتوں سے معلوم ہوا کہ آپ کا سایہ تھا، نیز جبکہ نصوص قطعیہ سے آپ کی بشریت اور انسانیت ثابت ہے تو بشریت کے تمام لوازمات آپ کے اندر تھے، سایہ کا انکار کرنا دراصل یہ شیعہ مذہب والوں کا عقیدہ ہے، جیسا کہ شیعہ کی مشہور کتاب ”الکافی مع الصافی“ (ج ۳ ص ۱۵۲) میں ہے ”ولم یکن لہ فئی الخ“ یعنی آپ کا سایہ نہ تھا، پس یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، اب رہ گیا ”خصائص الکبریٰ“ اور ”جمع الوسائل“ کی روایتوں کا جواب کیا ہے؟ اب ان دونوں روایتوں کے جوابات ملاحظہ فرمائیے۔

ملا علی القاری اور امام سیوطی کی روایتوں کا جواب

واضح رہے کہ آپ کے سایہ نہ ہونے کے بارے میں ”خصائص الکبریٰ“ اور ”جمع الوسائل“ کی روایتیں صحیح نہیں ہیں۔

”خصائص الکبریٰ“ کی روایت کے رواد کے احوال ملاحظہ فرمائیے:

(۱) اس کی سند میں عبد الرحمن بن قیس الزعفرانی نامی ایک راوی ہے امام ذہبی اس کے بارے میں لکھتے ہیں:

کان ابن مہدی یکذبہ وقال أحمد: حدیثہ ضعیف ولم یکن بشی متروک

الحدیث وقال النسائی: متروک الحدیث وقال زکریاء الساجی: ضعیف،

وقال صالح بن محمد: کان یضع الحدیث قال ابن عدی: عامۃ ما یرویہ

لا یتابعہ علیہ الثقات. (تہذیب التہذیب: ج ۵ ص ۱۶۴ و کذا فی تاریخ بغداد ج ۱ ص ۲۵۲)

ترجمہ: محدث کبیر امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جھوٹا کہا ہے اور امام احمد

بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی حدیث ضعیف ہے اور وہ محض ہجج اور متروک الحدیث

ہے، امام ابو زرعہ نے اس کو کذاب کہا ہے، امام مسلم بن الحجاج نے فرمایا کہ وہ ذاہب الحدیث

ہے، امام صالح بن محمد نے فرمایا کہ وہ جعلی حدیثیں بنایا کرتا تھا، امام نسائی نے فرمایا کہ وہ

متروک الحدیث ہے، امام ساجی نے فرمایا کہ وہ ضعیف ہے، محدث ابن عدی نے فرمایا کہ ان

کی اکثر احادیث میں ثقات نے ان کی متابعت نہیں کی۔

(۲) ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ذکرہ الحکیم الترمذی فی نواد والأصول عن عبد الرحمن بن قیس وهو

مطعون عن عبد الملك بن عبد الله بن الوليد وهو مجهول عن ذکوان .

ترجمہ: حکیم ترمذی نے اس روایت کو اپنی کتاب ”نوادراصول“ میں عبدالرحمن بن قیس کے طریق سے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ عبدالرحمن مطعون ہے اور اس نے عبدالملک بن عبداللہ بن الولید سے روایت کی ہے اور وہ مجہول ہے اور اس نے ذکوان سے روایت کی ہے۔

(۳) شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”نوادراصول“ اکثر احادیث غیر معتبرہ وارد۔ یعنی نوادراصول کی اکثر حدیث غیر معتبر ہیں۔

(بستان المحدثین: ص ۶۸)

(۴) ذکوان تابعی ہیں ان کی براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت و سماعت نہیں ہے، پس یہ حدیث مقطوع ہے اور حاکم کی روایت حدیث مرفوع اور صحیح ہے۔

لہذا عبدالرحمن بن قیس کی روایت حاکم کی روایت کے مقابلہ میں قابل حجت اور لائق استدلال نہیں

ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ ہونے کی روایت قوی اور صحیح ہے اور سایہ نہ ہونے کی روایت ضعیف اور باطل ہے، لہذا جب آپ کے نور ہونے کا معنی واضح ہو گیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعتبار خلقت و پیدائش کے بشر بن بشر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے، آپ کو نور نبوت و رسالت اور شریعت سے متور کر کے مبعوث کیا گیا ہے، اس لحاظ سے آپ نور اور صاحب نور تھے، اس کی طرف بعض آیتوں اور حدیثوں میں اشارہ کیا گیا ہے، مگر بریلوی حضرات نادانی میں یا حقیقت کو چھپاتے ہوئے خود بھی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور عامۃ الناس کو بھی گمراہ کرنے کیلئے تلے ہوئے ہیں، آپ ﷺ کے نور اور صاحب نور کی نصوص اور روایات کی غلط تاویلات کر کے آپ کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، یہ ان کی بڑی جہالت اور بہت بڑی گمراہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرماوے اور سب مسلمانوں کو ان کی جہالت اور ضلالت سے محفوظ فرمائیں۔

ونسئلہ عزوجل أن يعصمنا والمسلمين جميعاً من طاعة الهوى والشيطان
إنه على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . والحمد
للّٰه رب العالمين . وصلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين .

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا شاہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ

۲۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ

۲۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ

قال الله تعالى:

قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب إلا الله. (الاية)
والله لا ادري وانا رسول الله ما يفعل بى ولا بكم (الحديث)

آپ ﷺ کے بارے میں عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھنا شرعاً کیسا ہے؟
آپ ﷺ کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ رکھنا شرعاً کیسا ہے؟

- ✽ قرآن کی روشنی میں آپ ﷺ کے بارے میں عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھنا باطل ہے۔
- ✽ حدیث کی روشنی میں آپ ﷺ کے بارے میں عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھنا باطل ہے۔
- ✽ اس بارے میں فقہائے کرام کے اقوال اور ارباب فتاویٰ کے فتاویٰ۔
- ✽ اس بارے میں فقہ اکبر کا فتویٰ۔
- ✽ آپ ﷺ کا کسی محفل میلاد میں حاضر ہونے کا دعویٰ کرنا رولیتہ ودرایتہ باطل ہے۔

آپ ﷺ کے بارے میں عالم الغیب ہونے کا

عقیدہ رکھنا شرعاً کیسا ہے؟

(۱۷) سوال:- جناب مفتی صاحب! ہم چند افراد ایک مسجد میں تبلیغی جماعت کی نسبت سے گئے وہاں کے خطیب صاحب بریلوی مسلک کے ہیں، خطیب صاحب نے نماز جمعہ کے بعد مروجہ میلاد و قیام کیا اکثر مقتدیوں نے بھی قیام کیا، ہم لوگوں نے قیام نہیں کیا، پھر خطیب صاحب غصہ ہو کر کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، حق تعالیٰ نے اپنا سارا علم غیب آپ کو عطا فرمادیا تھا، آج بھی ہر شخص کی ظاہری اور باطنی بھلائی اور بُرائی سے وہ واقف ہیں حتیٰ کہ پچھر کے پر ہلانے کا بھی آپ کو علم ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالذات ہر ایک کی آواز سن لیتے ہیں، خواہ وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والا کافر ہے الخ۔

بعد میں ہم لوگ وہاں سے آگئے لیکن دل میں وسوسہ رہا کہ خطیب صاحب نے تو آپ ﷺ کو عالم الغیب نہ جاننے والوں کو پر کافر ہونے کا حکم لگا دیا ہے، اب اس بارے میں شرعی تحقیقی فتویٰ چاہیے نیز اب سوال یہ ہے کہ: (الف) ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہے یا کافر اور ان سے مسلمانوں جیسا معاملہ کیا جائے یا کافروں جیسا؟ (ب) ایسے آدمی کی اقتداء میں نماز درست ہے یا نہیں؟ (ج) اس کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام؟ (د) مسجد کی انتظامیہ کمیٹی اگر اس کو سبکدوش نہ کرے تو وہ لوگ گنہگار ہوں گے یا نہیں؟۔

الجواب ومنہ الصدق والصواب

اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ علم غیب بالذات خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہے اس کے علم کے برابر کسی مخلوق کو علم نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اپنی خدائی میں شریک کیا ہے، جس طرح وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اسی طرح صفات میں بھی یکتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علم میں اللہ تعالیٰ کے مانند کسی کو شریک ٹھہرائے بلاشبہ یہ خالص شرک ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے، اگر تجدید ایمان اور توبہ نہیں کرتا، تو وہ مشرک ہو کر مرے گا، جہنمی ہوگا، جن نصوص میں مخلوق سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے، وہاں مطلق علم غیب مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم ہے اور جہاں اثبات ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے خبر دینے

سے علم غیب کی بعض باتیں معلوم ہو جانا مراد ہیں اور یہ عطائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاشبہ بے شمار غیب کی باتوں کا علم بذریعہ وحی حاصل ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں کم، تھوڑا اور متناہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے غیر محدود ہے آپ کا علم بھی غیر محدود ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی سمندر کے پانی کی طرح ہے مخلوق اور بشمول نبیوں کا علم قطرہ پانی کے برابر ہے اور یہ علم عطائی ہے، البتہ خداوند قدوس نے جس قدر علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے بلاشبہ وہ علم تمام مخلوق سے خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی یا غوث یا قطب اور جن و انسان سب سے بڑھ کر ہے، اس صفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مثل کوئی نہیں ہے، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر علم دیا گیا ہے، اس کی نسبت باقی مخلوق کے علم کی نسبت بھی دریا اور کوزہ کے پانی کی طرح ہے، ان باتوں کو وہی سمجھے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی فہم اور سمجھ دی ہے ورنہ اندھا جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ فللہ الحمد

اب ان باتوں پر قرآنی نصوص ملاحظہ کی جائیں

(۱) وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. (انعام: ۵۹)
ترجمہ: اور اس کے (یعنی اللہ تعالیٰ کے) پاس ہیں خزانے تمام مخفی اشیاء کے ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے۔

(۲) قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ (نمل: ۶۵)
ترجمہ: آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے۔

(۳) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (نحل: ۷۷)
ترجمہ: اور آسمانوں کی (تمام) پوشیدہ باتیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔

(۵) لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. (اعراف: ۱۸۸)
ترجمہ: (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں) اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیا کرتا اور کوئی مضرت ہی مجھ پر واقع نہ ہوتی۔

(۶) قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرِّسْلِ وَمَا أَدْرِ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بَكُمْ (اعقاب: ۹)
ترجمہ: آپ انکو کہہ دیں میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جاویگا اور نہ یہ معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائیگا۔

مذکورہ بالا آیتوں کے مطالعہ کرنے کے بعد ہر ذی عقل آدمی سمجھ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام غیب کی باتوں کو جانتے نہیں تھے صرف اللہ تعالیٰ نے جس قدر روحی کے ذریعہ بتایا ہے وہ جانتے تھے۔

اب چند احادیث لیجئے

(۱) صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

وَاللّٰهُ لَا أَدْرِي وَاللّٰهُ لَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بَكُمْ.

(رواہ البخاری عن ام العلاء، مشکوٰۃ، کتاب الرقاق، باب البكاء والخوف: ج ۲ ص ۴۵۶)

ترجمہ: خدا کی قسم مجھے علم نہیں خدا کی قسم مجھے علم نہیں کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا حالانکہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔

(۲) عن الربیع بنت معوذ بن عفراء قالت جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم

فدخل حين بنی علیّ فجلس علی فراشی کمجلسک منی فجعلت

جویریات لنا یضربن الدف ویندبن من قتل من آبائی یوم بدر اذ قالت إحداهن

وفینا نبی یعلم مافی غد فقل دعی هذه وقولی بالذی کنت تقولین رواه

البخاری . (بحوالہ مشکوٰۃ، کتاب النکاح، باب اعلان النکاح: ج ۲ ص ۲۷۱)

ترجمہ: حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب میں (نکاح کے

بعد) اپنے شوہر کے گھر رخصت ہو کر آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف

لائے اور میرے بستر پر اسی طرح بیٹھ گئے جس طرح تم میرے بستر پر بیٹھے ہو (ربیع نے یہ

بات حضرت خالد بن ذکوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہی جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے)

اور ہمارے خاندان کی بچیوں نے (جو اس وقت ہمارے گھر میں موجود تھیں) دف

بجانا شروع کیا اور ہمارے آباء میں جو لوگ بدر کے دن شہید ہو گئے تھے ان کی خوبیوں

اور شجاعت پر مشتمل اشعار پڑھنے لگیں اس دوران ایک بچی نے یہ کہا کہ ”ہمارے درمیان

وہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں جو کل کو ہونے والی بات کو جانتے ہیں“ یعنی مستقبل کی باتیں

جانتے ہیں تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس

بات کو چھوڑ دو (یعنی اس قسم کی باتیں نہ کہو) بلکہ وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھیں۔

غرض: بچیوں نے جب اس طرح اشعار پڑھے جس میں غیب جاننے کی باتیں تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ غیب جاننے کی باتیں نہ کہو باقی اشعار پڑھو۔
(۳) حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مِنْ مَرِّ عَلِيٍّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لِيرِدَنَّ عَلِيٌّ أَقْوَامَ أَعْرَفَهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي ثُمَّ يَحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيَقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سَحَقًا سَحَقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي مَتَفَقَّ عَلَيْهِ .

(مشکوٰۃ، کتاب الفتن، باب الحوض الشفاعة: ج ۲ ص ۸۷)

ترجمہ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں حوض کوثر پر تمہارا امیر سامان ہوں گا یعنی وہاں تم سب سے پہلے پہنچ کر تمہارا استقبال کروں گا جو شخص بھی میرے پاس سے گزرے گا وہ اس حوض کوثر کا پانی پیئے گا اور جو شخص بھی اس کا پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا وہاں میرے پاس میری امت کے کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچان لوں گا اور وہ مجھے پہچان لیں گے لیکن میرے اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل کر دی جائے گی (تاکہ وہ مجھ سے اور حوض کوثر سے دور رہیں) میں (یہ دیکھ کر) کہوں گا کہ یہ لوگ میرے اپنے ہیں یعنی یہ لوگ میری امت کے افراد ہیں، پھر ان کو میرے پاس آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے، اس کے جواب میں مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیانی باتیں پیدا کیں ہیں (یہ سن کر) میں کہوں گا کہ جو کوئی میرے دین میں نئی بات پیدا کرنے والا ہو وہ مجھ سے دور رہے، وہ مجھ سے دور رہو، خدا کی رحمت سے دور ہے جس میری وفات کے بعد دین و سنت میں تبدیلی کی۔

(۴) عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ حَدَّثِكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لَا تَدْرِكُهُ إِلَّا بَصَارٌ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ .

(صحیح البخاری، کتاب الرد علی الجمہیۃ وغیرہم التوحید، باب قوله تعالى الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه ۱۰۹۸/۲)

(۵) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ أَخْبَرَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَلَّمَهُ اللَّهُ

الخمس التي قال الله تعالى ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث فقد اعظم

الفريه (مشکوۃ: باب رؤیۃ اللہ تعالیٰ ج ۲ ص ۵۰۱)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ کوئی آدمی اگر تم سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے آنے کی تاریخ کا علم ہے یا آپ کو بارش ہونے کا علم ہے یا حمل کا علم ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی یا آنے والے کل کی بات کا علم ہے یا یہ علم ہے کہ انسان کہاں مرے گا، وہ آدمی بڑا ہی جھوٹا ہے (بخاری شریف)

علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حیات بابرکات کے ہزاروں واقعات ایسے ہیں جو صاف پکار پکار کر بتا رہے ہیں کہ آپ ﷺ ہر علم غیب سے آگاہ نہیں تھے۔
نمونے کے طور پر کچھ واقعات بھی پڑھ لیجئے۔

(۶) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت باندھنے کا واقعہ مشہور ہے، محبوب رب العالمین کی محبوبہ بیوی جو کہ الزام سے بری تھیں ان پر بعض لوگوں نے تہمت لگائی اور بعض دوسروں نے اس کی تشہیر کی جس پر آپ ﷺ پریشان ہوئے پھر آپ نے واقعہ کی تحقیق و تفتیش میں ہر چند کوشش کی، بڑے بڑے صحابیوں سے مشورہ بھی کیا لیکن صحیح بات آپ کو معلوم نہ ہو سکی، آپ ﷺ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت دی پھر مکمل ایک ماہ کے بعد وحی کے ذریعہ حق تعالیٰ نے واقعہ کی اصلیت آپ بتادی قرآن حکیم کی آیات کے ذریعہ آپ کی برأت کا اعلان کیا کہ عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا) کا دامن عصمت بالکل پاک صاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل ایک ماہ تک کچھ پتہ نہ چلا جس کی بنا پر بے حد پریشانی ہوئی مگر وحی کے ذریعہ مسئلہ کا علم ہوا اور آپ کی پریشانی دور ہوئی لہذا اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کو غیب کا علم نہ تھا ورنہ لوگوں سے حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت کیا تھی آپ ﷺ کو پریشانیاں لاحق نہ ہوتیں۔

(۷) سورہ تحریم کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھا آپ اکثر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر شہد پیتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ کوئی ایسی ترکیب کی جائے جس سے آپ کا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر جانا کم ہو جائے آخر کار یہ بات طے پائی کہ آپ جس کسی کے پاس بھی تشریف لائیں وہ آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ کے منہ سے مغایر کی بو آرہی ہے آپ فرمائیں گے کہ میں شہد پی کر آ رہا ہوں تو پھر یہ جواب دیا جائے کہ ضرور شہد کی کھیاں مغایر پر بیٹھی ہوں گی چونکہ آپ کو بد

بوسے سخت نفرت ہے اس لئے آپ شہد پینا بند فرمادیں گے اور ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا آخر کار آپ ﷺ سے ایسا کہا گیا پھر آپ نے قسم کھالی کہ کبھی شہد نہیں پیوں گا، اس پر سورہ تحریم کی یہ آیات نازل ہوئیں ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ الْخ. (تحریم)

یہاں پر بھی ازواج مطہرات کی جانب سے جو مغایر استعمال کرنے کا الزام تھا اس بارے میں آپ ﷺ کو یہ علم نہ ہو سکا کہ ازواج مطہرات کی طرف سے بنائی ہوئی ترکیب تھی اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ فوراً بتا دیتے کہ یہ تمہارا بنایا ہوا حیلہ ہے۔

(۸) بیڑ معونہ کا واقعہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ ﷺ سے آکر کہا کہ چند علماء کو ہمارے ساتھ کر دیا جائے جو ہماری قوم کو دینی باتیں سکھائیں اگر ہماری قوم مسلمان ہو جائے گی تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے آپ نے ستر۰ جلیل القدر صحابہ کرام کو جو قاری قرآن تھے ان کے ساتھ کر دیا راستہ میں ان کے لوگ جمع تھے جب حضرات صحابہ کرام وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے صحابہ کرام کو شہید کر دیا، دیکھئے کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیکر علمائے صحابہ کی جماعت کو لیجا کر شہید کر دیا، مگر آپ ﷺ کو پہلے سے پتہ نہ تھا اگر پتہ ہوتا تو دھوکہ نہیں دیا جاسکتا تھا آپ ﷺ صحابہ کرام کو وہاں نہ بھیجتے پھر لیجانے کے بعد قتل کا علم آپ ﷺ کو غیب کے علم سے نہ ہوا بلکہ صحابہ کرام کی اطلاع دینے سے ہوا، آپ ﷺ نے اس واقعہ کی اطلاع پر انتہائی رنج و غم اور حسرت و افسوس کا اظہار کیا اور ایک مہینہ تک نماز میں ان بدعہد کافروں پر بددعا بھی فرمائی (بخاری)

مذکورہ بالا حدیثوں سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں نہیں تھے، آپ اللہ کے رسول اور بندہ ہیں جو باتیں بتاتی جاتیں ان کا علم آپ کو ہو جاتا تھا۔

اس بارے میں فقہائے کرام کے اقوال و فتاویٰ

(۱) قال فی الفتاوی القاضی خان. رجل تزوج امرأة بغير شهود فقال الرجل والمرأة خذا و پیغمبر را گواه کر دیم قالوا یکون کفراً لأنه اعتقد أن رسول الله صلی الله عليه وسلم يعلم الغیب وهو ما كان يعلم الغیب فی الحیوة کیف بعد الموت. (قاضی خان، باب ما یکون کفراً من المسلم وما لیکون: ج ۳ ص ۱۶۰)

ترجمہ: اگر کسی نے بلا گواہان شرعی کے نکاح کر لیا اور نکاح کے وقت یہ کہا کہ میں نے خدا

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنالیا تھا، تو اس کے کہنے ہی سے کفر لازم آگیا، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیب داں ہونے کا اعتقاد رکھا حالانکہ آپ ﷺ تو زندگی میں غیب داں تھے نہیں، پھر وفات کے بعد کس طرح غیب داں بن گئے تاکہ یہ کہنا جائز ہو کہ خدا کے ساتھ رسول بھی گواہ بن جائیں

(۲) علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قلت: وحاصله أن دعوى علم الغيب معارضة لنص القرآن في كفر بها..... وكذا لو أسندوه إلى أمانة عادية بجعل الله تعالى.

(فتاویٰ شامیہ، باب المرتد مطلب فی دعوی علم الغیب: ج ۴ ص ۲۳۳)

ترجمہ: حاصل یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب رکھنے کا دعویٰ نصوص قرآنی کے خلاف ہے ایسے مدعی کو کافر قرار دیا جائیگا اس طرح جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے سب علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدیا تھا اس کو بھی کافر قرار دیا جائیگا۔

(۳) فقہ اکبر کی شرح میں ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں:

اعلم أن الأنبياء لم يعلموا المغيبات من الأشياء إلا ما أعلم الله تعالى أحياناً وذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى: "قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ".

(ص ۱۸۱)

ترجمہ: یقین سے مانو انبیاء علیہم السلام غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے مگر جس قدر اور جب کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں بتائیں، حنفیہ نے صراحت سے اس شخص کو کافر کہا ہے جو یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ آپ ﷺ غیب داں ہیں کیونکہ قرآن کی آیت "قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ" کی آیت اس کے عقیدے کو باطل بتا رہی ہے۔

(۴) قال فی "البزازیة": تزوج بلاشهود و قال رسول خدا ی در او فرشتگان را گواہ کردم یکفر لأنه اعتقد أن الرسول والملك يعلمان الغيب بخلاف قوله فرشتگان دست راست و دست چپ را گواہ کردم لأنهما يعلمان.

(البزازیة علی هامش الہندیہ: ج ۶ ص ۳۲۵)

(۵) صاحب محیط فرماتے ہیں:

قال فی المحيط البرہانی : تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله لا يجوز ، لأن هذا النكاح لم يحضره الشهود وعن أبي القاسم الصفار رحمه الله تعالى أنه قال : يكفر من فعل هذا : لأنه اعتقد أن رسول الله عليه السلام عالم الغيب
(كتاب النكاح، الفصل السابع : فی الشهادة فی النكاح : ج ۳ ص ۳۷ رقم : ۳۵۶۳، ط : إدارة القرآن)

(۶) صاحب بحر علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں:

قال فی الخانية والخلصة : لو تزوج بشهادة الله ورسوله لا ينعقد ويكفر باعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب .
(البحر الرائق : كتاب النكاح : ج ۳ ص ۸۸)

ترجمہ: جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر نکاح کریگا اس کا نکاح تو منعقد نہیں ہوگا (کیونکہ قرآن وحدیث نے بالغ مسلمان لوگوں میں سے دو گواہ کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیا ہے اور اس نے بدون دو گواہ کے نکاح کیا) پھر اس آدمی نے خدا کے ساتھ رسول کو گواہ بنایا اس کو غیب داں سمجھا اس لئے کافر بھی ہو جائیگا۔

پس مذکورہ بالا حوالہ جات سے صاف معلوم ہو گیا کہ بلاشبہ یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں ہیں یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمادیا ہے اب اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کوئی فرق نہیں ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے جزئی اور کلی حالات سے واقف ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہمارے سارے اقوال و احوال کو خواہ کہیں بھی ہوں سب جانتے، سنتے اور دیکھتے ہیں ایسے عقائد خالص کفر و شرک کے سوا کچھ نہیں ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فقہائے احناف کا فتویٰ نقل کیا ہے کہ خفیوں نے صاف صاف فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔

پس صورت مسئلہ میں خطیب صاحب کا عقیدہ قرآن وحدیث اور اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے خلاف ہے اور اس قسم کا عقیدہ رکھنے والا آدمی کافر ہے، (العیاذ باللہ من ذلک) اس پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے، جب تک وہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح اور توبہ نہیں کرتا تو اس کی اقتداء میں نماز درست نہیں ہے اور اس کا ذبیحہ بھی حرام ہے، کمیٹی پر ضروری ہے کہ اس کو سبکدوش کر کے صحیح عقائد والے متقی عالم دین کو خطیب مقرر کریں ورنہ کمیٹی کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جواب دہی کرنی ہوگی

اور سب عند اللہ وعند الناس مجرم ثابت ہوں گے۔ ہذا طریق لاهل السنۃ والجماعۃ وسواہ طریق الخروج عن الدین وطریق البدعۃ والصلالۃ۔ فقط واللہ تعالیٰ علم

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۵/رجب المرجب ۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۵/رجب المرجب ۱۴۲۶ھ

آپ ﷺ کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ رکھنا شرعاً کیسا ہے؟

(۱۸) سوال:- جناب مفتی صاحب! ایک بدعتی عالم صاحب نے کہا کہ وہ لوگ جب محفل میلاد میں درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد میں حاضر ہوتے ہیں، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک عالم صاحب نے دریافت کیا مجلس میلاد میں آپ ﷺ کا آنا کیسے معلوم ہوتا ہے تو بدعتی عالم صاحب نے کہا اس کا ثبوت حدیث شریف میں ہے۔ اب چند سوالات پیدا ہوئے:

- (۱) آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلوٰۃ وسلام سننے کے لئے محفل میلاد میں حاضر ہوتے ہیں یا نہیں؟
- (۲) آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف سے نکل کر اور کہیں جاتے ہیں یا نہیں؟
- (۳) معجزہ کے طور سے کبھی آپ کا ﷺ قبر شریف سے نکل کر کسی محفل میں شریک ہونا ثابت ہے یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جواب (۱):- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی محفل میلاد میں حاضر ہونے کا دعویٰ کرنا رولیتہ ودرلیتہ باطل و بے اصل ہے۔

رولیتہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود وصول کرنے کے لئے کہیں نہیں جاتے اگر کسی کا دعویٰ ہے تو دعویٰ بلا دلیل ہے اور یہ آپ کی توہین ہے بلکہ اس کے خلاف یہ ثابت ہے کہ مؤمن جب اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بواسطہ فرشتوں کے روضہ اقدس میں پہنچاتا ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

(۱) عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمتي السلام رواه النسائي والدارمي. (مشکوٰۃ: باب الصلوة على النبی ﷺ وفضلها: ج ۱ ص ۸۶)

ترجمہ: حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے زمین پر گشت کرتے ہیں یہی فرشتے مجھ تک میری امت والوں کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔

(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه النسائي. (مشکوٰۃ: باب الصلوة على النبی ﷺ وفضلها: ج ۱ ص ۸۶)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: تم لوگ مجھ پر درود بھیجتے رہو، کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہو گے (اور وہاں درود بھیجو گے تو) تمہارا درود مجھ تک پہنچے گا۔

(۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على عندقبري سمعته ومن صلى على نائبا أبلغته رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشکوٰۃ: باب الصلوة على النبی ﷺ وفضلها: ج ۱ ص ۸۷)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود بھیجے، میں خود اس کو سنتا ہوں اور جو شخص دور سے مجھ پر درود بھیجے وہ میرے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔

(۴) عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا على من الصلوة فيه فإن صلاتكم معروضة عليّ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والبيهقي في الدعوات الكبير. (مشکوٰۃ: باب الجمعة ج ۱ ص ۱۲۰)

ترجمہ: حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کا دن تمہارے افضل ترین دنوں میں سے ہے پس تم لوگ اس دن میں مجھ پر درود کثرت سے بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

(۵) عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم إن الله

وَكُلَّ بَقْرِيٍّ مَلِكًا أَعْطَاهُ اللَّهُ أَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا يَصْلِي عَلَى أَحَدٍ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ إِلَّا أَبْلَغْنِي بِاسْمِهِ وَإِسْمِ أَبِيهِ فَلَانَ بْنِ فَلَانَ قَدْ صَلَّى عَلَيْكَ (رواه البزار)

ترجمہ: حضرت عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ مقرر فرمادیا ہے جس کو تمام مخلوق کی باتیں سننے کی طاقت عطا فرمائی وہ میری قبر پر رہے گا، پس جب کوئی شخص قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے۔

مذکورہ روایتوں سے ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کے لئے کہیں نہیں جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و احترام کا لحاظ کرتے ہوئے درود شریف آپ تک پہنچانے کے لئے فرشتے مقرر کر دیئے ہیں، لہذا بدعتی عالم صاحب کا کہنا کہ محفل میلاد میں آپ ﷺ آتے ہیں دعویٰ بلا دلیل ہے اور حدیث کا حوالہ دینا اٹکل سے بات کرنا ہے حضور ﷺ پر غلط بیانی اور افترا پردازی ہے۔

درلیۃ: امت کا درود و سلام بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے بمنزلہ ہدیہ ہے اور ہدیہ کے آداب میں ہے کہ اگر ادنیٰ آدمی اپنے اعلیٰ حضرت کو ہدیہ دینا چاہے تو وہ خود اپنے اعلیٰ حضرت کے دربار میں حاضر ہو کر یا اور کسی کے ذریعہ عاجزی و انکساری سے ہدیہ پیش کرے جیسے بیٹا اپنے باپ کو، شاگرد اپنے استاد کو، مرید اپنے پیر کو، ہدیہ دیتے ہیں، اس کے برعکس خلاف ادب ہے یعنی بیٹا باپ کو یا شاگرد استاد کو یا مرید پیر کو یہ کہے کہ وہ ہدیہ کے واسطے ہمارے پاس آئیں، ایسا کہنا خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایسا دعویٰ کرنا خلاف عقل اور خلاف ادب اور خلاف تعظیم بھی ہے۔

پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے کا مسئلہ بھی ایسا ہے کہ آپ کا درود و سلام کے لئے خود حاضر ہونے کا عقیدہ رکھنا بھی بے ادبی اور گستاخی ہے (نعوذ باللہ من ذالک) نیز آپ ﷺ کا محفل میلاد میں حاضر ہونے کا معنی تو یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے درود و سلام کے محتاج ہیں، حالانکہ جمیع امت بذریعہ درود گناہ کی معافی اور مستحق رحمت کے محتاج ہیں۔

فلہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی محفل میلاد میں حاضر ہونے کا دعویٰ کرنا، عقیدہ رکھنا، روایۃ و درلیۃ باطل اور بے اصل ہے، اس قسم کے عقیدہ فاسدہ سے پرہیز کرنا ہر مسلمان پر ضروری و لازم ہے۔ جواب (۲): رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر میں باحیات ہیں اور قیامت تک روضہ اقدس میں باحیات رہیں گے، وہاں سے کہیں جانا نصاً و روایۃ ثابت نہیں، اس لئے یہ عقیدہ باطل ہے۔ چنانچہ

حدیث شریف میں ہے:

(۱) عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القيامة ولا فخر ویدی لواء الحمد ولا فخر و ما من نبی یومئذ ادم فمن سواه الا تحت لوائی وانا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر رواہ الترمذی.

(مشکوٰۃ: باب فضائل سید المرسلین ﷺ: ج ۲ ص ۵۱۳)

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن میں تمام نبیوں کا سردار بنوں گا اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا (قیامت کے دن مقام محمود میں) حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا اس دن کوئی بھی نبی خواہ وہ آدم ہوں یا اور ہو ایسا نہیں ہوگا جو میرے جھنڈا کے نیچے نہیں آئے گا اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا۔

حدیث مذکور سے معلوم ہوا کہ جس روضہ اقدس میں آپ ﷺ مدفون ہیں قیامت کے روز وہاں سے نکلیں گے اس سے پہلے نہیں۔

(۲) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القيامة واول من ینشق عنه القبر واول شافع واول مشفع

(مشکوٰۃ: باب فضائل سید المرسلین ﷺ: ج ۲ ص ۵۱۱)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے قبر سے میں ہی اٹھوں گا نیز سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول ہوگی۔

(۳) وفي رواية جامع الأصول عنه (أبي هريرة) أنا أول من تنشق عنه الأرض

(مشکوٰۃ: باب فضائل سید المرسلین ﷺ: ج ۲ ص ۵۱۴)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی اور میں باہر آؤں گا پھر مجھے ایک جنتی جوڑا پہنایا جائے گا۔

حدیث بالا سے واضح ہوا کہ سب سے پہلے آپ ﷺ قبر شریف سے قیامت کے روز نکلیں گے اور دوسرے لوگ بعد میں نکلیں گے۔

(۴) من نبیہ بن وہب أن كعباً دخل على عائشة فذكروا رسول الله صلى

اللہ علیہ وسلم فقال کعب مامن فجر یطلع الانزل سبعون الفا من الملائكة حتى یحفون یضربون باجنحتهم یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعون الفا باللیل وسبعون الفا بالنهار حتی اذا انشقت عنه الارض خرج فی سبعین الفامن الملائكة یزفون . (رواہ ابن کثیر فی تفسیرہ ج ۳ ص ۵۱۷)

مذکورہ بالا روایتوں سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک روضہ اطہر میں رہیں گے اور قیامت کے روز پہلی مرتبہ آپ قبر سے نکلیں گے پس درود و سلام کے لئے آپ کے قبر شریف سے نکلنے کا عقیدہ رکھنا آپ کے مقام نبوت و مقام استراحت کے ساتھ بڑی گستاخی کے سوا اور کچھ نہیں بطور معجزہ نکلنے کا دعویٰ بلا دلیل ہے، احادیث و روایات سے کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا، پھر اگر کوئی ضد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حدیث میں ہے، تو یہ شخص جھوٹا اور مفتری ہے، حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والے کیلئے سخت وعید آئی ہے، چنانچہ:

من کذب علی متعمداً فلیتبوء مقعده من النار . متفق علیہ

(یہ حدیث کتب ستہ میں موجود ہے) (بحوالہ مشکوٰۃ کتاب العلم ج ۱ ص ۳۲)

یعنی جو شخص میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے اس کو چاہئے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناوے۔
فلہذا رسول اللہ صلی اللہ وسلم پر اس قسم کے معجزہ کا دعویٰ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے جو کہ موجب کفر اور گمراہی ہے۔

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب وهو الہادی إلی سواء السبیل .

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا، ہی غفرلہ

الجوب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۲/ رجب المرجب ۱۴۲۵ھ

۱۲/ رجب المرجب ۱۴۲۵ھ

فصل فی الفرق الباطلة

(۱۹) سوال :- جناب مفتی صاحب! میری بیٹی کے نکاح کے سلسلہ میں ایک لڑکے سے بات ہوئی، لڑکے نے خود اپنے والد صاحب کے ہمراہ بیٹی کو دیکھا، بیٹی اُسے پسند آئی، اس نے سونے کی ایک انگلی بھی دیدی اور ہماری دعوت دی، میں اپنے دو بیٹے اور چند دوستوں کو لیکر ان کے ہاں گیا، اور ظہر کی نماز پڑھی پھر کھانا پینا کیا، بات یہ ہے کہ واپسی کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ یہ لوگ قادیانی ہیں پھر ان کے معاملات و اخلاق بظاہر ٹھیک ٹھاک ہیں، اب ہمیں سوال یہ ہے:

(۱) فرقہ قادیانی سے شادی بیاہ جائز ہے یا نہیں؟ ایک دفعہ کسی عالم صاحب نے بتایا تھا وہ کافر ہے، کافر سے مسلمانوں کی شادی جائز نہیں، برائے مہربانی تحقیقی بات جاننا چاہتا ہوں کہ ان سے میری بیٹی کا نکاح درست ہو گا یا نہیں؟ اگر نکاح ناجائز ہو تو؟

(۲) ہم نے ان کے یہاں جو کھانا کھایا اس کا حکم کیا ہوگا؟ (۳) لڑکے نے میری بیٹی کو جو انگلی دی اس کو کیا کرنا ہے؟

الجواب بتوفیق اللہ تعالیٰ و عونہ

ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اور کوئی نبی و رسول نہیں آئے گا، یہی عقیدہ رکھنا فرض ہے، اگر کسی کو اس میں شک و شبہ ہو تو وہ کافر ہو جائے گا، ختم نبوت کے متعلق قرآن، حدیث، اجماع امت کی روشنی میں علمائے کرام نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، مطالعہ کے بعد ذرا بھی تردد نہیں رہتا کہ اس عقیدہ کا منکر قطعاً کافر اور وہ ملت اسلام سے خارج ہے، پھر بھی بصیرت کے لئے کچھ دلائل ذکر کر دیتا ہوں، ختم نبوت کے متعلق باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَا كَانَ مُحَمَّدًا ابًا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. (احزاب: ۴۰)

ترجمہ: محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول (ﷺ) ہیں سب نبیوں کے ختم ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ (بیان القرآن)

✽ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم نبوت کے متعلق ایک مثال پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
مثلی ومثل الانبياء كمثل قصر احسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف به
النظار يتعجبون من حسن بنيانه الا موضع تلك اللبنة فكنت انا سدوت موضع
اللبنة ختم بي النبيان وختم بي الرسل وفي رواية فانا اللبنة وانا خاتم النبيين
متفق عليه. (مشکوٰۃ: ج ۲ ص ۵۱۱)

ترجمہ: میری اور تمام انبیاء کی مثال اس محل کی سی ہے جس کے درود یوار نہایت شاندار اور عمدہ
ہو لیکن اس دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی ہو، اور جب لوگ اس محل کے ارد گرد پھر کر عمار
ت کو دیکھیں تو عمارت کی شان و شوکت اور درود یوار کی خوشنمائی انہیں حیرت میں ڈال دے مگر
ایک اینٹ کے بقدر اس خالی جگہ کو دیکھ کر انہیں سخت تعجب ہو، پس میں اس اینٹ کی خالی جگہ
کو بھرنے والا ہوں اس عمارت کی تکمیل میری ذات سے ہے اور انبیاء و رسل کے سلسلہ کا
اختتام مجھ پر ہو گیا ہے اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ پس میں ہی وہ اینٹ ہوں (جس کی
جگہ خالی رکھی گئی تھی) اور میں ہی نبیوں کو پایہ اختتام تک پہنچانے والا ہوں۔

✽ دوسری روایت میں ہے:

قال إني عند الله مكتوب خاتم النبيين: (مشکوٰۃ: ج ۲ ص ۵۱۳)
ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی وقت سے خاتم النبيين
لکھا ہوا ہوں۔

✽ اور ایک روایت میں ہے:

قال جابر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا قائد المرسلين
ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر رواه
الدرمي. (مشکوٰۃ: ج ۲ ص ۵۱۳)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
(قیامت کے دن میں تمام نبی اور رسولوں کا قائد ہوں گا) کہ تمام نبی و رسول میدان حشر میں
آنے کے لئے میرے پیچھے آئیں گے) اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا، میں انبیاء کے
سلسلہ کو ختم کرنے والا ہوں، یعنی نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے، اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا
شفاعت کرنے والا سب سے پہلا شخص میں ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول

ہوگی اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا۔

✽ اور ایک حدیث میں ہے:

أنا العاقب والعاقب الذی لیس بعده نبی متفق علیہ . (مشکوۃ: ۲/ ۵۱۷)

ترجمہ: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عاقب ہوں اور عاقب کا معنی جس کے بعد نبی نہیں ہے یعنی کوئی نبی و رسول ان کے بعد نہیں آئے گا۔

پس ان احادیث اور آیات سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی و رسول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئیگا، قادیانی فرقہ کے مقتداء غلام احمد قادیانی مدعی نبوت ہے اور مدعی نبوت کافر و مرتد اور واجب القتل ہے جب فرقہ قادیانی ایک کافر مرتد کو نبی مانتے ہیں تو وہ بھی کافر ہوں گے۔

پس فرقہ قادیانی چونکہ غلام احمد قادیانی جعلی نبی کے ماننے والے ہیں اور رسول ﷺ کو خاتم النبیین اور آخری نبی نہیں مانتے جو ان کے دعاوی اور کتابوں سے واضح ہے لہذا وہ کافر و مرتد ہیں، جس کو ان کے کفر میں شک ہو گا وہ بھی کافر ہے گذشتہ زمانہ میں حکومت پاکستان نے اسمبلی کے ممبران اور علماء کرام کی اتفاق رائے سے انکے کافر ہونے کا اعلان کیا تھا ریکارڈ سب موجود ہیں اور بہت سے اسلامی ممالک نے ان سے اتفاق کیا تھا جیسے سعودی عرب، اردن، مصر وغیرہ۔

لہذا ان لوگوں سے نکاح درست نہیں، انکا ذبیحہ حرام ہے، ان کے گھر میں آپ لوگوں نے جو کھانا کھالیا اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور ان کی انگوٹھی واپس دینی چاہئے (اگرچہ کافر کا ہدیہ قبول کرنا درست ہے) فتنہ سے بچنے کے لئے نہ لیں۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا شاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۹ صفر ۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۹ صفر ۱۴۲۷ھ

فرقہ ناجیہ اور بہتر فرقہ کی تفصیلات

(۲۰) سوال:- حدیث شریف میں جو بہتر فرقوں کا ذکر ہے، یہ سب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گے یا بعض کافر و مشرک بھی ان میں شامل ہوں گے؟

✽ اگر سب مسلمانوں میں سے ہوں گے تو ان کو آخر میں نجات ملے گی یا نہیں؟
✽ بہتر فرقوں کا نام کیا کیا ہیں؟ اور ان کے عقائد کیا ہیں، ہر ایک کی تفصیل چاہئے۔

الجواب وهو الموفق للصواب

بہتر فرقے امت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں سے ہوں گے، چنانچہ حدیث شریف ہے:
عن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا تین علی امتی
کما اتی علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل حتی ان کان منهم من اتی امہ
علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک وإن بنی اسرائیل تفرقت علی ثنتین
وسبعین ملة وتفترق امتی علی ثلاث وسبعین ملة، کلہم فی النار إلا ملة
واحدة قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما أنا علیہ وأصحابی۔ رؤاہ الترمذی وفی
روایۃ أحمد وأبی داود عن معاویۃ ثنتان وسبعون فی النار وواحدة فی الجنة
وہی الجماعة وانه سیخرج فی امتی أقوام تتجاری بہم تلک الأهواء کما
یتجاری الکلب بصاحبہ لا یبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخلہ۔

(مشکوۃ: باب الاعتصام للکتاب والسنة: ج ۱ ص ۳۰)

واضح رہے کہ حدیث میں ”امتی“ (میری امت) سے اہل قبلہ یعنی وہ سب لوگ مراد ہیں جو مسلمان
شمار ہوتے ہیں اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اس صورت میں اس جملہ ”کلہم فی النار“
کا مطلب یہ ہوگا کہ ان تمام گمراہ فرقوں کے لوگ اپنی بد اعتقادیوں اور اپنے گناہوں کے سبب دوزخ
میں ڈالیں جائیں گے، پھر جن کی بد اعتقادی کفر کی حد تک نہیں پہنچی ہوگی بعد میں پروردگار کی رحمت کے
تحت دوزخ سے ان کو نکال لیا جائے گا، اور جن کی بدعتیں کفر کی حد تک پہنچی ہوگی ان کو دوزخ میں رہنے
دیا جائے گا۔

بہتر فرقوں میں بہتر فرقے گمراہ ہیں اور ایک فرقہ ناجیہ ہے، فرقہ ناجیہ کو حدیث شریف میں
”جماعت“ کیا گیا ہے اور جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
فقہ کے صحیح علم کے تحت عقائد و اعمال کو مانتے ہیں، قرآن و حدیث اور فقہ کی اتباع کرتے ہیں اور صحابہ
کرام و تابعین کے ہم اعتقاد و ہم مشرب ہیں اور صراط مستقیم پر گامزن ہیں اور جن کو اہل سنت والجماعت
سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (کمانی المرقاة: ج ۱ ص ۴۲۰)

بہتر گمراہ فرقوں کی تفصیل علماء اہل سنت والجماعت

نے یوں بیان کی ہے

کہ اہل اسلام میں سے گمراہ فرقے دراصل چھ بڑے گروہوں میں منقسم ہیں:

(۱) حُرُورِیۃ (۲) قدریۃ (۳) جہمیۃ (۴) مرجئیۃ (۵) رافضیۃ (۶) جبریۃ۔

پھر ہر ایک فرقہ بارہ فرقوں میں منقسم ہوا ہے۔

حروریہ کے بارہ گروہ کے اسماء:

(۱) اَزْرَقِیۃ (۲) اَبَا ضِیۃ (۳) ثعلبیۃ (۴) خازمیۃ (۵) خلفیۃ (۶) کوزیۃ (۷) کنزیۃ

(۸) شمراخیۃ (۹) اخنسیۃ (۱۰) حکمیۃ (۱۱) معتزلۃ (۱۲) میمونۃ

قدریہ کے بارہ گروہ کے اسماء:

(۱) احمریۃ (۲) ثنویۃ (۳) معتزلۃ (۴) کیسانیۃ (۵) شیطانیۃ (۵) شریکیۃ

(۷) وہمیۃ (۸) زبریۃ (۹) مسعدیۃ (۱۰) ناکثیۃ (۱۱) قاسطیۃ

جہمیۃ کے بارہ گروہ کے اسماء:

(۱) معطلۃ (۲) ملتزقۃ (۳) واردیۃ (۴) زنادقۃ (۵) حریقیۃ (۶) مخلوقیۃ (۷) فانیۃ

(۸) عبدیۃ (۹) واقفیۃ (۱۰) قبریۃ (۱۱) لفظیۃ (۱۲) مریسیۃ۔

مرجیہ کے بارہ گروہ کے اسماء:

(۱) تارکیۃ (۲) سائیۃ (۳) راجیۃ (۴) سالیۃ (۵) بھیشیۃ (۶) عملیۃ

(۷) منقوصیۃ (۸) مستثنیۃ (۹) مشبھیۃ (۱۰) حشویۃ (۱۱) ظاہریۃ (۱۲) بدعیۃ۔

رافضیہ کے بارہ گروہ کے اسماء:

(۱) علویۃ (۲) امریۃ (۳) شیعیۃ (۴) اسحاقیۃ (۵) ناؤوسیۃ (۶) امامیۃ (۷) زیدیۃ

(۸) عباسیۃ (۹) تناسخیۃ (۱۰) رجعیۃ (۱۱) لاعنیۃ (۱۲) متربصیۃ۔

جبریہ کے بارہ گروہ کے اسماء:

(۱) مضطریۃ (۲۰) افعالیۃ (۳) مفروغیۃ (۴) نجاریۃ (۵) منانیۃ (۶) کسبیۃ

(۷) سابقیہ (۸) حبیۃ (۹) خوفیہ (۱۰) فکریہ (۱۱) حشبیہ (۱۲) منیۃ .

ان تمام فرقوں کے اسماء اور ہر ایک فرقہ کے عقائد مع تفصیل سورہ آل عمران کی آیت ”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا“ کی تفسیر کے تحت تفسیر قرطبی میں موجود ہے اور فرقہ قدریہ کے ایک فرقہ کا نام وہاں مذکور نہیں، یہ تمام فرقے گمراہ ہیں، اہل سنت والجماعت کے راستہ سے ہٹے ہوئے ہیں اور جہنمی ہیں۔

نوٹ:- ہر ایک فرقہ کے عقائد لکھنے سے مضمون فتویٰ لمبا ہو جائیگا، اس لئے ان کے تفصیلی عقائد نہیں لکھے گئے، پھر بھی ضرورت ہو تو (تفسیر قرطبی: ج ۴ ص ۱۶۰ طبع بیروت) مطالعہ فرمائے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم بالصواب

کاتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۴ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۴ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

بَابُ النَّفْخِ فِي الصُّورِ

دونوں نفخوں کے درمیان چالیس برس کا وقفہ ہوگا

(۲۱) سوال:- جناب مفتی صاحب! بعد تسلیم مسنون یہ کہ بندہ نے مشکوٰۃ شریف بنگلہ میں صور پھونکے جانے والی حدیث پڑھی، اس میں دیکھا کہ دونوں نفخوں کے درمیان چالیس سال کا وقفہ ہوگا اس بارے میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے انکار کیا۔

اب سوال یہ کہ: یہ وقفہ کتنے دن کا ہوگا اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیوں انکار کیا اور اس کی وجہ کیا ہے؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

دونوں نفخوں کے درمیان چالیس سال کا وقفہ ہوگا، چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ما بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوماً قال أبيت قالوا أربعون شهراً قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل قال وليس من الإنسان شيء لا يلبى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة متفق عليه وفي رواية لمسلم كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب

(مشکوٰۃ: باب النفخ في الصور: ج ۱ ص ۴۸۱)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دونوں نفخوں (یعنی ایک مرتبہ دنیا و مافی الدنیا سب کو ختم کرنے کے لئے دوسری مرتبہ سب کو دوبارہ زمین سے اٹھانے کے لئے صور پھونکا جائیگا اور دونوں صورتوں کے درمیان وقفہ چالیس سال ہوگا لوگوں نے (یہ سن کر) پوچھا کہ ابوہریرہ! کیا (چالیس سے مراد) چالیس دن ہیں؟ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا مجھے یہ معلوم نہیں پھر لوگوں نے پوچھا کیا چالیس مہینے مراد ہیں؟ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں، پھر

لوگوں نے پوچھا کہ کیا چالیس سال مراد ہیں؟ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے یہ معلوم نہیں (اس کے بعد حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان حدیث کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا اور پانی سے لوگ (یعنی انسان اور تمام جاندار) اس طرح اٹھائیں گے جیسے زمین سے سبزہ اگتا ہے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”انسان کے جسم و بدن کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پرانی بوسیدہ نہ ہو جاتی ہو یعنی گل سرخ ختم نہ ہو جاتی ہو علاوہ ایک ہڈی کے، جس کو عجب الذنب کہتے ہیں اور قیامت کے دن ایسا ہے کہ ہر جاندار کی اسی ہڈی سے اس کے تمام جسم کو مرکب کیا جائیگا (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد ابن آدم کے پورے بدن کو مٹی کھا جاتی ہے مگر عجب الذنب کو پورے طور پر نہیں کھا پاتی اور یہی وہ ہڈی ہے جس سے انسان کی پہلی مرتبہ تخلیق ہوتی ہے اور اسی کے ذریعہ دوبارہ اس کو بنایا جائیگا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ جواب دینا کہ مجھے نہیں معلوم اس بنا پر تھا کہ یا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو اس طرح مجمل سنا تھا یا سنا مفصل، مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ”چالیس“ کے بعد کیا فرمایا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے مذکورہ جواب کے ذریعہ واضح کیا کہ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، بہر حال اس حدیث میں چالیس کا لفظ مجمل نقل ہوا ہے جب کہ ایک دوسری حدیث میں یہ لفظ تفصیل کے ساتھ ہے اور وہ چالیس برس ہے اس دونوں فقرہوں کے درمیان جو وقفہ ہوگا وہ چالیس سال کے برابر ہوگا۔ کمانی المرقاة۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا، غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۵ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۵ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

حضرت اسرافیل علیہ السلام صور پھونکنے کیلئے ہر وقت تیار ہیں

(۲۲) سوال:- صور کیا ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام صور پھونکنے کیلئے ہر وقت تیار ہیں، صرف حکم خداوندی کا منتظر ہے کیا یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟

الجواب بعون اللہ تعالیٰ وتوفیقہ

جی ہاں یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے، چنانچہ:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ فقالوا يا رسول الله وما تأمرنا قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذی.

(مشکوٰۃ، باب النفخ فی الصور: ج ۲ ص ۴۸۲)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آرام و سکون سے کیسے بیٹھا رہوں، جب کہ صور پھونکنے والا (حضرت اسرافیل) صور کو (پھونکنے کیلئے) منہ میں دبائے ہوئے ہے، اپنا کان حق جل مجدہ کی طرف لگائے ہوئے ہے کہ جب ہی حکم صادر ہو فوراً پھونک دیں تاکہ آسمان سے زمین تک کی سب چیزیں ختم ہو جائیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب صور پھونکنے کا حکم ملے، یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ پھر آپ ہمارے لئے کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا (جب بھی کوئی آفت و مصیبت آئے تو حق تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہو جائے اسی کی بارگاہ میں التجا کرو اسی کے فضل و کرم پر بھروسہ و اعتماد رکھو، نیز یہ پڑھو ”حسبنا اللہ ونعم الوکیل“ (اور ہم کو اللہ کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے)۔

صور کیا چیز ہے؟

حدیث شریف میں ہے:

عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصور قرن ينفخ فيه رواه الترمذی وأبو داود والدارمی. (مشکوٰۃ، باب النفخ فی الصور: ج ۲ ص ۴۸۲)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صور ایک سینگ ہے جس کے ذریعہ پھونک ماری جائیگی۔

بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ اس سینگ یعنی صور کا سر جس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اپنے منہ سے لگائے پھونکنے کیلئے تیار بیٹھے ہیں وہ مدور اور گول ہے اور اس کی گولائی زمین اور آسمانوں کے برابر ہے۔

کما فی ” المرقاة “ (الصور قرن) قیل دائرۃ رأسہ کعرض السموات والأرض

(ج ۹ ص ۳۶۳)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی و دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۵/صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

۲۵/صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

نفخ صور کے وقت جبرائیلؑ و میکائیلؑ، اسرافیلؑ کے

دائیں بائیں ہوں گے۔

(۲۳) سوال:- صور پھونکنے کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور فرشتے بھی ہوں گے یا حضرت اسرافیل اکیلے ہوں گے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ دائیں حضرت جبرائیل اور بائیں حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

عن أبی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الصور وقال عن

یمینہ جبرئیل وعن یسارہ میکائیل: (مشکوٰۃ، باب النفخ فی الصور: ج ۲ ص ۴۸۲)

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

صور پھونکنے والے یعنی حضرت اسرافیلؑ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ صور پھونکنے کے وقت ان

(اسرافیلؑ) کے دائیں جانب حضرت جبرائیلؑ علیہ السلام اور بائیں جانب حضرت میکائیلؑ

علیہ السلام ہوں گے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی و دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۵/صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

۲۵/صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

بَابُ الْحَشْرِ

بروز قیامت آپ ﷺ تین مقامات پر ملیں گے
(۲۳) سوال :- قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن مقامات میں ملیں گے اور حضرت عائشہؓ اور
انسؓ کی حدیثوں کے درمیان تعارض ہے پھر اس کا کیا جواب ہے؟

الجواب بعونہ تعالیٰ وهو الموفق للصواب

(۱) پل صراط کے پاس، (۲) میزان اعمال کے پاس، اور (۳) حوض کوثر کے پاس قیامت کے دن آپ
صلی اللہ علیہ وسلم انہی تین مقامات پر ملیں گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

عن أنس قال سألت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم أن یشفع لی یوم القیامة فقال أنا
فاعل قلت یارسول اللہ فأین أطلبک قال اطلبنی أول ماتطلبنی علی الصراط قلت
فإن لم ألقک علی الصراط قال فاطلبنی عند المیزان قلت فإن لم ألقک
عند المیزان قال فاطلبنی عند الحوض فانی لا أخطی هذه الثلاث المواطن رواه
الترمذی وقال هذا حدیث غریب. (مشکوٰۃ، باب الحوض والشفاعة: ج ۲ ص ۴۹۳)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: (ایک دن) میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم سے درخواست کی کہ آپ قیامت کے دن (عام شفاعت کے علاوہ خاص طور پر الگ
سے بھی) میری شفاعت فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں شفاعت کر دوں
گا، میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کہاں تلاش کروں اور آپ
(صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے کہاں ملیں گے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مجھے
پل صراط پر تلاش کرنا پھر عرض کیا کہ اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پل صراط پر نہ مل پائیں؟
تو کہاں تلاش کروں، فرمایا! تو پھر میزان کے پاس تلاش کرنا، میں نے عرض کیا کہ اگر آپ
(صلی اللہ علیہ وسلم) میزان کے پاس بھی نہ ملیں؟ پھر آپ نے فرمایا! (اگر ان دونوں جگہ پر
نہ مل پاؤں) تو پھر حوض پر مجھے تلاش کرنا، میں ان تینوں جگہوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔

تعارض :- کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ تین موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر کوئی شخص کسی
کو یاد نہیں کرے گا۔

عن عائشة رضی اللہ عنہا أنها ذكرت النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قالت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدًا أحدًا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل وعند الكتاب حتى يقال هاؤم اقرؤا كتابه حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم رواه أبو داود . (مشکوٰۃ، باب الحساب والقصاص والميزان: ۴۸۶/۲)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ (ایک دن) وہ (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) دوزخ کی آگ کا خیال کر کے رونے لگیں (ان کو اس طرح اچانک روتے دیکھا تو) آپ ﷺ نے پوچھا کہ یہ تمہیں کیا ہوا کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے دوزخ کی آگ کا خیال آ گیا تھا (اس کی دہشت اور خوف سے رونے لگی ہوں) اور وہاں کیا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) قیامت کے دن اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (یہ سن کر) فرمایا کہ (ویسے تو اہل بیت ہی کیا، قیامت کے دن اپنی پوری امت کا خیال و فکر ہوگا لیکن) صورت حال یہ ہے کہ اس دن تین موقع ایسے ہوں گے کہ وہاں کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا یعنی مخصوص طور پر کسی کا خیال نہیں ہوگا، البتہ شفاعت عظمیٰ عمومی طور پر تمام خلائق کے لئے ہوگی) ایک موقع تو وہ ہوگا جب (اعمال کو تولنے کے لئے میزان سامنے ہوگی) آنکہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کی میزان بھاری رہی یا ہلکی یعنی جب تک اعمال تل نہ لیں گے اور یہ پتہ نہ چل جائے گا کہ نیک اعمال کا پلّا جھک گیا ہے یا اوپر کو اٹھ گیا ہے، تب تک ہر شخص اپنی اپنی فکر میں سرگرداں رہے گا، دوسرا موقع وہ ہوگا جب اعمال نامے (ہاتھوں میں) حوالے کئے جائیں گے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، یا بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، چنانچہ جو شخص نجات یافتہ ہوگا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا اور جو شخص مستوجب عذاب گردانا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا اور جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آئے گا وہ مارے خوشی کے یہ کہے گا کہ آؤ! میرا اعمال نامہ پڑھ لو، تب تک ہر شخص فکر و تردد میں رہے گا اور کسی کو کسی کا ہوش و خیال نہیں رہے گا) اور تیسرا موقع وہ ہوگا جب پل صراط (پر سے گزرنے) کا وقت قریب ہوگا اور وہ پل صراط جہنم کی پشت پر یعنی اس کے دہانے پر رکھا جائے گا (یہاں تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس پر سے عافیت کے ساتھ گزر کر نجات پائی ہے یا جہنم میں گر پڑا ہے۔

دفع تعارض:- در حقیقت دونوں روایتوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث غائبین پر محمول ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ان تینوں موقعوں پر جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رابطہ قائم نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم از خود ان کو یاد نہیں کریں گے اور یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ والی حدیث حاضرین پر محمول ہے یعنی آپ کی امت میں سے جو لوگ ان موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر حاضر ہوں گے اور اپنی طرف سے متوجہ کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف توجہ دیں گے اور انکی خصوصی شفاعت فرمائیں گے۔ (کمانی المرقاة)

یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کو مذکورہ جواب اس لئے دیا کہ وہ آپ کی زوجہ بمطہرہ تھیں اور یہ خدشہ تھا کہ کہیں وہ مخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور خصوصی توجہ پر اعتماد و بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور عمل و ریاضت کی طرف بے فکر نہ ہو جائیں، اس کے برخلاف حضرت انسؓ کو یہ جواب اس لئے دیا کہ وہ نا امید نہ ہو جائیں اور انہوں نے جس دلی تعلق و اخلاص کی بنا پر یہ درخواست کی تھی اس کا تقاضا یہی تھا کہ انھیں جواب بھی اس طرح کی محبت و تعلق کو ظاہر کرنے والا دیا جائے۔

بہر حال یہ بات پیش نظر رہنی چاہئے کہ وہ دن اپنی ہولناکی اور شدت کے اعتبار سے نہایت سخت ہوگا اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کرنا برحق ہے، لیکن صرف اس پر اعتماد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کام ہوگا، اعمال کی فکر و کوشش ضروری نہیں آدمی بیٹھے رہے اس قسم کے لغو خیال نہ ہونا چاہئے۔

پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور انس رضی اللہ عنہ کو جو الگ الگ جواب دیا وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح تھے اور ہر جواب میں مخاطب کے احوال کی رعایت ملحوظ تھی۔ (کما فی المرقاة) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کتبہ: محمد کمال حسین موندشاہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۵/ صفر المظفر ۱۴۲۲ھ

۲۵/ صفر المظفر ۱۴۲۲ھ

قیامت کے روز موت کو ذبح کر دیا جائے گا

(۲۵) سوال:- جناب مفتی صاحب! ایک عالم صاحب سے سنا کہ قیامت کے روز موت کو ذبح کر دیا جائیگا، اب سوال کہ یہ موت کو کس طرح ذبح کیا جائیگا اور یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

جی ہاں! حدیث سے ثابت ہے کہ جنت والے کا جنت میں اور دوزخ والے کا دوزخ میں جانے کے بعد موت کو ایک بکرے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائیگا۔

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جئى بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادى مناد يا أهل الجنة لاموت ويا أهل النار لاموت فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم متفق عليه .

(مشکوٰۃ، باب الحوض والشفاعة: ۳/۴۹۲)

ترجمہ: حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کہتے ہیں جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں اپنی اپنی جگہ جالیں گے، تو موت کو لایا جائے گا اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ موت کو دنبہ کی شکل میں لایا جائیگا اور اس کو جنت و دوزخ کے درمیان ڈال کر ذبح کر دیا جائے گا پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے جنتیوں! سن لو اب موت کا کوئی وجود نہیں رہا، جو شخص جہاں اور جس حالت میں ہے اس پر کبھی موت کا سایہ نہیں پڑے گا، ہر ایک کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگئی ہے اور اے دوزخیوں! تم بھی سن لو اب موت کا کوئی وجود نہیں رہا یہ اعلان سن کر اہل جنت کی فرحت و مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا اور اہل دوزخ رنج و غم کے دریا میں اور زیادہ ڈوب جائیں گے۔ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کاتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۵ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

۲۵ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

میدان حشر میں سب لوگ لباس کے بدون جمع ہوں گے

(۲۶) سوال:- جناب مفتی صاحب! ایک واعظ صاحب سے سنا کہ قیامت کے روز تمام لوگ ننگے آئیں گے کسی کا لباس نہ ہوگا، کیا یہ بات حدیث شریف سے ثابت ہے؟ کہ اس میں نیک اور بد کا ایک ہی حال ہوگا۔

الجواب ومنه الصدق والصواب

جی ہاں! یہ بات حدیث سے منقول اور ثابت ہے، چنانچہ:

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً قلت يا رسول اللہ الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض فقال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض متفق عليه .

(مشکوٰۃ، باب الحشر: ۲/۴۸۳)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں لوگوں کو ننگے پاؤں اور ننگے بدن جمع کیا جائیگا، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا مرد و عورت سب کا یہی حال ہوگا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو عریاں دیکھیں گے (یعنی اس طرح تو مرد و عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو ننگا دیکھیں گے) آپ ﷺ نے فرمایا عائشہ! اس دن کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہو لنا کہ ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔

یعنی اس میں نیک اور بد سب ابتدائی حالت میں برابر ہوں گے مگر بعد میں نبیوں کو جنت کا لباس پہنایا جائیگا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائیگا۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب .

کاتبہ: محمد کمال حسین مومنا ہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۶ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

۲۶ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

بروز قیامت آپ ﷺ عرش الہی کے دائیں

جانب کھڑے ہوں گے۔

(۲۷) سوال:- بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کا روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے دائیں

جانب جلوہ افروز ہوں گے اور آپ کو جنت کے جوڑے پہنائے جائیں گے یہ باتیں کہاں تک

درست ہیں اس کا حوالہ چاہئے؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

جی ہاں! یہ باتیں حدیث شریف سے ثابت ہیں، چنانچہ:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فاکسی حلة من حُلل الجنة ثم أقوم عن یمین العرش لیس أحد من الخلاق یقوم ذلک المقام غیری. رواہ الترمذی وفی روایۃ جامع الاصول عنہ أنا أول من تنشق عنہ الأرض فاکسی. (مشکوٰۃ، باب فضائل سید المرسلین ﷺ: ج ۲ ص ۵۱۴)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز قبر سے سب سے قبل میں نکلونگا اور سب سے پہلے قیامت کے دن مجھے جنت کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنایا جائے گا اور پھر میں عرش کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا جہاں میرے سوا مخلوق میں سے اور کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی درالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۶ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

۲۶ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

بروز قیامت امت محمدیہ ﷺ کافروں کے خلاف

اور دوسرے نبیوں کے حق میں گواہ بنے گی

(۲۸) سوال:- قیامت کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام کی حمایت میں اور قوم نوح کے خلاف گواہ بنے گی، کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ امت محمدیہ تو بعد میں آئی پچھلے والوں کے خلاف کیسے گواہی دے گی؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

جی ہاں! یہ بات حدیث سے ثابت ہے، چنانچہ:

عن أبی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاء بنوح یوم القیامۃ فیقال لہ هل بلغت فیقول نعم یارب فتسال أمتہ هل بلغکم فیقولون ما جاءنا من نذیر فیقال من شہودک فیقول محمد وأمتہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیجاء بکم فتشہدون أنه قد بلغ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ”و کذلک جعلناکم أمة وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویكون الرسول علیکم شہیدا“ رواہ البخاری.

(مشکوٰۃ، باب الحساب والقصاص والمیزان: (ج ۲ ص ۳۸۵)

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میدان حشر میں حضرت نوحؑ کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اپنی امت تک اللہ تعالیٰ کے احکام دین و ہدایت پہنچائے تھے وہ عرض کریں گے کہ بیشک اے میرے پروردگار میں نے تیرے احکام دین و ہدایت اپنی قوم کے لوگوں تک پہنچائے تھے، پھر حضرت نوحؑ کی امت سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے (نوحؑ نے) تم تک ہمارے احکام پہنچائے تھے؟ وہ لوگ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ڈرانے والا (خواہ وہ نوحؑ ہوں یا اور کوئی نبی) نہیں آیا تھا اور پھر حضرت نوحؑ سے پوچھا جائیگا کہ آپ نے جو میرا دین اور اس کے احکام ان تک پہنچائے تھے اس پر تمہارے گواہ کون ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ خود اگرچہ جانتا ہے کہ نوحؑ نے جو کچھ کہا ہے بالکل درست کہا ہے، لیکن ان کی منکر امت کو قاتل بنانے کے لئے اللہ تعالیٰ حضرت نوحؑ سے ان کے اس دعویٰ پر گواہ طلب کرے گا، کہ انہوں نے منصب تبلیغ و رسالت کی ذمہ داریوں کو پورا کیا تھا چنانچہ حضرت نوحؑ کہیں گے میرے گواہ حضرت محمدؐ اور ان کی امت کے لوگ ہیں، اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے (صحابہؓ سے) فرمایا کہ تب تمہیں پیش کیا جائے گا اور تم یہ گواہی دو گے کہ حضرت نوحؑ نے امت کو احکام خداوندی پہنچائے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس صورت حال کی تصدیق و تصویب کے لئے) یہ آیت پڑھی (جس میں حق تعالیٰ امت محمدیہ ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ کہ ”و کذلک جعلناکم أمة وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویكون الرسول علیکم شہیدا“ اور اس لئے ہم نے (اے مسلمانوں) تمہیں نیک و معتدل اور افضل امت بنایا ہے تاکہ تم ان لوگوں کے بارے میں (کہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور کفر و شرک پر قائم رہے ہیں) ان پر گواہی دو اور تمہارے گواہ پیغمبر صلی اللہ

علیہ وسلم ہوں گے۔

یعنی قیامت کے روز قوم نوح جب انکار کرے گی کہ ہمارے پاس کوئی نبی یا رسول ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہم کو بے گناہ جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، تو حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری دعوت دین پہنچانے کے گواہ کون لوگ ہیں؟ حضرت نوح کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، ان کو بذریعہ قرآن معلوم ہو گیا تھا کہ نوح نے اپنی قوم کو تعلیم و تبلیغ کی تھی، ان سے جب سوال کیا جائیگا، تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تصدیق کریں گے اس سے یہ اشکال بھی دور ہو جاتا ہے کہ بعد میں آنے والا پہلے آنے والوں کے خلاف کیسے گواہی دیں گے۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۶ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

۲۶ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

میدان حشر میں ہر شخص ننگے جسم اور غیر مختون آئیگا

(۲۹) سوال:- میدان حشر میں ہر شخص ننگے بدن اور غیر مختون آئیگا، یہ بات حدیث شریف سے منقول ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی اولاد کو دنیا میں ختنہ کرا لیا تھا، تو غیر مختون کیسے ہوں گے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جی ہاں! حدیث شریف سے اس طرح ثابت ہے، چنانچہ:

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال إنکم محشورون حفاة عراة غرلاً ثم قرأ ”کما بدأنا أول خلق نعیده و وعدنا علینا إنا کنا فاعلین“ وأول من یکسی يوم القيامة إبراهیم وإن ناساً من أصحابی یؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصیحابی أصیحابی فیقول إنهم لن یزوالو امرت دین علی أعقابهم مذ فارقتهم فأقول کما قال العبد الصالح دو کنت علیهم شهیداً ما دمت

فہم۔ اِلٰی قَوْلِهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ متفق علیہ۔ (مشکوٰۃ، باب الحشر ج ۲ ص ۸۳)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائیگا کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، اور بے ختنہ ہو گے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ”كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ“ یعنی جس طرح ہم نے ان کو ابتداء پیدائش میں (ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا اسی طرح ان کو دوبارہ قیامت کے دن پیدا کریں گے یعنی قبروں سے اٹھائیں گے یہ وعدہ کہ ہم ان کو دوبارہ پیدا کریں گے) ہم پر لازم ہے اور یقیناً ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے والے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں میں سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں پھر مجھے فرمایا اور اس وقت جب کہ لوگوں کو میدان حشر سے جنت اور دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، میں دیکھوں گا کہ میرے کچھ صحابہ کو پکڑ کر بانیں ہاتھ کی طرف یعنی دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے میں یہ دیکھ کر بطریق حیرت و استعجاب کے ان کو نجات دلانے کے لئے کہوں گا کہ یہ میری امت اور ساتھی ہیں، ان کو کہاں لے جاتے ہو! خداوند تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا بیشک یہ تمہارے ساتھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تم ان سے جدا ہوئے یہ لوگ دین سے برگشتہ ہو گئے تھے (اس لئے ان کو دوزخ میں بھیجا جا رہا ہے، میں یہ سن کر کہوں گا جو بندہ صالح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ”وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ“ اِلٰی قَوْلِهِ ”الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ یعنی جب تک میں ان کے درمیان زندہ رہا، ان کے احوال سے واقف رہا) (بعد میں انہوں نے کیا کیا مجھے علم نہیں جیسے وہ بے دین ہو گئے پھر کوئی بات نہیں) الخ۔ (بخاری و مسلم)

حدیث شریف میں: کہ ”بے ختنہ ہوں گے“ میں اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن جب مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے جسم و بدن کے تمام اجزاء مل جائیں گے اور پورا جسم اسی طرح کا ہو جائیگا جیسا کہ اس دنیا میں اسکو بھیجا گیا تھا، اس کی دلیل یہ ہے کہ ختنہ کی وہ کھال جو کاٹ کر پھینک دی جاتی ہے دفن کر دیا جائے، جب قیامت کے دن بندہ اٹھے گا تو پیدائش کے دن جیسا تھا

ویسا اٹھے گا، تو دوسرے اجزاء جیسے بال اور ناخن وغیرہ بطریق اول سب چیزیں آجائیں گی۔
پس یہ حقیقت ہے کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں کمال علم اور کمال قدرت رکھتا ہے سب کو جمع کرے گا ایسا ہی ہوگا خواہ کوئی تسلیم کرے یا انکار کرے۔

کما فی ”المرقاة“ قال العلماء قوله غرلاً إشارة إلى أن البعث يكون بعد رد تمام الأجزاء والأعضاء الزائلة في الدنيا إلى البدن وفيه تأكيد لذلك، فإن القلفة كانت واجبة الإزالة في الدنيا فغيرها من الأشعار والأظفار والأسنان ونحوها أولى وذلك لغاية تعلق علم الله تعالى بالکلیات و الجزئیات ونهاية قدرته بالأشیاء الممكنات : ۷/ ۲۷۷ فقط والله تعالى أعلم بالصواب .

کتبہ: محمد کمال حسین مونشاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۶ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام غفا اللہ عنہ

۲۶ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

فَصْلٌ فِي الشَّفَاعَةِ وَالْحَوْضِ

گناہ کبیرہ کی شفاعت صرف اسی امت کیلئے مخصوص ہوگی

(۳۰) سوال :- مرتکب کبائر کو شفاعت اور سفارش کی برکت سے نجات ملے گی یا نہیں یا ہر حال میں جہنم جانا پڑیگا، جہنم میں جانے سے پہلے شفاعت ہوگی یا بعد میں بھی ہوگی؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

ایسا آدمی شفاعت سفارش کی برکت سے عذاب سے نجات پائیگا اگر پہلے شفاعت ہوگئی تو پہلے معافی ہو جائے گی ورنہ کچھ عذاب کے بعد پھر شفاعت ہوگی پھر معافی دی جائے گی اور مرتکب کبائر کے لئے شفاعت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوگی اور اسی امت کیلئے مخصوص ہوگی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي رواه الترمذی وأبو داود وابن ماجه عن جابر.

(مشکوٰۃ، باب الحوض والشفاعة، ۲/۴۹۳)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گناہ کبیرہ کرنے والوں کے حق میں میری شفاعت صرف میری امت کے لوگوں کے لئے مخصوص ہوگی۔

شفاعت کی پانچ مراتب ہیں

(۱) پہلی قسم :- وہ شفاعت ہے جو صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مخصوص ہے، اس شفاعت کا حق اور کسی کو حاصل نہیں ہوگا اور یہ شفاعت وہ ہوگی جس کا تعلق تمام امتوں سے ہوگا (یعنی میدان حشر میں کھڑے رہنے) کی پریشانیوں سے چھٹکارا دلا کر حساب و کتاب جلد شروع کرانے کیلئے آپ کی شفاعت ہوگی یہ شفاعت کبریٰ ہے۔

(۲) دوسری قسم :- وہ شفاعت ہے جو بعض لوگوں کو حساب کے بغیر جنت میں داخل کر دینے کیلئے ہوگی اور اس شفاعت کا ثبوت بھی صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے منقول ہے۔

(۳) تیسری قسم :- وہ شفاعت ہے جو ان لوگوں کے لئے ہوگی جن کا دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے چنانچہ ان میں سے جن لوگوں کیلئے اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کی شفاعت ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔

(۴) چوتھی قسم :- وہ شفاعت ہے جو ان لوگوں کیلئے ہوگی جو اپنے گناہوں کی پاداش میں دوزخ میں ڈالے جا چکے ہوں گے، پس ان لوگوں کی شفاعت کے سلسلے میں جو حدیثیں منقول ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور فرشتوں کی سفارش سے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی جانب سے کی جانے والی شفاعت کے نتیجہ میں دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچائے جائیں گے اور پھر آخر میں خود اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے تحت ان لوگوں میں بے شمار لوگوں کو عذاب دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا، جنہوں نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ کہا ہوگا۔

(۵) پانچویں قسم :- وہ شفاعت ہے جس کا تعلق جنت میں اہل جنت کے درجات میں بلندی اور اعزازات و اکرامات میں اضافہ سے ہے۔

قال في ”المروقة شرح المشكوة“. قال والشفاعة خمسة أقسام أولها مختصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب، الثانية. الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وهذه أيضا وردت في نبينا صلى الله عليه وسلم. الثالثة. الشفاعة: لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم من شاء الله تعالى. الرابعة: فيمن دخل النار من المذنبين، فقد جاءت الأحاديث بإخراجهم من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والملائكة وأخوانهم المؤمنين ثم يخرج الله تعالى كل من قال ”لا اله الا الله“. الخامس: الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها هذه لا تنكرها أيضا. (باب الحوض والشفاعة: ج ۹ ص ۵۶۳)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب .

الجواب صحیح
کتبہ: محمد کمال حسین مونس شاہی غفرلہ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

معاون مفتی دارالافتاء
۱۲ ربیع الثانی ۱۴۲۷ھ

۱۲ ربیع الثانی ۱۴۲۷ھ

کون کون لوگ شفاعت کریں گے

- (۳۱) سوال:- (۱) قیامت کے روز کون کون لوگ شفاعت و سفارش کر سکیں گے؟
(۲) شفاعت کے منکرین کا کیا حکم ہے؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

جواب (۱):- عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء رواه ابن ماجة.

(مشکوٰۃ، باب الحوض والشفاعة ۴۹۵/۲)

ترجمہ: حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”قیامت کے دن تین طرح کے لوگ شفاعت کریں گے، اول انبیاء، پھر (باعمل) علماء اور پھر شہداء۔

واضح رہے کہ مذکورہ بالا حدیث میں شفاعت کرنے والے صرف تین طرح کے لوگوں کی تخصیص محض ان کی برتری فضیلت و بزرگی کی بنا پر ہے ورنہ دوسرے ایمانداروں کو بھی سفارش کا اختیار ہوگا۔

جواب (۲):- مطلق شفاعت کا منکر تو کافر ہوگا لیکن بعض شفاعت کا منکر گمراہ ہوگا، جیسا کہ خوارج، اور بعض معتزلہ نے اختیار کیا ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۲ ربیع الثانی ۱۴۲۲ھ

۱۲ ربیع الثانی ۱۴۲۲ھ

ہر نبی کو ایک ایک حوض عطاء ہوگا

(۳۲) سوال:- حوض کوثر کا پانی صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا یا ہر نبی کو بھی ملے گا؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اپنی اپنی امت کو پانی پلانے کی واسطے ایک ایک حوض عطاء ہوگا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبی حوضاً وانهم ليتأهون أيهم أكثر واردة وانی لارجو أن أكون أكثرهم واردة رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب. (مشکوٰۃ، باب الحوض و الشفاعة: ج ۲ ص ۹۳)

ترجمہ: حضرت سمرة رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں ہر ایک نبی ﷺ کو حوض عطاء ہوگا، اور ہر امت اپنے اپنے نبی علیہ السلام کے حوض پر آکر پانی پیئے گی تمام انبیاء علیہم السلام آپس میں اس پر فخر کریں گے کہ اس کے حوض پر زیادہ آدمی آتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ آدمی میرے حوض پر آئیں گے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر پانی پینے والوں کی تعداد دوسری تمام امتوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ ہوگی۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا، ہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۲ ربیع الثانی ۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۲ ربیع الثانی ۱۴۲۷ھ

حوض کوثر پر سب سے پہلے آنے والے فقراء مہاجرین ہوں گے (۳۳) سوال:- حوض کوثر پر سب سے پہلے کون سے لوگ آنے والے ہوں گے اور ترتیب کیا ہوگی؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

حوض کوثر پر سب سے پہلے آنے والے لوگ فقراء مہاجرین ہوں گے یعنی مہاجرین میں سے نادار طبقہ ہوگا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

عن ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حوضی من عدن إلى عمان

البلقاء ماء ه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء
من شرب منه شربة لم يظم أبداً أول الناس ورؤداً فقراء المهاجرين
لشعث رؤسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا يفتح لهم السدد .
رواه أحمد والترمذی وابن ماجه وقال الترمذی هذا حديث غريب .

(مشکوۃ: باب الحوض والشفاعة: ج ۲ ص ۴۹۳)

ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے حوض (کوثر) کی لمبائی عدن اور عمان بقاء کے
درمیانی فاصلہ کے بقدر ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے
اس کے آب خورے (پانی پینے کے برتن) آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں جو شخص بھی
ایک مرتبہ اس کا پانی پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس حوض پر پانی پینے کیلئے
سب سے پہلے آنے والے لوگ مہاجرین ہوں گے، وہی فقراء مہاجرین جو (اس دنیا میں
اپنے فقر و افلاس کی وجہ سے) پراگندہ بال اور پریشان حال تھے اور پھٹے پرانے کپڑوں
میں نظر آتے تھے، جو خوشحال گھرانوں کی لڑکیوں سے اگر اپنے نکاح کا پیغام بھیجیں تو ان سے
نکاح کے قابل نہیں سمجھے جاتے تھے اور جن کے لئے (گھروں کے) دروازے نہیں کھولے
جاتے تھے“

فقراء مہاجرین کو یہ شرف خصوصی اس لئے حاصل ہوگا کہ دنیا میں دین کی خاطر انہوں نے ہی سب سے
زیادہ بھوک پیاس کی صعوبتیں برداشت کی تھیں سب سے زیادہ پریشانی اور تباہ حالی کا شکار یہی لوگ
ہوئے تھے اس لئے آخرت میں سب سے پہلے انھی لوگوں کو حوض کوثر پر سیراب کیا جائیگا اور سب سے
پہلے انھی کو وہاں خوش آمدید کہا جائے گا، اس مفہوم کو ایک دوسری حدیث میں یوں بیان فرمایا گیا ہے:
أجوعكم في الدنيا أشبعكم في الآخرة. (مرقاۃ ج ۹ ص ۵۵۷)

یعنی تم میں جو لوگ دنیا میں سب سے زیادہ بھوکے رہتے ہیں وہی آخرت میں سب سے زیادہ شکم سیر ہوں
گے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب

کاتبہ: محمد کمال حسین مونس شاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۲/ربیع الثانی ۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۲/ربیع الثانی ۱۴۲۷ھ

اہل جنت کا پہلا کھانا روٹی اور مچھلی کے جگر کے ساتھ ہوگا

(۳۴) سوال :- اہل جنت کا پہلا کھانا مچھلی اور اس کے جگر کے ساتھ ہوگا اور قیامت کے دن زمین روٹی ہو جائے گی اور جنت میں جانے والوں کا کھانا بنے گی کہ وہ جنت میں جانے کے وقت پہلے اس کو کھائیں گے یہ باتیں حدیث سے ثابت ہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جی ہاں! قیامت کے روز زمین روٹی ہو جائے گی اور یہ جنت میں جانے والوں کا کھانا بنے گا کہ اہل جنت میں جانے کے وقت اس کو کھائیں گے اور اہل جنت کا پہلا کھانا مچھلی کا جگر ہوگا، چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

عن أبي سيعد الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم
خبزته في السفر نزل لأهل الجنة وفأتی رجل من اليهود فقال بارک الرحمن
عليک یا أبا القاسم ألا أخبرک بنزل أهل الجنة يوم القيامة قال بلی قال
تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر النبی
صلی اللہ علیہ وسلم إلینا ثم ضحک حتی بدت نواجذه ثم قال ألا أخبرک
بیادامهم بالام والنون قالوا وما هذا قال ثور ونون يأکل من زائدة كبدهما
سبعون ألفاً متفق علیہ. (مشکوٰۃ باب الحشر ج ۲ ص ۴۸۲)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
قیامت کے دن ساری زمین ایک روٹی ہوگی، جس کو خداوند جبار اپنے ہاتھوں سے اس طرح
الٹے پلٹے گا جس طرح تم میں کوئی شخص سفر کے دوران آٹے کے گوند کی ہلا ہلا کر روٹی پکاتا ہے
اور یہ روٹی جنتیوں کی مہمانی ہوگی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کے بعد ایک
یہودی آیا اور کہنے لگا کہ اے ابوالقاسم! خدائے پاک مہربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت

نازل کرے، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں کہ قیامت کے دن جنتیوں کی مہمانی کے طور پر پہلا کھانا کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں بتاؤ! اس یہودی نے کہا کہ ساری زمین ایک روٹی ہوگی، جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا (یہ سن کر) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار کیا اور ہمیں یہ بتانے کے لئے کہ یہودی ٹھیک کہہ رہا ہے (چاروں طرف دیکھا اور ہنسنے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواجذ دانت نظر آنے لگے ہیں، اس کے بعد اس یہودی نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ جنتیوں کا سالن کیا ہوگا (جس سے وہ روٹی لگا کر کھائیں گے) اس نے بتایا سالن وہ بالام اور نون ہے، صحابہ (رضی اللہ عنہم) بالام کا مطلب نہیں سمجھ سکتے تھے (کیونکہ وہ عبرانی لفظ تھا اس لئے) انہوں نے کہا کہ یہ بالام کیا چیز ہوتی ہے کہا کہ بالام کا مطلب بیل ہے اور نون مچھلی اور اس کا گوشت و جگر جس کا تمہیں بھی علم ہے اور صرف مچھلی کے جگر کا متصل حصہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے زائد ٹکڑے سے ستر ہزار آدمی کھا سکیں گے۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا، ہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۱ ربیع الاول ۱۴۲۵ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۱ ربیع الاول ۱۴۲۵ھ

فَصْلٌ فِی رُؤِیَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی

(۳۵) سوال:- روایت باری تعالیٰ حالت بیداری میں کسی کیلئے ممکن یا ثابت ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کیا کہتی ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

تمام علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حق تعالیٰ کی رویت تمام اہل ایمان کو آخرت میں نصیب ہوگی، اس کے ثبوت پر وہ قرآنی آیات، احادیث صحیحہ، اجماع صحابہ و تابعین اور اقوال ائمہ ہیں، جو کتب حدیث و فقہ اور عقائد میں مذکور و منقول ہیں، تاہم کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق تعالیٰ کے اس دیدار کے منکر ہیں، انہوں نے دیدار الہی سے متعلق قرآنی آیات و احادیث اور منقول و دلیل کی جس طرح تاویل کی ہے اس کی تفصیل اور علماء حق کی طرف سے انکی تاویلات کے مضبوط جوابات مختلف کتابوں میں مذکور ہیں۔

دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رویت کا مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ کیا اس دنیا میں بحالت بیداری کھلی آنکھوں سے خدا کی رویت ممکن ہے یا نہیں؟ اس بارے میں ارباب تحقیق نے اس قول کو اختیار کیا ہے کہ حق تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ممکن ہے لیکن بالاتفاق غیر واقع ہے، رہی یہ بات کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں خدا کا دیدار ہوا ہے اور امر واقعی ہے، تو یہ استثنائی صورت ہے اگرچہ بعض حضرات نے اس سے اختلاف کیا ہے بہر حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں پچشم سر خدا کا دیدار ہوا تھا؟ یہ ایک الگ بحث ہے۔

محدثین، فقہاء متکلمین اور مشائخ طریقت سب اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ نہ آج تک اس دنیا میں کسی کو بھی خواہ وہ کوئی بڑے سے بڑے ولی ہی کیوں نہ ہو خدا کا دیدار حاصل ہو سکتا ہے، نہ اولیاء اللہ اور مشائخ میں سے کسی نے اس کا دعویٰ کیا ہے اور نہ آئندہ کسی کو حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ تمام مشائخ نے متفقہ طور پر یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے خدا کو بیداری کی حالت میں دیکھا ہے تو اسکا ماننا ضروری اور لازم نہیں بلکہ ایسے لوگوں کو ماؤف العقل یا گمراہ قرار دیا جائیگا، فقہ شافعی کی مستند کتاب

”مشارق انوار“ میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ میں نے دنیا میں پنچشم سرعینا خدا کو دیکھا ہے اور خدا مجھ سے بالمشافہ گفتگو کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، بہر حال مسئلہ پیچیدہ ہے اس میں پڑ کر ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہئے، اس سلسلہ میں بحث کرنا بھی تضييع اوقات ہوگا۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم .

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۲/رجب المرجب ۱۴۲ھ

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا ہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۲/رجب المرجب ۱۴۲ھ

کِتَابُ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ

بدعت کے متعلق بعض باتوں کی تحقیق

(۳۶) سوال :- جناب مفتی صاحب! ہمارے یہاں ایک محفل وعظ ہوئی تھی کافی علماء کرام تشریف لائے تھے، ان میں سے ایک مولانا صاحب نے رد بدعت کے سلسلہ میں تقریر فرمائی ماشاء اللہ تقریر بہت عمدہ تھی مگر ان میں سے بعض باتیں مقام کے لحاظ سے قابل لحاظ اور مصلحت امیز تھیں جس کا اہتمام مولانا صاحب نے نہیں کیا بس صاف الفاظ میں یوں کہہ دیا کہ (۱) بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوگی۔ (۲) بدعتی کی مجلس شرابی کی مجلس سے بدتر ہے (۳) بدعتی کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ (۴) بدعتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم رہے گا (۵) بدعتی کی فرض، نفل کوئی عبادت دربار الہی میں قبول نہیں ہوگی۔ (۶) بدعتی کو سلام کرنا درست نہیں ہے۔ (۷) بدعتی پر تمام خلائق کی لعنت ہے۔ (۸) کار بدعت شیطان کے نزدیک گناہوں سے زیادہ محبوب ہے انتہی کلام۔

جس سے مجلس کے لوگوں میں چہ می گوئیاں شروع ہو گئیں، لوگوں نے کہا جب تک صحیح فتویٰ نہ آوے تب تک مولانا صاحب کو دوبارہ دعوت دیں گے۔

اب سوال یہ کہ مذکورہ بالا باتیں حدیث اور شرعی دلائل سے ثابت و منقول ہیں یا نہیں؟ جبکہ بعض مذکورہ باتوں میں بہت زیادہ شدت معلوم ہوتی ہے۔

الجواب وهو الموفق للصواب

جواب (۱) :- صاحب بدعت جبکہ بدعت کو کار ثواب سمجھ کر کرتا ہے اسلئے اس کو نہیں چھوڑتا تو اسے توبہ کیسے نصیب ہوگی، لہذا یہ بات واعظ صاحب کی درست ہے۔

(۱) حدیث شریف میں ہے:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. رواه الطبرانی في الأوسط وإسناده حسن رواه ابن ماجه الخ.

(الترغيب والترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء)

ترجمہ: حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا۔

(۲) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته (رواه ابن ماجه)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے بدعتی کے عمل کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تا وقتیکہ وہ اپنی بدعت کو ترک نہ کر دے۔

(۳) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنهم إنما هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة يا عائشة إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ليس لهم توبة وأنا برى منهم وهم منابر آء. (تفسير قرطبي تحت قوله تعالى ان الذين

فرقوا دينهم الخ). (سورة الانعام: اية ۱۵۹، ج ۷ ص ۹۷. طبع دار الكتب العلمية بيروت).

پس مذکورہ بالا حدیثوں سے ثابت ہو گیا کہ صاحب بدعت کو توبہ نصیب نہیں ہوگی جبکہ اسکے عقائد کفر تک پہنچ چکے ہوں، البتہ بدعتی اگر اپنی گمراہی کو سمجھ کر خالص دل سے توبہ کرے اور جملہ بدعات کو چھوڑ دے اور گزشتہ کئے ہوئے پر نادم اور شرمندہ ہوگا تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔

جواب (۲): - بدعتی کی مجلس شرابی کی مجلس سے بدتر ہے یہ بھی درست ہے، اس کی وجہ یہ کہ شرابی شراب کو بُرا اور شراب پینے کو کار بد جانتا ہے مگر نفس کے دھوکے میں پیتا ہے پھر جب اس کو احساس ہو جائے گا تو وہ اس سے باز آجائے گا، بخلاف بدعتی کے اس لئے کہ بدعتی امر بدعت کو کار ثواب بلکہ نیکی سمجھ کر اس کو بجالاتا ہے اس سے باز نہیں آتا ہاں اللہ تعالیٰ نے اگر سمجھ دیدی پھر توبہ کریگا تو توبہ قبول ہوگی۔

قال في "تفسير القرطبي" أحمد بن حنبل والأوزاعي وابن المبارك فإنهم قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل البدع قالوا ينهى عن مجالستهم فإن انتهى وإلا ألحق بهم يعنون في الحكم وقد حمل عمر بن عبد العزيز الحد على مجالس شربة الخمر وتلا "أنكم إذا مثلهم" قيل له: فإنه يقول إني أجالسهم

لأبانيهم وأرد عليهم قال ينهى عن مجالستهم فإن لم انتهِ الحق بهم.

(سورة الانعام: اية ۱۵۹، ج ۷ ص ۹۴. طبع دار الكتب العلمية بيروت).

جواب (۳): - حدیث شریف میں ہے کہ تین شخصوں سے اللہ تعالیٰ کی بڑی دشمنی ہے۔

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاث ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهرق دمه متفق عليه.

(مشکوٰۃ: باب الاعتصام بالكتاب والسنة: ج ۱ ص ۲۷)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تین افراد ہیں (ایک تو) حدود حرم میں الحاد یعنی کجروی کرنے والا، کفر کرنے والا معصیت کو پھیلانے والا اور (دوسرے) اسلام میں زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کو تلاش کرنے والا اور (تیسرا) کسی مسلمان کے خون ناحق کا طلب گار تاکہ اس کے خون کو بہائے (بخاری)

تشریح: ”ملحد فی الحرم“ الحاد کے معنی ہیں: راہ سنت سے ہٹ جانا تو ملحد فی الحرم سے وہ شخص مراد ہے جو حرم شریف کی حدود میں وہ کام کرے جس کا اس جگہ کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، مثلاً لڑنا جھگڑنا اور شکار کرنا وغیرہ، یا مطلق گناہ و معصیت کا مرتکب ہونا اور یہاں پر مراد اہلسنت والجماعت کے خلاف عقائد کا اظہار کرنا ہے پس یوں تو الحاد کا ارتکاب مطلقاً قبیح اور بُرا فعل ہے مگر جب اس کا ارتکاب حرم شریف کی حدود میں ظاہر ہو تو پھر اس کی قباحت اور بُرائی کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

”وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ“ یعنی کسی مسلمان کا ان رسوم و رواج کو زندہ کرنا، اور ان کو اختیار کرنا جو زمانہ جاہلیت سے مختص ہیں جیسے نوحہ و ماتم کرنا، کسی آفت و مصیبت کے وقت دامن و گریبان چاک کرنا، بدشگونی لینا، نوروز کا تہوار منانا، اور اسی طرح کفر کے زمانہ کی بدعات و رسموں کی پیروی کرنا مطلب یہ کہ یوں تو دین و شریعت کے خلاف مطلق کوئی نئی بات نکالنا اور اس کو رواج دینا بدعت اور بُرائی ہے، لیکن حرم کی حدود میں برائیوں کو زندہ کرنا اور ان کو اختیار کرنا بہت ہی بُرا اور اللہ کے نزدیک نہایت سخت ناپسندیدہ کام ہے، جو اسلام کی (روشنی پھیلنے سے پہلے زمانہ جاہلیت کی تاریکی کا حصہ تھا اور جس کو اللہ کے رسول ﷺ نے اپنے پیروں تلے روند ڈالا تھا اس کو پھر سے شروع کرنا۔

”وَمَطْلَبُ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بَغَيْرِ حَقٍّ“ یعنی محض خونریزی کے قصد سے کسی مسلمان کے قتل کی خواہش و طلب رکھنا مطلب یہ کہ یوں تو مطلق انسان کے قتل کے لئے کوشش کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن

جب قتل کی خواہش و طلب کسی مسلمان کے خون سے ہو اور وہ بھی محض خونی زہی کے مقصد سے پھر حرم شریف کی حدود میں ہو تو اس کا گناہ کہیں زیادہ بڑھ کر ہو جاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جب معصیت کی خواہش و طلب پر یہ وعید ہے، تو اس معصیت کے مرتکب کا کیا حال ہوگا۔

جواب (۴):۔ بدعتی جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بدعتی کا عقیدہ کفر تک ہوگا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، البتہ جس بدعتی کا عقیدہ کفر تک نہیں پہنچا بلکہ اس سے کم ہے یعنی گناہ کبیرہ کے درجہ میں ہے تو وہ اپنے ارتکاب کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا، نیک اور دیندار ہونے کے باوجود بدعات کی وجہ سے جہنم میں جائیگا اگر اللہ نے معاف نہ کیا پھر سزا بھگتنے کے بعد ایمان اور نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جائیگا۔

کما فی "القرطبی" قال سهل لا أعلم حديثاً جاء في المبتدعة أشد من هذا الحديث حجب الله الجنة عن صاحب البدعة. (تفسير قرطبي تحت قوله تعالى: "وإن هذا صراطي مستقيماً" الخ

(سورة الأنعام: آیت ۱۵۳، ج ۷ ص ۹۱ طبع دار الكتب العلمية بيروت)

جواب (۵):۔ بدعتی اگر بدعت میں مر گیا اور بدعت سے توبہ نہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ حدیث شریف میں ہے:

عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض من مر على شرب ومن شرب لم يظماء أبداً ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقاً سحقاً لمن غير بعدى متفق عليه.

(مشکوٰۃ: باب الحوض والشفاعة ج ۲ ص ۴۸۷)

ترجمہ: حضرت سهل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا امیر سامان ہوں گا یعنی وہاں سب سے پہلے میں پہنچ کر تمہارا استقبال کروں گا جو شخص بھی میرے پاس سے گذریگا وہ اس حوض کوثر کا پانی پئے گا اور جو شخص بھی اس کا پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا، وہاں میرے پاس (میری امت کے) کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچان لوں گا اور وہ مجھے پہچان لیں گے لیکن پھر میرے اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل کر دی جائیگی تاکہ وہ مجھ سے اور حوض کوثر سے دور رہیں میں (یہ دیکھ کر) کہوں گا کہ یہ لوگ تو میرے اپنے معلوم ہوتے ہیں (یعنی یہ لوگ میری امت کے افراد ہیں،

پھر ان کو میرے پاس آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ (اس کے جواب میں مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم، انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کیا کیا، نئی باتیں پیدا کیں ہیں یہ منکر میں کہوں گا کہ وہ لوگ دور ہوں مجھ سے دور ہوں خدا کی رحمت سے دور ہوں جنہوں نے میری وفات کے بعد سنت میں تبدیلی کی۔

تشریح:- ایک احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں مذکورہ لوگوں سے مراد ایسے اہل بدعت ہوں جو دین میں نئی نئی باتیں نکالنے والے ہوں لیکن یہ بات چونکہ ثابت ہے کہ اس امت کا کوئی بھی گناہ گار خواہ کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، حوض کوثر پر آنے اور اس کا پانی پینے سے روکا نہیں جائے گا، اس لئے یہ احتمال سرے سے رد ہو جاتا ہے، ہاں اگر بدعت کا تعلق دین و ملت میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرنے سے ہو، جس سے اصول دین کی نفی ہوتی ہو اور نبوت و شریعت پر براہ راست اس طرح کی زد پڑتی ہو کہ اس پر کفر آ سکتا ہے، تو اس درجہ کا اہل بدعت یقیناً مرتد ہی کہلائیں اور ان لوگوں کو اس حدیث کا محمول قرار دیا جاسکتا ہے۔ (مظاہر حق ج ۱ ص ۴۵۲)

جواب (۵):- بدعتی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔

عن حذیفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوماً ولا صلاة ولا صدقة ولا حجاً ولا عمرة ولا جهاداً ولا صرفاً ولا عدلاً يخرج عن الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين . (ابن ماجه: باب اجتناب البدع)

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کا نہ روزہ قبول کرتا ہے اور نہ نماز اور نہ صدقہ اور نہ حج اور نہ عمرہ اور نہ جہاد اور نہ کوئی فرض عبادت قبول کرتا ہے اور نہ نفلی عبادت، بدعتی اسلام سے ایسے خارج ہو جاتا ہے جیسے گوندھے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔

بدعتی کی فرض اور نفلی عبادت کچھ قبول نہ ہونے کی دو وجہ ہیں:

اول:- جس کی بدعت کا عقیدہ کفر کی حد تک پہنچ گیا ہو، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی جبکہ عبادت قبول ہونے کیلئے ایمان شرط ہے۔

دوم:- بدعت اگر اعمال میں ہے عقیدہ کی حد تک نہیں، تو ایسے شخص کو بدعات پر مشتمل عبادت کا ثواب کم ملے گا، مکمل ثواب نہیں ملے گا، تعبیر میں مطلق ثواب نہ ملنے کا بیان تشدید ہے۔

جواب (۶):- بدعتی عالم کو سلام کرنا اور تعظیم کرنا درست نہیں ہے۔

عن إبراهيم بن ميسرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام رواه البيهقي في شعب الإيمان
مرسلًا. (مشكوة: باب الاعتصام بالكتاب والسنة ج ۱ ص ۳۱)

ترجمہ: حضرت ابراہیم بن میسرہ رحمہ اللہ (تابعی) کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: جس شخص نے بدعت (ایجاد کرنے اور بدعت پر عمل کرنے) والے کی عزت و توقیر
کی اس نے درحقیقت اسلام کی عمارت کو ڈھانے میں مدد کی۔

تشریح: اہل بدعت چونکہ عقائد و خیالات اور اپنے قول و عمل کے ذریعہ دراصل سنت کی مخالفت
کرتے ہیں اس لئے بدعتی کی تعظیم و توقیر اور عزت کرنے کا مطلب سنت کی تحقیر کرنا ہے، جبکہ سنت کی تحقیر
کرنا دین کی بنیاد کو کمزور کرنا اور اسلام کی عمارت کو ویران کرنے کے مترادف ہے، اس پر قیاس کر کے سمجھا
جاسکتا ہے کہ اہل سنت کی تعظیم و توقیر کرنا اور اہل بدعت کی تحقیر کرنے کا مطلب دین کی بنیاد کو مستحکم کرنا اور
اسلام کو آباد کرنا ہے جو کہ اللہ کے رسول ﷺ کو مطلوب و محبوب ہے۔

جواب (۷):۔ بدعتی پر تمام خلائق کی لعنت ہیں۔ بخاری شریف میں ہے:
(۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن
أحدث فيها حدثًا أو أوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
لا يقبل منه صرف ولا عدل. (بخاری: ج ۲ ص ۱۰۸۲، مسلم: ج ۱ ص ۱۲۴)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ مدینہ منورہ کے مقام عیر سے لیکر مقام ثور
تک حرم ہے، سو جس نے اس میں کوئی بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی
اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو نہ تو اس کی فرضی عبادت قبول کی جائے گی اور نہ نفلی۔

(۲) عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من
كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث فيها حدثًا فعليه
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. (بخاری: کتاب الحج، فضائل المدینہ: ج ۱ ص ۲۰۱)

قال في "عمدة القارى" قوله "حدثًا" هو الأمور الحادثة المنكر الذى ليس
بمعتاد ولا معروف فى السنة والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها على
الفاعل والمفعول بمعنى الكسر من نصر جانيا و آواه اجاره من خصمه وحال

بينه وبين أن يقتص منه والفتح هو الأمر المبتدع. (ج ۱ ص ۲۲۹)

جواب (۸):- بدعت شیطان کے نزدیک گناہوں سے زیادہ محبوب ہے اور بدعت کے ذریعہ جس قدر شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس قدر عام گناہوں کے ذریعہ گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ دوسرے گناہوں کو آدمی شیطانی کام سمجھتا ہے مگر نفس کے دھوکے میں پڑ کر اس کو کرتا ہے تو گناہ سمجھتے ہوئے کرتا ہے لہذا جب اس کو خدا کا خوف آتا ہے تو وہ معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، جبکہ بدعت ایسی نہیں۔

سفیان ثوری کا قول ہے:

البدعة أحب إلى إبليس من المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. (تفسير قرطبي تحت قوله تعالى: 'وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا' الخ)

(سورة الأنعام آیت: ۱۵۳. ج ۷ ص ۹۲)

غرض یہ کہ بدعت کو آدمی دین سمجھ کر کرتا ہے، ثواب سمجھ کر کرتا ہے لہذا اس سے کم لوگ ہی توبہ کرتے ہیں پھر اسی میں مر جاتے ہیں اللہ کے یہاں مواخذہ ہوتا ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو ہدایت دیدی تو اس نے توبہ کر لی۔

فقط و اللہ علم بالصواب.

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا، ہی غفرلہ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۹ صفر ۱۴۲۷ھ

ایصال ثواب کیلئے سوم، چہارم، دسواں، چالیسواں دن جمع ہونا

(۳۷) سوال:- میت کے گھر میں سوم، چہارم، دسواں، چالیسواں کرنا جس میں خویش واقارب جمع ہوتے ہیں اور اہل میت ایصال ثواب کے لئے ضیافت کا انتظام کرتے ہیں، یہ رواج کہاں تک درست ہے؟ خود میت کے مرنے کے دن اہل میت کی ضیافت کا انتظام کرنا کیسا ہے؟

الجواب وهو الموفق للصواب

بصورت مسئلہ میت کے مرنے کے دن اور تیسرے اور چوتھے اور دسواں، گیارہواں، چالیسواں وغیرہ دنوں کو زیادہ باعث ثواب سمجھنا غلط اور بدعت ہیں خاص کر کے میت کے گھر میں مرنے کے دن ضیافت کا انتظام کرنا خلاف سنت ہے اور قساوت قلبی کی نشانی ہے بلکہ سنت تو یہ ہے کہ پڑوس کے لوگ

اہل میت کو دعوت کریں، ایصال ثواب تو سال کے کسی دن بھی جائز ہے اور غم کے دن کھانا پکانا، خوشی کرنا عند الشرع منع ہے، چنانچہ:

(۱) امام احمد بن حنبل اپنی مسند اور امام ابن ماجہ سنن میں بسند صحیح حضرت جریر بن عبد اللہ بکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

کنانعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة
ترجمہ: ہم (گروہ صحابہ) اہل میت کے یہاں جمع ہونے اور ان کے لئے کھانا تیار کرنے کو
نیاحت میں سے شمار کرتے تھے (جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے)۔
(۲) محقق ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

یکره اتخاذ الضیافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع فی السرور لافی
السرور وہی بدعة مستقبحة.

ترجمہ: یعنی اہل میت کی طرف سے کھانے کی ضیافت تیار کرنا منع ہے کیونکہ شرع نے
ضیافت خوشی میں رکھی ہے نہ کہ غمی میں اور یہ بدعت شنیع ہے، واللہ اعلم

الجواب صحیح کتبہ: محمد کمال حسین مومشاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۲ ربیع الثانی ۱۴۲۶ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۲ ربیع الثانی ۱۴۲۶ھ

ہر نماز کے بعد مصافحہ کا التزام بدعت ہے

(۳۸) سوال:- جناب مفتی صاحب! چند سوالات معروض ہیں امید ہے کہ جوابات سے نوازیں گے۔

(۱) کسی نماز کے بعد مصافحہ کا التزام کرنا کیسا ہے؟

(۲) عیدین یا جمعہ کے خطبہ ثانی میں مقتدیوں کا ہاتھ اٹھا کر آمین کہنا کیسا ہے؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

جواب (۱):- نمازوں کے بعد مصافحہ کا التزام کرنا بدعت ہے، یہ روافض کا طریقہ ہے، البتہ دور سے
آنے والے کے ساتھ سلام، مصافحہ، معافقہ سنت ہے۔

علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ شامی میں فرماتے ہیں:

نقل فی تبیین المحارم عن الملتقط أنه تکره المصافحة بعد أداء الصلوة لكل حال لأن الصحابة رضی اللہ عنہم ما صافحوا بعد أداء الصلاة ولأنهما من سنن الروافض ثم نقل عن ابن حجر من الشافعية أنها بدعة مكروهة لأصل لها في الشرع وأنه ينبه فاعله أولاً ويعزر ثانياً ثم قال ابن الحاج من المالكية في المدخل أنها من البدع وموضع المصافحة في الشرع إنما هو عند لقاء المسلم لأخيه لا في إدار الصلوة فحيث وضعها الشرع يضعها فينهي عن ذلك ويزجر فاعله لما أتى به من خلاف السنة . (ج ۵ ص ۲۷۰)

عبارت بالا سے ثابت ہوا کہ مصافحہ مسلمانوں کی باہم ملاقات کے وقت مسنون ہے، جن غائبین سے قبل الصلوة ملاقات نہ ہوئی ہوں بعد از نماز ان سے ملاقات کے وقت مصافحہ مسنون اور مشروع ہے اور جن سے قبل الصلوة ملاقات ہو چکی ہے پھر نماز کے بعد ملاقات کرنا، مصافحہ کرنا اور اس کو کار ثواب سمجھنا بدعت ہے۔

جواب (۲): - خطبہ ثانی کے وقت بھی خطبہ کا شننا اور کان لگا کر اس کی طرف متوجہ اور خاموش رہنا واجب ہے۔ فلہذا زور سے آمین کہنا یا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا وغیرہ امور ناجائز اور بدعت ہیں، لیکن خاموشی کے ساتھ دل میں آمین آمین کہنا جائز ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ علم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا شاہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

یکم ربيع الاول ۱۴۲۷ھ

یکم ربيع الاول ۱۴۲۷ھ

کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بدعت ہے

(۳۹) سوال :- جناب مفتی صاحب! دعوت میں کھانا کھانے کے بعد اہل طعام کیلئے اجتماعی طور پر رفع یدین کے ساتھ دعا کرنا کیسا ہے؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں کھانا کھانے کے بعد اہل طعام کے لئے دعا کرتے تھے، اور یہ دعا عام طور پر بدون ہاتھ اٹھائے ہوتی تھی، چنانچہ حدیث میں ہے:

عن عبد اللہ بن بسر عن ابیہ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل علیہ

فاتوہ بطعام فکان یا کل التمر ویضع النوی علی ظهرہ اصبعہ ثم یرمی بہ قال ثم قام یرکب بغلۃ لہ بیضاء فقمت لآخذہ فکابہ فقلت یا رسول اللہ ادع اللہ لنا قال: ”اللّٰهُمَّ بَارِکْ لَهُمْ فِیْمَا رَزَقْتَهُمْ فَاعْفِرْ لَهُمْ قَارِ حَمَهُمْ“

(عمل الیوم واللیلۃ ما یقول إذا أکل عنده قوم)

ترجمہ: حضرت بسر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو وہ آپ کے لئے کھانا لائے آپ کھجوریں کھاتے اور گٹھلیاں اپنی انگلی کی پشت پر رکھ کر پھینک دیتے، پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے سفید رنگ کے خچر پر سوار ہونے لگے تو میں بھی کھڑا ہو گیا، تاکہ آپ کی رکاب کو تھاموں، پھر میں نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر! ہمارے لئے دعا کریں، آپ نے درج ذیل الفاظ سے دعا فرمائی:

”اللّٰهُمَّ بَارِکْ لَهُمْ فِیْمَا رَزَقْتَهُمْ فَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمَهُمْ“

ترجمہ: اے اللہ! تو نے انہیں جو روزی عطا فرمائی ہے اس میں برکت دے ان کے گناہ معاف فرما اور ان پر رحم فرما۔

تو حدیث مذکورہ میں دعا کا ذکر ہے مگر رفع یدین کا ذکر نہیں ہے اور حضرت محدث شاہ اسحاق دہلویؒ فرماتے ہیں ”عدم نقل از حضور اکرم صلی اللہ وسلم وصحابہ کرام رضی اللہ عنہم وتابعین دلالت بر بدعت و کراہت فعل دارد و اصرار بر بدعت مکروہ و گناہ کبیرہ است۔“

فلہذا صورت مسئلہ میں اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا طریقہ خلاف سنت اور بدعت ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے کیونکہ لوگ اس کو سنت اور ضروری سمجھنے لگیں گے۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا، ہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۵ ربیع الاول ۱۴۲۶ھ

۱۵ ربیع الاول ۱۴۲۶ھ

اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بدعت ہے

(۴۰) سوال:- جناب مفتی صاحب! مجھے بعض سوالات معروض ہیں امید ہے کہ

جوابات سے نوازیں گے۔

(۱) اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا از روئے شرع کیسا ہے؟

(۲) اہل بدعت کہتے ہیں کہ ماہ صفر کے آخری بدھ کو آپ ﷺ کو مرض سے شفا ہوئی تھی، اسلئے اسی خوشی پر اسی دن عمدہ کھانا پکانا چاہئے اور لوگ اس دن ائمہ مساجد سے پانی پر دم کرواتے ہیں اور اس کو پیتے ہیں، اس سے غسل کرتے ہیں اب سوال یہ کہ مذکورہ امور شرعاً ثابت ہیں یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق الصواب

جواب (۱):- مطلق دعا کے لئے رفع یدین مستحب ہے اور جن مواقع میں شریعت نے صرف خاص الفاظ کے ساتھ دعا کی تعلیم دی، رفع یدین کی تعلیم نہیں دی مثلاً مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت اور بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت اور بوقت جماع وغیرہ، ان مواقع میں رفع یدین کے ساتھ دعا کرنا بدعت ہے، کیونکہ ان مواقع میں رفع یدین کے ساتھ دعا کرنا از روئے شرع ثابت نہیں ہے اور حضرت محدث شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدم نقل از حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین رحمہم اللہ دلالت بر بدعت و کراہت فعل دارد و اصرار بر بدعت مکروہ (تحریکی) و گناہ کبیرہ است۔ (ماۃ مسائل ج ۸۳)

فلہذا اذان کے بعد رفع یدین کے ساتھ دعا کرنا جب سنت سے ثابت نہیں تو بدعت ہے۔

جواب (۲):- مذکورہ بالا امور اگر سنت یا مستحب ہوتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ضرور کرتے چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین و سلف صالحین سے ان امور کا کارِ ثواب ہونا ثابت نہیں ہے اسلئے یہ امور بدعت ہیں اور واجب الترم ہیں۔

کاتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۵ ربیع الاول ۱۴۲۷ھ

۵ ربیع الاول ۱۴۲۷ھ

دفن کے وقت قبر پر اذان دینا بدعت ہے

(۴۱) سوال:- جناب مفتی صاحب! مجھے بعض سوالات معروض ہیں امید ہے کہ جوابات سے نوازیں گے۔

(۱) میت کو دفن کرتے وقت قبر پر اذان کہنا از روئے شرع کیسا ہے؟

(۲) فاتحہ خوانی کا مسنون و صحیح طریقہ کیا ہے؟

(۳) ایصالِ ثواب کے لئے سترہ ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ کا پڑھنا از روئے شرع کیسا ہے؟

الجواب بعون اللہ تعالیٰ وتوفیقہ

جواب (۱):- میت کو قبر میں اتارتے وقت اذان دینا بدعت ہے کتاب و سنت سے ثابت نہیں چنانچہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے:

قد شرح ابن حجر فی فتاواہ بأنه بدعة الخ. (شامیة: باب الاذان، تحت

مطلب فی المواضع التي یندب لها الاذان فی غیر الصلوة: ۳ / ۳۸۵)

یعنی میت کو قبر میں اتارتے وقت قبر پر اذان دینا بدعت ہے پس اس سے اجتناب ضروری ہے۔
جواب (۲):- فاتحہ خوانی و ایصالِ ثواب کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مالی عبادت یا بدنی عبادت محض خوشنودی باری تعالیٰ کی نیت سے ادا کر کے اس کا ثواب میت کے لئے بخش دے اور اس میں خاص چیز یا خاص تاریخ یا خاص ہیئت کی تخصیص نہ کرے اور ایصالِ ثواب کے لئے قبرستان میں جانا بھی ضروری نہیں، البتہ اگر جائے تو مسنون دعا پڑھ کر کچھ سورتیں پڑھ کر استغفار کر دینے سے بھی فاتحہ خوانی ہو جائے گی، یہی اس کا مسنون و صحیح طریقہ ہے۔

جواب (۳):- عبادت بدنی جیسی نفلی نماز، تلاوت قرآن، روزہ، نفل حج اور عبادت مالی جیسے صدقہ و خیرات وغیرہ کر کے ایصالِ ثواب کرنا کتابوں سے ثابت ہے۔

لہذا کلمہ طیبہ پڑھ کر ایصالِ ثواب بھی جائز ہے، البتہ خاص عدد اور خاص ترتیب کا اہتمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت نہیں ہے، اس لئے اس کو ضروری سمجھنا بدعت ہے، ہاں اگر اس کو ضروری نہ جانے اور تداعی اور اعلان و اشتہار سے نہ ہو اور اجرت کے عوض میں نہ ہو تو جائز ہے، بلکہ ثواب عظیم ہے۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا، ہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۰ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۰ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

میت کے سینہ پر کلمہ شہادت لکھنا

(۴۲) سوال:- جناب مفتی صاحب! مجھے بعض سوالات معروض ہیں کہ کتب فقہ و فتاویٰ کے حوالہ سے امید ہے جوابات سے نوازیں گے۔

(۱) میت کے سینہ پر کلمہ شہادت لکھنا کیسا ہے؟

(۲) ایصالِ ثواب کے کھانے پر فاتحہ خوانی کرنا یعنی کھانا سامنے رکھے جاتے ہیں پھر ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص پڑھکر میت کو بخشتے ہیں اس کے بعد کھانا کھایا جاتا ہے، یہ طریقہ شرعاً کیسا ہے؟

(۳) جنازے کے ساتھ بلند آواز سے کلمہ طیبہ اور اللہ ربنا و محمد نبینا وغیرہ پڑھنا کیسا ہے؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

جواب (۱): - میت کے سینہ یا پیشانی یا کفن پر سیاہی کے ذریعہ کلمہ شہادت وغیرہ لکھنا درست نہیں، چونکہ میت کے پھٹنے کی وجہ سے لکھائی کی بے حرمتی ہوگی لہذا مکروہ تحریمی ہے۔

کما فی ”الشامیۃ“ : وقد أفتی ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن يس والكهف ونحوهما خوفاً من صديد الميت نقل بعض المحشين عن فوائد الشرجی أن مما يكتب على جبهة الميت بغير مداد بالإصبع المسبحة بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الصدر لا إله إلا الله محمد رسول الله وذلك بعد الغسل قبل التكفين. (باب صلوة الجنائز مطلب ... فيما يكتب على كفن الميت: ج ۱ ص ۲۴۶)

شامی کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر روشنائی کے صرف انگلی سے میت کے سینہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کلمہ طیبہ لکھنا درست ہے، مگر موجودہ زمانہ میں اس سے باز رہنا ضروری ہے ورنہ کچھ دن بعد لوگ اس کو ضروری اور سنت سمجھنے لگیں گے۔

جواب (۲): - صورت مسئلہ میں ایصالِ ثواب کیلئے اگر کسی قاری صاحب کو بلا یا گیا ہے اور اس کو قرآن شریف کی تلاوت کے لئے کہا گیا ہے بعد تلاوت قرآن اس کو کھانا کھلایا گیا ہے تو ایصالِ ثواب اور فاتحہ خوانی کا یہ طریقہ بدعت ہے، چنانچہ ”فتاویٰ سمرقندی“ میں ہے:

قراءة الفاتحة والإخلاص والكافرون على الطعام بدعة.

اور اس کے ثبوت میں بریلوی حضرات جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ موضوع ہے، ہاں اگر ایصالِ ثواب کے لئے قاری صاحب نے از خود تلاوت کر دی اور صاحب دعوت نے برائے ایصالِ ثواب کے دعوت کا کھانا کھلادیا تو یہ جائز ہے۔

جواب (۳):- جنازے کے ساتھ استغفار اور ذکر خفی کی اجازت ہے، ذکر بالجہر وغیرہ کی اجازت نہیں فقہائے کرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ چنانچہ:

(۱) علامہ ابن نجیم مصریٰ فرماتے ہیں:

عن قیاس بن عبادۃ قال کان أصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون الصوت عند ثلاث الجنائز والقتال والذکر. (کتاب السیر، بحر: ج ۵ ص ۷۶)
(۲) فتاویٰ سراجیہ میں ہے:

وفی منزل المیت رفع الصوت بالذکر وقرآۃ القرآن وقولہم کل حیئ لا یموت ونحو ذلک خلف الجنازۃ بدعۃ.

(کتاب الجنائز باب حمل الجنازۃ: ص ۲۳ طبع کراچی)

مذکورہ حوالا جات سے صراحت یہ بات معلوم ہوگئی کہ جنازے کے ساتھ دل دل میں ذکر و استغفار وغیرہ کرنے کی اجازت ہے جہر اذکر کرنا مکروہ ہے، لہذا صورت مسئلہ کا طریقہ خلاف سنت اور بدعت ہے، واجب الترتک ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا شاہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۲ ربیع الثانی ۱۴۲۲ھ

۲۲ ربیع الثانی ۱۴۲۲ھ

نماز جنازے کے بعد جنازے کو روک کر دعا کرنا کیسا ہے؟

(۴۳) سوال:- جناب مفتی صاحب! ہمارے یہاں رواج ہے کہ لوگ نماز جنازہ کے بعد فوراً سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر سب ملکر دعا کرتے ہیں پھر دفن کے بعد میت کے گھر جا کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اب سوال یہ کہ مذکورہ طریقہ شرعاً ثابت ہے یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد جنازہ کو اسی جگہ چھوڑ کر سورہ فاتحہ پڑھنے کا اعلان یہ رواج خلاف سنت اور بدعت ہے، ویسا ہی اعلان اور تداعی کے ساتھ گھر میں آ کر سورہ فاتحہ پڑھنا بھی بدعت ہے، البتہ جنازہ لیکر جاتے وقت دل دل میں سورتیں یا آیات قرآنیہ تلاوت کر سکتے ہیں، میت کے لئے استغفار کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ چنانچہ:

(۱) قال فی "الخلاصة": لا يقوم بالدعاء فی قراءة القرآن لأجل الميت بعد صلوۃ الجنائزۃ وقبلها . (ج ۱ ص ۲۲۵)

(۲) وفي "الشامية": بل إذا فرغ ورجع الناس من الدفن فليتفرقوا يشتغل الناس بأمورهم وصاحب البيت بأمره.

(نوٹ) واضح رہے کہ دفن سے فارغ ہو کر میت کے لئے مغفرت کی دعا کرنا اور قرآن وغیرہ پڑھ کر بخشنا مسنون اور مستحب ہے، یہ عمل حدیث سے ثابت و منقول ہے۔ چنانچہ فتاویٰ شامیہ میں ہے:

(قوله وجلوس الخ) لما فی سنن أبی داود كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف علی قبره وقال استغفروا لأخیکم واسألوا اللہ له الثبیت فإنه الآن یسأل وکان ابن عمر یستحب أن یقرأ علی القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها الخ . (کتاب الصلاة: باب صلوۃ الجنائزۃ: ج ۲ ص ۲۳۷)

فقط واللہ اعلم بالصواب .

کاتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

یکم ربیع الاول ۱۴۲۲ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

یکم ربیع الاول ۱۴۲۲ھ

وعظ کے شروع یا دوران میں اجتماعی طور پر درود پڑھنا

(۴۴) سوال:- جناب مفتی صاحب! بعض واعظین حضرات وعظ کے شروع یا دوران میں اجتماعی طور پر درود شریف پڑھتے ہیں، یہ طریقہ کیسا ہے؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

درود شریف پڑھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے اسکا مسنون طریقہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر آہستہ آہستہ جتنا چاہے درود شریف پڑھے، سوالیٰ مذکورہ کے دو طریقوں میں سے پہلا طریقہ یعنی ابتداء وعظ میں درود ماثورہ پڑھنا جائز ہے بلکہ سنت ہے اور باعث برکت و ثواب ہے اور درمیان وعظ میں اگر آپ کا اسم گرامی آگیا تو بھی درود ماثورہ "صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم" پڑھنا مستحب ہے لیکن مروجہ درود جیسا

کہ اہل بدعت ابتداء میں پڑھتے ہیں، آپ کے نام آئے بغیر مروجہ ”صلوٰۃ یا رسول اللہ“ وغیرہ کے الفاظ سے پڑھتے ہیں ایسا درود احادیث سے ثابت نہیں بلکہ یہ بدعت ہیں اس کو ترک کرنا ضروری ہے ہاں حدیث میں ماثور اور منقول درود پڑھ سکتے ہیں۔

(۱) فی ”البرزازیۃ“: وقد صح عن ابن مسعود أنه سمع قومًا اجتمعوا فی مسجد یهللون ویصلون علیہ الصلاۃ والسلام جہراً فراح إلیہم فقال ما عهدنا ذلک علی عہدہ علیہ السلام وما أراکم إلا مبتدعین فما زال یذکر ذلک حتی آخر جہم من المسجد۔ (برزازیۃ علی هامش العالمگیریۃ: ج ۶ ص ۳۷۸)

(۲) قال فی ”الشامیۃ“: تحت (قول وتماہم قبیل البرزازیۃ) ونصہ صح عن ابن مسعود أنه أخرجه جماعۃ من المسجد یهللون ویصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہراً قال لہم ما أراکم إلا مبتدعین۔ (رد المحتار)

مذکورہ بالا عبارات سے واضح ہو گیا کہ مروجہ صلوٰۃ و سلام یعنی بہیئت اجتماعیہ بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھنے کا طریقہ خیر القرون سے اس کا کہیں بھی ثبوت و منقول نہیں ہے پس یہ طریقہ بدعت ہے واجب ترک ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا شاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۳ ربیع الاول ۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۳ ربیع الاول ۱۴۲۷ھ

بارہویں ربیع الاول کو باجماعت دو رکعت نفلی نماز پڑھنا کیسا ہے

(۴۵) سوال:- جناب مفتی صاحب! ہمارے یہاں بارہویں ربیع الاول کو شہر کے لوگ کسی ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور وہاں ایک بزرگ آتے ہیں پھر وہ بزرگ جماعت کے ساتھ دو رکعت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نفلی نماز پڑھاتے ہیں اور قیام و میلاد شریف و سلاماً علیک یا رسول اللہ وغیرہ پڑھ کر مناجات کرتے ہیں، اب سوال یہ کہ مذکورہ امور از روئے شرع کیسے ہیں؟

الجواب بعون اللہ تعالیٰ و ہوا لموفق للصواب

بارہ ربیع الاول کو اس طرح نفلی نماز اور میلاد پڑھنے کا رواج خیر القرون میں نہ تھا، اگر اس کا ثواب

ہونا ثابت ہوتا تو خیر القرون سے اس کی نقل ہوتی اس لئے صورت مسئلہ کے تمام امور ناجائز و بدعت ہیں واجب الترتک ہیں، ہاں انفرادی طور پر جس قدر چاہیں پڑھ لیوے تو عام نفلوں میں جیسے ثواب ہوگا اس میں بھی ثواب ہوگا۔

(۱) کما قال فی ”المدخل لابن الحاج“: ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر وما يفعلونه فی شهر ربيع الأول من المولد. (فصل فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما فیہ من البدع والمنکرات الیوم: ج ۲ ص ۳)

(۲) علامہ حسن بن علی رحمہ اللہ ”طریقۃ السنۃ“ میں لکھتے:

وما أحدثته الصوفیة الجہلة من مجلس المولد فی شهر الربیع الاول لأصل له فی الشرع بل هو بدعة مذمومة. (الجنة لأهل السنة: ص ۱۷۸)

(۳) حافظ ابوبکر بغدادی الشہیر ابن نقطہ رحمہ اللہ اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں:

إن عمل المولد لم ينقل عن السلف ولا خیر فی ما لم يعمل السلف

(الجنة لأهل السنة: ص ۱۷۸)

(۴) قاضی شہاب الدین رحمہ اللہ اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں:

سئل القاضي من مجلس المولد الشريف لا ينعقد لأنه محدث وكل محدث ضلالة وكل ضلالة في النار وما يفعلون من الجهال على رأس كل حول في

شهر الربيع الأول ليس بشئ الخ (الجنة لأهل السنة: ص ۱۷۷)

فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مثنی دارالافتاء

یکم ربیع الاول ۱۴۲۵ھ

الجواب صحیح

محمد عبد السلام عفا اللہ عنہ

یکم ربیع الاول ۱۴۲۵ھ

بلا ضرورت نوافل کے لئے مسجد کو افضل سمجھنا بدعت ہے

(۴۶) سوال:- بلا وجہ چاشت و دیگر نوافل کیلئے مسجد کو لازم پکڑنا اور اس کو افضل سمجھنا کیسا ہے؟

الجواب ومنہ التوفیق والتصویب

سنن و نوافل کا گھر میں پڑھنا افضل و مستحب ہے، بلا عذر گھر میں پڑھنے کی جگہ مسجد میں پڑھنے کو افضل سمجھنا غلط ہے، ہاں جگہ نہ ہونے یا انتشار سے بچنے کے لئے اگر مسجد میں پڑھی جاوے تو افضل اور بہتر ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

عن كعب بن عجرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد
الاشهل فصلى فيه المغرب فلما قضاوا صلاتهم راهم يسبحون بعد ما فقال
هذه صلوة البيوت رواه ابو داود وفي رواية الترمذی والنسائی قام ناس
يتنفلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلوة في البيوت.

(مشکوٰۃ: کتاب الصلوٰۃ، باب السنن و فضائلها ج ۱ ص ۱۰۵)

ترجمہ: حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ (ایک دن) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (انصار مدینہ میں ایک قبیلہ) بنو عبد الاشہل کی مسجد میں تشریف لائے اور مغرب کی نماز پڑھی، جب قبیلہ کے بعض لوگ (فرض) نماز پڑھ چکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ فرض کے بعد نفل (یعنی مغرب کی سنتیں بھی مسجد میں) پڑھ رہے ہیں تو فرمایا: یہ نماز (یعنی مغرب کی سنت یا مطلق کوئی بھی سنت و نفل نماز) گھر میں پڑھنے کی ہے، ابو داود اور ترمذی، نیز نسائی کی روایت میں یوں ہے کہ جب لوگ کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں پر لازم ہے کہ یہ (سنت و نفل) نماز گھر میں پڑھو، نوافل سے گھروں کو آباد رکھو۔

فلہذا بلا عذر نوافل کے لئے مسجد کو لازم پکڑنا خلاف سنت اور بدعت ہے، پس چاشت کی نماز کیلئے بلا عذر مسجد کا اہتمام کرنا بدعت ہے، دوسری اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں اور عروۃ بن زبیر دونوں مسجد میں داخل ہوئے کچھ لوگ مسجد میں نماز چاشت یا اشراق پڑھ رہے تھے میں نے ابن عمر سے پوچھا کہ اس طرح مسجد میں چاشت یا اشراق کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا بدعت ہے یعنی نوافل کے لئے مسجد کا التزام بدعت ہے، گھر پہ پڑھنے چاہئیں اگر عذر ہو تو مسجد میں جائز ہے۔

فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها
والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة.

(بخاری: کتاب المناسک، أبواب العمرة تحت باب من اعتمر قبل الحج: ج ۱ ص ۲۲۸) و کذا فی مسلم: ج ۱ ص ۴۰۹

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم بالصواب۔

الجواب صحیح
محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ
یکم ربیع الاول ۱۴۲۷ھ

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ
معاون مفتی دارالافتاء
یکم ربیع الاول ۱۴۲۷ھ

نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بدعت ہے

(۴۷) سوال :- ہمارے علاقے میں نماز جنازہ کے بعد فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے اور اسکے جواز پر بریلوی علماء کرام امام فضلی رحمہ اللہ کے قول ”وَلَا بَأْسَ بِهِ“ سے استدلال کرتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ یہ دعا کا رواج و دستور آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خیر القرون کے زمانہ میں تھا یا نہیں؟ دلائل کی روشنی میں تفصیلی جواب مطلوب ہے، نیز امام فضلی کا قول ”وَلَا بَأْسَ بِهِ“ کا کیا جواب ہے۔

الجواب ومنہ الصدق والصواب

درحقیقت نماز جنازہ میت کیلئے ایک خاص دعا ہے، چنانچہ ملک العلماء علامہ کاسائی ”بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع“ میں لکھتے ہیں:

لأن صلوة الجنابة دعاء للميت والسنة في الدعاء أن يقدم الحمد ثم الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء بعد ذلك ليكون أرجى أن

يستجاب (ج ۱ ص ۳۱۴)

یعنی نماز جنازہ میت کیلئے ایک خاص دعا ہے، اس میں دعا پڑھنے کے آداب یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثناء پڑھے اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھے اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے دعا کرے اور دعا میں مندرجہ ذیل دعا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ائمہ احناف نے اس کو اختیار کیا ہے اور الفاظ دعا یہ ہیں:

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.

(مشکوٰۃ: کتاب الجنائز، باب المشی بالجنابة والصلاة عليها، ج ۱ ص ۱۴۶)

ترجمہ: اے اللہ! مغفرت فرما ہمارے زندوں کی اور ہمارے مردوں کی اور ہمارے ان کی جو حاضر ہیں اور ہمارے ان کی جو غائب (غیر موجود) ہیں اور ہمارے چھوٹوں کی اور ہمارے

بڑوں کی اور ہمارے مردوں کی اور ہماری عورتوں کی اے اللہ! تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھو اور جس کو موت دے اُسے ایمان پر موت دیجو۔
تو آپ صلی اللہ وسلم نے تیسری تکبیر کے بعد ایسی جامع و مانع دعا کی تعلیم دی جس میں زندہ مردہ سب کے ایمان و اسلام اور خاتمہ بالخیر کا ذکر ہے، اس دعا کے سوا احادیث میں دوسری ادعیہ کا ذکر ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، غرض تیسری تکبیر کے بعد دعائے ماثورہ پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں سلام پھیر دینا سنت ہے بعد سلام دفنانے سے قبل تک مزید کوئی دعائے ماثورہ اور دعا برقع الیدین حدیث وفقہ سے ثابت نہیں۔ چنانچہ فقہی حوالے ملاحظہ فرمائے:

(۱) امام ابو بکر بن حامد الحنفی المتوفی ۲۶۳ھ فرماتے ہیں:

إن الدعاء بعد صلوة الجنابة مكروه. (محیط: باب الجنائز)

ترجمہ: نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا مکروہ ہے۔

(۲) امام شمس الائمہ حلوائی الحنفی المتوفی ۴۵۴ھ اور بخارا کے مفتی قاضی شیخ الاسلام علامہ سعدی الحنفی المتوفی ۴۶۱ھ فرماتے ہیں:

لا يقوم الرجل بالدعاء بعد صلوة الجنابة (قُیَہ)

ترجمہ: نماز جنازہ کے بعد دعا کیلئے آدمی نہ ٹھہرے۔

(۳) امام طاہر بن احمد البخاری الحنفی المتوفی ۵۴۲ھ فرماتے ہیں:

لا يقوم بالدعاء في قراءة القرآن لأجل الميت بعد صلوة الجنابة وقبلها.

(خلاصة الفتاوى: ج ۱ ص ۲۲۵)

ترجمہ: نماز سے قبل میت کیلئے قرآن پڑھ کر دعا کے واسطے نہ ٹھہرے نہ نماز کے بعد دعا کے لئے کھڑے ہو۔

(۴) علامہ سراج الدین الحنفی المتوفی ۷۰۰ھ لکھتے ہیں:

إذا فرغ من الصلوة لا يقوم من الدعاء (فتاوی سراجیہ: ص ۲۳)

ترجمہ: جب نماز جنازہ سے فارغ ہو جائے تو دعا کیلئے نہ ٹھہرے۔

(۵) امام حافظ الدین محمد بن شہاب کردری الحنفی المتوفی ۸۲۷ھ فرماتے ہیں:

لا يقوم بالدعاء بعد صلوة الجنابة لانه دعاء مرة.

ترجمہ: نماز جنازہ کے بعد دعا کیلئے نہ ٹھہرے کیونکہ نماز کے اندر ایک دفعہ دعا ہو چکی ہے۔

(۶) امام شمس الدین محمد خراسانی الحنفی المتوفی ۹۲۶ھ لکھتے ہیں:

ولا يقوم داعيًا له. (جامع الرموز: ج ۱ ص ۱۲۵)

ترجمہ: (نماز جنازہ کے بعد) اور میت کے حق میں دعا کے لئے نہ ٹھہرے۔

(۷) ابو حنیفہ ثانی ابن نجیم الحنفی صاحب ”بحر الرائق“ المتوفی ۹۷۰ھ فرماتے ہیں:

ولا يدعو بعد التسليم (بحر الرائق: ج ۲ ص ۱۸۳)

ترجمہ: سلام پھیر لینے کے بعد مزید دعا نہ کریں۔

(۸) ملا علی قاری الحنفی صاحب ”مرقاۃ“ المتوفی ۱۰۱۳ھ فرماتے ہیں:

ولا يدعو للميت بعد صلوة الجنازة لأنه يشبه الزيادة في صلوة الجنازة. (مرقاۃ)

ترجمہ: نماز جنازہ کے بعد میت کے لئے دعا نہ کرے کیونکہ یہ نماز جنازہ میں زیادتی کے

مشابہ ہے۔

(۹) مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

بعد نماز جنازہ کے دعا کرنا مکروہ ہے۔ (نفع المفتی والسائل ۶۱)

(۱۰) شارح ”شرح وقایہ“ برجنیدی فرماتے ہیں:

لا يقوم بالدعاء بعد صلوة الجنازة لانه يشبه الزيادة فيها.

ترجمہ: نماز جنازہ کے بعد دعا کے لئے نہ ٹھہرے کیونکہ یہ نماز جنازہ میں زیادتی اور اضافہ

کرنے کے مشابہ ہے۔

اس کے علاوہ بھی بہت سے فقہائے کرام نے نماز جنازہ کے بعد دعاء مانگنے کو مکروہ کہا ہے اور مکروہ

لکھا ہے، لہذا اسلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا خلاف سنت ہے، ثواب اور سنت سمجھ کر رفع

یدین کے ساتھ پھر سے دعا کرنا بدعت ہے اور واجب الترتک ہے۔

امام فضلی کا قول وَلَا بَأْسَ بِهِ

امام فضلی کے قول ”وَلَا بَأْسَ بِهِ“ سے استدلال کرنا درست نہیں اس کی وجوہ:

وجہ اول:- احادیث اور متقدمین و متاخرین احناف کے مقابلہ میں امام فضلی کا قول کچھ حیثیت نہیں رکھتا،

لہذا ان کے مقابلہ میں اس کے قول ”وَلَا بَأْسَ بِهِ“ کا اعتبار نہیں ہوگا۔

وجہ دوم:- علامہ شامی نے یوں تصریح کی ہے کہ ”وَلَا بَأْسَ بِهِ“ میں کراہت تنزیہی پائی جاتی ہے اور

”وَلَا بَأْسَ بِهِ“ غیر مستحب پر بھی اطلاق ہوتا ہے:

قال في "الشامية": فإن كلمة لأباس تدل على أن خلافة أولى وليس كل ما هو
 خلاف الأولى مكروها تنزيهاً الخ. (در مختار مع شامية: مبحث صلوة التراويح: ج ۲ ص ۴۴)
 فقط و الله تعالى اعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

یکم صفر المظفر ۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

یکم صفر المظفر ۱۴۲۳ھ

شب معراج، لیلۃ البراءۃ اور لیلۃ القدر کی نفلی نمازوں

کی شرعی حیثیت

(۴۸) سوال :- جناب مفتی صاحب مدظلہ العالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد سلام مسنون امید ہے کہ مزاج عالی بخیر ہو گئے دیگر یہ کہ چند مسائل درپیش ہیں، چونکہ اس سلسلہ میں بعض کتابوں میں مختلف حدیثیں ملتی ہیں اس لئے صحیح تحقیق کی ضرورت پڑی۔

جناب مفتی صاحب! میں ایک مسجد کا خطیب ہوں، مسجد کے سکریٹری جنرل اور بعض اراکین کمیٹی بریلوی مسلک کے ہیں اور کچھ احباب دیوبندی مسلک کے ہیں الحمد للہ میں اور مسجد کے دوسرے رفقاء حتی الامکان بدعات و رسومات سے پرہیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قیام و میلاد کے مسئلہ پر ایک دفعہ مجھے عدالت میں بھی جانا پڑا پھر بھی بدعات سے دور رہنے کی سعی کرتا ہوں، کبھی کبھی نماز جمعہ کی تقریر میں رد بدعات پر بیان کرتا ہوں، بات یہ کہ گذشتہ نماز جمعہ کی تقریر کے دوران میں نے کہا کہ شب معراج کا روزہ اور شب معراج اور شب برأت اور شب قدر کی نیت سے جو نفلی نمازیں پڑھی جاتیں ہیں یہ سب امور بدعات ہیں، قرآن و حدیث اور فقہ و فتاویٰ کی روشنی میں ثابت نہیں، البتہ ان راتوں کے فضائل حدیثوں سے ثابت ہیں، اس لئے ان راتوں میں جس قدر ممکن ہو انفرادی اعمالِ نفل تلاوتِ تسبیح و تہلیل وغیرہ میں مشغول رہنا چاہئے البتہ متعین نمازیں، متعین رکعتیں متعین سورتوں سے پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا، مگر سکریٹری جنرل کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اس نے بریلوی علماء سے رابطہ کیا اور انہوں نے ”غنیۃ الطالبین“ اور ”احیاء علوم الدین“ کے حوالہ سے کہا کہ مذکورہ بالا امور سنت سے ثابت ہیں، پھر سکریٹری جنرل صاحب ان کتابوں کا بنگلہ نسخہ لیکر آیا اور سخت لہجہ میں کہنے لگے کہ آپ نے بدون علم کے کیوں اس طرح فتویٰ دیا ہے، کیا فساد کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو یہ کتاب اس میں ان مسئلوں پر کتنے دلائل ہیں پھر آپ کو اطلاع دیجاتی ہے کہ آئندہ جمعہ کے اندر اس کا فیصلہ کرو یعنی اپنی غلطی کا اقرار کر کے کمیٹی سے معافی مانگو، ورنہ استعفاء نامہ تیار کر لو، مگر صدر کمیٹی اور بعض دوست جو دیوبندی مسلک کے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مستند دینی اداروں سے اس موضوع پر ایک فتویٰ اور مذکورہ کتابوں کی روایتوں کا صحیح جواب تیار کر لو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اب اس بارے میں قرآن و حدیث اور فقہ و فتاویٰ کی روشنی میں مندرجہ ذیل مسائل کے تحقیقی فتاویٰ مطلوب ہیں:

- (۱) سنت سمجھ کر ۲۷ رجب کا روزہ رکھنا شرعاً کیسا ہے؟
- (۲) شب معراج، شب برأت اور شب قدر کی مروجہ نقلی نمازیں جو متعین رکعات اور متعین سورتوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے قرآن وحدیث اور فقہ وفتاویٰ کی روشنی میں ثابت ہیں یا نہیں؟
- (۳) غنیۃ الطالبین اور احیاء علوم الدین کی روایتیں صحیح اور قابل استدلال ہیں یا نہیں؟
- (۴) اگر مذکورہ امور مستند کتب حدیث اور فقہ وفتاویٰ سے ثابت نہیں تو ان نمازوں کی ابتداء کب سے ہوئی اور کس نے اختراع کیا ہے؟

الجواب بعون اللہ تعالیٰ وتوفیقہ

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ وَالِہٖ وَصَحْبِہٖ اَجْمَعِیْنِ اَمَّا بَعْدُ:

جواب سے قبل چند باتوں کا لکھ دینا مناسب معلوم ہوتا اور وہ یہ ہیں:

(الف) اللہ جل جلالہ نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا، چنانچہ ارشاد ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

ترجمہ: اور میں نے جو بنائے جن اور آدمی کو اپنی بندگی کو۔ (بیان القرآن)

یعنی ان کے پیدا کرنے سے شرعاً بندگی مطلوب ہے، اس لئے ان میں خلقت ایسی استعداد رکھی ہے کہ چاہیں تو اپنے اختیار سے بندگی کی راہ پر چل سکیں یوں ارادہ کوئیہ کے اعتبار سے تو ہر چیز اس کے حکم تکوینی کے سامنے عاجز اور بے بس ہے، لیکن ایک وقت آیرگا جب سب بندے اپنے ارادہ سے تخلیق عالم کی غرض شرعی کو پورا کریں گے، بہر حال آپ سمجھاتے رہے کہ سمجھانے ہی سے یہ مطلوب شرعی حاصل ہو سکتا ہے، سمجھنے کے بعد شاید یہ لوگ صحیح عبادت کے نہج پر آجائیں گے۔

(تفسیر عثمانی: ۶۹۴)

(ب) پھر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا کہ عبادات کی تعلیم وتلقین کے لئے اپنے رسول سید الانبیاء والمرسلین کو مبعوث فرمایا حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ بَعَثَ فِیْہِم رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِہِم یَتْلُوْا عَلَیْہِم اٰیٰتِہٖ

و یزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمۃ و ان کانوا من قَبْلِ لَفٰی ضَلٰلٍ مِّبِیْنٍ“

(سورۃ ال عمران: آیت ۱۶۴)

ترجمہ: حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ ان میں ہی کی جنس سے ایک

ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی امتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور لوگوں کی صفائی کرتے ہیں، ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتے ہیں، اور بالیقین یہ لوگ قبل سے صریح غلطی میں تھے۔ (بیان القرآن)

(ج) نیز طرز زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت حاصل کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع و پیروی کو ضروری قرار دیا اور اپنی کتاب قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے:

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم. (ال عمران: آیت ۳۰)

ترجمہ: آپ فرماد دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دینگے اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنیوالے بڑی عنایت فرمانے والے ہیں۔ (بیان القرآن)

(د) پھر دین کے اندر خدائی تعلیم اور تعلیمات کے سوا کسی نئی بات نکالنے سے منع کر دیا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. (سورہ شوریٰ: آیت ۲۱)

ترجمہ: کیا ان کے کچھ شریک (خدائی) ہیں جنہوں نے ان کیلئے ایسا دین مقرر کر دیا ہے جس کی خدا نے اجازت نہیں دی۔ (بیان القرآن)

یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی زبانی آخرت کا اور دین حق کا راستہ بتلادیا، کیا اس کے سوا کوئی اور ہستی ایسی ہے؟ جسے کوئی دوسرا راستہ مقرر کرنے کا حق اور اختیار حاصل ہو کہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہرا دے، پھر آخر ان مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی وہ راہ چھوڑ کر جو انبیاء علیہم السلام نے بتلائی تھی دوسری راہیں کہاں سے نکال کر لائے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

* حدیث شریف میں ہے:

وَيَاكُمْ وَالْبَدْعَةَ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعات سے پرہیز کرنا تمہارے اوپر لازم ہے کیونکہ تمام بدعات گمراہی ہیں اور ہر گمراہی جہنم میں جائیگی۔

* امام شاطبیؒ بدعت کی تعریف میں ابن الیمان کے حوالے سے لکھتے ہیں:

كُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَتَعَبَّدْهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فلا تعبدوا هافان الأول لم يدع للأخر مقالا فاتقوا الله يا معشر المسلمين
وخذوا الطريق من كان قبلکم (الاعتصام ج ۲ ص ۱)

ترجمہ: ہر وہ عبادت جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نہیں کیا (یعنی ہر وہ کام جس کو انہوں نے عبادت سمجھ کر نہیں کیا اور عبادت نہیں سمجھا) اُسے عبادت سمجھ کر مت کرو کیونکہ خیر القرون بعد والوں کے واسطے ایسی کوئی عبادت چھوڑ کر نہیں گئے، پس اے مسلمانوں کی جماعت! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور خیر القرون کے راستہ کو مضبوطی سے پکڑو۔

* امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

من ابتدع فی الإسلام بدعة ویراها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة . (الاعتصام ج ۱ ص ۲۸)

ترجمہ: جس نے دین اسلام میں عبادت کے نام سے کوئی نئی چیز ایجاد کی اور اُسے اچھی بھی جانتا ہے تو بیشک اس نے گمان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ و رسالت میں خیانت کی ہے۔ (نعوذ باللہ من ذلک)

(ہ) بلا دلیل شرعی کسی ایک دن اور ایک وقت کو نفلی عبادات اور طاعات کے لئے مخصوص کر لینا کہ اس میں نفل یا عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہے درست نہیں، چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم . (مسلم ج ۱ ص ۳۶۱)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی رات کو دوسری راتوں سے نماز اور قیام کے لئے خاص نہ کرو اور جمعہ کے دن کو دوسرے دنوں سے روزہ کیلئے خاص نہ کرو، ہاں اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور جمعہ کا دن اس میں آجائے تو الگ بات ہے۔

متذکرہ نصوص کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے جن امور کا حکم دیا ہے اور خیر القرون نے جن امور کو عبادت سمجھ کر کیا ہے، صرف وہی چیزیں عبادات ہوں گی اور اس کے برخلاف عبادت کی صورت میں بعض نے جو نئی چیزوں کو اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے، تو یہ سب چیزیں بدعات اور مذموم ہوں گی، نیز بلا نصوص شرعیہ کے نفلی طاعات کے لئے دن و تاریخ کی تخصیص کرنا درست نہیں ہے اور موضوع حدیثوں پر بحیثیت حدیث عمل کرنا اور ان سے استدلال کرنا بھی درست نہیں ہے،

اب ہر ایک سوال کا جواب ملاحظہ فرمائیں:

جواب (۱): - ماہ رجب المرجب کے فضائل حدیث سے ثابت اور منقول ہیں، چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد ہے ”اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ“ مگر اس مہینہ میں مخصوص کوئی عبادت ہے؟ اس کا ذکر نہ حدیث شریف میں ہے، نہ کتب فقہ و فتاویٰ میں، نیز ۲۷/رجب کے روزہ کا ذکر بھی کتب حدیث اور فقہ و فتاویٰ میں نہیں ہے، اس لئے اس روزہ رکھنے کو سنت سمجھ کر روزہ رکھنا بدعت ہے نیز بعض حدیثوں میں مطلق رجب کے روزہ کی بھی وارد ہے۔ چنانچہ:

(۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب. (ابن ماجه).

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے روزہ سے منع فرمایا۔

(۲) عن خرشة بن الحر رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعوها في الطعام و يقول ومارجب إنما رجب شهر كان يعظمه أهل الجاهلية فلما جاء الإسلام ترك.

(مجمع الزوائد: كتاب الصيام باب صيام رجب: ج ۳ ص ۴۳۹)

ترجمہ: حضرت خرشہ بن حرؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رجب کے روزہ داروں کی گردنوں پر مارتے تاکہ وہ لوگ روزہ چھوڑ دیں اور فرماتے ماہ رجب کا کیا روزہ ہے یعنی شریعت نے اس میں مخصوص کوئی روزہ مشروع نہیں کیا بیشک اس مہینہ کی اہل جاہلیت تعظیم کرتے تھے اور اسلام نے اس کو باطل قرار دیا ہے۔

(۳) كان ابن عباس ينهى عن صيام رجب كله لان لا يتخذ عيداً.

مصنف عبد الرزاق. (كتاب الصيام باب صيام اشهر الحرم: ج ۴ ص ۲۹۲)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما رجب کے روزہ سے روکتے تاکہ لوگ اس مہینہ کے کسی دن کو عید کی طرح عبادت کے واسطے خاص نہ کریں۔

مذکورہ بالا روایتوں سے معلوم ہوا کہ ماہ رجب کی تعظیم سے روزہ رکھنا مکروہ ہے اور ۲۷/رجب کے روزہ کا التزام بدعت ہے، البتہ بعض حدیثوں میں ماہ رجب میں خصوصیت کے ساتھ نفلی روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے، لیکن وہ سب حدیثیں انتقائی ضعیف ہیں بلکہ بعض حفاظ حدیث نے ان میں سے اکثر کو موضوع (گھڑی ہوئی حدیث) قرار دیا ہے۔ چنانچہ شروع حدیث کی عبارات ملاحظہ فرمائیں:

(۱) ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وأما حديث صوم رجب فقال بعض الحفاظ إنها موضوعة

(المراقبة: كتاب الصوم باب صيام التطوع ۵۳۴/۳)

(۲) ابن سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وحكى ابن السبكي عن محمد بن منصور السمعاني أنه قال لم يرد في استحباب صوم رجب على الخصوص سنة ثابتة والأحاديث التي تروى فيه واهية لا يفرح بها عالم.

(نيل الاوطار: كتاب الصيام باب ماجاء في صوم شعبان والأشهر الحرم ۲۱۷/۳)

(۳) مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وكذا يستحب أن يصوم صباح تلك الليلة وقد وردت فيه أحاديث لا تخلو عن طعن وسقوط كما بسطه ابن حجر في تبیین العجب مما ورد في فضل رجب وما اشتهر في بلاد الهند وغيره: أن صوم صباح تلك الليلة يعدل ألف صوم فلا أصل له. (الأثارة المرفوعة في الاخبار الموضوعة: ج ۵ ص ۲۳)

پس مذکورہ بالا حوالا جات سے واضح ہو گیا کہ ۲۷ رجب کے روزہ کے متعلق کوئی صحیح السند حدیث موجود نہیں، اس لئے اس کو سنت اور کارثواب سمجھ کر رکھنا بدعت ہے، جہاں اس کا رواج و دستور ہو گیا وہاں کے علماء دین پر ضروری ہے کہ عوام الناس کو اس پر تنبیہ کریں۔

شب معراج، لیلة البرأت، لیلة القدر کی

متعین نمازیں بدعات ہیں

جواب (۲) مذکورہ بالا راتوں کے فضائل حدیثوں سے ثابت ہیں ان راتوں میں حسب طاقت مسنون طریقہ پر عبادت کرنا چاہیے (یعنی فردا فردا ذکر، تلاوت قرآن نفلی نماز جیسے تہجد، صلوٰۃ التبیح وغیرہ وغیرہ عبادات کر کے شب گزاری کرنا مستحب ہے) مگر ان راتوں کی مخصوص کوئی عبادات مثلاً بارہ رکعات مخصوص کر کے نفلی نماز پڑھنا کہنایا کرنا از روئے شرع منقول نہیں ہے، فلہذا صورت مسئلہ کی نفلی نمازیں مخصوص رکعات کے تعین کے ساتھ بدعات ہیں، چنانچہ:

(۱) امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وكذا صلوٰۃ عاشوراء و صلاۃ الرغائب موضوعة بالاتفاق وكذا بقية صلوات

لیالی رجب و لیلۃ النصف من شعبان مائة رکعة فی کل رکعة عشر مرات
بالاخلاص ولا تغربذ کرها فی قوت القلوب والاحیاء والعلوم . الخ
(من موضوعات کبیر ۲۷۶)

(۲) امام نووی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۶۷۶ھ فرماتے ہیں:

وفی هذا الحدیث النهی الصریح من تخصیص لیلۃ الجمعة من بین الیالی
ویومها بصوم وهذا متفق علی کراهیة واحتج به العلماء علی الکراهیة هذه
الصلوة المبتدعة التی لتسمی الرغائب قاتل الله واضعها مخترعها فإنه بدعة
منکرة من البدع التی هی ضلالة وجهالة فیها منکرات ظاهرة وقد صنف
جماعة من الائمة مصنفات نفیسة فی تقبیحها وتضلیلها . (حاشیة مسلم ج ۱ ص ۳۶۱)

(۳) مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ومن البدعات صلوة لیلۃ السابع والعشرین من رجب ومنها صلوة لیلۃ

النصف من شعبان

(الاثارة المرفوعة فی الأخبار الموضوعة: ج ۵ ص ۶۳، وكذا فی البحر: ج ۲ ص ۵۳ وكذا فی الشامیة: ج ۲ ص ۲۶)

امید ہے کہ قارئین کرام بصیرت کے ساتھ ان مسائل میں غور و فکر کریں گے کہ مذکورہ بالا نمازیں
تخصیص اور تعیین کے ساتھ کہ اتنی رکعات سنت ہیں از روئے قرآن وحدیث اور فقہ و فتاویٰ غیر ثابت
ہیں، اور بے اصل ہیں، خیر القرون میں ان کا رواج نہیں تھا، اگر یہ عبادات ہوتیں تو خیر القرون میں ان کا
وجود ہوتا، پس مذکورہ بالا نمازیں بدعات ہیں، واجب الترمک ہیں اب ملاحظہ فرمائے ان نمازوں کی ابتداء
کب سے ہوئی اور کس نے اختراع کیا اور کیوں کیا؟۔

ان نمازوں کی تاریخ

جواب (۳):۔ اس بارے میں علامہ ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

قال أبو محمد عز الدین بن عبد السلام المقدسی لم یکن بیت المقدس قط
صلوة الرغائب فی رجب ولا صلوة نصف شعبان فحدث فی سنة ثمان
وأربعین وأربع مائة أن قدم علینا رجل من نابلس یعرف بابن الحی وکان
حسن التلاوة فقام فصلی فی المسجد الأقصى لیلۃ النصف من شعبان فأحرم
خلفه رجل ثم انضاف ثالث ورابع ما ختم إلیهم جماعة کثیرة ثم جاء فی

العام القابل فصلى معه خلق كثير وانتشرت في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا.

(حلی: کتاب الصلاة تمت من النوال)

خلاصہ یہ کہ بیت المقدس میں شب معراج اور شب برأت کی مروجہ نمازوں کا رواج نہیں تھا بلکہ ۴۴۸ھ میں انکا اختراع ہوا اور وہاں سے ان کی ابتداء ہوئی واقعہ یوں پیش آیا کہ نابلس کے ابن الحی نامی ایک قاری صاحب مسجد اقصیٰ میں آئے جسکی تلاوت بہت اچھی تھی وہ ایک مرتبہ شب برأت کو مسجد اقصیٰ میں نفلی نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے پیچھے لوگوں نے اقتداء کی اقتداء کرنے والوں میں ایک جماعت ہو گئی حتیٰ کہ ایک جم غفیر ہو گیا، پھر دوسرے سال بھی ایسا ہوا آہستہ آہستہ اس کا رواج چل پڑا اور اس درجہ تک پہنچ گیا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کرنے لگا اور بعد میں لوگ ان نمازوں کو شب معراج اور شب برأت کی سنت نمازیں سمجھ کر پڑھنے لگے۔

ان نمازوں کے اختراع کا اصل مقصد و مطلب

* اس بارے میں علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وقد جعلها جهلة ائمة المساجد مع صلوة الرغائب ونحوها من الصلوة شبكة لمجمع العوام وطلباً لرياسة التقدم ملأ بذكرها القصص في مجالسهم و كل ذلك عن الحق بمعزول. (بحوالہ موضوعات کبیر ۱۲۹)

ترجمہ: بعض ائمہ مساجد نے ان نمازوں کا اختراع کیا تاکہ ان کے ذریعہ عام لوگوں کو جمع کریں اور ان سے مال و دولت حاصل کریں، اور وہ لوگ ان جلسوں میں بے اصل قصہ اور تاریخی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کی یہ مجالس راہ حق سے ہٹی ہوئی ہیں۔

امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے دور حاضر کے بریلوی حضرات کا راز بھی فاش ہو گیا کہ ان حضرات کا مقصد بھی یہی ہے یعنی ارباب اموال سے مال و دولت وصول کرنے کی غرض سے طرح طرح کے جلسے کرتے ہیں، کبھی جشن جلوس عید میلاد النبی ﷺ اور کبھی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر گیارھویں شریف اور کبھی ایصال ثواب کی محفل اور عرس و قیام و میلاد وغیرہ وغیرہ کی تقاریب کرتے ہیں۔ پس اسی تفصیلی تحریر سے دینی سمجھ رکھنے والے لوگوں پر واضح ہو جائیگا کہ یہ لوگ دنیا کمانے کے لئے دین کے نام سے لوگوں کو دھوکا دے رہے ہیں، یہ لوگ مکار ہیں، فساق ہیں، اسلاف نے

صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ”وکل ذلك عن الحق بمعزول“ یعنی یہ محافل باطل اور گناہوں کی محافل ہیں، یہ لوگ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، ان تقریبوں میں جانا اور چندہ دینا ہر قسم کا تعاون کرنا نہ درست ہے اور نہ جائز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو صحیح راستہ کی ہدایت فرماوے اور حق سمجھنے اور حق پر چلنے کی توفیق بخشے آمین۔

اب غنیۃ الطالبین اور احیاء العلوم کی حدیثوں کا جواب ملاحظہ ہو

جواب (۴):- مذکورہ نمازوں کے سلسلہ میں جتنی حدیثیں مروی ہیں سب کی سب موضوع ہیں اور حدیث موضوع پر عمل کرنا اور اس سے استدلال کرنا درست نہیں، چنانچہ محدثین کرام فرماتے ہیں:

(۱) امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

هذا حديث لا نشك أنه موضوع جمهور رواه مجاهيل وفيهم ضعفاء بمرة
والحديث محال قطعاً الخ. (بحوالہ موضوعات کبیر ۱۲۹)

(۲) ملا علی قاریؒ ”ابن قیم جوزیؒ متوفی ۷۵۱ھ“ کی عبارت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وكذا أحاديث صلوة الرغائب أول جمعة من رجب كلها كذب وفي موضع آخر وكذا صلوة عاشوراء و صلوة الرغائب موضوع بالاتفاق وكذا بقية صلوات ليالي رجب وليلة النصف من شعبان مائة ركعة في كل ركعة عشر مرات بالاخلاص ولا تغتر بذكرها في قوت القلوب والاحياء الخ

(بحوالہ موضوعات کبیر ص ۲۷۶)

(۳) علامہ ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وهذا لأن حديث صلوة الرغائب والبرأة قد حكم الأئمة بالوضع قال الشيخ محي الدين النووي وهاتان الصلاتان بدعتان مذمومتان منكرتان قبيحتان وليس لأحد أن يستدل على شرعيتها بالخ.

(بحوالہ حلبی کبیر: ص ۴۳۳ - ۴۳۳)

ہرزی شعور آدمی کو محدثین کے حوالا جات سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ”غنیۃ“ اور ”احیاء العلوم“ کی حدیثیں موضوع ہیں، پس ان حدیثوں سے استدلال کرنا درست نہیں، اب رہ گیا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں نے کس طرح اپنی کتابوں میں موضوع روایتیں ذکر کی۔

درحقیقت یہ حضرات سادہ لوح لوگ تھے، ان کے سامنے روایتیں گزرتیں اور لوگ ذکر کرتے مگر ان کو تخریج حدیث کا موقع نہیں ملتا ورنہ ان کے نزدیک بھی موضوع حدیث پر عمل کرنا اور اس سے استدلال کرنا ناجائز ہے، یہ باتیں بھی انکی کتابوں میں مذکور ہیں، اور ان کے بعد محدثین کرام نے تخریج کر کے حکم مرتب کیا ہے، ہم تو بالیقین کہہ سکتے ہیں کہ ان حضرات کو اگر مذکورہ روایتیں موضوع ہونے کا علم ہوتا، تو ضرور ان روایتوں کو ذکر نہیں کرتے اور ان نمازوں کو بدعت اور ناجائز کہتے، فلہذا ان روایتوں سے نہ جواز کا ثبوت ملتا، نہ ان حضرات کی شان مجروح ہوتی ہے۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم.

وأخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين
وآله وأصحابه أجمعين :

کتبہ

محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ
معاون مفتی دارالافتاء
۱۲/شعبان ۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ
رئیس دارالافتاء خادم القرآن والسنة
۱۲/شعبان ۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح

کفایت اللہ عفی عنہ
مفتی دارالعلوم ہاتھزاری
۱۲/۸/۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح

جسیم الدین عفا اللہ عنہ
مفتی دارالعلوم ہاتھزاری
۱۲/۸/۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح

بندہ نور احمد عفی عنہ
مفتی دارالعلوم ہاتھزاری
۱۲/۸/۱۴۲۳ھ

آپ ﷺ کی تاریخ وفات کے بارے
میں
دیوان باغی صاحب ڈھاکہ
کے
باطل استدلالات اور ان کے جوابات

- * قرآن کی روشنی میں آپ کے سفر آخرت کی تیاری اور وفات کی طرف اشارہ۔
- * حدیث کی روشنی میں آپ کی تاریخ وفات۔
- * تاریخ اسلامی کی روشنی میں آپ کی تاریخ وفات۔
- * جمہور مشائخ اور مشہور قول کے مطابق آپ کی تاریخ وفات۔
- * آپ ﷺ کی ہجرت اور اقامت مدینہ منورہ کے اعتبار سے آپ کی تاریخ وفات۔
- * دیوان باغی صاحب کے نقلی استدلال کا جواب۔
- * دیوان باغی صاحب کی عقلی دلیل کا جواب۔
- * ائمہ دین پر دیوان باغی صاحب کا ناجائز حملہ اور ثابت شدہ امر کا انکار۔
- * دیوان باغی صاحب کے کچھ عقائد فاسدہ۔
- * جشن جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت۔

آپ ﷺ کی تاریخ وفات کے بارے میں

دیوان باغی صاحب کے باطل استدلالات اور ان کے جوابات

(۴۹) سوال:- بخد مت جناب مفتی صاحب مدظلہ العالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ہم مدت مدید سے جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات ایک ہی روز متعین ہے یعنی ۱۲ ربیع الاول ہے، مگر کچھ دن قبل سے جناب دیوان باغی صاحب نے اس کا انکار کیا اور آپ کی تاریخ وفات یکم ربیع الاول کہا اور اسی موضوع پر ایک اخباری اجلاس کیا اور ایک اشتہار چھپوایا اشتہار کا خلاصہ سوال کے ساتھ منسلک ہے۔

اب سوال یہ ہے انکی یہ تحقیق کہاں تک درست ہے، دلائل کی روشنی میں محقق و مدلل جواب مطلوب ہے، نیز جناب دیوان باغی صاحب نے کہا جشن جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کرنا مسلمانوں پر واجب ہے، اب دیوان باغی صاحب کا یہ کہنا کیا حکم ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ محقق و مدلل جواب مطلوب ہے۔

دیوان باغی صاحب کے اشتہار کا خلاصہ

”دیوان باغی دربار شریف میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اہم اجلاس ہوا اس میں دیوان باغی کی طرف سے ممبران حضرات کو خطاب کیا گیا۔

اور فرمایا: ۱۲ ربیع الاول کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تاریخ میں ایک سچی بات پوشیدہ رہنے کی وجہ سے تمام امت مسلمہ اس تقریب کی رحمت و برکت سے محروم رہتے ہیں۔“

پھر جناب دیوان باغی صاحب فرماتے ہیں: مسلمانوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان مدت سے ایک غلط بات رائج ہوگئی کہ آپ کی تاریخ ولادت اور وفات ایک ہی تاریخ یعنی ۱۲ ربیع الاول بتائی جاتی ہے، اس لئے بعض لوگ اس روز کی عید سے دور رہتے ہیں چونکہ یہ روز غم کا بھی ہے لہذا عید کیسے منائی جاوے پھر آگے فرماتے ہیں:

”کہ آج کے اخباری اجلاس کا اصلی مقصد ایک سچی بات بتانی ہے یعنی آپ کی تاریخ وفات

۱۲ ربیع الاول نہیں، بلکہ یکم ربیع الاول ہے“ واضح رہے کہ آپ کی وفات صحابہ کرام کے زمانہ ہوئی تھی پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کی تاریخ وفات کو محفوظ نہیں رکھا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، دیوان باغی صاحب پھر فرماتے ہیں اب دلائل کی روشنی میں آپ کی تاریخ وفات ملاحظہ فرمائے:

قرآن پاک میں ارشاد ہے: **اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً**.

(۱) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ۱۰ھ کی نویں ذی الحجہ میں نازل ہوئی اور وہ روز جمعہ کا دن تھا، ایت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف

اکیاسی روز حیات رہے۔ (معارف القرآن: ج ۳ ص ۳۲)

(۲) ”تفسیر طبری“ میں امام حجاج نے ابن جریج سے نقل کی ہے کہ یہ ایت نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیاسی روز زندہ تھے۔ (ج ۴ ص ۸۰، وکذا فی تفسیر درمنثور: ج ۳ ص ۲۰)

مذکورہ بالا حوالا جات سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آنے کے بعد اکیاسی روز زندہ تھے، اس حساب سے آپ کی تاریخ وفات یہ ہے کہ ذی الحجہ کے ۲۱ روز + محرم کے ۳۰ روز + صفر کے ۲۹ روز + ربیع الاول کے ایک روز، ٹوٹل = ۸۱ روز ہوتے ہیں، پس آپ کی تاریخ وفات یکم ربیع الاول ثابت ہوئی۔

دوسری دلیل: یہ کہ آپ ﷺ ماہ صفر کے اخیر بدھ کو بیماری سے افاقہ ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی یہ روز آپ کی وفات کے پانچ دن قبل بدھ کا دن تھا، جو چہار شنبہ سے معروف و مشہور ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اس پانچ دن کے بعد آپ کی وفات ہوئی تو اس حساب سے بھی آپ کی تاریخ وفات یکم ربیع الاول ہوتی ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی تاریخ وفات ۱۲ ربیع الاول ہے، اس کا رواج کیسے ہوا، اس کے جواب میں دیوان باغی صاحب فرماتے ہیں:

”در حقیقت آپ کی تاریخ وفات یکم ربیع الاول ہی تھی، مگر یزیدی حکومت اور ان کے متبعین نے سازش کر کے ۱۲ ربیع الاول لکھ دیا ہے تاکہ مسلمان عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ایک اہم و ضروری عبادت سے غافل و محروم رہیں اور بعد میں آنے والے مورخین بھی اسی سازش کے شکار ہو کر آپ کی تاریخ وفات غلط لکھنی شروع کر دی پھر ۱۲ ربیع الاول کی اشاعت ہو گئی“

در اصل ۱۲ ربیع الاول آپ کی تاریخ ولادت ہے اور یہ خوشی کا دن ہے اس روز میں عید میلاد النبی

صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کرنا مسلمانوں پر واجب اور ضروری ہے، پھر دیوان باغی صاحب تمام جہاں کے مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کما حقہ ادا کی جائے، اس غرض پر حکومت سے بھی بعض چیزوں کی گزارش کرتے ہیں۔

(۱) میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید سب سے بڑی عید ہے اس کا اعلان کرنا چاہیے۔
(۲) یکم ربیع الاول تا ۱۲ ربیع الاول تک ریڈیو، ٹی وی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کی اشاعت کرنی چاہیے۔

(۳) عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تین دن کی سرکاری رخصتیں منظور کرنا چاہیے۔
(۴) سرکاری غیر سرکاری سب ملازموں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اضافی وظیفہ کا انتظام کرنا چاہیے۔
محمد سعید الرحمن المحبوبي

صدر، دیوان باغ دربار شریف باب رحمت
۱۴۷، آرام باغ، ڈھاکہ، بنگلہ دیش۔

الجواب بتوفیق اللہ تعالیٰ وهو الموفق للحق والصواب

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ !
حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جان گداز اور روح فرسا واقعہ جس نے دنیا کو نبوت و رسالت کے فیوض و برکات اور ربانی انوارات و تجلیات سے محروم کر دیا ہے، وہ بروز دوشنبہ دوپہر کے وقت ۱۲ ربیع الاول کو پیش آیا ہے اور یہ آخری قول ہے، اب ترتیب وار قرآن و حدیث اور تاریخ اسلامی کی روشنی میں دلائل ملاحظہ فرمائیں:

قرآن کی روشنی میں آپ کے سفر آخرت کی تیاری

اور وفات کی طرف اشارہ خفیہ

حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کی تیاری شروع فرمادی اور تسبیح و تحمید اور توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گئے۔

سب سے پہلے جس واقعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کا قریب آ جانا منکشف ہوا وہ حق جل شانہ کی طرف سے سورۃ النصر کا نزول ہے:

”اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح

بحمد ربك واستغفره۔ إنه كان توابا“

یعنی جب فتح و نصرت آپ کی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا اور کفر اور شرک کا سرکچل دیا گیا اور تو حید کا علم سر بلند ہوا اور حق کو باطل کے مقابلہ میں فتح مبین حاصل ہوئی اور لوگ فوج کی فوج دین مبین میں داخل ہونے لگے اور دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچ گیا اور دین کی تکمیل ہو گئی، تو آپ کے دنیا میں بھیجنے سے جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا اور آپ کا جو کام تھا وہ کر چکے، اب ہمارے پاس آنے کی تیاری کیجئے، بیت اللہ کا حج (زیارت) کر چکے، اب رب البیت کے حج (زیارت) کی تیاری کیجئے خدا تعالیٰ نے آپ کو جس کام کے لئے دنیا میں بھیجا تھا وہ کام تمام مکمل ہو گیا، جس نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا، اب اس کے پاس واپس ہو جائیے اور اس کے پاس جانے کی تیاری کیجئے یہ عالم فانی آپ کے رہنے کی جگہ نہیں آپ جیسی ارواح مقدسہ کیلئے ملاء اعلیٰ اور رفیق اعلیٰ کا الحاق اور اتصال مناسب ہے، چنانچہ نزول سورت کے بعد آپ ﷺ اٹھتے اور بیٹھتے اور آتے جاتے یہ پڑھتے تھے۔

سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی وتب علیٰ انک أنت التواب
الرحیم اور کبھی سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے اور کبھی یہ
پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک وأتوب الیک۔

(تفسیر درمنثور سورة النصر)

حجۃ الوداع میں جب آیت ”الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ الْخ“ نازل ہوئی تو آپ اشارہ خداوندی کو سمجھ گئے اس لئے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اعلان فرمایا کہ شاید اب اس کے بعد تم سے ملنا نہ ہو اور شاید پھر تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں اور پھر غدرِ خیم کے خطبہ میں فرمایا: میں بشر ہوں اور بشر کے لئے دنیا میں غلو و دوام نہیں ”وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرَ مِنْ قَبْلُکَ الْخُلْدَ“ شاید عنقریب میرے رب کا قاصد مجھے بلانے اور لینے کیلئے آجائے گا اسی بناء پر حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد ایک دن آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور آٹھ سال کے بعد شہداء اُحد پر نماز جنازہ پڑھا اور ان کے لئے ایسی دعا خیر فرمائی جیسا کہ کوئی کسی سے رخصت ہوتا ہے، بقیع سے واپس آ کر مسجد کے منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ دیا کہ میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لئے حوض وغیرہ کا انتظام کروں اور میرا تم سے حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ ہے اور میں اپنے اسی مقام پر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں اور تحقیق کہ مجھ کو زمین کے خزانوں کی

کنجیاں دے دی گئی ہیں اور مجھ کو اپنے بعد اس کا اندیشہ نہیں کہ تم مجموعی طور پر سب کے سب شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ خوف یہ ہے کہ تم دنیا کی حرص اور باہمی تنافس میں مبتلا ہو جاؤ گے اور آپس میں لڑو گے اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ (زرقانی: ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۵، از سیرۃ المصطفیٰ: ۱۵۷/۳)

تو قرآن مجید میں آپ ﷺ کی تاریخ وفات کی معین تاریخ کا ذکر نہیں، البتہ بعض ایتوں سے آپ کو سفر آخرت کی تیاری کا اشارہ کیا گیا مگر حدیثوں میں اس کی تصریح موجود ہے۔

حدیث کی روشنی میں آپ کی تاریخ وفات

بکثرت روایتوں میں مذکور ہے کہ ہجرت کے گیارہویں سال ماہ صفر کے آخری بدھ میں آپ کے مرض الموت کی ابتداء ہوئی اور آپ کا وصال پیر کے دن ۱۲ ربیع الاول کو ہوا۔ چنانچہ روایت میں اسکی تصریح ہے:

(۱) أخبرنا محمد بن عمر حدثني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ابن أبي طالب عن أبيه عن جده قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء ليلة بقيت من صفر سنة إحدى عشرة وتوفي يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول. (الطبقات الكبرى: ج ۲ ص ۳۸۵. طبع بيروت)

(۲) أخبرنا محمد بن عمر حدثني إبراهيم بن يزيد عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول. (الطبقات الكبرى: ج ۲ ص ۳۸۵ طبع بيروت)

(۳) روى سيف بن عمر يأسنا عن ابن عباس قال لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ارتحل فأتى المدينة وأقام بها ذالْحِجَّةِ ومحرم وصفر ومات يوم الاثنين لثاني عشر خلون من ربيع الأول من سنة إحدى عشرة. (عمدة القاری شرح البخاری: ج ۱ ص ۶۰ طبع پاکستانی)

ان حدیثوں کی سند اور رِوَاۃ کے احوال ملاحظہ فرمائے

قال فی "میزان الاعتدال": ۴۵۴۰ [۳۶۱ ت] عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب [و.س] أبو عيسى العلوي المدني عن أبيه عنه أبو اسامة وابن أبي فديك قال ابن المديني هو وسط وقال غيره صالح

الحديث: (ج ۳ ص ۱۷۵ طبع بیروت)

* ۸۰۰۷ [۴۶۹۳ ت] محمد بن عمر (ع) بن علی بن ابی طالب أبو عبد الله الهاشمی أحد الأشراف بالمدينة روى عن أبيه وعن عبيد الله بن أبي رافع وعمه ابن الحنفية وعن العباس بن عبيد الله وعنه ابن جريح وهشام بن سعد ومحمد بن سعد ومحمد بن موسى الفطري وعاش إلى دولة السفاح وهو ابن عم زين العابدين علي بن الحسين وكان يشبه بجده الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما علمت به بأساً ولا رأيت لهم فيه كلاماً وقد روى له أصحاب السنن الأربعة فما استنكر له حديث. (میزان الاعتدال: ج ۶ ص ۲۸۷ طبع بیروت)

تاریخ اسلامی کی روشنی میں آپ کی تاریخ وفات

اکثر بیشتر مؤرخین حضرات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہجرت کے گیارہویں سال ماہ صفر کے آخری بدھا میں آپ کے مرض الموت کی ابتداء ہوئی اور آپ کا وصال پیر کے دن ربیع الاول کی بارہ تاریخ کو ہوا۔ چنانچہ:

(۱) مشہور محدث وثقہ ترین مؤرخ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۷۷۷ھ واقدی کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قال الواقدي: قالوا بدئ برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول وهذا جزم به محمد بن سعد. (بداية ونهاية: ج ۵ ص ۲۷۶)

(۲) علامہ عبدالرحمن بن علی متوفی ۵۹۷ھ اپنی کتاب ”المنتظم“ میں فرماتے ہیں:

قال في ”المنتظم في تاريخ الملوك والامم“: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين نصف النهار وربما قيل عند اشتداد الضحى لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول سنة احدى عشرة. (ج ۳ ص ۴۰ طبع بیروت)

(۳) علامہ ابن اثیر متوفی ۶۳۰ھ اپنی تصنیف ”الکامل“ میں فرماتے ہیں:

قال في ”الکامل في التاريخ“: وكان موته يوم الإثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول. (ج ۲ ص ۱۸۷ طبع بیروت)

(۴) علامہ بدر الدین عینیؒ ابن اسحق کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قال فی "عمدة القاری شرح البخاری". وقال ابن إسحاق توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول في اليوم الذي قدم فيه المدينة مهاجراً. (اج ۱۸ ص ۶۰)

(۵) علامہ نور الدین متوفی ۹۱۱ھ اپنی تصنیف "وفاء الوفاء" میں فرماتے ہیں:

قالی فی "وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى". ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس الحجة في حجة الوداع ورجع ثم مرض في صفر لعشر بقين منه توفي صلى الله عليه وسلم لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول يوم الاثنين.

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى: ج ۱ ص ۳۱۷)

پس حدیث اور تاریخ اسلامی کی روشنی میں روزِ روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ۱۲ ربیع الاول کو ہے، البتہ بعض مؤرخین سے اس کے خلاف بھی منقول ہے، چنانچہ موسیٰ ابن عقبہ اور لیث ابن سعد اور خوارزمی نے یکم ربیع الاول کو تاریخ وفات بتلایا ہے اور کلبی اور ابو مخنف اور سہیلی نے دوم ربیع الاول کو تاریخ وصال قرار دیا ہے یعنی ان حضرات نے بھی کسی ایک حساب کو سامنے رکھ کر ایسا کہا تھا، جس کا دندان شکن جواب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے "البدایہ والنہایہ" میں دیا ہے۔ چنانچہ:

وقد استشكل ذلك السهيلي ومن تبعه أعني كونه مات يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول وذلك أنهم اتفقوا على أن إذا الحجة كان أوله يوم الخميس فمهما فرضت الشهور الثلاثة توام أو نو اقص أو بعضها لم يصح هو ظاهر لمن تأمله وأجاب البارزي ثم ابن كثير باحتمال وقوع الأشهر الثلاثة كواامل وكان أهل مكة والمدينة اختلفوا في رؤية هلال ذي الحجة فرآه أهل مكة ليلة الخميس ولم يره أهل المدينة الا ليلة الجمعة فحصلت الوقفة برؤية أهل مكة، ثم رجعوا إلى المدينة فأرخوا برؤية أهلها فكان أول ذي الحجة الجمعة وآخره السبت وأول المحرم الأحد وآخره الاثنين وأول صفر الثلاثاء وآخره الأربعاء وأول ربيع الأول الخميس فيكون ثاني عشرة الاثنين.

(فتح الباری کتاب المغازی، باب مرض النبی ﷺ ووفاته ﷺ: ج ۸ ص ۱۲۹ وکذا فی عمدة القاری: ج ۱۸ ص ۶۰)

پس باوثوق روایت کے مقابلہ میں ان بعض مؤرخین کے اقوال قابل حجت نہیں اسلئے ان کے اقوال کو باطل قرار دیا جائیگا، اب جمہور مشائخ کے اقوال ملاحظہ فرمائیں:

جمہور مشائخ اور قول مشہور کے مطابق آپ کی تاریخ وفات

(۱) مشہور اور معتمد تاریخ کی کتاب ”البدایہ والنہایہ“ میں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ:

والمشہور بقول ابن إسحاق والواقدي (ای أنها فی الثانی عشر منه

(البدایة والنہایة: ج ۵ ص ۲۷۶)

(۲) ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ ”روضہ“ میں لکھتے ہیں:

قال فی ”الروضة الانف فی تفسیر السیرة النبویة“. قال اکثرهم فی الثانی

عشر من ربيع الأول . (ج ۴ ص ۴۳۹ طبع بیروت)

(۳) علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قال فی ”التوشیح علی الجامع الصحیح“: ومات یوم الاثنين من ربيع الأول

بالإجماع فی الثانی عشر منه عند الجمهور . (التوشیح علی الجامع الصحیح: ج ۴ ص ۱۴۳)

(۴) امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ”العبر“ میں فرماتے ہیں:

قال فی ”العبر فی الخبر من غیر“: توفي سيد البشر أبو القاسم صلى الله عليه

وسلم فی وسط النهار (یوم) الاثنين ثانی عشر من ربيع الأول .

(العبر فی الخبر من غیر: ج ۱ ص ۱۱)

(۵) ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قال فی ”مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح“ ومات یوم الاثنين

لاثنی عشرة خلت منه وهو الأكثر . (ج ۱۰ ص ۳۰۱)

(۶) شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قال فی ”لامع الدراری شرح البخاری“. فجزم ابن إسحاق وابن حبان وابن

عبدالبر بأنه كان لاثنی عشرة ليلة خلت منه وبه جزم ابن الصلاح والنووی

فی شرح مسلم وغیره والذهبی فی العبر وصححه ابن الجوزی الخ .

(ج ۲ ص ۱۶۹)

پس مذکورہ بالا محدثین کرام اور ثقہ مؤرخین کی عبارتوں سے معلوم ہوا کہ جمہور مؤرخین اور محدثین کے

نزدیک آپ کی تاریخ وفات ۱۲ ربیع الاول کو ہے، یہی قول صحیح اور رائج ہے۔

آپ کی ہجرت اور اقامتہ مدینہ کے اعتبار سے آپ کی تاریخ وفات

جس روز آپ (ﷺ) ہجرت فرما کر مدینہ رونق افروز ہوئے وہ دوشنبہ کا روز تھا اور ۱۲ ربیع الاول ۳ نبوی تھی اور آپ (ﷺ) مدینہ منورہ میں مکمل دس سال حیات تھے، پھر اسی تاریخ میں آپ کی وفات ہوئی۔ چنانچہ:

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

عن ابن عباس قال أقام رسول الله عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئا وثمان سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة عشراً. (مسلم: باب قدر عمره (ﷺ) وإقامته بمكة والمدينة. ج ۲ ص ۲۶۱)

(۲) امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ”دلائل النبوة“ میں حدیث نقل کرتے ہیں:

عن أبي البداح ابن عاصم بن عدی عن أبيه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول فأقام بالمدينة عشر سنين (دلائل النبوة: ج ۲ ص ۵۱۱ طبع دار الكتب العلمية بيروت)

(۳) امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں:

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا عمار بن الحسن قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول الذي قدم فيه المدينة مهاجراً فاستكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته عشر سنين كوامل

(دلائل النبوة: ج ۲ ص ۲۷۶. طبع دار الكتب بيروت)

(۴) حافظ، مفسر، مؤرخ ابن کثیر فرماتے ہیں:

قال في ”البداية والنهاية“: قال إسحاق توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول في اليوم الذي قدم فيه المدينة مهاجراً واستكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته عشر سنين كوامل

(ج ۵ ص ۲۷۶ و ۲۷۷ كذا في الكامل في التاريخ: ج ۲ ص ۷ و كذا في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ج ۳ ص ۶۳)

مذکورہ بالا حدیثوں میں دو چیزوں کی تصریح موجود ہے:

(۱) آپ ﷺ ۱۲ ربیع الاول ۳۰ نبوی کو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے پھر اسی تاریخ میں آپ کی وفات ہوئی۔

(۲) آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کامل دس سال زندہ تھے، صحیح مسلم کی روایت ”اَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرًا“ اور بیہقی کی روایت میں ”فَاسْتَكْمَلَ فِي هِجْرَتِهِ عَشْرَ سِنِينَ كَوَامِلَ“ اگر یکم ربیع الاول کو آپ کی تاریخ وفات قرار دیا جائے تو ”عَشْرَ سِنِينَ كَوَامِلَ“ یعنی کامل دس سال نہیں ہوتے بلکہ گیا رہ روز باقی رہتے ہیں جو صحیح حدیث کے خلاف ہے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال مدینہ میں اقامت فرمائی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، لہذا صحیح حدیث اور معتبر تاریخ اسلامی کی روشنی میں ثابت ہو گیا کہ آپ ﷺ کی تاریخ وفات بروز پیر بارہ ربیع الاول کو ہے یہی قول رائج اور صحیح ہے، جمہور مؤرخین اور محدثین اس پر متفق ہیں۔

پس دیوان باغی صاحب نے اگر سوال میں درج شدہ باتیں کہی ہیں تو ان کی ساری تحقیقات اور اپنی کوشش محدثین و مؤرخین ثقات کے نزدیک ”ہباء منشور“ ہو جاتی ہیں۔

دیوان باغی صاحب کے استدلال کا جواب

دیوان باغی صاحب نے اپنے دعوے (یعنی آپ کی تاریخ وفات یکم ربیع الاول ہے) پر دلیل نقلی اور عقلی سے استدلال کیا ہے؟

دلیل نقلی: حجاج بن روح کی حدیث جو کہ تفسیر طبری، درمنثور، ابن کثیر، مظہری وغیرہ میں مذکور ہے

اور وہ حدیث یہ ہے:

حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت هذه الآية احدى وثمانين ليلة (قوله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم الخ)

(جامع القرآن عن تاویل القرآن: ج ۳ ص ۱۰۶)

یعنی آیت بالا نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف اکیاسی روز بقید

حیات رہے۔

جواب:- حدیث بالا کے جواب سے قبل قارئین کرام کو ایک بات یاد رکھنی چاہئے وہ یہ ہے کہ اصول حدیث میں یہ قاعدہ مشہور و معروف ہے کہ حدیث صحیح کے مقابل حدیث منکر اور متروک قابل

استدلال نہیں ہو سکتی ویسے ہی متروک الحدیث راوی کی روایت بھی ثقہ راوی کی صحیح روایت کے مقابل حجت نہیں ہوتی۔

حدیث بالا اور اسکے رُواۃ کے احوال ملاحظہ فرمائیں

(۱) یہ روایت پوری سند سے مروی نہیں۔ حقدار راویوں کا ذکر ہے ان میں حجاج ایک راوی ہے، محدثین کے نزدیک اس کی روایت مقبول نہیں۔

چنانچہ حجاج کے بارے میں محدثین کے اقوال ملاحظہ فرمائیں:

✽ قال فی میزان الاعتدال : قال الدار قطنی : متروک وقال یحیی : لیس

بشیئ . (۲۳۴) [۲۳۳۲] . (ج ۲ ص ۲۰۱ طبع بیروت)

✽ قال فی ”کتاب الضعفاء والمتروکین“ : حجاج بن روح الواسطی : یروی

عن ابن جریج قال یحیی : لیس بشیئ وقال الدار قطنی : متروک : (۷۸) .

(ج ۱ ص ۹۲ طبع بیروت)

✽ قال فی لسان المیزان :

حجاج بن روح عن ابن جریج قال الدار قطنی : متروک وقال یحیی لیس

بشیئ . ۲۳۳۲ . (ج ۲ ص ۳۲۶ دارالاحیاء بیروت)

یعنی حجاج بن روح واسطی جو کہ ابن جریج سے روایت کرتے ہیں اسکے بارے میں امام دارقطنی نے کہا: کہ وہ متروک ہے، امام یحییٰ نے کہا: کہ وہ قابل اعتبار آدمی نہیں یعنی اس کی روایت محدثین کے نزدیک مقبول نہیں، ان عبارتوں سے واضح ہو گیا ہے کہ اکیاسی روز والی روایت صحیح نہیں اور بارہویں تاریخ کے بارے میں جو حدیث اور تاریخی روایتیں ہیں وہ سب کی سب صحیح الاسناد ہیں جو جواب کے شروع میں واضح کر دی گئی ہیں۔

فلہذا ان صحیح روایتوں کے مقابلہ میں حجاج بن روح کی روایت قابل حجت و استدلال نہیں۔

نیز اس اکیاسی روز کی تعداد پر تمام محدثین و مفسرین

اور اہل تاریخ کا اتفاق نہیں

(۱) خود امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

حکى الطبرى: أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعيش بعد نزول هذه الآية

إلا احدى وثمانين ليلة والظاهر انه عاش أكثر بأيام يسير. (تفسير تعالى: ج ۲ ص ۳۳۳)
ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت نازل ہونے کے بعد اکیاسی دن سے کچھ زیادہ روز
اسی دنیا میں جلوہ افروز تھے۔

(۲) علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قال في "البداية والنهاية" ولم يكن بين حجة الوداع ووفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم احد وثمانون يوماً.

(كتاب الوفود والواردین الی رسول اللہ ﷺ ج ۵ ص ۱۵۹ طبع دار الاحیاء بیروت)

ترجمہ: حجۃ الوداع اور آپ کی وفات کے درمیان اکیاسی دن کا فاصلہ نہیں تھا۔

(۳) ابن حجر عسقلانی مختلف اقوال نقل کرتے ہیں:

قال في "فتح الباری": ما نقله الرافعی أنه عاش بعد حجته ثمانين يوماً وقيل احدى وثمانين واما علی ما جزم به فی الروضة فيكون عاش بعد حجته تسعين يوماً أو احدى وتسعين. (كتاب المغازی، باب مرض النبی ﷺ ج ۸ ص ۱۶۳)

ترجمہ: رافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ ﷺ اسی آیت نازل ہونے کے بعد ۸۰ (اسی) روز زندہ تھے اور بعض نے کہا کہ اکیاسی دن زندہ تھے اور روضہ میں یقینی بیان یہ ہے کہ آپ ﷺ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نوے یا اکیانوے روز اس دنیا میں جلوہ افروز رہے۔

روضہ کا قول ۹۱ (اکیانوے) زیادہ صحیح اور رائج ہے اس صورت میں بارہویں تاریخ والی روایتوں اور ہجرت والی حدیثوں کے ساتھ کوئی تعارض و تضاد نہیں رہتا یعنی حجۃ الوداع اور آپ کی وفات کے درمیان فاصلہ اگر اکیانوے روز کا ہو تو آپ کی تاریخ وفات ۱۲ ربیع الاول ہوگی اور ہجرت بھی کامل دس سال ہوگی، اب اس کا حساب ملاحظہ فرمائیں۔

۱۰ھ کی نویں ذی الحج میں یہ آیت نازل ہوئی تو ذی الحج کے مابقیہ دن ۲۰ روز + محرم الحرام کے ۳۰ روز + صفر المظفر کے ۲۹ روز پھر ۱۲ ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی، تو آیت نازل ہونے کے بعد آپ ﷺ اس دنیا میں ٹوٹل = ۹۱ (اکیانوے) روز جلوہ افروز رہے۔

انکی نقلی دلیل کا دوسرا جز

دیوان باغی صاحب نے معارف القرآن کے حوالہ سے اکیاسی دن کے متعلق حضرت ابن عباس

رضی اللہ عنہما کی ایک اور روایت نقل کی ہے وہ بھی قابل حجت نہیں چونکہ خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کے خلاف حدیث روایت کی ہے۔ چنانچہ:

روی سیف بن عمر بإسناد عن ابن عباس قال لما قضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجة الوداع ارتحل فأتی المدينة وأقام بها ذالْحِجَّةِ ومحرم وصفر ومات يوم الاثنين لثانی عشر خلون من ربيع الأول من سنة احدى عشرة.

(عمدة القاری شرح البخاری ج ۱۸ ص ۲۰)

یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد مدینہ منورہ میں ذی الحجہ کے مابقیہ بیس دن اور محرم و صفر مکمل دو مہینے اور ربیع الاول کی گیارہ تاریخ تک زندہ تھے ۱۲ ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی۔ اسی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حساب کر کے کہا کہ آپ کی تاریخ وفات ۱۲ ربیع الاول ہے، پس آپ کی دونوں روایتوں میں جب تعارض ہوا اور ۱۲ تاریخ کے متعلق صحیح حدیث موجود ہے، تو دوسری روایت غلط ہے، اور اصولاً ۱۲ تاریخ کی روایت صحیحہ کو ترجیح ہوگی، ترجیح کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ دوسری روایت ابن عباس کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف ہے حالانکہ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں سب سے زیادہ واقف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں وہ خود فرماتی ہیں:

إن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی وفی یومی و بین سحری ونحری وأن اللہ جمع بین ریقی وریقہ عند موتہ الخ .

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں اور میری باری کے دن وفات پائی آپ نے میرے سینہ اور ہنسی کے درمیان اپنی جان جاں آفریں کے سپرد کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات کے وقت میرے اور آپ ﷺ کے لعاب دہن کو جمع کر دیا تھا۔

* تحریری سوال نامہ کے مطابق دیوان باغی صاحب نے ”معارف القرآن“ کی عبارت نقل کرنے میں خیانت کی یعنی پوری عبارت نقل نہیں کی چونکہ خود حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں..... کیونکہ ۱۰ھ نویں ذی الحجہ میں یہ ایت نازل ہوئی اور ۱۱ھ..... کی بارہویں ربیع الاول کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ (معارف القرآن جلد سوم، صفحہ ۳۳)

معلوم ہوا صاحب تفسیر نے ۱۲ ربیع الاول کی روایت سے اتفاق کیا یکم ربیع الاول سے اتفاق نہیں کیا، پس معارف القرآن کی عبارت سے جناب کا استدلال درست نہیں ہوا۔

دیوان باغی صاحب کی عقلی دلیل کا جواب

تحریری سوال نامہ کے مطابق دیوان باغی صاحب نے کہا کہ ماہ صفر کے آخری بدھ کو آپ ﷺ تندرست ہوئے، پھر آپ ﷺ نے صحابہ کرام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی یہ روز آپ کی وفات سے پانچ دن قبل بدھ کا دن تھا، جو چہار شنبہ سے معروف و مشہور ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں اس پانچ دن کے بعد آپ کی وفات ہوئی تو اس حساب سے آپ کی تاریخ وفات یکم ربیع الاول ہے، اب اگر بارہویں تاریخ کو آپ کی تاریخ وفات کہا جائے تو آخری چہار شنبہ کیسے رہے گا؟ بلکہ درمیان میں اور ایک بدھ آجائے گا۔ جواب:- واضح رہے کہ دینی مسئلہ میںادلہ شرعیہ کے تتبع و تلاش کے بغیر اٹکل سے بات کرنا ضلالت اور گمراہی ہے اور اسطر ح ذاتی اجتہاد سے کسی غیر مشروع امر کو مشروع کرنے کی کوشش کرنا تحریف دین کے مترادف ہے۔

دیوان باغی صاحب کے سوا آج تک کسی محدث اور مؤرخ نے آخری چہار شنبہ کے حساب سے آپ ﷺ کی تاریخ وفات نہیں نکالی، دیوان باغی صاحب ہی نے پہلی مرتبہ کیا ہے اور اس نے کہا کہ ”آپ ﷺ ۲۵ صفر کو تندرست ہوئے جس کو چہار شنبہ کہا جاتا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں“ حالانکہ یہ جھوٹ ہے کیونکہ اس بارے میں محدثین اور مؤرخین کے مابین کافی اختلاف ہے۔ چنانچہ کتب تواریخ میں ہیں:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کی ابتداء کس دن ہوئی اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ ہجرت کے گیارہویں سال ماہ صفر کے آخر میں ۲۷ یا ۲۸ تاریخ کو دوسرے شدید حملہ سے آپ کے مرض الموت کا آغاز ہوا اور ایک روایت کے مطابق محرم کے مہینے ہی میں آپ پر بخار کا حملہ ہو گیا تھا، ۲۶ صفر کو بیماری سے کسی قدر افاقہ ہوا تھا اور ۲۸ صفر ہی کو پھر بیماری میں اشتداد پیدا ہو گیا، ایک روایت یہ ہے کہ مرض الموت کا آغاز ماہ ربیع الاول کے شروع میں ہوا ابن جوزی نے ”کتاب الوفات“ میں یہ لکھا ہے کہ آپ کے مرض وفات کا آغاز ماہ صفر کی اس تاریخ کو ہوا جبکہ مہینہ ختم ہونے میں دس راتیں باقی تھیں اور آپ کا وصال ۱۲ ربیع الاول کو ہوا۔ (بحوالہ مظاہر حق ج ۷ ص ۱۹۰)

* بدرالدین عینی نقل فرماتے ہیں:

قال فی ”عمدة القاری“ وقال الواقدی قالوا بدی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر وتوفي فی يوم الاثنين لاثنتی عشرة ليلة

من ربيع الأول وبه جزم محمد ابن سعد . (ج ۱ ص ۲۰)

غرض یہ کہ صحیح روایتوں اور تواریخ سے ثابت ہو گیا کہ آپ کی تاریخ وفات ۱۲ ربيع الاول ہے اور اس کی تنسیلی بحث پہلے گزر چکی ہے، پس دیوان باغی صاحب نے جو عقلی دلیل و حساب پیش کیا وہ صحیح نہیں بلکہ غلط ہے۔

ائمہ دین پر دیوان باغی کا ناجائز حملہ اور ثابت شدہ امر کا انکار

دیوان باغی صاحب نے اپنی تحریر میں لکھا ہے:

در حقیقت آپ کی تاریخ وفات یکم ربيع الاول ہی تھی مگر یزیدی حکومت اور ان کے متبعین نے سازش کر کے ۱۲ ربيع الاول کہا، تاکہ ”عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ جیسی اہم اور ضروری عبادت سے مسلمان غافل اور اس کی رحمت و برکت سے محروم رہیں پھر بعد میں آنے والے مؤرخین نے بھی اس سازش کے شکار ہو گئے اور آپ کی تاریخ وفات ۱۲ ربيع الاول کو کہہ دیا، پس ۱۲ ربيع الاول صرف آپ کی تاریخ ولادت ہے، یہ روز سوگ کا دن نہیں اس لئے مسلمانوں پر اس روز میں ”عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ کی تقریب کرنا واجب اور ضروری ہے۔

علم و دانش والے مسلمانوں کو سوچنا چاہئے کہ دیوان باغی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اس نے جو کچھ کہا کہ تمام محدثین اور مؤرخین نے یزیدی حکومت کی سازش کا شکار ہو کر اپنی اپنی کتابوں میں آپ ﷺ کی تاریخ وفات کو غلط لکھ دیا، پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جلیل القدر محدثین، و مفسرین و مؤرخین کرام اور ائمہ دین جیسے امام بیہقی ابن کثیر، امام نووی، امام ذہبی، ابن جوزی، واقدی، ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ، ابن سعد، بن حبان، ابن عبد البر، ابن الصلاح وغیرہم کی کتابیں معتبر نہیں ہیں، ان میں اغلاط ہیں، ان کی کتابوں سے استدلال درست نہیں، حالانکہ امت نے ان ائمہ دین اور محدثین عظام پر اعتماد کیا ہے، ان کو حجت مانا ہے، اور جمہور امت نے اس کو رائج قرار دیا ہے لہذا اسی کو اختیار کرنا لازم ہے، دیوان باغی صاحب نہ محدث ہے، نہ مفسر، نہ محقق ان پر لوگ کیوں اعتبار کریں گے جبکہ ان کے عقائد بھی فاسد ہیں اہل سنت والجماعت کے مخالف ہیں اہل سنت والجماعت کی اکثریت نے ۱۲ ربيع الاول کی تاریخ وفات کو قبول کیا اور تسلیم کیا ہے پوری دنیا میں اسکی اشاعت ہوئی ہے آئندہ بھی اسی کی اشاعت ہوگی اور ہوتی رہے گی انشاء اللہ۔ ”وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ (الصف - ۸) وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

٣٠ ربيع الاول ١٢٢٣ هـ

اجتماعی طور پر سورہ حشر کی آخری آیتیں بلند آواز سے

پڑھنے کا التزام بدعت ہے

(۵۰) سوال :- جناب مفتی صاحب! مجھے چند سوالات معروض ہیں امید ہے کہ حوالہ کے ساتھ جوابات سے نوازیں گے۔

(۱) روزانہ نماز فجر کے بعد اجتماعی طور پر بلند آواز سے سورہ حشر کی آخری تین آیتیں پڑھنے کا التزام (کہ تخلف نہ ہو) کرنا کیسا ہے؟

(۲) سورہ حشر کی آخری تین آیات پڑھتے وقت اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ کے بعد بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنا کیسا ہے؟

(۳) قرأت محفل میں بعض قراء حضرات کی تلاوت کے وقت لوگ بلند آواز سے تکبیر یا تسبیح پڑھتے ہیں یہ طریقہ سلف صالحین سے منقول ہے یا نہیں؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

جواب (۱): سورہ حشر کی آخری تین آیتوں کو پڑھنے کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہئے مگر ہیئت اجتماعیہ کا التزام اگر تعلیمانہ ہو تو اس کا ثبوت قرون ثلاثہ سے نہیں ہے، اس لئے اس طرح پڑھنا نہیں چاہئے یہ التزام بھی بدعت کے زمرے میں آتا ہے البتہ امام صاحب اگر تعلیم کی غرض سے کبھی کبھی ہیئت اجتماعیہ کا اہتمام کریں تو یہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔

کما فی ”البزازیة علی هامش الہندیة“ : واعظ یدعو کل أسبوع بدعاء مسنون جہراً لتعلیم القوم ویخافت القوم اذا تعلم القوم خافت هو ایضاً وإن جہر فہو بدعة . (ج ۴ ص ۴۲)

جواب (۲): - حدیث شریف میں تسمیہ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، اس لئے نہ پڑھنا افضل ہے اور یہی سنت متوارثہ کے عین مطابق ہے البتہ کسی نے آداب تلاوت کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھی تو جواز معلوم ہوتا ہے۔

جواب (۳): - تلاوت قرآن کے وقت اس کے آداب و احترام کا لحاظ کرنا واجب ہے یعنی کان لگا کر سننا واجب ہے شور و غل کرنا، چیخ مارنا وغیرہ ناجائز ہے البتہ دل میں کلام اللہ کی تصدیق کرنا اور تکبیر کہنا درست ہے۔

قال: فی ”الشامیة“: قال فی الہندیة: رفع الصوت عند سماع القرآن والوعظ

مکروہ وما یفعله الذین یدعون الوجد والمحبة لا أصل له ویمنع الصوفیة من رفع الصوت وتخریق الثیاب کذا فی السراجیة. (مطلب فی المواضع التي تکره فیها الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. (ج ۱ ص ۵۱۹)
وفی "الہندیة" یکره الصعق عند القراءة وقد رد الصحابة والتابعین والسلف الصالحین فی المنع من الصعق والزحف والصیاح عند القراءة .

صورت مسئلہ میں اس طرح تکبیر و تسبیح کہنے کو عبادت اور فضیلت سمجھ کر بلند آواز سے پڑھنا روایات سے ثابت نہیں پس مذکورہ تسبیح و تکبیر کا طریقہ غیر ثابت ہے البتہ کسی کی بے اختیار اور بے قابو ہو کر تسبیح یا تکبیر کی آواز نکل گئی تو حرج نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا ہی غفرلہ
معاون مفتی دارالافتاء
۱۶ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح
محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ
۱۶ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ

آپ ﷺ کے اسم گرامی سنتے وقت انگوٹھے چومنا بدعت ہے

(۵۱) سوال:- ایک بریلوی عالم صاحب نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سنتے وقت انگوٹھے چومنا سنت ہے، حدیث شریف میں اس کے فضائل کا ذکر ہے، چنانچہ:
(۱) "مسند الفردوس" میں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

قبل باطن الأنملتين السباحتين ومسح عينيه فقال صلى الله عليه وسلم من فعل مثل ما فعل خليلي فقد حلت له شفاعتي.

لہذا اذان میں أشهد أن محمدًا رسول الله " سنا تو ہم نے شہادت کی دونوں انگلیوں کے پوروں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا۔

(۲) کتاب "مدارج النبوة" اور "فتاویٰ جواہر" میں بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی انگوٹھے کو بوسہ دیا ہے۔

(۳) حضرت امام حسین کی روایت ہے کہ جو آدمی اذان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک سکر ابہام کو بوسہ دیکر آنکھوں پر رکھے گا تو وہ اندھانہ ہوگا اور اس کی آنکھیں کبھی درونہ کریں گی۔
(نور العینین)

(۴) قال القهستانی فی شرحہ الکبیر نقلاً عن کنز العباد .

اعلم أنه يستحب أن يقال عند السماع الأولى من الشهادة الثانية صلى الله عليك يا رسول الله وعند سماع الثانية قرة عيني بك يا رسول الله متعني بالسمع والبصر بعد وضع ظفر الابهامين على العينين فإنه صلى الله عليه وسلم قائد له إلى الجنة. (حاشية جلالین شریف ج ۲ ص ۳۵۷)

اس قسم کی روایتیں ہیں مگر دیوبندی حضرات کو ان کا علم نہیں خواہ مخواہ وہ لوگ بکواس کرتے ہیں اب سوال یہ کہ عالم صاحب کی ذکر کردہ روایتیں کہاں تک درست اور قابل قبول ہیں۔

الجواب ومنه الصدق والصواب

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سنتے وقت درود شریف پڑھنے کی تاکید اور فضیلت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اس لئے آپ ﷺ کا اسم گرامی سنتے وقت درود شریف پڑھنا واجب ہے اور اذان کے اندر مؤذن صاحب سے جب ”أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ“ سنیں تو انہیں الفاظ سے جواب دینا سنت ہے، چنانچہ بخاری اور مسلم شریف میں ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول الخ. (بحوالہ مشکوٰۃ شریف ج ۱ ص ۶۳)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن جب اذان کہے تو مؤذن کے الفاظ کے ساتھ سننے والا وہی الفاظ دہرائے مگر حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوۃ الخ پڑھیں۔ لیکن اذان میں اسم گرامی سنتے وقت انگوٹھے چومنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں اس لئے خلاف سنت اور بدعت ہے، نیز یہ عمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین اور تبع تابعین اور سلف صالحین رحمہم اللہ سے ثابت نہیں ہے، سوال کے اندر ذکر کردہ روایتیں موضوع روایات ہیں اور روایات موضوعہ سے استدلال کرنا ناجائز اور باطل ہے۔

چنانچہ مذکورہ روایتوں کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں:

الأحاديث التي رويت في تقبيل الأنامل وجعلها على العينين عند كل سماع اسمه صلى الله عليه وسلم عن المؤذن في كلمة الشهادة كلها موضوعات.

نوٹ:- اکثر علماء بریلوی قرآن و حدیث اور فقہ کے علم میں کچے ہوتے ہیں اس لئے وہ لوگ صحیح اور موضوع روایتوں میں تمیز نہیں کر سکتے جو بھی روایت خواہ کیسی ہو اس کو یہ لوگ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، البتہ علماء دیوبند اکثر محققین ہوتے ہیں اسلئے وہ حضرات تحقیق کے ساتھ بتاتے ہیں کہ کون سی حدیث صحیح اور کونسی حدیث غیر صحیح کونسا عمل صحیح اور کونسا عمل غیر صحیح ہے۔

ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء . (الجمعة: ۴)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ أعلم بالصواب.

کاتبہ: محمد کمال حسین مومنا، ہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۳/۳/۱۹۲۷ھ

۱۳/۳/۱۹۲۷ھ

قبروں پر چادریں چڑھانا اور پھول وغیرہ ڈالنا بدعت ہے

(۵۲) سوال:- جناب مفتی صاحب! کچھ دن پہلے ہمارے علاقے کے ایک M.p (ایم، پی) صاحب کا انتقال ہوا، گذشتہ ہفتہ اس کے وارثین نے ایصال ثواب کے لئے ایک محفل میلاد کا انتظام کیا، بعض لوگ اس کی قبر پر پھول وغیرہ ڈالنے لگے، میں نے کہا قبر پر پھول کی مالا وغیرہ ڈالنا بدعت ہے اور اسی مجلس میں ایک بریلوی عالم صاحب بھی حاضر تھے انہوں نے کہا بدعت نہیں اس کا ثبوت حدیث شریف سے ہے پھر انہوں نے کھجور کی ٹہنی گاڑنے والی حدیث کو بطور دلیل پیش کیا، حاضرین مجلس میں سے بعض لوگوں نے مولوی صاحب سے کہا: کہ امام صاحب نے تو قبروں میں پھول وغیرہ ڈالنے سے منع کیا اور آپ نے جائز کہا، کیا بات ہے آپ لوگوں میں اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ اور اسی موضوع پر جب بات چیت لمبی ہونے لگی تو علاقے کے کمیشنر صاحب نے حاضرین مجلس سے کہا کہ آپ لوگ جھگڑا مت کرو آئندہ دونوں فریقوں کے علماء حضرات اپنے اپنے دعویٰ پر قرآن و حدیث اور فقہ و فتاویٰ کی روشنی میں تحریری فتویٰ پیش کریں پھر فیصلہ ہوگا اسی بات پر بحث ختم ہوگئی آئندہ اس پر تحقیقی فیصلہ ہوگا۔

لہذا جناب عالی سے گزارش ہے کہ اس مسئلہ پر اپنا محققانہ تحریری فتویٰ اور مدلل و مفصل جواب دیکر ہمارے درمیان واقع ہونے والی غلط فہمیوں کو دور فرمائیں۔

الجواب ومنه الصدق والصواب۔

قبروں پر چادریں چڑھانا اور پھول وغیرہ نہچھا اور کرنا بدعت اور ناجائز ہے، خیر القرون سے اس کا ہرگز کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ چنانچہ:

(۱) علامہ بدرالدین عینی شارح بخاری فرماتے ہیں:

ولكن مايفعله أكثر الناس من وضع مافيه رطوبة من الرياحين والقبول ونحوهما على القبول ليس بشئ وإنما السنة الغرز.

(عمدة القاری شرح البخاری: ج ۳ ص ۱۲۱)

یعنی بعض لوگ قبروں پر تازہ پھول وغیرہ جو نہچھا اور کرتے ہیں وہ بے اصل ہے البتہ کھجور کی ٹہنی گاڑنا ثابت اور مستحب ہے۔

(۲) امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وقد أنكر الخطابي مايفعله الناس على القبور من الأخواص ونحوها متعلقين بهذا

الحديث وقال لأصل له ولا وجه له. والله اعلم. (از حاشیہ مسلم شریف: ج ۱ ص ۱۲۱)

امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبروں پر تازہ پھول وغیرہ نہچھا اور کرنے کے متعلق شریعت مطہرہ میں کوئی اصل نہیں۔

(۳) خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں:

أما إلقاء الرياحين على القبور.... قلت وصرح العيني أنه لغو وعيب وقال الخطابي

أن مايفعله الناس على القبور لأصل له الخ. (فيض الباری شرح البخاری: ص ۱۱۱ ج ۳)

یعنی قبروں پر تازہ پھول وغیرہ نہچھا اور کرنا ایک لغو اور خلاف شرع کام ہے۔

(۴) علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ”فتح الملہم شرح مسلم“ میں فرماتے ہیں:

قلت وأما وضع الرياحين والقبول ونحوها على قبور أولياء الله والصالحين دون

العصاة المعذبين ای الذین کان ظاہر حالہم الفسوق والعصیان کما یفعله

کثیر من المبتدعة فی عصرنا فلیس من اتباع هذا الحديث فی شئ فمن شاء أن

لا یغتر بتمویة بعض الجهلة فلا یغتر والله الموفق. (فتح الملہم شرح مسلم: ج ۳ ص ۹۴)

خلاصہ یہ کہ بعض مبتدعین اولیاء کرام کی قبروں پر جو چادر و تازہ پھول وغیرہ ڈالتے ہیں یہ بدعت

و خلاف شرع کام ہے۔

(۵) محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

قال الراقم اتفق الخطابي والطرطوسي والقاضي عياض على المنع وقولهم
اولى بلاتباع حيث اصلح مثل المسافحات التعللات مثاراً. للبدع المنكر
والفتن والسائرة فترى العامة يلقون الزهور على القبور والاحص على قبور
الصلحاء والاولياء والجهلة منهم ازدادوا إصراراً على ذلك وتعاونوا فيه
.... وبالجمله هذه بدعة مشرقية منكورة وبجنبها بدعة مغربية قدراجت في
كثير من البلاد الشرقية التي تدعى بلاد اسلامية وهي بلاد مصر وماوالاها
واستمع لذلك بلسنان بعض علماء القاهرة وقضاة مصر يقول ازداد العامة
إصراراً على هذا العمل الذي لأصل له وغلواً فيه خصوصاً في بلاد مصر
تقليداً للنصارى حتى صاروا. يصنعون الزهور على القبور والريحان الذي
يوضع في القبور. وكل هذه بدع ومنكرات لأصل لها في الدين ولا مسند
لها في الكتاب والسنة ويجب على أهل العلم أن ينكروها ان يطلوا هذه

العوادات ما استطاعوا انتهى. (ج ۱ ص: معارف السنن شرح الترمذی: ج ۱ ص ۲۶۵، ۲۶۶)

یعنی قبروں پر چادر چڑھانا اور تازہ پھول وغیرہ نہچا اور کرنا بدعت اور غلو فی الدین ہے قرآن وحدیث
اور فقہ و فتاویٰ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس لئے یہ سب کام بدعت ہیں اور اہل علم پر ضروری ہے کہ اس
کے متعلق لوگوں کو سمجھائیں۔

(۶) فقیہ ملت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ محمودیہ میں لکھتے ہیں:

دفن کے بعد پانی چھڑکنا مستحب ہے تاکہ قبر کی مٹی جم جائے منتشر نہ ہو لیکن پھول ڈالنا

ثابت نہیں۔ (فتاویٰ محمودیہ: ج ۱ ص ۴۶۳)

پس مذکورہ بالا حوالا جات سے ثابت ہوا کہ قبروں پر چادریں چڑھانا اور پھول وغیرہ ڈالنا بدعت
اور ناجائز ہے، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرماویں۔

اب مولوی صاحب کی ذکر کردہ حدیث کا جواب سنئے: مولوی صاحب نے جس حدیث کو پیش کیا
ہے، اس کے متن کو دیکھئے پھر مولوی صاحب کا مغالطہ ظاہر ہو جائے گا۔

عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال

إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وفي

روایۃ لمسلم لا یستنزه من البول وأما الآخر فكان یمشی بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفین ثم غرز فی کل قبر واحد فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم صنعت هذا فقال لعلہ ان یخفف عنها ما لم یبینسا۔

(بخاری شریف: بحوالہ مشکوٰۃ: اداب الخلاء: ج ۱ ص ۴۲)

حدیث مذکور میں صرف ترکھجور کی ٹہنی کاڑنے کا ذکر ہے اس میں تازہ پھول وغیرہ ڈالنے کا ذکر قطعاً نہیں ہے، پس مولوی صاحب کا استدلال غلط ہے۔

چنانچہ علامہ بدر الدین عینیؒ فرماتے ہیں:

كما قال العيني ما يفعله أكثر الناس من وضع مافيه رطوبة من الرياحين والبقول

ونحوها على القبور وليس بشيء إنما السنة الغرر. (عمدة القاری شرح بخاری: ج ۳ ص ۱۲۱)

یعنی قبروں پر تازہ پھولوں ڈالنے کی بعض لوگوں میں عادت ہے وہ بالکل بے اصل اور لغو ہے ثواب سمجھ کر کرنا بدعت اور ناجائز ہے۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا، ہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی درالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۶/ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۴ھ

۱۶/ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۴ھ

بدعت کی تعریف، منطق و فلسفہ کی تعلیم بدعت کے تحت داخل نہیں ہے

(۵۳) سوال:- جناب مفتی صاحب! گذشتہ جمعہ کی تقریر میں حضرت خطیب صاحب نے کہا کہ

”شر الامور محدثاتها“ یعنی دین کے نام سے نئی نئی چیزوں کا اختراع کرنا بدعت اور ضلالہ ہے اور

ہر صاحب بدعت جہنمی ہوگا، اب بندہ کو اشکال ہوا کہ ہر نئی چیز اگر بدعت ہو، تو پکی مسجد، مدرسہ خانقاہ

وغیرہ بنانا بھی بدعت ہونی چاہئے، چونکہ یہ امور بھی خیر القرون میں نہیں تھے، اب مندرجہ ذیل مسائل

کے جوابات مطلوب ہیں۔

(۱) بدعت کی جامع مانع تعریف کیا ہے؟

(۲) منطق و فلسفہ وغیرہ کا وجود جبکہ خیر القرون کے زمانہ میں نہیں تھا ان میں سے کسی علم کو پڑھنا، حاصل

کرنا اساتذہ کرام کا ترغیب دینا کیسا ہے؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

جواب (۱): - محدثین کرام نے بدعت کی تعریف مختلف الفاظ سے کی ہے۔ چنانچہ:

(۱) علامہ مجد الدین فیروز آبادی المتوفی ۸۱۶ھ لکھتے ہیں:

بدعة بالكسر الحدث في الدين بعد الإكمال أو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال . (قاموس)

ترجمہ: بدعت (کسرہ کے ساتھ) ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو تکمیل دین کے بعد نکالی گئی ہو یا وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خواہشات اور اعمال کی شکل میں ظہور پذیر ہوئی ہو۔

(۲) امام راغب اصفہانی المتوفی ۵۰۳ھ لکھتے ہیں۔

والبدعة في المذهب إيراد قول لم يستن قائلها أو فاعلها فيه بصاحب الشريعة وأماثلها المتقدمة وأصولها المتقنة . (مفردات قرآن: ۳۷)

ترجمہ: مذہب میں بدعت کا اطلاق ایسے قول پر ہوتا ہے جس کا قائل یا فاعل صاحب شریعت کے نقش قدم پر نہ چلا ہو اور شریعت کی سابق مثالوں اور اسکے محکم اصولوں پر وہ گامزن نہ ہوا ہو۔

(۳) امام محمد بن ابی بکر بن عبد القادر الرازی لکھتے ہیں:

والبدعة: الحدث في الدين بعد الإكمال . (مختار الصحاح: ۲۸۰)

ترجمہ: بدعت اکمال دین کے بعد اس میں احداث کا نام ہے۔

(۴) حافظ بدر الدین عینی متوفی ۸۵۵ھ فرماتے ہیں:

والبدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ترجمہ: بدعت اصل میں ایسی نوا ایجاد چیز کو کہتے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تھی۔

(۵) حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة . (فتح الباری: ج ۴ ص ۲۱۹)

ترجمہ: بدعت اصل میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی سابق مثال اور نمونہ کے ایجاد کی گئی ہو اور شریعت میں بدعت کا اطلاق سنت کے مقابلہ میں ہوتا ہے لہذا وہ مذموم ہی ہوگی۔

(۶) وقيل البدعة السيئة هي التي ليس لها من الكتاب والسنة أصل وسند ظاهرًا وخفي ملفوظ أو مستنبط. (مجالس الأبرار: ۱۳۲)

(۷) قال النووي البدعة كل شيء عمل على غير مثال سابق وفي الشرع البدعة إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. (كمافي المرقاة)

(۸) وقال الشافعي رحمة الله عليه ما أحدث مما يخالف الكتاب والسنة والأثر والإجماع فهو ضلالة وما أحدث من الخير فما لا يخالف شيئاً من ذلك فليس بمذموم. (كمافي المرقاة)

یعنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کرام نے بدعت کی جو تعریف کی ہے اس کا خلاصہ یہ کہ ”الزيادة في الدين أو النقصان منه“ یعنی دین میں کوئی نئی چیز پیدا کر کے اس میں اضافہ کرنا یا اس میں جس قدر ہے اس میں سے کچھ گھٹانا بدعت ہے، لیکن ہر وہ چیز جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین کے عہد مبارک میں نہیں تھی بلکہ ان کے بعد ایجاد ہوئی مثلاً علم نحو کا ایجاد کرنا، اصول فقہ کی تدوین کرنا، جرح و تعدیل کے قواعد مقرر کرنا، خانقاہوں کا بنانا، مدارس دیدیہ کا بنانا وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں بدعت نہیں ہیں، کیونکہ بدعت وہ ہے جو کہ دین کے فرائض یا واجبات اور سنن میں نہ تھی مگر کسی نے فرض یا واجب یا سنت کہہ کر یا سمجھ کر بڑھا دیا جبکہ مذکورہ چیزیں ایسی نہیں، دین میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے بلکہ دین کی حفاظت کے لئے ان کو بڑھایا گیا ہے، مثلاً قرآن کی کسی سورت میں سات آیات ہیں اس میں آٹھ آیات لکھ دینا تحریف اور بدعت ہے اور اذان کے الفاظ میں درود شریف نہیں پھر کسی نے کلمات اذان میں درود شریف بڑھا دیا تو بدعت ہے۔

جواب (۲):۔ منطق، فلسفہ پڑھنا بدعت نہیں کیونکہ پڑھنے والے اور پڑھانے والے ان کو قرآن وحدیث سمجھنے کا ذریعہ سمجھ کر پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں ان کو عبادت محضہ نہیں سمجھتے نیز منطق، فلسفہ وغیرہ کتابیں پڑھنے سے طلبہ کی ذہن میں تیزی اور استعداد پیدا ہوتی ہے اور قرآن وحدیث اور فقہ کے نکات اور تحقیقات کو کا حقہ سمجھنے کے لئے کافی استعداد کی ضرورت ہے، بدون استعداد کے انکا سمجھنا مشکل ہے، اسلئے وسائل کی کتابیں پڑھنا ضروری ہے اسکی تعلیم وتعلم میں نیکی ہے چنانچہ شیخ عزالدین بن عبدالسلام فرماتے ہیں:

البدعة اما واجبة كتعلم النحو لفهم كلام الله ورسوله وكتدوين أصول الفقه
واما محرمة كمذهب الجبرية والقدرية والمرجئة والمجسمة والرد على

ہؤلاء من البدع الواجبة لأن حفظ الشريعة من هذه البدعة فرض كفاية وإما مندوبة كاحداث الربط و المدارس و كل إحسان لم يعهد في الصدر الأول و كالتراويح أى بالجماعة العامة و الكلام فى دقائق الصوفية و امامكرويه كزخرفة المساجد و تزويق المصاحف يعنى عند الشافعية . و أما عند الحنفية فمباح و امامباحة كالمصافحة عقيب الصبح . و العصر أى عند الشافعية أيضاً و إلا فعند الحنفية مكروه (مركات شرح المشكوة: ج ۱ ص ۳۶۸)

یعنی بعض بدعتیں واجب اور ضروری ہیں جیسے کلام اللہ اور احادیث نبوی کو سمجھنے اور دین کا اصل علم حاصل کرنے کیلئے نحو و صرف کے فن کو سیکھنا اور ان کی تعلیم لینا اسی طرح اصول فقہ کی تدوین، بعض بدعتیں حرام ہوتی ہیں جیسے جبریہ اور قدریہ کا مسلک ہے جب کہ اس مسلک کی تردید میں بدعت واجب مانی جائے گی، بعض بدعتیں مستحب ہیں مثلاً خانقاہوں اور مدارس کا قیام، اسی طرح امت مسلمہ کی خدمت اور فلاح و بہبود کے وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں تھے بعض بدعتیں مکروہ ہیں جیسے مساجد کے درودیوار پر نقش و نگار کرانے اور کلام اللہ (مصحف) میں زیبائش و مینا کاری، بعض بدعتیں مباح ہیں جیسے صبح کی نماز کے بعد مصافحہ جو امام شافعی مسلک میں مباح ہے اور حنفی مسلک میں مکروہ ہے۔ تو وسائل کی کتابیں جبکہ قرآن و حدیث اور فقہ کی موقوف علیہ کتابیں ہیں اسلئے ان کو سیکھنا ضروری ہے، اور ان کی تعلیم و تعلم میں بھی قرآن و حدیث کو سیکھنے کی طرح کا ثواب ملے گا۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۷/ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۷/ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

بدعت حسنہ اور سیئہ پر ایک اشکال اور اس کا جواب

(۵۴) سوال :- بندہ ایک سرکاری کمال مدرسہ کا محدث ہے بندہ کی تقسیم میں مشکوٰۃ کی کتاب الایمان اور الصلوٰۃ ہیں، بات یہ کہ بعض شارحین حدیث نے ”کل بدعة ضلالة“ کی تشریح میں بدعت کی دو قسمیں ذکر کی یعنی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ چنانچہ از شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ منقول ست،

بدانکہ ہرچہ پیدا شدہ بعد از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدعت ست و از آنچہ موافق اصول و قواعد سنت اوست و قیاس کردہ شدہ است بر آں بدعت حسنہ گویند و آنچہ مخالف آں باشد بدعت سیئہ خوانند و کلیت کل بدعتہ ضلالۃ محمول بریں ست ای بر بدعت سیئہ کمافی ”الاشعة“۔ اور ایک طرف حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اس پر تنقید کی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ یہ تقسیم کہاں تک درست ہے اور بدعت کو حسنہ (نیکی) کہنا کیسا ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

ہر بدعت ضلالۃ ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ”کل بدعة ضلالة“ پس کوئی بدعت حسنہ نہیں ہو سکتی البتہ بعض شارحین حدیث اور اکابر دین نے بدعت کی جو تقسیم کی ہے اس کے ساتھ حدیث بالا کا کوئی تعارض نہیں کیونکہ یہ تقسیم لغت ہے، چنانچہ ”مجالس الأبرار“ میں ہے۔

قيل البدعة لهما معنيان أحدهما: لغوى وهو عام المحدث مطلقاً والثانى: شرعى

خاص اى الزيادة فى الدين أو النقصان منه بعد الصحابة بغير إذن من الشارع

لا قولاً ولا فعلاً ولا صريحاً ولا إشارةً. (مجالس الأبرار: ۱۳۲)

یعنی بدعت کی دو قسمیں ہیں: بدعت لغوی، بدعت شرعی، بدعت لغوی وہ ہے جو وجود کے اعتبار سے نئی ہے لیکن دین کے لئے ضروری ہے، تو یہ بدعت محمودہ ہے مذمومہ نہیں ہے اور بدعت شرعی سے مراد ”احداث فی الدین“ ہے یعنی دین سماوی کے اجزاء میں دین کے نام سے کارثواب سمجھ کر نئی چیزوں کا اختراع کرنا، یہ ضلالہ اور مذموم اور مردود ہے، یہ حدیث شریف کے تحت داخل ہے۔

بدعت لغوی سے مراد ”احداث للدین“ ہے یعنی دین کی حفاظت کے لئے نئے نئے ایسے ذرائع کا پیدا کرنا جو خیر القرون کے زمانہ میں نہیں تھے (مگر وہ قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس کے خلاف نہیں بلکہ موافق ہیں) تو یہ امور وجود اور ایجاد کے اعتبار سے نئے ہیں، اس لئے ان کو لغتہ بدعت کہا گیا ہے، جبکہ یہ نصوص شرعیہ کے موافق ہونے کے اعتبار سے بدعت شرعی میں داخل نہیں ہے کیونکہ یہ دین میں اضافہ نہیں ہے بلکہ دین کے لئے اضافہ ہوا ہے اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بدعت شرعی اور لغوی کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے یعنی بدعت شرعی خاص ہے اور بدعت لغوی عام ہے بناء علیہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو جماعت کے ساتھ تراویح ادا کرنے کو ”اچھی بدعت“ فرمایا اس سے بھی ان کی مراد لغتہ بدعت ہے شرعاً نہیں۔

پس بعض شارحین نے بھی اسی اعتبار سے تقسیم کی ہے اور بدعت لغوی کو بدعت حسنہ سے تعبیر کیا ہے اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے جو کہا وہ بھی اپنی جگہ پر درست و صواب ہے یعنی بدعت شرعی کبھی حسنہ نہیں ہو سکتی۔

فلہذا کوئی تعارض نہیں یعنی بعض محدثین کی تقسیم کرنا درست ہے۔

فقط واللہ اعلم بالصواب

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۴ صفر المظفر ۱۴۲۲ھ

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۴ صفر المظفر ۱۴۲۲ھ

کِتَابُ الْمَنَاقِبِ بَابُ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ

صحابی و تابعی اور تبع تابعی کا تعارف

(۵۵) سوال :- صحابی و تابعی اور تبع تابعی کی تعریف کیا ہے؟ اور ہر ایک کا زمانہ کہاں سے کہاں تک ہیں؟ مہربانی فرما کر تفصیل سے بتا دیجئے۔

الجواب ومنہ الصدق والصواب

صحابی :- وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت ایمان ملاقات کی ہو اور ایمان و اسلام پر ان کا خاتمہ ہوا ہو، اس میں کئی درجات ہیں، سابقین اولین کی جماعت جو مکہ میں مسلمان ہوئے پھر وہ حضرات جو ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے، پھر وہ حضرات جو آخر میں مسلمان ہوئے، پھر ان میں افضل وہ ہیں جو زیادہ صحبت اٹھانے والے ہیں اور صحبت اٹھانے والوں میں سے بعض حضرات فقیہ و مجتہد تھے اور بعض حضرات ایسے نہیں تھے، لیکن سب کے سب عادل اور ثقہ تھے پھر وہ حضرات ہیں جنہوں نے کم صحبت اٹھائی ہے یا صرف ملاقات کی ہے، اس سے زیادہ تفصیل کتب تاریخ میں موجود ہے۔

تابعی :- وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور اسلام و ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو جیسے حسن بصری، محمد بن سیرین، مجاہد، علقمہ، اسود، عطاء بن ابی رباح، شعبی، امام اعظم ابو حنیفہ وغیرہ، امام صاحب کی متعدد صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی۔

تبع تابعی :- وہ شخص ہے جس نے بحالت ایمان کسی تابعی سے ملاقات کی ہو اور ایمان و اسلام ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو جیسے لیث بن سعد، امام اوزاعی، امام مالک وغیرہ، امام مالک کو متعدد تابعین سے ملاقات کا شرف حاصل ہے۔

ہر ایک کا زمانہ: حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا زمانہ سو سال تک رہا اور بعض کے نزدیک ۱۱۰ھ (سودس) تک رہا، پھر تابعین کا دور آیا ہے اور یہ دور ۱۵۰ھ (ایک سو ستر) تک رہا، پھر تبع تابعین کا زمانہ آیا اور ان کا زمانہ ۲۶۰ھ (دو سو ساٹھ) تک رہا۔

کما فی "شرح النخبة". الصحابی کذلک وهو من لقی النبی صلی اللہ علیہ

وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام ولوتخللت ردة فى الأصح التابعى
وهو من لقى الصحابى كذلك.

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم بالصواب .

الجواب صحیح
محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ
۲ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ
معاون مفتی دارالافتاء
۲ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

(۵۶) سوال :- اہل بیت سے کون مراد ہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

اہل بیت آپ ﷺ کے گھر والوں کو کہا جاتا ہے مثلاً خصوصیت کے ساتھ آپ کی بیویاں، بچے، نواسے، نواسیاں، سب اہل بیت میں داخل ہیں اور عموماً لونڈی، غلام لے پالک بلکہ معتقدین اور ان کی اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔

جیسے آپ ﷺ کی بیویاں (۱) حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، (۲) حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا (۳) حضرت سودہ رضی اللہ عنہا (۴) حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا (۵) حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا (۶) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا (۷) حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا (۸) حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا (۹) حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا (۱۰) حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا (۱۱) حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا وغیرہن ازواج مطہرات آپ کے صاحبزادے طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم ہیں اور حضرت فاطمہؓ، حضرت زینبؓ، حضرت ام کلثومؓ، حضرت رقیہؓ آپ کی صاحبزادیاں تھیں، حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ داماد، حضرت حسنؓ حضرت حسینؓ، نواسے، حضرت امامہؓ، ام کلثومؓ نواسیاں زیدؓ متبنی اسامہؓ زید کا بیٹا اور ان کی اولاد سب اہل بیت اور عترت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہیں۔ (تذکیر الاخوان: ص ۱۶۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم بالصواب،

الجواب صحیح
محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ
۸ صفر المظفر ۱۴۲۶ھ

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ
معاون مفتی دارالافتاء
۸ صفر المظفر ۱۴۲۶ھ

حضرات ازواج مطہرات کی تعداد

(۵۷) سوال :- حضرات ازواج مطہرات کی تعداد اور ترتیب نکاح کیا ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات گیارہ تھیں، جن میں سے دو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں انتقال فرمایا، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا اور نویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حیات تھیں۔

ان سب بیویوں کے اسمائے گرامی یہ ہیں: (۱) حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، (۲) حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا (۳) حضرت سودہ رضی اللہ عنہا (۴) حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا (۵) حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا (۶) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا (۷) حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا (۸) حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا (۹) حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا (۱۰) حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا (۱۱) حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا (از سیرۃ مصطفیٰ)

ترتیب النکاح :- حضرت خدیجہ بنت خویلد سے شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ۲۵ سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر ۴۰ سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہجرت سے تین سال قبل وفات پائی، ان کے بعد حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اس وقت آپ کی عمر تقریباً ۵۰ سال تھی اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کا سن وفات ۴۱ھ یا ۵۴ھ ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح مکہ میں ماہ شوال ۱۰ھ نبوی کو ہوا، اس وقت انکی عمر چھ سال کی تھیں پھر ہجرت کے بعد ماہ شوال ۱ھ میں جب آپ کی عمر نو سال کی ہوئی، تو مدینہ منورہ میں آپکی رخصتی ہوئی، سن وفات آپ کی ۵۵ھ یا ۵۸ھ ہے، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ۲ھ یا ۳ھ میں ہوا اور ان کا سن وفات ۴۱ھ یا ۴۵ھ ہے، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ۳ھ میں ہوا چند ہی ماہ کے بعد ۳ھ یا ۴ھ میں ان کا انتقال ہو گیا، حضرت ام سلمہ بنت مخزومی رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ۳ھ یا ۴ھ میں ہوا اور ان کا سن وفات ۵۹ھ یا ۶۲ھ ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح ۵ھ میں ہوا اور ان کا سن وفات ۲۰ھ یا ۲۱ھ

ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ۶ھ میں ہوا اور ان کا سن وفات ۴۴ھ ہے،
حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ۷ھ میں ہوا اور ان کا سن وفات ۵۱ھ یا ۶۱ھ ہے،
حضرت صفیہ بنت حنی بن اخطب کا نکاح ۷ھ میں ہوا اور ان کا سن وفات ۵۰ھ یا ۵۲ھ ہے۔

کما هو مصرح فی کتب التواریخ والأحادیث.
فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۷ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۷ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

عشرہ مبشرہ کا تعارف اور ان کے اسماء گرامی

(۵۸) سوال:- عشرہ مبشرہ کن کو کہتے ہیں اور ان کی فضیلت کیا ہے اور وہ حضرات کون کون ہیں؟ اور ان کے اسماء گرامی کیا ہیں؟

الجواب باسمہ تعالیٰ

عشرہ مبشرہ ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی بشارت دی ہے، ان کی فضیلت کے بارے میں حدیث شریف میں ہے:

عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك تعالى امرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم قيل يا رسول الله سمهم لنا قال على منهم يقول ذالك ثلاثا أبوذر والمقداد وسلمان أمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت بريدة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق تعالیٰ نے مجھے چار شخصوں سے محبت رکھنے کا حکم فرمایا اور مجھے خبر دی کہ وہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے نام کیا ہیں؟ فرمایا ان میں علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں تین دفعہ یہی جملہ فرمایا اور ابوذر، مقداد اور سلمانؓ اور ان سے محبت رکھنے کا مجھے حکم دیا اور خبر دی کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔

عشرہ مبشرہ کے اسمائے گرامی یہ ہیں

عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة (رواه الترمذي ورواه ابن ماجه عن سعيد بن زيد، مشكوة ج ۲ ص ۵۶۷)

ترجمہ: حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکرؓ جنت میں ہیں، عمرؓ جنت میں ہیں، عثمانؓ جنت میں ہیں، علیؓ جنت میں ہیں، طلحہؓ جنت میں ہیں، عبد الرحمنؓ بن عوفؓ جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاصؓ جنت میں ہیں، سعید بن زید جنت میں ہیں، ابو عبیدہ بن الجراحؓ جنت میں ہیں رضی اللہ عنہم ورضو اعنہ۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا، ہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۷ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۷ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

حضرت سعد بن معاذ کی موت سے عرش کا ہل جانا

(۵۹) سوال:- ایک عالم صاحب سے سنا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت سے اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا تھا، یہ بات درست ہے یا نہیں، حدیث کی رو سے جواب مطلوب ہے؟

الجواب بعون اللہ تعالیٰ وتوفیقہ

جی ہاں یہ بات درست ہے حدیث شریف سے منقول ہے:

عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

اهتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ. (متفق عليه جامع المناقب مشكوة ج ۲ ص ۵۷۵)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سعد بن معاذ کی موت سے رحمن کا عرش ہل گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے شیطان کے سوا ساری مخلوق محبت کرتی ہے، ان کا ادب و احترام کرتی ہے اور جب تک وہ دنیا میں ہیں، ان کے لئے دعائیں کرتی رہتی ہیں اور جب وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں، تو سب کو ان کا غم ہوتا ہے اور جہاں ان کی روہیں جا کر ٹھہرتی ہیں وہ جگہ اور وہاں کے فرشتے مسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ خدا کے نیک بندے ہمارے پاس آئے پس جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی روح عرش تک پہنچی تو عرش نے بھی مارے خوشی کے ان کے استقبال کے لئے ہلنا شروع کر دیا۔ واللہ اعلم۔

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا ہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۸/رجب المرجب ۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۸/رجب المرجب ۱۴۲۷ھ

تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عادل ہیں

(۶۰) سوال:- تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عادل ہیں یا نہیں؟ جبکہ بعض لوگ انکے عادل ہونے پر اعتراض کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں جواب مطلوب ہے۔

الجواب وهو الموفق للصواب

اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عادل اور معیار حق ہیں، یہ نصوص قرآنیہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت و منقول ہے، یہی عقیدہ رکھنا صحت ایمان کے لئے شرط و ضروری ہے۔ (۱) چنانچہ محقق ابن ہمام فرماتے ہیں:

واعتماد أهل السنة والجماعة تزكية جميع الصحابة وجوباً بإثبات العدالة لكل منه والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم كما أثنى الله سبحانه وتعالى

عليهم. (مسيرة: ص ۱۳۲)

(۲) علامہ سفارینی فرماتے ہیں:

والذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل أحد تزكية

جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم والكف من الطعن فيهم والثناء عليهم فقد
أثنى الله سبحانه عليهم في عدة آيات من كتابه العزيز على أنه لو لم يرد عن
الله ولا عن رسوله فيهم شيء لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة
والجهاد ونصرة الدين وبذل المهج والأموال وقتل الأبناء والأولاد
والمناصرة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع بتعديلهم والاعتقاد
لنزاهتهم وأنهم أفضل جميع الأمة بعد نبيهم هذا مذهب كافة الأمة ومن عليه
المعول من الأئمة. (عقيدة سفارنى ص: ۳۲۸)

لہذا جو لوگ جمیع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عادل اور معیار حق نہیں سمجھتے وہ لوگ گمراہ اور فاسق ہیں
اور اہل سنت والجماعت کے راستہ سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کی پیروی ناجائز و حرام ہیں۔ فقط واللہ سبحانہ و
تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۷ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۷ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

تمام صحابہ کرام جنتی ہیں ان پر جہنم کی آگ حرام ہے

(۶۰) سوال :- سوال تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنت میں داخل ہوں گے یا نہیں یا ان میں
سے بعض جہنم میں بھی جائیں گے؟ حدیث کی روشنی میں جواب مطلوب ہے۔

الجواب وهو الموفق للصواب

تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنت میں داخل ہوں گے، ان پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ چنانچہ
حدیث شریف میں ہے:

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تَمَسُّ
النار مسلما رأني أوراى من رأني، رواه الترمذی.

(مشکوٰۃ: باب مناقب الصحابة: ج ۱ ص ۵۵۴)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس مسلمان کو دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی جس نے مجھ کو دیکھا ہو یا اس شخص کو دیکھا ہو جس نے مجھ کو دیکھا۔

* علامہ سفارثی حافظ الحدیث ابن حزم اندلسی کے حوالہ سے فرماتے ہیں:

قال ابن حزم الصحابة كلهم من الجنة قطعاً قال الله تعالى "لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كلا وعد الله الحسنى" وقال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون: (ص ۳۸۹)
فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مونشاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۷ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۷ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

صحابہ کرام کو برا کہنے والے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے

(۶۱) سوال:- صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا کہنے کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے اور بعض کہتے ہیں ناجائز ہے، جناب عالی سے اس بارے میں حتمی رائے چاہتے ہیں کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ برائی کرنے والا خواہ صحابی ہو ان کو برا کہنا چاہیے، جیسا کہ نیکی کرنے والے کو نیک کہا جاتا ہے، اس بارے میں آپ کی تحقیق درکار ہے۔

الجواب ومنه الصدق والصواب

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا کہنا حرام ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد ہے:
(۱) عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدْ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مَدَّ أَحَدِهِمْ
وَلَا نَصِيفَهُ، متفق عليه. (مشکوٰۃ: باب مناقب الصحابة: ج ۲ ص ۵۵۳)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو برا نہ کہو حقیقت یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اُحد پہاڑ کے برابر سونا

اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے صحابہ کے ایک مدیا آدھے مد کے ثواب کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔

(۲) علی ابن حرب طائی اور خثیمہ ابن سلیمانؓ نے حضرت ابن عمرؓ سے نقل کیا ہے:

لَا تَسْبُوْا اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عَمْرَهُ.
ترجمہ: اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہ کہو، درحقیقت ان کو (اپنی عبادتوں کا) یہ مقام حاصل ہے کہ ان کے ساعت بھر کا نیک عمل تمہاری پوری عمر کے نیک عمل سے بہتر ہے۔
(۳) عقیلی نے ضعفاء میں نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ لِي أَصْحَابًا وَأَنْصَارًا وَأَصْحَابًا وَأَصْهَارًا وَسِيَاتِي قَوْمٌ يَسْبُونَهُمْ وَيَسْتَنْقِصُونَهُمْ فَلَا تَجَالِسُوهُمْ وَلَا تَشَارِبُوهُمْ. وَلَا تَوَاكِلُوهُمْ وَلَا تَنَاقِحُوهُمْ.
ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا اور میرے لئے میرے اصحاب میرے انصار اور میرے قرابتدار تجویز کئے اور (یاد رکھو) عنقریب کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کو برا کہیں گے اور ان میں نقص نکالیں گے پس تم نہ ان لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا اور نہ ان کے ساتھ کھانا پینا اور نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا۔

(۴) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شرکم رواه الترمذی .

(مشکوٰۃ: باب مناقب الصحابة: ج ۲ ص ۵۵۴)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو تم کہو اللہ کی لعنت ہو تمہاری بڑی حرکت پر۔
(۵) عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدى فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أذاهم فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله فيوشك أن يأخذه رواه الترمذی قال هذا حديث غريب .

(مشکوٰۃ: باب مناقب الصحابة: ج ۲ ص ۵۵۴)

ترجمہ: جس شخص نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے دشمنی رکھی اس نے درحقیقت مجھ سے دشمنی رکھی ہے اور جس شخص نے ان کو ایذا پہنچایا اس نے درحقیقت مجھ کو ایذا پہنچایا اور جس نے مجھ کو ایذا پہنچایا اس نے درحقیقت اللہ کو ایذا پہنچایا.....

(۶) قاضی عیاضؒ نے شفاء میں لکھا ہے کہ حضرت مالک ابن انسؒ وغیرہ کا قول ہے:

من أبغض الصحابة وسبهم فليس له في في المسلمين حق .

ترجمہ: جس شخص نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بغض رکھا اور ان کو بُرا کہا ہے، اس کو مسلمانوں کے مال فی میں کوئی حق نہیں۔

(۷) ملا علی قاریؒ مشکوٰۃ کی شرح ”مرقات“ میں لکھتے ہیں:

وفی شرح مسلم: اعلم أن سبَّ الصَّحابة حرام من أكبر الفواحش، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزرو، قال بعض المالكية: يقتل، وقال القاضي عياض: سبَّ أحدهم من الكبائر انتهى. وقد صرح بعض علمائنا بأنه يقتل من بسبَّ الشيخين ففي كتاب ”السير“ من كتاب ”الاشباه والنظائر“ للزین بن نجیم: كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا جماعة الكافر سبَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسبَّ الشيخين أو أجد هما أو بالسحر أو بالزندقة ولو امرأة إذا أخذ قبل توبته الخ.“ (باب مناقب الصحابة: ج ۱۰ ص ۳۵۶)

ترجمہ: یعنی شرح مسلم میں لکھا ہے جاننا چاہئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بُرا کہنا حرام ہے اور جمهور علماء کا عقیدہ و مذہب یہی ہے کہ جو کوئی صحابہؓ کو بُرا کہے اس کو سزا دی جائے اور بعض مالکیہ نے کہا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے اسی طرح کی بات طبریؒ نے بھی لکھی ہے اور قاضی عیاضؒ نے کہا ہے: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو بُرا کہنا گناہ کبیرہ ہے اور ہمارے بعض علماء نے صراحت کی ہے کہ جو شخص شیخین یعنی ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بُرا کہے وہ مستوجب قتل ہے، قواعد فقہ کے اصول کی مشہور کتاب ”الاشباه والنظائر“ کی کتاب ”السير“ میں لکھا ہے کہ جو بھی کافر اپنے کفر سے توبہ کر لے اس کے لئے دنیا و آخرت کے لئے معافی ہے، لیکن جو لوگ اس بناء پر کافر قرار دیئے گئے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بُرا کہا تھا یا شیخین کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بُرا کہا تھا یا سحر اور جادو کے کام کے مرتکب ہوئے اور زندقہ میں مبتلا ہوئے اور پھر توبہ کرنے سے پہلے انکو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو اب اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور ان کو معافی نہیں ملے گی۔

(۸) محقق ”ابن ہمام“ فرماتے ہیں:

”واعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ تزکیۃ جمیع الصحابۃ وجوباً یا ثبات العدالۃ لکل منہم والکف من الطعن فیہم والثناء علیہم کما اثنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیہم۔“

(مسامر: ص ۱۲۳)

پس مذکورہ بالا حوالجات سے واضح ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سب و شتم کرنا حرام و ناجائز ہے، بُرا کہنے والا گمراہ ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ فقط واللہ اعلم

کاتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

یکم صفر المظفر ۱۴۲۶ھ

۱۸ صفر المظفر ۱۴۲۶ھ

جنگ جمل اور صفین کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ

(۶۲) سوال:- جناب مفتی صاحب! ہماری مسجد کے خطیب صاحب یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ اسلامی کے پروفیسر ہیں کبھی کبھی جمعہ کی تقریر میں تاریخی بات چیت کرتے ہیں، جناب نے گذشتہ جمعہ میں جنگ جمل اور صفین کے واقعات بیان کئے ہیں اور تقریر کے آخر میں بات یہ کہی ہے کہ ”صحابہ کرام کی اندھی تقلید کرنا ایک قسم کی غلطی ہے چونکہ یہ لوگ بھی انسان تھے ان کے اندر بھی بھلے، بُرے تھے، جیسے کہ جنگ جمل اور صفین کے واقعات میں سب حالات مذکور ہیں، لیکن بعض علماء ان واقعات کی فاسد تاویلیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں پس ہماری رائے یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام معیار حق نہیں ہیں یعنی جن صحابہ کرام سے فسق و فجور ظاہر ہوا ہے، وہ لوگ قابل اقتداء نہیں ہیں جیسے امیر معاویہ وغیرہ“ اھ

اب ہمیں ان کے بیان سے متعلق چند سوالات ہیں:

(۱) حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عادل ہیں یا نہیں؟ ان کی شان میں بُری بات کرنا اور ان کو غیر عادل کہنا کیسا ہے؟

(۲) جنگ جمل اور صفین کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اور ان جنگوں میں لڑنے والے صحابہ کرام کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہئے؟ اور ان جنگوں سے متعلق سلف صالحین کے اقوال کیا ہیں؟

(۳) ان جنگوں کے قاتلین اور مقتولین کا شرعی حکم کیا ہے؟

(۴) تنقید جنگ جمل اور صفین کے واقعات بیان کرنا شرعاً کیسا ہے؟

(۵) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں غلط خیالات رکھنے والے علماء یا کسی آدمی کو امام یا خطیب بنانا کیسا ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جواب (۱):- حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عادل ہیں، جیسے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عدول ہیں، فضل و کمال کے اعتبار سے خیار صحابہ میں سے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بھی بُرا خیال رکھنا، یا ان کی شان میں کوئی بھی ایسی بات کہنا جو مرتبہ صحابیت کے منافی ہو، اور انکی برائی بیان کرنا اس طرح حرام و ناجائز ہے، جس طرح دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں۔

* چنانچہ قاضی عیاضؒ ”مالکی شفاء“ میں لکھتے ہیں:

قال مالک من شتم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
أباً بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمر وبن العاص رضي الله عنهم فإن قال:
كانوا على ضلالٍ أو كفرٍ قتلٍ وإن شتمَ بغير هذا من مشاعة الناس نكلاً
شديداً، فلا يكون مُحارباً عليّ كُفراً كما زعم الغلاة من الرخصة ولا فسقة
كما زعم البعض ونسبه شارح المواقف إلى كثير من أصحابه .

(نقل از مکتوبات امام ربانی: دفتر اول، حصہ چہارم، مکتوب: ۲۵۱، ص ۶۷ تا ۶۹، جلد دوم)

جنگ جمل اور صفین کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ

جواب (۲):- رہی یہ بات کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان جو باہمی نزاع یا باہمی جنگ وجدال کی نوبت آئی، اس کو مشاجرہ صحابہ کہا جاتا ہے، اس پر بحث و تمحیص کرنا اور اس سے کوئی نتیجہ نکال کر کسی کی تنقیص کرنا ہمارا مقام نہیں ہے، وہ سارے معاملات ان کے اپنے اجتہادات سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا، جس نے ان معاملات میں نفسانی تقاضے یا دنیاوی اغراض کے تحت شرکت کی ہو، وہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے اپنے موقف کو درست اور جائز ہونے کا اعتقاد اور اپنی باہمی لڑائیوں اور تنازعات کی تاویل کرتے تھے اور دونوں طرف سے اہل علم و فضل اور مفتیان کرام صحابہ رضی اللہ عنہم موجود تھے، ارباب اجتہاد ان کے ساتھ ہوتے تھے اور چونکہ ان صحابہ کو مجتہدانہ مقام و مرتبہ حاصل تھا اور مسائل میں ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھنے کا حق رکھتے، اس

لئے ان کے تنازعات کی بنا پر ان میں سے کوئی صحابی بھی مرتبہ عدل کے زمرہ سے خارج نہیں ہوا اور نہ ان کی حیثیت اور ان کے مرتبہ میں کوئی نقص آیا کیونکہ سب نے جو کچھ کیا۔ اللہ فی اللہ کیا ہے۔ مختصر یہ کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک اور عقیدہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں زبان درازی نہ کی جائے، ان کے حق میں منہ سے وہی بات نکالی جائے جو انکی تعریف اور بھلائی کی ہو، اگر ان میں سے کسی سے کوئی ایسی چیز منقول ہو جو بظاہر تعریف کے خلاف نظر آتی ہو، تو اس سے صرف نظر کیا جائے، لیکن کچھ کہا نہیں جائے، دین و ایمان کی سلامتی اسی میں ہے، جو لوگ ان کی تنقید میں لگیں گے وہ گمراہی میں پڑیں گے خطا کار ہوں گے، سیاہ کار ہوں گے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائیں گے۔

سلف صالحین اور ائمہ دین کے اقوال ملاحظہ فرمائیے۔

(۱) امام قرطبیؒ ”إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اخ“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

العاشر: لا يجوز أن يُنسبَ إلى أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم خطأ مقطوع به إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل وهم كلهم لنا أئمة وقد تعبنا بالكف عما شجر بينهم، ولأن ذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة ولنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضاء عنهم، هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض، فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصياناً لم يكن القتل فيه شهيداً، وكذلك لو كان ما خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيراً في الواجب عليه لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل في طاعة، فوجب حمل أمرهم ما بيناه، ومما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر من أخبار علي بأن قاتل الزبير في النار وقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار.

وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين ولا ائمين بالقتل، لأن ذلك لو كان كذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في طلحة: شهيد ولم يُخبر أن قاتل الزبير في النار، وكذلك مَنْ قَعَدَ غَيْرُ مُخْطِئٍ في التأويل بل صواباً أراهم الله بالإجتهد، وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم

والبراءة منهم وتفسيقهم وإبطال فضائلهم ، وجهادهم عظیم غنائمهم فی الدین رضی اللہ عنہم وقد سُئِلَ بعضهم من الدِّماء التي أريقَتْ فيما بينهم فقال " تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ " .

وَسُئِلَ بعضهم عنها أيضا فقال: تلك دماء قد طَهَّرَ اللَّهُ مِنْهَا يَدَيَّ فَلَا أَخْضِبُ بِهَا لِسَانِي يَعْنِي فِي التَّحَرُّزِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي خَطَا ءِ وَالْحَكْمِ عَلَى بعضهم بما لا يكون مَصِيْبًا فِيهِ قَالَ ابْنُ فُورَكٍ: وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: إِنَّ سَبِيلَ مَا جَرَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ مِنَ الْمُنَازَعَاتِ كَسَبِيلِ مَا جَرَى بَيْنَ إِخْوَةِ يُوسُفَ مَعَ يُوسُفَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَمْ يَخْرُجُوا بِذَلِكَ عَنْ حَدِّ الْوِلَايَةِ وَالنُّبُوَّةِ فَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِيمَا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ . وَقَالَ الْمُحَاسِبِيُّ: فَأَمَّا الدِّمَاءُ فَقَدْ أَشْكَلَ عَلَيْنَا الْقَوْلُ فِيهَا فِيهَا بِاخْتِلَافِهِمْ .

وقد سئل الحسن البصري عن قتالهم فقال: شَهِدَهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَبْنَا وَعَلِمُوا وَجَهِلْنَا وَاجْتَمَعُوا فَاتَّبَعْنَا وَاخْتَلَفُوا فَوَقَفْنَا . قَالَ الْمُحَاسِبِيُّ: فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ الْحَسَنُ وَنَعْلَمُ إِنْ الْمَقُومُ كَانُوا أَعْلَمَ بِمَا دَخَلُوا فِيهِ مِمَّا وَاتَّبَعُوا مَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَنَقَفَ عِنْدَ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَلَا نَبْتَدِعُ رَأْيًا مِمَّا نَعْلَمُ أَنَّهُمْ اجْتَهِدُوا، وَإِرَادُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذْ كَانُوا غَيْرَ مُتَّهِمِينَ فِي الدِّينِ وَنَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ . (تفسير قرطبي)

(۲) حضرت علامہ سید جرجانی شرح المواقف میں لکھتے ہیں:

"وَأَمَّا الْفِتْنُ وَالْحُرُوبُ الْوَاقِعَةُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَالْشَّامِيَّةُ أَنْكَرُوا وَقُوعَهَا، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مَكَابِرَةٌ لِلتَّوَاتُرِ فِي قَتْلِ عِثْمَانَ وَوَاقِعَةُ الْجَمَلِ وَالصَّفِينِ وَالْمَعْتَرِفُونَ بِوُقُوعِهَا مِنْهُمْ مَنْ سَكَتَ عَنِ الْكَلَامِ فِيهَا بِتَخْطِئَةٍ أَوْ تَصْوِيبٍ، وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ السَّنَةِ فَإِنْ أَرَادُوا أَنَّهُ اشْتَغَالٌ بِمَا لَا يَعْنِي فَلَا بُاسَ بِهِ إِذْ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ تِلْكَ دِمَاءُ طَهَّرَ اللَّهُ عَنْهَا أَيْدِيَنَا فَلَنْطَهَّرَ عَنْهَا أَلْسِنَتَنَا ."

(شرح المواقف: ج ۸ ص ۳۷۴ طبع مصر)

(۳) محقق ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ "مسایرہ" میں فرماتے ہیں:

"وما جرى بين معاوية وعلى من الحروب كان مبنياً على الاجتهاد."

جواب (۳): - ان جنگوں کے مقتولین شہداء ہیں اور قاتلین مغفورین ہیں، کسی جانب سے غلطی ہونے سے وہ شہداء کے زمرہ سے خارج نہیں ہوئے ہیں۔ چنانچہ:

(۱) جنگ جمل اور صفین کی وجہ و علت کے متعلق علامہ سفارنی فرماتے ہیں:

”وسبب تلک الحروب اشتباه القضايا فلشدة اشتباہها اختلف اجتہادہم وصاروا ثلاثة أقسامٍ قُسمَ أظهر لهم اجتہادہم أن الحق فی هذا الطرف وإن مخالفہ باغ فوجب علیہ نصرۃ المُحقِّ و قتالُ الباغی علیہ فیما اعتقدوہ ففعلوا ذلک ولم یکن لمن هذا صفتہ، التاخرُ عن مساعدة الإمام العادل فی قتال البُغاة فی اعتقادہم، وقُسمَ عکسہ سواء بسواءٍ وقُسمَ ثالثٌ اشتبہت علیہم القُضیۃ، فلم یظهر لهم تر جیحُ أحدِ الطرفين فاعتزلوا الفريقین وکان هذا الاعتزالُ هو الواجب فی حقہم لأنه لا یحل الإقدام علی قتالِ مسلمٍ حتی یظهر ما یوجبُ ذالک وبالجملة فکلہم معذورون و ما جورون لا ما زورون ولهذا اتفق أهل الحق من یُعْتدُّ بہ فی الإجماع علی قبول شہادتہم وروایا تہم وثبوت عدالتہم.“

(عقیدۃ سفارنی: ج ۲ ص ۳۸۶)

(۲) شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”قال فی ”شرح العقیدۃ الواسطیۃ“ یتبرؤون من طریقۃ الروافض الذین یغضون الصّحابۃ ویسبونہم، وطریقۃ النواصب الذین یؤذون أهلَ البیت بقول لا عمل، ویمسکون عما شجر بین الصّحابۃ ویقولون: إن هذه الآثار المرویۃ فی مساویہم منها ما هو کذب، ومنها ما قد زید فیہ ونقص وغیر وجہہ والصّحیح منہ، ہم فیہ معذورون اما مجتہدون مصیبون، واما مجتہدون مخطئون، وہم مع ذلک لا یعتقدون أن کل واحد من الصّحابۃ معصوم من کبائر الإثم وصغائرہ بل یجوز علیہم الذنوب فی الجملة ولہم من الفضائل والسّوابق ما یوجب مغفرة ما یصدر منہم إن صدر حتی أنهم یغفر لہم من السیات ما لا یغفر لمن بعدہم.“

(۳) امام قرطبی رحمہ اللہ ”وإن طائفتان من المؤمنین“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”وَأَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَهُمْ وَأَخْبَرَ بِالرَّضَاءِ عَنْهُمْ.“

ان جنگوں کے قاتلین اور مقتولین دونوں طاغوت کو

اپنے اپنے اجتہاد کا اجر ملے گا۔

* چنانچہ علامہ سفارنیؒ ”الدر المضية“ اور اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

”فَبِأَنَّهُ أَيْ التَّخَاصُّمُ وَالنِّزَاعُ وَالتَّقَاتُلُ وَالِدِّفَاعُ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمْ كَانَ عَنْ اجْتِهَادٍ قَدْ صَدَرَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ رُؤُوسِ الْفَرِيقَيْنِ وَمَقْصِدٌ سَائِغٌ لِكُلِّ فِرْقَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْمَصِيبُ فِي ذَلِكَ لِلصَّوَابِ، وَاحِدُهُمَا وَهُوَ عَلَى رِضْوَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ وَالَاهُ وَالْمُخْطِئُ هُوَ مَنْ نَارَعَهُ وَعَادَاهُ غَيْرَ أَنْ لِلْمُخْطِئِ فِي الْاجْتِهَادِ أَجْرًا ثَوَابًا خِلَافًا لِأَهْلِ الْجَفَاءِ وَالْعِنَادِ فَكُلٌّ مَاصِحٌ مِمَّا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى وَجْهِ يَنْفِي عَنْهُمْ الذُّنُوبَ وَالْأَثَامَ فَمُقَاوَلَةٌ عَلَى مَعَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا تُفْضَى إِلَى شَيْئٍ وَتَقَاعُدُ عَلَى عَنْ مُبَايَعَةِ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي بَدَاءِ الْأَمْرِ كَانَ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا لِعَدَمِ مَشُورَتِهِ كَمَا عَتَبَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَإِمَّا وَقُوفِ خَاطِرِ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِ فَاطِمَةَ الْبُتُولِ مِمَّا ظَنَّتْ أَنَّهُ لَهَا وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا هُنَاكَ ثُمَّ إِنَّ عَلِيًّا بِأَبَيْعِ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ فَاتَّحَدَتِ الْكَلِمَةُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَحَصَلَ الْمُرَادُ وَتَوَقَّفَ عَلَى عَنِ الْاِقْتِصَاصِ مِنْ قَتْلَةِ عُثْمَانَ إِمَّا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْقَتْلِ وَإِمَّا خَشْيَةَ تَزَايُدِ الْفُسَادِ وَالطُّغْيَانِ وَكَانَتْ عَائِشَةُ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَمَعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مَا بَيْنَ مَجْتَهِدٍ وَمَقْلَدٍ فِي جَوَازِ مُحَارَبَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدِنَا أَبِي الْحَسَنِ الْأَنْزَعِ الْبَطِينِ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَقَدْ اتَّفَقَ أَهْلُ الْحَقِّ إِنَّ الْمَصِيبَ فِي ذَلِكَ الْحُرُوبِ وَالتَّنَازُعِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَلَا تَدَافُعٍ وَالْحَقُّ الَّذِي لَيْسَ عَنْهُ نَزْوَلٌ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ رِضْوَانِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَدُوٌّ لَأَنَّهُمْ مُتَأَوِّلُونَ فِي تِلْكَ الْمُخَاصَمَاتِ مَجْتَهِدُونَ فِي هَاتِيكَ الْمُقَاتَلَاتِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ عَلَى الْمَعْتَمِدِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ وَاحِدٌ فَالْمُخْطِئُ مَعَ بَدَلِ الْوُسْعِ وَعَدَمِ التَّقْصِيرِ

جواب (۴): تنقید کی نگاہ سے جنگ جمل اور صفین کے واقعات کا بیان کرنا ناجائز و حرام ہے۔ چنانچہ:

(۱) امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ”تفسیر قرطبی“ میں لکھتے ہیں:

”لایجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل وهم كلهم لنا أئمة وقد تعبدنا بالكف عما شجروا ولا نذكرهم إلا بإحسن الذكر لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم.“ (تحت قوله تعالى ”وإن طائفتان من المؤمنين“)

(۲) ابن جریر ”نہایۃ المبتدئین“ میں لکھتے ہیں:

”يُوجِبُونَ حُبَّ كُلِّ الصَّاحِبَةِ وَالْكَفَّ عَمَّا جَرَى بَيْنَهُمْ كِتَابَةً وَقِرَاءَةً وَإِقْرَاءَةً وَسَمَاعًا وَتَسْمِيْعًا وَيَجِبُ ذِكْرُ مَحَاسِنِهِمْ وَالتَّرَاضِي عَنْهُمْ وَالْمُحَبَّةَ لَهُمْ.“

وَتَرْكُ التَّحَامُلِ عَلَيْهِمْ وَاعْتِقَادُ الْعَذْرِ لَهُمْ وَإِنْهُمْ إِنَّمَا فَعَلُوا مَا فَعَلُوا بِاجْتِهَادٍ سَائِغٍ لَا يُوجِبُ كُفْرًا وَلَا فُسْقَابِلَ وَرَبَّمَا يُثَابُونَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ اجْتِهَادٌ ثُمَّ قِتَالٌ وَقِيلَ: وَالْمَصِيبُ عَلَى مَنْ قَاتَلَهُ فَخَطَأُهُ مَعْفُورٌ عَنْهُ إِنَّمَا نَهَى عَنِ الْخَوْضِ فِي النِّظَمِ (أَي فِي نِظْمِ الْعَقِيدَةِ مِنَ الْخَوْضِ فِي مُشَاجَرَاتِ الصَّاحِبَةِ) لِأَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ كَانَ يُنْكِرُ عَلَى مَنْ خَاضَ وَيُسَلِّمُ أَحَادِيثَ الْفَضَائِلِ وَقَدْ تَبَرَّأَ مِمَّنْ ضَلَّلَهُمْ أَوْ كَفَّرَهُمْ وَقَالَ: السُّكُوتُ عَمَّا جَرَى بَيْنَهُمْ.“ (شرح عقائد سفارنی: ج ۲ ص ۳۸۶)

مذکورہ بالا عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عدول تھے اور جادہ حق و سنت پر تھے اور آنے والی امت کے لئے قیامت تک معیار حق اور مقتدیٰ ہیں، کوئی صحابی غیر عادل نہیں ہے اور ان کے درمیان باہمی جو نزاع اور جنگ واقع ہوئیں ہیں، ان کو اجتہادی غلطی پر محمول کرنا چاہیے، نفسانیت، شیطانیہ نہیں کہہ سکتے اور جمہور علماء محققین کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ اجتہادی مسائل میں مجتہد اگر حق پر رہتا ہے تو دہرا اجر ملتا ہے، ورنہ پھر بھی ایک اجر ملتا ہے، احادیث میں اس کے نظائر بے شمار ملتے ہیں، چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

”عن عبد الله بن عمر و أبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد أخطأ فله أجر واحد متفق عليه.“ (مشکوٰۃ: باب العمل في القضاء والخوف منه: ج ۲ ص ۳۴۲)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر و اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی حاکم حکم و فیصلہ دینے کا ارادہ کرے اور اجتہاد کرے (یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں غور و فکر کے ذریعہ حکم و فیصلہ دے) اور پھر اس کا وہ حکم و فیصلہ صحیح یعنی کتاب و سنت کے موافق ہو، تو حاکم کو اس کا دہرا اجر ملے گا (ایک اجر تو اجتہاد کرنے کا اور دوسرا اجر، صحیح فیصلہ پر پہنچنے کا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حکم و فیصلہ دیا جس میں اس نے اجتہاد کیا، لیکن (نتیجہ اخذ کرنے میں) چوک گیا (یعنی صحیح حکم تک پہنچنے میں غلطی واقع ہوگئی) تو اس کو ایک اجر ملے گا کیونکہ اس نے صحیح فیصلہ کے لئے کوشش کی اور اجتہاد کیا۔

یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل و صفین میں لڑنے والے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عدول ہیں، اپنے اپنے اصول پر کام کر رہے تھے جو صحابہ کرام ان جنگوں میں مقتول ہوئے ہیں وہ شہداء کے زمرہ میں داخل ہیں اور قاتلین حضرات مغفورین کے زمرہ میں داخل ہیں، یہی اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ ہے، یہی مسلک و مذہب برحق ہے، اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والا ضال و مضل اور گمراہ ہے، ایسے لوگ اہل حق کی جماعت سے خارج ہیں، صحابہ کرام کی جماعت اور ان کے تبعین کی جماعت پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور جو ان سے ہٹے ہوئے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہیں۔

پس جنگ جمل اور صفین وغیرہ کے واقعات صحابہ کرام پر تنقید کی نگاہ سے بیان کرنا حرام و ناجائز ہے، صحابہ کرام کو برا کہنے والے اور ان پر تنقید کرنے والے لوگ راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، فاسق و فاجر ہیں یہ لوگ ہرگز لائق اقتداء یا لائق اتباع نہیں ہیں۔

جواب (۵): - صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں غلط خیالات رکھنے والے عالم یا کسی بھی شخص کو مساجد میں امام، خطیب، مؤذن مقرر کرنا جائز نہیں، ان کی اقتداء میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔

فلہذا صورت مسئلہ میں کمیٹی اور نمازی لوگوں پر واجب ہے کہ مذکورہ خطیب کو سبکدوش کر کے ایک دیندار متقی و متبع سنت عالم دین کو خطیب مقرر کریں، ورنہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے سامنے جوابدہی کرنی ہوگی، کون ہوگا کہ ان کے سوال کا جواب دے سکے گا؟ بلکہ جس سے سوال ہوگا وہ ذلیل و خوار ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو قیامت کے روز ذلت و خواری سے بچاوے۔

نسئل اللہ تعالیٰ أن یھدینا إلی الصراط المستقیم و جنبنا عن زلالت القلم

واللّسان فی حق الصحابة أجمعین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وهو الموفق
للحق والصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۷ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

۱۷ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

حضرات شیخین کی خلافت کا منکر کافر ہے۔

(۶۳) سوال :- بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخین رضی اللہ عنہما کی خلافت کا منکر کافر ہے اور حضرت علی
ؓ اور عثمان ؓ کی خلافت کا منکر کافر نہیں، یہ بات درست ہے؟ اگر درست ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب۔

(۱) ابن عساکر روایت کرتے ہیں:

”أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حُبّ أبي بكر وعمر إيمانٌ وبغضهما
كفر.“

ترجمہ: رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر سے محبت رکھنا ایمان ہے اور ان
دونوں سے بغض و عناد رکھنا کفر ہے۔

(۲) ملا علی قاری، ابن نجیم حنفی سے نقل فرماتے ہیں:

”قال في ”المرواة“ وقال: سبّ الشيخين ولعنهما كفر وإن فضل عليّا عليهما
فمبتدع كذا في الخلاصة وفي مناقب الكردي: يكفر إذا نكر خلافتهم أو
أبغضهما لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهما.“

(كتاب المناقب: باب مناقب الصحابة: ۳۵۶/۲)

ترجمہ: شیخین کو برا کہنا یا ان پر لعنت کرنا کفر ہے اور جو شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیخین
پر فضیلت دے، وہ مبتدع ہے اور ”مناقب کردي“ میں لکھا ہے: اگر کوئی شخص شیخین پر حضرت
علیؓ کی فضیلت کا قائل ہے اور شیخین کی خلافت کا منکر بھی ہو تو اس کو کافر قرار دیا جائے گا، اسی

طرح اگر وہ دونوں حضرات سے دل میں بغض و عناد رکھے تو بھی اس کو کافر کہا جائیگا، بایں سبب اس نے ایسی ہستیوں سے قلبی بغض و عناد رکھا ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی محبت تھی۔ (۳) ”خلاصۃ الفتاویٰ“ میں ہے:

من أنکر خلافة الصدیق فهو کافر . (کتاب الفاظ الکفر: ج ۴ ص ۳۸۱)

شیخین کی تخصیص کی وجہ

* ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں لکھتے ہیں:

قال فی ”المراقبة“: ولعل وجه تخصیصہما لما ورد فی فضیلتهما من قوله صلی اللہ علیہ وسلم فی حقہما خاصة علی ماسیاتی فی باب علی حدة لهما أولای جماع علی احقیتهما خلافاً للخوارج فی حق عثمان رضی اللہ عنہ وعلی رضی اللہ عنہ ومعاویة رضی اللہ عنہ وأمثالہم واللہ أعلم.

(کتاب المناقب: باب مناقب الصحابة: ۱۰/۳۵۶)

ترجمہ: ان دونوں کی فضیلت میں رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی احادیث جس مخصوص طور سے منقول ہیں، اس طرح سے کسی اور صحابی کے بارے میں منقول نہیں ہے، جیسا کہ محدثین کرام نے ان کے متعلق الگ الگ مناقب کا باب قائم کیا ہے، یا وجہ تخصیص یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کی خلافت پر مسلمانوں کا مکمل اجماع تھا، ان کی قیادت و سربراہی کو کسی طرف سے بھی چیلنج نہیں کیا گیا، اس کے برخلاف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر شیخین کی طرح اجماع و اتفاق نہیں ہوا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت پر اس درجہ کا اتفاق نہیں تھا، بلکہ ان میں سے ہر ایک کے زمانے میں ان کے بارے میں اختلاف ظاہر ہوا ہے۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم .

کاتبہ: محمد کمال حسین مومنا ہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۵ رمضان ۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۵ رمضان ۱۴۲۶ھ

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شیخین کے برابر محبت کرنا

(۶۴) سوال :- حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے برابر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کرنا از روئے شرع کیسا ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

ہاں اگر یہ صورت ہو کہ کوئی شخص نہ تو شیخین پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا قائل ہے، نہ شیخین کی خلافت کا منکر ہے، نہ ان دونوں حضرات سے بغض و عناد رکھتا ہے اور نہ ان میں سے کسی کو بُرا کہتا ہے، مگر شیخین کے بہ نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہیں زیادہ پسندیدگی و گریہ ویدگی اور محبت رکھتا ہے تو محض اس بناء پر ماخوذ نہیں ہوگا۔

قال فی "المرواة شرح المشکوۃ": وإذا أحب عليًا أكثر منهما لا يؤخذ به.

(ج ۱۰ ص ۳۵۶)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا شاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۸ صفر المظفر ۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۸ صفر المظفر ۱۴۲۶ھ

صحابہ کرام کو سب و شتم کرنے والے آدمی کی گواہی شرعاً مقبول نہیں

(۶۵) سوال :- صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سب و شتم کرنے والے لوگوں کی گواہی دینی یا دنیوی معاملات میں معتبر ہے یا نہیں؟ ایسے لوگوں کو امام بنانا کیسا ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

صورت مسئلہ میں ایسا آدمی فاسق اور گمراہ ہے، کیونکہ قرآن و احادیث میں صحابہ کرام کے بارے میں بے شمار فضیلتیں آئی ہیں، گویا کہ وہ ان کا منکر ہے، ایسا آدمی بڑا فاسق ہے، اس پر توبہ و استغفار لازم ہے، چنانچہ امام مسلم کے استاد حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”إذ رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به حق وما أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة فيكون الجرح به أليق والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق.“

(لوامع الانوار البهية شرح الدرّة المضيئة)

پس ایسے فاسق کی گواہی شرعاً قابل قبول نہیں ہے، ویسا ہی ان کو امام مقرر کرنا بھی جائز نہیں، اگر کسی مسجد میں مقرر ہو چکا ہے، تو کمیٹی پر واجب ہے کہ ان کو فارغ کر دیں اور متقی عالم دین کی تقرری کریں، واضح رہے کہ ایسے عقیدے والے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔

فقط والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب،

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا شاہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۷ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

۱۷ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

صحابہ کرام کو سب و شتم کرنے والے کی عبادت دربار

الہی میں قبول نہیں ہوگی۔

(۶۶) سوال: ایک قومی عالم صاحب نے کہا کہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سب و شتم کرتے ہیں اور ان کو بہت سے معاملات میں طعن کرتے ہیں، ان کی فرض و نفل کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، بلکہ ان کے ایمان کا خمرہ ہے، اب سوال یہ کہ ان عالم صاحب کی باتیں کہاں تک درست ہیں؟ امید ہے کہ شرعی دلائل سے مسئلہ کی وضاحت فرمائیں گے۔

الجواب وهو الموفق للصواب

جناب عالم صاحب کی باتیں درست ہیں اور حدیث سے ثابت و منقول ہیں، چنانچہ:

(۱) عن عويمر ابن ساعدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا

وَأَصْهَارًا فَمِنْ سَبِّهِمْ فَعَلِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صِرْفًا وَلَا عَدْلًا. (محاملی طبرانی، حاکم، تفسیر قرطبی، سورۃ الفاتحہ)

ترجمہ: عویمیر ابن ساعدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لئے رفقاء اور ساتھی بھی منتخب فرمائے اور پھر ان رفقاء میں سے کچھ کو میرا وزیر، کچھ کو میرا مددگار اور کچھ کو میرا رشتہ دار بنایا، پس جس شخص نے ان کو بُرا کہا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت، جب تک توبہ نہ کرے تب تک اللہ تعالیٰ نہ اس کی نفل قبول کرے گا نہ فرض۔

(۲) عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَأْتِي مِنْ بَعْدِي قَوْمٌ يَقَالُ لَهُمُ الرِّفْضَةُ فَإِنْ أَدْرَكَتْهُمْ فَاقْتُلْهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْعَلَامَةُ فِيهِمْ قَالَ يَخْرُطُونَكَ بِمَالِيَسَ فَيَكُ وَيَطْعَنُونَ عَلَى السَّلَفِ.

(دارقطنی)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عنقریب میرے بعد ایک گروہ پیدا ہوگا، جن کو رافضی کہا جائیگا، پس اگر تم ان کو پاؤ تو ان کو قتل کرنا، کیونکہ وہ مشرک ہوں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان کی پہچان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وہ لوگ تمہیں ان چیزوں کے ذریعہ نہایت اونچا دکھائیں گے جو تم میں نہیں ہونگے اور صحابہ پر طعن کریں گے۔“

(۳) ”دَارِقَطْنِي“ کی ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”وَذَلِكَ يَسُبُّونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُومِنْ سَبِّ أَصْحَابِي فَعَلِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.“

ترجمہ: اور ان لوگوں کو مشرک کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو بُرا کہیں گے اور جس شخص نے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بُرا کہا اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔

(۴) قاضی عیاض ”شفاء“ میں لکھتے ہیں: کہ حضرت مالک بن انس وغیرہ کا قول ہے:

”مَنْ أَبْغَضَ الصَّحَابَةَ وَسَبَّهُمْ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ حَقٌّ.“

ترجمہ: جس شخص نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض رکھے اور ان کو بُرا کہے اس کو مسلمانوں کے مال فی میں کوئی حق نہیں۔

(۵) انہیں کا یہ قول بھی ہے:

”من غاظہ أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فهو کافر قال اللہ تعالیٰ: لیغیظ بہم الکفار۔“

ترجمہ: جس شخص نے اصحاب محمد کے سے بغض و غصہ رکھا وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”لِیَغِیْظَ بِهِمُ الْکُفَّارُ“ (ان سے کافروں کا غصہ دلائے) کے بموجب کافر ہے۔

پس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سب و شتم کرنے والے اور ان سے بغض اور عداوت رکھنے والے گمراہ ہیں، راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا شاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۷ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۷ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

”لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي“ کے خطاب میں تمام صحابہ داخل ہیں

(۶۷) سوال:- جناب مفتی صاحب! جماعت اسلامی کے لوگوں میں سے ایک صاحب نے کہا ”لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي“ سے چند مخصوص صحابہ کرام مراد ہیں، تمام صحابہ کرام اس ”نہی“ کے تحت داخل نہیں جیسا کہ مرقات اور بعض کتابوں میں اس کی تصریح ہے۔

فلہذا جن صحابہ کرام سے فسق و فجور اور معصیت صادر ہوئی ان پر تنقیدی نظر ڈالنا گناہ نہیں، جیسا کہ مولانا مودودی صاحب نے جگہ جگہ بعض صحابہ پر تنقیدی نظر ڈالی ہے اور ان کی غلطی سے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں۔

اب سوال یہ ہے کہ ان صاحب کی بات کہاں تک درست ہے؟ اور انہوں نے بعض کتابوں کے حوالے سے جو بات کہی ہے وہ کسی حد تک معتبر ہیں؟

الجواب وهو الموفق للصواب

اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان اور اعمال کا امتحان لیا اور نتائج بھی بیان فرمادیئے ہیں، چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

”أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. (حجرات: ۳)
ترجمہ: یہ لوگ وہ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے خاص کر دیا ہے، جن لوگوں کے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ (بیان القرآن)

* پھر صحابہ کرام کے بارے میں امتحان میں کامیاب ہونے کا ارشاد ہوا، چنانچہ:

”أولئك هم المفلحون“ (یہی لوگ فلاح یاب ہیں) اور ارشاد ہے: ”أولئك هم الصادقون“ (اور یہی لوگ صادقین ہیں اور سچے ہیں)

* بعد کے لوگ ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

”لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير“

(حید ص ۱۰)

ترجمہ: تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے (فی سبیل اللہ) خرچ کر چکے اور لڑ چکے وہ اور لوگوں کے برابر نہیں ہیں، وہ لوگ درجہ میں ان لوگوں سے بڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے (فتح مکہ کے) بعد میں خرچ کیا اور یوں اللہ تعالیٰ نے بھلائی (یعنی ثواب) کا وعدہ سب سے کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔

یعنی یوں تو اللہ کے راستہ میں کسی وقت بھی خرچ کیا جائے اور جہاد کیا جائے وہ اچھا ہے، خدا اس کا بہترین بدلہ آخرت میں دیگا، لیکن جن مقدور والوں نے ”فتح مکہ“ یا ”حدیبیہ“ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ بڑے درجے لے اڑے، بعد والے مسلمان ان کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ وقت تھا کہ حق کے ماننے والے اور اس پر لڑنے والے اقل قلیل تھے، اور دنیا کافروں اور باطل پرستوں سے بھری ہوئی تھی، اس وقت اسلام کو جانی اور مالی قربانیوں کی ضرورت زیادہ تھی اور مجاہدین کو بظاہر اسباب اموال و غنائم وغیرہ کی توقعات بہت کم، ایسے حالات میں ایمان لانا اور خدا کے راستہ میں جان و مال لٹا دینا بڑے اولوالعزم اور پہاڑ سے زیادہ ثابت قدم انسانوں کا کام ہے، فرمائی اللہ

عنہم ورضوا عنه ورزقنا اللہ اتباعہم وحبہم - (تفسیر عثمانی: ج ۲ ص ۶۳۵)

* نیز بعد کے مسلمانوں کے لئے ان کے ایمان و اعمال کو معیار قرار دیا گیا۔

چنانچہ ارشاد ہے: ”امنوا کما امن الناس“ (بقرہ)

ترجمہ: اے لوگوں جیسے صحابہ کرام ایمان لایا ہے، اس طرح ایمان لاؤ

اور ارشاد ہے: ”فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا۔“ (بقرہ: ۱۳۷)

ترجمہ: سوا گروہ بھی اس طریقہ سے ایمان لے آویں جس طریقہ سے تم اہل (اہل اسلام)

ایمان لائے ہو تو وہ بھی راہ حق پر لگ جاویں گے۔

مذکورہ بالا آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان و اعمال دوسرے لوگوں کے واسطے معیار حق اور کسوٹی ہے، اگر ان کے ایمان و اعمال کے مطابق بعد والے مسلمانوں کے ایمان و اعمال ہوں گے، تو ہدایت پر ہوں گے، ورنہ نہیں، حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

(۱) ”عن انس قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: مثل أصحابی فی

أمتی كالملح فی الطعام ولا یصلح الطعام إلا بالملح۔“

(مشکوٰۃ: باب مناقب الصحابة ج ۲ ص ۵۵۴)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

میری امت میں میرے صحابہ کی مثال اس طرح ہے جس طرح کھانے میں نمک ہوتا ہے، کھانا نمک ہی سے درست ہوتا ہے۔

(۲) عن عبد اللہ بن بريدة عن أبيه أنه قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم: ما من أصحابی یموت بأرض إلا بعث قائدًا ونورًا لهم یوم القيامة۔“

(مشکوٰۃ: باب مناقب الصحابة ج ۲ ص ۵۵۴)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن بريدة اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا: میرا جو بھی صحابی کسی ملک میں فوت ہوگا قیامت کے دن جب وہ زندہ ہوگا تو وہ

لوگوں کے لئے جنت کا رہنما ہوگا اور ان کے لئے نور ہوگا۔ (سبحان اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ

قیامت والے دن بھی نور و ہدایت ثابت ہوں گے اور نجات کا ذریعہ بنیں گے)۔

(۳) ”عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم یقول: سألت ربی عن اختلاف أصحابی من بعدی فأوحی الی

يَا مُحَمَّدًا! إِنَّ أَصْحَابَكَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ بَعْضُهَا أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ وَلِكُلِّ نَوْءٍ، فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ فَهُوَ عِنْدِي عَلَى هَدًى قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ. بَأَيِّهِمْ أَقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ رَوَاهُ رَزِينٌ. (مشکوٰۃ: باب مناقب الصحابة ج ۲ ص ۵۵۴)

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: میں نے اپنے پروردگار سے اپنے صحابہ کے درمیان اختلاف کے بارے میں پوچھا (شریعت کے فروعی مسائل کے بارے میں) جو میرے بعد واقع ہوگا؟ تو اللہ نے وحی کے ذریعہ مجھ کو آگاہ کیا کہ اے محمد! حقیقت یہ ہے کہ تمہارے صحابہ میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے آسمان پر ستارے، جس طرح ان ستاروں میں سے اگرچہ بعض سے بعض زیادہ قوی یعنی زیادہ روشن ہیں لیکن نور (روشنی) ان میں سے ہر ایک میں ہے، (اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے مرتبہ اور اپنی اپنی استعداد کی بناء پر نور ہدایت رکھتا ہے بس ان میں سے جس نے بھی فروعی مسائل میں اختلاف کیا ہے، جس نے جس کو اختیار کیا ہے پھر بھی وہ ہدایت پر ہے سب کی منشاء دین پر چلنا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ میرے (صحابہ رضی اللہ عنہم) ستاروں کی مانند ہیں (پس تم ان کی پیروی کرو) تم جس کی بھی پیروی کرو گے تم اس سے ہدایت پاؤ گے۔

تشریح: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ ”ایسے ہیں جیسے آسمان کے ستارے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح گھپ اندھیری رات میں آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے مسافروں کو دریا و جنگل کے راستوں کا نشان بتاتے ہیں جس کی طرف قرآن کریم نے ان الفاظ ”وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ“ (اور ستاروں کے ذریعہ وہ راستہ پاتے ہیں) میں اشارہ کیا ہے اس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم بھی سچائی کے راستہ کو ظاہر کرنے اور بُرائی کے اندھیروں کو دور کرنے والے ہیں کہ ان کے نورانی وجود کے اخلاق و کردار اور ان کی روایات و تعلیمات کی روشنی میں راہ حق نمودار ہوتی ہے اور بدی کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔

”جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے“ چونکہ ”وَلِكُلِّ نُوْرٌ“ (نور ہدایت ان میں سے ہر ایک میں ہے) اس حدیث کے ذریعہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہر صحابی اپنے اپنے مرتبہ

واستعداد کے مطابق علم وفقہ کا نور ہدایت ضرور رکھتا ہے اور اس اعتبار سے کوئی بھی صحابی دین و شریعت کے علم سے خالی نہیں ہے، اس لئے جو صحابی اپنے مرتبہ و استعداد کے مطابق دین و شریعت کی جو بھی بات بیان کرتا ہے اس کی پیروی ہدایت کی ضامن ہوگی۔

واضح رہے کہ اس حدیث ”أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ الْخ“ میں بعض علماء نے کلام کیا ہے، چنانچہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر طویل گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث موضوع و باطل ہے، لیکن اس کے ساتھ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی ذکر کیا ہے کہ مسلم کی حدیث:

”عن بردة عن أبيه قال رفع يعني النبي ﷺ رأسه إلى السماء كان كثيراً مما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم.“

(مشکوٰۃ: باب مناقب الصحابة ج ۲ ص ۵۵۳)

یعنی حدیث بالا سے حدیث عمر رضی اللہ عنہ کے بعض معنی ثابت ہوتے ہیں اور مسلم کی حدیث میں ہے: ”النَّجُومُ أَمْنَةٌ لِلسَّمَاءِ“ (ستارے آسمان کے محافظ و امین ہیں) اور پھر اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ ”أَصْحَابِي أَمْنَةٌ لِأُمَّتِي“ (اور میرے اصحاب میری امت کے امین و محافظ ہیں) چنانچہ:

كما في ”المراقبة“: قد ذكره ابن حجر العسقلاني في تخريج أحاديث الرافعي في باب ادب القاضي وأطال الكلام عليه ذكره أنه ضعيف وإبل ذكر عن ابن حزم أنه موضوع باطل، لكن ذكره عن البيهقي أنه قال: أن حديث مسلم يودى بعض معناه يعني قوله صلى الله وسلم: ”النجوم أمانة للسماء“ الحديث قال ابن حجر صدق البيهقي وهو يودى صحة التشبيه للصحابة بالنجوم الخ.“

(كتاب المناقب، باب مناقب الصحابة: ص ۳۵۴)

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فلاح یابی کی شہادت اور سند عطا کی ہے، چنانچہ

ارشاد ہے:

(۱) والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان

رضى الله عنهم ورضوا عنه. (سورہ توبہ، آیت: ۱۰۰)

ترجمہ: اور جو مهاجرین اور انصار (ایمان لانے میں سب سے) سابق اور مقدم ہیں (بقیہ

امت میں) جتنے اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے (یعنی اللہ سے) راضی ہوئے۔ (بیان القرآن)

(۲) دوسری جگہ ارشاد ہے:

”لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة.“ (سورة فتح، اية: ۱۸)
ترجمہ: بالتحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہیں جب کہ یہ لوگ آپ سے درخت (سمرہ) کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ (بیان القرآن)

(۳) اور ارشاد ہے:

”رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون.“

(مجادلہ: ۲۲)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے ہیں، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے ہیں یہ لوگ اللہ کا گروہ ہے خوب سن لو کہ اللہ ہی کا گروہ فلاح پانے والا ہے (بیان القرآن)

”حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی جو دوستی نہیں رکھتے اللہ کے مخالف سے، اگرچہ باپ، بیٹے ہوں، وہ، سچے ایمان والے ہیں ان کو یہ درجے ملتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان یہ ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ و رسول کے معاملہ میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اسی سلسلہ میں ابو عبیدہ ؓ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، جنگ ”احد“ میں ابو بکر صدیق ؓ اپنے بیٹے عبدالرحمن کے مقابلہ میں نکلنے کو تیار ہو گئے، معصب بن عمیر ؓ اپنے بھائی عبید بن عمیر کو، عمر بن الخطاب ؓ اپنے ماموں عاص بن ہشام کو، علی بن ابی طالب، حمزہ، عبیدہ بن الحارث ؓ نے اپنے اقارب عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ ؓ نے جو مخلص مسلمان تھے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو اپنے باپ کا سر کاٹ کر خدمت میں حاضر کروں، آپ نے منع فرمایا:

فرضى الله تعالى عنه ورضوا عنه ورزقنا الله جهم واتباعهم واما اننا عليه آمين.

(تفسیر عثمانی ص: ۶۶۲)

مذکورہ بالا آیات و احادیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ؓ اجمعین فلاح یاب ہیں، خود باری تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا ہے، یہ باتیں نصوص قرآنیہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں اور ان نصوص شرعیہ سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام ؓ اجمعین صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نمونے نہیں ہیں بلکہ اسلام کی بنیاد ایمان اور جملہ اعمال کے سلسلہ میں امت کے لئے معیار اور کسوٹی ہے، ہر آدمی

کا ایمان ان کے ایمان کے مطابق ہونا چاہیے اور ہر فرد کے اعمال ان کے اعمال کے مطابق ہونے چاہیے۔ لہذا کسی حال میں ان کی تنقید و تنقیص کرنا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انکو معیار ایمان و اعمال بنایا ہے، اس پر تنقید کرنا ہے، دیکھیے بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

”أولئك هم المؤمنون حقا“ اور ”أولئك هم المتقون“ اور ”أولئك هم الفائزون“ اور ”أولئك حزب الله هم المہتدون“ اور ”أولئك عنها مبعدون“ اور ”أولئك أعظم درجة“ اور ”أولئك هم المفلحون“ اور ”أولئك هم الراشدون“ اور ”أولئك هم الصادقون“ اور ”رضی اللہ عنہم ورضوا عنه“ اور رسول ﷺ نے فرمایا:

”ولكل نور“ اور ”أصحابي كالنجوم“ اور ”مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام“ اور ”بعث قائداً ونوراً لهم يوم القيامة“ اور ”أكرموا أصحابي فإنهم خياركم“ اور ”أصحابي أمانة لأمتي“ اور ”كانوا الفضل هذه الأمة“ اور ”فإنهم على الهدى المستقيم“

جبکہ تنقید کرنے والے کہتے کہ صحابہ کرام تنقیص سے بالاتر نہیں بلکہ وہ تنقیص کے مستحق ہیں تو صحابہ کرام کی تنقید کرنے کی بات ان کی ذات تک محدود نہیں رہی بلکہ اس کا اثر صحابہ کرام اور ان کو چننے والا حق جل مجدہ اور ان کی تعدیل کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر پڑتی ہے، جس سے آدمی کے ایمان میں فتور آ سکتا ہے، نقصان آ سکتا ہے، آدمی بے ایمان ہو کر مر سکتا ہے۔ (نعوذ باللہ من ذلک)

مرقات کی عبارت کا جواب

شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ”نیم طیب خطرہ جان است و نیم ملا خطرہ ایمان است“ سوال کے اندر جس عالم صاحب کا ذکر ہے مذکورہ عالم صاحب کا حال بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ اس نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی بعض عبارت کو نقل کیا اور بعض عبارت کو چھوڑ دیا، اب ”مرقات“ کی پوری عبارت ملاحظہ فرمائیں۔

قال في ”المراقبة“: ”لا تسبوا أصحابي“ الخطاب بذالك للصحابه لما ورد أن سبب الحديث أنه كان بين خالد بن الوليد وعبدالرحمن بن عوف بشئ فسب خالد فالمراد بأصحابي مخصوصون وهم السابقون على المخاطبين في الإسلام وقيل: نزل الساب منهم لتعاطيه ما لا يليق به من السب منزلة

غیر ہم مخاطبہ خطاب غیر الصحابہ ذکرہ السیوطیٰ ویمکن أن يكون الخطاب للامة الأعم من الصحابة حيث رأى بنور النبوة أن مثل هذا يقع في أهل البدعة فنهاهم بهذه السنة وفي شرح مسلم: اعلم أن سب الصحابة حرام من أكبر الفواحش ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزّر وقال بعض المالكية: يقتل وقال القاضي عياض: سب أحد هم من الكبائر انتهى.

(کتاب المناقب، باب مناقب الصحابة، الفصل الاول: ۱۰/۳۵۵)

ترجمہ: حدیث شریف کے اندر ”تم“ کے مخاطب خود صحابہ کے بعض حضرات تھے جیسا کہ ایک روایت میں اس ارشاد گرامی کا پس منظر یہ بیان کیا گیا ہے: حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کے درمیان کوئی تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو برا کہا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وغیرہ کو خطاب کر کے فرمایا: کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو برا نہ کہو، پس ”میرے صحابہ“ سے وہ مخصوص صحابہ مراد ہیں، جو ان مخاطب صحابہ یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لائے تھے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث شریف میں ”تم“ کے ذریعہ پوری امت کو مخاطب کیا گیا ہو اور چونکہ نور نبوت نے پہلے ہی یہ دیکھ لیا تھا کہ آگے چل کر میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے، ان کی شان میں گستاخیاں کریں گے، (جیسا کہ روافض و خوارج کے مختلف گروہ ایک دوسرے کو مدوح صحابہ کے حق میں سب و شتم کرتے ہیں) اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آئندہ نسلوں میں احترام صحابہ کے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے حکم دیا کہ کوئی شخص میرے کسی صحابی کو برا نہ کہے اور ”شرح مسلم“ میں لکھا ہے جاننا چاہیے کہ صحابہ کرام کو برا کہنا حرام اور اکبر فواحش (سخت بڑے گناہوں) میں سے ہے ہمارا اور جمہور علماء کا یہ مذہب ہے کہ جو کوئی بُرا کہے اس کو سزا دی جائے اور بعض مالکیہ نے کہا اس کو قتل کیا جائے، اسی طرح کی بات علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے اور قاضی عیاض نے کہا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو برا کہنا گناہ کبیرہ ہے۔

عبارت بالا سے واضح ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی صحابی کو سب و شتم کرنا حرام و ناجائز ہے، لیکن سوال میں جس عالم صاحب کا ذکر کیا گیا اس نے زبردست دروغ گوئی اور تلبیس سے

کام لیا ہے کہ حضرت ملا علیؒ پر بھی تہمت لگانے سے نہیں شرمایا اور اہل سنت والجماعت کا اجماع و اتفاق ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین عدول ہیں اور کسی کا سب و شتم درست نہیں ہے اور صحابہ کرام بعد میں آنے والی امت کے لئے ایمان و اعمال کی کسوٹی اور معیار حق ہیں، ان میں سے کسی ایک صحابی کو بُرا کہنا گناہ کبیرہ ہے لہذا جملہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان پر ہر طرح کی بُرائی سے سکوت اختیار کریں اور ان کو بھلائی کے ساتھ ذکر کریں، اس کا خلاف کرنا گناہ عظیم ہے۔

محقق ابن ہمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

”اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ تزکیۃ جمیع الصحابۃ وجوباً بإثبات العدالۃ لکل منہم والكف عن الطعن فیہم والثناء علیہم کما أثنی اللہ سبحان تعالیٰ علیہم۔“

(مسایرہ ص: ۱۳۲)

ترجمہ: یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عدول ہیں اور صحابہ کرام کو سب و شتم کرنا حرام ہے اور ان کو بھلائی کے ساتھ ذکر کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تعریف کی۔

فلہذا صورت مسئلہ میں عالم صاحب کی بات درست نہیں۔

نسال اللہ عزوجل أن یحفظنا والمسلمین من طاعة الهوی والشیطان وأنه علی کل شیء قدير۔ واللہ تعالیٰ أعلم بالصواب۔

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۹ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

۱۹ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

تمام شہداء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

(۶۸) سوال:- جناب مفتی صاحب! تمام شہداء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں یا نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب مطلوب ہے۔

الجواب بعون اللہ تعالیٰ وتوفیقہ

تمام شہداء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(۱) ”وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ.“

(بقرہ: ۱۵۴)

ترجمہ: اور نہ کہو جو کوئی مارا جاوے اللہ کی راہ میں کہ مردے ہیں بلکہ زندے ہیں لیکن تم کو خبر نہیں۔ (بیان القرآن)

(۲) ”حدیث شریف“ میں ہے:

”عن مسروق قال سألنا عن عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون الآية؟ قال إنا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تاوي تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعاً، فقال: هل تشتهون شيئاً قالوا أى شئ نشتهى ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من يسألوا قالوا يارب! نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى لما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. رواه مسلم.“

(مشکوٰۃ کتاب الجہاد م: ج ۲ ص ۳۳۰)

ترجمہ: حضرت مسروقؒ (تابعی) کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی ”وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ“ (الایۃ) جو لوگ خدا کی راہ جہاد میں مارے گئے ہیں، ان کو تم مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے الخ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی، تو آپ نے فرمایا: کہ ان (شہداء) کی روہیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں، ان کے (رہنے) کے لیے عرش الہی کے نیچے (ہمز لہ گھونسلوں) کے قندیلوں لٹکائی گئی ہیں، وہ (روہیں) بہشت میں سے جہاں سے ان کا جی چاہتا ہے میوے کھاتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں جا کر بیسرا کرتی ہیں تب پروردگار ان (شہداء) کی طرف جھانکتا ہے اور فرماتا ہے: کہ کیا تم کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں ”کہ ہم کس چیز کی خواہش کریں درانحالیکہ ہم بہشت میں سے جہاں سے ہمارا جی چاہتا ہے میوے کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تین مرتبہ یہی معاملہ کرتا ہے (یعنی تین بار ان سے یہی سوال کرتا ہے) جب وہ یہ جانتے ہیں کہ

پروردگار کی مراد یہ ہے کہ ہم کسی خواہش کا اظہار کریں (تو وہ عرض کرتے ہیں کہ ”اے ہمارے پروردگار ہماری بس یہی خواہش ہے تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس بھیج دے تاکہ ہم ایک بار اور تیری راہ میں مارے جائیں) جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ ان کی کوئی (متعین) خواہش و حاجت نہیں ہے (کیونکہ انہوں نے جس خواہش کا اظہار کیا ہے، اس کو پورا کرنا اللہ کے ارادے اور مصلحت کے خلاف ہے، دوسرا یہ کہ ان کو پہلی ہی بار میں جو عظیم ثواب اور عظیم اجر ملا ہے اور اسی وجہ سے ان کی کوئی حاجت و خواہش نہیں ہے اگر وہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیئے جائیں وہی اجر و انعام انہیں دوبارہ بھی ملے گا اور اس کی انہیں حاجت ہی نہیں ہے، کیونکہ شہید کا اجر و ثواب ایک ہی ہے، جو انہیں حاصل ہے) تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے یعنی اللہ ان سے پوچھنا چھوڑ دیتا ہے۔

(۳) و کذا فی نیل الأوطار: أن الشهداء أحياء يرزقون فی قبورهم: (ج ۵ ص ۱۰۱)
پس ایت قرآنی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا کہ شہداء کرام اپنی اپنی قبروں میں حیات ہیں جسماً اور جنت کے طیور میں ہیں روحاً۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

الجواب صحیح
کتبہ: محمد کمال حسین مومنا، ہی غفرلہ
محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ
معاون مفتی دارالافتاء
۵/ صفر المظفر ۱۴۲۲ھ
۵/ صفر المظفر ۱۴۲۲ھ

شہداء کی بیویوں کی شادی درست ہے۔

(۶۹) سوال:- تمام شہداء اگر اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو ان کی بیویوں کو دوسری جگہ شادی کرنا کس طرح جائز ہوگا؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

شہداء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بیویوں کی شادی کرنا نصوص کے ذریعہ جائز و حلال ہے۔
کما فی ”تفسیر المظہری“ فذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الحياة مختص بالشهداء والحق عندی عدم اختصاصها بهم بل حياة الأنبياء أقوى منهم وأشد ظهوراً آثارها فی الخارج حتی لا يجوز النكاح بأزواج النبی صلی

اللہ علیہ وسلم بعد وفاته بخلاف الشہید والصدیقون ایضاً علی درجۃ من الشہداء والصلحون یعنی الأولیاء ملحقون بہم کما یدل علیہ الترتیب فی قولہ تعالیٰ: ”من النبیین والصدیقین والشہداء والصلحین“ (تحت قولہ تعالیٰ:) ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ أمواتاً. الآية. (بقرة: ۱۵۲ ج ۱ ص

(۱۵۲)

نیز بے شمار صحابہ کرام نے شہداء کی بیویوں سے بعد وفات نکاح کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، کیونکہ وہ دنیا کے حق میں مردے ہیں اور آخرت کے حق میں زندہ ہیں، البتہ انبیاء علیہم السلام کی بیویوں کو امت کی مائیں بتلایا گیا ہے اور ناں کے ساتھ نکاح ناجائز و حرام ہے، لہذا انبیوں کی بیویوں سے نکاح ناجائز و حرام ہے اور شہداء کی بیویوں سے نکاح کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور ان کی وراثت کو تقسیم کیا گیا ہے، لہذا دنیا کے احکام میں وہ مردہ کے حکم میں، ہیں ہاں آخرت کے اعتبار سے زندہ ہیں۔

واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا، ہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۶ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۶ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۶ھ

بعض اولیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا گیا ہے۔

(۷۰) سوال :- اولیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا گیا ہے یا نہیں؟ حدیث کی روشنی میں جواب مطلوب ہے۔

الجواب ومنہ الصدق والصواب

بعض اولیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ:

قال فی ”تفسیر المظہری“: ویدل علی ان أجساد الأنبياء والشهداء وبعض

الصلحاء لا يأكلها الأرض..... كما أخرج الطبرانی من ابن عمر قال: قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المؤذن المحتسب كالشہید المتشحط

فی دمه إدامات لم یدود فی قبره وأخرج ابن مندة عن جابر بن عبد الله قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إدامات حامل القرآن أوحى الله إلى
 الأرض أن لا تاكل لحمه، فيقول الأرض: أى رب كيف اكل لحمه
 وكلامك فى خوفه. قال ابن مندة: وفى الباب عن ابى هريرة وابن مسعود
 قلت: لعل المراد بحامل القرآن الصديق، فإن مساس بركات القرآن
 مختص به حيث قال الله تعالى: "لا يمسسه إلا المطهرون" وأخرج المروزی
 عن قتادة قال: بلغنى أن الأرض لا تسلط على جسد الذى لم يعمل خطيئة،
 قلت: لعل المراد بالذى لم يعمل خطيئة، الصالحون من عباد الله أعنى
 الاولياء لما كانوا محفوظين من الخطايا مغفورين حتى صلحت قلوبهم
 واجسادهم. والله أعلم. (تحت قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل
 الله أمواتاً بل أحياء، بقرة: ۱۵۴). (مظهری: ج ۱ ص ۱۵۳)

فقط والله سبحانه وتعالى اعلم.

الجواب صحیح

کتبه: محمد کمال حسین مومناشی غفر له

معاون مفتی دارالافتاء

۵/ صفر المظفر ۱۴۲۶ھ

محمد عبدالسلام عفا الله عنه

۵/ صفر المظفر ۱۴۲۶ھ

کتاب الطہارۃ

فصل: غسل اور اس کے احکام کے بارے میں

(۷۱) سوال:- جناب مفتی صاحب! وضو و غسل کے متعلق چند باتوں کی تحقیق مطلوب ہے (۱) جنابت کے غسل میں دانتوں کو خلال کرنا ضروری ہے یا نہیں اور سوراخ والے دانتوں کے سوراخ میں پانی پہنچانا واجب ہے یا نہیں؟

(۲) غسل جنابت میں عورتوں کو ناک اور کان کی بالی کے سوراخوں میں پانی پہنچانا فرض ہے یا نہیں؟

(۳) ناخن کے نیچے پانی پہنچانا وضو و غسل میں فرض ہے یا نہیں؟

(۴) وضو میں ہر عضو کو اطمینان قلب کی غرض سے چار چار مرتبہ دھونا درست ہے یا نہیں؟

الجواب ومنہ التوفیق والصواب

جواب (۱):- غسل جنابت میں دانتوں کو خلال کرنا ضروری نہیں، صرف کٹی کرنا کافی ہے، البتہ دانتوں کے درمیان طعام کا حصہ زیادہ ہو جو کہ نظر آئے یعنی چنے کی مقدار سے زیادہ ہو، تو اس کو نکالنا اور خلال کرنا ضروری ہے، دانتوں کے چھوٹے سوراخ میں پانی پہنچانا واجب نہیں، لیکن سوراخ بڑے ہوں جیسے چنے سے بڑی چیزیں وہاں رہ جاتی ہوں، تو اس کو نکالنا اور خلال کرنا ضروری ہے ورنہ غسل نہ ہوگا۔

کما فی ”الخلاصة“: فإن کان بین أسنانه شیء من الطعام هل يجب إيصال

الماء إلى ماتحته إن کان كثيراً یتبیین للناظر کما فی سقوط السن يجب

إیصال الماء إلیه وإن کان قلیلاً یكون عفواً وإن کان فی طواحینة ثقب

وفیها شیء يجب إيصال إلیه. (الفصل الثالث تحت جنس آخر: ج ۲ ص ۲۱)

جواب (۲):- فرض ہے، فقہائے کرام رحمہم اللہ نے لکھا کہ سوراخ اگر وسیع و کشادہ ہے تو بالی کو حرکت کرنا سنت ہے اور اگر تنگ ہے تو حرکت کرنا فرض ہے، ویسا ہی انگوٹھے کا مسئلہ ہے یعنی انگوٹھی کشادہ ہے تو حرکت کرنا سنت ہے اور تنگ ہے تو فرض ہے۔

کما فی ”الخلاصة“: فی مجموع النوازل تحریک الخاتم سنة إن کان

واسعاً وفرض إن کان ضیقاً بحیث لم یصل الماء تحته والثقب الذی فیہ

القرط علی هذا. (الفصل الثالث تحت جنس . ج ۱ ص ۲۱)

جواب (۳): - ناخن اگر ایسے لمبے ہیں کہ انگلی کے سر کو ڈھانپ لیا ہے تو اس کے نیچے پانی پہنچانا فرض ہے ورنہ نہیں، نیز ناخن کو اتنا لمبا کرنا خلاف سنت اور مکروہ تحریمی ہے۔

کما فی ”الخلاصة“ . ولو كان الظفر طويلاً بحيث يستتر اس الأنملة يجب

إيصال الماء إلى ما تحته وإن كان قصيراً لا يجب. (الفصل الثالث جنس اخر)

جواب (۴): - یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے البتہ ضرورت کے موقع پر یعنی کسی کو اگر وہاں پانی نہ پہنچنے کا شبہ ہو تو دھونا جائز ہے گناہ نہیں ہے۔

کما فی ”الخلاصة“ : وإن غسل مواضع الوضوء أربع مرة وقال الفقيه

أبو جعفر رحمه الله لا يكره إلا إذا رأى السنة فيما وراء الثلاث .

(الفصل الثالث جنس اخر: ج ۱ ص ۲۲)

فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مونشا ہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۶ محرم الحرام ۱۴۲۴ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۶ محرم الحرام ۱۴۲۴ھ

(۷۲) سوال: - غسل جنابت کے متعلق مزید چند مسائل کی تحقیق مطلوب ہیں۔

(۱) غسل جنابت میں عورت کو داخل فرج میں پانی پہنچانا فرض ہے یا نہیں؟

(۲) جنابت کے غسل میں ناف کے سوراخ میں پانی پہنچانا فرض ہے یا نہیں؟

(۳) جنابت کے غسل میں غرغره کے ساتھ کٹی کرنا اور ناک کے نرم حصہ تک پانی پہنچانا فرض ہے

یا نہیں؟ اگر فرض ہے تو ماہ رمضان میں جنبی آدمی کس طرح فرض غسل کرے گا؟

الجواب ومنه التوفيق والصواب

جواب (۱): - فرض نہیں ہے۔

كما ذكره ”الشامية“ عن الفتح ولا يجب إدخالها الاصبع في قبلها وبه يفتي.

(كتاب الطهارة مطلب في ابحاث الغسل: ج ۱ ص ۱۵۲)

جواب (۲): - ناف کے ظاہری حصے میں پانی پہنچانا فرض ہے اس کے اندرونی حصہ میں پانی پہنچانا

فرض نہیں۔

کما فی شرح التنویر (ویجب) ای یفرض (غسل) کل ما یمکن من البدن
 بلا حرج (سرة وشارب و حاجب) درمختار مع شامیه: ج ۱ ص ۱۵۲
 جواب (۳): - جنابت کے غسل میں صرف کٹی کرنا اور ناک کے داخل حصہ میں پانی پہنچانا اور
 سارے بدن کو دھونا فرض ہے، غرغره کے ساتھ کٹی کرنا اور ناک کے نرم حصہ تک پانی پہنچانا فرض
 نہیں بلکہ مستحب ہے البتہ وضو میں سنت موکدہ ہے مگر روزہ دار کے لئے نہ فرض ہے نہ مستحب ہے
 بلکہ مکروہ ہے کیونکہ غرغره اور استنشاق سے اگر حلق میں پانی چلا جاوے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔
 کما فی ”شرح التنویر“ (وفرض الغسل) (غسل) کل (فمه) ویکفی
 الشرب عبًا لأن المَجّ لیس بشرط فی الأصح (وأنفه) حتی ماتحت الدرن الخ
 (درمختار مع شامیه: ج ۱ ص ۱۵۱)

فقط و اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب .

کتبہ: محمد کمال حسین مونشاہی غفرلہ
 معاون مفتی دارالافتاء
 ۱۲ / رجب المرجب ۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح
 محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ
 ۱۲ / رجب المرجب ۱۴۲۶ھ

بَابُ الْحَيْضِ وَالْإِسْتِحَاضَةِ

نماز کے آخری وقت میں اگر عورت کو حیض شروع ہوا اور عورت

نماز نہیں پڑھ سکی تو اس کا کیا حکم ہے؟

(۷۳) سوال :- (۱) دوپہر دو بجنے کے بعد مجھے حیض شروع ہوا ہے مگر میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی
 حالانکہ حیض شروع ہونے سے قبل نماز پڑھنے کا کافی وقت تھا، اب سوال یہ ہے کہ مجھے اس ظہر کی نماز
 قضا کرنی ہوگی یا نہیں؟

(۲) جنبی اور حیض و نفاس والی عورت ذکر واذکار کر سکتی ہیں یا نہیں؟

الجواب باسمہ تعالیٰ وتوفیقہ

جواب (۱): - صورت مسئلہ میں قضاء ضروری اور فرض نہیں۔

کما فی ”الفتاویٰ الولوالجیة“: إمرأة حاضت فی آخر الوقت وهو وقت

لو كانت فيه طاهرة أمكنها أن تصلى ؟ تقسط عنها فرض الوقت وكذلك لو كان لايسع فيه صلاتها لأن الوجوب آخر الوقت سواء كان الوقت قليلا أو كثيرا فقد وجب سبب الوجوب وهي ليست من أهل الصلوة فلم تجب عليها الصلوة فلا يجب عليها القضاء . (كتاب الطهارة: الفصل الخامس: ج ۱ ص ۵۷)

جواب (۲) :- ذکر واذکار کر سکتی ہے، مگر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، البتہ دعاء والی آیات دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے۔

قال في "البحر" وأما الأذكار فالمنقول إباحتها مطلقا الخ
(كتاب الطهارة، باب الحيض: ج ۱ ص ۲۰۰)

فقط واللہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۲ رجب ۱۴۳۶ھ

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۲ رجب ۱۴۳۶ھ

مستحاضہ عورت کا حکم

(۷۴) سوال :- ایک عورت کی عمر چالیس سال ہے اسی عورت کو دو سال سے حیض کا خون مسلسل جاری ہے، اس سے قبل عورت کی مدت حیض آٹھ روز کی تھی، اب سوال یہ ہے کہ عورت کس طرح نماز، روزہ تلاوت وغیرہ کرے گی؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

حیض کی اقل مدت تین دن اور اکثر مدت دس دن ہے اور اس سے کم و بیش یعنی تین دن سے کم اور دس دن سے زیادہ ہونے کو اصطلاح شرع میں استحاضہ کہا جاتا ہے اور مستحاضہ عورت کا حکم طاهرہ عورت کی طرح ہے یعنی حیض کی عادت والی مدت کے علاوہ باقی اوقات میں عورت احکام شرعیہ کی مکلف رہے گی ہر وقت کے لئے تازہ وضو کر کے نماز و تلاوت وغیرہ ادا کرے گی۔

قال في "شرح التنوير" (وأقله ثلاثة أيام بليها) وأكثره عشرة

(والناقص) عن أقله (والزائد) على أكثره استحاضة (در مختار مع شامية،

باب الحيض: ج ۱ ص ۲۸۲) وفي موضع آخر لا يمنع صوما و صلوة

ولونفلا (وجماعاً) (درمختار مع شامیہ کتاب الطہارات ج ۱ ص ۲۹۸)

فلہذا صورت مسئلہ کی عورت کو اپنی حیض کی عادت والی مدت آٹھ روز ہی مدت حیض ہوگی (اس مدت کی نمازیں معاف رہیں گی اور ماہ رمضان میں اسی آٹھ روز کی قضا ضروری ہوگی) باقیہ استحاضہ میں شمار ہوگا، اس میں نماز روزہ سب کچھ احکام شرعیہ بحال رہیں گے، البتہ مذکورہ عورت کو ہر وقت کی نماز کے لئے تازہ وضو ضروری ہوگا، چونکہ مستحاضہ عورت بھی معذور کے تحت داخل ہے اور معذور کو ہر وقت کی نماز کے لئے تازہ وضو کرنا ہوتا ہے لہذا مستحاضہ بھی ہر وقت تازہ وضو کر کے نماز وغیرہ ادا کرے گی۔

فقط و اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کاتبہ: محمد کمال حسین مومنا ہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۳ صفر المظفر ۱۴۲۲ھ

۲۳ صفر المظفر ۱۴۲۲ھ

فصل فی الاستنجاء و آدابہ

پیشاب کے بعد ڈھیلا استعمال کرنا سنت ہے

(۷۵) سوال :- عرض کہ بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ڈھیلے سے پیشاب خشک کرنا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس لئے پیشاب کے بعد ڈھیلا لینا کسی کے لئے نہ ضروری ہے، نہ سنت ہے، بلکہ صرف پانی سے استنجا کر لینا کافی ہے۔

الجواب ومنہ الصدق والصواب

یہ شبہ بالکل غلط ہے اور یہ ایک گمراہانہ نظریہ ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ جس کا جسم اور قوی قوی ہے، قطرات نکلنے کی بیماری اور عادت نہیں ہے، اس کا ڈھیلا اور پانی دونوں چیزوں کا استعمال کرنا سنت اور مستحب ہے اور جو شخص ایسا نہیں اس کو قطرات نکلنے کی بیماری ہے یا کبھی کبھی قطرات نکلنے کی عادت ہے (جیسا کہ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، اس کے لئے ڈھیلا پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری ہے، ورنہ یقیناً اس کا پا جامہ اور کپڑا گندہ ہوگا، اور وہ پیشاب کے معاملہ میں احتیاط نہ کرنے پر گنہگار ہوگا، اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ڈھیلا لینا ثابت نہیں تھا تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ ﷺ کا مزاج مبارک نہایت قوی تھا آپ کو ڈھیلا لینے کی حاجت ہی نہیں تھی، لیکن اس سے یہ اخذ کرنا کہ کوئی بھی شخص

ڈھیلا نہ لے خواہ اس کو حاجت ہو یا نہ ہو، یہ بالکل لایعنی بات ہے۔
علاوہ ازیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ پیشاب کے بعد ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے۔

* چنانچہ مصنف بن ابی شیبہ میں روایت ہے۔

عن أبي بكر عن يسار بن نمير كان إذا بال مسح ذكره بحائط أو حجر لم يمسح ماء. كذا رواه أبو حنيفة كما في الآثار لأبي يوسف أخرجه الشافعي في الام ورواه البيهقي أيضاً وقال هذا أصح ما في الكتاب رواه الطبراني في الأوسط الخ (كذا في معارف السنن ج ۱ ص ۱۳۳)

ترجمہ: ابوبکر یسار بن نمیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پیشاب کرتے تو اپنے ذکر کو دیوار یا پتھر سے خشک کر لیتے بعض دفعہ اس کو پانی لگاتے بھی نہیں تھے۔

آؤ کذا فی مجمع الزوائد أنه بال فمسح ذكره بالتراب الخ (ج ۲ ص ۴۹۷)
اسی روایت سے معلوم ہوا کہ پیشاب کے بعد ڈھیلا لینا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے شاید انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا ہوگا اور اگر نہ بھی دیکھا ہے مگر صحابی کا فعل رسول اللہ ﷺ کے بعد حجت شرعیہ ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”إزالة الخفاء“ میں لکھا ہے کہ پیشاب کے بعد ڈھیلا لینے کا مسئلہ پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا شاہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۵/ رذی قعدہ ۱۴۲۶ھ

۲۵/ رذی قعدہ ۱۴۲۶ھ

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرَةِ

پٹی پر مسح کرنا

(۷۶) سوال :- میرا ہاتھ ٹوٹ گیا اب ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی ہے ڈاکٹروں نے پانی لگانے اور حرکت کرنے سے منع کیا چونکہ حرکت کرنے کی صورت میں ہڈیوں کا جوڑ صحیح نہ ہوگا ایسی صورت میں وضو

غسل کیسے کیا جاوے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

صورت مسئلہ میں ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو حرکت کئے بغیر اگر دیگر اعضاء کو دھونا ممکن ہو تو دوسرے اعضاء کو پانی سے دھوے اور ٹوٹے ہوئے حصوں کو پٹی کے اوپر گیلے ہاتھ سے مسح کرے تو پاکی حاصل ہو جائے گی، البتہ دیگر اعضاء کے دھونے میں اگر ہاتھ کی حرکت کا خوف اور ہڈی نہ جوڑنے کا یقین ہو تو پھر وضو غسل کی جگہ تیمم کرے تو اس سے بھی پاکی حاصل ہو جائے گی۔

کما فی "خلاصة الفتاویٰ": ويجوز للمريض أن يتمم في المصير إذا لم يستطع الوضوء أو الغسل للمرض أو يخاف على نفسه الهلاك بسبب استعمال الماء أو يخاف تلف عضو من أعضائه وإن كان لا يخاف الهلاك ولا تلف العضو لكن يخاف زيادة المرض أو إبطاء البرء يجوز التيمم

(کتاب الطہارات: ج ۱ ص ۳۸)

فقط والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۲ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۲ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۳ھ

بَابُ فِي النَّجَاسَةِ وَأَحْكَامِ التَّطْهِيرِ

(۷۷) سوال:- جناب مفتی صاحب! بعض پاکی اور ناپاکی کے بارے میں بعض سوالات کی تحقیق مطلوب ہیں۔

(۱) مچھلی کا خون پاک ہے یا نہیں؟ اور اگر مچھلی بدون دھوئے خون سمیت پکائی جاوے تو اس کو کھانا درست ہوگا یا نہیں؟

(۲) تھوڑی سی ناقض وضو ہے یا نہیں؟ اور وہ تھوڑی سی اگر کپڑے یا بدن وغیرہ میں لگنے سے کپڑا وغیرہ ناپاک ہو جائے گا یا نہیں ہے؟

(۳) کتا اگر بدن یا کپڑے وغیرہ کو کالے ٹو اس کا کیا حکم ہے؟

(۴) بھیگا ہوا کتا پاک ہے یا ناپاک؟ اگر کپڑے وغیرہ میں گیلے کتا کا بدن لگے تو کپڑا وغیرہ ناپاک ہو جائے گا یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جواب (۱):- مچھلی کا خون پاک ہے ناپاک اور حرام نہیں ہے، بدون دھوئے خون سمیت پکائے جاوے تو سالن بھی حلال ہے البتہ بعض لوگوں کو طبعی ناگواری ہوتی ہے اس لئے دعوت کے کھانے میں ایسا نہیں کرنا چاہئے بلکہ صاف ستھرا کر کے پکانا چاہئے۔

کما فی ”سراجیۃ علی ہامش القاضی“: دم السمک طاهر. (ج ۱ ص ۱۸)
جواب (۲):- تھوڑی قتی ناقص وضو نہیں ہے اور اس قدر قتی سے کپڑا، بدن وغیرہ ناپاک نہیں ہوگا البتہ بوقت نماز اس کو دھولینا چاہئے اور یہ سنت ہے۔

کما فی ”سراجیۃ علی ہامش القاضی خان“: القی القلیل کما أنه لیس بحدث
لیس بنجس. (ج ۱ ص ۱۸)

جواب (۳):- کتا اگر پاگل یا حالت غصہ میں ہے تو بدن، کپڑا ناپاک نہیں ہوگا البتہ دھولینا بہتر ہے، مگر کتا پاگل یا حالت غصہ میں نہیں تو ناپاک ہو جائے گا یعنی کاٹنے کی جگہ ناپاک ہو جائے گی اور یہ جگہ تھیلی کے برابر ہو تو بدن دھوئے نماز درست نہیں ہوگی۔

کما فی ”القاضی خان“: الکلب إذا أخذ ثوب إنسان أو عضوه بفيه إن أخذ فی الغضب لا یفسد وإن أخذ فی المزاح واللعب یفسد لأنه فی الوجه الأول یاخذ بسنه وسنه لیس بنجس وفی الوجه الثانی یاخذ بفيه ولعابه نجس. (ج ۱ ص ۱۱)

جواب (۴):- اگر کتا کنوے یا بارش کے پانی میں چمڑے تک بھیگا ہوا ہے تو ناپاک ہے، کپڑے وغیرہ میں لگنے سے کپڑا وغیرہ ناپاک ہو جائے گا اور اگر ہلکی بارش کے پانی میں اوپر اوپر سے بھیگا ہے چمڑے تک تری نہیں گئی ہو تو ناپاک نہ ہونے کا ایک قول ہے، دوسرا قول ناپاک ہونے کا مطلقاً ہے۔

کما فی ”القاضی خان“: الکلب إذا خرج من الماء وانتقض فأصاب ثوب إنسان أفسده قیل إن کان ذلک ماء المطر لا یفسده إلا إذا أصاب المطر جلده

وفي ظاهر الرواية أطلق لم يفصل . (ج ۱ ص ۱۱)
فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۲ محرم الحرام ۱۴۲۷ھ

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۲ محرم الحرام ۱۴۲۷ھ

کتاب الصلوة

عورت کا وضع حمل کے وقت نماز پڑھنا لازم ہے یا نہیں

(۷۹) سوال :- جناب مفتی صاحب! ایک واعظ صاحب نے تقریر کے دوران فرمایا کہ عورت کو بچہ کی پیدائش کے وقت بھی نماز معاف نہیں، اب سوال یہ ہے کہ ان کی بات کہاں تک درست ہے اور بچہ کے کم بیش کتنا حصہ باہر آنے تک عورت پر نماز لازم ہے اور اسی حالت میں عورت نفاس والی ہوگی یا نہیں؟ اگر نماز پڑھنا ضروری ہے تو اسی حالت میں عورت کیسے نماز پڑھے گی؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جناب واعظ صاحب کی بات کسی قدر درست ہے یعنی وضع حمل کے وقت اگر بچہ کا ایک تہائی حصہ یا اقل مقدار باہر آوے اور اکثر حصہ اندر رہے اور عورت کا ہوش و حواس بھی درست رہے اور نماز کا وقت بھی جانے لگے تو اسی حالت میں وضو یا تیمم کر کے عورت پر نماز پڑھنا ضروری ہے، بیٹھ کر یا جس حالت میں ہے اسی حالت میں نماز پڑھے گی اگر رکوع و سجدہ نہیں کر سکتی تو اشارہ کر کے پڑھے گی کیونکہ اب تک عورت نفاس والی نہیں ہوئی اگر نہیں پڑھی تو قضا کرے گی ورنہ عورت گنہگار ہوگی۔

نماز پڑھنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بچہ کے سر کے نیچے ہانڈی رکھی جائے یا تو گھڑھا کیا جائے پھر اس میں روئی یا کپڑے رکھے جائیں اور بچہ کا سر اسی میں رکھا جائے تاکہ بچہ کو تکلیف نہ ہو لیکن بچے کا اگر اکثر حصہ نکل جاوے اور اس کے ساتھ خون نظر آوے تو عورت نفاس والی ہو جائے گی اور نفاس شروع ہونے کے بعد سے بند ہونے تک نماز معاف رہے گی پھر نماز درست نہیں۔

کما فی ”الفتاویٰ الولوالجیة“ . المرأة إذا خرج بعض ولدها إن خرج الأقل ؟

لا يكون حكمها حكم النفاس ولا تسقط عنها الصلوة لأن الأكثر ليس بخارج وللاكثر حكم الكل ويجب عليها أن تصلي لأن المانع من الصلوة وقد عدم ولم تصل في تلك الحالة ؟ تصير عاصية ثم كيف تصلي ؟ قالوا: يوتى بقدر فيجعل القدر تحتها أو تحفر لها حفيرة وتجلس هناك وتصلی کی لا تؤذى

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

یکم رجب ۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

یکم رجب ۱۴۲۶ھ

- (۸۰) سوال :- (۱) جناب مفتی صاحب! میرے بچے کی پیدائش اپریشن کے ذریعہ سے ہوئی ہے اب سوال یہ کہ میرا حکم نفاس والی عورت کا حکم ہوگا یا نہیں؟
- (۲) حیض اور نفاس والی عورت پر نماز روزہ معاف ہے مگر نماز کے اوقات میں کچھ عبادات کرے گی یا نہیں؟

الجواب ومنہ التوفیق والصواب

جواب (۱) :- بچہ پیدا ہونے کے بعد رحم سے نکلنے والا خون نفاس کا خون ہوتا ہے پس اپریشن کے بعد اگر آپ کے رحم سے نفاس کا خون جاری ہوا ہے تو آپ بھی نفاس والی عورت کے حکم میں داخل ہے، یعنی جب تک نفاس کا خون جاری رہے تب تک آپ کے حق میں نماز روزہ ممنوع ہیں۔

کما فی ”الفتاویٰ الولوالجیة“ المرأة إذا خرج ولدها ميتاً من قبل سرتها بأن ظهر فرجة عند سرتها ثم انشقت وخرج منها وكذا فإن سال الدم من قبل سرتها؟ لا تكون نفساء بل مستحاضة لأن النفاس اسم لدم يخرج من الرحم عقيب الولد إن سال الدم من الأسفل صارت نفساء لوجود دم النفاس.

(کتاب الطہارۃ: الفصل الخامس ج ۱ ص ۵۶)

جواب (۲) :- مستحب یہ ہے کہ نماز کے اوقات میں ایسی عورتیں وضو کر کے مصلیٰ میں بیٹھے بیٹھے تسبیح و تہلیل پڑھیں تاکہ نماز کی عادت رہے اور اس تسبیح و تہلیل کی برکت سے نماز کا ثواب ملے گا۔

کما فی ”الفتاویٰ الولوالجیة“: ويستحب للمرأة الحائض إذا دخل عليها وقت الصلوة أن تتوضأ وتجلس عند مسجد بيتها وتسبح وتهلل كي لا تنزل عنها عادة العبادة.

(فصل فی النفاس والحیض ج ۱ ص ۵۶)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲ رجب ۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح

بندہ محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲ رجب ۱۴۲۶ھ

فصل فی الأذان والإقامة

بسمہ صریح صلی اللہ علیہ وسلم
توہد کونہ کونہ

جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر خطیب کے سامنے

دینا ہی سنت متوارثہ ہے

(۸۱) سوال :- بخد مت جناب مفتی صاحب مدظلہ العالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد سلام مسنون عرض یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر دی جائے یا باہر، ہمارے یہاں کے ایک عالم صاحب نے فرمایا کہ جمعہ کی اذان ثانی مسجد سے باہر دینا سنت ہے اور اندر دینا خلاف سنت اور بدعت ہے اور وہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث سے اپنے دعویٰ پر استدلال کرتے ہیں۔

فلہذا جناب عالی سے گزارش ہے کہ اس مسئلہ پر اپنی محققانہ رائے سے آگاہ فرمائیں تاکہ ہمارے درمیان واقع ہونے والی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔

الجواب ومنہ الصدق والصواب

قرآن وحدیث اور فقہ وفتاویٰ کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر خطیب کے سامنے دینا سنت ہے اس پر تمام اہل علم وفتاویٰ کا اجماع واتفاق ہے۔

حدیث کی روشنی میں جمعہ کی اذان ثانی کا مقام

(۱) عن السائب بن یزید قال کان یؤذن بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم إذا جلس علی المنبر یوم الجمعة علی باب المسجد وأبی بکرو عمر

الخ. (ابو داؤد من اعلاء السنن: ج ۸ ص ۸۶ طبع دار الکتب بیروت.)

ترجمہ: حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جمعہ کی اذان ثانی رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے سامنے مسجد کے داخلی حصہ دروازے میں دی جاتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ منبر پر

تشریف لاتے تھے، ویسا ہی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں بھی۔

حدیث کی شرح میں علامہ ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ ”بین یدی“ کا معنی قریب ہے چنانچہ امام

اللغات علامہ راغب فرماتے ہیں:

اعلم أن الراغب قال في مفرداته يقال هذا الشيء بين يديك أي قريباً منك.

(من اعلاء السنن: ج ۸ ص ۸۶ طبع دار الكتب بيروت.)

ترجمہ: جب کہا جائے کہ یہ چیز تیرے سامنے ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز تیرے قریب ہے بعید نہیں۔

”بین یدی“ کا معنی قریب ہونے پر مزید اور دو حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں۔

(۲) عن سعيد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به.

(باب ثواب التسبيح مشكوة ج ۱ ص ۲۰۱.)

ترجمہ: حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت کے پاس داخل ہوئے اس حال میں عورت کے سامنے (یعنی قریب) گھٹلیاں یا کنکری تھی جس سے وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔

(۳) عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ أنه قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي.

في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي إذا قام بسطتها قالت والبيوت

يومئذ ليس فيها مصابيح. متفق عليه. (بخاری شریف ج ۱ ص ۳۷۵)

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے ہیں کہ میں: (رات میں تہجد کی نماز کے وقت) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سوتی رہتی تھی اور میرے پاؤں قبلہ کی طرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کی جگہ پر پھیلے رہتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ میں جانے لگتے تو مجھ کو ٹھوکا دیتے، یعنی میرے پاؤں کو دبا دیتے اور میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے تو میں اپنے پاؤں پھیلا دیتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔

مذکورہ بالا احادیث میں جو ”بین یدی“ کا لفظ ہے اس کا معنی قریب ہے جیسا کہ امام اللغات راغب کے حوالہ سے گزرا ہے تو حدیث شریف کا معنی یہ ہوا کہ جمعہ کی اذان ثانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریب میں دی جاتی تھی البتہ ”علی باب المسجد“ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاصلہ پر اذان دی جاتی تھی، اس کے جواب میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وَأما لفظ ”على باب المسجد“ ههنا بمعنى فى وحروف الجر يقوم بعضهم موضع بعض كما فى قوله تعالى (على جذوع النخل) عند بعضهم فىكون معنى قوله على الباب أى فى الباب الذى فى داخل المسجد وهذا الباب كان قريباً من المنبر فلا منافاة بين قوله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم“ بالمعنى الذى مرانفا وبين قوله ”على الباب“ كما هو ظاهر.

(من اعلاء السنن: ج ۸ ص ۸۶ طبع دار الكتب بيروت.)

یعنی ”على الباب“ کا معنی ”فى الباب“ کے معنی میں ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ”على جذوع النخل“ کا معنی ”فى جذوع النخل“ کا ہے اور بعض کے نزدیک اس بعض کا تعلق سابقہ جملہ سے ہے یعنی على جزوع النخل میں بعض ”على“ کو ”فى“ کے معنی میں لیتے ہیں اى فى جزوع النخل۔ مابعد کے ساتھ تعلق جوڑنا محل نظر ہے، بلکہ صاحب اعلاء السفن نے تو تفریعاً یہ بات ذکر کی ہے کہ جب ”على“ کو ”فى“ کے معنی میں مال لیا تو اس صورت میں ”على الباب“ کا معنی فى الباب الذى فى داخل المسجد ہو جائے گا۔ واللہ اعلم اصل کی طرف مراجعت کی جائے۔ ”على الباب“ کا معنی ”فى الباب الذى فى داخل المسجد“

ہے تو اس صورت میں ”بین یدی اور على الباب“ کے مابین کوئی تعارض نہیں رہتا ہے۔ واضح رہے کہ اس زمانہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وسیع نہ تھی چنانچہ عمدة القاری (ج ۲ ص ۳۵۸) میں ہے کہ مسجد کے تین دروازے تھے صحیح بخاری کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک دروازہ منبر کے سامنے تھا۔ چنانچہ:

عن أنس بن مالك رضى الله عنه يذكر أن رجلاً دخل يوم الجمعة من باب وكان وجاه المنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (بخارى ج ۱ ص ۱۳۷)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن دروازے سے مسجد کے اندر ایک شخص داخل ہوا اور وہ دروازہ منبر کے سامنے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔

پس معلوم ہو گیا کہ عرب میں ”قرب الباب“ کو ”على الباب“ سے تعبیر کرنا معروف ہے، حاصل یہ ہے کہ یہ اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے قریب ہوتی تھی اور سامنے کی طرف مسجد کا دروازہ

بھی قریب تھا کیونکہ اولاً تو مسجد ہی زیادہ وسیع نہ تھی پھر یہ دروازہ بھی صحن کا نہیں تھا بلکہ مسقف حصہ کا تھا اس لئے کہ صحن مسجد پر احاطہ ہی نہیں تھا جس میں دروازہ ہوتا۔

كما يفهم من رواية أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنه كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شاباً عزباً وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك. (من إعلاء السنن: ج ۸ ص ۸۶ طبع دار الكتب بيروت.)

اس لئے مؤذن اس دروازہ سے بھی قریب ہوتا تھا، یعنی منبر اور اس کے سامنے کے دروازہ کے درمیان مسجد کے اندر اذان ثانی ہوتی تھی۔

كما في "العناية على هامش الفتح": وكان الطحاوي يقول المعتبر هو الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام فإنه هو الأصل الذي كان للجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ج ۲ ص ۳۸ ونحوه في الكفاية ج ۲ ص ۳۸ قال الشيخ ظفر أحمد عثمانى فدل على أن الأذان الثاني محله عند المنبر وهو المراد بين يديه الخ

(إعلاء السنن: ج ۸ ص ۸۶)

بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ اذان مسجد سے باہر ہوتی تھی تو اسکی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جمعہ کیلئے صرف ایک ہی اذان تھی اس لئے تبلیغ صوت کی خاطر مسجد سے خارج ہوتی تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب اذان اول کا اضافہ ہوا تو اذان ثانی میں غائبین تک تبلیغ صوت کی حاجت نہ رہی بلکہ اس سے مقصد صرف تنبیہ حاضرین رہ گئی چونکہ حاضرین مسجد کے اندر ہیں، اس لئے ان کی خاطر اذان بھی مسجد کے اندر ہی متعین کر دی گئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کر کے اتفاق رائے سے یہ کام کیا ہے اور صحابہ کرام کا عمل شریعت میں حجت ہے اور انکی مخالفت گمراہی ہے:

كما "في إعلاء السنن" فحاصل هذا الكلام: أن الأذان كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب المسجد داخله وهو بين يدي المنبر محاذياً له فلم يلزم كون الأذان خارج المسجد وإن سلمنا أن "على" بمعناه وإن كان الأذان خارج المسجد فنقول إن الأذان كان على عهد رسول الله صلى

اللہ علیہ وسلم علی الباب للإعلان المطلق فلما كان عثمان رضى الله عنه وزاد الأذان الأول للإعلان العام جعل الثانى عند المنبر قريباً منه للإنصات كما فى فتح البارى ناظر أ فى مقال المهلب الحكمة فى جعل الأذان فى هذا المحل أى قريباً من المنبر يعرف الناس بجلوس الإمام على المنبر فينصتون له إذا خطب. (من اعلاء السنن: ج ۸ ص ۸۶ طبع دار الكتب بيروت.)

کتب فقہ اور فتاویٰ کی روشنی میں جمعہ کی اذان ثانی کا مقام

(۱) امام علی بن ابوبکر ابو الحسن برهان الدین فرغانی متوفی ۵۹۳ھ ہدایہ میں فرماتے ہیں:
وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذن بين يدي المنبر بذلك جرى التوارث. (باب صلاة الجمعة ج ۱ ص ۱۷۱)
ترجمہ: خطیب جب منبر پر بیٹھے تو منبر کے سامنے اذان ثانی دیجائے یہی طریقہ سلف وخلف سے چلا آ رہا ہے۔

(۲) ابو حنیفہ ثانی ابن نجیم زین العابدین ابراہیم مصری متوفی ۹۷۰ھ فرماتے ہیں:
فإذا جلس على المنبر أذن بين يديه بذلك جرى التوارث والضمير فيه بين يديه عائد إلى الخطيب الجالس (بحر ۱ /)
ترجمہ: خطیب جب منبر پر بیٹھے تو منبر کے سامنے جمعہ کی اذان ثانی دیجائے یہی طریقہ سلف وخلف سے جاری ہے۔

(۳) محدث علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ فرماتے ہیں:
أذن ثانياً بذلك جرى التوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذا الزمان أمام المنبر حين صعد المنبر. (بنایہ شرح ہدایہ)

ترجمہ: خطیب جب منبر پر بیٹھے تو منبر کے سامنے اذان دیجائے یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لیکر آج تک جاری و ساری ہے۔

(۴) علامہ حسن بن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وأذان بين يديه جرى به التوارث كالأقامة بعد الخطبة

(۵) علامہ علاء الدین محمد بن علی حصکفی متوفی ۸۸۰ھ فرماتے ہیں:

وفی ”شرح التنویر“ (ویؤذن) ثانیاً (بین یدیه) ای الخطیب .
(۶) علامہ ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ فرماتے ہیں:

وفی الشامیة (قوله يؤذن ثانيا بين يديه) أى على سبيل السنة.

(ج ۱ ص ۱۴۱ و کذا فی الہندیہ: ج ۱ ص ۱۴۹)

فقہائے کرام نے اذانِ ثانی کے مقام کے متعلق جو الفاظ بتائے ہیں وہ یہ کہ ”عند المنبر“ منبر کے سامنے ”بین یدی الخطیب“ خطیب کے سامنے ”بین یدی المنبر“ منبر کے سامنے، ان الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی اذانِ ثانی مسجد کے اندر منبر کے قریب خطیب کے سامنے ہوتی تھی اور فقہائے کرام نے ”وَبِذَلِكَ جَرَى التَّوَارُثُ“ کے الفاظ سے ہر دور کا توارث و توافق نقل کیا ہے یعنی اذانِ ثانی کا یہی طریقہ عہد رسالت سے لیکر آج تک جاری و ساری ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ جمعہ کی اذانِ ثانی مسجد کے اندر خطیب کے سامنے دینا سنت ہے، یہی طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین ائمہ مجتہدین کے دور سے تھا، آج تک کے تمام اہل حق و اہل علم و فتاویٰ کا عمل اسی پر رہا ہے، اہل حق میں سے کسی سے اس کے خلاف منقول نہیں ہے۔

لہذا جمعہ کی اذانِ ثانی مسجد سے باہر دینا سنت متوارثہ کے خلاف ناجائز اور بدعت ہے، ہر ایماندار و مسلمان پر ضروری اور واجب ہے کہ دینی امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور ہر قسم کی منکرات اور بدعات سے اجتناب کرے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق بخشے اور حق سمجھنے اور حق پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔

أمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم وأصحابہ أجمعین.

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم بالصواب .

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۶/ ذی القعدہ ۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۶/ ذی القعدہ ۱۴۲۶ھ

اقامت میں بھی حیل تین کے وقت تحویل وجہ مسنون ہے

(۸۱) سوال :- کیا فرماتے ہیں علمائے دین مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ اقامت میں مثل اذان ”حی علی الصلوٰۃ“ اور ”حی علی الفلاح“ کہتے وقت دائیں بائیں جانب منہ پھیرنا

سنت ہے یا نہیں؟ کتب فقہ اور فتاویٰ میں سنت اور عدم سنت دونوں طرح کی عبارتیں ملتی ہے۔ چنانچہ:

(۱) قال فی ”البحر الرائق“: قوله ويلتفت يميناً وشمالاً بالصلاة والفلاح)..... وأطلق في الالتفات ولم يقيد ه بالاذان وقد منا من الغنية أنه يحول في الإقامة أيضاً وفي السراج الوهاج لا يحول فيها لأنها لإعلام الحاضرين بخلاف الأذان فإعلام للغائبين وقيل يحول إذا كان الموضع متسعاً

(ج ۱ ص ۲۵۸)

(۲) قال فی ”بدائع الصنائع“: ومنها أن يأتي بالأذان والإقامة إلا أنه إذا انتهى إلى الصلوة والفلاح حول وجهه يميناً وشمالاً كذلك فعل النازل من السماء ولأن هذا خطاب للقوم فيقبل بوجهه إليهم إعلاماً لهم كالسلام في الصلوة. (ج ۱ ص ۱۲۹)

(۳) قال فی ”الدر المختار مع حاشية ابن عابدين“: (ويلتفت فيه) وكذا فيها مطلقاً وقيل أن كذا في الأصل المحل متسعاً أولاً (قوله وكذا فيها مطلقاً) أي في الإقامة سواء كان المحل متسعاً أولاً:

(ج ۱ ص ۳۸۵)

(۴) کفایت المفتی میں ہے: ہاں اقامت میں بھی مثل اذان ”حی علی الصلوٰۃ“ اور ”حی علی الفلاح“ کے وقت منہ پھیرنا چاہئے کیونکہ تحویل وجہ سنت ہے نہ یحوّل فیہ وکذا فیہا مطلقاً۔ (ج ۳ ص ۷) (۵) امداد الفتاویٰ (مع جدید حاشیہ از مفتی سعید احمد پالنپوری مدظلہ) (ج ۱ ص ۱۲۲) میں ہے۔

اقامت کے جیعلتین میں تحویل وجہ کے متعلق تین قول ہیں:

(اول) تحویل نہ کرے اس لئے کہ اقامت حاضرین کے اعلام کے لئے ہے برخلاف اذان کے کہ وہ غائبین کے اعلام کے لئے ہے۔

(دوم) اگر جگہ وسیع ہو یعنی مسجد بڑی ہو تو تحویل کرے ورنہ نہ کرے۔

(سوم) خواہ جگہ وسیع ہو یا نہ ہو ہر صورت میں تحویل کرے یہ تیسرا قول صاحب درمختار کا پسندیدہ ہے،

کبیری“ میں (ص ۳۶۰) میں تحویل کو سنت متوارثہ کہا ہے حضرت مجیب (تھانوی رحمۃ اللہ علیہ) نے بھی اسی قول کے مطابق فتویٰ ارقام فرمایا ہے لیکن ”سراج وهاج“ میں پہلا قول ہے علامہ ثامی رحمۃ اللہ علیہ نے منہ الخالق حاشیہ بحر الرائق - ج ۱ ص ۲۵۸ میں النهر الفائق شرح کنز الدقائق سے اس کی ترجیح نقل کی ہے قوله فی السراج الوهاج: لا يحول الخ قال فی النهر: الثاني أعدل

الاقوال ۱۵۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سعایہ میں (ج ۲ ص ۱۸) اسی کو حق کہا ہے ”قلت: والحق الصریح هو القول الأول ۱۵ حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محمود الروایۃ حاشیہ شرح نقایہ میں اذان و اقامت کا فرق بیان کرتے ہوئے لکھا ہے و کذا لا یحوّل فیہا (شرح نقایہ: ج ۱ ص ۶۱) یعنی ایک فرق یہ کہ اذان میں تحویل ہے لیکن اقامت میں نہیں ہے اور گویہ بات صحیح ہے کہ اقامت احد الاذنین ہے، لیکن یہ صحیح نہیں کہ اذان کی تمام سنتیں اقامت میں بھی ہوں اذان میں انگلیوں سے کان بند کرنا مسنون ہے..... لہذا صحیح یہ ہے کہ اقامت میں تحویل وجہ مسنون نہیں ہے، کذا فی نفع المفتی (ص ۱۷۱)، و فتاویٰ محمودیہ (ج ۱ ص ۲۵۸)۔

اب سوال یہ کہ فیصلہ کن بات کیا ہے؟ براہ کرم مطلع فرما کر شاکر و ممنون کریں۔

الجواب ومنہ الصدق والصواب

کتب حدیث اور بعض فقہ کے متون اور شروح کی عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اقامت مثل اذان ہے۔

(۱) عن ابي جحيفة: أذن بلال للنبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى وأقام

مثل ذلك. (رواه الطبرانی في الأوسط والكبير رجاله ثقات) مجمع الزوائد ج ۱ ص ۸۹

(۲) قال في ”البحر الرائق“: (قوله يلتفت يميناً وشمالاً بالصلوة والفلاح)

..... أطلق في الالتفات. ولم يقبده بالإذان وقد منا من الغنية أنه يحول في

الإقامة أيضاً. (ج ۱ ص ۲۵۸)

(۳) کبیری (ص ۳۶۰) میں ہے کہ تحویل وجہ سنت متوارثہ ہے۔

مذکور بالا حوالجات سے معلوم ہوتا ہے کہ اقامت مثل اذان ہے جب ایک چیز متوارث ہونا ثابت ہے تو اس میں تعلیل کی حاجت نہیں، لہذا ہمارے دارالافتاء کی رائی یہ ہے کہ تحویل یمن و یسار جیسے اذان میں سنت ہے ویسے ہی اقامت میں بھی، اب رہی یہ بات کہ سنت مؤکدہ ہے یا مستحب؟

اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہئے کہ جب کسی مسئلہ میں فقہائے کرام کے درمیان اختلاف واقع ہوتا ہے تو اس کی شدت میں تخفیف پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ امام اکمل الدین محمد بن محمود بابرؒ متوفی ۸۶۱ھ فرماتے ہیں:

فإن اختلاف العلماء يورث التخفيف (العناية على هامش الفتح: ج ۱ ص ۷۹)

اسی بناء پر زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اقامت میں تحویل وجہ سنت مؤکدہ تو نہیں البتہ سنت

زائدہ ضرور ہے لیکن ہمیں متواتر چیزوں میں اس کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو غیر ضروری قرار دیا جائے۔ لہذا ہمارے نزدیک سنت (خواہ مؤکدہ ہو یا زائدہ) کو سنت ہی کہا جائیگا۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ علم بالصواب ،

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا ہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۱ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ

۲۱ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ

اذان کی دعائیں ”وَالْفَضِيلَةَ“ کے بعد ”وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ“

کا اضافہ بدعت ہے

(۸۲) سوال:- یہ کہ بعض لوگ اذان کے بعد دعائیں ”وَالْفَضِيلَةَ“ کے بعد ”وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ“ کے الفاظ کو بھی بڑھا کر پڑھتے ہیں کیا یہ درست ہے؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

بعض لوگ جو ”وَالْفَضِيلَةَ“ کے بعد ”وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ“ کے الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں وہ احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ محض بے اصل ہیں، کیونکہ کسی بھی روایت میں یہ الفاظ منقول نہیں ہیں اس طرح بعض لوگ ”إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ“ کے بعد ”يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ“ بڑھا کر پڑھتے ہیں انکا بھی کتابوں میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ لہذا ان کو سنت سمجھ کر پڑھنا درست نہیں۔

* علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ اس دعا میں ”وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ“ کا جملہ ایسے ہی اس کے اختتام پر ”يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ“ کہنا بھی بے اصل ہے۔

ولفظه روى البخارى وغيره من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة ات محمدا ن الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا ن الذى وعدته حلت له شفاعتى يوم القيامة وزاد البيهقى إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ وتمامه فى الإمداد والفتح قال ابن حجر فى شرح المنهاج وزيادة والدرجة

(فتاویٰ شامیہ: ج ۱ ص ۳۷)

الرفیعة و ختمه بیا رحم الراحمین لأصل لهما الخ.

* امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔

أما زيادة والدرجة الرفیعة المشتهرة على الألسنة فقال السخاوی لم أره فی

شیء زاد البیهقی فی رواية إنک لا تخلف الميعاد وأما زيادة یا رحم

الراحمین فلا وجود لها فی کتب الحدیث. (بذل المجهود ج ۱ ص ۳۰۲)

لہذا مسنون الفاظ پر اضافہ کر کے پڑھنے سے دعاء مسنون کی برکت اور ثواب حاصل نہ ہوگا بلکہ الٹا گناہ ہوگا یعنی بدعت ہوگی۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا، ہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۵ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۵ھ

لحن فی الاذان کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز

کی حدیث کا جواب

(۸۳) سوال:- بعض لوگ لفظ اللہ میں ایک الف سے زائد مد کرنے کو لحن کے ماتحت شامل کر کے خلاف

سنت اور ناجائز بتاتے ہیں اور اس کی تائید میں: حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کی حدیث:

عن عمر بن سعد أبی حسین المکی ان مؤذناً أذن فطرب فی أذانه فقال له

عمر بن عبدالعزیز أذن أذاناً سمحاً وإلا فاعتزلنا (مصنف ابن أبی شیبہ: ج ۱ ص ۲۲۹)

اور لحن کے متعلقہ بعض فقہی عبارتیں بھی بطور دلائل پیش کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان کی بات

کہاں تک درست ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

حدیث شریف اور فقہی عبارات میں جس لحن کو ناجائز اور خلاف سنت کہا گیا وہ بالکل درست ہے،

جاننا چاہئے کہ لحن، تطریب، تہدید، تغنی وغیرہ سے مراد یہ ہے کہ کلمات اذان کا اس طرح تلفظ کرنا کہ الفاظ

میں تغیر و تبدل یا حروف میں کمی و بیش یا اعراب میں غلطی ہو جاوے مثلاً اللہ اکبر کو اللہ اکبار اور محمد کو موحاماد پڑھنا یہ سب لحن ہیں، خلاف سنت ہیں اور ناجائز ہیں چنانچہ حسب ذیل عبارت سے ظاہر ہے:

كما في "حلبى كبير" أن لا يلحن في الأذان لأنه لا يحل في الأذان ولا في القراءة وتحسين الصوت مطلوب ولا تلازم بينهما وقيد الحلواني بها هو ذكر فلا بأس بإدخال المد في الحيلعتين وظهر من هذا أن التلحين إخراج الحرف عما يجوز له في الأداء وهو صريح في كلام الإمام أحمد فإنه سئل منه في القراءة فمنعه فقليل له ما اسمك قال محمد قال أيعجبك أن يقال يا موحاماد؟

(ص ۳۷۳ و كذا في البحر: ج ۱ ص ۲۵۶ و كذا في الهندي: ج ۱ ص ۵۴)

باقی رہا یہ کہ لفظ "اللہ" میں ایک الف سے زائد پانچ الف تک کی مد جائز ہے یہ تو دلائل سے ثابت ہے اور یہ لحن میں داخل نہیں ہے۔

كما في الفتح الملك المتعال شرح تحفة الأطفال : وله سبب معنوي كالتعظيم ولأجله أجاز الفقهاء مد الف الجلالة أربع عشر حركة في الله أكبر.

(ص ۲۵)

پس واضح ہو گیا کہ لفظ "اللہ" میں ایک الف سے زائد مد کرنے سے اس قسم کی غلطی نہیں ہوتی ہے، لہذا ان حضرات کا لحن کو بنیاد بنا کر لفظ "اللہ" میں ایک الف سے زائد پانچ الف تک مد کرنے کو ناجائز اور خلاف سنت کہنا درست نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

کاتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۵ھ

۱۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۵ھ

اذان کے کلمات کے اندر مد کرنے کے جواز اور عدم جواز کے

بارے میں ایک اہم استفتاء اور اس کا جواب

(۸۴) سوال:- حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم و عمت فیوہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

امید ہے کہ مزاج گرامی خیریت سے ہونگے ایک مسئلہ درپیش ہے، چونکہ اس بارے میں علماء کرام

مختلف الرأی ہیں اسلئے ہمیں تحقیق کی ضرورت ہوئی۔

مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مدرسہ کے ایک مولانا صاحب جو ایک بزرگ کے مجاز ہیں جگہ جگہ وعظ کے دوران تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جو اکثر مساجد میں اذان ہو رہی ہے وہ سنت کے موافق نہیں ہے، کیونکہ اذان کے اندر لفظ ”اللہ“ میں ایک الف کی مقدار مد جائز ہے اس سے زائد مد کرنا درست نہیں، جب کہ آجکل اذان میں ایک الف سے زائد مد کیا جاتی ہے، لیکن دیگر علما کرام فرماتے ہیں کہ اذان میں ایک الف سے زائد مد کرنا لفظ ”اللہ“ میں درست ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ جو حضرات ایک الف سے زائد مد کو ناجائز بتلاتے ہیں ان کی بات کہاں تک درست ہے تفصیلی اور مدلل جواب کی ضرورت ہے۔

عارض: مفتی محمد منیر الاسلام بھولوی

الجواب ومنہ الصدق والصواب

اذان شعائر اسلام میں سے ہے اعلام للصلوة ہے، عقیدہ توحید اور رسالت کا اعلان ہے لہذا مؤذن کے لئے اس کے الفاظ میں رفع صوت اور درازی صوت کے ساتھ حسن صوت کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے یہ امور نصوص اور روایات سے ثابت اور سنت سے منقول ہیں ان امور کی رعایت کئے بغیر اذان دینا مکروہ اور خلاف سنت ہے۔

پس قراء حضرات اور فقہائے کرام کی تصریحات کی روشنی میں کلمات اذان کو رفع صوت حسن صوت، مد صوت اور طول صوت کے ساتھ ادا کرنا چاہئے اور لفظ جلالہ کی جلالت شان کو ظاہر کرنے کیلئے لفظ ”اللہ“ میں اور ”لا الہ الا اللہ“ میں نفی و اثبات کے اندر مبالغہ کے لئے زیادہ مد کرنی چاہئے تین الف تا پانچ الف مد کرنے کی اجازت ہے یہی سنت ہے اور اصول شرع اور اصول قراء کے موافق ہے اور جو لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں، وہ اصول فقہاء اور اصول قراء اور جمہور علمائے امت کے خلاف کرتے ہیں لیکن تغنی اور تطریب یعنی اذان کو گانے کی طرح بہت زیادہ طویل کر دینا کہ گانے کی شکل پیدا ہو جائے از روئے شرع لحن اور سخت غلطی ہے اس لئے اذان کو گانے کی شکل دینا بھی درست نہیں، بلکہ گناہ ہے، جہاں خلاف شرع تطریب اور تغنی کے ساتھ اذانیں ہوتی ہوں اور پندرہ بیس الف تک اذان کے الف کو مد کرتے ہوں یہ سب اذانیں غلط ہوتی ہیں ایسے لوگوں کو روکنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں داخل

ہوگا لہذا کارِ ثواب ہے،

خیر القرون سے لیکر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس، بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک کی مساجد اور علمی مراکز مثلاً دارالعلوم دیوبند، سہانپور، جامعہ اشرفیہ لاہور، دارالعلوم کراچی، جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی، جامعۃ الاسلامیہ اکوڑہ خٹک، دارالعلوم معین الاسلام ہائٹز ای، چانگام، جامعۃ الاسلامیہ پٹیہ چانگام وغیرہ کی اذانوں کے اندر لفظ اللہ میں کم از کم تین الف زیادہ سے زیادہ پانچ الف مد کا تواتر سے چلا آرہا ہے اور وہ تاحال جاری و ساری ہے، تو گویا کہ تمام امت کا اس پر اتفاق ہے اور یہ شریعت کی بڑی دلیل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کسی گمراہی پر اتفاق نہیں کر سکتی نہ گمراہی پر جمع ہو سکتی ہے۔

لہذا ۱۴۰۰ (چودہ سو) سال کے اندر کتنے مفسرین، محدثین، شارحین حدیث، فقہاء و صلحاء امت، مجددین ملت گذر چکے ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے لفظ جلالہ میں ایک الف سے زائد مد (یعنی تین یا پانچ الف تک) کو اذان میں خلاف سنت نہیں کہا اور نہ کسی مفتی اور فقیہ نے اس سے قبل اس کا فتویٰ دیا، البتہ بعض جگہ پر موجودہ دور میں جوازا میں گانے کی شکل میں دی جاتی ہیں تین یا پانچ الف کی مد نہیں بلکہ دس بارہ سے پندرہ یا بیس الف تک اسکو کھینچا جا رہا ہے، یہ محض غلو فی الدین فقہاء کے اصول اور قراء حضرات کے قواعد کے خلاف کے سواء کچھ نہیں ہے، ایسی اذانیں خلاف سنت ہیں اور خلاف شرع ہیں ایسی اذانوں میں ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا ایسی اذانوں کا زبانی جواب دینا سنت نہیں ہوگا۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۴ محرم الحرام ۱۴۲۵ھ

۱۴ محرم الحرام ۱۴۲۵ھ

وضاحت: حمد و صلوة کے بعد واضح رہے کہ اذان کے سلسلہ میں کافی لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے ہمارے یہاں بلکہ بیشتر علاقوں میں صحیح اور موافق شرع اذان نہیں دی جاتی جس وجہ سے بعض اکابر نے اس کی اصلاح کی کوشش فرمائی، مگر اس میں بھی جو چیزیں قابل اصلاح نظر آئیں احقر نے اس کی طرف اکابر علماء کو توجہ دلانے کا خیال کیا تھا لیکن امروز و فردا کرتے کرتے رہ گیا۔

الحمد للہ اب ہمارے دارالافتاء کے رفیق کار مولانا مفتی کمال حسین مومناہی صاحب نے قرآن وحدیث اور تجوید و قراءت کے اصول و ضوابط کی روشنی میں جو مفصل مدلل جواب لکھ دیا ہے مجھے امید ہے

کہ انشاء اللہ اہل علم اور عامۃ الناس بصیرت کے ساتھ اس سے رہنمائی حاصل کر لیں گے ہر فریق اپنے اپنے نقائص کی اصلاح کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ کی ہدایت فرمادے اور حق سمجھنے اور حق پر چلنے کی توفیق بخشے آمین یا رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ والہ واصحابہ اجمعین۔ فقط واللہ اعلم۔

کتبہ بندہ محمد عبدالسلام چانگامی عفا اللہ عنہ

۱۵ محرم الحرام ۱۴۵۲ھ

ہمارے اس فتویٰ کی تائید میں مفتیان کرام کے فتاویٰ اور تصدیقات

جن علمائے کرام نے لفظ اللہ میں تین الف تا پانچ الف مد کرنے کو جائز کہا ہے ان کے اسمائے

گرامی ملاحظہ فرمائے:

(۱) الجواب صحیح قاری محمد موسیٰ فاضل دارالترتیل لاہور استاد دارالافتاء والعلوم الاسلامیہ چانگام۔

(۲) حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری دامت برکاتہم (استاذ الحدیث دارالعلوم دیوبند)

(رسالہ هذا آداب اذان واقامت: تالیف مفتی محمد امین پالنپوری صفحہ ۴۸)

(۳) حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب مدظلہ مہتمم دارالعلوم کراچی۔

(۴) حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ شیخ الحدیث و نائب مہتمم کراچی۔

(بحوالہ البلاغ ج ۲۳ شمارہ ۶۵ جمادی الاخریٰ ۱۴۱۹ھ ص ۴۷-۵۴)

(۵) حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس جگہ زیادہ مد کے قائل تھے۔

(ملاحظہ ہو ملفوظات فقیہ الامت قسط سادس)

(۶) مولانا اعجاز احمد قاسمی اعظمی مدرس مدرسہ وصیت العلوم الہ آباد۔

(۷) حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی دارالعلوم دیوبند:

(۸) حضرت مفتی محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم مدرس مدرسہ ریاض العلوم چوکیہ گورنی جوپور

(۹) حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم مدرس مدرسہ العلوم گورنی جوپور:

(۱۰) حضرت مولانا نیاز احمد اعظمی صاحب مدظلہ العالی مدرس دارالعلوم متو:

(۱۱) حضرت مولانا ظہیر الدین صاحب مدظلہ العالی معزونی مصنف احیاء المعانی۔

(بحوالہ رسالہ "المد العظیمی لاسم الجلالہ")

(۱۲) الجواب صحیح بندہ نور احمد عفی عنہ، مفتی دارالعلوم معین الاسلام ہائیزاری چانگام۔

(۱۳) الجواب صحیح کفایت اللہ عفا اللہ عنہ، مفتی دارالعلوم معین الاسلام ہائیزاری چانگام۔

(۱۴) الجواب صحیح جسیم الدین عفا اللہ عنہ، مفتی دارالعلوم معین الاسلام ہائیزاری چانگام۔

- (۱۵) الجواب صحیح قاری محمد معین الدین استاد شعبہ قراءت، دارالعلوم معین الاسلام ہائزاری چائنگام۔
- (۱۶) الجواب صحیح محمد ظہیر الحق استاد شعبہ قراءت، دارالعلوم معین الاسلام ہائزاری چائنگام
- (۱۷) الجواب صحیح احقر محمد اسحق غفرلہ رانکنوی، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ جیری چائنگام
- (۱۸) الجواب صحیح محمد اسحق (غازی) غفرلہ، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ پٹیہ چائنگام۔
- (۱۹) الجواب صحیح احمد اللہ غفرلہ، مفتی و محدث جامعہ اسلامیہ پٹیہ چائنگام۔
- (۲۰) الجواب صحیح مظفر احمد غفرلہ، مفتی و محدث جامعہ اسلامیہ پٹیہ چائنگام۔
- (۲۱) الجواب صحیح قاری محمد عبدالصمد غفرلہ استاد شعبہ قراءت، جامعہ اسلامیہ پٹیہ چائنگام۔
- (۲۲) الجواب صحیح احمد الحق غفرلہ، استاد شعبہ قراءت، جامعہ اسلامیہ پٹیہ چائنگام۔
- (۲۳) الجواب صحیح محمد اظہار الاسلام عفا اللہ عنہ مدیر مفتی جامعۃ العلوم الاسلامیہ لالخان بازار چائنگام۔
- (۲۴) الجواب صحیح محمد رحیم الدین عفا اللہ عنہ مفتی جامعۃ العلوم الاسلامیہ لالخان بازار چائنگام۔
- (۲۵) الجواب صحیح سلطان ذوق ندوی بانی و مدیر دارالمعارف الاسلامیہ چاندگاؤں چائنگام۔
- (۲۶) الجواب صحیح فرقان اللہ انواری، مفتی دارالمعارف الاسلامیہ چاندگاؤں چائنگام۔
- (۲۷) الجواب صحیح معصوم باللہ، مفتی و محدث دارالمعارف الاسلامیہ چاندگاؤں چائنگام۔
- (۲۸) الجواب صحیح حبیب الرحمن، مفتی جامعہ عربیہ نصیر الاسلام ناظرہاٹ چائنگام۔
- (۲۹) الجواب صحیح عبید الحق جلال آبادی، صدر المدرسین مدرسہ عالیہ ڈھاکہ، خطیب بیت المکرم ڈھاکہ۔
- (۳۰) الجواب صحیح قاضی معتصم باللہ، شیخ الحدیث جامعہ شرعیہ مالی باغ ڈھاکہ۔
- (۳۱) الجواب صحیح محمود الحسن، رئیس دارالافتاء جامعہ شرعیہ مالی باغ ڈھاکہ۔
- (۳۲) الجواب صحیح حفیظ الدین، مفتی جامعہ شرعیہ مالی باغ ڈھاکہ۔
- (۳۳) الجواب صحیح محمد علی، مفتی جامعہ شرعیہ مالی باغ ڈھاکہ۔
- (۳۴) الجواب صحیح عبدالوہاب غفرلہ رئیس جامعہ اسلامیہ برورہ کلا۔
- (۳۵) الجواب صحیح محمد محبوب رئیس جامعہ خواجہ معین الدین مدرسہ بریشال۔
- (۳۶) الجواب صحیح محمد ادریس نواکھالوی غفرلہ، معین مفتی دارالعلوم دیوبند سابقا۔
- (۳۷) الجواب صحیح محمد سعید احمد مدیر جامعہ اسلامیہ سلطانیہ فیٹی۔
- (۳۸) الجواب صحیح محمد عبدالملک غفرلہ، مفتی مرکز الدعوة الاسلامیہ ڈھاکہ۔

(۳۹) الجواب صحیح عبدالقیوم غفرلہ، مفتی جامعہ اسلامیہ عربیہ حبیب گنج۔

(۴۰) الجواب خیر الامین، مفتی جامعہ اسلامیہ عربیہ حبیب گنج۔

(۴۱) الجواب صحیح عبدالشہید غفرلہ مفتی جامعہ اسلامیہ عربیہ حبیب گنج۔

(۴۲) لفظ اللہ میں تین الف سے پانچ الف تک مد کرنا جائز ہے کتبہ ابوالکلام زکریا مفتی جامعہ قاسم العلوم درگاہ حضرت شاہ جلال سلہٹ۔

نوٹ:- تفصیلی جواب اور تصدیقات مفتیان کرام و علماء دین ”اذان و امامت کے ضروری مسائل“ نامی کتاب، شائع از دارالافتاء والعلوم الاسلامیہ چاندگاؤں چائگام اور دارالافتاء خادم القرآن والسنة راجہ خالی چکتائی چائگام میں موجود ہے۔

”خیر التقرير فی اثبات التکبیر“ مقالہ کے بارے میں

ایک سوال اور اس کا جواب

(۸۵) سوال:- ”خیر التقرير فی اثبات التکبیر“ کے مقالہ نگار نے لکھا:

أن مد اللام الثانية من الجلالة زائداً من ألف وقع اتفاقاً مكروهاً تنزيهاً
فالاكتناص منه أولى وإن صدر بقصد الاستحسان أو بقصد التغني فمحرم
وقبيح واستخفاف بالسنة والاحتناص منه واجب الخ .

یہ بات واضح ہے کہ استخفاف بالسنة یعنی سنت رسول اللہ ﷺ کو حقیر جاننا کفر ہے اب سوال یہ ہے کہ جو مؤذنین حضرات لفظ جلالہ میں ایک الف سے زائد تین الف تک مد کرتے ہیں اور جو علماء کرام اس تین الف کو مستحسن اور مستحب کہتے ہیں کیا یہ سب حضرات کفر میں مبتلا ہیں؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

یہ حضرات ہرگز کفر میں مبتلا نہیں ہیں، جاننا چاہئے کہ ایک چیز کا سنت ہونا کسی خبر واحد سے اور کسی چیز کا سنت ہونا اخبار مشہورہ سے ہے، ان دونوں میں فرق ہے مثلاً، تمام ائمہ کے نزدیک جو چیز متفقہ طور سے ثابت ہے یا جو سنت اخبار مشہورہ سے ثابت ہے اور اہل علم کے نزدیک متفق علیہ ہے، تو اس چیز کا استخفاف

کفر ہے مثلاً نماز میں تسبیحات رکوع، سجدہ سنت ہیں نصوص سے ثابت ہیں اور اس میں سب کا اتفاق ہے کسی کا اختلاف نہیں ایسی سنت کا استخفاف گناہ کبیرہ ہے کفر ہے، لیکن جس چیز کی سنت وعدم سنت کے بارے میں اختلاف ہو اور وہ مسئلہ مختلف فیہ ہو اس کا انکار کسی کے نزدیک کفر نہیں ہے جیسے بسم اللہ کو نماز میں جہر کرنا، رفع یدین کرنا، جس کے مخالف اور موافق میں دونوں طرح کے دلائل و نصوص ہیں، اس کا انکار کفر نہیں ہے۔ پس ”خیر التقرير فی اثبات حذف التکبیر“ کے مقالہ نگار کو سخت مغالطہ ہوا حکم متفق علیہ اور حکم مختلف فیہ کو برابر سمجھا ہے لہذا انکی تحریر ہمارے نزدیک قابل اتباع نہیں بلکہ قابل غور ہے۔

فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا، ہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۵ھ

۱۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۵ھ

(۸۶) سوال:- اذان میں مانک کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

اذان یہ ایک مستقل عبادت ہے اس کے الفاظ اور ماثور طریقے وہیت میں کوئی کمی و بیشی درست نہیں اور بلند آواز سے اذان کہنا از روئے شرع سنت اور مرغوب فیہ امر ہے لہذا اذان کے اندر رفع صوت کے لئے الہ جدیدہ مانک کا استعمال کرنا جو کہ خاص اسی رفع صوت کے لئے وضع کیا گیا ہے بلا کراہت درست ہے، مانک میں اذان دینے سے اذان کا ثواب ملے گا اور اذان سننے سے سننے والوں کو بھی ثواب ملے گا ایسی اذان کا جواب دینا ضروری ہوگا زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔

نوٹ:- تفصیلی جواب ”اذان و امامت کے ضروری مسائل“ نامی کتاب، شائع از دارالافتاء والعلوم الاسلامیہ چاندگاؤں چانگام اور دارالافتاء خادم القرآن والسنة، راجہ خالی چکتائی، چانگام میں موجود ہے۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا، ہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۴ رجب المرجب ۱۴۲۴ھ

۲۴ رجب المرجب ۱۴۲۴ھ

بَابُ فِي الْقِرَاءَةِ

فرض نمازوں میں رسول اللہ ﷺ کی قرأت مسنون کیسی تھی

(۸۶) سوال :- جناب مفتی صاحب! فرض نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسی تھی اس بارے میں ہمیں چند سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔

(۱) ہمارے امام صاحب نماز مغرب میں سورہ واقعہ کی ابتدائی آیات یا آخری آیات یا درمیانی سورت میں پانچ دس آیات پڑھتے ہیں از روئے شرع ایسا پڑھنا کیسا ہے؟ اور فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین وغیرہ نمازوں میں آپ صلی اللہ وسلم کی قرأت کیسی تھی؟ تفصیل کے ساتھ حدیث کی روشنی میں جواب مطلوب ہے۔

(۲) بعض علمائے کرام سے سنا کہ مغرب کی سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سورہ ”کافرون“ اور ”اخلاص“ کی قراءت پڑھتے تھے یہ بات کس قدر صحیح ہے؟

الجواب منہ والصدق والصواب

جواب (۱) :- نماز فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ”ق وَالْقُرْآن الْمَجِيد“ اور ایک روایت میں ”وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ“ اور ایک روایت میں سورہ مؤمنون اسی جیسی سورتیں پڑھا کرتے تھے اور ظہر کی نماز میں سورہ ”وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى“ اور ایک روایت میں ”سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى“ پڑھا کرتے تھے اور عصر کی نماز میں تقریباً اتنی قرأت فرماتے تھے یا اس سے کم، نماز مغرب میں کبھی سورہ طور اور ایک روایت میں ”وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا“ پڑھا کرتے تھے، مغرب میں اکثر قصار مفصل سے سورتیں پڑھتے تھے اور عشاء کی نماز میں کبھی پہلی دو رکعتوں میں سے کسی ایک رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ”وَالْتَيْنِ“ کی قرأت فرماتے اور دوسری رکعت میں کوئی دوسری سورت پڑھتے تھے اور اکثر اوساط مفصل سے سورتیں پڑھا کرتے تھے اور اکثر جمعہ کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں ”الْم تَنْزِيل“ یعنی سورہ ”السجدة“ اور دوسری رکعت میں سورہ ”هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ“ یا ”سورہ قیامہ“ کی قرأت فرماتے تھے اور جمعہ وعیدین میں اکثر ”سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى“ اور ”هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ“ کی قرأت فرماتے تھے۔

پس حالت اقامت میں عام طور سے اس طرح قرأت پڑھنا سنت ہے یعنی نماز مغرب میں اکثر قصار

مفصل سے پڑھنا سنت ہے، لہذا امام صاحب کو نمازِ مغرب میں قصار مفصل سے پڑھنا چاہئے اور صورتِ مسئلہ میں امام صاحب کا طریقہ قرأت خلاف استحباب ہے، باقی نمازِ ظہر و عصر و عشاء میں اوساط مفصل سے قرأت پڑھنا سنت اور افضل ہے کبھی دوسری جگہ سے پڑھنا بھی ثابت اور درست ہے۔

نوٹ: ساری حدیثیں مشکوٰۃ کے باب القراءۃ فی الصلاۃ میں موجود ہیں۔

جواب (۲):۔ جی ہاں اکثر نمازِ مغرب کی سنت میں سورہ کافرون و اخلاص پڑھنا ثابت اور افضل ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

عن عبد اللہ بن مسعود قال ما أحصى ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الركعتین بعد المغرب وفي الركعتین قبل صلوة الفجر بقل ”یا أيہا الکافرون“ وقل هو اللہ أحد“ رواہ الترمذی ورواہ ابن ماجہ عن أبی ہریرۃ أنه لم یدکر بعد المغرب مشکوٰۃ.

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین موملشا، ہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲ محرم الحرام ۱۴۲۲ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۳ محرم الحرام ۱۴۲۲ھ

طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل کی تفصیل

(۸۷) سوال :- جناب مفتی صاحب! حدیث شریف میں قرأت کے متعلق جو لفظ ”مفصل“ کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل کی تعریف کیا ہے؟ اور اس ترتیب سے قرأت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے یا سنت زائدہ ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

ترتیب مذکور کے ساتھ قرأت پڑھنا سنت زائدہ ہے مگر سنت زائدہ کو بلا عذر ترک کرنا مناسب نہیں اس لئے ائمہ مساجد کو چاہئے کہ حالت اقامت میں اسی ترتیب سے قرأت پڑھے البتہ سفر میں کسی جگہ سے جس قدر پڑھنا چاہیں پڑھنا جائز ہے۔

حدیث شریف میں ہے:

عن سليمان ابن يسار عن ابي هريرة قال ماصليت وراء أحد أشبه صلوة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال سليمان صليت خلفه فكان يطيل الركعتين الأولين من الظهر ويخفف الآخرين ويخفف "العصر" ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل رواه النسائي وروى ابن ماجه إلى ويخفف العصر.

(مشکوٰۃ باب القراءة فی الصلوٰۃ ج ۱ ص ۸۰)

مفصل کی تفصیل:

قرآن مجید کا جو آخری حصہ ہے یعنی سورۃ حجرات سے سورۃ "ناس" تک اس کو مفصلات کہا جاتا ہے، مشہور قول یہی ہے اور اسی پر زیادہ عمل ہے، قرآن کی ان آخری سورتوں والے حصے کو مفصل اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ مفصل کے معنی ہیں جدا جدا ہونا اور یہی (سورۃ حجرات) سے اخیر تک جو سورتیں ہیں وہ اس سے قبل والی سورتوں کے مقابلہ میں چھوٹی چھوٹی اور آیات بھی چھوٹی چھوٹی ہیں جدا جدا ہیں اور درمیان میں بسم اللہ ہونے کی وجہ سے ایک سورت دوسری سورت سے جدا ہیں، پھر ان مفصل سورتوں میں بھی تین طرح کی سورتیں ہیں۔ (کما فی المرقاة)

(۱) بڑی (۲) متوسط (۳) چھوٹی۔

طوال، اوساط، قصار کی تفصیل

(۱) طوال مفصل:- سورۃ "حجرات" سے سورۃ "بروج" تک کی جو سورتیں ہیں ان کو طوال مفصل کہا جاتا ہے (یعنی مفصل کی بڑی سورتیں)۔

(۲) اوساط مفصل:- اور سورۃ "بروج" سے لیکر سورۃ "لم یکن" تک جو سورتیں ہیں ان کو اوساط مفصل کہا جاتا ہے (یعنی مفصل کی درمیانی درجہ کی سورتیں)۔

(۳) قصار مفصل:- سورۃ "لم یکن" سے لیکر آخر تک کی جو سورتیں ہیں ان کو قصار مفصل کہا جاتا ہے (یعنی مفصل کی چھوٹی سورتیں)۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مونشاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲ محرم الحرام ۱۴۲۴ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۳ محرم الحرام ۱۴۲۴ھ

فصل فی المسبوق واللاحق

مَسْبُوق کو امام کے سلام سے قبل مَسْبُوق نماز ادا کرنا کیسا ہے

(۸۸) سوال :- جناب مفتی صاحب! نماز کے متعلق بعض سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔

(۱) مسبوق اگر قعدہ اخیرہ میں امام کے سلام پھیرنے سے قبل اپنی مَسْبُوق نماز ادا کر لیتا ہے، تو اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟

(۲) سلام پھیرنے میں مقتدی کو امام کی متابعت واجب ہے یا نہیں؟

(۳) مسبوق کو امام کے ساتھ قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ اگر کسی نے قصد تشہد نہیں پڑھا تو اس کا حکم کیا ہوگا؟

(۴) میں ایک سفر میں تھاریلوے اسٹیشن میں مقیم امام صاحب کی اقتداء میں ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، جب قعدہ اخیرہ میں ”التحیات“ پڑھ لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ریل گاڑی اسٹیشن سے جانے والی ہے اسلئے میں نے تشہد پڑھنے کے بعد امام صاحب سے قبل سلام پھیر دیا اور چلا گیا، اب سوال یہ ہے کہ میری نماز درست ہوئی یا نہیں۔

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جواب (۱):- صورتِ مسئلہ میں مسبوق کی نماز ادا کرنے کی عقلاً دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک قعدہ اخیرہ میں امام کے ساتھ بقدر تشہد بیٹھنے اور تشہد پڑھنے سے قبل کھڑا ہو جانا اور بقیہ نماز ادا کر لینا دوسری صورت یہ ہے کہ امام کے ساتھ بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد کھڑا ہو جانا، تو صورتِ اولیٰ میں نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ اس صورت میں قصدِ اوجِب ترک ہوا یعنی امام کے حق میں قعدہ اخیرہ بقدر تشہد بیٹھنا فرض ہے اور مقتدی کے حق میں امام کی متابعت کرنا سلام پھیرنے تک واجب ہے، پس مقتدی نے جبکہ واجب ترک کر دیا ہے تو اس کی نماز فاسد ہوگئی ہے اور صورتِ ثانیہ میں شدتِ ضرورت کے تحت کراہت کے ساتھ نماز درست ہو جائے گی بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

کما فی ”شرح التنویر“ لو قام قبل السلام هل يعتد بأدائه قبل قعود الإمام قدر

التشهد لا وإن بعده نعم وذكر تحريمًا إلا لعذر : كخوف حدث وخروج وقت فجر وجمعة وعيد ومعذور وتمام مدة مسح ومرور مار بين يديه الخ .
(درمختار مع شامية: ج ۱ ص ۵۹۷)

جواب (۲): - واجب ہے۔

كما في الشامية (قوله وكره تحريمًا أي قيامه بعد قعود إمامه قدر التشهد لوجوب متابعتة في السلام . (درمختار مع الشامية: ج ۱ ص ۵۹۸)

جواب (۳): - مسبوق کو بھی امام کے ساتھ قعدہ اخیرہ میں تشهد پڑھنا واجب ہے، مگر باقی دعا و درود نہیں پڑھے گا کیونکہ اس کے ذمہ میں نماز باقی ہے، یہ قعدہ اس کے لئے قعدہ اخیرہ نہیں ہے، البتہ تشهد کے بعد "أشهد أن لا إله إلا الله" کی تکرار کر سکتا ہے، اور اگر کسی مسبوق نے قصد امام کے قعدہ اخیرہ میں تشهد نہیں پڑھا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا ہو جائے گی البتہ بھول سے نہیں پڑھا تو نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی۔

كما في الهنديه. أن المسبوق ببعض الركعات يتابع الإمام في التشهد الأخير وإذا أتم التشهد لا يشتغل بمابعده من الدعوات ثم ماذا يفعل تكلموا فيه وعن ابن شجاع أنه يكرر التشهد أي قوله أشهد أن لا إله إلا الله هو المختار. وكذا في الغياثية والصحيح أن المسبوق يترسل في التشهد حتى يفرغ الإمام كذا في الوجير للكردي وفتاوى قاضى خان هكذا في الخلاصة وفتح القدير . (فتاوى عالمگیری ج ۱ ص ۹۱)

جواب (۴): - نماز میں قعدہ اخیرہ (یعنی بقدر تشهد بیٹھنا) فرض ہے اور تشهد پڑھنا واجب ہے باقی دعا و درود پڑھنا مسنون ہے اور جماعت کی نماز میں سلام پھیرنے میں مقتدی کو امام صاحب کی متابعت کرنا واجب ہے، (یعنی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرنا) جبکہ وہ مسبوق نہ ہو بلکہ وہ مدرک ہو بلا ضرورت شدیدہ اس کے لئے امام صاحب کے سلام پھیرنے سے قبل سلام پھیر لینا مکروہ تحریمی ہے، البتہ ضرورت کے موقع پر تشهد پڑھنے کے بعد امام سے قبل اگر کسی نے سلام پھیر لیا ہو تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔

كما في "خلاصة الفتاوى": المقتدى إذا فرغ عن التشهد في العقدة الأخيرة

قبل الإمام ذهب جاز . (و كذا في الشامية: ج ۲ ص ۵۹۸)

لہذا صورت مسئلہ میں آپ کی نماز درست ہوگئی ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ احتیاطاً کسی وقت اس کا اعادہ کر دیا جاوے۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۱ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۶ھ

۲۱ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۶ھ

بعض صورتوں میں امام کی نماز فاسد ہو جاتی ہے مگر

مقتدیوں کی نماز درست ہو جاتی ہے

(۸۹) سوال :- امام صاحب نے فجر کی نماز میں قرأت اتنی لمبی پڑھی کہ طلوع شمس کے قریب قریب ہو گیا ہے تو میں نے قعدہ اخیرہ میں سورج نکلنے کے خوف سے تشہد پڑھ کر امام صاحب کے قبل سلام پھیر لیا، واضح رہے کہ امام صاحب نے جب سلام پھیرا تو اس وقت سورج نکل گیا تھا، اب ہماری نماز کا کیا حال ہوگا؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

صورت مسئلہ میں امام صاحب اور ان کے ساتھ سلام پھیرنے والے تمام نمازیوں کی نماز فاسد ہوگئی ہے، انکی نمازیں واجب الاعادہ ہیں، البتہ جس نے سورج نکلنے سے قبل سلام پھیر لیا تھا اس کی نماز درست ہوگئی ہے۔

کما فی "خلاصۃ الفتاویٰ": ولو سلم بعد ما قرأ الإمام التشهد وأخبر الإمام

السلام إلى أن طلعت الشمس فإنه تفسد صلوٰۃ الإمام ولا تفسد صلوٰۃ من

سبق بالسلام. (ج ۱ ص ۱۶۰)

فقط واللہ اعلم

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۱ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۶ھ

۲۱ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۶ھ

بہت باریک پتلے کپڑے پہنے میں ستر عورت کی

فرضیت ادا نہیں ہوگی

(۹۰) سوال :- جناب مفتی صاحب ستر عورت کے بارے میں چند سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔

(۱) عورت اگر ایسا پتلا اور ڈھنیا کپڑا پہنے جس سے سر کے بال یا جسم کا چمڑا نظر آتا ہو، تو اس صورت میں مندرجہ ذیل مسائل کے جوابات کیا ہیں؟ ایسے دوپٹہ یا کپڑے میں ستر ڈھاپنے سے ستر عورت کی فرضیت ادا ہوگی یا نہیں؟

(۲) ایسے کپڑا پہن کر نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ خواہ مرد کے لئے یا عورت کے لئے؟

(۳) عورت کے بال ستر عورت میں داخل ہے یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جواب (۱):- صورت مسئلہ میں ایسے کپڑے سے ستر عورت کی فرضیت ادا نہیں ہوگی، ایسی صورت میں عورت ستر نہ ڈھاپنے کی وجہ سے گنہگار ہوگی اور نماز بھی درست نہ ہوگی۔

کما فی ”حلبی کبیر“: وفي شرح شمس الائمة السر خسی إذا کان الثوب رقیقاً بحيث (یصف ماتحتہ) أى لون البشرة (لا یحصل به ستر العورة) إذ لا ستر

مع رؤیتہ: (ص ۲۱۳)

جواب (۲):- ایسے کپڑے میں نماز درست نہیں ہوگی، اگر پڑھ لی تو نماز واجب الاعداد ہے۔

کما فی ”خلاصة الفتاوی“: فإن کان رقیقاً یصف ماتحتہ لا یجوز صلاتہ.

(کتاب الصلاة الفصل السادس. وفي ستر العورة ج ۱ ص ۷۳)

جواب (۳) عورت کے بال ستر میں داخل ہیں، اس لئے نماز میں اگر عورت کے بال کپڑے سے باہر نکل آ گئے یعنی بال کا ایک تھائی حصہ تین تسبیح کے برابر کھلا رہا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔

کما فی ”خلاصة الفتاوی“: وإن صلت فی ثوب واحد متوشحة ورأسها مکشوف

لا یجوز لأن رأسها عورة. (کتاب الصلوة: ج ۱ ص ۷۳)

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مونس شاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۳ محرم الحرام ۱۴۲۴ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۳ محرم الحرام ۱۴۲۴ھ

ٹائٹ پاجامہ میں نماز پڑھنے کا حکم

(۹۱) سوال :- جناب مفتی صاحب! لباس اور پوشاک کے بارے میں چند سوالات معروض ہیں امید ہے کہ جوابات سے نوازیں گے۔

(۱) ایسا ٹائٹ پاجامہ جس کے اوپر سے شرمگاہ کا تشکل ہوتا ہے، ایسے پاجامہ میں نماز پڑھنا درست ہوگا یا نہیں؟

(۲) نماز میں پگڑی باندھنا سنت مؤکدہ ہے یا سنت زائدہ؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جواب (۱) :- ایسے پاجامہ میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے دوسرے پاک کپڑے ہوتے ہوئے اگر ایسے کپڑے میں نماز پڑھے تو نماز واجب الاعدادہ ہے، اور اگر دوسرا کپڑا نہیں ہے تو مجبوراً نماز ہو جائے گی، لیکن اس طرح کا لباس بنانا مکروہ اور ناجائز ہے۔

کما فی ”حلبی کبیر“: امالو کان غلیظاً لا یری منه لون البشرة إلا أنه التصق

بالعضو وتشکل بشکلہ فصار شکل العضو مرئیا فینبغی أن لا یجوز الصلوۃ لعدم

حصول السترو فی القنیۃ لو ستر عورتہ بز جاز یصف ماتحتہ ینبغی أن لا یجوز:

(ص ۲۱۴)

جواب (۲) :- سنت ہے اس کا اہتمام کرنا چاہئے، مگر سنت مؤکدہ نہیں، بلکہ اس کے بدون نماز مکمل ہو جاتی ہے، لہذا سنت زائدہ ہے۔

کما فی ”خلاصۃ الفتاویٰ“: والمستحب أن یصلی الرجل فی ثلاثۃ أثواب

قمیص وازار وعمامة. (کتاب الصلوۃ الفصل السادس فی ستر العورة ج ۱ ص ۷۳)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

یکم ربیع الثانی ۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

یکم ربیع الثانی ۱۴۲۷ھ

رکوع وسجدہ میں امام سے قبل مقتدیوں کی سبقت کرنا

(۹۲) سوال :- ہمارے امام صاحب رکوع سے سیدھے ہو کر کچھ دیر کھڑے رہتے ہیں اس وقت بعض لوگ سجدہ میں چلے جاتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ جو مقتدی امام سے قبل رکوع وسجدہ میں چلا جائے تو اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

نماز کے بعض ارکان ایسے ہیں کہ اس میں مقتدی اگر امام سے سبقت کر لے، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، مثلاً امام سے قبل تکبیر تحریمہ باندھ لینا، البتہ مقتدی اگر رکوع اور سجدہ میں امام سے سبقت کر لے اور اس کے بعد امام رکوع وسجدہ کرے اور امام کے ساتھ رکوع وسجدہ میں وہ شریک رہے تو مقتدی کی نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہو جائے گی، کراہت اس لئے ہے کہ امام سے قبل افعال نماز میں سبقت کرنے کی ممانعت آئی ہے اور اس پر سخت وعید بھی آئی ہے۔

قال فی "التنویر و شرحہ": (ولور کع) قبل الإمام (فلحقہ إمام فیہ صح) رکوعہ

و کرہ تحریماً. (در مختار مع شامیہ: باب إدراک الفریضۃ، ج ۱ ص ۶۱).

نوٹ :- امام صاحب کا اس طرح کھڑا رہنا مکروہ ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۳ محرم الحرام ۱۴۲۲ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۳ محرم الحرام ۱۴۲۲ھ

فصل فی السنن والنوافل

سفر میں سنن مؤکدہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کا حکم

(۹۳) سوال :- جناب مفتی صاحب! ایک مولانا صاحب نے کہا کہ حالت سفر میں سنن ونوافل نہ پڑھنا ہی سنت ہے، چنانچہ: حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے (مشکوٰۃ

شریف: ج ۱۱۸) مگر بعض علماء کو اس بارے میں علم نہیں اب سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب کی بات کس قدر درست ہے اور سفر میں سنن مؤکدہ اور عام نوافل کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول و دستور کیا تھا؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب۔

سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سنن مؤکدہ پڑھنے اور نہ پڑھنے میں روایات مختلفہ وارد ہیں یعنی بعض روایتوں سے پڑھنا معلوم ہوتا ہے اور بعض روایتوں سے نہیں۔ چنانچہ:

(۱) عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعد جاز ركعتين وفي رواية قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر الظهر أربعاً وبعد جاز ركعتين وصليت م ۱۱۸)

(۲) عن حفص بن عاصم قال صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلني لنا الظهر ركعتين ثم جاء إلى رحله وجلس فرأى ناساً قياماً فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحاً أتممت صلاتي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبأ بكر وعمر وعثمان كذلك متفق عليه. (مشکوٰۃ: ج ۱ ص ۱۱۸)

(۳) حضرت محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

سفر میں جب اطمینان والی حالت ہو تو عام نوافل چاشت، اوایین، تہجد وغیرہ کا پڑھنا بالاتفاق مستحب ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، روایت یعنی سنن مؤکدہ کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات پڑھنے کے قائل ہیں، خواہ فرض سے پہلے کی سنتیں ہوں یا فرض کے بعد کی اس سلسلہ میں خاص امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول سامنے نہیں آیا ہے، البتہ فقہ حنفی کی کتابوں میں مشائخ حنفیہ کے مختلف اقوال منقول ہیں، ان میں سے ایک قول علامہ ہندوانی کا یہ ہے کہ سفر جاری ہو (حالت سفر میں ہو) تو سنتوں کا ترک افضل ہے اور کہیں ٹھہرا ہوا ہو (حالت نزول میں ہو) تو پڑھنا افضل ہے اور بعض نے کہا ہے کہ بالخصوص فجر کی سنت پڑھنی ہی چاہئے اور بعض نے مغرب کی سنتوں کے بارے میں بھی کہا ہے کہ ان کو پڑھنا

چاہئے۔ (معارف السنن: بحث اداء الرواتب فی السفر ج ۴ ص ۴۷۸)

(۴) اور صاحب بذل المجہود فرماتے ہیں:

دفع تعارض کی ایک توجیہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے یہ بیان ہوئی ہے کہ جن روایات سے پڑھنے کی نفی معلوم ہوتی ہے (جیسا کہ حفص بن عاصم کی روایت ہے) وہ غالب احوال پر محمول ہے یعنی زیادہ تر نہیں پڑھتے تھے، اور جن روایات سے پڑھنے کا اثبات ہوتا ہے (جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے) وہ اس پر محمول ہیں کہ بعض اوقات میں بیان استحباب کے لئے پڑھتے ہوں گے اگرچہ حضر کی طرح تاکید و اہتمام کے ساتھ نہ پڑھتے تھے۔

مذکورہ بالا کتب حدیث اور اس کی شروح کے حوالجات سے معلوم ہو گیا کہ اہل علم اور فتاویٰ کی متفقہ رائے یہ ہے کہ حالت سفر میں سنتوں کے ترک کی اجازت ہے اور حالت نزول میں پڑھنے کی تاکید ہے، چنانچہ ہندوئی فرماتے ہیں:

كما قال الهندواني: الفعل حال النزول والترک حال السير.

اور مطلقاً سنتوں کو ترک کرنے کو کسی نے سنت نہیں کہا، لہذا جناب مولانا صاحب کا قول ایک روایت کے مطابق درست ہے اور دوسری روایت کی رو سے اور اکابرین دین کی تحقیق کے بھی خلاف ہے، اس لئے درست نہیں، پس اس کو قول آخر نہ سمجھا جاوے، تحقیقی بات وہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم بالصواب

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین موملشاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۶ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۳ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۶ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۳ھ

(۹۴) سوال :- جناب مفتی صاحب! سنن کے بارے میں چند سوالات معروض ہیں امید ہے کہ جوابات سے نوازیں گے۔

(۱) فجر کی سنت بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

(۲) فجر کی سنت گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

جواب (۱): - بلا عذر فجر کی سنت بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں۔

کما فی ”خلاصة الفتاویٰ“: أجمعوا أن ركعتي الفجر قاعدًا من غير عذر لا يجوز.

(ج ۱ ص ۶۱ و کذا فی الدر المختار علی رد المحتار: باب الوتر والنوافل ج ۲ ص ۱۴)

لہذا اگر کسی نے سنت فجر کو بلا عذر بیٹھ کر پڑھ لیا ہو تو اُسے دوبارہ پڑھنا ہوگا پہلی والی دو رکعت نفل ہو جائے گی۔

جواب (۲): - تمام سنن ونوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے، جبکہ گھر میں اس کا انتظام ہو نیز فجر کی سنت کی ادائیگی میں مذکورہ ذیل تین امور کا لحاظ کرنا سنت ہیں:

(الف) گھر میں پڑھنا البتہ بعض سہولت یا طمانیت قلب کے لئے اگر مسجد میں پڑھے تب بھی جائز ہے۔
(ب) پہلی رکعت میں ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“ اور دوسری رکعت میں ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ کی قراءت پڑھنی۔

(ج) صبح صادق طلوع ہونے کے بعد اول وقت میں پڑھنا۔

کما فی ”شرح التنویر“: وفي الخلاصة والسنة في ركعتي الفجر ثلاثة إحداها أنه يقرأ في الركعة الأولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانية الإخلاص والثانية أنه يأتي بها أول الوقت والثالثة أن يأتي بهما في بيته. (ج ۱ ص ۲۱)

فقط واللہ اعلم بالصواب

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مونشا، ہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۲/ ذی قعدہ ۱۴۲۶ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۲/ ذی قعدہ ۱۴۲۶ھ

بلا عذر سنت مؤکدہ جیسے نماز تراویح بیٹھ کر پڑھنا مکروہ تحریمی ہے

(۱) قبل الجمعہ کی چار رکعت سنت گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟

(۲) بلا عذر سنت مؤکدہ جیسے نماز تراویح بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

جواب (۱) :- گھر میں پڑھنا افضل ہے جبکہ گھر میں اچھا انتظام ہو۔

کما فی ”الخلاصة“ : وكذا سائر السنن حتى الجمعة فإنه لو صلى الأربعة قبل

الجمعة في البيت وصلى الجمعة في الجامع يكون سنة. (ج ۱ ص ۴۲)

یعنی تمام سنن اور نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے البتہ گھر میں اگر اچھا انتظام نہ رہے یا دوسرے کام میں مشغول ہو جانے کا خوف ہے تو پھر مسجد میں پڑھنا ہی افضل ہے۔

جواب (۲) :- سنت مؤکدہ کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، سستی اور غفلت کرنا درست نہیں پس نمازی اگر قیام پر قدرت رکھتا ہے، تو سنن مؤکدہ کو بیٹھ کر پڑھنا مکروہ تحریمی ہے یہی حکم تراویح کا بھی ہے البتہ عذر کے تحت بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔

کما فی ”الشامیة“ : لو صلى التراويح قاعدًا قيل لا يجوز بلا عذر لما روى

الحسن عن أبي حنيفة لو صلى سنة الفجر قاعدًا بلا عذر لا يجوز فكذا التراويح

لأن كلامهما سنة مؤكدة وقيل يجوز وهو الصحيح والفرق أن سنة الفجر

سنة مؤكدة بلا خلاف والتراويح دونها في التأكيد فلا يجوز التسوية بينهما.

(ج ۲ ص ۱۵)

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مونس شاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۳ محرم الحرام ۱۴۳۷ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۳ محرم الحرام ۱۴۳۷ھ

فَصْلٌ فِي سُجُودِ السَّهْوِ

(۹۵) سوال :- جناب مفتی صاحب! سجدہ سہو کے متعلق چند مسائل کی تحقیق مطلوب ہے۔

(۱) امام صاحب نے نماز عشاء کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کو تکرار کیا یعنی پہلے خاموشی سے تقریباً پوری سورت پڑھ لی بعد میں جب احساس ہوا تو جہر کے ساتھ مکمل سورہ فاتحہ پڑھی اور سجدہ سہو سے نماز ختم کی ہے، نماز میں ایک دوسرے عالم صاحب بھی شریک تھے، انہوں نے کہا صورت بالا میں سجدہ

سہو واجب نہیں ہوا تھا، ہمیں یہ بات اجنبی معلوم ہو رہی ہے، اب سوال یہ ہے کہ جناب عالم صاحب کی بات کہاں تک درست ہے؟

(۲) سری نماز میں سہو اگر ثناء یا تشہد جہر اڑھ لیا ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟

(۳) اگر کسی نے درمیانی قعدہ میں تشہد کے بعد ”ربنا لک الحمد“ سہو اڑھ لیا ہو تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟

(۴) امام صاحب نے نماز کے اندر ایت سجدہ پڑھی مگر سجدہ کرنے سے بھول گیا پھر قعدہ اخیرہ میں اس کو یاد آیا ہے اب اس کو کیا کرنا ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جواب (۱):- سورہ فاتحہ کا اس طرح تکرار کرے کہ لگاتار شروع میں پڑھے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔

کما فی ”سراجیۃ علی ہامش القاضی خان“: إذا قرأ الفاتحة فی الأولین مرتبتین متوالیتین یلزمہ سجدة السهو بخلاف ما إذا قرأ الفاتحة ثم السورة ثم

الفاتحة وكذا فی القاضی خان. (ج ۱ ص ۵۹)

جواب (۲):- واجب نہیں ہوگا۔

کما فی ”سراجیۃ علی ہامش القاضی خان“: إذا جهر بالثناء أو التشهد ساهياً لا شیء علیه. (باب سجود السهو ج ۱ ص ۷۲)

جواب (۳):- سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔

کما فی ”سراجیۃ علی ہامش قاضی خان“: إذا زاد فی التشهد الأول ربنا لک الحمد سهواً لا شیء علیه ولو زاد قوله اللهم صل علی محمد لزمته سجدة

السهو. (ج ۱ ص ۷۲)

لیکن تشہد کے بعد اگر ”اللہم صل علی محمد“ کے برابر کچھ پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔

جواب (۴):- صورت مسئلہ میں امام صاحب کیلئے آیت سجدہ یاد آنے پر اسے کر لینا چاہئے پھر

سجدہ سہو کرے اور سلام پھیرے ورنہ نماز کراہت کے ساتھ ہو جائیگی توبہ واستغفار کرے۔

کما فی ”سراجیۃ علی ہامش القاضی خان“: لو تلاية سجدة فی صلواته

ونسیها ثم ذکرها فعليه السهو. (کتاب الصلوۃ: ج ۱ ص ۲۳)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کتبہ محمد کمال حسین موندشاہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۳ محرم الحرام ۱۴۳۷ھ

۲۳ محرم الحرام ۱۴۳۷ھ

(۹۶) سوال :- جناب مفتی صاحب! سجدہ سہو کے متعلق چند مسائل کی تحقیق مطلوب ہے:

(۱) امام صاحب نماز عصر کے قعدہ ثانیہ میں بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد سہو اپا پنجویں رکعت پڑھ چکے ہیں اب امام صاحب کیا کرے یعنی چھٹی رکعت ملائگایا پنجویں رکعت پر سلام پھیر لے اور اسی حالت پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟

(۲) میں نے نماز عشاء کی پہلی رکعت میں ثناء کی جگہ پر سہو تشہد پڑھ لیا اور سجدہ سہو سے نماز ختم کی اب میری نماز درست ہوئی یا نہیں؟

(۳) لاحق اور مسبوق اگر اپنی مابقیہ نماز کی ادائیگی میں کسی قسم کی غلطی کرے تو ان پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جواب (۱) :- واضح رہے کہ نماز عصر کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ ہے اس لئے کسی کو اگر ایسی حالت پیش آوے تو اپا پنجویں رکعت پر سلام پھیر لینا ضروری ہے اور صورت مسئلہ میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔

كما في "القاضي خان": إذا صلى العصر خمسا وقعد في الرابعة قدر التشهد قالوا لا يضيف إليها أخرى لأن التنفل بعد العصر مكروه ولا سهو عليه لفوات محله لأنه آخر الصلوة وقد انتقل من العصر إلى التطوع ولم يتم التطوع.

(كتاب الصلوة فصل فيما يوجب السهو وبما لا يوجب ج ۱ ص ۶۱)

جواب (۲) :- آپ کی نماز درست ہوگئی، ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ کسی نے اگر ثناء کی جگہ پر تشہد پڑھ لیا ہو تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا جبکہ یہ موضع دعا ہے، ویسا ہی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بجائے تشہد یا اور کوئی دعا پڑھ لی تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔

كما في "القاضي خان": إن افتتح الصلوة فقرأ التشهد في قيامه قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة عامداً أو ساهيا لا سهو عليه.

(فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجب ج ۱ ص ۶۰)

البتہ دوسری رکعت کی شروع میں اگر ایسا ہو تو سجدہ سہو واجب ہوگا کیونکہ یہ موضع دعا نہیں۔
جواب (۳):- لائق پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا البتہ مسبوق پر واجب ہوگا۔

کما فی "سراجیۃ علی ہامش القاضی خان": فیما یودی المسبوق لو سجد
لسهو مع الإمام ثم سها فیما یقضى فإنه یسجد لسهوہ۔ (ج ۱ ص ۷۱)
فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۳ محرم الحرام ۱۴۳۷ھ

۲۳ محرم الحرام ۱۴۳۷ھ

(۹۷) سوال :- جناب مفتی صاحب! سجدہ سہو کے متعلق چند سوالات معروض ہیں امید ہے کہ جوابات
سے نوازیں گے۔

(۱) بدون سلام پھیرنے کے اگر سجدہ سہو کر لیا ہو تو نماز درست ہوگی یا نہیں؟

(۲) اگر کسی نے سہو اُکٹی واجب چھوڑ دئے تو اس پر کتنے سجدہ سہو واجب ہوں گے؟

(۳) امام کے پیچھے مقتدی اگر تشہد نہ پڑھے تو اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟

(۴) میں نے سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر سہو قعدہ میں سورہ فاتحہ پڑھ لی پھر سجدہ سہو کیا، اب میری
نماز درست ہوئی ہے یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جواب (۱):- سجدہ سہو کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ قعدہ ثانیہ میں تشہد پڑھنے کے بعد صرف دائیں
طرف سلام پھیرے پھر سجدہ سہو کرے، اب اگر کسی نے سہو قبل السلام سجدہ سہو کر لیا تو اس کی نماز
درست ہو جائے گی البتہ قصد ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

کما فی "سراجیۃ علی ہامش القاضی خان": سجد سجدتین للسهو بعد سلام

ولو سجد قبلہ جاز۔ (ج ۱ ص ۷۱)

لہذا صورت مسئلہ میں نماز درست ہوگئی آئندہ ایسا نہ کرنا چاہئے۔

جواب (۲):- صرف حسب دستور دو سجدہ سہو واجب ہونگے ہر ایک ترک واجب پر الگ الگ سجدہ کی
ضرورت نہیں۔

کما فی ”سراجیۃ علی ہامش القاضی خان“ : من سہا مراراً کفۃ سجدتان .

(باب سجود السہو ج ۱ ص ۷۱)

جواب (۳) :- جماعت کی نماز میں مقتدیوں نے اگر واجبات نماز میں سے کسی ایک واجب کو ترک کر دیا، تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا البتہ قصد ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی۔

کما فی ”سراجیۃ علی ہامش القاضی خان“ : المقتدی لو سہالم یلزمہ سجدۃ

السہو (باب سجود السہو ج ۱ ص ۷۱)

جواب (۴) :- سجدہ سہو کے بعد پھر سہو ہو جائے تو دوسرا سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔

کما فی ”سراجیۃ علی ہامش القاضی خان“ : لو سہامرۃ وسجدتم سہا

لا سہو علیہ (باب سجود السہو ج ۱ ص ۷۲)

لہذا صورت مسئلہ میں نماز درست ہو گئی۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مونس شاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۳ محرم الحرام ۱۴۳۷ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۳ محرم الحرام ۱۴۳۷ھ

(۹۸) سوال :- جناب مفتی صاحب! سجدہ سہو کے متعلق چند سوالات معروض ہیں امید ہے کہ جوابات سے نوازیں گے۔

- (۱) امام صاحب اگر چار رکعت والی فرض نماز کے اندر قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد سہو پانچویں رکعت کیلئے کھڑا ہو جاوے تو مقتدی لوگ اس حال میں کیا کریں گے؟
- (۲) سجدہ سہو کی صورت میں قعدہ اخیرہ کے دونوں جلسوں میں درود شریف پڑھنا ہوگا یا نہیں؟
- (۳) کس حالت میں سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جواب (۱) :- مقتدی کے لقمہ دینے کے باوجود اگر امام صاحب قعدہ اخیرہ کے بعد کھڑا ہو گیا تو مقتدی حضرات امام صاحب کے لوٹنے تک بیٹھیں بیٹھیں انتظار کریں یعنی امام صاحب اگر پانچویں رکعت مکمل کرنے سے قبل لوٹ آ جاوے تو امام صاحب کے ہمراہ سلام پھیریں گے البتہ امام صاحب اگر پانچویں

رکعت کا سجدہ کر چکا تو مقتدی حضرات امام صاحب کے مزید انتظار کے بغیر سلام پھیر دیں۔
 کما فی ”سراجیۃ علی ہامش القاضی خان“: الإمام إذا قام إلى الخامسة ساهياً
 بعد ما قعد قدر التشهد فالقوم لا يتبعونه بل ينتظرونه إن عاد قبل أن يقيد
 الخامسة بالسجدة فيسلمون معه وإن لم يعد حتى قيد الخامسة بالسجدة
 فإنهم فيسلمون. (باب سجود السهو ج ۲ ص ۷۵)

جواب (۲): - دونوں جلسوں میں درود شریف پڑھنا افضل ہے۔

کما فی ”القاضی خان“: من عليه السهو يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم
 في القعدة الأولى في قول أبي حنيفة رحمة الله عليه وأبي يوسف رحمة الله
 عليه وفي قول محمد رحمة الله عليه في القعدة الثانية والأحوط أن يصلى في
 القعدتين ولا يلزمه السهو بتكرار التشهد في القعدة الثانية. (ج ۱ ص ۵۹)

جواب (۳): - جماعت اگر بڑی ہو مثلاً عید کی جماعت اور سجدہ سہو سے لوگوں کے اندر تشویش
 پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا، ویسے ہی نماز کا وقت ختم ہونے کا خوف ہو جیسے فجر
 کی نماز میں طلوع شمس اور عصر کی نماز میں غروب شمس کا خوف ہو تو بھی سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا۔
 کما فی ”القاضی خان“: من عليه سجود السهو في صلوة الفجر إذا لم يسجد
 حتى طلعت الشمس بعد ما قعد قدر التشهد سقط عنه سجود السهو كذا
 لو سهى في قضاء الفائتة فلم يسجد حتى احمرت الشمس وكذا في الجمعة
 إذا خرج وقتها وكل ما يمنع البناء إذا وجد بعد السلام يسقط السهو.

(ج ۱ ص ۶۰)

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مونس شاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۳ محرم الحرام ۱۴۳۷ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۳ محرم الحرام ۱۴۳۷ھ

(۹۹) سوال :- جناب مفتی صاحب! سجدہ سہو کے متعلق چند سوالات معروض ہیں امید ہے کہ جوابات
 سے نوازیں گے۔

(۱) ظہر کی چار رکعت سنت میں اگر سہو درمیانی قعدہ نہیں کیا تو اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں اور اس
 پر سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟

(۲) ظہر کی چار رکعت سنت کے اندر قعدہ اولیٰ میں نمازی تشہد کے بعد دعا و درود پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب منہ الصدق والصواب

جواب (۱) :- اس پر قعدہ اولیٰ واجب تھا ترک کرنے کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو واجب ہے، لہذا اگر سجدہ سہو کر لیا ہے تو اس کی نماز درست ہو گئی ہے ورنہ نہیں۔

کما فی ”المحیط“ ولو صلی سنة الظهر أربعاً ولم يقعد على راس الركعتين أجزاء من الأربعة كذا ههنا وكان الفقيه أبو جعفر النهدي واني رحمه الله يقول يجزيه عن تسليمه واحدة وبه كان يفتي الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله عليه قال القاضي الإمام أبو علي النسفي قول الفقيه ألي الجعفر والشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أقرب إلى الاحتياط فكان الأخذ بالاحتياط أولى فهكذا اختار الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله عليه الفتوى. (ج ۲ ص ۱۳ و كذا في الشامية: ج ۲ ص ۱۱)

جواب (۲) :- نہیں پڑھ سکتا ہے اگر پڑھے گا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔

کما فی ”شرح التنویر“ (ولا یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القعدة الأولى فی الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها) ولو صلی ناسیاً فعليه السهو وقيل لا شمني. (در مختار مع الشامية: ج ۲ ص ۱۶)

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا شاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۳ محرم الحرام ۱۴۳۷ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۳ محرم الحرام ۱۴۳۷ھ

تین تسبیح سے کیا مراد ہیں

(۱۰۰) سوال :- جناب مفتی صاحب دامت برکاتہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

امید ہے کہ مزاج سامی بخیر وعافیت ہونگے اس وقت محققین حضرات کی کمی نہیں، بلکہ بہت ہیں، مگر صحیح مفتی میں ارباب تحقیق بہت ہی کم ہیں بلکہ ندرت ہے اس لئے ایک دو مسئلہ کے بارے میں آنجناب

کو تکلیف دینے پر مجبور ہو رہا ہوں اور تکلیف دینے کا یہ سلسلہ اگر ناگواری نہ ہو تو آئندہ بھی جاری رہیگا براہ کرم دین کی خاطر معاف فرمادیں۔

بلاوجہ نماز کے اندر تین تسبیح کی مقدار تاخیر ہونے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، یہاں دریافت طلب امر یہ ہے کہ یہاں تسبیح سے ”سبحان اللہ“ مراد ہے یا ”سبحان ربی الاعلیٰ“ یا سبحان ربی العظیم“ پورا جملہ اگر ”سبحان اللہ“ مراد ہو تو طحاوی علی المراقی: (ص ۳۸۶) کی عبارت ”وعلى قياس ماتقدم أن يعتبر الركن مع سنته وهو مقدر بثلاث تسبيحات“ سے کھٹکا ہو رہا ہے، کیونکہ نماز کے کسی رکن میں عند الاحناف ”سبحان اللہ“ مسنون نہیں۔
آنجناب سے گزارش یہ ہے کہ مسئلہ کے ہر پہلو پر غور و خوض کر کے دلائل اور مصلحت کی روشنی میں راہنمائی فرمادیں۔ ولکم جزیل الشکر۔

الجواب ومنه الصدق والصواب

تسبیح میں ”سبحان اللہ“ کہنا مراد نہیں بلکہ تین بار ”سبحان ربی الاعلیٰ“ یا ”سبحان ربی العظیم“ کہنا مراد ہے۔

قال ابن عابدين فى حاشية على البحر (وقد رالكثير ما يؤدى فيه ركن) أى بسنته كما قيده فى المنية قال شارحها ابن أمير حاج أى بماله من السنة بما هو مشروع فيه من الكمال التى كالتسبيحات فى الركوع والسجود مثلاً وهو تقييد غريب ووجهه قريب ولم أقف على التقييد بكونه قصيراً أو طويلاً اه أى تقييد الركن أى هل المراد منه قدر ركن طويل بسنته كالقعود الأخير أو القيام المشتمل على قراءة المسنون أو قدر ركن قصر كالركوع والسجود بسنته أى قدر ثلاث تسبيحات وبالثانى جزم البرهان الحلبى فى شرح المنية حيث قال وذلك مقدار ثلاث تسبيحات اه فأفاد أن المراد قصر ركن و كانه الأحوط والله أعلم.

(منحة الخالق على البحر الرائق. وكذا فى حلبى: ص ۲۱۵)

الجواب صحیح
کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ

بَابُ سُجُودِ التَّلَاوَةِ

ریڈیو، ٹی وی، ٹیپ رکارڈ سے تلاوت سجدہ سننے کا حکم

(۱۰۱) سوال :- جناب مفتی صاحب! تلاوت سجدہ کے بارے میں چند سوالات معروض ہیں امید ہے کہ جوابات سے نوازیں گے۔

- (۱) ریڈیو، ٹی وی، ٹیپ رکارڈ وغیرہ پر تلاوت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں؟
- (۲) ہمارے درجہ حفظ میں پانچ سات سال کی عمر والے طلبہ بھی ہیں، وہ کبھی کبھی ہمیں سجدہ تلاوت کی آیت کا سبق سناتے ہیں اب سوال یہ کہ ان پر اور ہم پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں؟ اور بار بار پڑھنے اور سننے پر کتنے سجدے واجب ہوں گے؟
- (۳) پاگل آدمی اگر تلاوت کرے اور دوران تلاوت آیت سجدہ بھی پڑھے اس پر تو سجدہ واجب نہیں لیکن سننے والے پر سجدہ واجب ہوگا یا نہیں؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

جواب (۱) :- سجدہ تلاوت واجب ہونے کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آیت سجدہ کا سماع کسی قاری سے ہونا ضروری ہے ورنہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔

قال فی "شرح التنویر" (لا) تجب (بسماعه من الصدی والطیرو فی الشامیة

(قوله الصدی) هو ما یجیبک مثل صوتک فی الجبال والصحاری

ونحوهما کما فی الصحاح (باب سجود التلاوة ج ۲ ص ۱۰۸)

پس صورت مسئلہ میں سجدہ واجب نہیں ہوگا البتہ قاری تالی اگر براہ راست ریڈیو، ٹی وی میں تلاوت کر رہا ہے اور سامع وہیں بیٹھے یا کھڑے سن رہا ہے تو پھر دونوں پر سجدہ واجب ہوگا۔

جواب (۲) :- نابالغ پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا خواہ خود پڑھے یا دوسرے سے سنے البتہ نابالغ طلباء سے سننے والے بالغین پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا، اگر جگہ ایک ہی ہے کمرہ ایک ہے تو ایک آیت کو بار بار پڑھنے اور سننے سے ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔

قال فی "شرح التنویر" (فلا تجب علی کافر وصبی ومجنون وحائض ونفساء

قرأوا أو سمعوا) لأنهم ليسوا أهلاً لها (تجب بتلاوتهم) یعنی المذکورین (خلا المجنون المطبق) فلا تجب بتلاوته لعدم أهليته.

(در المختار مع الشامیہ ج ۲ ص ۱۰۷)

نابالغ بچے اور بچیوں کے پڑھنے پر اگرچہ سجدہ واجب نہیں مگر کبھی کبھی استاذ انکو سجدہ تلاوت کے لئے کہے تو وہ سجدہ تلاوت کریں گے ان کو سجدہ نفل کا ثواب ملے گا اور عادت بھی بنے گی۔

جواب (۳) :- صحیح اور رائج قول کے مطابق مجنون خواہ کیسے ہو اور اس سے تلاوت سجدہ سننے والے پر سجدہ واجب ہوگا۔

قال فی "شرح التنویر": (خلا المجنون المطبق) فلا تجب بتلاوته لعدم أهليته، ولو قصر جنونه فكان يوماً وليلاً أو أقل تلزمه تلاؤسمع، وإن أكثر لا تلزمه بل تلزم من سمعه على ما حرره ملا خسرو لكن جزم الشرنبلالی باختلاف الرواية ونقل الوجوب بالسمع من المجنون عن الفتاوى الصغرى والجوهرية قلت به جزم القهستاني. (در مختار مع شامیہ: ج ۲ ص ۱۰۸)

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۰ محرم الحرام ۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۰ محرم الحرام ۱۴۲۳ھ

نماز کا سجدہ تلاوت خارج صلوٰۃ میں ادا نہیں ہوگا

(۱۰۲) سوال :- جناب مفتی صاحب! تلاوت سجدہ کے بارے میں چند سوالات معروض ہیں امید ہے کہ جوابات سے نوازیں گے۔

(۱) نمازی اگر نماز کے اندر آیت سجدہ پڑھے اور سجدہ نہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے یعنی بعد نماز اس کی ادا کرنا درست ہے یا نہیں؟

(۲) رکوع یا سجدہ میں سجدہ تلاوت کی نیت سے سجدہ تلاوت ادا ہوگا یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جواب (۱) :- کسی نمازی نے اگر ایت سجدہ نماز کے اندر پڑھا تو اس کا سجدہ نماز کے اندر ہی ادا کرنا

واجب ہوگا، خارج صلوٰۃ اسکی ادائیگی درست نہیں ہوگی۔

قال فی "شرح التنویر": ولو تلاها فی الصلوٰۃ سجدها فیها لا خارجها
لما مرو فی البدائع: وإذا لم یسجد أثم فتلزمه التوبة وقال فی الشامیة (قوله
إذا لم یسجد أثم) أفاد أنه لا یقضیها قال فی شرح المنیة وکل سجدة وجبت فی
الصلوٰۃ ولم تؤد فیها سقطت أی لم یبق السجود لها مشروعاً لغوا محله اه
(ج ۲ ص ۱۱۰)

پس خارج صلوٰۃ میں اس کو ادا کرنا درست نہیں ہوگا، اب ترک واجب پر ان کے ذمہ توبہ کرنا ضروری ہے۔
جواب (۲): - ایت سجدہ پڑھنے کے بعد اگر فوراً رکوع یا سجدہ کرے تو سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، ورنہ
نہیں اور سجدہ میں نیت کرے یا نہ کرے فوراً سجدہ کرنے کی وجہ سے سجدہ تلاوت ادا ہو جائیگا لیکن یہ
احتیاط کے خلاف ہے احتیاط یہی ہے کہ مستقل سجدہ تلاوت ادا کیا جائے۔

قال فی "شرح التنویر": (و) تؤدی (برکوع صلوٰۃ) إذا کان الركوع (على
الفور من قراءة آية) أو ايتين وكذا الثلاث على الظاهر كما فی البحر (إن نواه)
أی كون الركوع (لسجود) التلاوة على الراجح (و) تؤدی (بسجودها
كذلك) أی على الفور (وإن لم ينو) بالإجماع ولو نواها فی ركوعه ولم
ينوها المؤتم لم تجزه ویسجد إذا سلم الإمام ویعيد القعدة نعم لورکع
وسجد لها فوراً ناب بلانیة . (درمختار مع الشامیة: ج ۲ ص ۱۱۱)

البتہ ایت سجدہ پڑھنے کے بعد فوراً نماز کا سجدہ کرے تو بلانیت بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، لیکن
اگر مزید تلاوت کے بعد رکوع و سجدہ صلوٰۃ کیا اس سے تلاوت کا سجدہ ادا نہ ہوگا، بلکہ مستقل سجدہ تلاوت
نماز کے اندر واجب ہے۔

فقط واللہ و تعالیٰ اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۳ محرم الحرام ۱۴۲۴ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۳ محرم الحرام ۱۴۲۴ھ

بَابُ فِی مَا یَفْسِدُ الصَّلَاةَ وَیُکْرَهُ فِیْهَا

فجر اور عصر کے علاوہ دیگر فرائض کے بعد امام صاحب کا مقتدیوں کو سامنے

لیکر بیٹھنے کا التزام مکروہ ہے

(۱۰۳) سوال :- کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ فرائض کے بعد امام کے لئے انصراف کا ذکر احادیث سے ثابت ہے سوال یہ کہ انصراف سے کیا مراد ہے؟ دیگر یہ کہ اوقات خمسہ میں سے بعد الفجر والعصر امام صاحب کا مقتدیوں کو سامنے لیکر بیٹھنا اور تسبیح و تہلیل پڑھنا اکثر ائمہ احناف کے یہاں معمول ہے، لیکن آجکل بعض دینی اداروں میں اوقات خمسہ کے بعد بعض ائمہ صاحبان مقتدیوں کو سامنے لیکر بیٹھ جاتے ہیں، آیا یہ احادیث پر عمل ہے یا فقہ پر، اس میں صحیح رائے احناف کے نزدیک کیا ہے؟ کتب احادیث اور فقہ و فتاویٰ کے حوالہ سے جواب عنایت فرمائے۔ بینوا تو جروا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ اَمَّا بَعْدُ

الجواب ومنه التوفیق والصواب

جواب تحریر کرنے سے قبل از روئے تمہید حدیث و فقہ کی روشنی میں چند اصول و ضوابط لکھ دیتے ہیں تا کہ آسانی کے ساتھ جواب سمجھ میں آ سکے۔

(۱) اصول :- احادیث صحیحہ میں فرائض کے اختتام اور سلام کے بعد انصراف کا ذکر ملتا ہے، انصراف کا معنی نماز کے اندر جو ہیئت نمازی کی اور امام کی بھی اس کو بدلنا ہے، خواہ دائیں طرف پھیر کر ہیئت کو بدلے یا بائیں طرف یا مقتدیوں کو سامنے لیکر بدلے، یا پھر ضرورت ہو اپنے گھر چلا جاوے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے، اسی کو اصطلاح شرع میں انصراف کہا جاتا ہے اور احادیث میں انصراف فرائض اور اوقات کے اعتبار سے مختلف پائی جاتی ہیں، دلائل کو ذکر کرتے وقت قارئین کرام خود اس کو محسوس کریں گے۔

اور محدثین کرام و فقہائے عظام نے انصراف کی ان احادیث مختلفہ کے درمیان تطبیق دی ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے:

(۲) اصول:- کہ جن فرائض کے بعد سنن راتبہ احادیث سے ثابت ہیں انہیں انصراف کی شکل الگ ہے اور وہ یہ کہ امام سلام پھیر کر ”اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ“ کے بقدر بیٹھ کر فوری طور پر سنن ونوافل کے لئے کھڑے ہو جاوے، سنن ونوافل کے بعد اگر اذکار و اوراد پڑھنا چاہے تو پڑھے، یہی سب سے افضل ہے، فرائض کے بعد متصل سنن راتبہ کو چھوڑ کر اذکار و اوراد میں لگ جانا اور بیٹھے رہنا خلاف سنت اور خلاف اولیٰ ہے بلکہ مکروہ ہے۔ کماہو مصرح فی کتب الفقہ والفتاویٰ۔

(۳) اصول:- اور یہ کہ جن فرائض کے بعد سنن راتبہ اور نوافل مسنون نہیں ہیں بلکہ مکروہ ہیں، انہیں انصراف کی مختلف صورتیں ہیں۔

(الف) یہ کہ امام صاحب نماز کے بعد مختصر ادعیہ ماثورہ پڑھ کر دائیں طرف پھیر جاوے۔

(ب) یا بائیں طرف پھیر جاوے۔

(ج) یا مقتدیوں کو سامنے لیکر بیٹھ جاوے اور فرائض کے بعد جواز کار و اوراد مسنونہ احادیث سے ثابت ہیں ان کو یا ان میں سے جس قدر چاہے پڑھے۔

(د) اور اگر ضرورت و حاجت ہو تو چلا جاوے یا مقتدیوں سے کچھ ضروری مسائل بیان کرنا ہوں بیان کریں۔

یہ سب صورتیں انصراف میں داخل ہیں اب ان اصولوں کے دلائل ملاحظہ فرمائیں۔

پہلے اصول کی دلائل:

(۱) عن أنس رضي الله عنه أنا أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

ينصرف عن يمينه. (نسائي)

(۲) عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يشرب قائمًا وقاعدًا ويصلي حافيًا ومتنعلًا وينصرف عن يمينه وعن شماله.

(نسائي)

(۳) وعن عائشة رضي الله عنها كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله

عليه وسلم الفجر فكان إذا سلم انصرفن متلفعات بمر وطهن فلا يعرفن من

الغلس. (نسائي)

(۴) عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا

سلم لم يقعد إلا بقدر يقول "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام" (رواه مسلم)

(۵) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله عليه وسلم وكان ساعة يسلم يقوم ثم صليت مع أبي بكر فكان اذا سلم وثب كانه يقوم من رصف. (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۴۴)

(۶) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً من صلواته يرى شيئاً أن حقاً عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ينصرف عن يساره.

(بخاری و مسلم کذا فی الترمذی، والنسائی).

(۷) عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى صلوة أقبل علينا بوجهه.

احیث مذکورہ میں سے پہلی حدیث میں کہا گیا ہے کہ نماز کے سلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دائیں جانب پھر جاتے تھے، دوسری حدیث میں کہا گیا ہے کہ آپ ﷺ اکثر دائیں بائیں طرف پھر جاتے تھے۔ تیسری حدیث میں کہا گیا ہے کہ عورتیں بھی دائیں بائیں طرف پھر جاتیں اور چلی جاتی تھیں اور بڑی چادروں کو لپیٹنے کی وجہ سے وہ نہیں پہچانی جاتی تھیں۔ چوتھی حدیث میں کہا گیا ہے کہ سلام کے بعد "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ" کہنے کے وقت سے زیادہ نہیں ٹھہرتے تھے پانچویں حدیث میں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی یہ حضرات "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ" پڑھنے تک بیٹھتے تھے اس سے زیادہ نہیں بیٹھتے تھے پھر اس طرح کھڑے ہو جاتے جیسے گرم پتھر لگنے سے تکلیف میں کھڑے ہو جاتے۔ چھٹی حدیث میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں سے کوئی چیز شیطان کے لئے نہ بناوے کہ نمازی کسی غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھنے لگے مثلاً سلام کے بعد صرف دائیں طرف پھرنے کو ضروری سمجھے، دوسری طرف پھرنے کو ناجائز سمجھے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر بائیں طرف پھرتے بھی دیکھا ہے۔ ساتویں حدیث میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو دائیں بائیں یا مقتدیوں کو

سامنے لیکر بیٹھ جاتے۔

ان سب حدیثوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آپ ﷺ فرائض کے بعد کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں طرف ہو کر بیٹھ جاتے اور کبھی مقتدیوں کو سامنے لیکر بیٹھتے اسی چیز کو حدیث کی اصطلاح میں انصراف کہا جاتا ہے، اس طرح کی اور بھی احادیث پائی جاتی ہیں، جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ ﷺ بعد گھر تشریف لیجاتے وہیں سنن پڑھتے، فجر و عصر میں آپ ﷺ بیٹھ کر کچھ تعلیم کرتے، ان سب احادیث کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے شراح حدیث اور فقہاء کرام نے اصول قائم کئے ہیں، دوسرے اور تیسرے اصول میں بیان کیا ہے اور دلائل بھی دیے ہیں، اب فقہاء کرام کی تصریحات ملاحظہ فرمائیں:

(۱) کما فی ”العمدة“ قال أبو حنيفة كل صلاة يتنفل بعدها يقوم ولا يتنفل

بعدها كالعصر فهو مخير الخ. ”عمدة القاری شرح البخاری“

یعنی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن فرائض کے بعد سنن ونوافل ہیں امام صاحب انصراف اس طرح کرے کہ بلا تاخیر سنن ونوافل کے لئے کھڑا ہو جائے اور جن نمازوں کے بعد سنن ونوافل مشروع نہیں وہاں پھر امام صاحب مخیر و مختار ہے چاہے دائیں جانب مڑ جاوے اور بیٹھ کر تسبیح و تہلیل و ادعیہ ماثورہ پڑھے، چاہے بائیں جانب مڑ جاوے اور تسبیح وغیرہ پڑھے یا مقتدیوں کو سامنے لیکر بیٹھ جاوے تسبیح و تہلیل و دیگر اذکار پڑھے اور اگر کسی چیز کی تعلیم کرنی ہو وہ کرے اور اگر کوئی حاجت ہو تو اس کے لئے چلا جاوے۔

(۲) کما فی ”معارف السنن“: ولذا یدکر فقہائنا للإمام أربعة أمور بعد التسليم

(۱) الذهاب إلى الحاجة . (۲) واستقبال القوم واستدبار القبلة (۳) أو التحول

إليهم بالتيامن (۴) والتياسر: (ج ۳ ص ۱۳۶)

(۳) ملک العلماء علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز کتاب ”بدائع الصنائع“ میں فرماتے ہیں:

وأما ما يستحب للإمام أن يفعله عقب الفراغ من الصلوة فنقول إذا فرغ

الإمام من الصلوة فلا يخلو أو ما إن كانت صلاة لاتصلى بعدها سنة أو كانت

تصلى بعدها سنة فإن كانت صلاة لاتصلى بعدها سنة كالفجر والعصر فإن

شاء الإمام قام وإن شاء قعد مكانه يشغل بالدعاء لأنها لاتطوع بعدها تين

الصلاتين فلا بأس بالعود إلا أنه يكره المكث على هيئته مستقبل

القبلة. لماروی عن عائشة رضی اللہ عنہا أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان إذا فرغ عن الصلوة لا یمکث فی مکانہ إلا مقدار أن یقول ”اللہم أنت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام..... ولو كانت صلوة تصلى بعدها یکره المکث قاعدًا. (ج ۱ ص ۱۵۹، ۱۶۰)

(۴) وكذا فی ”غیة المستملی“ إذا تمت..... صلوة الإمام فهو مخیر إن شاء انحرف عن یساره وإن شاء انحرف عن یمینه وإن شاء ذهب إلى حوائجه..... إن شاء استقبل الناس بوجهه..... هذا إذا لم یکن بحذاءه مصلي..... وهذا الذی ذکرنا من التخییر الانصراف والجلوس مستقبلًا إذا لم یکن بعد الصلوة المكتوبة التي تطوع كالفجر والعصر قال فی الخلاصة وفي الصلاة التي لا تطوع بعده كالفجر والعصر یکره المکث قاعدًا فی مکانہ مستقبل القبلة انتهى وجه الكراهة مخالفة فعله الذی كان علیه الصلوة والسلام یداوم كما یفیده لفظه كان فیما تقدم من الحديث فإن كان بعد المكتوبة تطوع یقوم إلى التطوع بلا فصل إلا مقدار ما یقول ”اللهم أنت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام الخ. (ص ۳۳۰، ۳۳۱)

(۵) وكذا فی ”الطحطاوی علی الدر“: قوله واستقبل الناس بوجهه هذا الإمام فی صلوة لیس بعدها صلوة فهو مخیر إن شاء انحرف عن یمینه وإن شاء انحرف عن یساره إن شاء ذهب إلى حوائجه وإن استقبل الناس بوجهه إذا لم یکن بحذاءه مصلي سواء كان المصلي فی الصف الأول أو فی الصف الآخر فإن استقبل المصلي مکروه. (ج ۱ ص ۳۶۳، وكذا فی ”الهندي“: ج ۱ ص ۷۷، وكذا فی ”الشامیة“ كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، مطلب فیما لوزاد علی العدد الوارد فی التسبیح عقیب الصلوة: ج ۱ ص ۱۳۱)

ان تمام فقہی عبارات سے جو اصول معلوم ہوئے وہ یہ ہیں:

(۱) جن فرائض کے بعد سنن و تطوع شروع ہیں جیسے، ظہر، مغرب، عشاء، انہیں تو امام صاحب بلا تاخیر سنن و تطوع کے لئے کھڑا ہو جاوے صرف بمقدار ”اللہم أنت السلام ومنک السلام الخ“

قعود کی اجازت ہے، اس سے زائد قعود مکروہ ہے اور جن فرائض کے بعد متصل سنن و تطوع مشروع نہیں ہیں جیسے فجر و عصر کی نماز، ان میں امام کو چار باتوں کا اختیار ہے:

- (۱) دائیں طرف مڑ کر بیٹھے اور تسبیح و تہلیل اور اذکار مسنونہ ادا کرے۔
- (۲) یا بائیں جانب مڑ کر بیٹھے اور تسبیح و تہلیل اور اذکار مسنونہ ادا کرے
- (۳) یا مقتدیوں کو سامنے لیکر بیٹھے تسبیح و تہلیل اور اذکار مسنونہ ادا کرے یا مقتدیوں کو کچھ وعظ و نصیحت بیان کرنا ہو تو بیان کرے۔
- (۴) یا پھر اگر اپنی ضرورت و حاجت ہو اس کے لئے چلا جاوے اور اس بارے میں کتب فقہ و فتاویٰ کی عبارات متفق ہیں۔

خلاصہ بحث اور جواب استفتاء

اور ان عبارات سے یہ بھی واضح ہوا کہ پانچوں فرائض کے بعد امام صاحب کا مقتدیوں کو سامنے لیکر بیٹھنے کا جو معمول و دستور بعض علاقوں میں اور بعض اداروں میں موجود ہے ان کا یہ معمول خلاف سنت ہے۔

لہذا ان لوگوں کو چاہئے کہ فقہائے کرام کے ان اصولوں کی پابندی کریں اور اپنی طرف سے اجتہاد اور رائے زنی کا سلسلہ شروع نہ کر دیں کیونکہ ایسا کرنے سے بے شمار فتنوں کے دروازے کھل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم اور سمجھ عطا فرماوے، آمین۔

ایک اہم شبہ اور اس کا جواب

بعض علماء کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ احادیث کثیرہ میں ”فی دبر صلوٰۃ المکتوبۃ“ بہت سی ادعیہ ماثورہ اور اذکار مسنونہ کا ذکر آتا ہے، جن نمازوں کے بعد سنن و تطوع مسنون ہے اگر متصلاً ان میں مشغول ہو جاوے اور اذکار مسنونہ کو تاخیر کر کے بعد میں پڑھا جاوے تو ان کی بعدیت کس طرح باقی رہے گی، اس اعتبار سے ادعیہ اور اذکار مسنونہ کو بین الفرائض و السنن پڑھ لینا افضل ہونا چاہئے۔

جواب: یہ کہ احادیث مذکورہ میں فرائض کے بعد جن اذکار مسنونہ اور ادعیہ ماثورہ کا ذکر آتا ہے ان کو اگر سنن و نوافل کے بعد ادا کیا جاوے تو بھی فرائض کے بعد ہونے کا حکم دیا جائیگا، کیونکہ احادیث میں جس طرح ”فی دبر صلوٰۃ مکتوبۃ“ اذکار مسنونہ اور ادعیہ ماثورہ کا ذکر ملتا ہے اسی طرح فرائض

کے بعد سنن و تطوعات کو ادا کرنے کا حکم بھی ملتا ہے، تو فقہائے کرام جو دین کے ماہرین ہیں انہوں نے دونوں طرح کی احادیث کو اس طرح تطبیق دی کہ جن فرائض کے بعد سنن و تطوع کا ذکر ہے ان میں سنن راتبہ اور تطوع کو فرائض کے بعد متصل پڑھا جاوے، اذکار مسنونہ اور ادعیہ ماثورہ کو سنن و تطوع کے بعد ادا کیا جاوے، کیونکہ سنن و تطوع توابع فرائض میں سے ہیں اور من جنس الصلوٰۃ میں سے ہیں تاکہ سنن و تطوع کی تابعیت و جنسیت کی رعایت ہو اور اذکار مسنونہ کو بعد میں ادا کرنے سے اس کی بعدیت پھر بھی باقی رہتی ہے، بعدیت حقیقی کا لزوم احادیث سے ثابت نہیں، لہذا بعدیت اضافی بھی کافی ہو جائے گی۔

(۱) چنانچہ محقق ابن ہمام نے ”فتح القدیر“ کے اندر اس طرح کے شبہات کے جوابات دیئے ہیں:

قال الکمال: ولم یثبت عنه صلی اللہ علیہ وسلم، الفصل بالاذکار التي یواظب علیہا المساجد فی عصرنا من قراءة اية الكرسي والتسبيحات وأخواتها ثلاثا وثلاثين وغيرها وقوم للفقراء المهاجرين تسبحون وتكبرون، وتحمدون دبر كل صلوٰۃ الخ. لا یقتضی وصلها لفرض بل كونها عقب السنة من اشتغال بمالیس من توابع الصلوٰۃ فصح كونها دبرها.

(ج ۱ ص ۱۱۶)

(۲) اس طرح کا جواب ابن ہمام کے شاگرد حلبی نے بھی دیا ہے۔ چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں

وأما ماروی من الأحادیث فی الأذکار عقب الصلوٰۃ فلا دلالة فیہا علی الإتيان بها عقب الفرض قبل السنة بل یحمل علی إتيان بعد السنة ولا یخرجها تخلل السنة بينهما وبين الفريضة عن كونها بعدها وعقبها لأن السنة من لواحق الفريضة وتوابعها مكملاتها فلم تكن أجنبية منها.

(حلبی کبیر: ص ۳۳)

مذکورہ بالا عبارتوں میں شبہ کرنے والوں کے شبہ کا بہترین جواب دیا گیا ہے جس کا خلاصہ ہم نے اس سے قبل بیان کیا ہے کہ فرائض کے بعد سنن و تطوع کو ادا کر کے اذکار مسنونہ کو ادا کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس سے اذکار کی بعدیت فرض ختم نہیں ہوتی بلکہ پھر بھی بعدیت باقی رہتی ہے اور سنن و تطوع کا تخلل بین الفرض والاذکار تخلل بشیئی اجنبی نہیں ہوتا بلکہ تخلل بشیئی تابع للفرض ہوتا ہے جبکہ وہ مخل نہیں ہے، لیکن اذکار مسنونہ کو اگر سنن و تطوع سے قبل ادا کیا جاوے تو اسی صورت میں فرائض و سنن کے درمیان تخلل بفاصلہ اجنبیہ لازم آتا ہے، کیونکہ اذکار مسنونہ نہ فرائض کی جنس میں سے

ہیں نہ اس کے توابع اور لواحق میں سے ہیں، نیز سنن و تطوع مکملات فرض ہیں، کیونکہ قیامت کے دن فرائض کے نقصانات کو سنن و تطوعات سے پورے کئے جائیں گے کافی الحدیث نہ کہ اذکار مسنونہ و ادعیہ ماثورہ سے، ان فروق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔

واللہ الہادی وھو یھدی السبیل وصلی اللہ علی النبی الامی و آلہ اصحابہ
اجمعین الی یوم الدین۔

الجواب صحیح

کتبہ

محمد کمال حسین مونشاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۷ جمادی الثانی ۱۴۲۵ھ

بندہ محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

رئیس دارالافتاء

۱۷ جمادی الثانی ۱۴۲۵ھ

فصل فی صلوة المسافر

سفر میں تابع کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے نہ متبوع کی

(۱۰۴) سوال :- کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص باہر ملک سے اپنے ملک میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ جاتا ہے اور خاندان والے اسی ملک میں قیام کی نیت سے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ انکا پیدائشی ملک ہے، مگر ان میں سے ایک بیٹے کو اسی ملک میں رہنے کا کوئی خیال نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ دوسرے ملک واپس آ جانے کی فکر میں رہتا ہے یعنی اُسے اپنے ملک میں قیام کی نیت نہیں ہوتی اور اسی ٹال مٹول میں سال دو سال گزر جاتے ہیں، اب سوال یہ کہ اس شخص پر سفر کے احکام جاری ہوں گے یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

واضح رہے کہ مسائل سفر میں متبوع کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے، نہ تابع کی نیت کا یعنی متبوع اگر کسی جگہ میں اقامت کی نیت کر لے تو تابع بھی متبوع کی نیت کے لحاظ سے مقیم ہو جائے گا، چاہے تابع اقامت کی نیت کرے یا نہ کرے مثلاً ماں باپ کسی ملک سے اپنے ملک میں واپس آتے ہیں اور اس میں اقامت کی نیت سے غیر ملک سے واپس آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جانے والے بال بچے ان کے تابع ہو کر مقیم رہیں گے۔

چنانچہ صاحب بحر فرماتے ہیں:

”قوله وتعتبر فيه الإقامة والسفر من الأصل دون المتبع الخ“ وليس مراد المصنف قصر التبع على هؤلاء الثلاثة بل هو كل من كان تبعاً لإنسان ويلزمه طاعته فيدخل الأجير مع مستاجرہ والمحمول مع حامله والغريب

مع صاحب الدين الخ. (البحر الرائق: ج ۲ ص ۱۳۸)

یعنی جس شخص پر دوسرے کی تابعداری اور اطاعت لازم ہے اور وہ خود مختار و مستقل الراۓ نہیں وہ تابع ہے اور جس کی رائے سے تابع اوقات گزارتا ہے، کسی ملک میں جاتا ہے وہ اس کا متبوع اور سر پرست ہوتا ہے مثلاً عورت شوہر کی تابع ہوتی ہے، غلام مولیٰ کا تابع ہوتا ہے، اجیر مستاجر کا تابع ہوتا ہے، مامور امیر کا تابع ہوتا ہے اولاد والدین کی تابع ہوتی ہے، یعنی والدین اگر اولاد کے نان و نفقہ کا انتظام

کریں تو وہ اولاد والدین کی تابع گی ورنہ نہیں، چنانچہ علامہ شامی فرماتے ہیں:

کما فی "الشامیۃ": (قوله وتلمیذ) ای إذا کان یرتزق من استادہ رحمۃ
والمراد بہ مطلق المتعلم مع معلمہ الملازم لہ لا خصوص طالب العالم مع

شیخہ قلت: ومثلہ بالاولیٰ الابن البار البالغ مع أبیہ تأمل. (ج ۲ ص ۱۳۳)

فلہذا صورت مسئلہ میں وہ شخص اگر خاندان والوں کا تابع ہو کر اپنے ملک میں آیا ہے، تو وہ اپنے
سرپرست کا تابع ہے، خاندان والوں کی نیت کا اعتبار ہے، اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، یعنی وہ بھی مقیم
رہے گا، جبکہ خاندان والوں نے اپنے ہی ملک میں مستقل اقامت کی نیت کی، نیز جس ملک سے آیا ہے وہ
اس کا اپنا ملک نہیں، نہ ماں باپ کا ملک ہے اور جس ملک میں آیا ہے وہ ماں باپ کا ملک ہے اور والدین
کے تابع بن کر آیا ہے، فلہذا تابع بن کر رہے گا البتہ وہ اگر خاندان والوں کا تابع نہیں بلکہ مستقل الرأی
ہے یعنی اس کا گھر، کھانا، پینا، کمائی الگ ہے، تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا یعنی وہ جب دوسرے ملک میں
جائیگا جس نیت سے جائیگا اس کا اعتبار ہوگا سفر کی نیت سے جائیگا مسافر ہوگا اور اقامت کی نیت سے جائیگا
تو مقیم ہوگا۔

فقط واللہ اعلم بالصواب

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مونس شاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۳/۱۱/۱۴۲۲ھ

۲۳/۱۱/۱۴۲۲ھ

وطن اصلی میں آدمی ہمیشہ مقیم رہے گا

(۹۰) سوال:- میں جہاں رہتا ہوں وہاں سے اپنا وطن اصلی ۷۰ کیلو میٹر دور ہے اور میرے والد صاحب
ڈھاکہ میں نوکری کرتے ہیں، میں جب اپنے جائے سکونت سے ڈھاکہ جاتا ہوں تو کبھی کبھی اپنے
وطن اصلی میں ایک دو روز اقامت کرتا ہوں اور گھر میں قصر پڑھتا ہوں اور ڈھاکہ میں بھی والد
صاحب کے گھر میں قصر پڑھتا ہوں، اب سوال یہ کہ میرا عمل یعنی اپنے گھر اور ڈھاکہ میں قصر پڑھنا
درست ہے یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

کتب فقہ و فتاویٰ میں مذکور ہے کہ اگر کوئی مسافر دوران سفر اپنے وطن اصلی یا وطن اقامت میں قیام

کرے تو وہ وہاں مقیم ہو جاتا ہے۔

قال فی "شرح التنویر": یطل (وطن الإقامة بمثله و) بالوطن (الأصلی و) إنشاء (السفر) والأصل أن الشئ یطل بمثله وبما فوقه لا بما دونہ ولم یدکر وطن السکنی وهو مانوی فیہ أقل من نصف شهر الخ (در مختار مع شامیہ:

(ج ۲ ص ۱۳۲)

لہذا صورت مسئلہ میں آپ جب اپنے وطن اصلی اور والد کے وطن اقامت میں قیام کریں گے تو وہاں مقیم رہیں گے، یعنی مقیم کی نماز پڑھیں گے، پس آپ نے جن نمازوں کو قصر کیا ان کی قضا آپ پر ضروری ہیں، واضح رہے کہ آپ کے والد صاحب کا ڈھاکہ میں جو وطن اقامت ہے وہ آپ کے لئے بھی وطن اقامت ہے۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۲ شوال ۱۴۲۳ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۲ شوال ۱۴۲۳ھ

تجاوز عمران مصر اور قریہ متصلہ کی شرعی حیثیت

(۱۰۵) سوال:- جناب مفتی صاحب! بعد سلام مسنون عرض یہ کہ موجودہ زمانہ کے بڑے شہر اور قریہ متصلہ میں سے کوئی آدمی اگر سفر کی نیت سے باہر ہووے تو وہ کہاں سے قصر کرے گا؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

واضح رہے کہ جواب لکھنے سے قبل اس بارے میں چند باتیں قارئین کرام کے واسطے گوش گزار

کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ مسئلہ کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو۔

(۱) شرعی بعض احکام ایسے ہیں جن کا تعلق عرف اور لوگوں کی عادت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں یعنی

عرف اور عادة الناس کے لحاظ سے احکام جاری ہوتے ہیں اور عرف بدلنے سے احکام بدلتے ہیں۔

* چنانچہ علامہ شامی "عقود رسم المفتی" میں لکھتے ہیں:

ثم اعلم أن كثيراً من الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء

علی ماکان فی عرفہ وزمانہ قد تغیرت بتغیر الأزمان بسبب فساد أهل الزمان
أو عموم الضرورة كما قدمناه من إفتاء المتأخرين بجواز الاستئجار على
تعليم القرآن وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة مع أن ذلك مخالف لمأنص على
أبو حنيفة فهذه كلها قد تغیرت أحكامها لتغیر الزمان إما للضرورة وإما
للعرف إما لقرائن الأحوال وكل ذلك غير خارج عن المذهب لأن صاحب
المذهب لو كان في الزمان لقال بها ولو حدث هذا التغیر في زمانه لم ينص
على خلافه .

ترجمہ: عرف بدلنے سے احکام بدلتے ہیں اس کے بعد یہ بات جانی چاہئے کہ بہت سے
وہ احکام و مسائل جو صاحب مذہب مجتہد نے اپنے عرف اور اپنے زمانہ کے احوال پر بنیاد رکھ کر
صراحتہ بیان کئے تھے وہ زمانہ بدلنے کی وجہ سے بدل گئے ہیں اور زمانہ کی تبدیلی یا تو لوگوں
میں بگاڑ پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے یا عام ضرورت پیش آ جانے کی وجہ سے جیسا کہ ہم
پہلے بیان کر چکے ہیں کہ متأخرین نے تعلیم قرآن پر اجارہ کے جواز کا فتویٰ دیا ہے اور متأخرین
نے گواہوں میں ظاہری عدالت کافی نہ ہونے کا فتویٰ دیا ہے حالانکہ یہ دونوں باتیں امام
ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تصریح کے خلاف ہیں اور ان کے علاوہ دیگر وہ مسائل ہیں جن کا عرف
پر مدار رکھا گیا ہے اور ”اشباہ“ میں ایسے بہت سے مسائل ذکر کیئے گئے ہیں، یہ سب وہ مسائل
ہیں جو زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ بدل گئے ہیں اور احکام کی تبدیل کی بنیاد یا تو ضرورت ہے
یا عرف و عادت یا قرائن احوال ہیں اور یہ سب بدلے ہوئے احکام فقہ حنفی سے خارج نہیں
ہیں، کیونکہ صاحب مذہب اگر اس زمانہ میں ہوتے تو وہ بھی ضرور کہتے اور حالات کا یہ تغیر ان
کے زمانہ میں رونما ہو چکا ہوتا تو وہ خود ان احکام کے خلاف تصریح نہ کرتے، خلاصہ یہ کہ عرف
بدلنے سے احکام بدلتے ہیں نیز زمانہ کی تبدیلی سے احکام میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔

(۲) حالت سفر میں بعض احکام میں سہولت دی گئی تاکہ بندے کو احکام بجالانے میں تکلیف و مشقت نہ
ہو اور اصطلاح شرع میں اسی سہولت کو رخصت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور حالت سفر میں رخصت پر عمل کرنا
ہی شرعاً مطلوب ہے چنانچہ حدیث میں ہے:

أنه صلى الله عليه وسلم لما خیر بين القصر والإتمام اختار من ذلك على أمته
قالت عائشة ما خیر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ

بایسرهما ما لم یکن ائما . (شرح ابن بطلال : کتاب الحج باب الصلوة بمنی : ج ۳ ص ۷۱ طبع دارالکتب بیروت)

(۳) سفر کے احکام جاری ہونے کا دار و مدار خروج از علاقہ خود اور دخول در علاقہ خود ہے یعنی آدمی جب سفر شرعی کی نیت سے اپنے گاؤں یا شہر سے نکل جاوے تو وہ شرعاً مسافر ہو جائیگا پھر جب اپنے علاقہ میں آ جاوے تو مقیم ہو جائے گا۔
* چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ .

(نساء: آیت، ۱۰۱)

* حدیث شریف میں ہے :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سافرت مع رسول الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم كلهم صلى من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها كعتين في المسيرة والقيام بمكة رواه أبو يعلى والطبرانی وقال الهيثمي رجال أبي يعلى رجال الصحيح.

(بحوالہ أوجز المسالك كتاب الصلوة ما يجب فيه قصر الصلاة : ج ۳ ص ۱۰۶)

* علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لَا أَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرَ فِي سَفَرٍ مِنْ أَسْفَارِ الْبَعْدِ خُرُوجِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ .

عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من بيوت المدينة ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها .

(باب في كم يقصر الصلاة (مصنف عبدالرزاق . ج ۲ ص ۵۳۰)

مذکورہ بالا دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر کے احکام جاری ہونے کا دار و مدار خروج از علاقہ خود اور دخول در علاقہ خود کے ساتھ ہے، ان نصوص میں تجاوز عمران قریہ اور تجاوز فناء شہر وغیرہ کی شرط کا ذکر نہیں، اس لئے بعد میں صحابہ کرام اور تابعین کے درمیان اس سلسلہ میں اختلاف ہوا، چنانچہ ان کے چار مذاہب (۱) ہو گئے مگر اس بارے میں مذہب رائج یہ

(۱) پہلا مذہب :- حضرت ابن عمر، علقمہ، اسود، عامر بن میمون، عطاء، سلیمان بن موسیٰ، ابوبصرہ غفاری وغیرہم کا مذہب یہ ہے کہ آدمی جب سفر کی نیت سے اپنے گھروں سے نکل جاوے تو وہ مسافر ہو جائے گا،

چاہے اپنے گاؤں یا شہر سے باہر نکلے یا نہ نکلے۔ چنانچہ:

(۱) عن ثوبان بن أبی فاختة قال خرجت مع أبی وعلقمة والاسود وعمر

وبنميمون فقصروا حين خرجوا من البيوت (مصنف عبدالرزاق ج ۲ ص ۵۳۱)

جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے اور یہ کہ آدمی جب سفر کی نیت سے نکلے تو اپنے علاقے کے آبادی سے گزرنے کے بعد مسافر ہوگا، اس سے قبل نہیں۔ چنانچہ:

عن علی أنه لما خرج من البصرة يريد الكوفة صلى الظهر أربعاً ثم نظر إلى خص أمامه وقال لو جاوزنا الخص صلينا ركعتين .

(۲) عن سليمان بن موسى قال إذا خرج الرجل من بيته ذاهباً لوجه فلم

يخرج من القرية حتى حانت الصلوة فليقصرها وكذلك إذا دخل القرية مراجعاً من سفره ثم حانت الصلوة فليقصر حتى يدخل بيته .

(مصنف عبدالرزاق ج ۲ ص ۵۳۲)

(۳) روى عبيد ابن جبير قال ركب مع أبی بصرة الغفاري في سفينة من

الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غذاؤه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب قلت الست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل رواه ابو داود .

(بحوالہ مغنی لابن قدامة ج ۲ ص ۹۷)

(۴) عن عطاء أنه قال إذا دخل عليه وقت الصلوة بعد خروجه من منزله قبل أن

يفارق بيوت المصرياح له القصر . (باب متى يقصر المسافر، بذل المجهود ج ۲ ص ۲۳۱)

دوسرا مذہب:- حارث بن ابی ربیعہ اور بعض تابعین کا مذہب ہے وہ یہ کہ آدمی جب سفر کی نیت کر لے تو تب ہی وہ مسافر ہو جائے گا چاہے اپنے گھر سے نکلے یا نہ نکلے۔ چنانچہ:

(۱) روى عن الحارث بن أبی ربيعة أنه أراد سفراً فصلى بالجماعة ركعتين في

منزله وفيهم الاسود بن يزد وغير واحد من أصحاب بن مسعود .

(بحوالہ تفسیر قرطبی: ج ۵ ص ۳۵۶)

(۲) قال بعض التابعين أنه يجوز أن يقصر من منزله . (مروقات: ج ۳ ص ۳۲۳)

تیسرا مذہب: حضرت مجاہد (تابعی) رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے اور یہ کہ آدمی اگر صبح کو سفر کی نیت سے نکلے تو رات سے مسافر ہوگا اور اگر رات کو نکلے تو صبح سے مسافر ہوگا۔

(۱) روى عن مجاهد أنه قال إذا خرجت مسافراً فلا تقصر الصلوة يومك ذلك إلى الليل وإذا رجعت ليلاً فلا تقصر ليلك حتى تصبح.

(بحوالہ معنی لابن قدامہ ج ۲ ص ۹۷)

(۲) عن مجاهد أنه كان إذا خرج نهاراً..... لم يقصر حتى يدخل الليل وإن

خرج ليلاً لم يقصر حتى يدخل النهار. (تفسير مظہری ج ۲ ص ۲۱۵)

چوتھا مذہب: حضرت علیؑ کا مذہب ہے جو کہ جواب میں بالتفصیل مذکور ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح و قطعی قول یا فعل نہ ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم کے درمیان اختلاف ہوا اور ائمہ احناف نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث پر بنا کر کے تجاوزِ عمرانِ قریہ اور تجاوزِ فناء شہر وغیرہ کی شرط کو معیار قرار دیا ہے۔

چنانچہ صاحب بدائع علامہ کا سانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

والثالث: الخروج من عمران المصر فلا يصير مسافراً بمجرد نية السفر ما يخرج من عمران المصر وأصله ما روى عن علي رضي الله عنه أنه لما خرج من البصرة يريد الكوفة صلى الظهر أربعاً ثم نظر إلى خص أمامه وقال لو جاوزنا الخص صلينا ركعتين الخ. (فصل في بيان ما يصير به المقيم مسافراً: ج ۱ ص ۹۲، وكذا في كبرى: ص ۵۳۶، وكذا في فتح القدير: ج ۲ ص ۸، وكذا في البحر: ج ۲ ص ۱۲۸)

بظاہر فقہاء کرام کی عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تجاوزِ عمران مصر سے قبل سفر کے احکام جاری نہیں ہوں گے چاہے مصر بڑا ہو یا چھوٹا اب ملاحظہ فرمائیے کہ تجاوزِ عمران مصر کا اصل مقصد کیا ہے؟

تجاوزِ عمران مصر کی حقیقت کیا ہے؟

ما قبل میں گذر چکا ہے کہ سفر کا تعلق خروج از علاقہ خود اور دخول در علاقہ خود کے ساتھ خاص ہے اور عمران مصر کے ساتھ خروج کا بڑا تعلق ہے کیونکہ اس کے تجاوز کئے بغیر خروج از علاقہ خود کا تحقق نہیں ہوتا ہے، چنانچہ:

✽ صاحب اعلیٰ السنن فرماتے ہیں:

فيه دلالة ظاهرة على معنى الباب أن القصر ابتداءً من حين يخرج المسافر

من بلده والسجروج من البلد إنما يتحقق بمفارقة بيوته وعمرانه . والله تعالى اعلم بالصواب . (باب القصر إذا فارق البيوت (ج ۷ ص ۲۹۵)

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

ولأن الله تعالى أباح القصر في السفر والسفر مشتق من الأسفار وهو الخروج عن الوطن وقيل بل سمي سفرًا لأنه يسفر عن أخلاق السفر والمقيم في بلده وإن خرج من منزله لا يسمى مسافرًا لأن المقيم قد يخرج من منزله للتصرف في أشغاله وإن لم ينو سفرًا فكذلك إذا انتقل من أحد طرفي البلد إلى الطرف الآخر لم يسمى مسافرًا لأنه قد نسب إلى البلد بالمقام في الطرف الذي انتقل إليه كما ينسب إليه بالمقام في الطرف الذي انتقل عنه وإذا لم ينطلق اسم السفر عليه قبل مفارقتها ببلده لم يجز له القصر لعدم الشرط المبيح له .

(باب صلوة المسافر ، الحاوی الكبير: ج ۲ ص ۳۶۹)

تو تجاوز عمران مصر کی اصل حقیقت یہ ظاہر ہوئی کہ خروج از مصر اور خروج از قریہ ہے یعنی عمران کے تجاوز سے قبل ”الخروج عن المصر والقرية“ کا تحقق نہیں ہوتا، کیونکہ آدمی بسا اوقات اپنی ضرورت کے لئے بھی علاقہ میں گھومتے ہیں لوگ اُسے مسافر نہیں سمجھتے ہیں، البتہ جب آبادی سے نکل جاتے ہیں تو عرف میں اس کو مسافر کہتے ہیں، اور یوں پوچھتے ہیں کہاں کا سفر ہے، اس لئے فقہائے کرام نے اس طرح شرط کو ملحوظ رکھا کہ جب اپنے علاقہ سے نکل جاوے تو مسافر ہوگا اور اس کا معنی یہ نہیں کہ شہر جتنا بڑا ہو اس کے اندر آدمی مسافر نہیں ہوگا بلکہ تجاوز عمران کے بعد مسافر ہوگا۔

نیز فقہائے کرام نے جس وقت اس شرط کو عائد کیا اس وقت کی حالت و عرف اور موجودہ حالت و عرف میں بڑا فرق آگیا کہ اس وقت کے گاؤں اور شہروں کی کیفیت اور تھی یعنی لوگوں کی آبادیاں کم تھیں، گاؤں دور دور ہوتے تھے، دونوں گاؤں کے درمیان تھوڑی تھوڑی آبادیاں اور مزارع، زمین حائل ہوتی تھیں اور شہر بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے بخلاف موجودہ زمانہ کے، کیونکہ لوگ روز بروز زیادہ ہوتے رہتے اور گاؤں، بستیاں ایسی گنجان ہو گئیں کہ ایک گاؤں دوسرے گاؤں سے متصل ہو گیا، دو علاقے کے درمیان خالی جگہ بہت کم ہی رہ گئی، ویسے ہی شہر بھی بڑے بڑے ہونے لگے بعض شہر تو طول و عرض میں چالیس و پچاس میل کے یا اس سے بڑا ہو گئے، تو ظاہر بات یہ ہے کہ فقہاء کرام کے زمانہ کے عرف اور

موجودہ عرف میں بڑی تبدیلیاں واقع ہوئیں اور اصول فقہ کے قاعدہ کے مطابق عرف کے بدلنے سے احکام بدلتے ہیں پس ایسے حالات میں اتصال بین البلدین اور انفصال بین البلدین کے وہی اصول نہ ہوں گے۔

انفصال اور اتصال کا معیار اور ان کا اصول

اس دور کے دو گاؤں اور دو شہروں کے درمیان انفصال اور اتصال کے فرق کی نوعیت بدل گئی، یعنی پہلے زمانہ میں بین القریتین اور بین البلدین کا فرق مزارع کا ہونا، نالی زمین کا درمیان میں ہونا قرار پاتا تھا، جس وجہ سے فقہاء کرام نے وجود مزرعہ، قدر غلوہ، طول سکہ وغیرہ کو معیار ٹھہرایا اور بعض نے تو تھوڑے انفصال کا بھی اعتبار کیا ہے۔ چنانچہ:

(۱) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حاوی کبیر میں فرماتے ہیں:

فأما إذا كان في قرية متصلة بقرية أخرى فإن كان بين القريتين انفصال ولو كان

بمزارع جازله القصر إذا فارق بنيان قرية الخ (ج ۲ ص ۳۷۰)

(۲) امام ابو معالی فرماتے ہیں:

انفصاله ولو بمزارع ويعتبر في مساكن القصور والبساتين مفارقة مانسبوا إليه

عرفاً. (مبدع شرح المقنع: ج ۲ ص ۱۱۶)

(۳) حاوی کبیر کی دوسری جگہ میں فرماتے ہیں:

ويعتبر مع مجاوزة المرافق مجاوزة عرض الوادي أن سافر في عرضه

ومجاوزة المهبط إن كان في ربوة (مرتفع) والمصد إن كان في وهدة

(منخفض) هذا إن كان اعتدلت الثلاثة (الوادي والمهبط والمصعد) فإن

اتسعت اكتفى مجاوزة الحلة عرفاً. (ج ۲ ص ۳۲۹)

مذکورہ بالا عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے دو گاؤں اور شہروں کے درمیان فرق و تمیز کرنے والی چیز انفصال بالمزارع والا راضی تھا، مگر موجودہ زمانہ اور عرف میں بین القریتین والبلدین تمیز کرنے والی چیز اپنے اپنے علاقے کی حدود قانونی اور مقررہ نشانات ہیں یعنی ہر علاقے کے الگ الگ سرکاری کاغذات اور احکامات اور عملاء ہوتے ہیں، جن سے علاقے کے احکام عملاء اور مفتین کے اسامی اور ان کے حقوق اور ان کے وظائف الگ الگ متعین ہوتے ہیں۔

خلاصہ بحث اور جواب استفتاء

کہ عرف بدلنے سے احکام بدلتے ہیں اور فقہاء کرام کے عرف اور موجودہ عرف میں بڑی تبدیلیاں واقع ہو گئیں ہیں، پس موجودہ حالات میں انفصال بین القریتین والبلدین کے لئے نہ مزارع کا ہونا شرط ہے، نہ خالی زمینوں کا ہونا لازم ہے، بلکہ حکومتی سطح میں بلدیاتی حدود قانونی اور اس کی مقرر کردہ علامات اور نشانات کو بین القریتین والبلدین کا حد فاصل قرار دیا جانے لگا ہے، مثلاً فلاں شہر فلاں علامت تک یا فلاں حدود سے فلاں حدود تک اور فلاں قریہ فلاں حدود سے فلاں حدود تک اور فلاں گاؤں کی انتہاء فلاں نشانی تک ہے۔

لہذا آدمی جب بڑے شہر یا قریہ متصلہ سے سفر کی نیت سے نکلے گا تو وہ اپنے علاقہ کی حدود مقررہ سے نکلنے والا کہلائے گا کہ وہ اپنے علاقہ سے نکل چکا ہے یعنی وہ مسافر ہو جائے گا، پھر جب بھی اپنے علاقہ کی حدود مقررہ میں واپس آئے گا تو اپنے علاقہ کی حدود مقررہ میں داخل ہو گیا کہا جائے گا یعنی وہ مقیم ہو جائیگا، مثلاً محمد پور ایک علاقہ ہے اور اس سے متصل عظیم پور اور ایک علاقہ ہے، تو محمد پور والے جب سفر کی نیت سے باہر ہو جاوے یعنی محمد پور چھوڑ کر عظیم پور میں داخل ہو جاوے تو وہ مسافر ہو جائے گا، اسی طرح قریہ متصلہ میں بھی۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۷ رجب المرجب ۱۴۲۳ھ

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۷ رجب المرجب ۱۴۲۳ھ

بَابُ فِي الْجُمُعَةِ

جمعہ کے روز نماز ظہر کی جماعت مکروہ ہے

(۱۰۶) سوال :- جناب گذشتہ جمعہ کو ہم چند افراد کی نماز جمعہ جامع مسجد میں نہ مل سکی اور ہم میں سے ایک حافظ قرآن بھی تھا، تو ہم نے حافظ صاحب سے کہا کہ جناب آپ جامع مسجد کے سوا دوسری جگہ ہمیں جمعہ کی نماز پڑھا دیجیے اور اس کی امامت فرمائے یعنی خطبہ سمیت جمعہ کی نماز پڑھا دیجیے، پھر حافظ صاحب نے مسجد سے قریب ایک فرقانیہ مدرسہ میں جا کر ہمیں جمعہ کی نماز پڑھا دی اور ہم نے ان کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا کی، اب سوال یہ کہ ہمارا ایسا کرنا از روئے شرع کیسا ہوا؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

جن کی نماز جمعہ فوت ہو جاوے اگر دوسری جامع مسجد میں جمعہ مل جاوے تو وہاں جا کر ادا کریں اور وہاں تک پہنچنا دشوار ہو، تو فرداً فرداً نماز ظہر ادا کی جاوے، قریبی جگہ میں نماز ظہر کی جماعت ثانیہ مکروہ ہے، البتہ جس جگہ پر نماز جمعہ کے لئے شرائط موجود ہونے کی وجہ سے جمعہ واجب ہے اس علاقہ میں نماز جمعہ کی دوسری جماعت دوسری جگہ میں درست ہے، مسجد میں نماز جمعہ زیادہ ثواب کا باعث ہے، ورنہ میدان یا کسی مکان میں بھی عذر کی بناء پر نماز جمعہ جائز ہے، لہذا آپ لوگوں کی نماز جمعہ ہوگئی ہے، بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔

کما فی ”الخلاصة“ : ويكره لهم أداء الصلوة بالجماعة وكذا المسافرون في

المصر وأهل السجن الكل في الأصل وفي الأجnas وكذا فاتتهم الجمعة

يصلون فرادی كالسافرين في المصر. (ج ۱ ص ۲۱۰)

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۰ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۰ صفر المظفر ۱۴۲۷ھ

جمعہ کی کل کتنی رکعتیں ہیں

(۱۰۷) سوال :- جناب مفتی صاحب! ہمارے خطیب صاحب نے کہا کہ جمعہ کی کل ۱۸ رکعتیں ہیں یعنی دخول المسجد دو رکعت، تحیۃ المسجد دو رکعت، قبل الجمعہ چار رکعت سنت، خطبہ کے بعد دو رکعت فرض، بعد الجمعہ چار رکعت سنت، آخری ظہر چار رکعت سنت، اب سوال یہ ہے کہ جمعہ کی کل کتنی رکعتیں ہیں اور ان میں سے سنت مؤکدہ کتنی رکعتیں ہیں اور غیرہ مؤکدہ کتنی رکعتیں ہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جمعہ کی کل ۱۲ (بارہ) رکعتیں ہیں یعنی دو رکعت فرض اور باقی دس رکعتیں سنت ہیں اور جمعہ کی سنت مؤکدہ بلا اختلاف آٹھ رکعتیں ہیں یعنی قبل الجمعہ چار رکعتیں اور بعد الجمعہ چار رکعتیں اور اس کے بعد دو رکعت کے بارے میں شیخین کے درمیان اختلاف ہے کہ امام اعظم صاحب کے نزدیک سنت مؤکدہ نہیں اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، لہذا احتیاط یہ ہے کہ بعد الجمعہ چار کے بعد مزید دو رکعت پڑھی جاوے۔

(۱) قال فی الفتح . فهذا البحث يفيد أن السنة بعد الجمعة ست وهو قول أبي يوسف وقيل قولهما وأما أبو حنيفة رحمة الله عليه فالسنة بعدها عنده أربع اخذاً بما روى عن ابن مسعود أنه يصلي قبل الجمعة أربعاً بعدها أربعاً قال الترمذی فی جامعہ وإلیہ ذهب ابن المبارک والثوری . (ج ۲ ص ۳۹)

(۲) وفي "کبیری": وعند أبي يوسف رحمة الله عليه السنة بعد الجمعة ست ركعات وهو مروي عن علي رضي الله عنه والأفضل أن يصلي أربعاً ثم ركعتين للخروج من الخلاف . (ص ۳۷۲)

چنانچہ کبیری کی عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ بعد الجمعہ چھ رکعتیں پڑھنا ہی افضل ہے تاکہ اختلاف سے دور رہے، واضح رہے کہ دخول المسجد اور تحیۃ الوضوء نفلی نمازیں جمعہ کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ جب بھی وضو سے فارغ ہووے (چاہے گھر میں ہو یا مسجد میں) اور مسجد میں داخل ہووے تو دو رکعت نفل پڑھنا احناف کے نزدیک مستحب ہے، بشرطیکہ مکروہ وقت نہ ہو، اس واسطے خطیب صاحب کا کہنا نماز جمعہ ۱۸ رکعتیں ہیں غلط ہے۔

فقط واللہ علم بالصواب
الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۲ رذی الحج ۱۴۲۳ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۲ رذی الحج ۱۴۲۳ھ

خطبہ جمعہ کے متعلق بعض سوالات

(۱۰۸) سوال:- جناب مفتی صاحب! ایک مولانا صاحب نے کہا: کہ جمعہ کے خطبہ کا حکم نماز کی طرح ہے یعنی اس میں بھی سلام، کلام، کھانا، پینا، وغیرہ تمام چیزیں حرام ہیں جس طرح نماز کے اندر حرام ہیں، اب سوال یہ کہ مولانا صاحب کی بات کہاں تک درست ہے اور مذکورۃ الذیل سوالات کے جوابات فقہ حنفی کی روشنی میں مطلوب ہیں۔

(۱) حالت خطبہ میں سلام اور چھینکنے والے کا جواب دینا جائز ہے یا نہیں؟

(۲) حالت خطبہ میں دینی کتب بنی تسبیح، تہلیل وغیرہ امور جائز ہیں یا نہیں؟

ایک مولانا صاحب نے بحوالہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کہا کہ خطبہ کی آواز اگر مسموع نہ ہو تو، تسبیح، تہلیل وغیرہ جائز ہیں، اب سوال یہ کہ ان کی بات کہاں تک درست ہے؟

(۳) خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سنتے وقت درود شریف پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسماء گرامی سنتے وقت ”رضی اللہ عنہ پڑھنا“ کیسا ہے؟

(۴) حالت خطبہ میں زبانی جواب دیئے بغیر صرف ”سر“ یا ”ہاتھ“ کے اشارہ سے کسی سائل کا جواب دینا جائز ہے یا نہیں؟

(۵) عیدین، نکاح، وعظ وغیرہ کے خطبہ پڑھتے وقت بھی جمعہ کی طرح استماع واجب ہے یا نہیں اور جمعہ کے دونوں خطبہ واجب ہیں یا نہیں؟ ہمارے یہاں رواج ہے کہ خطبہ ثانیہ کے وقت پیسے کا بکس چلایا جاتا اور لوگ اس میں پیسے ڈالتے ہیں، یہ کام کہاں تک درست ہے؟ (۶) ایک آدمی کا خطبہ پڑھنا اور دوسرے کی امامت کرنا از روئے شرع کیسا ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جمعہ کا خطبہ ایک مستقل عبادت ہے اسکا استماع اور انصات (یعنی کان لگا کر اس کو سننا اور خاموش رہنا) واجب ہے، اس وقت دوسرے کسی مشغلہ میں مشغول ہونا حرام ہے، چاہے وہ عبادات ہوں جیسے

نفل نماز، تلاوت قرآن، تسبیح، تہلیل وغیرہ یا امر دنیوی جیسے کھانا، پینا، سلام، کلام وغیرہ سب چیزیں ممنوع ہیں، چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

إذا خرج الإمام لاصلاة ولا كلام الخ.

لہذا جناب عالم صاحب کی بات درست اور صواب ہے کہ جمعہ کا خطبہ حکماً نماز کی طرح ہے یعنی اس میں بھی بعض وہ امور حرام ہیں جو نماز کے اندر حرام ہیں۔ چنانچہ علامہ حسکفیؒ فرماتے ہیں:

(وكل ما حرم في الصلاة حرم فيها) أي في الخطبة خلاصة.

(الدر المختار مع الشامية: ج ۲ ص ۱۵۹)

جواب (۱):- حالت خطبہ میں سلام، کلام اور چھینکنے والے کا جواب دینا ناجائز ہے۔

کما فی ”شرح التنویر“: فيحرم أكل وشرب وكلام ولو تسبيحاً أو رد سلام أو أمر بمعروف بل يجب عليه أن يستمع ويسكت.

(الدر المختار مع الشامية: ج ۲ ص ۱۵۹)

جواب (۲):- حالت خطبہ میں کھانا، پینا، تسبیح و تہلیل وغیرہ تمام چیزیں ناجائز ہیں، خطبہ کے وقت خاموش رہنا اور کان لگا کر خطبہ کا سننا اور خاموش رہنا واجب ہے، اس وقت دوسرے مشغلے حرام ہیں، اگرچہ خطبہ کی آواز سموع نہ ہو۔

کما فی ”شرح التنویر“: بل يستمع ويسكت (بلا فرق بين قريب وبعيد) في الأصح محيط الج.

(در مختار مع شامية ۲ ص ۱۵۹)

وفى الشامية: (قوله و كان أبو يوسف) هذا مبني على خلاف الأصح المتقدم قال فى الفيض ولو كان بعيداً لا يسمع الخطبة ففى حرمة الكلام خلاف وكذا فى قراءة القرآن والنظر فى الكتب وعن أبى يوسف أنه كان ينظر فى كتابه ويصححه بالقلم والأحوط السكوت وبه يفتى. (ج ۲ ص ۱۵۹)

لہذا جناب عالم صاحب کی بات درست نہیں یعنی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول مفتی بہ نہیں۔

جواب (۳):- خطبہ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سنتے وقت درود شریف پڑھنے کے جواز و عدم جواز کے متعلق فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درود شریف پڑھنا ممنوع ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے لیکن عدم جواز پر فتویٰ ہے یعنی زبان سے درود شریف پڑھنا درست نہیں، البتہ دل میں درود شریف پڑھنا درست ہے جب

آپ ﷺ کا اسم گرامی آجاوے یہی افضل ہے۔
اسی طرح خطبہ کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسماء گرامی سنتے وقت بلند آواز سے رضی اللہ عنہ پڑھنا مکروہ ہے۔

(۱) کما ذکرہ ابن ہمام فی ”الفتح“ فرع بعضهم قول أبی حنیفة أنه لا یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند ذکرہ فی الخطبة وعن أبی یوسف ینبغی أن یصلی فی نفسه لأن ذلك لا یشغله عن سماع الخطبة فكان إحرازا للفضیلتین وهو الصواب۔ (ج ۲ ص ۳۹ و کذا فی الشامیة: ج ۲ ص ۱۵۹)

(۲) قال الحصکفی: وأما یفعله المؤمنون حال الخطبة من الترضی ونحوہ مکروہ اتفاقاً تمامہ فی البحر۔ (درمختار مع شامیة: ج ۲ ص ۱۶۰)

جواب (۳):۔ خطبہ کی حالت میں ضرورت کے تحت صرف سر یا ہاتھ کے اشارہ سے کسی سائل کا جواب دے سکتا ہے، بلا ضرورت ایسا کرنا ناجائز ہے۔

کما فی ”شرح التنویر“ . والأصح أنه لا بأس بان یشیر برأسه أو یدہ عند رؤية منکر۔ (درمختار مع شامیة: ج ۲ ص ۱۵۹)

جواب (۵):۔ خطبہ جمعہ کے علاوہ خطبہ عیدین، خطبہ نکاح وغیرہ سب کا خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ قال فی ”شرح التنویر“: کذا الاستماع لسائر الخطب کخطبة نکاح وخطبة عید وختم علی المعتمد۔ (درمختار مع شامیة: ج ۲ ص ۱۵۹)

جواب (۶):۔ جمعہ کا خطبہ اور اس کی امامت ایک آدمی کا انجام دینا بہتر ہے البتہ ضرورت کے تحت ایک آدمی کا خطبہ دینا اور دوسرے کا امامت کرنا بھی جائز ہے۔

کما فی ”شرح التنویر مع الشامیة“: (لا ینبغی أن یصلی غیر الخطیب) لأنها کشیء واحد فإن فعل بأن خطب صبی یاذن السلطان و صلی بالغ جاز۔ (ج ۲ ص ۱۶۲)

فقط واللہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۲/زی الحج ۱۴۲۳ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۲/زی الحج ۱۴۲۳ھ

بعدالجمعه چھ رکعتیں سنت ہیں

(۱۰۹) سوال:- جناب مفتی صاحب! ایک سلفی عالم صاحب نے کہا کہ بعدالجمعه والی چار رکعت سنت اگر مسجد میں پڑھی جائے تو چار رکعت ہی پڑھنی ہوگی، البتہ گھر جا کر پڑھے تو دو رکعت بھی درست ہے، اب سوال یہ کہ عالم صاحب کی بات کس قدر درست ہے؟

الجواب منہ الصدق والصواب

جناب عالم صاحب کی بات اپنی جگہ پر درست ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے لیکن کتب فقہ و فتاویٰ حنفیہ میں صاف لکھا ہے کہ بعدالجمعه امام صاحب کے نزدیک چار رکعتیں سنت ہیں، یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ کی سنت چھ رکعتیں ہیں، یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے، احناف نے تحقیق کر کے چار اور چھ فرمایا ہے، لہذا دو رکعت کافی نہیں ہوگی، گھر جا کر پڑھے تو بھی چار یا چھ رکعتیں پڑھنی ہوگی، حضرت ابن عمر کا عمل چونکہ حضور ﷺ کے عمل کے مخالف اور معارض ہے اس لئے ان کے عمل کی پیروی کرنے سے حضور ﷺ کے عمل پر چلنا اولیٰ و افضل ہوگا۔

کما فی ”فتح القدير“: فهذا البحث يفيد أن السنة بعد هاست وهو قول أبي يوسف وقيل قولهما وأما أبو حنيفة فالسنة بعدها عنده أربع أخذاً بما روى عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً قاله الترمذي في جامعه وإليه ذهب ابن المبارك والثوري وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات الخ. فقط والله تعالى أعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مونس شاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۲ رذی الحج ۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۲ رذی الحج ۱۴۲۳ھ

بَابُ الْعِيدَيْنِ

عید گاہ خارج شہر ہونے پر بعض مفتیان کرام کے فتاویٰ اور ان کا جواب
(۱۱۰) سوال:- گرامی قدر حضرت مفتی صاحب اطال اللہ بقاء کم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد سلام مسنون خدمت اقدس میں عرض یہ کہ مسئلہ ذیل میں حضرت والا کی رائے گرامی اور قول فیصل کیا ہے، وہ ہم کو مطلوب ہے کیونکہ عبارات کتب فقہیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کی نماز کے لئے ”خروج إلى الجبانه“ سنت مؤکدہ ہے اور سب فتاویٰ کی کتابوں میں جبانہ سے مراد آبادی کے باہر لکھا ہے، کیا اصل میں جبانہ سے شہر یعنی آبادی کے باہر ہی کا مقام مراد ہے؟ اور اگر یہی ہے تو بعض شہر والوں کے لئے آبادی سے باہر جانا بہت مشکل ہے، کیونکہ آجکل آبادی میں اضافہ کی وجہ سے شہر ہر طرف بہت دور دور تک پھیلا ہوا ہے اور حدیث میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلیٰ میں جا کے نماز ادا کرنے کا ذکر ہے اس مصلیٰ کا فاصلہ مسجد نبوی سے صرف ایک ہزار ذراع کی مقدار تھی جیسا کہ علامہ لکھنوی علیہ الرحمۃ کے حوالہ سے فتاویٰ دارالعلوم (ج ۵ ص ۱۸۸) میں نقل کیا ہے، اب اس مشکل کا حل کیا ہے؟

دوسری بات یہ ہے کہ عبارات کتب فقہیہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عید گاہ میں نماز پڑھنے سے شرعاً مسلمانوں کے اجتماع عظیم بھی مطلوب ہے یعنی پوری جمعیت اسلامیہ کے اجتماع سے مسلمانوں کی شوکت ظاہر ہوتی ہے جو کہ شہر میں بکثرت مساجد میں چھوٹی چھوٹی جماعت میں پڑھنے سے نہیں ہوتی۔

اب اگر کسی شہر میں کوئی عید گاہ نہ ہو بلکہ کھلا میدان ہو، جہاں کبھی کبھی فٹ بال کرکٹ وغیرہ کے کھیل کھیلے جاتے ہیں، مگر دائماً نہیں کھیلے جاتے، تو حالت مذکورہ میں عید کی نماز چھوٹی چھوٹی جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا افضل ہے یا اس کھیل کے میدان میں بڑی جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل؟ مفتی عبدالرحیم لاچپوری صاحب مدظلہ نے فتاویٰ رحیمیہ (ج ۵ ص ۳۰) میں ایک سوال کے جواب میں کھیل کے میدان سے جامع مسجد میں پڑھنے کو افضل بتایا ہے، اس بارے میں حضرت والے کی رائے گرامی کیا ہے؟ بیان فرمائیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمائیں کہ اگر کسی شہر میں مستقل کوئی عید گاہ نہ ہونے کی وجہ سے پورے شہر میں تقریباً ۸۰/۷۰ جامع مسجدوں میں چھوٹی چھوٹی جماعت میں عید کی نماز ہو، اسی حالت میں اگر مستقل عید گاہ بنانے کی حتی المقدور کوشش و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے اندر کسی بڑے میدان میں جہاں کبھی کبھی کھیل وغیرہ اور کبھی کبھی وعظ کی محفل بھی ہوتی ہے، بڑی جماعت کے ساتھ عید کی نماز ادا کریں تو کیا سنت مؤکدہ ادا ہوگی یا نہیں؟

براہ کرم مذکورہ مسائل کو تفصیل اور دلائل و براہین سے مزین فرما کر عامۃ المسلمین کی صحیح رہنمائی فرمائیں۔ ولکم الاجر الجزیل۔

الجواب ومنه الصدق والصواب

حَامِدًا وَمُصَلِّيًّا وَمُسَلِّمًا أَمَّا بَعْدُ!

احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازیں مصلیٰ (عید گاہ) میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ:

(۱) فی "البخاری" عن أبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والأضحیٰ إلى المصلی فأول شیء یدأ بہ الصلاة ثم ینصرف فیقوم مقابل الناس والناس جلوس علی صفوفهم فیعظهم ویوصیهم ویامرهم الخ. (باب الخروج إلى المصلیٰ بغیر منبر: ج ۱ ص ۱۲)

(۲) عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال إن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغدو إلى المصلیٰ فی یوم عید والعنزة تحمل بین یدیه فإذا بلغ المصلیٰ نصبت بین یدیه فیصليٰ إليها وذلك أن المصلیٰ کان قضاء لیس فیہ بشیئ مستربه. (ابن ماجہ: ۹۲ و کذا فی البخاری: ج ۱ ص ۱۳۳)

(۳) عن جماعة من الأنصار أن جاؤا إلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشہدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن یفطروا إذا صبحوا أن یغدوا إلى مصلاهم. (أبو داود: ج ۱ ص ۱۶۳، طحاوی: ص ۱۸۹).

(۴) فقال أبو سعید فلم یزل الناس علی ذلك حتی خرجت مع مروان وهو أمير المدينة فی أضحیٰ أو فطر فلما آتینا المصلیٰ إذا منبر بناه کثیر بن الصلت (إلی قوله) فقلت له غیر تم واللہ فقال أباسعید قد ذهب ماتعلم، فقلت ما أعلم واللہ خیر مما لا أعلم فقال إن الناس لم یكونوا یجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. (باب الخروج إلى المصلیٰ بغیر منبر بخاری ص ۱۳۱)

(۵) عن علی رضی اللہ عنہ قال من السنة أن یمشی الرجل إلى المصلیٰ قال والخروج یوم العیدین من السنة ولا یخرج إلى المسجد إلا ضعیف أو مریض لكن خرجوا إلى المصلیٰ رواه البیهقی عن الحارث عن علی (ج ۳ ص ۳۱۱) من السنن الکبریٰ و کذا فی وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ. (ج ۳ ص ۷۹۲)

متذکرہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازیں مصلیٰ میں ادا کرتے تھے اور عید گاہ شہر کے باہر ہونے کے بارے میں صراحۃً کوئی بات احادیث میں ذکر نہیں ہے، بلکہ بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ہی عیدین کی نماز پڑھا کرتے تھے جیسا کہ بخاری شریف وغیرہ میں مذکور ہے، چنانچہ:

(۱) فی "البخاری": عن البراء رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ

وسلم یوم الأضحیٰ إلى البقیع فصلی رکعتین ثم أقبل علینا بوجهه فقال إن
أول نسکنا فی یومنا هنا أن نبدا بالصلاة ثم نرجع فننحر الخ.

(باب استقبال الإمام الناس فی خطبته ج ۱ ص ۱۳۲)

وقال فی "عمدة القاری": البقیع ہی مقبرة أهل المدينة .

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی شرقی جانب جنت البقیع کی قرب جوار میں کہیں عیدین کی نماز پڑھا کرتے تھے، حالانکہ جنت البقیع داخل مدینہ میں ہے اور مسجد نبوی سے بالکل قریب ہے۔

(۲) عن عبدالرحمن بن عباس قال سمعت ابن عباس قیل أشهدت العید مع

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم ولو مکانی من الصغر ماشہدتہ حتی

أتی العلم الذی عند دار کثیر بن الصلت فصلی ثم خطب

(بخاری: ج ۱ ص ۱۳۳)

(۳) فی و "فاء الوفاء باخبار دار المصطفیٰ" وقال ابن سعد کانت دار کثیر بن

النصلت قبلہ المصلی فی العید وہی تطل علی بطحان الوادی فی وسط

المدينة انتهى. (ج ۲ ص ۷۸۱) کذا فی فتح الباری شرح البخاری: ج ۲ ص ۴۲۹ تا ۴۶۵

ترجمہ: ابن سعدؒ نے فرمایا کہ "کثیر بن الصلت" کا گھر عید گاہ کی جانب قبلہ میں تھا وادی

بطحان جو مدینہ منورہ کے بیچ میں ہے اس وادی میں یہ گھر بلند تھا۔

حدیث بالا اور اسکی شرح سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر

مدینہ کے اندر کسی میدان میں بھی عیدین کی نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے۔

(۴) امام بخاری رحمہ اللہ نے "کتاب الحدود" میں "باب الرجم بالمصلیٰ ج ۲

ص ۱۰۰۷" کے عنوان سے ایک باب قائم کیا، یعنی مصلیٰ میں سنگسار کرنا اس کے ذیل میں

حضرت ماعز اسلمی کا واقعہ ذکر کیا جس میں یہ لفظ بھی آیا ہے "فأمر به فرجم بالمصلیٰ" کہ

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنگسار کئے جانے کا حکم دیا تو اس کو مصلی عید گاہ میں سنگسار کیا گیا اس کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”المراد بالمكان الذي كان يصلي عنده العيد والجنائر وهو من ناحية بقيق الغرقه“.

یعنی اس روایت سے بھی ثابت ہوا کہ آپ ﷺ کے عید گاہ کی جگہ داخل مدینہ میں تھی۔
الاماكن التي صلى فيها النبي عليه السلام العيد.

(۱) في ”وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفى“ : قال الواقدي: أول عيد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصلى لسنة ثنتين من مقدمه المدينة من مكة وحملت له العنزة وهو يومئذ يصلي إليها في القضاء وكانت العنزة للزبير بن العوام، أعطاه إياها النجاشي فوهبها للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يخرج بها بين يديه يوم العيد وهي اليوم بالمدينة عند المؤذنين ، يعني يخرجون بها بين يدي الأئمة في زمانهم . (الباب الخامس ج ۲ ص ۷۷۹)

(۲) وروى ابن زبالة وابن شيبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أول فطروأضحى صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بالمدينة بفناء دار حكيم بن العدا عند أصحابه المحامل.

(۳) عن إبراهيم بن أبي أمية عن شيخ من أهل السنن الثقة قال : أول عيد صلاة رسول الله صلى الله عليه في حارة الدوس عند بيت ابن أبي الجنوب، ثم صلى العيد الثاني بفناء دار حكيم عند دار حفرة داخل في البيت الذي بفناء المسجد ، ثم صلى العيد الثالث عند دار عبدالله بن درة المزني داخل بين الدارين دار معاوية ودار كثير بن الصلت ثم صلى العيد الرابع عند أحجار كانت عند الحناتين بالمصلى ، ثم داخل في منزل محمد بن عبدالله بن كثير بن الصلت ، ثم صلى حيث يصلي الناس اليوم.

(۴) وروى ابن أبي شيبه عن طريق إبراهيم بن أبي أمية مولى بني عامر بن لوئي قال : سمعت ابن باكية يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد عند دار الشفاء ثم صلى في حارة الدوس ، ثم صلى في المصلى ، فثبت يصلى

فیہ توفاه اللہ تعالیٰ۔

(۵) وروی أيضا عن ابن شهاب قال صَلَّى النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ فِي مَوْضِعِ آلِ دُرَّةٍ وَهُمْ حَيٌّ مِنْ مَزِينَةَ ثُمَّ صَلَّى دُونَ ذَلِكَ فِي مَكَانِ أَطَمِ بْنِ

زُرَيْقٍ عِنْدَ أُذُنِهِ الْيَسْرَى. (وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفى: ج ۲ ص ۷۸۱)

ان متذکرہ تمام روایات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر کئے مقامات میں عیدین کی نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے اور کسی روایت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ ﷺ نے عیدین کے لئے کبھی بھی مدینہ شہر چھوڑ کر کہیں باہر جا کر نماز ادا کی ہو۔

لہذا یہ کہنا کہ عید گاہ شہر سے باہر ہونا ہی سنت مؤکدہ ہے شہر کی حدود میں سنت نہیں ہے، شہر سے باہر جا کر عیدین کی نمازیں پڑھنی ہوگی، یہ بات کسی طرح درست نہیں، بلکہ مساجد سے باہر کسی خالی میدان میں نماز پڑھنا سنت ہے البتہ یہ اگر عید گاہ کے نام سے متعین ہو تو بہتر ہے ورنہ پھر کسی خالی اور وسیع میدان میں عید کی نماز پڑھی جاسکتی ہے۔

جو حضرات عید گاہ کے خارج مدینہ ہونے کے قائلین ہیں

ان کی پیش کردہ روایات اور ان کے جوابات

(۱) وقد نقل ابن شبة عن شيخه ابن غسان هو الكناني من أصحاب مالك أنه قال ذرع مابين مسجد رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم الذي عنده دار مروان ابن الحكم وبين المسجد الذي يصلي فيه العيد بالمصلى الف ذراع.

وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفى: (ج ۲ ص ۷۸۱)

(۲) فی ”الدر المختار“: ماشياً الى الجبانة وهي المصلى العام وفي الشامية (قوله المصلى العام) اي في صحراء. بجر عن المغرب.

مذکورہ بالا روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عید گاہ خارج شہر میں ہونا سنت ہے۔

مذکورہ بالا روایتوں کا جواب

مذکورہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ ﷺ نے جس جگہ پر نماز عید ادا کی تھی وہ مقام مدینہ سے ایک ہزار قدم کے فاصلہ پر تھا، ظاہر تو یہ کہ وہ مقام بھی داخل مدینہ ہی میں تھا، کیونکہ ایک ہزار

قدم کے فاصلہ میں زیادہ بعد نہیں ہوتا ہے، نیز یہ حضرات شامی کی عبارت (ماشیاً إلى الجبّانة) سے استدلال کرتے ہیں کہ جبانہ خارج مدینہ مراد لیتے ہیں جیسا کہ احسن الفتاویٰ: ج ۴ ص ۱۲۹، فتاویٰ رحیمیہ، فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ج ۵ ص ۱۸۸ میں ہیں۔

عبارت شامی کا جواب

”جبّانة“ صحراء کا مترادف لفظ ہے ”جبّانة“ کہا جاتا ہے خالی میدان کو چاہے وہ داخل شہر میں ہو یا خارج شہر میں، جیسا کہ صحاح اور جواہر القاموس میں مذکور ہے۔

(۱) فی الصحاح : والجَبَّان والجَبّانة بالتشديد الصحراء تعجبين الرجل غلظ.
(ج ۵ ص ۵۰۶)

(۲) فی ”جواہر القاموس“ : الصحراء الأرض المستوية في لِينٍ وَغِلْظٍ دون القف أو هي الفضاء الواسع زاد ابن سيد لانبات فيه قال الجوهری الصحراء البرية. (ج ۷ ص ۷۷)

لہذا ”جبّانة“ سے مراد وہ خالی میدان ہے جس میں نماز عیدین ادا کرنے کی عام اجازت ہو، خواہ آبادی کے اندر ہو یا باہر، پھر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مختلف اوقات میں مختلف جگہوں میں جو نماز عید ادا فرمائی تھی، اس کا نقشہ آپ کے سامنے ہے ایسے حالات میں کسی نص شرعی یا روایت فقہیہ سے تو ثابت نہیں ہوتا کہ عید گاہ کے لئے خارج شہر اور خارج مصر ہونا ضروری ہے۔

اس واسطے ہم نے کہا عیدین کی نماز عید گاہ میں ہونا سنت ہے، خواہ وہ جگہ مقررہ عید گاہ ہو یا کوئی خالی اور وسیع میدان ہو، اس کے لئے وقف شرعی ہو یا نہ ہو، شہر کی حدود کے اندر کوئی خالی جگہ موجود ہو تو وہ جگہ بھی عیدین کی نماز ادا کرنے کے لئے کافی ہے، اس سے سنت ادا ہو جائیگی، اسی طرح مدرسہ کا احاطہ یا میدان یا افتادہ زمین اور میدان یا رفاۃ عام کیلئے مخصوص میدان سب جگہوں میں عیدین کی نماز جائز اور درست ہیں، البتہ ایک بات یاد رہے کہ نماز عید جیسی اہم عبادت کیلئے کوئی ایک مخصوص جگہ بطور وقف ہونا چاہئے، یہ سب سے بہتر اور اولیٰ ہے۔

پس مساجد میں عیدین کی نماز ادا کرنے سے بہتر یہ کہ کسی مدرسہ کے میدان میں ورنہ ویسے کسی میدان میں جمع ہو کر اکٹھا نماز ادا کریں تا کہ سنت بھی ادا ہو جائے ساتھ ساتھ اظہار شوکت اور اظہار شعائر اسلام بھی ہو جائے۔

نیز کتب احادیث اور فقہ اسلامی کی رو سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حضرات ”جبّانة“ سے

خارج شہر مراد لیتے ہوئے عید گاہ کا شہر سے باہر ہونے کو سنت کہتے ہیں اور شہر کے کسی میدان میں عیدین کی نماز کو خلاف سنت کہتے ہیں ان کی تحریر کتب حدیث اور فتاویٰ کی تصریحات کے خلاف ہیں۔

هذا ما ظهر لي ولشيوخنا والله أعلم بالصواب وعلمه أحكم وأتم
الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مؤمنشاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

یکم محرم الحرام ۱۴۲۸ھ

یکم محرم الحرام ۱۴۲۸ھ

الجواب صحیح

الجواب صحیح

حسین الدین عفا اللہ عنہ

کفایت اللہ عفا اللہ عنہ

مفتی دارالعلوم ہائزری چائنگام

مفتی دارالعلوم ہائزری چائنگام

الجواب صحیح

مزید وضاحت لفظ ”جبانہ“ کے معنی ائمہ لغت نے مطلقاً صحراء (وسیع میدان) بتائیں ہیں چونکہ وسیع میدان اکثر خارج شہر ہوتا تھا، اکثر اسلامی حکومتوں نے گنجان آبادی کے باہر کسی جگہ کو مصلیٰ عید و جنازہ مقرر کیا ہوا تھا، اس وجہ سے فقہاء کرام نے بھی خارج شہر سے جبانہ کی تفسیر فرمائی ہیں اس سے لازماً عید گاہ کا خارج مصر ہونا پڑیگا انہوں نے بالکل نہیں کہا بلکہ جہاں کہیں وسیع میدان ہوا اگرچہ آبادی کی حدود میں کسی بھی خالی جگہ میں ہو عیدین کی نماز پڑھی جاوے جائز ہے، سنت ادا ہو جائے گی، مگر عید کی نماز چونکہ اہم اور شعائر میں سے ہیں کسی ایسی جگہ میں نہ پڑھنا افضل ہے، جو کھیل کود کے لئے مخصوص ہو پھر بھی دوسری جگہ نہ ہونے کی صورت میں کھیل کود کے میدان میں بھی عید کی نماز پڑھی گئی تو نماز ہو جائے گی۔

فقط واللہ تعالیٰ بالصواب .

کتبہ

بندہ نور احمد عفی عنہ

دارالعلوم ہائزری

کِتَابُ الْجَنَائِزِ

نماز جنازہ میں کتنی چیزیں فرض ہیں

(۱۱۱) سوال:- مخدومی و مکرمی جناب حضرت مفتی صاحب مدظلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بندہ عرض گزار ہے کہ آنجناب اگر مسائل مندرجہ ذیل کے جوابات از روئے شریعت مطہرہ ارقام فرمائیں گے تو احقر مشکور و ممنون ہوگا اور آنجناب عند اللہ ماجور ہوں گے۔

کہ امام صاحب نے جنازہ کی نماز میں سہواً تین تکبیر کہ کر سلام پھیر لیا ہے بعض نے کہا نماز نہیں ہوئی، مگر دوسرے قاری صاحب نے کہا کہ نماز جنازہ ادا ہوگئی، اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، پھر اسی بات پر میت کو دفن کر دیا گیا ہو، بعد میں ایک تبلیغی امیر صاحب جو کہ عالم بھی تھے آکر کہا کہ نماز جنازہ درست نہیں ہوئی دوبارہ پڑھنا چاہئے، اب ہمیں چند باتیں معلوم کرنی ہیں۔

(۱) صورت مذکورہ میں نماز جنازہ درست ہوئی یا نہیں؟ (۲) اگر اعادہ ضروری ہے تو قبر سے نعش کو کھود کر نکالنا ہوگا یا نہیں؟ (۳) اگر بدون نکالنے قبر ہی پر نماز پڑھی جائے تو پرانے قبرستان پر نماز کی صف بندی کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ (۴) کب تک یعنی کتنے دن تک قبر پر نماز جنازہ درست ہے؟

الجواب وهو الموفق للصواب

جواب (۱):- جنازہ کی نماز میں چند امور فرض ہیں (۱) وضو کے بعد نماز جنازہ کی نیت کجاوے پھر چار تکبیر (یعنی چار مرتبہ اللہ اکبر) کہنا، (۲) قیام فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کر جنازہ کی نماز پڑھنا فرض ہے بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں میت کا نمازیوں کے سامنے ہونا شرط ہے اسطر ح میت کا پاک ہونا بھی شرط ہے باقی درمیان میں ثناء درود شریف دعائے ماثورہ پڑھنا سنت ہے سلام پھیرنا واجب ہے۔

کما فی "شرح التنویر": وہی أربع تکبیرات کل تکبیر قائم مقام

رکعة الخ (والقیام) فلم تجز قاعدًا بلا عذر . (درمختار مع شامیہ: ج ۲ ص ۲۰۹)

لہذا چار تکبیروں میں جب ایک تکبیر رہ گئی تو فرض رہ جانے کی وجہ سے نماز جنازہ صحیح نہیں ہوئی کیونکہ اسکی ہر ایک تکبیر ایک ایک رکعت کی قائم مقام ہے۔

کما فی ”الہندیہ“: صلوٰۃ الجنازۃ أربع تکبیرات ولو ترک واحدة منها لم تجز صلوٰۃ هكذا فی الکافی: (ج ۲ ص ۱۶۳)

لہذا صورت مسئلہ میں نماز جنازہ کا اعادہ ضروری ہے بشرطیکہ میت گلا ہوا نہ ہو۔

جواب (۲):۔ قبر کھود کر نعش نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جلد از جلد اس کی قبر پر ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کیونکہ میت کا دفن آج ہی کر دیا گیا ہے پس سامنے لیکر جسطرح نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس طرح قبر کو سامنے لیکر چار تکبیروں سے نماز جنازہ پڑھنے سے نماز صحیح ہو جائے گی۔

کما فی ”شرح التنویر“: (وإن دفن) وأهیل علیہ التراب (بغیر صلوٰۃ) أوبها بلا غسل أو ممن لا ولاية له (صلی علی قبرہ)

(درمختار مع شامیہ: ج ۲ ص ۲۲۳)

جواب (۳):۔ قبر کو روندنا اور اس پر چلنا وغیرہ سب مکروہ ہیں البتہ ضرورت کے تحت جائز ہے۔

قال فی ”الشامیة“: عن خزانه الفتاوى وعن أبی حنیفة لا یطأ القبر الا لضرورة.

(درمختار مع شامیہ: ج ۲ ص ۲۳۵)

لہذا پُرانے قبرستان پر نماز جنازہ کی صف بندی نہیں کی جائے گی بلکہ قبرستان کی مشرقی جانب اگر خالی جگہ ہو تو وہاں ہی قبرستان کو سامنے لیکر صف بندی کی جائے گی البتہ مشرقی جانب جگہ نہیں ہے تو پُرانے قبرستان پر ہی قطار کر کے نماز ادا کی جائے گی۔

جواب (۴):۔ اگر کسی مسلمان پر نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا ہو تو جب تک اس کی نعش کے پھٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو قبر پر اس کی نماز جنازہ جائز ہے، مگر جب ظن غالب ہو کہ اب نعش پھٹ گئی ہو، تو پھر نماز نہ پڑھی جائے اور نعش پھٹنے کی مدت جگہ کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، اسکی مدت متعین کرنا مشکل ہے، ہاں بعض نے تین اور بعض نے دس دن اور بعض نے ایک ماہ مدت بیان کی ہے، مگر صحیح یہی ہے کہ نعش پھٹنے کے قبل تک نماز پڑھی جاسکتی ہے اس کے بعد نہیں۔

کما فی شرح ”التنویر“: (صلی علی قبرہ) استحساناً (مالم یغلب علی الظن

تفسخہ) من غیر تقدیر هو الأصح وظاهر أنه لو شک فی تفسخہ صلی علیہ لکن

فی النہر عن محمد لا کانه تقدیماً للمانع. وفي الشامیة (قول هو الأصح) لأنه

یختلف باختلاف الأوقات حرًا بردًا والمیت سمنًا وهزالًا والأمكنة بحر

وقیل یقدر بثلاثة أيام وقیل عشره وقیل شهر عن الحموی.

(درمختار مع شامیہ ج ۲ ص ۲۲۳)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۳/شوال ۱۴۲۶ھ

۳/شوال ۱۴۲۶ھ

قبر پر کھجور کی ٹہنی گاڑنا مستحب ہے

(۱۱۲) سوال:- جناب مفتی صاحب! قبر پر کھجور کی ٹہنی گاڑنے کے بارے میں آخری بات کیا ہے؟ ایک دفعہ میں نے حضرت غازی صاحب مدظلہ (شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ پٹنہ) سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ بعض اہل علم نے اسکو بدعت کہا ہے اور بعض نے مستحب کہا ہے اور اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ جب بدعت اور مستحب کے درمیان تعارض پیدا ہوتا ہے تو بدعت کو ترجیح ہوتی ہے پس بدعت ہوگی، پھر ہائیرای مدرسہ کے شیخ الحدیث و نائب مفتی، مفتی اعظم حضرت مفتی احمد الحق مدظلہ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ بدعت نہیں مستحب ہے۔

اب جناب عالی سے گزارش ہے کہ دلائل کی روشنی میں بتائیں کہ اس کا فیصلہ کن حکم کیا ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

قبر پر کھجور کی ٹہنی گاڑنے کے جواز و عدم جواز کے متعلق محدثین کرام کے درمیان کافی اختلاف ہے اکثر محدثین کرام کے بیان، خاص کر کے امام خطابی اور ان کے تبعین، امام طرطوشی، قاضی عیاض، ابن حجر عسقلانی، انور شاہ کشمیری، علامہ یوسف بنوری وغیرہم رحمہم اللہ کے نزدیک قبر پر کھجور کی ٹہنی گاڑنا بدعت ہے اور وہ حضرات ٹہنی گاڑنے کی حدیث کی توجیہ و تشریح یہ کرتے ہیں: کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی خاص برکت تھی پس یہ عمل امت کے لئے اسوۂ اور قابل اتباع نہیں، چنانچہ:

قال فی "معارف السنن": یقول ابن حجر الحافظ وقد استنکر الخطابی ومن تبعہ وضع الناس الجرید ونحوہ فی القبر عملاً بهذا الحدیث وقال الطرطوشی: لأن ذالک خاصۃ ببرکۃ یدہ وقال القاضی عیاض لأنه علل غرزہما علی القبر بأمر مغیب وهو قوله "لیعذبان" انتہی۔

بخاری شریف میں ہے۔

لم صنعت هذا فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. (ج ١ ص ١٨١، ١٨٢)

في الجنائز من هذا الكتاب هو أولى أن تتبع من غير انتهى.

(ج ١ ص ١٥، وكذا في مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح: ج ٢ ص ٥٩، وكذا في الشامية: ج ٢ ص ٢٣٥)

تو موجود ہے۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

الجواب صحیح

کتابتہ: محمد کمال حسین مومناشاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبد السلام عفا الله عنه

٦، صفر المنظر ١٢٢٣ هـ

٦، صفر المنظر ١٣٢٣ هـ

فصل فی ایصال الثواب

تعزیت کے بارے میں بعض سوالات اور ان کے جوابات

(۱۱۳) سوال :- مجھے تعزیت کے بارے میں چند سوالات معروض ہیں امید ہے کہ جوابات سے نوازیں گے۔

(۱) تعزیت کسے کہتے اور کب تک تعزیت مشروع ہے؟

(۲) الفاظ تعزیت اور مضمون متعین ہے یا نہیں؟

(۳) تعزیت کا مسنون طریقہ کیا ہے؟

(۴) تعزیت کے لئے جمع ہو کر قرآن خوانی کرنا کیسا ہے؟

(۵) ایصال ثواب کی غرض سے صلحاء کو جمع کرنا اور قرآن خوانی یعنی دعائونس، سورۃ انعام، سورۃ اخلاص کا ختم پڑھانا از روئے شرع کیسا ہے؟

الجواب وهو الموفق للصواب

جواب (۱) :- تعزیت یعنی اہل میت کی غمخواری کرنا ان کو صبر و استقلال کی تلقین کرنا اور میت کے حق میں دعا کے الفاظ کہنا یہ سب امور مسنون ہیں، حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ:

(۱) عن عبد اللہ بن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عزى

مصائباً فله مثل أجره رواه الترمذی . (مشکوۃ)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مصیبت زدہ کو تسلی دی (اس کو صبر کی تلقین کی) تو اس

تسلی دینے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا مصیبت زدہ کو ملتا ہے۔

(۲) حضرت ابو بزرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عزى ثكلى کسی برداً فى الجنة رواه

الترمذی وقال هذا حدیث غریب (مشکوۃ ص ۱)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اس عورت کو تسلی (دیا جس کا بیٹا مر گیا

ہو تو اس تسلی دینے والے کو جنت میں نہایت نفیس و اعلیٰ درجہ کا لباس پہنایا جائیگا۔

جواب (۲) :- تعزیت تین دن تک کرنی چاہئے اس کے بعد مکروہ ہے ہاں جس کو اطلاع نہ ہو یا تعزیت کرنے والا یا اہل میت حاضر نہ ہو تو تین دن کے بعد بھی تعزیت کر سکتے ہیں، دفن کے بعد تعزیت کرنا افضل ہے دفن کے قبل سے، جبکہ اس صورت میں جزع فزع زیادہ نہ ہوگی۔

كما في "الهندية": وقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها إلا يكون المعزى أو المعزى إليه غائبا فلا باس بها وهي بعد الدفن أولى منها قبله وهذا إذا لم ير منهم جزع شديد فإن رأى ذلك قدمت التعزية ويستحب أن يعم بالتعزية جميع أقارب الميت الكبار والصغار والرجال والنساء إلا أن يكون امرأة شابة فلا يعزى بها إلا محارمها: (ج ۱ ص ۱۶۷)

جواب (۳) :- الفاظ تعزیت اور مضمون متعین نہیں جدا جدا ہیں صبر و تسلی کے لئے جو الفاظ زیادہ مؤثر ہوں تعزیت کیلئے انکو استعمال کرے حدیث شریف کے مذکور و ماثر الفاظ کو بھی استعمال کرے۔ یعنی "إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا عَطَىٰ وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَتَصَبَّرْ وَلْتَحْسِبْ"۔ (یعنی اپنی زبان میں یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت اللہ نے لے لی جو دیا تھا وہ بھی اس کا تھا، لہذا صبر کرنا چاہئے اور صبر کرنے کو ثواب سمجھنا چاہئے)

عن أسامة بن زيد قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابناي قبض فأتينا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليا تينها فقام ومعه سعد بن عباد ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع ففاضت عيناه فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده فإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه

(مشکوٰۃ ص ۱)

ترجمہ: حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی (حضرت زینب) نے کسی کے ذریعہ حضور ﷺ کو کہلا بھیجا کہ میرا بیٹا مرنے کے قریب ہے لہذا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے یہاں تشریف لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس کے جواب میں کسی کو) بھیجا اور (کہا کہ زینب کو) میرا سلام پہنچانا دو اور (اس کی تسلی کیلئے میری طرف سے) یہ کہنا کہ بیشک اللہ ہی کا تھا

جو اس نے لے لیا اور اللہ ہی کا تھا جو اس نے (اولاد وغیرہ کی صورت میں عطا کیا تھا) اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر ایک کی اجل (اس کی موت و فنا کا وقت) معین ہے، پس تمہارا بیٹا اس دنیا میں جتنی عمر لے کر آیا تھا اس کو پورا کر چکا ہے اب اس کی موت کا وقت معین آگیا ہے تو تمہیں چاہئے کہ صبر و عزیمت کا دامن تھا مو اور اللہ تعالیٰ سے اس پر اجر و ثواب کی خوشگاری کرو، صاحبزادی صاحبہ رضی تعالیٰ عنہا نے پھر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دے کر کہلایا کہ میرے پاس آپ ضرور تشریف لے آئیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم (ان کے یہاں جانے کے لئے) کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعد بن عبادۃ اور معاذ بن جبل اور ابی بن کعب اور زید بن ثابت اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی تھے (جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادی رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے تو) اس بچہ (نواسہ) کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیدیا، اس وقت بچہ کا دم اکھڑ رہا تھا، (یعنی جان کنی کی حالت میں تھا) حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے حضرت سعد نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ یہ کیا ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) رورہے! آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم (مہربانی) فرماتے ہیں جو رحم دل ہوتے ہیں۔

نیز تعزیت کے دوسرے الفاظ اور ایک حدیث میں یہ ہیں۔

أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لِمَيْتِكَ (کبیری: ص ۵۶۵)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تجھے اجر عظیم فرمائے اور تیرے صبر کا بہتر صلہ عنایت فرمائے اور تیری میت کو معاف کر دے اگر غیر مکلف ہو تو آخری لفظ نہ کہے۔

جواب (۴):۔ تعزیت کا مسنون طریقہ یہ کہ میت کے گھر والوں کے ہاں دعوت کھائے بغیر اجتماع اور دیگر رسوم کے بغیر تنہا چلا جاوے اور ان کو تسلی دے یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین سے منقول ہے، لہذا تعزیت کا وقت مقرر کر کے جمع ہونے اور کھانے، پینے کا انتظام کرنا درست نہیں بلکہ ثواب سمجھے تو بدعت ہے۔

جواب (۵):- تعزیت کے لئے جمع ہو کر ایصالِ ثواب کی غرض سے قرآن خوانی وغیرہ کرنے کو ضروری قرار دیا جائے تو بدعت اور مکروہ ہے۔

کما فی زاد المعاد. ولم یکن من ہدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجتمع لعزاء ویقرأ القرآن لا عند قبرہ ولا غیرہ وکل ہذہ بدعة حادثہ مکروہۃ:

(ج ۱ ص ۱۵۰)

جواب (۶):- صلحاء متقین یا قراء کو ختم قرآن یا سورۃ انعام یا سورۃ اخلاص وغیرہ پڑھنے کی دعوت دینا اور اعلان کرنا کہ فلان دن قرآن خوانی ہوگی یہ بدعت اور ناجائز ہے۔

کما فی "البزازیۃ علی ہامش الہندیۃ": واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع

الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام والإخلاص فالحاصل

اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل یکرہ. (ج ۱ ص ۸)

البتہ جو شخص تعزیت یا تدفین کے لئے جمع ہو گئے ہیں وہ اگر بدون تداعی کے قرآن خوانی کر لیں تو

جائز ہے۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب .

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۶/ صفر المظفر ۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۶/ صفر المظفر ۱۴۲۳ھ

ایصالِ ثواب کا کھانا غنی کو کھانا اور کھانا مکروہ تنزیہی ہے

(۱۱۴) سوال:- جناب مفتی صاحب! ایصالِ ثواب کے لئے جو کھانا پکایا جاتا ہے تو اگر لوگ اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کو کھلانے میں ثواب میت کو ملے گا یا نہیں؟ اس سے متعلق مندرجہ حوالے بعض لوگ دیتے ہیں:

(الف) ایصالِ ثواب کا کھانا فقراء کو کھلانے میں زیادہ ثواب ہے اور اغنیاء کو کھانا مکروہ تحریمی ہے اگرچہ اغنیاء میت کے رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ (فتاویٰ رشیدیہ: ص ۲۶۶)

(ب) ایصالِ ثواب کا کھانا اغنیاء کو کھانا اور کھانا مناسب نہیں البتہ ثواب ملے گا،

(کفایت المفتی: ج ۴ ص ۹۴)

تو فتاویٰ رشیدیہ اور کفایت المفتی میں تعارض معلوم ہوتا ہے اب اس کا صحیح حل کیا ہے؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

ایصال ثواب کیلئے جو کھانا پکایا جاتا ہے اس کے مستحق فقراء اور مساکین ہیں ان کو کھلانے میں ثواب زیادہ ہے اغنیاء کو ایسا کھانا مکروہ تنزیہی ہے۔

کما هو مصرح فی ”فتاویٰ رشیدیہ“: ص ۲۵۲، کذا فی ”کفایت المفتی“:
(ج ۳ ص ۱۲۶)

در حقیقت فتاویٰ رشیدیہ اور کفایت المفتی میں کوئی تعارض نہیں ہے۔
اب دونوں کتابوں کے حوالے ملاحظہ فرمائے۔

(۱) فتاویٰ رشیدیہ میں ہے:

جواب:- غنی کو ایسا طعام صدقہ نفل کا مکروہ تنزیہی ہے اور ثواب پہنچتا ہے مگر فقیر کے کھانے میں جو ثواب ملتا ہے اس سے کم۔
(فتاویٰ رشیدیہ کتاب جنازے ص ۲۵۲)

(۲) کفایت المفتی میں ہے:

جواب:- ایصال ثواب کیلئے جو کھانا پکایا جاتا ہے اس کو فقراء و مساکین پر صدقہ کر دینا چاہئے اگر خود کھالیا تو ثواب کس چیز کا پہنچے گا۔
(ج ۳ ص ۱۲۶)

نوٹ: سائل نے فتاویٰ رشیدیہ کے حوالہ نقل کرنے میں غلطی کی یعنی مکروہ تنزیہی کی جگہ تحریمی لکھ دیا جو کہ غلط ہے۔

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم بالصواب .

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۶/ صفر المظفر ۱۴۲۳ھ

۶/ صفر المظفر ۱۴۲۳ھ

”طعام المیت یمیت القلب“ حدیث نہیں

(۱۱۵) سوال:- جناب مفتی صاحب چند سوالات معروض ہیں امید ہے کہ جوابات سے نوازیں
گے۔

(۱) طعام المیت یمیت القلب“ یہ حدیث ہے یا نہیں؟

ایک متعین تاریخ پر ایصالِ ثواب کیلئے محفل کا انتظام کرنا کیسا ہے؟

(۲) ایک متعین تاریخ پر ایصالِ ثواب کیلئے محفل کا انتظام کرنا کیسا ہے؟ ہمارے یہاں سالانہ ایک تاریخ معین پر ایصالِ ثواب کی محفل ہوتی ہے اس کے لئے اشتہار چھپایا جاتا ہے اور سرسینہ سے پیر صاحب قبلہ تشریف لاتے ہیں، اب سوال یہ کہ اس طرح ایصالِ ثواب کرنا کیسا ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جواب (۱):- یہ حدیث نہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ کس کا مقولہ ہے۔

(کما فی امداد الفتاویٰ، باب الجنائز: ج ۱ ص ۵۷)

البتہ رسم کے کھانے میں (جیسے دسویں یا بیسویں وغیرہ کو جو کھانا پکایا جاتا ہے) اس میں امانتِ قلب ہے، اس کو نہ کھانا چاہئے خواہ غنی ہو یا فقیر۔

جواب (۲):- ایصالِ ثواب تو جائز بلکہ مستحسن ہے، مگر اس کے لئے ہر سال ایک ہی تاریخ محفل کیلئے لوگوں کو بلانا اور قرآن خوانی کرنا بدعت ہے لہذا صورتِ مسئلہ کا طریقہ خلاف سنت اور بدعت ہے۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا ہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۶ صفر المظفر ۱۴۲۳ھ

۱۶ صفر المظفر ۱۴۲۳ھ

قبل الدفن میّت کا منہ دیکھنا درست ہے

(۱۱۶) سوال:- جناب مفتی صاحب! نمازِ جنازے کے بعد قبل الدفن میّت کا منہ دیکھنا اور دکھانا از روئے شرع کیسا ہے؟ فتاویٰ رشیدیہ میں لکھتے ہیں:

جواب:- از مدرسہ لکھنؤ صورتِ مسئلہ میں منہ دیکھنا میّت کا گو قبر میں دیکھے یا قبل دفن کے درست ہے۔

قال فی فتاویٰ عالمگیریہ: ولا بأس بان یرفع ستر المیت عن وجہہ وانما یکرہ

بعد دفنہ انتہی . وفی مدارج النبوة : واضح آن ست کہ علی وعباس وفضل

وقلثم درقبر آمدند بود قلثم

آخر کسے کہ آمد از قبر دزدی آرند کہ گفت آخر کسیکہ روی مبارک آنحضرت را دید درقبر بودم انتہی

واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ محمد عبدالحی عفی عنہ، الجواب صحیح بندہ رشید احمد عفی عنہ کنگوہی ۱۳۰ھ
(کتاب جنائز اور میت اور قبروں کے مسائل کا بیان ۲۵۷)

اور احسن الفتاویٰ میں لکھتے ہیں:
آجکل یہ قبیح رسم خواص علماء مشائخ میں بھی عام رائج ہو گئی ہے اسلئے اس سے احتراز کی وصیت کرنا واجب ہے وصیت نہ کرنے کی صورت میں اس کا وبال و عذاب میت پر بھی ہوگا۔
(باب الجنائز: ج ۴ ص ۲۲۹)

تو دونوں فتاویٰ میں تعارض ظاہر ہے اب ان کا صحیح حل کیا ہے؟
جواب از دارالافتاء، چانگام۔

الجواب ومنہ الصدق والصواب

دفن سے قبل میت کا منہ دیکھنا اور دیکھنا جائز ہے چنانچہ فتاویٰ رشیدیہ میں مع دلائل مذکورہ ہیں، البتہ دیکھنے اور دیکھانے میں کسی منکرات (جیسے تصویر کشی وغیرہ) و دیگر رسومات کے ارتکاب ہونے کا خوف ہو تو نادرست ہے جیسا کہ مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

(۱) کہ بعض علاقوں میں میت کا منہ دیکھنے کو باعث اجر و ثواب سمجھا جاتا ہے حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے لہذا اس میں ثواب سمجھنا بدعت ہے اور اگر ثواب نہ بھی سمجھے تو اس بدعت کی ترویج و تائید ہوتی ہے۔

(۲) اگر میت کوئی مشہور شخصیت ہے تو اسکی منہ دکھائی کی رسم میں کئی گھنٹے صرف کئے جاتے ہیں حالانکہ میت کے دفن میں تاخیر جائز نہیں وغیرہ۔

لہذا تطبیق کی صورت یہ کہ درحقیقت دونوں فتاویٰ میں کوئی تعارض نہیں ہے یعنی منہ دیکھانے میں اگر منکرات و رسومات کا خوف ہو اور اسے باعث اجر و ثواب سمجھا جاتا ہے تو نادرست ہے، ورنہ درست ہے۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۶/ صفر المظفر ۱۴۲۳ھ

۶/ صفر المظفر ۱۴۲۳ھ

جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھنا

(۱۱۷) سوال :- جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھنا درست ہے یا نہیں؟

الجواب ومنہ التوفیق والصواب

جوتا اگر پاک ہے تو جوتے پہن کر نماز درست ہے ورنہ درست نہیں، البتہ جس جوتے کے نیچے ناپاکی ہے اور اوپر اس کا پاک ہے تو اس جوتے سے پاؤں کو نکال کر جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کر نماز درست ہے۔

کما فی ”الفتاویٰ الولوالجیة“: الا ترى انه لو صلى وقام على النجاسة وفي رجلية نعلان أو جوربان لم تجز صلوته لو فرش نعليه أو جوربيه وقام عليهما جازت صلوته لأنه إذا كان لابسا صار كبعض جسده ولهذا جرت العادة بين الناس في صلوة الجنائز أنهم يفرشون مكا عبهم ويقومون على المكعب .

(كتاب الطهارة: الفصل الخامس . ج ۱ ص ۵۷)

فقط واللہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲/رجب ۱۴۲۶ھ

کتبہ: محمد کمال حسین مونی شاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲/رجب ۱۴۲۶ھ

کِتَابُ الزَّكَاةِ

زکوٰۃ کے بارے میں بعض سوالات اور ان کے جوابات

(۱۱۸) سوال :- میرے سر صاحب نادار آدمی ہیں اکثر اوقات تنگ دستی میں زندگی گزارتے ہیں، کبھی کبھار میں ان کی امداد کرتا ہوں فی الحال میری تجارت میں ایک قسم کی کمزوری ہے، آئندہ ۲۲ دسمبر کو سالی کا نکاح ہے، بیوی کہہ رہی ہے کہ اس کی شادی میں کم از کم ڈیڑھ تولہ سونے کا ایک ہار دینا ہوگا، میں نے اسی انداز پر ایک ہار بنایا ہے جس کی قیمت اس وقت سترہ ہزار پانچ سو روپے ہیں، اب یہ ہار بیوی کے قبضہ میں ہے، ۲۲ دسمبر شادی میں جا کر اس کو دینگے، اب سوال یہ کہ اس سال میرے ذمہ میں زکوٰۃ کی ساٹھ ہزار، رقم واجب ہوئیں، چالیس ہزار رقم رمضان میں ادا کر چکا ہوں، بیس ہزار جامعہ حسینیہ اور دوسرے فقراء کی نیت سے گھر میں رکھ دی ہے اور اس سال بندہ حج کو جانے والا ہے آئندہ ۲۸ دسمبر کو فلاٹ ہے، نیز میرے ذمہ میں کچھ قرض بھی ہے، جناب میرے نابالغ دولڑکے ہیں بعض احباب کہہ رہے ہیں کہ قرض رکھ کر حج کرنا درست نہیں حج صحیح نہیں ہوگا، اب میرے چند سوالات معروض ہیں امید ہے کہ جوابات سے نوازیں گے۔

- (۱) قرض رکھ کر اگر حج کیا جائے تو حج صحیح ہوگا یا نہیں؟
- (۲) سالی کی شادی میں زکوٰۃ کی رقم دینا یا کوئی چیز خرید کر دینا درست ہے یا نہیں؟
- (۳) زکوٰۃ کا نام لینے کے بدون ہدیہ کہہ کر زکوٰۃ کی رقم دینا درست ہے یا نہیں؟
- (۴) ہار کی قیمت زکوٰۃ کی رقم سے منہا کر سکتا ہوں یا نہیں؟
- (۵) ہار کی قیمت جبکہ نصاب سے زائد ہے تو اس مقدار سالی کو دے سکتا ہوں یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جواب (۱) :- اگر قرض ادا کرنے کے لئے جائداد ہے اور ادائیگی کا معقول انتظام ہے تو ادائیگی کا انتظام کر کے قرض لیکر حج کے لئے جانا درست ہے۔

جواب (۲) :- سالی جبکہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں اور اشیاء بھی خرید کر دے سکتے ہیں۔

جواب (۳) :- زکوٰۃ کے نام لئے بغیر ہدیہ کہہ کر دیا جائے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی جبکہ نیت زکوٰۃ کی ہو۔

جواب (۴):- ہار کی قیمت زکوٰۃ کی رقم سے منہا کر سکتے ہیں، لیکن دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے اور اگر دیتے وقت نیت نہ کی، ہار اپنے پاس موجود ہے پھر بھی نیت کر سکتے ہیں۔

کما فی ”خلاصۃ الفتاویٰ“ رجل أعطی رجلاً دراهم یتصدق بها تطوعاً أو قال له یتصدق عن کفارة ایمانی فلم یتصدق بها حتی نوى الموکل أن یکون من زکوٰۃ ماله ولم یقل شیئاً ثم یتصدق المأمور بها جاز عن زکوٰۃ ماله،

(آخر فی التوکل بإداء الزکاة ج ۲ ص ۲۴۳)

جواب (۵):- کسی (مستحق زکوٰۃ) فقیر کو نصاب کے برابر یا اس سے زائد زکوٰۃ کی رقم دینا ضرورت کے تحت جائز ہے۔

کما فی ”شرح التنویر“: (ولو کره إعطاء فقیر نصاباً) أو اکثر (إلا إذا کان المدفوع إلیه (مدیوناً أو) کان (صاحب عیال) بحيث (لو فرقه علیه لا یخص کلاً) أو لا یفضل بعد دینه (نصاباً) فلا یکره فتح .

(باب المصروف در مختار مع شامیہ ج ۲ ص ۳۵۳)

لہذا صورت مسئلہ میں پورا ہار سالی کو دینا درست ہوگا، کیونکہ وہ حاجتمند ہے، اس کے نکاح کے لئے ضرورت ہے۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۴/ ذی قعدہ ۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۴/ ذی قعدہ ۱۴۲۶ھ

غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے

(۱۱۹) سوال:- ہمارا ایک پڑوسی ہندو آدمی ہے فی الحال وہ بیمار ہے ڈاکٹروں نے کہا: کہ اس کا ایک گردہ خراب ہو گیا، اب وہ علاج کیلئے مدراس جانا چاہتا ہے تقریباً دو لاکھ روپیوں کی ضرورت ہے، لوگوں سے مانگ کر وہ ڈیڑھ لاکھ روپے کا انتظام کر چکا ہے، علاقے کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اُسے بقیہ پچاس ہزار روپیوں کا انتظام کر دوں، واضح رہے کہ میرے ذمہ میں ایک لاکھ زکوٰۃ کی رقم واجب ہیں، میں چاہتا ہوں ان میں سے پچاس ہزار اس کے علاج کے لئے دیدوں، اب سوال یہ کہ اُسے زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہوگا یا نہیں؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

زکوٰۃ کے پیسے کسی کافر کو دینا درست نہیں ہے، مسلمان فقیر (مستحق زکوٰۃ) کو دینا ضروری ہے ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، البتہ دیگر صدقہ واجبہ نذر و نیاز کفارہ نفل صدقہ و خیرات دینا جائز ہے۔

کما فی ”شرح التنویر“: ولا تدفع (إلی ذمی) لحديث معاذ (و جاز) دفع غیر
ها و غیر العشر) والخراج (إلیه) ای الذی ولو واجبا کنذر کفارة فطرة الخ
(باب المصروف ج ۲ ص ۳۵۱ و کذا فی الہندیۃ ج ۱ ص ۱۸۸)

لہذا صورت مسئلہ میں اُسے زکوٰۃ کی رقم دینا درست نہیں ہوگا اور دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی،

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا شاہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۲/ ذی قعدہ ۱۴۲۶ھ

۱۲/ ذی قعدہ ۱۴۲۶ھ

مال حرام میں زکوٰۃ نہیں

(۱۲۰) سوال:- جناب مفتی صاحب! مال حرام کی زکوٰۃ کے بارے میں چند سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔

(۱) مال رشوت میں زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ مثلاً کسی کی کمائی میں پانچواں حصہ جائز ہے اور باقی

چار حصے ناجائز ہیں تو کیا ان پر زکوٰۃ واجب ہے؟

(۲) ایک عالم صاحب نے کہا کہ مال حرام اگر ثواب کی نیت سے صدقہ کرے تو ایمان کا خطرہ ہے اور

فقیر کو مال حرام کے علم ہونے کے باوجود معطی کیلئے دعا کرنا درست نہیں ہے، یہ باتیں کہاں تک درست ہیں؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

جواب (۱):- اگر سب مال یا اکثر مال رشوت کا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے رشوت کا مال اپنی ملکیت نہیں

کیونکہ زکوٰۃ صرف اپنی مملوکہ چیزوں میں واجب ہوتی ہے، جبکہ وہ مقدار نصاب اور حوائج اصلیہ سے

زائد ہو اور رشوت لینے والا مال رشوت کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذمہ واجب ہے کہ مال رشوت کو اس

کے مالک کو واپس دیدے اگر مالک نہ ہو تو اس کے ورثاء کو واپس دیوے اور اگر ورثاء تک پہنچانا ناممکن ہو

تو پھر مالک کے لئے ثواب کی نیت سے فقراء کو صدقہ کر دیوے۔

قال في "الشامية": وفي الفصل العاشر من التارخاية عن فتاوى الحجة: من ملك أموالاً غير طيبة أو غصب أموالاً وخلطها ملكها بالخلط وبصير ضامناً وإن لم يكن له سواها نصاب فلا زكوة عليه فيها وإن بلغت نصيباً لأنه مديون ومال المديون لا ينعقد سبباً لوجوب الزكاة عندنا قلت لكن قدمنا عن القنية والبيزازية أن ما وجب التصديق بملكه لا يفيد التصديق ببعضه لأن المغضوب إن علمت أصحابه أو ورثتهم وجب رده عليهم وإلا وجب التصديق به.

(كتاب الزكاة، باب السائمة من قبيل مطلب في التصديق من المال الحرام، ج ۲ ص ۲۹۱)

جواب (۲): - علامہ علاء الدین ^{ھکفی} رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

إنما يكفر إذا تصدق بالحرام القطعي، أما إذا أخذ من إنسان مائة ومن آخر مائة وخلطها ثم تصدق لا يكفر لأنه ليس بحرام بعينه بالقطع لاستهلاكه بالخلط، وقال في الشامية (قوله إذا تصدق بالحرام القطعي) أي مع رجاء الثواب الناشئ من استحلاله كما مر فافهم.

(كتاب الزكاة، باب السائمة در مختار مع شامية: ج ۲ ص ۲۹۲)

یعنی مال حرام کے تصدق کو موجب ثواب سمجھنا اور اس میں ثواب کی نیت کرنا کفر ہے، اس سے آدمی بے ایمان ہو جاتا ہے البتہ مال مخلوط میں ثواب کی نیت کرنے سے بے ایمان نہ ہوگا اور فقیر کو مال حرام کے بارے میں اطلاع ہو تو پھر معطلی کے لئے دعا کرنے سے فقیر گنہگار ہوگا۔

قال في "الشامية": رجل دفع إلى فقير من المال الحرام شيئاً يوجب له الثواب يكفر ولو علم الفقير بذلك فدعاه وأمن المعطى كفراً جميعاً.

(كتاب الزكاة، باب السائمة تحت مطلب في التصديق من المال الحرام: ج ۲ ص ۲۹۱)

لہذا جناب عالم صاحب کی بات اپنی جگہ پر ایک طرح درست ہے تفصیل اس طرح ہے جیسا کہ لکھا گیا ہے۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مونس شاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۰ شعبان المعظم ۱۴۲۶ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۰ شعبان المعظم ۱۴۲۶ھ

مقروض غریب آدمی سے اپنا قرض وصول کرنے کا حیلہ

(۱۲۱) سوال:- ایک نادار آدمی نے مجھ سے ۵۰۰۰ رقم قرض لی تھی اب وہ ادائے قرض سے عاجز ہے نیز وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہے اب اگر میں زکوٰۃ کی نیت سے ان رقم کو اُسے معاف کر دوں تو میری زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟

الجواب بتوفیق اللہ تعالیٰ وعونہ

زکوٰۃ کی ادائیگی درست ہونے کے لئے چند شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ کہ زکوٰۃ فقراء کو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت سے دینا ضروری ہے ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، سوال میں تصریح ہے کہ قرض کی نیت سے رقم دی ہوئی ہیں اور وہ فی الحال موجود ہی نہیں بلکہ خرچ ہو گئی ہے پس اس رقم میں زکوٰۃ کی نیت سے معاف کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، البتہ اس کے لئے ایک حیلہ شرعی اختیار کر سکتا ہے اور وہ یہ کہ اُسے زکوٰۃ کی ۵۰۰۰ (پانچ ہزار) رقم دیکر پھر اس سے اپنا قرض وصول کر سکتا ہے، اگر بخوشی وہ دینے پر راضی نہ ہو تو زکوٰۃ کی رقم اس کے قبضہ میں دینے کے بعد جبراً بھی اس سے وصول کیا جاسکتا ہے۔

قال فی "شرح التنویر": واعلم أن أداء الدين عن الدين والعين عن العين وعن الدين يجوز وأداء الدين عن العين وعن دين سيقبض لايجوز وحيلة الجواز أن يعطى مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه ولو امتنع المديون مديده وأخذها لكونه ظفر بجنش حقه فإن مانعه رفعه للقاضي .

(کتاب الزکاة درمختار مع شامیہ ج ۲ ص ۷۰)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۶ ربیع الثانی ۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۶ ربیع الثانی ۱۴۲۶ھ

جہیز کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں

(۱۲۲) سوال:- میرے والد صاحب نے شادی کے وقت میری سسرال سے پانچ لاکھ روپے اور دیگر سامان بطور جہیز لئے ہیں اور اس پر ایک سال گزر گیا، ان میں سے کچھ خرچ ہوا اور باقی موجود ہیں اب

سوال یہ کہ ان سامان اور رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

نکاح میں شرط کے ساتھ جہیز لینا حرام و ناجائز ہے اور جہیز کے سامان اور رقم دو لکھ کے ذمہ واجب الرورہتے ہیں یعنی سسرال کو واپس دینا واجب ہے، سسرال والے اس کے مالک ہیں اگر رقم ہے تو وہ لوگ ان کی زکوٰۃ ادا کریں گے، پس صورت مسئلہ میں دو لکھ کے ذمہ جہیز کی رقم کی زکوٰۃ واجب نہیں، بلکہ اس کے ذمہ مذکورہ رقم اور سامان واپس دینا واجب ہیں نیز توبہ و استغفار بھی ضروری ہے۔

قال فی "الشامیۃ": (قوله کمالو کان الكل خبیثا) فی القنیۃ لو کان الخبیث نصابا لایلزم الزکاة لأن الكل واجب التصدق علیہ فلا یفید إيجاب التصدق ببعضہ اہ، ومثله فی البزازیۃ.

(کتاب الزکوٰۃ باب السائمة قبیل مطلب فی التصدق من المال الحرام ج ۲ ص ۲۹۱)

نوٹ:- بطور امداد و اعانت اللہ کی واسطے داماد کو کچھ رقم دی ہے، مطالبہ صراحتہ یا دلالت سے نہیں ہے تو اس طرح کا لینا داماد کے لئے جائز ہے، اس میں سے خرچ کے بعد جو بچ جاوے بقدر نصاب ہو یا اپنے مال کے ساتھ ملکر نصاب بنتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا ہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عید السلام عفا اللہ عنہ

۱۰ شعبان المعظم ۱۴۲۶ھ

۱۰ شعبان المعظم ۱۴۲۶ھ

پراویڈنٹ اور جی پی فنڈ کا حکم اور اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں

(۱۲۳) سوال:- پراویڈنٹ فنڈ اور جی پی فنڈ کی رقم پر حکومت کی طرف سے سود کے نام سے جو زائد رقم دی جاتی ہے اس کو اپنے صرف میں لینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ نیز ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

گورنمنٹ اگر پراویڈنٹ فنڈ اور جی پی فنڈ میں لازمی طور پر ملازموں کی ماہواری تنخواہ میں سے بعض معین رقم وضع کر لیتی ہے جس میں ملازموں کا اختیار نہیں ہے تو اس صورت میں پراویڈنٹ فنڈ اور جی پی

فنڈ پر جو اضافی رقم حکومت کی طرف سے سود کے نام سے دی جاتی ہے یہ سب رقم لینی جائز ہے اور یہ شرعاً سود نہیں ہے اور ان تمام رقوم پر زکوٰۃ واجب ہوگی جبکہ بقدر نصاب ہو یعنی وصولی رقم کے بعد ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے، وصول ہونے سے پہلے ادائیگی زکوٰۃ لازم نہیں۔ کماہو مصرح فی کفایت المفتی۔

(ج ۸ ص ۹۴)

نوٹ:- پراویڈنٹ فنڈ اور جی پی فنڈ اگر لازمی نہیں بلکہ ملازمین کو اختیار ہوتا ہے کہ جو اپنی طرف سے رقم جمع کرانا چاہیں تو جمع کرائیں اور جو جمع نہ کرانا چاہیں جمع نہ کراوے، تو اس صورت میں جو زائد رقم ملے گی وہ سود ہے اس کو اپنے تصرف میں لینا درست نہیں، اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی البتہ وصولی کے بعد اصل رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی جبکہ بقدر نصاب ہو۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کاتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۶ ربیع الاول ۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۶ ربیع الاول ۱۴۲۷ھ

عشر اور نصف عشر کا حکم

(۱۲۴) سوال:- کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ نصف عشر کی بنیاد مطلقاً کثرت مؤنت پر ہے یا صرف آبپاشی پر؟ یعنی اگر ایسا ہو کہ زمین کی کاشت میں آبپاشی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کھاد وغیرہ استعمال کرنے سے اخراجات پانی کے اخراجات سے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں عشر واجب ہوگا یا نصف عشر؟ اگر کھاد وغیرہ کے اخراجات آبپاشی کے اخراجات سے کم یا برابر ہو تو مسئلہ میں کچھ فرق ہوگا یا نہیں؟ براہ کرم جواب مع حوالہ مرحمت فرما کر امت مرحومہ کی رہنمائی کریں۔

الجواب ومنہ الصدق والصواب

حدیث شریف میں ہے:

(۱) عن ابن عمر أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فیما سقت السماء

والعیون أو کان عثریا العشر وما سقی بالنضح نصف العشر.

(رواہ البخاری: ج ۱ ص ۲۰۱)

(۲) عن أنس قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما سقت السماء

العشر و فیما سقی بالدوانی و السواقی و الغرب و الناضح نصف العشر .
 مذکورہ بالا حدیثوں کی روشنی میں امت کا اجماع ہے کہ سیچائی کے قدرتی ذرائع سے جو پیداوار ہوگی
 اس میں عشر نکالا جائے گا اور سیچائی اگر چشمے وغیرہ کے پانی سے ہو تو یہ نصف عشر میں بدل جائے گا، یہی حکم
 آبپاشی کے ان تمام ذرائع کا ہے جن میں پانی پر مختلف مشقت اور اضافی اخراجات ہیں۔ چنانچہ صاحب
 بدائع علامہ کا سانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فما سقی بماء السماء أو سقی سیحاً فیہ عشر کامل و ما سقی بغرب أو دالية
 أو سانية ففیہ نصف العشر والأصل فیہ ما روی عن رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم أنه قال فیما سقته السماء ففیہ العشر و ما سقی بغرب أو دالية
 أو ساقية فیہ نصف العشر وعن أنس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 أنه قال فیما سقته السماء أو العین أو کان بعلا العشر و ما سقی بالرشاء ففیہ
 نصف العشر ولأن العشر وجب مؤنة الأرض فیختلف الواجب بقلة المؤنة
 و کثرتها و لو سقی الزرع فی بعض السنة سیحاً فی بعضها بالیة یعتبر فی
 ذلك الغالب لأن للأكثر حکم الكل کما فی السوم فی باب الزکاة علی
 مامر ولا یحتسب لصاحب الأرض أنفق علی الغلة من سقی أو عمارة
 أو أجر الحافظ أو أجر العمال أو نفقة البقرة لقوله صلی اللہ علیہ وسلم
 فما سقته السماء فیہ العشر الخ

(کتاب الزکاة بیان مقدار الواجب ج ۲ ص ۶۲، و کذا فی فی فتح القدیر ج ۲ ص ۱۲۴)

لہذا فقہاء کرام کے تمام دلائل کو دیکھنے کے بعد یہی بات واضح ہوتی ہے کہ عشر سے نصف میں
 بدلنے کا جو حکم ہے، وہ اس بات پر ہے کہ زمین کی سیرابی کس پانی سے ہوتی ہے، یعنی جس زمین میں
 آبپاشی کی ضرورت نہ ہو اس میں عشر واجب ہوگا، اگرچہ دوسرے اخراجات آبپاشی کے اخراجات کے
 برابر یا اس سے زیادہ بھی ہو جائے، اسی طرح جو زمین آبپاشی سے سیراب کی جاتی ہے اس میں نصف عشر
 واجب ہوگا اگرچہ اس میں دوسرے اخراجات بھی ہوں نصف عشر میں کوئی کمی و بیشی نہ ہوگی۔

فقط واللہ سبحانہ و اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا ہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح

محمد عبد السلام عفا اللہ عنہ

۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ

مال مستفاد کی زکوٰۃ میں حوالان حول شرط نہیں

- (۱۲۵) سوال :- مجھے زکوٰۃ کے بارے میں چند سوالات معروض ہیں امید کہ جوابات سے نوازیں گے۔
- (۱) میں نے ایک لاکھ رقم سے تجارت شروع کی اور سال کی آخر میں پچیس ہزار منافع ہوئے اب اصل رقم کے ساتھ پچیس ہزار رقم کی زکوٰۃ دینا ہوگی یا نہیں؟
- (۲) میری کمپیوٹر کی تجارت ہے فی الحال دکان میں تقریباً بیس کمپیوٹرز موجود ہیں فی کمپیوٹر کی قیمت چالیس ہزار رقم ہیں، بعض کمپیوٹرز دو سال سے دکان میں پڑے ہوئے ہیں اور موجودہ بازار میں اس پرانے فی کمپیوٹر کی قیمت پچیس ہزار ہے اب سوال یہ کہ ان کمپیوٹرز پر ہر سال کی زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں۔

- (۳) نیز پرانے فی کمپیوٹر کی اصل قیمت چالیس ہزار ہے اور موجودہ قیمت پچیس ہزار ہے اب اداء زکوٰۃ میں کس قیمت کا اعتبار ہوگا۔
- (۴) میں لوگوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دیتا ہوں میری دکان میں برائے تعلیم دس کمپیوٹرز ہیں اور دیگر اسباب جیسے کرسی وغیرہ ہیں اب ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

- جواب (۱) :- مال مستفاد جس کی جنس ایک ہو اصل مال کی تابع ہوتے ہیں اس لئے ان پر سال گذرنا شرط نہیں بلکہ اصل مال پر سال گذرنا کافی ہے۔

قال فی ”شرح الوقایة“: يضم المستفاد وسط الحول فی حکمه إلی نصاب من جنسه ای إذا کان له مثله درهم وحال علیه الحول وقد حصل فی وسط الحول مائة درهم يضم المائة إلی المئتين وقوله فی حکمه أن فی حکم المستفاد وهو وجوب الزکوٰۃ یعنی يعتبر فی المستفاد والحول الذی مر علی الأصل . (ج ۱ ص ۲۲۳)

لہذا صورت مسئلہ میں ایک لاکھ پر سال گذرنے کے بعد کل رقم یعنی ایک لاکھ پچیس ہزار کی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔

- جواب (۲) :- زکوٰۃ صرف مال نامی (جیسے سونے چاندی وغیرہ) میں واجب ہوتی ہے دیگر آلات و

اسباب (جیسے کپڑے، ہانڈی، دکان، کمپیوٹر وغیرہ) میں واجب نہیں ہوتی ہے، مگر یہ اسباب اگر تجارت کے لئے ہوں تو ان کی قیمت میں زکوٰۃ واجب ہوگی یعنی جب ان کی قیمت مقدار نصاب ہووے اور ان پر سال بھی گزر جاوے۔

کما فی ”الہندیہ“۔ الزکاة واجبة فی عروض التجارة کائنة ما کانت إذا بلغت

قیمتها نصاباً من الورق أو الذهب الخ (کتاب الزکاة باب ثالث فصل دوم ج ۱ ص ۱۷۹)

پس جو کمپیوٹر فروخت اور تجارت کے لئے نہیں بلکہ تعلیم کے لئے رکھے ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں، البتہ تجارت کے کمپیوٹر میں زکوٰۃ واجب ہے، جبکہ انکی قیمت مقدار نصاب ہووے اور سال بھی گزر جاوے اور حوائج اصلیہ سے بھی زائد ہووے۔

جواب (۳):۔ مال تجارت میں جس دن زکوٰۃ ادا کرے گا اسی دن کے بازار کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ چنانچہ:

قال فی ”الشامیة“: (قول مقوماً باحد هما) تکرار مع قوله من ذهب

أو ورق لأن أو معناها التخيير ومحل التخيير إذا استويا فقط اما إذا اختلفا

قوم بالأنفع اهـ وقد م الشارح عند قوله وجاز دفع القيمة أنها تعتبر يوم

الوجوب وقالوا يوم الأداء كما فی السوائم ويقوم فی البلد الذی المال فیہ.

(باب الزکاة المال: ج ۲ ص ۲۹۹)

لہذا صورت مسئلہ میں بھی جب زکوٰۃ ادا کی جائے تب ادائے زکوٰۃ کے وقت بازار کی قیمت کا اعتبار ہوگا، چاہے اس وقت کمپیوٹر کی قیمت چالیس ہزار ہو یا پچیس ہزار البتہ اصل قیمت سے بازار کی قیمت کم ہو تو اصلی قیمت کا اعتبار کرنا بہتر ہے جبکہ زکوٰۃ کے مسئلہ میں انفع للفقراء کا اعتبار زیادہ ہوتا ہے۔

جواب (۴):۔ صورت مسئلہ کی اشیاء پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی البتہ ان کی آمدنی اور منافع پر واجب ہوگی، جبکہ وہ حوائج اصلیہ سے زائد اور بقدر نصاب ہووے اور ان پر سال بھی گزر جاوے۔

کما فی ”الہندیہ“: لو اشترى قدوراً من صفر یمسکھا ولو اجرھا لا تجب فیھا

الزکاة کمالا تجب فی بیوت الغلة کذا فی فتاوی قاضیخان و کذا الک العطار

لو اشترى القواریر أو اشترى جوالق لیو اجرھا من الناس فلا زکوۃ علیھا لأنه

اشتریھا للغلة ولا مبیعة کذا فی المحيط السرخسی . فصل ثانی فی العروض .

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم بالصواب،

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

یکم ربیع الثانی ۱۴۲۳ھ

یکم ربیع الثانی ۱۴۲۳ھ

ضمانت کی رقم میں زکوٰۃ مالک مکان پر ہوگی یا کرایہ دار پر؟

(۱۲۶) سوال :- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کرایہ دار سے مدت کرایہ ختم ہونے پر واپس کر دینے کی شرط پر جو رقم لی جاتی ہے، مالک مکان کا اس میں تصرف کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس پر اگر زکوٰۃ واجب ہو تو مالک مکان پر ہوگی یا کرایہ دار پر ہوگی؟ ملاحظہ: براہ کرام جواب مع حوالہ مرحمت فرما کر امت مرحومہ کی رہنمائی کریں۔

الجواب ومنہ الصدق والصواب

کرایہ دار کی جانب سے جو رقم بطور ضمانت دی جاتی ہے اگر اس میں امین اور مالک کو تصرف کی اجازت نہ ہو تو امانت ہے، کرایہ دار پر اس کی زکوٰۃ واجب ہے، اس طرح اگر تصرف کی اجازت دی جائے تو بھی مالک مکان یا دکان کے ذمہ قرض ہونے کی وجہ سے کرایہ دار پر اس کی زکوٰۃ واجب ہے، اس رقم پر کرایہ دار کی ملک تام حاصل ہے مگر قبضہ نہیں ہے اور یہ دین متوسط کے حکم میں ہوگا، اس لئے اس کی زکوٰۃ کرایہ دار پر واجب ہوگی اور یہ زکوٰۃ وصولی رقم پر ادا ہوگی، البتہ کرایہ دار نے اگر مالک مکان کو یک مشت بطور اجرت معجلہ یہ رقم دی ہے تو اس رقم کی زکوٰۃ صرف مالک مکان پر واجب ہوگی، اگر اجرت معجلہ کی صورت ایسی ہو کہ ہر ماہ کا کرایہ اور اجرت اس سے منہا کیا جائے تو اس صورت میں کرایہ پر وصول شدہ رقم پر مالک مکان کو زکوٰۃ دینا پڑے گی اور بقیہ رقم کی زکوٰۃ کرایہ دار پر آئے گی کیونکہ بقیہ رقم اس کی ہے اور وہ رقم مالک مکان کے پاس امانت کے طور پر جمع ہیں۔

قال فی خلاصۃ الفتاویٰ. الإجارة الطويلة التي يفعلها الناس في زماننا مع

اشرط الخيار ثلاثة أيام في كل راس سنة فزكوۃ الاجرة المعجلة في هذه

الإجارة الطويلة تحب على الأجر واما على المستاجر فيجب أيضا ذكره شيخ

الإسلام مجد الأئمة السرخسی فی الجامع الكبير وعلى هذا فی البيع الذی

اعتاده اهل هذا على الديار هو البيع الذي. وعد فيه الوفاء ان زكوة ذلك على
البائع ان بقى في يده يجب ان يلزم المشتري أيضا وفي الجامع ليسد الامام
ابي شجاع لازكوة على المستاجر والاحتياط ان يزكي كل واحد منها:
(خلاصة الفتاوى ج ۱ ص ۲۳۹)

فقط والله تعالى اعلم بالصواب .

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا الله عنه

۴ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ

کتبه: محمد کمال حسین مونس شاهی غفر له

معاون مفتی دارالافتاء

۴ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ

کِتَابُ الْحَجِّ

حج کی مقدار مال ہے مگر مکان کی ضرورت ہے

(۱۲۷) سوال :- جناب مفتی صاحب! میرا اصلی گھر نواکھالی ہے میں چائنگام میں نوکری کرتا ہوں بیوی سمیت ایک کرایہ کے مکان میں رہتا ہوں چونکہ نواکھالی کے گھر میں دینی ماحول نہیں اور میرے حقیقی بھائی بہن کوئی نہیں سوتیلے بھائی بہن ہیں ان سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں، خلاصہ یہ کہ بیوی کو میرے علاوہ گھر میں رکھنا مشکل ہے، فی الحال میرے ہاتھ میں حج کی مقدار مال ہے، میں حج کرنا چاہتا ہوں اور بیوی کہتی ہے کہ چائنگام شہر میں تھوڑی جگہ خرید کر رہائش کا ایک مکان تعمیر کرنے کو، صورت حال میں مجھے کیا کرنا ہے یعنی مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

حج فرض ہونے کیلئے چند شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ کہ اپنے حوائج اصلیہ (جیسے رہائش کا مکان، حج سے واپس آنے تک بیوی، نابالغ بال بچے اور جن لوگوں کا نان و نفقہ ذمہ میں واجب ہے ان کو نکالنے کے بعد) اگر حج کرنے کی مقدار مال ہے تو حج فرض ہے ورنہ نہیں۔

(۱) کما فی ”الکنز“: یشرط حرۃ وبلوغ وصحة وقدرة زاد وراحلة فضلت

عن مسکنه ما لا بدله منه نفقة ذهابه وایابه وعیاله.

(۲) وفی ”البحر“: فی قوله وما لا بد منه إشارة ألی أن المسکن لا بد أن یکون

محتاجاً إلیه للسکنی فلا تثبت الاستطاعة بدار یسکنها وعبد یستخدمه ثياب

یلبسها ومتاع یحتاج إلیه تثبت الاستطاعة بدار لا یسکنها وعبد لا یستخدمه

فعلیه أن یبیعه ویحج بخلاف ما إذا کان یسکنه هو کبیر یفضل عنه حتی یمکنه

بیعه والا کتفاء بمادونه ببعض ثمنه ویحج بالفضل فإنه لا یجب بیعه

كما لا یجب بیع سکنه. (ج ۲ ص ۳۶۲)

اگر آپ کے پاس رہائشی مکان ہے یا اس کے لئے جائیداد ہے تو موجودہ رقم کے ساتھ حج کرنا لازم

ہے اور اگر رہائش کا مکان بالکل نہیں نہ ملکی نہ کرلیہ تو پہلے مکان بنایا جاوے پھر دوسرے کام۔

نوٹ:- نواکھالی میں بیوی کو حسن انتظام کے ساتھ رکھنا ممکن ہو تو پھر صورت حال میں حج فرض ہے کیونکہ اس مکان میں آپ کا حصہ ہے لہذا چائگام الگ مکان میں رہنے کی ضرورت نہیں،

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم،

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ
معاون مفتی دارالافتاء
۲۵ شوال ۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح
محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ
۲۵ شوال ۱۴۲۳ھ

(۱۲۸) سوال:- مالدار اندھے پر حج فرض ہے یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

اندھے کو حج پر لے جانے والے کوئی آدمی ہو تو فرض ہے ورنہ خود کا ادا کرنا فرض نہیں، البتہ حج بدل کر سکتا ہے۔

کما فی ”خلاصة الفتاویٰ“: اما لأعمی إذا وجد الزاد والراحلة أجمعوا أنه لا يلزمه إذا لم يجد قائداً يقوده وهل يلزمه الإحجاج بالمال عند أبي حنيفة لا يلزمه وعندهما لزمه وإن وجد القايد ومؤنة القايد عند أبي حنيفة لا يلزمه وهما يقولان باللزوم وهو فرع مسألة الجملة وهي معروفة، فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ
معاون مفتی دارالافتاء
۲۵ شوال ۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح
محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ
۲۵ شوال ۱۴۲۳ھ

حج بدل میں آمر کے ذمہ مامور کے بال

بچوں کے خرچہ دینے کا حکم

(۱۲۹) سوال:- یہ کہ حج کے لئے جانے والے کو واپسی تک گھر کے بال بچوں کے خرچہ کا بندوبست کر کے جانا چاہئے سو حج بدل میں مذکورہ خرچہ آمر کے ذمہ ہوگا یا مامور کے ذمہ؟ مامور کے غنی یا فقیر ہونے

سے مسئلہ میں فرق ہوگا یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

آمر کے ذمہ مامور کی واپسی تک اس کے اہل و عیال کا خرچہ دینا لازم ہے کفایت المفتی میں یہی لکھا ہے۔
نیز اس میں امیر و غریب کا فرق معلوم نہیں ہوتا ہے۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۵/شوال ۱۴۲۳ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۵/شوال ۱۴۲۳ھ

کِتَابُ النِّكَاحِ

مہر اور مہرِ مثل کی تعریف اور ان کے احکام

(۱۳۰) سوال:- مہر اور مہرِ مثل کی تعریف اور ان کے احکام کیا ہیں؟ اور مہرِ مثل کب واجب ہوتا ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

مہر کی تعریف: اصطلاح شرع میں عقد نکاح کے وقت شوہر پر جو مال ”ملک نکاح“ کے عوض میں واجب ہوتا ہے اسی کو مہر کہا جاتا ہے، کتب فقہ و فتاویٰ میں مہر کی اقسام یہ ہیں: (۱) مہرِ مستمی (۲) مہرِ مثل (۳) مہرِ فاطمی۔

* مہرِ مستمی: کہ فریقین عند النکاح جو مقدار رقم کی طے کرتے ہیں بشرطیکہ وہ دس درہم سے کم نہ ہو، اسی کو مہرِ مستمی کہا جاتا ہے، اگر اس میں سے کچھ نقد اور کچھ ادھار ہوتا ہے اور سب کو نقد بھی دیدیا جاتا ہے، تو جو نقد دیدیا جاتا ہے اس کو مہرِ متجمل اور جو ادھار ہوتا ہے اس کو مؤجل کہا جاتا ہے۔

* مہرِ مثل: کہ جب فریقین بلا ذکر مہر نکاح کر لیتے ہیں تو بوقت تفریق یا موت یا عورت کے مطالبہ پر شوہر کے ذمہ میں مہرِ مثل واجب ہوتا ہے اور وہ عورت کی بہن یا پھوپھی وغیرہ کا جو مہر ہوتا ہے اس کے برابر مہر دیئے جانے کو مہرِ مثل کہا جاتا ہے (یعنی عورت کے ابائی رشتہ دار عورتوں کے مہر کے برابر مہر ہو)

* مہرِ فاطمی: یہ وہ مقدار ہے جو حضرت سیدۃ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر تھا یعنی ”پانچ سو درہم“ اسی مقدار مہر رکھنے کو مہرِ فاطمی کہلاتے ہیں۔

غرض مہرِ مستمی ہو یا مہرِ مثل ہو یا مہرِ فاطمی یہ تین قسم کے مہر ہوتے ہیں ان میں سے افضل مہرِ فاطمی ہے جو ڈیڑھ سو تو لے کی چاندی کے برابر ہوتے ہیں۔

مہر کے احکام

* عقد نکاح کرتے ہی نصف مہر شوہر پر واجب ہو جاتا ہے البتہ نکاح کے بعد اگر بیوی سے شوہر کا تعلق ہو جاتا ہے، تو پورا مہر کا ادا کرنا شوہر پر واجب ہو جاتا ہے لیکن عقد نکاح کے بعد دخول سے پہلے اگر طلاق ہو جاتی ہے تو بیوی کو نصف مہر ملتا ہے، لہذا مہر کے نقد اور ادھار کے بارے میں جسطرح

عند النکاح فریقین کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے اسی کے مطابق مہر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، پس شوہر نے اگر اپنی حیات میں مہر ادا نہیں کیا تو وہ گنہگار ہوگا، عورت کا حق مہر ان کے ذمہ میں بطور قرض رہ جائے گا، اس لئے شوہر کے انتقال کے بعد اس کے ترکہ میں سے پہلا کام کہ عورت کے مہر کو منہا کیا جائیگا اور اسی طرح قرض ہو تو ان کو منہا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ کو وارثین کے مابین تقسیم کیا جائے گا۔

* مہر مثل اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ عند النکاح مہر کا ذکر نہ ہوا ہو یا تو ایسی چیز کو مہر بنایا جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہو، جیسے شراب، خنزیر وغیرہ، تو اس صورت میں بھی مہر مثل واجب ہوتا ہے اور مہر مثل کا اعتبار عورت کے باپ کی قوم والی عورتوں کے لحاظ سے ہوتا ہے جیسے باپ شریک بہنیں اور پھوپھیں وغیرہن اور مماثلت اٹھ اوصاف میں معتبر ہے، عمر میں، حسن میں، جمال میں، مال میں، شہرتی ہونے میں، ہمعصر ہونے میں، عقل میں، دیانت میں، باکرہ یا ثیبہ ہونے میں اور صاحب تبیین نے علم و آداب اور پاکیزہ اخلاق اور عدم ولد اور چار کا اضافہ کیا ہے، ہر رشتہ دار کی جس دو عورتوں میں مماثلت ہوگی انکا مہر ایک ہی مقدار ہوگا۔

(۱) قال فی "الشامیة": عن العناية : بأنه اسم للمال الذی یجب فی عقد

النکاح علی الزوج فی مقابلة البضع إما بالتسمیة أو العقد

(ج ۳ ص ۱۰۰)

(۲) وفی "البحر": المهر واجب شرعاً إبانة لشرف المحل الخ.

(ج ۳ ص ۱۲۲)

(۳) وفی "شرح التنویر": (مهر مثلها) الشرعی (مهر مثلها) اللغوی ای مهر

امراة تماثلها (من قوم أبيها) لا أمها ان لم تكن من قومه كُنت عمه وفی

الخلاصة یعتبر بأخواتها وعماتها فإن لم یكن فبنت الشقیقة وبنت العم

انتهی ومفاده اعتبار الترتیب فلیحفظ وتعتبر المماثلة فی الأوصاف (وقت

العقد سناً وجمالاً ومالاً وبلداً عصراً وعقلاً وديناً وبكارةً وثیوبة وعفة وعلماً

وأدباً وكمال خلق) وعدم ولد..... فإن لم یوجد من قبيلة أبيها فمناً لأجانب.

(درمختار مع شامیة. ج ۳ ص ۱۳۷-۱۴۰)

(۴) وفی "البحر". قوله وعلى ثوب أو خمر..... فإذا هو یجب مهر المثل) بیان

لثلاث مسائل الحكم فیها واحد هو وجوب مهر المثل الفساد لتسمیة

الاولیٰ اذا كان المسمى مجهولاً. (ج ۳ ص ۱۶۳)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب.

الجواب صحیح کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۳ شوال المکرم ۱۴۲۶ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۳ شوال المکرم ۱۴۲۶ھ

مہر فاطمی کی تعریف اور اس کی تفصیل

(۱۳۱) سوال: مہر فاطمی کس کو کہتے ہیں اور اس کی مقدار کیا ہے؟ ذرا مزید تفصیل سے بیان فرمائے مہربانی ہوگی۔

الجواب ومنہ الصدق والصواب

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات اور بیٹیوں کے لئے جو مہر باندھا تھا خاص کر کے جگر گوشہ رسول صاحبزادی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو مہر باندھا تھا اُسے علماء کرام مہر فاطمی کہتے ہیں اور اس کی مقدار کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

(۱) فزوجها النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی أربع مائة وثمانین درهماً ثم إن اللہ تعالیٰ أمرنی أن أزوج فاطمة من علی وقد زوجته علی أربع مائة مثقال فضة

(تاریخ الخمیس ص ۳۶۲)

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چار سو اسی درہم کے مہر میں نکاح دیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں فاطمہ کی علی سے نکاح دوں، پس میں نے چار سو مثقال چاندی کے مہر میں فاطمہ کو علی سے شادی کر دی۔

(۲) عن عمر بن الخطاب قال ما علمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکح شیئاً من نسائه ولا أنکح شیئاً من بناته علی أكثر من اثنتی عشرة أوقیة رواہ أحمد والترمذی أبو داود والنسائی وابن ماجہ والدرامی.

(مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۷۷)

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ اوقیہ سے زیادہ مہر پر اپنی ازواج مطہرات سے کسی کا نکاح کیا ہو یا اس سے زیادہ مہر پر

اپنی صاحبزادیوں میں سے کسی کا نکاح کیا ہو۔

(۳) عن ابی سلمة سألت عائشة رضی اللہ عنہا کم کان صداق النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان صداقه لأزواجه ثنتی عشرة أوقیة ونش قالت أتدری ماالنش قلت لا قالت نصف أوقیة فتلک خمسائة درهم روہ مسلم۔
(مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۷۷)

ترجمہ: حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (اپنی ازواج مطہرات کا) کتنا مہر مقرر کیا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کیلئے بارہ اوقیہ اور ایک نش کا مہر مقرر فرمایا تھا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا جانتے ہو نش کسے کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک نش آدھے اوقیہ کے برابر ہوتا ہے اس طرح بارہ اوقیہ ایک نش کی مجموعی مقدار پانچ سو درہم کے برابر ہوئی۔

مذکورہ بالا روایات سے معلوم ہوا کہ حضرت امہات المؤمنین اور فاطمہ رضی اللہ عنہن کے مہر کے بارے میں تین قسم کی روایتیں ہیں یعنی امہات المؤمنین اور دوسری صاحبزادیوں کا مہر پانچ سو درہم تھا، اس سے زائد نہیں تھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مہر کے بارے میں دو روایتیں ہیں، ایک ۴۸۰ درہم کی اور دوسری روایت ۴۰۰ مثقال کی، البتہ ۴۸۰ درہم والی روایت پر اکابر دین کا تعامل جاری نہیں ہے بلکہ ۴۰۰ مثقال اور ۵۰۰ درہم والی روایات مشہور و معمول بہا ہیں۔

۵۰۰ درہم چاندی کے حساب کے بارے میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایت منقول ہیں، چنانچہ:

(۱) مہر فاطمی جس کی مقدار منقول پانچ سو درہم اس کی مقدار تولہ کے حساب سے ایک سو اکتیس تولہ تین ماشہ چاندی ہوتی ہیں۔

(۲) مہر فاطمی کی مقدار پانچ سو درہم ہے جس کا وزن رائج الوقت ایک سو پینتالیس تولہ دس ماشہ ہوا (امداد المفتیین بحوالہ فتاویٰ رحیمیہ: ج ۶ ص ۴۴۴)

اور واضح رہے کہ چاندی اعلیٰ اوسط اور ادنیٰ ہونے کے اعتبار سے قیمت میں بھی تفاوت ہوتا ہے مثلاً اعلیٰ درجہ کی چاندی مہنگی ہوتی ہے یعنی چار سو روپے فی تولہ ہوتی ہے اور درمیانی درجہ کی چاندی تین سو روپے فی تولہ ہوتی ہے اور ہم نے مندرجہ جواب میں اعلیٰ درجہ کی چاندی کی (موجودہ) قیمت (۴۰۰

روپے) کے اعتبار سے حساب کیا ہے۔

پس مہر فاطمی کی مقدار میں تین اقوال ہوئے ہیں اب تولہ اور بنگلہ دیشی ٹا کا کے اعتبار سے ہر ایک کا حساب ملاحظہ کیا جاوے:

(۱) چار سو مثقال چاندی (ایک مثقال ساڑھے چار ماشہ کا ہوتا ہے لہذا چار سو مثقال چاندی کی مقدار ایک سو پچاس تولہ۔ $۱۵۰ \times ۴۰۰ \text{ روپے} = ۶۰,۰۰۰$

(۲) دوسرا قول ایک سو پینتالیس تولہ دس ماشہ۔ $۱۴۵ \times ۴۰۰ \text{ روپے} = ۵۸,۰۰۰$

(۳) تیسرا قول ایک سو اکتیس تولہ تین ماشہ۔ $۱۳۱ \times ۴۰۰ \text{ روپے} = ۵۲,۰۰۰$

پس ان تین اقوال میں سے جس پر عمل کرنا چاہے کر سکتا ہے مگر بہتر اور احتیاط اس میں یہ ہے کہ ایک سو پچاس تولہ چاندی مہر مقرر کی جائے یا در ہے کہ مہر میں اگر روپے مقرر کرنا چاہے تو چونکہ چاندی کے دام بازار میں کم و بیش ہوتے رہتے ہیں اس لئے جس روز مہر مقرر کیا جائے اسی روز بازار میں چاندی کا جو دام ہوگا اس کا حساب کر کے ایک سو پچاس تولہ خالص اعلیٰ درجہ کی چاندی کی جتنی قیمت ہو، اتنے روپے مقرر کئے جائیں۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا، ہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۳ ر شوال المکرم ۱۴۲۶ھ

۳ ر شوال المکرم ۱۴۲۶ھ

مقدار مہر کی شرعی حیثیت

(۱۳۲) سوال:- مہر کی اکثر مقدار کتنی ہے اور اقل مقدار کیا ہے اور معتدل مقدار کیا ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی اس کو شوہر کے مقدور پر منحصر رکھا ہے پھر افضل اور اؤلیٰ یہ ہے کہ مہر کم ہی باندھا جائے یعنی مہر فاطمی ہو جس کی مسنون مقدار بارہ اوقیہ یعنی چار سو اسی درہم سے پانسو درہم ہیں، البتہ حنفیہ کے نزدیک مہر کی کمتر مقدار دس درہم ہے اس سے کم مہر باندھنا شرعاً جائز نہیں، اور ایک درہم $3,402 = 10 \times 3,402$ تو $3,402 = 10 \times 3,402$ گرام چاندی ہے خواہ خود چاندی ہو یا اس کی قیمت کے بقدر سونا یا روپیہ وغیرہ ہو، جو دس درہم چاندی کی قیمت کے برابر ہو دس درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا ہے پس کوئی شخص اگر عورت کی رضا مندی سے دس درہم سے کم کا مہر باندھے تو عورت کیلئے شوہر کے ذمہ دس درہم واجب ہوں گے۔

کما فی ”شرح التتویر“ : (أقله عشرة دراهم) لحديث البيهقي وغيره ”لامهر أقل من عشرة دراهم“ ورواية الأقل تحمل على المعجل (فضة وزن سبعة) مشاقيل كما في الزكاة (مضروبة كانت أولاً) فلو ديناً أو عرضاً قيمته عشرة وقت العقد أما في ضمانها بطلاق قبل الوطاء فيوم القبض (وتجب) العشرة (إن سماها أو دونها) يجب (الأكثر منها إن سمى) الأكثر ويتأكد:

(درمختار مع شامیہ: ج ۳ ص ۱۰۱)

فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مونس شاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۳ ر شوال المکرم ۱۴۲۶ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۳ ر شوال المکرم ۱۴۲۶ھ

کن صورتوں میں مہر ساقط ہو جاتا ہے

(۱۳۳) سوال:- مہر کس کا حق ہے اور کن صورتوں میں مہر ساقط ہو جاتا ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

مہر، عورتوں کیلئے شوہر کے ذمہ ایک خاص حق ہے عورت چاہے تو شوہر کو معاف کر سکتی ہے، چاہے دوسرے کو ہبہ و وصیت وغیرہ بھی کر سکتی ہے مگر شوہر اگر حیلہ سازی کر کے یا فریب دیکر یا زبردستی معاف کرانے کی کوشش کر کے معاف کرائے تو اذروئے دیانت مہر معاف نہ ہوگا، مہر نہ دینے سے شوہر گنہگار ہوگا۔

قال فی "الشامیۃ": من الخلاصۃ . خوفہا بضرب حتی وہبت مہرہا لم یصح لو قاذراً علی الضرب ، (ج ۳ ص ۱۱۳)

مہر ساقط ہونے کی بعض صورتیں

- (۱) عورت نے شوہر کو معاف کر دیا یا قبل الدخول وہ مرتد ہو کر چلی گئی تو مہر ساقط ہو جاتا ہے۔
- (۲) یا فریقین ملکر خلع کرنے سے مہر معاف ہو جاتا ہے۔
- (۳) یا خلوت سے قبل فسخ نکاح کی درخواست دیکر تفریق حاصل کرنے سے بھی مہر ساقط ہو جاتا ہے۔

ہے۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب،

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۳۱ شوال المکرم ۱۴۲۶ھ

۳۱ شوال المکرم ۱۴۲۶ھ

مہر معجل میں عورت کو کیا کیا اختیار رہے گا

(۱۳۴) سوال:- مہر معجل میں عورت کو کیا کیا اختیار رہے گا؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جتنا مہر پیشگی دینے کا طے یا معاہدہ ہوا ہے اس کو ادا نہ کیا تو بیوی کو یہ اختیارات ہوں گے:

- (۱) کہ جب تک عہد کے مطابق مہر نہ دیوے تب تک عورت مرد کو ہمبستر نہ ہونے دیوے اور اگر ایک دفعہ صحبت کی اجازت دیدی تب بھی اختیار رہے گا کہ دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ موقع نہ

(۲) شوہر اگر عورت کو اپنے ساتھ پردیس لیجانا چاہے اور شروع میں کوئی معاہدہ نہیں تھا تو عورت کو اختیار رہے گا کہ چاہے جاوے، یا چاہے نہ جاوے مرد کو جبر کرنے کا حق نہیں رہے گا، لیکن اگر شروع میں طے تھا تو پھر جانا ضروری ہے۔

(۳) عورت اگر اسی حالت میں کسی عذر سے اپنے کسی محرم عزیز کے ساتھ پردیس جانا چاہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر بھی جاسکتی ہے اور اپنے میکے میں بھی چلی جاسکتی ہے مرد اسکو روک نہیں سکتا، ہاں شوہر جب عہد کے مطابق کچھ مہر دے دیے تو اب عورت شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، شوہر کی رضامندی کے بغیر آزادی سے جہاں جی چاہے چلی جاوے درست نہیں، البتہ شوہر کو حق ہوگا کہ جہاں چاہے لیجاوے جہاں چاہے رکھے اور خود بھی وہاں رہے گا۔

قال فی "شرح التنویر": (و) ولها (النفقة) بعد المنع (و) لها (السفر والخروج من بیت زوجها للحاجة و) لها زیارة أهلها بلا إذنه مالم تقبضه (المعجل فلا تخرج إلّا لحق لها أو علیها ویسافر بعد أداء مؤجلاً ومعجلاً الخ:

۱۲۵/۳ فقط واللہ اعلم

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۳/ شوال المکرم ۱۴۲۶ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۳/ شوال المکرم ۱۴۲۶ھ

مہر معجل کتنا ہونا ضروری ہے

(۱۳۵) سوال:- پورا مہر معجل ہونا ضروری ہے یا نہیں اور اگر سب کا معجل ہونا ضروری نہیں تو کتنا معجل ہو ضروری ہے؟

الجواب باسمہ تعالیٰ

عقد نکاح ہوتے ہی شوہر پر مہر کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے البتہ پورے مہر کا معجل ہونا ضروری نہیں، بلکہ اپنے علاقہ کے عرف اور شوہر کی حیثیت کو دیکھ کر مہر معجل یا مؤجل میں سے جس قدر معجل ادا کرنے کی بات ہوئی ہے بوقت نکاح اس کو دیدینا ہوتا ہے مابقیہ کو شوہر حسب معاہدہ ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے، برضائے عورت کل مہر بھی مؤجل ہو سکتا ہے مگر یہ مکروہ ہے۔

کما فی "شرح التنویر": (او) اخذ (قدر ما یعجل لملہا عرفاً) بہ یفتی لأن

المعروف کالمشروط. (درمختار مع شامیہ: ج ۲ ص ۱۴۴)

نوٹ:- مجبوری کے تحت اگر کل مہر مؤجل ہو تو اس صورت میں بھی بحسب طاقت مقرر شدہ مہر میں سے کچھ حصہ دیکر جماع کرنا مستحب ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس وقت تک جانے سے ممانعت کر دی کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو انکا مہر ادا کر دیا جائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فاطمہ کو مہر کے عوض میں اپنے حصہ میں حاصل ہونے والا درہم دیدو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی زرہ فروخت کر کے حق مہر ادا کیا، اور سامان وغیرہ کا انتظام کیا پھر آپ ﷺ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رخصت کر دیا جس کا ذکر کتب احادیث و تاریخ میں موجود ہے،

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا، ہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۳/شوال المکرم ۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۳/شوال المکرم ۱۴۲۶ھ

جہیز کا مال شوہر پر واجب الزم ہے

(۱۳۶) سوال:- جناب میں بوقت شادی سسرال سے بطور شرط جہیز لایا تھا الحمد للہ فی الحال تبلیغی جماعت میں تین چلے لگایا ہوں اور جہیز کی بُرائی کے متعلق علماء کے بیان سے مجھے علم ہوا اب سوال یہ کہ جہیز کا سامان واپس دینا ہو گا یا نہیں؟ اگر واپس دینا ہو تو کس کو دوں گا، نیز سسرال اگر مجھے معاف کر دے تو معافی ہو جائے گی یا نہیں؟

نوٹ:- میری شادی کے وقت سسرال کے دیگر بھائی لوگ ایک ساتھ رہتے تھے اب سب جدا جدا ہو گئے ہیں۔

الجواب ومنہ الصدق والصواب

کتب فقہ و فتاویٰ میں مذکور ہے کہ بوقت شادی زوج، زوجہ یا اس کے سرپرستوں سے بطور شرط جو مال و سامان لیتے ہیں وہ رشوت کے تحت داخل ہیں جو کہ حرام و ناجائز ہے اور وہ مال جہیز و دلہا کے ذمہ واجب الرد رہتا ہے یعنی سرال کو واپس دینا واجب ہے۔

کما فی ”الہندیۃ“: ولو أخذ من أهل المرأة شيئاً عند التسليم فللزوجة أن

یستردہ لأنه رشوة. (کتاب النکاح، الفصل السادس عشر فی جهاز البنت: ج ۱ ص ۳۲۷)

لہذا صورت مسئلہ میں شوہر پر جہیز کا مال واپس دینا واجب ہے، آپ نے جس سے لایا اس کو (یعنی سرکو) مال دیدے اس (سر) نے اگر اپنے بھائیوں کے اجتماعی مال سے جہیز دیا ہے تو وہ اپنے بھائیوں کا حصہ تقسیم کر کے دے دیگا، اس کی مسئولیت آپ پر نہیں ہوگی، سرال اگر آپ کو معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا۔

واضح رہے کہ سرال اگر دولہن کو بغیر شرط ہدیہ کچھ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی میں کچھ سامان دیا تھا جس کا ذکر کتب حدیث و تاریخ میں موجود ہے۔

فقط واللہ اعلم.

کتبہ: محمد کمال حسین مومل شاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۶ ربیع الاول ۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۶ ربیع الاول ۱۴۲۶ھ

بَابُ الْمُحْرَمَاتِ

بیوی اپنے مردہ شوہر کو اور شوہر اپنی مردہ بیوی کو دیکھ سکتا ہے

(۱۳۷) سوال :- ایک مولانا صاحب نے کہا کہ زوجین میں سے کسی ایک کے انتقال کے بعد، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں اور ضرورت کے موقع پر عورت اپنے شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے، مگر شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔

اب سوال یہ کہ جناب مولانا صاحب کی بات کہاں تک درست ہے اور شوہر اپنی بیوی کو غسل کیوں نہیں دے سکتا اور اس کی وجہ کیا ہے؟

الجواب بتوفیق اللہ تعالیٰ و عونه

جی ہاں! زوجین مرنے کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں اور ضرورت کے موقع پر بیوی اپنے شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے، یعنی غسل کے لئے کوئی مرد نہ ملے یا شوہر نے وصیت کی وغیرہ مگر شوہر کسی بھی صورت میں اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا البتہ غسل دینے والی عورتوں کو طریقے بتلا سکتے ہیں اور اگر غسل کے لئے کوئی عورت نہ ملے تو شوہر اپنے ہاتھ میں کپڑے لپیٹ کر مردہ بیوی کو تیمم کرا سکتا ہے۔

كما في "شرح التنوير": (ويمنع زوجها من غسلها ومسها لامن النظر إليها على الأصح) منية وقال في الشامية (قوله لامن النظر إليهما على الأصح) عزاه في المنح إلى القنية ونقل عن الخانية أنه إذا كان للمرأة محرم يمسها بيده وأما الأجنبية فبحرقه على يده ويغض بصره عن ذراعها وكذا الرجل في امرأته إلا في غض البصراء ولعل وجهه أن النظر أخف من المس فجاز لشبهة الاختلاف. والله أعلم. (كتاب الجنائز در مختار مع شامية: ج ۲ ص ۱۹۸)

عدم جواز کی وجہ یہ کہ عورت (بیوی) انتقال کے بعد دنیا کے اعتبار سے اپنے شوہر کے عقد نکاح سے فوراً انکل جاتی ہے یعنی عورت شوہر کے لئے اجنبی ہو جاتی ہے، اس لئے اجنبی عورت کو مس کرنا جس طرح حرام و ناجائز ہوتا ہے، اسی طرح اپنی مردہ بیوی کو بھی۔

چنانچہ فقہ حنفیہ کی مایہ ناز کتاب "بدائع و صنائع" میں ہے۔

..... ولأن إباحة الغسل مستفادة بالنكاح فبقى مابقى النكاح والنكاح بعد الموت باق إلى وقت انقطاع العدة بخلاف ما إذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها الزوج لأن هنا لانعدام المحل فصار الزوج أجنبياً فلا يحل له

غسلها..... (ج ۲ ص ۳۰۳، وكلاهما الشامية: ج ۲ ص ۱۹۹)

بخلاف شوہر کے یعنی شوہر کے انتقال کے بعد بیوی اس کے عقد نکاح سے فوراً نہیں نکلتی، بلکہ عدت تک شوہر کی بیوی کی حیثیت سے رہتی ہے، اس لئے عورت کے لئے شوہر کی عدت کے اندر شادی کرنا حرام و ناجائز ہے پس عورت جبکہ عدت تک مردہ شوہر کی بیوی ہے اس لئے ضرورت کے موقع پر وہ اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔

نوٹ:- کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ مردہ بیوی جبکہ شوہر کے لئے اجنبی عورت کی طرح ہے تو اس کو دیکھنا کبھی جائز ہوگا؟ اس کے جواب میں علامہ ابن عابد بن شامی فرماتے ہیں کہ مس سے نظر اخف ہے اور آخرت کے حق میں نکاح باقی ہے تو دیکھنا اس جہت سے جائز ہے۔

فقط الله تعالى اعلم بالصواب.

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

معاون مفتی دارالافتاء

۶ ربیع الاول ۱۴۲۶ھ

۶ ربیع الاول ۱۴۲۶ھ

سالی کے ساتھ زنا سے بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوتی

(۱۳۸) سوال:- جناب ایک آدمی نے اپنے بیوی کی حقیقی بہن یعنی سالی سے زنا کیا اب سوال یہ کہ اسکی بیوی پر طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

صورت مسئلہ میں سالی کے ساتھ زنا کرنے کی وجہ سے بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی، میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گذرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں البتہ سالی کو ایک حیض آنے تک خاوند اپنی بیوی سے مجامعت کرنے سے باز رہے، اور اگر سالی کو حمل ٹھہر گیا تو وضع حمل تک بیوی سے مجامعت نہ کرے۔
کما فی "شرح التنویر": وفي الخلاصة: وطى أخت امرأته لا تحرم عليه

امراته. و قال فی الشامیة: قال : فی البحر لوطی أخت امرأته بشبهة
تحرم امرأته ما لم تنقض عدة ذات الشبهة وفي الدراية من الكامل لوزنی
بإحدى الأختین لا یقرب الأخری حتی تحيض الأخری حیضة واشتکله
فی الفتح ووجهه أنه لا اعتبار لما الزانی لذا لوزنت امرأة رجل لم تحرم
علیه و جاز له وطؤها عقب الزنا (فصل فی المحرمات: ج ۳۲/۳)

فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

کتبہ: محمد کمال حسین مونشاہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۲ رمضان المبارک ۱۴۲۳ھ

۲۲ رمضان المبارک ۱۴۲۳ھ

وطی فی الدبر سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی

(۱۳۹) سوال:- ایک شخص نے ایک اجنبیہ بالغہ عورت سے صرف وطی فی الدبر کی یعنی حیض کی حالت میں
اسکے پیچھے کے راستہ سے جماع کیا اب سوال یہ کہ اس عورت کی لڑکی سے اس شخص کا نکاح درست ہے
یا نہیں؟

الجواب بتوفیق اللہ تعالیٰ وعونه

وطی فی الدبر سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی لہذا صورت مسئلہ میں موطوءہ فی الدبر کی لڑکی
سے اسکی شادی درست ہے۔

قال فی شرح التنویر: (فلا) تثبت الحرمة بها أصلاً كوطء دبر
مطلقاً كما لو أفضاها لعدم تيقن كونه في الفرج ما لم تحبل منه بلافراق بين
زنا ونكاح. وقال فی الشامیة (قوله مطلقاً) أي سواء كان بصبي لو امرأة كما في
غاية البيان وعليه الفتوى كما في الواقعات عن البحر وفي الولوالجية اتى رجل
رجلاً له أن يتزوج ابنته لأن هذا الفعل لو كان في الأنث لا يوجب حرمة

المصاهرة ففي الذكر أولى. فصل فی المحرمات: (ج ۳ ص ۳۳)

نوٹ: وطی فی الدبر سے عورت اگر اتفاق سے حاملہ ہوگئی تو موطوءہ فی الدبر کی بیٹی سے شادی درست نہیں

یعنی حرمت مصاہرت ثابت ہوگئی ہے مذکورہ مرد سے عورت بالا کے اصول و فروع کی شادی درست نہیں۔

فقط واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۲/رمضان المبارک ۱۴۲۳ھ

۲۶/رمضان المبارک ۱۴۲۳ھ

اپنی مشتہاتہ لڑکی کو تقبیل کرنے سے حرمت مصاہرت ثابت ہوگی

(۱۴۰) سوال:- جناب ایک شخص رات دو بجے باہر سے گھر آیا اور اپنے کمرہ میں چلا گیا چراغ نہیں جلایا سو گیا اسی کمرہ میں صرف اپنے میاں بیوی رہتے تھے وہ سمجھا کہ اپنے بستر پر بیوی ہے اس گمان سے فرش میں سوئی ہوئی کو مع شہوت مس و تقبیل کی پھر جب فرش والی بیدار ہو کر چیخ ماری تو موصوف کو پتہ چلا کہ وہ اپنی بیوی نہیں تھی بلکہ اپنی جوان لڑکی تھی، اب سوال یہ کہ اس کی بیوی اس کے لئے حرام ہوگئی یا نہیں؟

الجواب باسمہ تعالیٰ

حرمت مصاہرت ثابت ہونے کیلئے عورت کا مشتہاتہ ہونا شرط ہے وہ پائی گئی لہذا اس سے بیوی حرام ہوگئی۔

قال فی "شرح التنویر": وکذا لو فرغت فدخلت فراش أبيها غريانة فانتشر لها أبوها تحرم عليه أمها (وبنت) سنها (دون تسع ليست بمشتهاة) به يفتى. وقال في الشامية (قوله ليست بمشتهاة به يفتى) كذا في البحر عن الخانية ثم قال أفاد أنه لا فرق بين أن يكون سمينه أولاً ولذا قال في المعراج بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقاً بنت تسع فصاعداً مشتهاة اتفاقاً وبنت تسع فصاعداً مشتهاة اتفاقاً في ما بين الخمس والتسع اختلاف الرواية والمشايخ والأصح أنها لا تثبت الحرمة. (كتاب النكاح فصل في المحرمات: ج ۳ ص ۳۷)

فقط واللہ اعلم۔

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۲/رمضان المبارک ۱۴۲۳ھ

۲۶/رمضان المبارک ۱۴۲۳ھ

کسی کی منکوحہ کے ساتھ زنا سے نکاح تو ٹٹا نہیں

اور اس کی عدت بھی نہیں

(۱۲۴) سوال :- ایک شخص نے دوسرے کی منکوحہ سے زنا کیا اب سوال یہ کہ زانیہ عورت کا نکاح اپنے شوہر سے باقی ہے یا نہیں؟ اور عورت کو زنا کی عدت گزارنا ہوگی یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

صورت مسئلہ میں زانیہ عورت کا نکاح اپنے شوہر سے بحال ہے، عورت کو زنا کی عدت گزارنے کی ضرورت نہیں، شوہر اپنی بیوی سے بدون عدت مجامعت کر سکتا ہے البتہ عورت کو خالص دل سے توبہ کرنا ضروری ہے اسی طرح زانی پر بھی توبہ لازم ہے ورنہ قیامت کے روز سخت سزا ہوگی، اور سب کے سامنے رسوائی ہوگی۔

قال فی الشامیة: قال فی البحر: لو تزوج بامرأة الغیر عالمًا بذلک ودخل بها لا تجب العدة علیها حتی لا یحرم علی الزوج وطؤها وبه یفتی لأنه زنی والمزنی بها لا تحرم علی زوجها نعم لو وطئها بشبهة وجب علیها العدة وحرم علی الزوج وطؤها.

(فصل فی المحرمات، مطلب فیما لو زوج المولی امته در مختار مع شامیة: ج ۳ ص ۵۰)

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین موملشا، ہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۲ رمضان ۱۴۲۳ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۲ رمضان ۱۴۲۳ھ

کِتَابُ الرِّضَاعِ

رضاعی بیٹے سے سوتیلی بہن کے نکاح کرنے کا حکم

(۱۲۵) سوال :- میں (نور محمد) نے اپنی بیٹی کو میری سوتیلی بہن کے تیسرے بیٹے سے نکاح دیا ہے، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، لڑکی کی عمر پانچ سال ہے واضح رہے، کہ میری سوتیلی بہن نے مجھے بچپن میں چند روز دودھ پلایا، یہ بات ہمیں معلوم ہوئی ہے اور شادی کے بعد سے اب تک میاں بیوی کے درمیان میل و محبت بھی نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ ایک عالم صاحب نے کہا کہ میری لڑکی کا نکاح درست نہیں ہوا، کیونکہ وہ لڑکا میرے رضاعی بھائی ہے، اب سوال یہ کہ عالم صاحب کی بات کہاں تک درست ہے؟ اگر شادی نا درست ہے، تو اب میاں بیوی کو کیا کرنا ہے؟ اور ان سے پیدا ہونے والی لڑکی حلالی ہے یا حرامی؟ لڑکی کی پرورش کون کرے گا؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

صورت مسئلہ میں بڑی بہن نے اگر چھوٹے بھائی کو بچپن میں دودھ پلایا تھا اور اس پر گواہ ہیں یا یہ بات سب رشتہ دار جانتے ہیں تو اس صورت میں بھائی بہن کے درمیان رضاعت کا رشتہ قائم ہو گیا اب نور محمد جو رضاعی بیٹا ہے سوتیلی بہن کا، اس نور محمد کی بیٹی کا نکاح نور محمد کی سوتیلی بہن اور رضاعی ماں کے بیٹے سے ناجائز و حرام ہے، کیونکہ لڑکا اور لڑکی کے درمیان رضاعی چچا بھتیجی کی نسبت ہے اور شریعت کے نزدیک جیسے حقیقی چچا بھتیجی کے درمیان نکاح ناجائز ہے اسی طرح رضاعی چچا بھتیجی کے درمیان بھی نکاح ناجائز و حرام ہے۔

لقولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام إن اللہ حرّم من الرضاعة ما حرّم من النسب رواہ

مسلم (مشکوٰۃ)

یعنی رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو رشتہ دار نسب سے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہیں۔

لہذا جلد از جلد میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دینی چاہئے از دو اجی حیثیت سے دونوں کا ایک ساتھ رہنا ناجائز و حرام ہے اور ساتھ ساتھ میاں بیوی اور ان کے ماں باپ سب کو اللہ تعالیٰ سے اس ناجائز رشتہ کرنے کی وجہ سے توبہ و استغفار کریں اور یہ نکاح چونکہ غلطی کی بنا پر ہوا ہے، تو میاں بیوی کے درمیان جو

وطی ہوئی اُسے شریعت کی اصطلاح میں وطی بالشبہ کہا جاتا ہے اور اس کے تحت جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ حلال زادہ ہوتا ہے، باپ سے اس کا نسب ثابت ہوتا ہے۔

پس صورت مسئلہ کی پیدائش لڑکی حلالی ہے اور اس کا نسب باپ سے ثابت ہوگا، بلا تحقیق نکاح ہونے کی وجہ سے زنا کا گناہ نہیں ہوگا لیکن ضروری تحقیق نہ کرنے سے گناہ ہوگا تو بہ کرے، اب اگر مسئلہ معلوم کرنے کے بعد بھی تعلق قائم رکھا تو زنا کا گناہ ہوگا اور شوہر کے ذمہ میں عورت کا حق مہربانی ہے تو اُسے ادا کر دینا لازم ہے اور عورت اگر دوسری شادی کرتی ہے تو عدت کے بعد شادی کرنی ہوگی اور اس کی عدت بھی مطلقہ عورت کی عدت کی طرح ہے۔

کما فی ”شرح التنویر“ (وتجب العدة بعد دخول الوطاء) لا خلوة للطلاق

لا للموت من وقت التفريق) أومتاركة الزوج . (درمختار مع الشامیہ ج ۳ ص ۱۳۳)

وفی موضع اخر (ویثبت النسب) احتیاطاً بلا دعوة .

(درمختار مع شامیہ ج ۳ ص ۱۳۳)

لڑکی کی ماں دوسری شادی نہیں کریگی تو لڑکی ماں کی پرورش میں رہے گی اور شادی کی صورت میں نانی کی پرورش میں رہے گی یعنی نو سال تک لڑکی اس کی ماں یا نانی کی پرورش میں رہے گی اور خرچہ باپ دیگا اور لڑکی کی عمر جب نو سال ہوگی تو وہ باپ کے پاس رہے گی تعلیم و تربیت کا خرچ باپ دیگا اور اگر ماں باپ رضامندی سے ننھیال میں تعلیم و تربیت جاری رکھنا چاہیں گے یہ بھی کر سکتے ہیں۔

کما فی ”شرح التنویر“: (الحاضنة) اما أو غیره (أحق به) ای بالغلام حتی

یستغنی عن النساء وقدربسبع وبه یفتی لأنه الغالب (والأم والجدّة) لأم أ

ولأب وفی الشامیة (قوله وبه یفتی) وقیل بتسع سنین الخ . ج ۳ ص ۵۶۶

واللہ اعلم بالصواب .

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا شاہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۲ رمضان المبارک ۱۴۲۳ھ

۲۲ رمضان المبارک ۱۴۲۳ھ

رضاعی بھائی سے رضاعی بہن کی حقیقی بہن کا نکاح درست ہے

(۱۲۶) سوال:- زید اور عائشہ دونوں نے حالت صغر میں آمنہ نامی ایک عورت سے دودھ پیا اور عائشہ کی

عابدہ نامی ایک حقیقی بہن ہے اب سوال یہ کہ عابدہ کا نکاح زید سے درست ہے یا نہیں؟

الجواب بتوفیق اللہ تعالیٰ و عونہ

رضاعی لڑکے، لڑکی کیلئے رضاعی ماں کے اصول و فروع سے نکاح کرنا حرام ہے اور صورت مسئلہ میں عابدہ نہ آمنہ کے اصول و فروع میں داخل ہے، نہ اس نے آمنہ کا دودھ پیا، پس زید سے عابدہ کا نکاح درست ہے۔

قال فی "شرح التنویر": وتحل أخت اخیه رضاعاً.

(باب الرضاع درمختار مع شامیہ: ج ۳ ص ۲۱۷)

فقط واللہ اعلم.

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین موملشاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

یکم ربیع الاول ۱۴۲۳ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

یکم ربیع الاول ۱۴۲۳ھ

رضاعی لڑکے سے رضاعی بہن کے نسبی اصول و فروع کا نکاح درست ہے

(۱۲۷) سوال :- رضاعی بہن کی حقیقی ماں، نانی، دادی، خالہ، پھوپھی، بھانجی وغیرہ عورتوں کو لڑکی کے رضاعی بھائی سے پردہ کرنا ہوگا یا نہیں؟ اور رضاعی لڑکے سے ان عورتوں کی شادی درست ہے یا نہیں؟ ویسا ہی رضاعی بھائی کے نسبی باپ، دادا، نانا، بھائی، ماموں، چاچا وغیرہ مردوں سے لڑکے کی رضاعی بہن کو پردہ کرنا ہوگا یا نہیں؟ اور ان مردوں سے رضاعی لڑکی کا نکاح درست ہے یا نہیں؟ مثلاً رضاعی ماں عالیہ تو عالیہ کا رضاعی لڑکا زید ہے اور عائشہ اس کی رضاعی لڑکی ہے اب زید اور عائشہ کے نسبی اصول و فروع کے درمیان نکاح درست ہے یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

صورت مسئلہ کی عورتوں کو رضاعی لڑکے زید سے پردہ کرنا ضروری ہے چونکہ ایک دوسرے کے درمیان محرمات کا تعلق نہیں اور ان کا نکاح بھی زید سے درست ہے، ویسا ہی رضاعی لڑکی عائشہ کو بھی اپنے رضاعی بھائی زید کے نسبی باپ، دادا، نانا، بھائی، مامو، چاچا وغیرہ مردوں سے پردہ کرنا لازم ہے اور ان مردوں سے عائشہ کا نکاح درست ہے۔

قال في "شرح التنوير": (فيحرم منه) بسببه (مايحرم من النسب) رواه الشيخان واستثنى بعضهم إحدى وعشرين صورة وجمعها في قوله: يفارق النسب الرضاع في صورة كأم نافلة أو جدة الولد، وأم أخت وأخت وأم أخ وأم خال وعمة ابن اعتمد..... فان حرمة أم أخته وأخيه وأخيه نسبا لكونها أمه أو موطوءة أبيه وهذا المعنى مفقود في الرضاع لا) قس عليه (أخت ابنه) وبنته (وجدة ابنه) وبنته (وأم عمه وعمته وأم خاله وخالته، وكذا عمه ولده وبنت عمته وبنت أخت ولده وأم أولاده فهؤلاء من الرضاع حلال للرجل.

(درمختار مع شاميه: ۲۱۳/۳)

فقط الله تعالى اعلم.

الجواب صحيح

محمد عبدالسلام عفا الله عنه

۱۶ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ

کتبہ: محمد کمال حسین مونشاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۶ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ

رضاعی مامو سے رضاعی بھانجی کا نکاح نا درست ہے

(۱۲۸) سوال:- رضاعی بھانجی سے رضاعی لڑکے کی شادی درست ہے یا نہیں؟

الجواب ومنه الصدق والصواب۔

حدیث شریف میں ہے: یحرم من الرضاۃ ما یحرم من الولادۃ، رواہ البخاری۔ یعنی جو رشتے نسب کی وجہ سے ایک دوسرے کیلئے حرام ہیں وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کے لئے حرام ہو جاتے ہیں یعنی رضاعی ماں کے اصول و فروع رضاعی لڑکے، لڑکی کے لئے حرام ہے۔

لہذا صورت مسئلہ میں رضاعی بھانجی کا نکاح رضاعی ماموں سے درست نہیں ہوگا۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب،

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

یکم ربیع الثانی ۱۴۲۳ھ

کتبہ: محمد کمال حسین مونشاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

یکم ربیع الثانی ۱۴۲۳ھ

کِتَابُ الطَّلَاقِ

فلاں علاقہ سے نکاح نہیں کروں گا پھر نکاح کی صورت میں ایک طلاق بائن واقع ہوگی (۱۲۹) سوال:- کسی نے یہ کہا کہ میں اگر فلاں علاقہ سے نکاح کروں تو میری بیوی پر طلاق ہے، اب اگر اس نے فلاں علاقہ سے نکاح کر لیا تو اس کی بیوی پر طلاق ہوگی یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

صورت مسئلہ میں حالف اگر اسی علاقے سے شادی کریگا تو اس کی بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوگی پھر میاں بیوی اگر رہنا چاہے تو تجدید نکاح کر کے زندگی گزار سکتے ہیں، حیلہ شرعی کی ضرورت نہیں، مگر یاد رہے کہ شوہر کو آئندہ صرف دو طلاقوں کا حق رہے گا یعنی مزید دو طلاقوں سے بیوی شوہر کے لئے حرام ہو جائے گی، پہلے والی طلاق پڑی رہی ہے اور مزید دو طلاقوں سے حرمت مغلطہ آئے گی۔

قال فی ”الہدایۃ“: وإذا أضاف الطلاق إلى النکاح وقع عقیب النکاح مثل أن یقول لامرأة إن تزوجتک فأنت طالق أو کل امرأة اتزوجها فہی طالق.

(باب الایمان فی الطلاق: ج ۲ ص ۳۸۵)

واللہ تعالیٰ اعلم.

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا شاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۵ جمادی الاول ۱۴۲۵ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۵ جمادی الاول ۱۴۲۵ھ

طلاق کے بارے میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہونا

(۱۳۰) سوال:- عہد کا دعویٰ ہے کہ اس کے شوہر نے اُسے تین طلاقیں دیدی ہیں جس میں ذرہ برابر شبہ نہیں، مگر شوہر اسکا منکر ہے عورت کو اس پر کوئی گواہ نہیں، اب سوال یہ کہ عورت کیلئے اپنے شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنا درست ہوگا یا نہیں، نیز عورت کو عدت کے بعد دوسری جگہ شادی کرنا درست ہوگا یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

صورت مسئلہ میں جب عورت نے خود شوہر کی تین طلاقیں دینے کو سن لیا ہے اور اس کو پورا یقین بھی ہے تو شرعاً عورت پر تین طلاقیں واقع ہونے کا حکم دیا جائیگا پس بدون حیلہ شرعی کے عورت کو شوہر کے ساتھ رہنا درست نہ ہوگا اور عورت عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ شادی بھی کر سکتی ہے۔

قال فی "الشامیۃ": والمرأۃ کالقاضی إذا سمعته أو أخبرها عدل لا یحل لها تمکینه.

البتہ شوہر جب کہ طلاق کا منکر ہے اس لئے جب تک دونوں کے درمیان علیحدہ گی کا فیصلہ نہ ہوگا تب تک عورت دوسری جگہ شادی کرنے سے احتراز کرے گی۔
نوٹ: شوہر اگر عورت کو نہ چھوڑے تو عورت پنچاست میں مسئلہ پیش کرے گی تاکہ پنچاست علماء کرام سے تحقیق کر کے اس کا شرعی حل کریں اور اگر پنچاست بھی کچھ فیصلہ نہ کر سکیں تو بالآخر عورت اپنے مہر سے کچھ حصہ شوہر کو دیکر اس سے خلاصی کی کوشش کرے چونکہ عورت کو کسی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہنا درست نہیں۔

فقط واللہ اعلم بالصواب .

کتبہ: محمد کمال حسین موملشاہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۵ھ

۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۵ھ

تین طلاق مغلطہ کا حکم

(۱۳۱) سوال:- جناب مفتی صاحب! میرا چچا میرے اور دو چچا زاد بھائیوں سے جھگڑا کرتے رہے پھر جب جھگڑا ختم ہو چکا تو چچا صاحب نے اپنی بیوی کا نام لیکر تین طلاق کہہ دیں، اسکے بعد کہا ایک طلاق دو طلاق، تین طلاق، یہ سب باتیں میں نے خود قریب سے سنیں پھر چچا نے چچی کے بھائی کو جو وہاں پر موجود تھا مخاطب ہو کر کہا کہ اپنی بہن کو لے جاؤ، میں نے اس کو صاف طلاق دے ڈالی، اب سوال یہ کہ عورت پر طلاق واقع ہوئی یا نہیں اور ان کا شرعی حکم کیا ہے؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

صورت مسئلہ میں عورت پر تین طلاقیں واقع ہو گئیں میاں بیوی ایک دوسرے کیلئے حرام ہو گئے ہیں، ان کے لئے بلا تحلیل شرعی دوبارہ ایک ساتھ رہنا ناجائز و حرام ہیں، البتہ عورت اگر بعد عدت دوسری جگہ شادی کرے اور زوج ثانی سے صحبت کے بعد اس نے طلاق دیدی یا اس کا انتقال ہو گیا تو پھر عورت طلاق یا شوہر ثانی کی موت کے عدت گزارنے کے بعد زوج اول سے شادی کر سکتی ہے۔

قال فی ”الهدایة“: إن كان الطلاق ثلاثاً فی الحرة وثنتين فی الأمة لم تحل له حتی تنکح زواجا غیره نکاحاً صحیحاً ویدخل بها ثم یطلقها أو یموت عنها.
(کتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فیما تحل به المطلقة)

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب
الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا، ہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

یکم جمادی الاخریٰ ۱۴۲۲ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

یکم جمادی الاخریٰ ۱۴۲۲ھ

(۱۳۲) سوال:- جناب مفتی صاحب! ہمارے میاں بیوی کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا پھر میں نے بیوی کو اس کی ماں کا نام لیکر کہا کہ فلاں کی بیٹی تجھے ایک طلاق، دو طلاق، تین طلاق، دیدی، اب سوال یہ کہ صورت حال میں میری بیوی پر طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

صورت مسئلہ میں عورت پر تین طلاقیں ہو گئیں، اب میاں بیوی ایک دوسرے کے لئے حرام ہو گئے ہیں، یعنی دونوں کے درمیان ازدواجی زندگی جائز نہیں ہے، نہ تجدید نکاح درست ہے، عورت کا حق مہر اگر شوہر نے ادا کر دیا تو بہتر، ورنہ اس کا حق مہر ادا کر دینا شوہر پر لازم ہے۔

نوٹ:- عورت اگر بعد عدت دوسری جگہ شادی کرے اور زوج ثانی سے صحبت کے بعد اس نے اس کو طلاق دیدیا یا اس کا انتقال ہو گیا تو پھر عورت طلاق یا موت کی عدت گزارنے کے بعد زوج اول سے نکاح کر سکتی ہے، اسکے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔

قال فی ”الهدایة“: إن كان الطلاق ثلاثاً فی الحرة أو ثنتين فی الأمة لم تحل له

حتی تنکح زوجاً غیرہ نکاحاً صحیحاً ویدخل بها ثم يطلقها ویموت عنها
(کتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فیما تحل به المطلقة)

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کتبہ: محمد کمال حسین موندشاہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۸ رجب ۱۴۲۳ھ

۱۸ رجب ۱۴۲۳ھ

(۱۳۳) سوال:- جناب مفتی صاحب! میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوا نیز چند سال گزر گئے بیوی سے کوئی بچہ نہیں ہوا اس لئے شوہر نے گواہوں کے سامنے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیا اور یہ کہا کہ آج سے وہ میری بیوی نہیں میں اسکا شوہر نہیں۔ اب میاں بیوی پھر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کا شرعاً حکم کیا ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

صورت مسئلہ میں عورت پر تین طلاقیں واقع ہو گئیں میاں بیوی ایک دوسرے کے لئے حرام ہو گئے ہیں، اب دونوں کے درمیان ازدواجی زندگی جائز نہیں ہے، نہ تجدید نکاح درست ہے، عورت کا حق مہر شوہر نے ادا کر دیا تو بہتر ورنہ اس کا حق مہر ادا کر دینا شوہر پر لازم ہے، زوج اول کے لئے بیوی حلال ہونے کا حیلہ یہ ہے کہ عورت اگر بعد عدت دوسری جگہ شادی بیٹھے گی اور زوج ثانی سے صحبت کے بعد اس نے اُس کو طلاق دیدیا یا اس کا انتقال ہو گیا تو پھر عورت طلاق یا موت کی عدت گزارنے کے بعد زوج اول سے نکاح کر سکتی ہے، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔

قال فی ”الہدایہ“: إن کان الطلاق ثلاثاً فی الحرة أو ثنتين فی الأمة لم تحل له

حتی تنکح زوجاً غیرہ نکاحاً صحیحاً ویدخل بها ثم يطلقها أو یموت عنها۔

(کتاب الطلاق، باب الرجعة فصل فیما تحل به المطلقة)

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کتبہ: محمد کمال حسین موندشاہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۵ رجب المرجم ۱۴۲۷ھ

۵ رجب المرجم ۱۴۲۷ھ

عورت کا شوہر کو طلاق دینا

(۱۳۴) سوال :- گذشتہ ۴ فروری ۲۰۰۲ء کو بیوی نے اپنے شوہر کو کابین نامہ کی شرائط کے مطابق سٹی کار پروشین کے ذریعہ طلاق دیدیا ہے، طلاق دینے میں عورت کے الفاظ یہ ہیں: کہ عورت کی جانب سے وکیل نوٹس نامہ میں لکھتے ہیں کہ میری موکلہ اپنے شوہر نجم الشہادت کو کابین نامہ کی شرائط کے مطابق آج مؤرخہ ۲۰۰۲/۲/۴ طلاق دیتی ہے اور تعلق کو ختم کرتی ہے سٹی کار پروشین کے تحت ۹۰ (نوے) دن گذرنے کے بعد طلاق واقع کر دی گئی، اب بیوی شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے اور شوہر بھی اس کو رکھنا چاہتا ہے، اب شرعاً انکا کیا حکم ہوگا؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

شریعت نے طلاق دینے کا حق شوہر کو دیا ہے عورت کو نہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے: ”الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ“ یعنی طلاق شوہر دے سکتا ہے عورت نہیں، البتہ عند الزکاح شوہر نے اگر عورت کو اپنے نفس پر مع شرائط طلاق دینے کا حق دیدیا، تو شرائط کی خلاف ورزی کی صورت میں عورت شوہر کی جانب سے اپنے نفس پر طلاق واقع کر سکتی ہے، اس سے وہ مطلقہ ہو جائیگی اور طلاق کے الفاظ اس طرح کہنا ہوگا:

”کہ میں اپنے نفس پر تین طلاقیں واقع کرتی ہوں“ واضح رہے کہ تفویض طلاق کی صورت میں بھی عورت اگر اپنے نفس پر طلاق واقع کرنے کے بجائے شوہر کو طلاق دیوے تو اس سے عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔

فلہذا صورت مسئلہ میں عورت پر طلاق واقع نہیں ہوئی، اب اگر میاں بیوی ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں حیلہ شرعی وغیرہ کی ضرورت نہیں۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا، ہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۹ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ

۱۹ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ

ابھی چلی جا طلاق دوں گا

(۱۳۵) سوال :- میاں بیوی کے درمیان جب جھگڑا شروع ہوا تو بیوی نے کہا کہ حالت تو ایسی معلوم ہوتی ہے کہ مجھے ابھی چلے جانا ہوگا، پھر شوہر نے کہا ”چلی جا“ میں تجھے ایک طلاق دو طلاق، تین طلاق، بائن طلاق دوں گا جھگڑے کے دوران بات یہاں تک ہوئی اب انکا شرعی فیصلہ کیا ہوگا؟

الجواب بتوفیق اللہ تعالیٰ و عونہ

صورت مسئلہ میں ”ابھی چلی جا“ یہ الفاظ کنایہ میں سے ہیں، شوہر نے اگر طلاق کی نیت سے کہا تو ایک طلاق بائن واقع ہوئی، اب میاں بیوی ازدواجی زندگی گزارنا چاہیں تو تجدید نکاح ضروری ہے، نیز شوہر آئندہ صرف دو طلاقوں کا مالک رہے گا یعنی دو طلاق دینے سے عورت شوہر پر حرام ہو جائے گی، البتہ تین طلاقوں کی نیت سے کہا تو بیوی حرام ہو گئی ہے بدون حیلہ شرعی عورت حلال نہیں ہوگی۔

قال فی ”الهدایة“ . وبقیة کنایات اذانوی بها الطلاق كانت واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا كان ثلاثا..... و آخر جی واذہبی وقومی وابتغی الأزواج لأنها تحتمل الطلاق وغیره فلا بد من النیة .

(باب إيقاع الطلاق تحت فصل فی الطلاق قبل الدخول . ج ۲ ص ۳۷۴)

(نوٹ) :- ”ایک طلاق، دو طلاق، تین طلاق، بائن طلاق دوں گا“ مذکورہ الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی چونکہ یہ طلاق کا وعدہ ہے اور وعدہ طلاق سے طلاق نہیں ہوتی۔

قال فی ”الحامدية: صیغة المضارع لا يقع بها الطلاق إلا إذا غلب فی الحال كما صرح به الكمال ابن الهمام (حامدية ج ۱ ص ۳۸، وكذا فی الشامیة تحت (قوله وبمعناها من الصریح) وكذا المضارع إذا غلب فی الحال مثل أطلقك كما فی البحر.

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا، ہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

یکم ربیع الثانی ۱۴۲۴ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

یکم ربیع الثانی ۱۴۲۴ھ

تین طلاق مغلطہ کا حکم

(۱۳۶) سوال :- جناب مفتی صاحب! میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا تو شوہر نے جب بیوی کو مارنا شروع کیا تو بیوی نے بھی شوہر کو مارا پھر شوہر نے کہا تجھے ایک طلاق دو طلاق تین طلاق، اب اس کا شرعی حکم کیا ہے؟

الجواب بتوفیق اللہ تعالیٰ وعونہ

صورت مسئلہ میں عورت پر تین طلاق مغلطہ واقع ہو گئیں، اب ایک دوسرے کے لئے حرام ہو گئے، یعنی دونوں کے درمیان بلا تحلیل شرعی نکاح درست نہیں، البتہ عورت عدت گزارنے کے بعد اگر دوسری جگہ شادی کرے اور دوسرے شوہر سے مجامعت کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس نے اسے طلاق دیدی اور عورت نے بھی موت یا طلاق کی عدت گزار لی تو پھر زوج اول سے اس کی شادی درست ہوگی ورنہ نہیں۔

قال فی ”الہدایۃ“: وإن کان الطلاق ثلاثاً فی الحرۃ أو ثنتين فی الأمة لم تحل لہ حتی تنکح زوجاً غیرہ نکاحاً صحیحاً ویدخل بها ثم یطلقها أو یموت عنها.

(باب الرجعة تحت فصل فیما تحل بہ المطلقة. ج ۲ ص ۳۹۹)

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۷ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۷ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ

عورت کا شوہر کو طلاق دینا

(۱۳۷) سوال :- جناب مفتی صاحب! ایک عورت نے شوہر کے ساتھ جھگڑا کرنے کے بعد عدالت میں جا کر اپنے شوہر کو تین طلاقیں دیدی ہیں اب سوال یہ کہ میاں بیوی کو از دواجی زندگی گزارنا درست ہوگا یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

شریعت نے طلاق دینے کا حق خاوند کو دیا ہے عورت کو نہیں، چنانچہ حدیث شریف میں ہے الطَّلَاقُ

لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ یعنی طلاق شوہر ہی دے سکتا ہے، عورت نہیں البتہ عند النکاح شوہر اگر عورت کو اپنے نفس پر مع شرائط طلاق دینے کا حق دے دیا ہے تو شرائط کی خلاف ورزی کی صورت میں عورت شوہر کی طرف سے اپنے نفس پر طلاق واقع کر سکتی ہے، اس سے وہ مطلقہ ہو جائیگی اور طلاق کے الفاظ اس طرح کہنا ہونگے کہ میں اپنے نفس پر تین طلاق واقع کرتی ہوں واضح رہے کہ تفویض طلاق کی صورت میں بھی عورت اگر اپنے نفس پر طلاق واقع کرنے کے بجائے شوہر کو طلاق دیوے تو اس سے عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتا

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲ محرم الحرام ۱۴۲۲ھ

۲ محرم الحرام ۱۴۲۲ھ

شوہر کا طلاق نامہ بغیر پڑھے دستخط کرنا

(۱۳۸) سوال:- کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: زید نے اپنی بیوی سے ناراضگی کی بنا پر اس کو مارا پیٹا بیوی نے تکرار و بحث کے بعد الماری کی چابی نکال کر الماری سے سارا ضروری سامان لیکر شوہر کی غیر موجودگی میں میکہ چلی گئی، رابطہ کرنے پر جواب دیا کہ بیوی میکہ میں ہے ان کے ہمراہ ایک دو سالہ بچہ بھی ہے، زوجین کے سر پرستوں نے معاملہ کو سلجھانے کی جگہ پیچیدہ بنا دیا، درمیان میں دو سال گزر گئے، جس سے پریشان ہو کر بیوی کے والدین اپنے عزیزوں سے مشورہ کر کے شوہر کے خلاف ظلم و تشدد کی بنا پر علیحدگی کا کیس کیا اور اپنے جملہ حقوق کو واپس کرنے کا مطالبہ بھی کیا، شوہر والوں کو جب اس کا پتہ چلا تو انہوں نے وکیل سے مشورہ کر کے ایک طلاق نامہ بطور نوٹس کیس سے ایک ماہ قبل کی تاریخ دیکر عورت کے نام پر بھیج دیا، اور طلاق نامہ میں تین طلاقیں لکھ دی گئیں، وکیل اور شوہر کا کہنا ہے کہ اس نے طلاق نامہ کو پڑھا نہیں، بغیر پڑھے دستخط کیا اور بھیج دیا، طلاق نامہ کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو عدالت میں اور اس سے باہر شوہر نے اقرار کیا کہ ان پر کیس لاگو نہیں، ہوگا کیونکہ طلاق نامہ بنام نوٹس پہلے سے بھیج دیا، فیملی جج نے جب شوہر سے پوچھا، تو اس نے بتایا کہ طلاق نامہ اُسے بھیجا ہے اور اس کی طرف سے جج صاحب نے ڈگری دیدی ہے، کیونکہ عرضی پیش ہونے میں مراجعت کی تاریخ تین ماہ گزر گئے بیوی نے مہر وغیرہ کا دعویٰ کیا، اب شوہر اپنی بیوی اور بچہ کو واپس لانا چاہتا ہے جبکہ کیس کے بعد مہر

کاتیسرا حصہ بیوی نے وصول کیا ہے قسطوں میں شوہر ادا کر رہا ہے اس طلاق نامہ کے بارے میں مدرسہ ہائیزاری سے فتویٰ لیا گیا ہے جس میں بیوی کے سوال میں بتایا گیا نکاح ختم ہو چکا ہے تین طلاقیں ہو گئیں رجوع جائز نہیں اور شوہر والوں نے مدرسہ ہائیزاری میں ایک سوال نامہ بھیج کر اور ایک فتویٰ حاصل کیا ہے اس میں لکھا گیا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی رجوع جائز ہے، لہذا آپ لوگوں سے شرعی فیصلہ مطلوب ہے کہ ان دونوں فتاویٰ میں سے کونسا فتویٰ اور جواب درست ہے۔

الجواب ومنہ الصدق والصواب

فتاویٰ شامیہ میں ہے:

ولو استكتب من آخر كتابا بطلاقها وقرأ على الزوج فأخذه الزوج وختمه و
عنونه وبعث به إليها فأتاها وقع أن أقر الزوج أنه كتابه أو قال للرجل ابعث به
إليها أو قال له اكتب نسخة وابعث بها إليها وإن لم يقرأه كتابه ولم تقم بينة
لكنه وصف الأمر على وجهه لا تطلق قضاء والإديانة وكذا كل كتاب لم
يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق ما لم يقرأه كتابه ملخصاً.

(كتاب الطلاق مطلب في الطلاق بالكتاب: ج ۳ ص ۲۴۶)

یعنی شوہر اگر عورت کی جانب سے مقدمہ میں ماخوذیت سے بچنے کے لئے وکیل سے کہدے کہ
تین طلاق پر مبنی طلاق کا نوٹس عورت کی طرف بھیج دے تاکہ مقدمہ اس پر لاگو ہی نہ ہو، یہ شوہر کی طرف
سے تین طلاقیں صریح ہیں۔ لہذا عورت پر تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اس میں شوہر طلاق کی نیت
کرے یا نہ کرے کیونکہ صریح طلاق نامہ میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی نیز سوال میں مذکور ہے کہ شوہر
نے عدالت میں حج کے سامنے طلاق نامہ بھیجے اور اس کی جانب سے بھیجے جانے کا اقرار کیا ہے اور حج نے
اسی بنا پر ڈگری بھی دیدی ہے پھر اس کے بعد وکیل اور شوہر کا کہنا کہ ”بدون پڑھے طلاق نامہ میں دستخط
کیا ہے“ اس کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا۔

فلہذا صورت مسئلہ میں عورت پر تین طلاقیں مغلطہ ہو گئیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لئے
حرام ہو گئے ہیں، اب بدون حیلہ شرعی کے شوہر کے لئے رجوع کرنا درست نہیں ہوگا اور ہائیزاری کا پہلا
فتویٰ جو بیوی کے سوال کے جواب میں دیا گیا وہ درست اور قابل عمل ہے اور دوسرا فتویٰ جو عدم طلاق کا
حاصل کیا گیا ہے وہ قابل غور اور ناقابل عمل ہے۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب

الجواب صحیح

محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ کتبہ:

معاون مفتی دارالافتاء

۳ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۲ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۳ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۲ھ

(۱۳۹) سوال:- مخدومی و محترمی جناب مفتی صاحب مدظلہ العالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بعد سلام مسنون عرض یہ کہ شوہر نے غصہ کی حالت میں اپنی بیوی کو ایک طلاق دو طلاق، تین طلاق کہا اس پر گواہ ہیں۔

(۱) بیوی کی گواہی: وہ کہتی ہے کہ اس (شوہر) نے طلاق کہی ہے مگر کتنی بار کہا مجھے یاد نہیں۔

(۲) ماں کی گواہی: وہ کہتی ہے کہ اس نے ایک طلاق دو طلاق تین طلاق کہی ہے۔

(۳) چچی کی گواہی: وہ کہتی ہے کہ اس نے کہا کہ ایک طلاق دو طلاق تین طلاق دیدی، اب قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا صحیح جواب مطلوب ہے۔

الجواب ومنہ الصدق والصواب

صورت مسئلہ میں عورت پر تین طلاقیں واقع ہو گئیں، اب میاں بیوی ایک دوسرے کیلئے حرام ہو گئے، یعنی دونوں کے درمیان ازدواجی زندگی جائز نہیں اور بدون حیلہ شرعی کے تجدید نکاح درست نہیں، لہذا اگر شوہر کے گھر میں عورت پردہ کے ساتھ عدت گزار سکتی ہے تو تین حیض تک رہے، عدت گزارنے کا خرچہ شوہر پر ہوگا اور شوہر نے حق مہر ادا کر دیا ہے تو بہتر، ورنہ اس کا حق مہر ادا کر دینا شوہر پر لازم ہے اور ان کے چھوٹے بچے ماں کی پرورش میں رہیں گے اگر ماں کی دوسری جگہ شادی ہوگئی تو نانی کی پرورش میں رہیں گے یعنی لڑکا سات سال تک اور لڑکی نو سال تک رہے گی اور اس مدت میں بچوں کے نان و نفقہ کا ذمہ دار باپ رہیگا۔

نوٹ:- عورت اگر بعد عدت دوسری جگہ شادی کرے گی اور زوج ثانی سے صحبت کے بعد زوج ثانی نے اسے طلاق دیدی یا اس کا انتقال ہو گیا، تو پھر عورت طلاق یا موت کی عدت گزارنے کے بعد زوج اول سے نکاح کرنا چاہے اور زوج اول بھی راضی ہو تو نکاح جائز ہوگا۔

قال فی ”الہدایہ“: إن کان الطلاق ثلاثاً فی الحرة أو ثنتين فی الأمة لم تحل له

حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بهائم يطلقها أو يموت عنها
 (كتاب الطلاق فصل فيما تحل به المطلقة) وقال في شرح التنوير
 (والحاضنة) إما أو غيرها (أحق به) بالغلام حتى يستغنى عن النساء وقدر
 بتسع وبه يفتى لأنه الغالب الخ.
 فقط والله أعلم بالصواب.

كتبه: محمد كمال حسين مومناهي غفر له
 معاون مفتي دار الافتاء
 ٣ جمادى الاخرى ١٤٢٤ هـ

الجواب صحيح
 محمد عبدالسلام عفا الله عنه
 ٣ جمادى الاخرى ١٤٢٤ هـ

.....

بَابُ فِي الْعِدَّةِ

عورت کو کرایہ کے گھر میں عدت گزارنے کا حکم

(۱۴۰) سوال :- ایک شخص نوکری کرتا تھا اور بیوی بچے لیکر سرکاری کواٹر میں رہتے تھے، اب اس کا انتقال ہو گیا، بیوی چاہتی ہے کہ شوہر کے گاؤں کے گھر میں عدت گزارے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ جب میں اس گھر میں داخل ہوتی ہوں تو مجھے اپنے شوہر کی بات یاد آتی ہے اور میرا دل پریشان ہو جاتا ہے اس حالت میں عورت کو گاؤں کے گھر میں عدت گزارنا درست ہو گا یا نہیں؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

قال في "التنوير وشرحه" (تعتدان) أي معتدة طلاق وموت (في بيت وجبت فيه) ولا تخرجان منه (إلا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف) انهدامه أو (تلف مالها أو لا تجد كراء البيت) ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه. (درمختار مع شاميه فصل الحدود: ج ۳ ص ۵۳۶)

یعنی شوہر کے انتقال کے وقت عورت جس گھر میں رہتی تھی اسی گھر میں اس کو عدت گزارنا ضروری ہے بلا عذر وہاں سے نکلنا اور دوسری جگہ جانا درست نہیں خواہ یہ گھر شوہر کا مملوکہ ہو یا کرایہ کا۔
لہذا صورت مسئلہ میں عورت کو کواٹر میں عدت گزارنا ضروری ہے گاؤں میں جا کر عدت گزارنا درست نہیں ہے۔

نوٹ :- شوہر کے انتقال کے وقت عورت اگر دوسرے کسی کے گھر میں ہو جہاں اس کے کھانے، پینے کا انتظام نہ ہو یا کوئی محرم نہ ہو یا چور یا ڈاکو وغیرہ کا خوف ہو، یا مالک مکان کرایہ کے گھر میں رہنے نہ دے تو مذکورہ بالا صورتوں میں عورت دوسری کسی قریبی جگہ جا کر عدت گزار سکتی ہے۔

فقط و اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا، ہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

یکم صفر الظفر ۱۴۲۳ھ

یکم صفر الظفر ۱۴۲۳ھ

کتابُ الاِیمان

(۱۴۱) سوال :- جناب مفتی صاحب! کفارہ قسم کے متعلق بعض سوالات معروض ہیں امید ہے کہ جوابات سے نوازیں گے۔

(۱) قسم کے کفارہ میں بیس مساکین کو اگر ایک وقت کھانا کھلایا جاوے

تو کفارہ ادا ہوگا یا نہیں؟

(۲) قسم کے کفارہ میں کتنی مقدار کپڑا دینا چاہئے؟

(۳) قسم کے کفارہ میں نیا کپڑا دینا ضروری ہے یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جواب (۱) :- ایک وقت میں بیس محتاجوں کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ دس محتاجوں کو دو وقتہ یعنی صبح و شام کھانا کھلانا ہوگا یا ایک محتاج کو دس روز دو وقتہ کھانا کھلائے تو بھی درست ہوگا۔

قال فی "الشامیۃ": (قوله عشر مساکین) تحقیقاً أو تقدیراً حتی لو أعطی مسکیناً واحداً فی عشرة أيام کل یوم نصف صاع یجوز ولو أعطاه فی یوم واحد بدفعات عشر ساعات قیل یجزی وقیل لا وهو الصحیح .

(مطلب کفارة الیمین : ج ۳ ص ۲۵)

جواب (۲) :- اتنی مقدار کپڑا دینا جس سے اپنے بدن کا اکثر حصہ ڈھانپ سکے اور اس میں نماز بھی درست ہو، مسکین اگر مرد ہے تو اُسے ایک جوڑا یعنی ایک لنگی اور ایک قمیص دینا ہوگا اور عورت کو دیوے تو تین کپڑے دیوے یعنی قمیص شلوار اور دوپٹہ یا ایک موٹی قسم کی ساڑی بڑی اور ایک بلاوز۔

قال فی "الشامیۃ": (قوله ویستر عامة البدن) ای اکثره .

(مطلب کفارة الیمین : ج ۳ ص ۲۶)

جواب (۳) :- نیا کپڑا دینا بہتر ہے البتہ کپڑا اس قدر پُرانا ہو کہ صرف چند روز استعمال کیا آئندہ ایک خاص مدت تک اس کو استعمال کیا جاسکے گا تو اس قسم کے پُرانے کپڑے سے کفارہ ادا ہو جائے گا اور اگر زیادہ استعمال ہوا ہے اور آئندہ دیر تک استعمال نہیں کر سکے گا، پھر اس کا دینا کفارہ میں درست نہ ہوگا۔

قال فی "الشامیۃ" (قوله بما یصح للأوساط) وقیل یعتبر فی الثوب حال

القابض إن کان یصلح له یجوز ولا فلا قال السرخسی: والأول أشبه بالصواب

بزازیہ (قوله) وینتفع به فوق ثلاثة أشهر) لأنها أكثر نصف مدة الثوب الجديد
کما فی الخلاصة فلا يشترط كونه جديدًا والظاهر أنه لو كان جديدًا رقيقًا

لا يبقى هذه المدة لا يجزى. (مطلب كفارة اليمين: ج ۳ ص ۷۶)

فقط والله اعلم بالصواب.

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مونشاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ

نذر کا وہی کفارہ ہے جو قسم کا کفارہ ہے

(۱۴۲) سوال:- میں نے منت مانی تھی کہ ایک ختم قرآن پڑھوں گا اور دو جمعہ روزہ رکھوں گا مگر اب میں بیمار ہو گیا ہوں، روزہ اور ختم قرآن کی طاقت مجھے نہیں، مریض ہونے کے ساتھ ساتھ، بوڑھا بھی ہوں، لہذا آئندہ بھی امید نہیں کہ تلاوت قرآن کر سکوں، اب سوال یہ کہ دوسرے کسی آدمی کے ذریعہ سے ان چیزوں کی نذر ادا کرنا درست ہوگا یا نہیں؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

بصورت مسئلہ یہ منتیں عبادت بدنی کے قبیل سے ہیں اور عبادت بدنی میں نیابت نہیں چلتی یعنی نذر ماننے والے پر اسکی ادائیگی لازم ہوتی ہے دوسرے کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتیں۔

قال فی ”شرح التنویر“: (والبدنية) كصلاة وصوم (لا) تقبلها مطلقاً.

پس مذکورہ منتوں کو دوسرے کے ذریعہ ادا کرنا درست نہیں ہوگا تندرست ہونے کے بعد خود ہی ادا کرنا ہوگا، البتہ نذر اگر شیخ فانی ہے یا ایسا مریض ہے کہ افاقہ ممکن نظر نہیں آتا تو اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر روزہ کے بدلہ میں پونے دو سیر گیہوں یا اس کی قیمت کسی فقیر کو دیوے اور ختم قرآن کے بدلہ میں ایک قسم کا کفارہ دینا ہوگا یعنی دس محتاجوں کو دو وقتہ کھانا کھلاوے یا ہر ایک فقیر کو ایک صدقہ فطرہ کی قیمت دیدیوے اور توبہ واستغفار کرے۔

قال فی ”الہندیہ“: ولو آخر القضاء حتى صار شيخاً فانما أو كان النذر بصيام الأبد فعجز لذلك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعته شاقةً فله أن يفطر

ویطعم لكل يوم مسکیناً علی ما تقدم وإن لم یقدر علی ذلک لعسرته یتستفر
اللہ إنه هو الغفور الرحیم ولولم یقدر لشدة الزمان کالحرفله أن یفطر وینتظر
الشتاء فیقضى کذا فی فتح القدر. (الباب السادس فی النذر: ج ۱ ص ۲۰۹)
وقال علیه الصلاة والسلام: کفارة النذر کفارة یمین (رواه أحمد ومسلم
وأبوداود والترمذی والنسائی عن عقبه بن عامر بلفظ کفارة النذر کفارة یمین
هو حدیث صحیح .

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مونشاہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ

۲۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ

کلمہ طیبہ سے قسم کھانا

(۱۴۳۳) سوال :- میں نے غصہ کی حالت میں کلمہ طیبہ پڑھ کر قسم کھائی اور اپنے شوہر سے کہا کہ آپ
میرے شوہر نہیں، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، آج سے میں آپ سے بات نہیں کروں گی، مگر دو دن کے
بعد میں نے ان سے بات کی اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

کلمہ طیبہ الفاظ یمین میں سے نہیں البتہ کسی نے قسم کی نیت سے کلمہ طیبہ پڑھ کر قسم کھائی تو قسم منعقد
ہو جائے گی، اور جس علاقے میں کلمہ طیبہ سے قسم کھانے کا رواج ہے وہاں بدون نیت بھی قسم منعقد
ہو جائے گی۔

قال فی "الشامیة": (قوله وسبحان الله الخ) قال فی البحر ولو قال لا إله إلا الله
لا أفعل کذا لا یكون یمیناً إلا أن ینوی وکذا قوله سبحان الله وأکبر لا أفعل کذا
لعدم العادة قلت ولو قال الله الوکیل لا أفعل کذا ینبغی أن ینوی یمیناً فی
زماننا لأنه مثل الله اکبر لكنه متعارف.

پس صورت مسئلہ میں قسم کا کفارہ واجب ہے۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مونس شاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۷ ربیع الاول ۱۴۲۷ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۷ ربیع الاول ۱۴۲۷ھ

قرآن مجید سے قسم کھانے کا حکم ہے

(۱۴۴۳) سوال:- میں کسی ایک واقعہ پر اپنے بیٹے سے جھگڑا کر رہا تھا اتفاق سے غصہ کی حالت میں میں نے کہا کہ قرآن کی قسم میں تیری کمائی سے نہیں کھاؤں گا، پھر امام صاحب سے اس بارے میں فتویٰ طلب کیا، انہوں نے کہا کہ غیر اللہ کے نام سے قسم منعقد نہیں ہوتی، آپ کی قسم منعقد نہیں ہوئی، بیٹے کی کمائی سے کھانے میں کوئی حرج نہیں یعنی کفارہ واجب نہیں ہوگا، مگر ایک اور عالم صاحب نے کہا کہ صورت حال میں قسم منعقد ہوگئی، بیٹے کی کمائی کھانے کی صورت میں کفارہ واجب ہوگا، اب سوال یہ کہ کس کی بات درست ہے اور جناب امام صاحب نے جو کہا کہ غیر اللہ کے نام پر قسم منعقد نہیں ہوتی، اس کا کیا جواب ہوگا۔

الجواب ومنہ الصدق والصواب

واضح رہے کہ یمین کے بنیادی اصول یہ کہ قسم اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اس کی صفات سے جن کا لوگوں میں رواج ہے قسم منعقد ہو جاتی ہے۔

”درمختار“ میں ہے: الأصل أن الأيمان مبنية على العرف إذا احتمله اللفظ .

یعنی یمین کے مسئلہ کا دار و مدار عرف پر ہے کہ جن الفاظ کو عرف میں یمین کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور لوگ ان کو الفاظ یمین جانتے ہیں، اس قسم کے الفاظ سے یمین منعقد ہو جاتی ہے، نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور قرآن بھی عرفاً الفاظ یمین میں سے ہے۔ چنانچہ درمختار میں ہے:

فما تعورف الحلف به فيمين وما لا فلا (لا) يقسم (بغير الله تعالى كالنبي والقرآن والكعبة) قال الكمال : ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يميناً وأما الحلف بكلام الله فيدور مع العرف وقال العيني : وعندى

أن المصحف يمين لاسيما في زماننا وعند الثلاثة المصحف والقرآن وكلام
الله يمين الخ. (درمختار مع شامية: ج ۳ ص ۷۱۲)

نیز غیر اللہ سے قسم نہیں ہوتی مگر جو الفاظ نہ عین اللہ میں ہیں نہ غیر اللہ میں اور اللہ کی صفات میں سے
ہیں ان سے قسم منعقد ہو جائے گی۔

لہذا صورت مسئلہ میں قسم منعقد ہو گئی اب حث کی صورت (یعنی بیٹے کی کمائی سے کھانے)
میں کفارہ واجب ہوگا، یہی بات درست ہے لہذا جناب امام صاحب کی بات اس جگہ درست
نہیں۔

قسم کا کفارہ یہ ہیں: (۱) دس محتاجوں کو دو وقتہ کھانا کھلا دیوے یا ہر مسکین کو پونے دو سیر (احتیاطاً
دو سیر) گیہوں یا اس کی قیمت دیدیوے۔

(۲) یا دس محتاجوں کو ایک ایک جوڑا کپڑے پہنا دیوے یعنی ہر ایک فقیر کو ایک لنگی اور کرتا یا ایک شلووار اور
ایک کرتا دیوے۔

نوٹ: اگر کوئی مذکورہ کفارہ ادا کرنے سے عاجز ہو تو وہ لگاتار تین روزے رکھے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے
گا۔

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم بالصواب:

کاتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۷ ربیع الاول ۱۴۲۷ھ

۲۷ ربیع الاول ۱۴۲۷ھ

(۱۴۵) سوال:- کفارہ کے بارے میں بعض سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔

(۱) نابالغ مسکین کو کفارہ کا کھانا کھلائے تو کفارہ درست ہوگا یا نہیں؟

(۲) پانچ مسکین کو کھانا کھلائے اور پانچ مسکین کو کپڑے دیدیوے تو کفارہ درست ہوگا یا

نہیں؟۔

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جواب:- (۱) درست نہیں ہوگا، البتہ کھانے کی قیمت اسکو دیجاوے تو درست ہے، ویسا ہی کھانا ان کی
تملیک میں دیدیوے تو بھی درست ہے۔

قال فی "التنویر و شرحه": (أطعم) ای ملک (ستین مسکینا) ولو حکماً ولا یجزی غیر المراهق بدائع وقال فی الشامیة: واما إطعام الصغیر عن الکفارة فجائز بطریق التملیک لا الإباحة. (باب الکفارة: ج ۳ ص ۷۸)

جواب :- (۲) درست ہے یعنی پانچ محتاجوں کو دو وقتہ کھانا کھلائے اور پانچ محتاجوں کو کپڑا دیدیوے۔

قال فی "الشامیة": ولو أطعم خمسة وکسا خمسة أجزاء ذلک عن الطعام إن کان أرخص من الکسوة وعلى العکس لا یجوز هذا فی إطعام الإباحة اما إذا ملکہ فیجوز ویقام مقام الکسوة. (مطلب کفارة الیمین: ج ۳ ص ۷۶)

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مونس شاہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۷ ربیع الاول ۱۴۲۷ھ

۲۷ ربیع الاول ۱۴۲۷ھ

متعدد قسموں کے کفارہ کا حکم

(۱۴۶) سوال :- ایک آدمی کو ایک بد عمل کی عادت تھی پھر اس نے قسم کھائی کہ یہ کام اور کبھی نہیں کریگا مگر اب تک اس نے یہ کام دس مرتبہ کئے ہیں اب اس پر کتنے کفارے واجب ہوں گے؟

الجواب باسمہ تعالیٰ وعمونہ

صورت مسئلہ میں اگر پہلی قسم کا کفارہ ادا نہیں کیا تھا تو اب سب قسموں کا ایک ہی کفارہ کافی ہے اور آئندہ یہ کام نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے اور توبہ واستغفار کرے، کفارہ یہ ہے کہ دس محتاجوں کو دو وقتہ پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا دس مسکینوں کو دس جوڑے کپڑے دیوے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو تین روز لگا تار روزے رکھے البتہ ادائے کفارہ کے بعد پھر یہ کام کرے تو پھر کفارہ واجب ہوگا۔

قال فی "الشامیة": (قوله وتعدد الکفارة لتعدد الیمین) وفي البغیة کفارات الأیمان إذا کثرت تداخلت ویخرج بالکفارة الواحدة عن عهدة الجميع وقال شهاب الأئمة: هذا قول محمد قال صاحب الأصل: هو المختار عندی اه.

مقدس، ومثله فی القہستانی عن المنیة (مطلب تعدد الکفارة لتعدد الیمین:
(ج ۳ ص ۷۱۴)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مونشاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۹ محرم الحرام ۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۹ محرم الحرام ۱۴۲۷ھ

کِتَابُ الْوَقْفِ

مسجد کی زائد رقم عید گاہ میں صرف کرنا جائز نہیں

(۱۴۷) سوال :- (۱) مسجد کی ضرورت سے زائد اور فاضل رقم عید گاہ کی ضرورت میں صرف کرنا درست ہے یا نہیں؟

(۲) بندہ بارہ سال سے ایک مسجد کا امام ہے کمیٹی نے مجھے جو رہائشی مکان دیا وہ مسجد کے پیچھے محراب سے اتر جانب میں ہے، تقریباً آٹھ سال سے بندہ اسی مکان میں اپنی بیوی بچے لیکر رہتا ہے، گذشتہ جمعہ کی تقریر میں جناب خطیب صاحب نے کہا کہ مسجد سے متصل مکان میں اہل و عیال لیکر رہنا درست نہیں، اب سوال یہ کہ خطیب صاحب کی بات کہاں تک درست ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جواب (۱) :- مسجد کی رقم عید گاہ کی ضرورت میں لگانا درست نہیں البتہ زائد رقم مصالح مسجد میں ضرورت کے تحت صرف کر سکتا ہے جیسا کہ مسجد کے منافع کے واسطے کرایہ کی دکان خریدنا، امام، مؤذن کیلئے رہائش کا مکان تعمیر کرنا وغیرہ وغیرہ مسجد کے متعلق امور میں صرف کرنا درست ہے۔

جواب (۲) :- مسجد کے آداب و احترام بجالا کر اور نمازیوں کی نماز میں خلل نہ ہونے کی صورت میں مسجد کے پیچھے یادائیں اور بائیں جانب اہل و عیال لیکر رہنا درست ہے جبکہ دروازہ بھی باہر کی جانب ہو، مسجد کی جانب نہ ہو۔

چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرات مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر اور مسجد سے متصل تھے۔

بخاری شریف میں ہے:

عن عائشة رضی اللہ عنہا کانت ترجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حائض وهو معتکف فی المسجد وہی فی حجر تھا یناولہا رأسہ. (کتاب الصوم، من أراد أن يعتکف ثم بدأه أن ینخرج (ج ۱ ص ۲۷۴) قال فی العمدة وکان باب الحجرۃ إلی المسجد وکانت عائشة تقعد فی حجر تھا من وراء

القبة ويقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد خارج النجوة
فيميل رأسه إليها. (ج ۱ ص ۱۵۸)

پس خطیب صاحب نے جو فرمایا ہمیں اس کی وجہ معلوم نہیں، قرآن وحدیث کی رو سے مسجد سے
باہر متصل گھر بنانے میں شرعاً کچھ حرج نہیں۔

فقط والله اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسنین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ

۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ

متولی کو مسجد کا حق معاف کرنے کا اختیار نہیں

(۱۲۸) سوال:- اگر مسجد کا کوئی حق جیسے پیسے، جگہ، زمین، وغیرہ دوسرے کے پاس ہیں تو اس پر اس کی
ادائیگی لازم ہے یا نہیں، متولی مسجد یا کمیٹی کو اس بات کا حق ہے کہ اُسے معاف کر دیں یا حق کا مطالبہ نہ
کریں اور چھوڑ دیں اگر متولی ایسا کرتے ہیں تو اس پر رمضان آئیگا یا نہیں؟

الجواب وهو الموفق للصواب

کتب فقہ اور فتاویٰ میں مذکور ہے کہ جب زمین شرعی حیثیت سے وقف ہو جاتی ہے تو اس کو بیچنا،
رہن دینا اور کسی کو بطور ہبہ وغیرہ دیدینا ناجائز ہے۔

چنانچہ علامہ ہسکفیؒ فرماتے ہیں:

فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن) وقال في الشامية (قوله
لا يملك) أي لا يكون مملوكًا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التملك لغيره
بالبیع ونحوه لاستحالة تملك الخراج عن ملكه ولا يعار ولا يرهن

لاقتضائهما الملك درر. (در المختار مع الشامية كتاب الوقف ج ۳ ص ۳۵۱)

پس متولی مسجد یا کمیٹی کو اس بات کا اختیار نہیں کہ کسی پر عائد حق واجبی کو معاف کر دے، کمیٹی کے معاف
کرنے سے شرعاً معاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وقف کے ساتھ خیانت ہے، بلکہ جس کے پاس حق ہے اس کے
ذمہ واجب الادا ہے گا اور واضح رہے کہ وقف میں ناجائز تصرف کرنے والا خائن متولی واجب العزل ہے۔

قال فی "التنوير وشرحہ": وينزع وجوباً بزازيه (لو) الواقف درر فغيره
بالأولى (غير مامون) وفي الشامية مقتضاه أثم القاضي بتركه والإثم بتولية
الخائن لاشك فيه أيضا فيها بحر، وكذا لو باع الوقف أو بعضه أو تصرف
تصرفاً غير جائز عالمًا به. (كتاب الوقف، مطلب يائمه بتولية الخائن: ج ۲ ص ۳۸۰)

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

(۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ)

۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ

موقوفہ زمین بیچنے اور عوض بدل کرنے کے احکام

(۱۴۹) سوال:- مسجد کی موقوفہ زمین کے چاروں طرف لوگوں کے بڑے بڑے درخت ہیں اور درختوں کا سایہ ہمیشہ اسی جگہ پر رہتا ہے اس لئے کھیتی وغیرہ بالکل نہیں ہوتی، کمیٹی اسکوفروخت کر کے دوسری زمین خریدنا چاہتی ہے۔ شرعیہ جائز ہوگا یا نہیں، نیز دوسری جگہ سے اس کا عوض میں تبدیل کرنا درست ہوگا یا نہیں؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

سوال کا بیان اگر درست ہے (یعنی بالکل کھیتی نہیں ہوتی) تو اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت سے بہترین جگہ خریدنا ویسا ہی بہترین زمین کے ساتھ اس کا تبدیل کرنا درست ہوگا واضح رہے کہ درخت لگا کر اگر اس زمین سے مسجد کا انتفاع حاصل کرنا ممکن ہو تو پھر اس کی خرید و فروخت درست نہیں ہوگی۔

قال فی "الشامية": والثاني أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار
بحيث لا يستفيع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلاً ولا يفي مؤنته فهو أيضاً
جائز على الأصح والثالث أن لا يشرطه أيضاً لكن فيه نفع في الجملة
وبدله خير منه ريعاً ونفعاً وهذا لا يجوز استبداله على الأصح.

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ

۱۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ

مسجد شرعی کیلئے جگہ کا موقوفہ ہونا شرط ہے

(۱۵۰) سوال :- ایک سرکاری کالج کی جگہ میں طلبہ اور ملازمین کی نماز کیواسطے بدون وقف کے عارضی طور پر ایک کچی مسجد بنائی گئی، اس میں جمعہ سمیت پنجگانہ نمازیں پڑھی جارہی ہیں اب انتظامیہ کمیٹی کالج کی دوسری ایک اور جگہ میں ایک مرکزی مسجد تعمیر کرنا چاہتی ہے، واضح رہے کہ عارضی مسجد کی جگہ میں اسکی تعمیر مشکل ہے چونکہ جگہ کی تنگی اور قسم بقسم کے موانع بھی ہیں، اب سوال یہ ہے کہ عارضی مسجد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا اور اس کی پرانی جگہ کو دوسرے کام میں استعمال کرنا شرعاً درست ہوگا یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

واضح رہے کہ مسجد، کے شرعی ہونے کے لئے اس کی جگہ کا موقوفہ ہونا شرط ہے ورنہ مسجد شرعی نہ ہوگی یعنی اس میں مسجد شرعی کے احکام جاری نہیں ہوں گے اور اس میں مسجد شرعی کا ثواب نہیں ملے گا اور اعتکاف بھی درست نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ، البتہ نماز پنجگانہ اور جمعہ کی نماز اس میں درست ہوگی، ہاں سرکاری جگہ میں سرکاری لوگوں کی اجازت سے اگر مسجد بنائی گئی ہے تو یہ مسجد مسجد شرعی ہو جائیگی، اس کو دوسری جگہ منتقل کرنا اور تبدیل کرنا درست نہ ہوگا، نیز سوال میں تصریح ہے کہ ”بدون وقف صرف عارضی طور پر نماز پڑھنے کے لئے مسجد بنائی گئی“ پس یہ مذکورہ مسجد مسجد شرعی نہیں ہوئی، اس لئے اس مسجد کا انتقال اور اس کی جگہ کو دوسرے کام میں استعمال کرنا درست ہے۔

کما فی ”شرح التنویر“: (ویزول ملکہ عن المسجد والمصلی) بالفعل و)

بقولہ جعلتہ مسجداً عند الثانی:

(وشرط محمد) والإمام (الصلوة فیہ) بجماعة وقیل یکفی واحد وجعلہ فی

الخانیہ ظاہر الروایة . (کتاب الوقف، درمختار مع شامیہ (۳/۳۵۵)

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۳ محرم الحرام ۱۴۲۳ھ

۲۳ محرم الحرام ۱۴۲۳ھ

قبرستان کی موقوفہ زمین پر مسجد و مدرسہ تعمیر کرنا

(۱۵۱) سوال :- ایک صاحب نے قبرستان کے واسطے ایک بیگھا زمین وقف کی موقوفہ زمین بڑی ہونے کیوجہ سے علاقہ کے لوگ چاہتے ہیں کہ آدھے بیگھے زمین پر ایک مسجد اور مدرسہ تعمیر کریں چونکہ آدھا بیگھا زمین ہی قبرستان کیلئے کافی ہے، اب سوال یہ کہ ایسا کرنا شرعاً جائز ہوگا یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

وقف کے متعلق شرعی اصول یہ ہے کہ ”شَرَطُ الْوَاقِفِ كَنْصَ الشَّارِعِ“ یعنی واقف زمین کو جس جہت کے لئے وقف کرتے ہیں اس کا صرف اسی جہت میں کرنا ضروری ہے، اس کے غیر میں اس کا تصرف کرنا ناجائز و حرام ہے۔

فلہذا صورت مسئلہ میں قبرستان کی جگہ پر مسجد و مدرسہ تعمیر کرنا درست نہیں ہوگا، البتہ زائد زمین میں عارضی طور پر مسجد و مدرسہ تعمیر کر سکتے ہیں، پھر جب قبرستان کی ضرورت پڑے گی تو جگہ خالی کر کے دیدیوے، واضح رہے کہ صورت حال میں مسجد شرعی نہ ہوگی اس میں مسجد شرعی کا ثواب نہیں ملے گا اور اعتکاف بھی درست نہیں ہوگا۔

نوٹ :- واضح رہے کہ اگر قبرستان کی وقف کردہ زمین بہت بڑی ہو قبرستان کیلئے اتنی جگہ کی ضرورت بالکل نہیں ہے تو اہل مسجد کی ضرورت کے وقت اس میں مستقل مدرسہ تعمیر کرنا جائز ہوگا۔

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم بالصواب.

الجواب صحیح

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

معاون مفتی دارالافتاء

۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ

۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ

استبدال وقف کی جائز و ناجائز صورتیں

(۱۵۲) سوال :- دوسرے کے گھر کے قریب مدرسہ کی کچھ موقوفہ زمین ہے اس پر ہمیشہ درختوں کا سایہ رہتا ہے اس لئے کھیت اور زراعت اچھی نہیں ہوتی اب مہتمم صاحب کی کچھ زمین مدرسہ سے قریب ہے کمیٹی اور مہتمم صاحب چاہتے ہیں کہ غیر منفع جگہ کو نفع بخش جگہ سے تبدیل کریں، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ واضح رہے کہ عوض کی صورت میں مدرسہ کو دگنی منفعت ہوگی۔

الجواب ومنہ الصدق والصواب

علامہ ابن عابدین شامیؒ نے استبدال وقف کی تین صورتیں لکھی ہیں:

وفی ”الشامیۃ“ (قوله جاز شرط الاستبدال به) اعلم أن الاستبدال علی ثلاثة وجوه الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره، فلا يستبدال فيه جائز علی الصحيح وقيل اتفاقاً. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلاً، أو لا يفى بمؤنته فهو أيضاً جائز علی الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأى به المصلحة فيه والثالث: أن لا يشرطه أيضاً ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعاً ونفعاً وهذا لا يجوز استبداله علی الأصح المختار.

(كتاب الوقف، مطلب في استبدال الوقف وشرطه: ج ۳ ص ۳۸۴)

خلاصہ یہ کہ استبدال کی پہلی صورت یہ ہے: کہ عند الوقف اگر واقف کی طرف سے استبدال کی اجازت دی گئی تھی تو استبدال درست ہے۔

دوسری صورت یہ ہے: کہ واقف استبدال وعدم استبدال سے ساکت رہے مگر زمین ایسی غیر منفع ہوگئی کہ منفعت بالکل حاصل نہیں ہوتی ہے بلکہ بعض دفعہ اس کے لئے مسجد کے فنڈ سے رقم خرچ ہوتی ہے تو اس صورت میں کمیٹی کو اپنے اتفاق رائے سے بہتر زمین کے ساتھ استبدال کرنا جائز ہے۔

تیسری صورت یہ ہے: کہ زمین میں منفعت کم ہوتی ہے، مگر عوض کی صورت میں منفعت زیادہ ہوگی تو استبدال کی یہ صورت نادرست ہے۔

سوال میں تصریح ہے کہ زمین میں منفعت ہوتی ہے مگر کم، پس صورت مسئلہ استبدال کی

تیسری صورت میں داخل ہے، اس لئے اس کا استبدال درست نہیں ہوگا۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔

کتبہ: محمد کمال حسین مومنا شاہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۹ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ

۹ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ

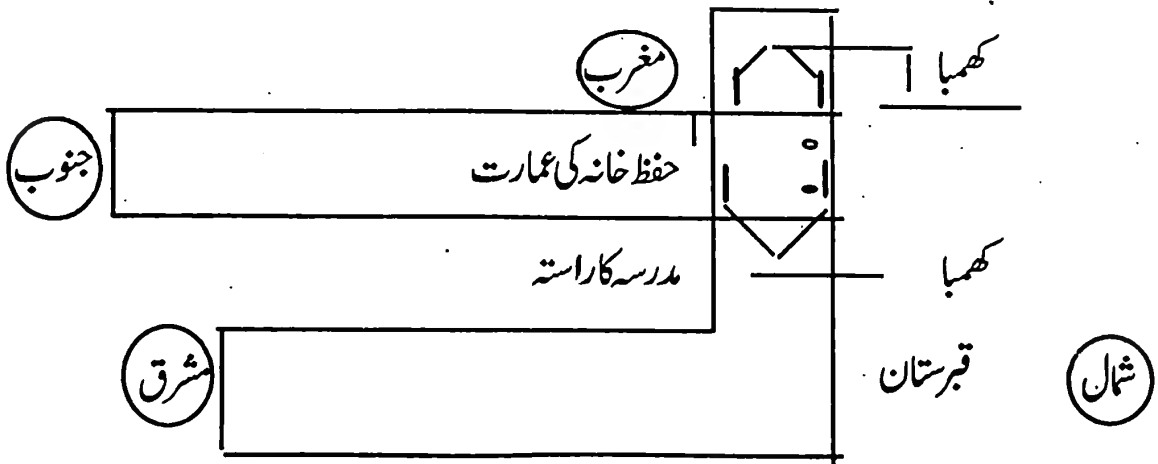
موقوفہ قبرستان کے اوپر مدرسہ تعمیر کرنا

(۱۵۳) سوال:- محترم المقام جناب مفتی صاحب مدظلہ العالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

بعد سلام مسنون عرض یہ کہ ہمارے جامعہ مخزن العلوم مومنا شاہی کے درجہ حفظ کے طلبہ کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، موجودہ عمارت میں ان کو سمانے کی گنجائش نہیں اس لئے عمارت کی توسیع اور اس کے اوپر دوسری منزل کی تعمیر کی ضرورت ہوئی مگر بات یہ ہے کہ حفظ خانہ سے متصل شمالی جانب ایک موقوفہ قبرستان ہے اب عمارت کی توسیع کے لئے قبرستان میں چار کھمبے سے قبرستان کے اوپر دوسری منزل کی تعمیر کرنا از روئے شرع درست ہوگا یا نہیں؟۔

نوٹ: قبرستان سے صرف چار کھمبے کی جگہ استعمال ہوگی اور اس کے چاروں طرف کھلا رہے گا، نیز قبرستان کے اسی حصہ میں ۶۵ سال کی پرانی دو تین قبریں ہیں اور آئندہ بھی دفنانے کی ضرورت ہوگی اور دفنانے میں کچھ حرج نہ ہوگا۔

نقشہ عمارت اور قبرستان

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جواب سے قبل چند باتوں کا بتا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ جواب سمجھنے میں دقت نہ ہو اور وہ یہ ہیں:

(۱) وقف کا اصل مقصد تقرب الی اللہ ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ شئی کو اپنی ملکیت سے نکال کر مسجد و مدرسہ یا قبرستان وغیرہ کے لئے دیدینا یا کسی رفاہ عام کے لئے دینا ہے چنانچہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں:

ولأن الحاجة ماسة إلى أن يلزم الوقف منه يصل ثوابه إليه على الدوام أن المقصود هو التقرب إلى الله تعالى وهو موفر عليه لأن التقرب تارة يكون في الصرف إلى جهة تنقطع ومرة بالصرف إلى جهة يتأبد فيصح في الوجهين .

(ج ۲ ص ۶۳۷)

(۲) شَرُطُ الْوَاقِفِ كَنْصُ الشَّارِعِ (یعنی واقف کی شرط کے خلاف کرنا جائز نہیں یعنی واقف نے شئی موقوفہ کو جس جہت کے لئے وقف کیا اس کو اسی جہت میں استعمال کرنا ضروری ہے، اس کے غیر میں صرف کرنا ناجائز ہے) اس کی حقیقت یہ ہے کہ واقف کے خلاف کرنے میں خیانت کا خوف ہے کہ لوگ اپنے جی چاہے طریقہ پر شئی موقوفہ کو استعمال کرنے لگیں گے جس سے وقف اور واقف کا اصل مقصد (تقرب الی اللہ) ہی فوت ہو جائے گا، اس لئے شریعت نے سد الباب اسکے خلاف کرنے کو ناجائز کہا ہے، ورنہ فقہائے کرام بعض صورتوں میں قاضی کو واقف کے خلاف کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ حالاً بعض مسائل میں اسکی اجازت دیتے ہیں۔ چنانچہ شامی فرماتے ہیں:

قوله وهي إحدى المسائل السبع) الثانية : شرط أن القاضي لا يعزل الناظر فله عزل غير الأهل. الثالثة شرط أن لا يوجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجار سنة أو كان في الزيادة نفع للفقهاء فللقاضى المخالفة

دون الناظر الخ (مطلب يجوز مخالفة شرط في مسائل: ج ۳ ص ۳۸۷)

عبارت بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ رفاہ عام کے مقصد کا لحاظ کر کے کسی خاص موقع پر واقف کے خلاف کرنے کی اجازت بھی از شرع موجود ہے، اور درحقیقت یہ واقف کے مقصد کا خلاف نہیں چونکہ وہاں بھی وقف کا مقصد (رفاہ عام) موجود ہے۔

(۳) واقف کی جہت متعینہ بند ہو جانے کی صورت میں شئی موقوفہ کو دوسری جہت میں استعمال کرنے کی اجازت بھی از روئے شرع موجود ہے۔ چنانچہ شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں:

فإن قلت هل يجوز أن تبنى المساجد على قبور المسلمين؟ قلت قال ابن القاسم (رحمة الله عليه) لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجدًا لم اربذلك بأسًا وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لايجوز لأحد أن يملكها فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد لأن المسجد أيضًا وقف من أوقاف المسلمين لايجوز تملكها لأحد فمعناها على هذا واحدًا.

(باب التيمن في دخول المسجد وغيره عمدة القاری: ج ۴ ص ۱۷۹)

ابن قاسم رحمہ اللہ نے جواز کی علت میں کہا ہے کہ قبرستان اور مسجد دونوں ”وَقَفَّ مِنْ أَوْقَافِ الْمُسْلِمِينَ“ ہیں یعنی دونوں کا اصل مقصد ایک ہے کہ مسلمانوں کی رفاہ اور مصالح میں شئی موقوفہ کا استعمال ہونا اور یہ مقصد دونوں صورتوں میں موجود ہیں۔

(۴) شئی موقوفہ کے استعمال کے بارے میں واقف سے دو طرح کی اجازت ہوتی ہیں صراحۃً اور اشارۃً جیسا کہ کسی نے برائے مسجد جگہ وقف کر دی پھر متولی مسجد کو اجازت و اختیار ہوتا ہے کہ ضرورت کے موقع پر مسجد کے بچے منزلہ میں دکان یا امام مؤذن کے لئے رہائش کا مکان بناوے یا مسجد کی زائد جگہ پر کرایہ کا مکان وغیرہ تعمیر کرے، ان سب چیزوں کو فقہائے کرام نے جائز کہا ہے اور ان کو مصالح مسجد سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ ان چیزوں کی اجازت واقف سے صراحۃً نہیں ہے پھر بھی ان کو واقف کے خلاف مقصد امر نہیں کہا جاتا بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد کے متعلق واقف سے دلالت اجازت ہے اور مصالح مسجد کے متعلقات مسجد میں داخل ہیں، چونکہ وقف کا مقصد رفاہ عام ہے یعنی لوگوں کے لئے قبرستان وغیرہ کی جگہ دیکر ثواب حاصل کرنا اور صورت مسئلہ میں اگر قبرستان کے اوپر مدرسہ کے اضافی کھمبے سے مدرسہ کی تعمیر ہوگی تو قبرستان کا مقصد بھی رہے گا اور مزید مدرسہ بنانے اور دینی تعلیم کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔

فلہذا صورت مسئلہ میں قبرستان کے اوپر کھمبے سے دوسری منزل کی تعمیر درست معلوم ہوتی ہے مگر مندرجہ ذیل شرائط کا لحاظ ضروری ہوگا۔

(۱) توسیع عمارت کی اور کوئی صورت ممکن ہو تو اس کا انتظام کریں، ورنہ عذر کے تحت یہاں مدرسہ کے کھمبے کے لئے قبرستان کی جگہ کا استعمال کریں۔

(۲) قبرستان کے متولی یا کمیٹی سے اجازت لینی ہوگی۔

(۳) ہر حال میں قبرستان کے آداب و احترام کا لحاظ ضروری ہوگا۔

(۴) کھمبا بھی کسی قبر پر نہ ہوگا۔

(۶) قبرستان کی اوپر منزل کو درجہ حفظ کی درسگاہ بنالیوے تو سب سے بہتر ہوگا، مگر بیت الخلاء استنجاء خانے اور عورتوں کو ٹہرانے کی جگہ کے لئے استعمال درست نہ ہوگا۔

فقط و اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب وهو الهادي للحق.

الجواب صحیح کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۰ ربیع الاول ۱۴۲۵ھ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۰ ربیع الاول ۱۴۲۵ھ

فَصْلٌ فِیْ اَحْکَامِ الْمَسَاجِدِ

پُرانے قبرستان پر مسجد تعمیر کرنے کا حکم

(۱۵۴) سوال :- جناب ہمارے یہاں ایک دس بارہ سال کے پُرانے قبرستان پر ایک مسجد تعمیر کی گئی، اس میں جمعہ کے سوا ہر گناہ نمازیں ہو رہی ہیں، بات یہ کہ کہ صفِ اوّل کی دائیں جانب ایک چودہ مہینے کی پُرانی قبر ہے، بعض نمازی لوگ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں نماز درست نہیں ہوگی کیونکہ صفِ اوّل میں قبر کی جگہ ہے اب سوال یہ کہ ان لوگوں کی بات کہاں تک درست ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب مطلوب ہے۔

الجواب هو الموفق للصواب

واضح رہے کہ ضرورت کے تحت پُرانے قبرستان پر مسجد وغیرہ تعمیر کرنے کے لئے چند باتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔

- (۱) قبرستان پُرانا ہو کہ نعش بوسیدہ ہو کر مٹی ہو جانے کا غالب گمان ہو۔
- (۲) قبرستان اگر مملوکہ ہے تو مالک کی اجازت ضروری ہے۔
- (۳) قبرستان اگر موقوفہ ہے اور دفنانے کی ضرورت باقی ہے تو اس صورت میں مسجد وغیرہ تعمیر کرنا درست نہیں ہوگی البتہ آئندہ دفنانے کی ضرورت باقی نہیں ہے، تو اہل محلّہ کی رائے سے وہاں پر مسجد تعمیر کرنا درست ہوگا ورنہ نہیں۔
- (۴) بلا ضرورت پُرانے قبرستان پر مسجد تعمیر کرنا مکروہ ہے۔

پس صورتِ مسئلہ میں قبرستان مملوکہ ہے اور اس کی نعشیں اگر بوسیدہ ہو کر مٹی ہو جانے کا غالب گمان ہے اور مسجد کمیٹی نے مالکان کی اجازت سے مسجد بنائی ہے تو اس مسجد میں نماز پڑھنا بلاشبہ درست ہے، البتہ چودہ مہینے کی پُرانی قبر کا مر جواب تک ہمارے گمان کے مطابق بوسیدہ نہیں ہوا اس لئے اس حصّہ پر نماز پڑھنا، چلنا وغیرہ سب مکروہ ہے، اب اس حصّہ کو دیواروں سے احاطہ کر کے چھوڑ دیا جائے پھر جب میت کے بوسیدہ ہو جانے کا غالب گمان ہو جائے یعنی ۴۰ (چالیس) ۵۰ (پچاس) سال گزر جاویں تو اس حصّہ میں بھی نماز پڑھنا درست ہوگی۔

(۱) قال فی "العمدة للعینی": فإن قلت هل يجوز أن تبنى المسجد على قبور المسلمين؟ قلت قال ابن القاسم رحمه الله تعالى لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجدًا لم أر أبدلك بأسًا وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد لأن المسجد أيضًا وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تملكه لأحد فمعنا هما على هذا واحدًا،

(ج ۲ ص ۱۷۹)

(۲) قال فی "البحر الرائق": ولوبلى الميت وصارت رابًا جاز دفن غيره فى قبره وزرعه والبناء عليه. (كتاب الوقف فصل فى احكام المساجد:

(ج ۲ ص ۱۹۵)

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۲۶ ربیع الاول ۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۶ ربیع الاول ۱۴۲۷ھ

بڑے ٹاور کا ایک حصہ مسجد کے لئے وقف کرنا

(۱۵۵) سوال :- جناب مفتی صاحب (زید مجدہ)! میرا بارہ منزلہ ایک ٹاور ہے جس میں تقریباً دو سو دکانیں ہیں اس میں دو ہزار لوگ سکونت پذیر ہیں، میرا خیال ہوا کہ چھٹی منزل میں ایک فلیٹ مسجد کیلئے اور ایک فلیٹ مسجد کے خرچہ کے لئے وقف کر دوں، یہ دونوں فلیٹ وقف اللہ ہوں گے میرے وارثین کو ان میں کسی قسم کا دعویٰ نہیں رہے گا، اب سوال یہ کہ اس طرح کا وقف شرعاً درست ہے یا نہیں؟ نیز مسجد کے برابر اوپر کی منزلوں کو کرایہ پر دینا درست ہوگا یا نہیں۔

الجواب ومنہ الصدق والصواب

ضرورت کے موقع پر اس طرح کا وقف کرنا بھی درست ہے، البتہ مسجد کے برابر اوپر والے حصوں میں حتی الامکان خلاف شرع کوئی چیز نہ ہونے دیوے، اس لئے کرایہ دیتے وقت ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، مسجد کے اوپر والی دکانوں کو خلاف شرع کام کرنے والے لوگوں کے حوالے نہ کیا جاوے

دیندار اور حلال تجارت کرنے والوں کے حوالے کیا جاوے۔

قال فی ”الهدایة“ : وروی الحسن عن أبی حنیفة أنه قال إذا جعل السفل مسجداً وعلى ظهره مسكن فهو مسجد لأن المسجد مما يتأبد وذلك يتحقق في السفل دون العلو وعن محمد على عكس هذا لأن المسجد معظم وإذا كان فوقه مسكن أو مشغل يتعذر تعظيمه وعن أبی یوسف أنه يجوز فی الوجهین حین تقدم بغداد ورأى ضيق منازل فكأنه اعتبر الضرورة وعن محمد أنه حین دخل الری أجاز ذلك كله لما قلنا (كتاب الوقف: فصل وإذا بنی مسجداً لم یزل ملكه الخ: (ج ۲ ص ۶۴۴)

فقط والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب.

الجواب صحیح
کتبہ: محمد کمال حسین مونس شاہی غفرلہ
محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ
معاون مفتی دارالافتاء
۱۰ رجب ۱۴۲۲ھ
۱۰ رجب ۱۴۲۲ھ

لیز شدہ زمین پر مسجد تعمیر کرنے کا حکم

(۱۵۶) سوال:- میں نے ایک ایکڑ جگہ ۹۹ سال کے لئے حکومت سے لیزی اس میں سے کچھ جگہ مسجد کیلئے وقف کر دی ہے، ہمارے یہاں کے ایک عالم صاحب نے کہا کہ یہ وقف صحیح نہیں ہوا اور اس پر جو مسجد بنے گی وہ مسجد شرعی نہیں ہوگی چونکہ مسجد شرعی کی جگہ مملوکہ اور ابدی طور پر موقوفہ ہونا ضروری ہے حالانکہ یہ چیزیں وہاں نہیں ہیں، اب سوال یہ ہے کہ مذکورہ جگہ میں مسجد قائم کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ نیز وہ جگہ شرعی مسجد ہوگی یا نہیں؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

وقف صحیح ہونے کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ زمین کا خالص مملوکہ اور ابدی طور پر موقوفہ ہونا ضروری ہے ورنہ وقف للہ صحیح نہیں ہوگا، اس اعتبار سے صورت مسئلہ کا وقف بھی صحیح نہ ہونا چاہیئے چونکہ وہاں بھی تابید مفقود ہے البتہ اس بارے میں فقہائے متقدمین نے اگرچہ اختلاف کیا ہے مگر متاخرین نے اجازت دی ہے لہذا مفتی بہ اور رائج قول یہ ہے کہ ضرورت شدیدہ کے موقع پر یعنی خالص مملوکہ جگہ نہ

ملنے کی صورت میں جبکہ مسلمانوں کو مسجد کی ضرورت بھی ہو تو ایسی صورت میں لیز والی جگہ میں بھی مسجد بنانا درست ہے۔

قال فی "شرح التنویر": (بنی علی أرض ثم وقف البناء) قصداً (بدونها الأرض مملوكة لا یصح وقیل صح وعلیه الفتوی) سئل قاری الهدایة عن وقف البناء والغراس بلا أرض؟ فأجاب: الفتوی علی صحته ذلك رجحه شارح الوهبانية وأقره المصنف مُعللاً بأنه منقول فيه تعامل فیتعین به إلفاء (وان موقوفة علی مناعین البناء له جاز) تبعاً (إجماعاً وإن) الأرض (لجهة أخرى فمختلف فيه) والصحيح الصحة كما فی المنظومة المحببة. قال فی "الشامية": قال فی أنفع الوسائل أنه لو بنی فی الأرض الموقوفة المستاجرة مسجداً أنه یجوز قال وإذا جاز فعلى من یكون حكره والظاهر أنه یكون علی المستاجر ما دامت المدة باقية فإذا انقضت ینبغی أن یكون من بیت مال الخراج وأخوانه و مصالح المسلمین الخ.

(كتاب الوقف، مطلب مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم فی وقف البناء: ج ۴ ص ۳۹۰)

فلہذا صورت مسئلہ میں بھی خالص مملوکہ جگہ نہ ملنے اور ٹاور کے قریب کوئی مسجد نہ ہونے کی صورت میں مذکورہ جگہ کا وقف درست ہوگا اور اس میں مسجد تعمیر کی جائے تو وہ مسجد شرعی ہوگی۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مونشاہی غفرلہ

معاون مقتی دارالافتاء

۱۷ رجب ۱۴۲۷ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۷ رجب ۱۴۲۷ھ

مسجد کی تجارتی زمین کو فروخت کرنا درست ہے

(۱۵۷) سوال:- مسجد کمیٹی نے مسجد کے پیسوں سے تجارت کی غرض سے کچھ زمین خریدی تھی دلیل کے کا غذات میں یہی لکھا ہے لیکن مختلف وجوہات سے عرصہ دراز تک زمین کا دخل مسجد کو نہیں ملا ہے، البتہ اب مسجد کو دخل ملا ہے مگر زمین کے چاروں طرف لوگوں کی جگہ ہے وہاں جانا اور کھیتی وغیرہ کرنا بہت ہی مشکل ہے، نیز اس جگہ پر ہمیشہ پانی رہتا ہے اس لئے کمیٹی کے لوگ وقفیہ کونسل کی اجازت سے اس کو بیچنا

چاہتے ہیں اب سوال یہ کہ اس کی خرید و فروخت از روئے شرع درست ہوگی یا نہیں؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

کتب فقہ و فتاویٰ میں مذکور ہے کہ مسجد کے منافع کیلئے مسجد کمیٹی کی جانب سے اگر زمین، دکان وغیرہ چیزیں خریدی جائیں تو انکی خرید و فروخت درست ہے۔

کما فی ”الہندیۃ: متولی المسجد إذا اشترى بمال المسجد حانوتاً أو داراً ثم باع جاز إذا كانت له ولاية الشراء هذه المسئلة بناء علی مسئلة أخرى أن متولی المسجد إذا اشترى من غلة المسجد داراً أو حانوتاً فهذه الدار وهذه الحانوت هل تلحق بالحنانیت الموقوفة علی المسجد ومعناه هل تصیر وقفاً واختلف المشائخ رحمة اللہ علیہم مال الصدر الشہید المختار أنه لا تلحق ولكن تصیر مستغلاً للمسجد کذا فی المضممرات : الباب الخامس فی ولاية الوقف ج ۲/ ۴۱۸). وفی موضع آخر أيضاً وفی الفتاویٰ النسفیة سئل عن أهل المحلة باعوا وقف المسجد لأجل عمارة المسجد قال لا يجوز بأمر القاضی. وغیره کذا فی الذخیرة فی فوائد نجم الدین النسفی أهل مسجد اشتروا عقاراً بغلة المسجد باعوا لعمارة مختلف المشائخ فی جواز. بیعهم الصحيح أنه يجوز کذا فی العتابة. (ج ۲ ص ۴۶۴)

یعنی مسجد کی تجارت کی غرض سے جزمین اور دکان وغیرہ خریدی جاتی ہیں وہ چیزیں وقف کے تحت داخل نہیں ہوتیں یعنی ان میں وقف کے احکام جاری نہیں ہوں گے، کمیٹی کے لئے انکی خرید و فروخت درست ہے، البتہ کسی نے اگر مسجد کمیٹی کو پیسے دیئے اس شرط پر کہ کمیٹی والے مسجد کے لئے زمین خرید کر وقف کر دیوں تو آسمیں وقف کے احکام جاری ہوں گے، اس کی خرید و فروخت درست نہیں ہوگی۔
فلہذا صورت مسئلہ میں مذکورہ زمین کی خرید و فروخت درست ہوگی۔

واللہ تعالیٰ اعلم.

کتبہ: محمد کمال حسین مونس شاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۲ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۲ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ

مال حرام سے بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا مکروہ ہے

(۱۵۸) سوال:- مال حرام سے بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

جس مسجد کی بناء مال حرام سے ہوئی ہے وہ مسجد شرعی نہیں ہے اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔
وفی الواقعات: بنی مسجد اعلیٰ سور المدينة لا ینبغی أن یصلی فیہ لأنه حق
العامۃ فلم یخلص للہ تعالیٰ کالمبنی فی أرض مغضوبۃ اہ، ثم قال: ومدرسة
السليمانية فی دمشق مبنیة فی أرض المرجة التي وقفها السلطان نور الدين
الشہید علیا ببناء السبیل بشهادة عامة أهل دمشق والوقف یثبت بالشہرة
فتلك المدرسة خولف فی أبنائها شرط وقف الأرض الذي هو كنص
الشارع فالصلاة فیها مکروهة تحريمًا فی قول وغير صحيحة له فی قول
آخر كما نقله فی جامع الفتاوى.

(کتاب الصلوة، تحت مطلب فی الصلوة فی المغضوبۃ ودخول البساتین وبناء المسجد فی أرض الغضب، درمختار مع
شامیہ ج ۱ ص ۳۸۱)

اب اس کو اصلاح اور درست کرنے کی صورت یہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے از سر نو مال حلال سے تعمیر
کی جائے اور فرش اور دیوار سب چیزیں نئی بنائے جائیں پُرانی چیزوں کو ہٹا دیا جاوے۔
فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مونشاہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۲ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۲ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ

مسجد منتقل کرنے کا حکم

(۱۵۹) سوال:- ہماری جامع مسجد ایک سو سال پرانی مسجد ہے سوا مرلہ جگہ پر قائم ہے اب دیواریں گرنے
کے قریب ہیں اور جمعہ کے دن سب نمازیوں کیلئے اس میں جگہ نہیں ہوتی، نیز اس کے چاروں طرف
لوگوں کی مملوکہ جگہ ہے جس میں انکے رہائشی مکانات وغیرہ ہیں، اس لئے مسجد کی توسیع بھی ممکن نہیں، مگر

مسجد سے ۳۵/۳۰ گز کے فاصلہ پر مسجد کی موقوفہ ساڑھے سات مرلہ جگہ موجود ہے، انتظامیہ کمیٹی پُرانی مسجد کو وہاں سے منتقل کرنا چاہتی ہے اور اس کی جگہ کو چار دیواری سے حفاظت کرنے کا ارادہ کیا ہے، اب سوال یہ ہے کہ ایسا کرنا شرعاً درست ہوگا یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

واضح رہے کہ جس جگہ پر ایک مرتبہ شرعی حیثیت سے مسجد تعمیر ہو چکی ہے وہ جگہ تاقیامت مسجد کے حکم میں رہے گی وہاں سے مسجد کو دوسری جگہ منتقل کرنا اور اس کی جگہ کو دوسرے کام میں استعمال کرنا درست نہیں۔

قال فی "البحر": قال أبو یوسف هو مسجد أبداً إلى يوم قیام الساعة لا یعود میراثاً ولا یجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا یصلون فیہ أولا وهو الفتاویٰ کذا فی الحاوی القدسی وفي المجتبى وأکثر المشائخ علی قول أبی یوسف ورجح فی فتح القدير قول أبی یوسف بأنه الأوجه.

(کتاب الوقف فصل فی احکام المساجد: ج ۵ ص ۲۵۱)

پس صورت مسئلہ میں اگر ممکن ہو تو پُرانی مسجد کو بحال رکھ کر ایک اور نئی مسجد تعمیر کریں اور دونوں مسجدوں میں لوگ نماز پڑھیں البتہ یہ صورت ممکن نہ ہو تو پُرانی مسجد کے لئے چار دیواری سے حفاظت کا انتظام کر کے دوسری جگہ نئی مسجد تعمیر کر سکتے ہیں۔

نوٹ:- ضرورت کے موقع پر نئی مسجد کی دری، صفین چٹائی وغیرہ چیزیں پُرانی مسجد میں رکھ سکتے ہیں یا اس کو مکتب کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر ہر صورت میں مسجد کے آداب و احترام کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۲/ ذیقعدہ ۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۲/ ذیقعدہ ۱۴۲۶ھ

مسجد کی چھت پر امام صاحب کار رہائشی کمرہ بنانا کیسا ہے

(۱۶۰) سوال:- جناب مفتی صاحب! ہماری مسجد تین منزلہ پُرانی مسجد ہے، اب کمیٹی والے تیسری منزل کی چھت پر امام صاحب کے واسطے ایک رہائشی کمرہ مع پیشاب خانہ بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے کسی

ایک مفتی صاحب سے زبانی طور پر فتویٰ طلب کیا تو جناب مفتی صاحب نے جواز کا فتویٰ دیا ہے اب سوال یہ کہ جناب مفتی صاحب کا فتویٰ کہاں تک درست ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

واضح رہے کہ جس جگہ پر ایک مرتبہ شرعی حیثیت سے مسجد بن چکی ہے وہ جگہ تا قیامت مسجد کے حکم میں رہے گی وہاں مسجد رہے یا نہ رہے، اس کے آداب و احترام کا لحاظ ہر حال میں ضروری ہے، اس میں اور کچھ بنانا، تعمیر کرنا ناجائز ہے۔

كما ذكر الحصكفي أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع (ولو خرب

ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدًا عند الإمام الثاني) ابدأ إلى قيام الساعة (و به

يفتي) الخ (در مختار مع الشامية ج ۳ ص ۳۵۸)

نیز مسجد کی چھت بھی مسجد کے حکم میں ہے یعنی مسجد کے اندر جو امور ممنوع و ناجائز ہیں وہ مسجد کی چھت پر بھی ناجائز ہیں جیسے پیشاب، پاخانہ، وضو، غسل بیوی سے مباشرت وغیرہ۔

كما في "خلاصة الفتاوى": ويكره المجامعة والبول على سطح المسجد.

الفصل السادس والعشرون في المسجد وما يتصل به (ج ۱ ص ۲۲۷)

فلہذا صورت مسئلہ میں مسجد کی چھت پر امام صاحب کیلئے بچوں کے ساتھ رہائشی کمرہ بنانا جائز نہیں ہوگا، البتہ ضرورت کے تحت عارضی طور پر صرف امام صاحب کے واسطے ایک رہائشی کمرہ بنایا جاسکتا ہے بچے وغیرہ نہ رہیں جس میں بیت الخلاء اور استنج خانہ بھی بنانا جائز نہ ہوگا، اس میں بھی مسجد کے آداب و احترام کا لحاظ کرنا ضروری ہوگا، پس جناب مفتی صاحب کے جواز کا فتویٰ درست نہیں ہے۔

فقط واللہ اعلم.

کتبہ: محمد کمال حسین مونسٹا ہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۲/ ذیقعدہ ۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۲/ ذیقعدہ ۱۴۲۶ھ

مسجد کے اندر بااجرت تعویذ لکھنا

(۱۶۱) سوال :- ہمارے محلہ کے امام صاحب داخل مسجد میں بیٹھ کر بااجرت تعویذ لکھتے ہیں اور لوگوں کو

دیتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ شرعاً مسجد میں ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

مسجد میں اجرت لیکر تعویذ لکھنا جائز ہے۔

و كذا في "الولوالجبة": الخياط إذا كان يخيط الثوب في المسجد يكره لماروى عن عثمان رضى الله عنه أنه رأى خياطاً في المسجد فأمر به فأخرج من المسجد وكذا الوراق إذا كان يكتب في المسجد بالأجر . فعلى هذا الفقهاء إذا كانوا يكتبون الفقه بالأجر في المسجد يكره وإن كان بغير أجر لا يكره لأنه إذا كان بأجر كان العمل للعبد والمسجد لم يبين لذلك لأنه بيت الله تعالى . (الولوالجبة ج ۱ ص ۵۳)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم بالصواب.

کتبہ: محمد کمال حسین مونسٹا ہی غفرلہ

معاون مفتی دارالافتاء

۱۲ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۳ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۲ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۳ھ

جنبی اور حائضہ کو مسجد سے گزرنے کا حکم

(۱۶۲) سوال :- جناب مفتی صاحب! میں نو جوان آدمی ہوں تبلیغی جماعت میں جاتا ہوں کبھی کبھی مجھے رات کو مسجد میں احتلام ہو جاتا ہے، بعض لوگوں سے سنا کہ حالت جنابت میں مسجد کے اندر رہنا اور گزرنا حرام ہے، یہ بات کہاں تک درست ہے اور اس حالت میں جنبی کو کیا کرنا چاہئے؟ مسجد کے فرش پر یاد یوار پر تیمم کرنا جائز ہو گا یا نہیں؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

حدیث شریف میں ہے کہ "إِنَّ بُيُوتَ اللَّهِ مِنَ الْأَرْضِ مَسَاجِدُهَا" (یعنی روئے زمین کی تمام مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں) پس مساجد کی عظمت و وقار در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اور ان کی بے ادبی و بے احترامی خداوند کبریا کی بے ادبی و بے احترامی ہے فلہذا ہر ایک مسلمان پر ضروری اور لازم

ہے کہ مسجد کے آداب و احترام کا خیال رکھے۔

جنہی اور حائضہ اور نفاس والی عورتوں کو مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے گزرنا ناجائز اور حرام ہے البتہ کسی کو اگر مسجد میں احتلام ہو گیا تو اس کو جلد از جلد غسل کے لئے نکل جانا ضروری ہے، ہاں! نکلنا اگر مشکل ہو تو تیمم کر کے رہے، یاد رہے کہ مسجد کے فرش یا دیواروں پر تیمم کرنا ناجائز ہے، مگر مسجد کے کونے میں کوئی گرد و غبار پڑی ہو تو اس سے تیمم کر سکتا ہے یا گرد و غبار والی لکڑی وغیرہ ہے اس سے بھی تیمم کر سکتا ہے۔

كما في "الولو الجية": النائم إذا احتلم وهو في المسجد إن أمكنه أن يخرج من
ساعته خرج واغتسل حتى لا يبقى في المسجد جنباً وإن كان لم يمكن بأن
كان في وسط الليل ولم تقدر على الخروج؟ يستحب له التيمم حتى لا يبقى
في المسجد جنباً ويكره مسح الرجل من الطين والرذغة باسطوانة المسجد
أو حائط من حيطانه لأن حكمه حكم المسجد وإن مسح ببرى المسجد أو
بقطعة حصير ملقاة فيه لا بأس به لأن حكمه ليس حكم المسجد ولله حكم
حرمة المسجد كذا قالوا والأولى أن لا يفعل وإن مسح بتراب في المسجد؟
فإن كان مجموعاً لا بأس به إن كان منبسطاً يكره هو المختار وإليه ذهب
أبو القاسم الصفار رحمه الله لأنه له حكم الأرض فكان من المسجد وإن
مسح بخشبة موضوعة في المسجد لا بأس به لأنه ليس لهذه الخشبة حكم
المسجد فلا يكون لها حرمة المسجد . (ج ١ ص ٥٣)

فقط اللہ تعالیٰ اعلم۔

کتابتہ: محمد کمال حسین مونس شاہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبد السلام عفا الله عنه

۱۲ / ذی قعدہ ۱۳۲۶ھ

۱۲ / ذیقعد ۱۳۲۶ هـ

اپنے محلّہ کی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے

(۱۶۳) سوال :- جناب مفتی صاحب! ہمارے محلہ کی مسجد چھوٹی ہے مگر ہمارے قریبی محلہ کی مسجد بڑی اور جامع مسجد ہے، اب زیادہ ثواب کی نیت سے اپنے محلہ کی مسجد چھوڑ کر جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

اپنے محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، جبکہ اس کو چھوڑنے سے نمازیوں کی کمی ہوگی لیکن اگر محلہ کی مسجد نمازیوں سے بھر جاتی ہے تو پھر ثواب کی نیت سے دوسری مسجد میں جاسکتا ہے اور ثواب بھی زیادہ ملے گا۔

كما في "الولوالجبة": رجل له مسجد حبي في محلة فحضر المسجد الجامع لكثرة جماعته فالصلوة في مسجد ه أفضل قل أهل مسجد ه أو كثر والآن لمسجد ه حقاً عليه وليس لذلك المسجد حق فلم يقع التعارض لير

جح على مسجده بالجمع (ج ۱ ص ۵۵)

فقط الله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب

کتبہ محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

مفتی دارالافتاء

۱۳ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۶ھ

الجواب صحیح

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۳ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۶ھ

مسجد کی چھت پر نیل کے درختوں کو چڑھانے کا کیا حکم رکھتا ہے

(۱۶۴) سوال :- مسجد کی چھت پر کدو کے درخت وغیرہ چڑھانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ واضح رہے کہ اس میں مسجد کے لئے ایک قسم کا نفع بھی ہے یعنی کدو وغیرہ کی قیمت مسجد کے کام میں استعمال کی جاسکتی ہے۔

الجواب ومنہ الصدق والصواب

مسجد کی چھت پر نیل دار درختوں کو چڑھانے سے اگر چھت یا دیوار کو نقصان ہوتا ہے یا سامنے کی طرف ہے جیسے گھر میں ہوتا ہے تو درست نہیں اور اگر مسجد کی چھت اور دیوار کو نقصان نہیں ہوتا اور سامنے کی طرف بھی نہیں تو درست ہے جبکہ مسجد کا نفع ہو۔

كما في "الولوالجبة": غرس الأشجار في المسجد إن كان بحال فيه نفع

للمسجد بأن تكون أرضه ذات نزر واسطواناتها لاتستقر فغرس الأشجار لتجذب

عروق الأشجار ذلك النريجوز والافلا لأن غرس الأشجار في المسجد يشبه بالبيعة وذلك لايجوز إلا الحاجة قالوا : إنما جوز واه مشائخنا في مسجد جامع بخارى لما قلنا من الحاجة. (كتاب الطهارة الفصل الرابع: ج ۱ ص ۵۵)

فقط والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

کتبہ: محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۲۱ / جمادی الاخریٰ ۱۴۲۶ھ

۲۱ / جمادی الاخریٰ ۱۴۲۶ھ

مسجد کے اندر چندہ کرنے کا حکم

(۱۶۵) سوال :- ہماری مسجد میں خطیب صاحب ہر جمعہ کے روز مدرسہ کے یتیم و غریب طلبہ کے واسطے نمازی لوگوں سے خطبہ سے قبل چندہ کرتے ہیں، لوگ بھی چندہ دیتے ہیں، کچھ دن سے قبل مدرسہ میں ایک مولانا صاحب کا تقرر ہوا انہوں نے بحوالہ ”محیط“ کہا کہ مسجد کے اندر چندہ کرنا اور چندہ دینا دونوں ناجائز ہیں، اب سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب کی بات کس قدر درست ہے؟

الجواب ومنه الصدق والصواب

”محیط“ میں ہے: قال محمد: ويفترض على الناس إطعام المحتاج في الوقت

الذي يعجز عن الخروج والطلب (ج ۶ ص ۱۵۸)

یعنی مدرسہ کے غریب طلباء اور فقراء کو امداد دینا بحسب طاقت ہر تو انگر مسلمان پر ضروری ہے ائمہ مساجد کو چاہئے کہ اس سلسلہ میں لوگوں کو ترغیب دیں اور اس کے فضائل بیان کریں، ضرورت کے موقع پر مسجد کے اندر خطبہ سے قبل چندہ کر سکتے ہیں بشرطیکہ نمازی لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور مسجد میں شور و غل بھی نہ ہو البتہ عام سوال کرنے والے اگر سوال کرنے لگیں تو انکو مسجد کے اندر چندہ کرنے نہ دیں، ان کو چندہ دینا ممنوع ہے، اسی کو محیط والے نے ذکر کیا، چنانچہ محیط کی عبارت ملاحظہ فرمائیے:

ولا ينبغي أن يتصدق على السائل في المسجد الجامع لأنه إعانة لهم على أذى الناس وقد قال خلف بن أيوب لو كنت قاضيا لم اقبل شهادة من يتصدق في المسجد الجامع وقال الفقيه أبو بكر بن إسما عيل الواهب بفلس يحتاج إلى

سبعین فلیسّا لیصیر کفارة له۔ (المحیط البرہانی: ج ۶ ص ۱۵۶)

لہذا جناب مولانا صاحب کی بات علی الاطلاق درست نہیں ہے جزوی طور پر درست ہے۔
فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم بالصواب۔

الجواب صحیح
کتبہ: محمد کمال حسین مومنا شاہی غفرلہ
محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ
معاون مفتی دارالافتاء
۲۱ محرم الحرام ۱۴۲۷ھ
۲۱ محرم الحرام ۱۴۲۷ھ

بے نمازی عورت کو طلاق دینے کا حکم

(۱۶۶) سوال:- جناب مفتی صاحب! میری بیوی صاحبہ نماز نہیں پڑھتی میں نے اسے بہت سمجھایا ہلکی مار مارا بھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ نماز نہیں پڑھتی، اب میں اُسے طلاق دینا چاہتا ہوں از روئے شرع درست ہوگا یا نہیں؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

صورت مسئلہ میں طلاق دے سکتے ہیں البتہ صرف ایک طلاق رجعی دیوے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ عورت کی اگر عدت کے اندر اندر اصلاح ہو جاوے تو آپ دوبارہ اُس سے رعت کر سکتے ہیں، عدت ختم ہو جاوے رجوع نہ کیا گیا تو صرف تجدید نکاح کافی ہے حلالہ شرعیہ کی ضرورت نہیں ہوگی بخلاف تین طلاق کے۔

قال فی المحيط رجل له امرأة لاتصلی يطلقها حتی تصحب امرأة لاتصلی
فإن لم یکن له ما یعطی مهرها فالأولی أن يطلقها قال الإمام أبو بکر حفص
الکبیر رحمۃ اللہ علیہ صاحب محمد بن الحسن أن لقی اللہ تعالیٰ ومهرها
فی ذمته أحب إلى من أن یطا امرأة لاتصلی۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

الجواب صحیح
کتبہ: محمد کمال حسین مومنا شاہی غفرلہ
محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ
معاون مفتی دارالافتاء
۲۱ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ
۲۱ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

مال حرام سے مسجد و مدرسہ کے بیت الخلاء تعمیر کرنا

(۱۶۷) سوال :- جناب ایک عالم صاحب نے کہا کہ مال حرام سے مسجد و مدرسہ کے بیت الخلاء تعمیر کر سکتا ہے اس سے حرام لینے والے کو نجات حاصل ہو جائے گی اب سوال یہ کہ جناب کا کہنا کہاں تک درست ہے؟

الجواب ومنہ الصدق والصواب

مال حرام سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے مال حرام حاصل کیا گیا ہے اگر وہ زندہ ہے تو اس کو ورنہ اس کے ورثاء کو پہنچایا جائے اور جب تک وہ لوگ زندہ رہیں اور ان کا حق ان کو پہنچانا بھی ممکن ہو تو دوسرا کوئی راستہ اختیار کرنا درست نہیں ہے البتہ مالک یا اس کے ورثاء زندہ نہیں ہیں یا ان تک پہنچانا ممکن نہیں تو اصل مالک کی جانب سے اس کے لئے صدقہ کی نیت کر کے صدقہ کر دینا واجب ہے اور صدقہ میں دو باتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے ایک یہ کہ مستحق زکوٰۃ و صدقہ کو دینا ہوگا اور دوسری بات یہ کہ ان کو اس کا مالک بنا دینا ہوگا ورنہ مال حرام سے نجات حاصل نہیں ہوگی۔

قال فی "الشامیۃ": والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم

والا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه.

پس مال حرام سے مسجد، مدرسہ اور ان کے وضو خانہ، بیت الخلاء، شفا خانہ، خانقاہ، مسافر خانہ، وغیرہ کی تعمیر کرنا جائز نہیں ہے، پس جن عالم صاحب نے مال حرام سے مدرسہ کے بیت الخلاء کی تعمیر کو جائز کہا ہے غلط اور نادرست ہے۔

فقط و اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم بالصواب .

کتبہ: محمد کمال حسین مونس شاہی غفرلہ

الجواب صحیح

معاون مفتی دارالافتاء

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

یکم محرم الحرام ۱۴۲۷ھ

یکم محرم الحرام ۱۴۲۷ھ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ (الآية)
مَنْ كَانَ مُسْتَنَافِلِيَسْتَنْ فَمَنْ قَدْ مَاتَ (الحديث).

منبر نبوی ﷺ کیساتھا

اور

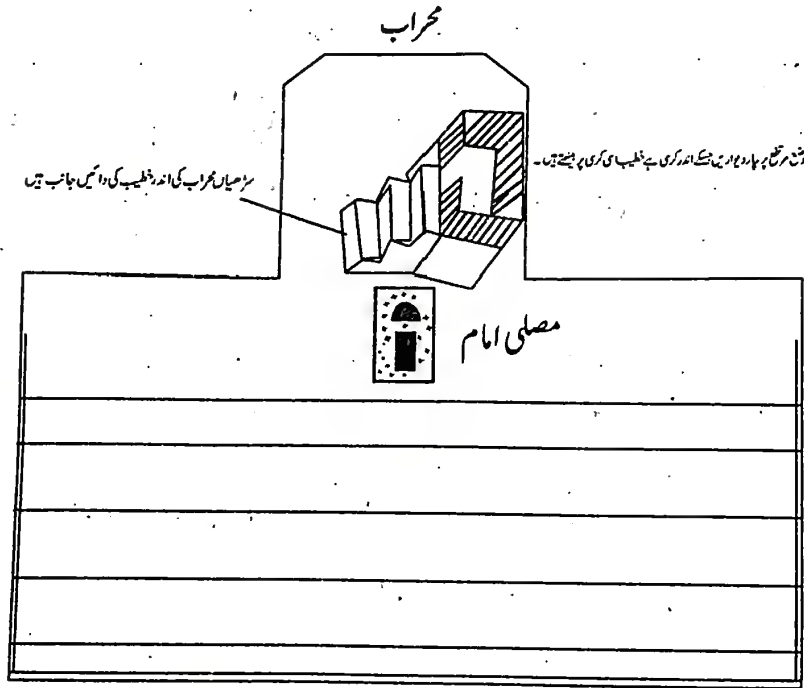
دور حاضر کے منبر جدید کا حکم

- * امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے اور آپ کی مخالفت گمراہی ہے
- * شعائر اللہ کی تعریف اور اس کے ماتحت آنے والی اشیاء اور شعائر اللہ کا احترام -
- * منبر نبوی ﷺ شعائر اللہ کی بے حرمتی پر ایک عجیب و غریب واقعہ کا پیش آنا
- * منبر دعا قبول ہونے کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔
- * منبر کی تعمیر کے بارے میں آپ ﷺ کا صحابہ کرامؓ سے مشورہ کرنا اور منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر تاریخ۔
- * منبر نبوی ﷺ کی سیڑھیاں کتنی تھیں اور اس کی شکل و صورت اور طول و عرض کیا تھے؟
- * آپ ﷺ اور خلفاء راشدین منبر کے کس درجہ پر بیٹھتے تھے؟
- * خلاصہ بحث اور جواب استفتاء۔
- * بعض شبہات کے ازالات۔
- * تصدیقات۔

(۱۶۸) سوال:- حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم عمت فیوضہم،

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

امید ہے کہ مزاج گرامی خیریت سے ہونگے ایک مسئلہ درپیش ہے اس کی تحقیق کی ضرورت ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علاقہ کے ایک مشہور عالم دین جو کہ ”جامعۃ الازھر“ مصر کے فارغ ہیں، فی الحال وہ رابطہ عالم اسلامی کویت کے رکن ہیں، رابطہ کی طرف سے مسجد دیتے ہیں، ہم نے اپنے مدرسہ کیلئے ایک مسجد کی درخواست کی تھی، اب وہ منظور ہوگئی ہے، گزشتہ ہفتہ مولانا موصوف اور وہاں کے ایک شیخ نے آکر ہمیں مسجد کا ایک نقشہ دیا ہے اور کہا کہ اس نقشہ کے مطابق مسجد ہوگی، ماشاء اللہ مسجد کا نقشہ بہت اچھا ہے اس میں ہمیں کوئی اشکال نہیں۔

منبر کا نقشہ یوں ہے کہ موضع مرتفع پر چار دیواریں ہیں جس کے اندر ایک کرسی ہے خطیب صاحب اسی کرسی پر بیٹھتے ہیں منبر کے اوپر چڑھنے کی سیڑھیاں محراب کے اندر امام کے مصلیٰ اور محراب کی پچھم والی دیوار کی طرف سے شروع ہوتی ہیں اور مشرق کی طرف منہ کر کے خطیب صاحب منبر کی چار دیواری جاتے ہیں۔

اس طرح بعض مسجدوں کے منبروں کے متعلق میں نے ایک سال قبل آپ سے زبانی طور پر پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ استاد جی حضرت علامہ مفتی محمد عبدالسلام صاحب مدظلہ العالی چائنگائی اس نئی طرز کے منبر کو بدعت اور خلاف سنت کہتے ہیں، پس ہمارے دارالافتاء کا فتویٰ یہی ہے۔

اسی بنا پر میں نے اور مدرسہ کے دیگر اساتذہ کرام نے مولانا موصوف سے گزارش کی کہ مسجد آپکے نقشہ کے مطابق ہی ہوگی مگر نقشہ میں جو منبر دکھایا گیا ہے یہ منبر خلاف سنت معلوم ہوتا ہے اور عام مساجد کے منبروں سے جدا ہے، اس لئے منبر کو ہم سنت کے مطابق بنائیں گے، تو مولانا موصوف غصہ ہو کر ہمیں کہنے لگے آپ لوگ جانتے ہو! کہ سنت اور بدعت کس کو کہتے ہیں، بیہودہ بنی اسرائیل کی طرح اپنے نفس پر سختی کیوں کرتے ہو، تشدد مت کرو، مولانا کی باتیں ہم لوگوں نے سنیں اور صبر کے ساتھ کام لیا، کچھ بُرا بھلا نہیں کہا، پھر مولانا نے کہا منبر کی یہ صورت بدعت نہیں اور چند شبہات کا اظہار کیا ہے اور وہ یہ ہیں کہ

(۱) منبر عبادات کے قبیل سے نہیں، اس لئے اسکی صورت و شکل میں اضافہ و ترمیم کرنا بدعت نہیں، اگر بدعت ہو تو ساری مساجد کے جتنے پکے منبر ہیں سب کے سب منبر بدعت ہوں گے، کیونکہ منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کا تھا نہ کہ پکا۔

(۲) اگر منبر نبوی ﷺ میں اضافہ و ترمیم بدعت ہوتی تو مروان نے اس میں کس طرح اضافہ کیا ہے؟ جبکہ اس زمانہ میں بھی مفتیان کرام موجود تھے۔

(۳) منبر سے موضع مرتفع مراد ہے پس موضع مرتفع پر چڑھنے اور اترنے کی غرض سے جس جانب چاہے دو چار سیڑھیاں لگائی جاسکتی ہیں، جیسا کہ ہمارے نقشہ میں سیڑھیاں مغرب کی جانب لگائی گئی ہیں، خطیب صاحب مشرق کی جانب چڑھیں گے پھر بعد ازاں مشرق کی طرف منہ کر کے خطبہ دیں گے اس میں کوئی حرج نہیں، بالآخر مولانا نے کہا جاؤ! کسی معتبر مفتی سے فتویٰ منگوالو، میں اس بارے میں مناظرہ کرنے کیلئے تیار ہوں ”انتہی کلامہ“

اب ہمیں مندرجہ ذیل امور کی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئی:

(۱) منبر نبوی ﷺ کی تاسیس کیسے ہوئی؟ اور کس نے بنایا اور کب بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حکم دیا تھا؟ ان سب چیزوں کی تفصیل چاہئے۔

(۲) منبر نبوی ﷺ کی سیڑھیاں کتنی تھیں اسکے طبقات کتنے تھے محراب کے اندر جا کر دیوار سے شروع ہوتی تھیں یا محراب کے باہر دائیں جانب مشرق سے مغرب کی طرف چڑھنا ہوتا ہے۔

(۳) منبر نبوی ﷺ کا طول و عرض کیا تھا؟

(۴) منبر مسجد نبوی ﷺ کی کس جگہ پر نصب کیا گیا تھا۔

(۵) آپ ﷺ اور خلفائے راشدین منبر کے کس درجہ پر بیٹھتے تھے؟ پھر یہ بھی بتادینا کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کے منبر کی موجودہ ہیئت و شکل سنت ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا منبر شریف اپنی متواتر کیفیت کے اعتبار سے سنت ہے تو اس کے خلاف کرنا سنت کے خلاف ہے یا نہیں؟
فلہذا جناب عالی سے گزارش ہے کہ ان مسائل پر اپنی محققانہ تحریر اور شرعی حکم سے ہمیں مطلع فرمائیں تاکہ ہماری مسجد اور دوسری ساری مسجدوں کے سنت کے مطابق بن سکیں اور ہمارے درمیان واقع ہونے والی غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں۔

مستفتی (مولانا) عبدالرحمن قاسمی

الجواب باسمہ تعالیٰ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَإِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ . آمَّا بَعْدُ !

امت محمد پر آپ ﷺ کی اتباع اور پیروی لازم ہے

اسکے خلاف کرنا غلط اور گمراہی ہے

* چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . (عمران: ۳۱)

ترجمہ: تو کہہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ اور بخشے گناہ تمہارے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
(تفسیر عثمانی ج ۱ ص ۱۸۴)

تشریح: جو شخص جس قدر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلتا ہے اور آپ کی لائی ہوئی روشنی کو مشعل راہ بناتا ہے، سمجھنا چاہئے کہ خدا کی محبت کے دعویٰ میں وہ اسی قدر سچا اور کھرا ہے اور جتنا اس دعویٰ میں سچا ہوگا اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مضبوط و مستعد پایا جائے گا، جس کا پھل یہ ملے گا کہ حق تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور حضور ﷺ کی اتباع کی برکت سے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آئندہ طرح طرح کی ظاہری و باطنی ہوں گی۔

(تفسیر عثمانی: ج ۱ ص ۱۸۴)

حدیث شریف میں ارشاد ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا

لما جنت به. (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۳۰)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس (دین و شریعت) کی تابع نہ ہو جائیں جو میں اللہ کی طرف سے لیکر آیا ہوں۔

آیت اور حدیث بالا سے واضح ہو گیا کہ امت کو اپنے اعمال و افعال میں نبی کریم ﷺ کی اتباع کرنا ضروری ہے اور ان کی راہ سے ہٹنے میں ضلالت اور گمراہی ہے جو کہ موجب ہلاکت ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا بها عليها
بالتواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
(رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، مشکوٰۃ: ج ۱ ص ۳۰)

مطلب:- آپ ﷺ نے وصیت فرمائی کہ میرے اسوہ اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طور و طریق کو لازم پکڑنا، اسی پر بھروسہ کرنا اور اس کو دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے رہنا نیز (دین میں پیدا کی جانے والی) نئی نئی باتوں سے بچنا کیونکہ ہر نئی بات درحقیقت بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

✽ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

من كان مستنًا فليستن فيمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة الخ.

(مشکوٰۃ: ج ۱ ص ۳۲)

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص کسی طریقہ پر چلنا چاہتا ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو اس دنیا سے گذر چکے ہیں کیونکہ زندہ شخص (دین میں) فتنوں سے محفوظ و مامون نہیں ہوتا اور وہ لوگ (جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں اور جن کے اسوہ کی پیروی کرنی چاہئے) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں جو اس امت کے سب سے اچھے لوگ تھے اس کے بعد تابعین پھر تبع تابعین ہیں۔

ان احادیث رسول ﷺ سے معلوم ہوا کہ دین میں سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا امت کے لئے ضروری ہے اور یہ راہ ہدایت ہے اور اس میں اپنی رائے اور خواہش سے کچھ تبدیل و ترمیم کرنا بے راہ روی ہے جو کہ درست نہیں ہے پھر کسی نے اپنی طرف سے کسی عمل کا دین میں

اضافہ کر لیا تو یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ اضافہ کرنے والا دین کو ناقص پایا ورنہ اضافہ کی حاجت کیوں ہوئی۔

لہذا ہمارے آقائے نامدار تاج دار مدینہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے منبر کی صورت و شکل مدینہ مکہ میں آپ کی زندگی میں جوتھی اور آپ کے حکم سے نبی تھی وہ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں توارث کے ساتھ چلی آرہی ہے، لہذا قیامت تک جو مساجد بنیں گی جو منبر بنیں گے ان کا منبر و محراب اس طرح بننا چاہئے جس طرح متوارث چلا آرہا ہے، یہی سنت ہے، اس کی مخالفت سنت کی مخالفت ہے، جو کسی امتی کیلئے جائز نہیں، اگر کسی نے اس میں اپنی طرف سے نئی صورت و شکل بنا کر ترمیم و اضافہ کیا ہے، تو یہ بھی دلیل ہوگی اس بات کی کہ منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اس کو پسند نہیں ہے ورنہ اس کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہوتی، تو اس کی مخالفت کیوں کرتا؟

شعائر اللہ کی تعظیم و احترام ہر مسلمان پر ضروری ہے

✽ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقُلُودَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَفَعُونَ فُضُلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرَضُوا نَا الْخ (سورة المائدة: آیت ۲۰)
ترجمہ: اے ایمان والو! بے حرمتی نہ کرو، خدا تعالیٰ کی نشانیوں کی اور نہ حرمت والے مہینہ کی اور نہ حرم میں قربان ہونے والے (جانوروں) کی جنکے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو کہ بیت الحرام کے قصد سے جارہے ہوں اپنے رب کے فضل اور رضامندی کے طالب ہوں۔ (بیان القرآن)

✽ دوسری جگہ ارشاد ہے:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ: (سورة الحج ۳۳)
ترجمہ: یہ بات بھی ہو چکی اور جو شخص (دین) خداوندی کی (ان مذکورہ) یادگاروں کا پورا لحاظ رکھے گا تو (اس کا) یہ (لحاظ رکھنا خدا تعالیٰ سے) دل کے ساتھ ڈرنے سے ہوتا ہے۔

(بیان القرآن)

آیات بالا سے واضح ہو گیا کہ شعائر اللہ کی تعظیم و احترام بجا رکھنا ایماندار اور مسلمان پر ضروری ہے،

اس کی ہتک اور بے حرمتی کرنا حرام اور ناجائز ہے، یہ چیز صرف تقویٰ دار شخص ہی کو حاصل ہو سکتی ہے اب شعائر اللہ کی تعریف اور اس کے ماتحت کیا کیا چیزیں داخل ہیں ان کو ملاحظہ فرمائیں۔

شعائر اللہ کی تعریف

✽ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قوله من شعائر الله أي من معالم ومواضع عباداته وهي جمع شعيرة والشعائر المتعبدات التي أشعرها الله تعالى أي جعلها أعلاما للناس من الموقف والشعر والنحر الخ. (تفسير قرطبی: ج ۲ ص ۸۰)

✽ امام ابوبکر صا ص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قد دل على أنه قرابة لأن الشعائر هو معالم للطاعات والقرب فهو ماخوذ من الأشعار الذي هو الأعلام من ذلك قولك شعرت بكذا بكذا علمته ومنه الشعار البدنة أي أعلامها للقرابة وشعار الحرب علامتها التي يتعارفون بها الشعائر هي المعالم للقرب. (أحكام القرآن ج ۱ ص ۹۸)

شعائر اللہ کے ماتحت کیا کیا چیزیں داخل ہیں

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

یعنی جو چیزیں حق تعالیٰ کی عظمت و معبودیت کے لئے علامات اور نشانات خاص قرار دی گئی ہیں ان کی بے حرمتی مت کرو، ان میں حرم محترم بیت اللہ شریف، جمرات، صفا مروہ، ہدی، احرام، مساجد، کتب سماویہ، وغیرہ تمام حدود و فرائض اور احکام دینیہ شامل ہیں: (تفسیر عثمانی ج ۱ ص ۳۲۳)

مذکورہ بالا تفاسیر سے معلوم ہوا کہ صفا مروہ، ہدی بدنہ اور تمام مساجد اور عبادت گاہیں جیسے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس، عرفہ، مزدلفہ، جمرات، تمام مساجد، مدارس دینیہ، کتب سماویہ، سب کے سب شعائر اللہ کے تحت داخل ہیں، ویسا ہی منبر نبوی ﷺ اور تمام مساجد کے منبر بھی شعائر اللہ کے تحت داخل ہیں اس لئے انکے آداب و احترام کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ان کی بے حرمتی کرنا ناجائز ہے نیز ان کی بے حرمتی میں دینوی اور اخروی تباہی بھی ہے۔ چنانچہ:

منبر نبوی ﷺ کی بے حرمتی پر ایک عجیب و غریب واقعہ

* علامہ سمعو دی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

كتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان وهو على المدينة أن أرسل بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مروان فقلعه فأصابتنا ريح مظلمة بدت فيها النجوم نهاراً ويلقى الرجل الرجل يصكه فلا يعرفه وذكر اعتذار مروان المتقدم وقال إنما كتب إلي يا مرنى أن أرفعه وفي رواية فزاد فيه ست درجات وخطب

الناس فقال : إني إنما رفعته حين كثر النا . (وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى: ج ۱ ص ۳۹۹)

یعنی ایک مرتبہ شامی حکومت نے اپنے زمانہ امارت میں حاکم مدینہ مروان کے ذریعہ منبر نبوی ﷺ کو مسجد نبوی ﷺ سے اٹھوا کر اپنے پاس ملک شام میں لیجانا چاہا، چنانچہ منبر شریف کو اپنی جگہ سے اٹھوایا گیا تو اچانک مدینہ کے اندر سورج میں گہن لگ گیا، جس سے چاروں طرف تاریکی پھیل گئی یہاں تک کہ دن کے ہوتے ہوئے رات کی طرح بعض ستارے نظر آنے لگے اور آدمی ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، کوئی شخص دوسرے آدمی کو پہنچاتا نہیں تھا لوگوں میں گھبراہٹ اور سخت خوف طاری ہو گیا مروان نے اسی حالت کو دیکھا اور دیکھ کر گھبرا گیا پھر منبر شریف کو اپنی جگہ سے منتقل کرنے کا ارادہ ترک کر کے لوگوں سے عذر کیا اور یہ اعلان کیا کہ منبر شریف کو بلندی اور مضبوطی کی غرض سے اٹھوایا گیا ہے اعتذار کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو صاف کر دیا سورج نظر آنے لگا، پھر مروان ہی نے منبر رسول ﷺ کو مستحکم کر کے بنادیا اور اس کو مزید درجے بڑھا کر اونچا اور مضبوط بنادیا، غرض منبر شریف کو اپنی جگہ رکھوایا اور اونچا اور مضبوط کر کے اپنی پہلی کیفیت میں بنوایا گیا۔

اللہ اکبر دیکھئے! منبر رسول اللہ ﷺ کے منتقل اور تبدیل کرنے کے ارادہ سے کیسے خطرناک حالات پیدا ہو گئے تھے اور اس کو ترک کرنے پر کیسا سکون حاصل ہوا، اب بتائیے جو منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و شکل کو بدل کر دوسری شکل و صورت بنائیگا اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمادے، منبر شعائر اللہ کے ماتحت داخل ہونے پر ایک اور مزید روایت ملاحظہ فرمائیے۔

منبر پر آپ ﷺ کی دعا اور جبرائیل علیہ السلام کا آمین کہنا

اسی منبر پر آپ ﷺ آخری عمر تک خطبہ دیتے رہے، تقریر فرماتے رہے، کبھی کبھار اس پر دعا فرمایا

کرتے تھے چنانچہ فضائل رمضان کی ایک حدیث میں ہے:

عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال امين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال امين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال امين فلما نزل قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كنا نسمعه قال إن جبرئيل عرض لى فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت امين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك قلت امين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبير عنده أو أحدهما فلم يدخلا الجنة أمين .

(رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد)

ترجمہ: کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ ہم لوگ حاضر ہو گئے، جب حضور ﷺ نے منبر کے پہلے درجہ پر قدم رکھا، تو فرمایا آمین جب دوسرے درجہ پر قدم رکھا، تو پھر فرمایا آمین جب تیسرے درجہ پر قدم رکھا، تو پھر فرمایا آمین، جب آپ ﷺ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی کہ پہلے کبھی نہیں سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے، جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا، تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، میں نے کہا آمین، پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے، میں نے کہا آمین، جب میں تیسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پاوے اور وہ اسکو جنت میں داخل نہ کرائیں، میں نے کہا آمین۔

معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے ہر درجہ پر چڑھتے وقت تین آدمیوں کیلئے بدعا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں پر آمین فرمایا، پس یہ جگہ دعا قبول ہونے کی جگہ ہے، عبادت گاہ ہے اور شعائر دین میں سے ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مساجد میں خطبوں کیلئے منبر بنانا اور اس پر خطبہ دینا سنت رسول اور سنت صحابہ ہے

منبر کی تاسیس کے بارے میں آپ ﷺ کا صحابہ کرام سے مشورہ

منبر کی بنیاد آپ ﷺ نے خالص اپنی رائے سے نہیں رکھی بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کر کے اتفاق رائے سے رکھی عہد رسالت میں، پھر خیر القرون میں منبر کی وہی شکل و صورت قائم رہی ہے، لہذا آپ ﷺ کی عملی سنت منبر میں جو شکل تھی اس کو باقی رکھنا سنت ہے اس میں تبدیلی کرنا خلاف سنت ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: کہ ایک مرتبہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آکر کہا، یا رسول اللہ! میں آپ کے لئے ایک منبر بنانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کی اجازت دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فوراً کچھ نہیں فرمایا، بلکہ اس بارے میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا پھر اس کی اجازت دیں آپ کے منبر سے متعلق بے شمار حدیثیں وارد ہیں اس مقام پر سب کو ذکر کرنا مشکل ہے یہاں بطور نمونہ صرف کچھ احوال ذکر کر دئے گئے۔

کما فی ”وفاء الوفاء باخبار دار المصطفیٰ“: فقال تمیم الداری الا اعمل لك

منبراً کما رأیت یصنع بالشام فشاوہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین

فی ذلک فرأوا أن یتخذہ فقال العباس ابن عبد المطلب إن لی غلاماً یقال

کلاب اعمل الناس فقال مرہ أن یعمل الخ. وفی موضع آخر فلما أجمع

رسول اللہ صلی اللہ وسلم وذو الرأی من أصحابہ علی اتخاذه الخ

(ج ۲ ص ۳۹۳ و کذا فی شرح ابی داؤد للعینی ج ۳ ص ۲۰ و کذا فی عمدة القاری شرح البخاری: ج ۳ ص ۱۰۳)

جس سے یہ امر واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک منبر کا امر کس قدر قابل اہتمام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی رائے سے اس کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ تمام اہل رائے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس بارے میں مشورہ کیا، جب سب نے مشورہ دیا اور اس پر اتفاق کیا، پھر آپ ﷺ نے اس کی اجازت دی، یعنی منبر اپنی تفصیل کے ساتھ رسول ﷺ سے ثابت ہے، اس پر سب صحابہ کا اتفاق ہوا اور آپ ﷺ نے آخر میں فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے سب کو پسند فرمایا چنانچہ اسی منبر کے نام سے احادیث وارد ہوئیں۔

معلوم ہوا کہ منبر کا امر کوئی معمولی چیز نہیں کہ جس کا جی چاہے جس صورت و شکل میں منبر بنالیوے اور اس میں خیر القرون کے لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں اور سنت متواتر کا مذاق اڑایا جائے۔

دیکھئے ہمارے اسلاف کے نزدیک منبر نبوی ﷺ کس قدر قابل اہتمام امر تھا کہ انہوں نے اس

کی تاریخ اور شکل و صورت کیسی تھی، ان سب چیزوں کو کتب احادیث اور تواریخ میں محفوظ کر لیا ہے، حتیٰ کہ منبر کس نے بنایا، کیسا بنایا گیا، حدیث میں ان کا مفصل ذکر ملتا ہے، غرض جب بھی منبر بنے اسی نمونہ پر بنے، نئی صورت و شکل ایجاد کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔

منبر نبوی ﷺ کی مختصر تاریخ

* امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”باب النجار“ کے تحت دو حدیثیں ذکر کی ہیں:

(۱) عن أبي حازم (سلمة بن دينار) قال أتى رجال سهل بن سعد يسألونہ عن المنبر فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانة امرأة قد سماها سهل أن مری غلامك النجار يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كملت الناس فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوضعت فجلس عليها،

(كتاب البيوع باب النجار بخاری: ج ۱ ص ۲۸۱)

(۲) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أجعل لك شيئاً تقعد عليه فإن لي غلاماً نجاراً قال إن شئت قال فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تأن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال بكى على ما كانت تسمع من الذكر.

(كتاب البيوع باب النجار بخاری شریف: ج ۱ ص ۲۸۱)

یعنی ابتداء اسلام میں مسجد نبوی ﷺ کے اندر لکڑی کے منبر کا انتظام نہیں تھا، تو اس وقت آپ ﷺ کھجور کے تنے سے جو بطور ستون مسجد شریف میں نصب تھا اس پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، پھر جب لکڑی کا منبر بنانے اور اس کے تین درجات بنانے کے لئے ارشاد فرمایا اور اس کو محراب سے باہر اور محراب کی دائیں جانب نصب کرنے کا حکم دیا، شکل منبر کی یوں بنائی گئی کہ پہلی سیڑھی مشرق کی جانب سے شروع ہو، دوسری طاق بھی اس طرح ایک درجہ اوپر ہو، تیسری طاق اور ایک درجہ اوپر ہو، تاکہ منبر

پر چھڑھتے وقت چہرہ خطیب کا قبلہ کی طرف ہو اور چڑھنے کے بعد آخری یا دوسری طاق میں بیٹھ کر خطبہ دیوے پھر جب منبر کا انتظام مکمل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے بجائے لکڑی کے منبر پر کھڑے ہوئے، تو کھجور کا وہ تنہا آپ ﷺ کے فراق صحبت سے رونے لگا اور اس میں سے ایسی آہو بکا اور آوازیں آنے لگیں جیسے چھوٹا بچہ بلبلا کر روتا ہے، دوسری ایک روایت میں ہے جیسے اونٹنی اپنے بچہ کے گم ہو جانے پر بلبلا نے لگتی ہے، وہ آوازیں کچھ ایسی دردناک تھیں کہ ساری مسجد ہل گئی، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی رونے لگے، یہاں تک کہ وہ تنہا پھٹ کر ٹوٹ گیا، آنحضرت ﷺ منبر سے اتر کر اس تنے کے پاس تشریف لے گئے اور اس پر اپنا دست مبارک رکھا تب وہ ساکن و صامت ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس تنے کو ٹھیک منبر شریف کے نیچے دفن کر دیا گیا اور ایک روایت میں ہے کہ کھجور کے اس تنے کو مسجد کی چھت میں لگا دیا گیا۔

(الکوکب الدرّی وھامشھا، معارف السنن، السیرۃ الحلّیۃ، عمدۃ القاری شرح البخاری: ج ۶ ص ۲۱۵)

منبر نبوی ﷺ کس سنہ ھ میں بنایا گیا

اس میں مختلف اقوال ہیں کہ منبر شریف کا بنانا اور اس کا مسجد نبوی ﷺ میں رکھا جانا اور اس پر کھڑے ہو کر آپ ﷺ کے خطبہ دینے کا زمانہ کونسا تھا؟

* خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وثبت عندی نحو عشرين رواية أن المنبر كان في السنة الثانية من الهجرة .

باب ماجاء في الخطبة على المنبر (معارف السنن: ج ۴ ص ۳۵۹)

کہ میرے علم میں تقریباً ۲۰ (بیس) روایتیں ایسی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ۲ ھ میں منبر بن گیا اسی وقت سے آپ ﷺ اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے، اگرچہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

صنع منبره ﷺ في السنة السابعة وقيل الثامنة من الهجرة ،

(شرح الشفاء: ج ۳ ص ۶۱)

منبر نبوی ﷺ کس درخت کی لکڑی سے تیار کیا گیا

منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جھاؤ کی لکڑی سے تیار کیا گیا، چنانچہ بخاری شریف میں ہے: يعملھا من

طرفاء الغابة. (ج ۱ ص ۲۸۱) اور ابو داود شریف کی روایت میں ہے: من اثل الغابة.

(من شرح ابی داود للعینی: ج ۳ ص ۴۱۶)

یعنی حضرت سہل بن سعد کی روایت میں ”طرفاء“ کا لفظ ہے جس کے معنی جھاؤ کے ہیں اور دوسری روایت میں ”اثل“ کا لفظ ہے، یہ بھی جھاؤ ہی کے معنی میں ہے، تاہم بعض محدثین حضرات نے کہا کہ اثل کا درخت اگرچہ ”طرفاء“ کے درخت کے مماثل ہوتا ہے مگر اس سے وہ بڑا ہوتا ہے اور اچھا بھی۔

* چنانچہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قال القزاز: هو ضرب من الشجر يشبه الطرفاء وليس به وهو أجود منه عودًا

ومنه تصنع قداح الميسر قال الخطابي: هو شجر الطرفاء وقال ابن سيده يشبه

الطرفاء إلا أنه اعظم منه. (شرح سنن ابی داود للعینی: ج ۳ ص ۴۱۶)

منبر نبوی ﷺ کے نجار کے اسماء

* نجار کے نام میں سات اقوال ہیں:

فقیل باقول، ويقال باقوم، قبيضة المخزومي قال يقال ميمون، قال صباح

وقيل ميناء وقيل ابراهيم. (سنن شرح ابی داود للعینی: ج ۳ ص ۴۱۶)

عہد رسالت ﷺ اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے دور

میں منبر نبوی ﷺ کی تین سیڑھیاں تھیں؟

منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین سیڑھیاں تھیں اور پاس پاس تھیں، چنانچہ:

(۱) قال يحيى أنا عبد العزيز بن حازم عن أبيه أن نفرًا جاء وإلى سهل بن سعد

قد تماروا في المنبر أي عود هو؟ فقال: أما والله أني لأعرف من أي عود هو

ومن عمله ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه قال:

فقلت له يا أبا عباس فحدثنا قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة

قال أبو حازم أنه ليسميتها يومئذ أنظري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أكلم

الناس عليها فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بهار رسول الله صلى الله عليه

وسلم فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه الخ.

(مسلم شریف باب جواز الخطوة و الخطوتين في الصلوة ج ۱ ص ۲۰۶)

(۲) فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في يوم صائق شديد الحر ومنبره قصير إنما هو ثلاث درجات عليه الخ هذا حديث صحيح على

شرط البخاری (المستدرک للحاکم: کتاب الجمعة: ۱۰۳۸/۱۳)

(۳) فصنعوا له ثلاث درجات فقام النبي صلى الله عليه وسلم الخ. (مجمع

الزوائد: کتاب الصلوة، باب في المنبر: ج ۴ ص ۲۳۸. وكذا في أبي داود:

کتاب الصلوة، باب في اتخاذ المنبر.

مذکورہ بالا روایتوں سے معلوم ہوا کہ منبر نبوی ﷺ کی تین سیڑھیاں تھیں تمام محدثین ومؤرخین اس پر متفق ہیں۔

ایک شبہ اور اس کا جواب

شبہ: - کہ سنن ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے: ”فاتخذله منبر مرقاتین“ اور دارمی کی روایت میں ہے: ”فجعلوا له مرقاتین أو ثلاثا“ تو ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سیڑھیاں تھیں، لہذا مسلم شریف اور ابوداؤد شریف کی روایتوں کے مابین تعارض معلوم ہوتا ہے۔
جواب: - درحقیقت منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین سیڑھیاں تھیں اس میں کوئی اختلاف نہیں مگر سیڑھیوں کے شمار میں ایک پیچ ہے یعنی بعض محدثین کرام نے نشست گاہ کو سیڑھیوں میں شمار کیا اور بعض نے شمار نہیں کیا؟

* چنانچہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فان قيل: ما التوفيق بين الحديثين؟ فإن في حديث مسلم كما ذكرنا ثلاث

درجات وفي الحديث مرقاتين وهما درجتان؟ قلنا الذي قال مرقاتين كأنه لم

يعتبر الدرجة التي يجلس عليها والذي روى ثلاثا اعتبرها.

(شرح أبي داود للعيني ج ۴ ص ۴۲۰) وكذا في بذل المجهود شرح أبي داود: (ج ۲ ص ۱۷۸)

یعنی مرقاتین والی روایت میں تیسرا درجہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے شمار نہیں کیا گیا، اس لئے مرقاتین کہا گیا اور ثلاثا والی روایت میں تیسرے درجہ کو بھی شمار کیا گیا، اس لئے ثلاث درجات کہا گیا

فلہذا دونوں روایتوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے۔ قاتل۔

منبر نبوی ﷺ کی شکل و صورت اور اس کے طول و عرض

اللہ تعالیٰ محدثین کرام کی قبروں کو جنت کے باغات بنادے اور ان کی قبروں کو اپنے انوارات سے متور فرمادیوے کہ وہ دین کے تمام ضروری امور کو شریعت کی روشنی میں بیان فرما گئے ہیں اور ہمارے واسطے فقہ کے اصول و فروع بھی مقرر کر دیئے ہیں، تاکہ کوئی مشکل مسئلہ اگر نظر آئے اور اس کی تحقیق کی ضرورت ہو تو اسی اصول و فروع کی بنا پر اسکا حل نکالا جائے، اسی طرح محدثین اور مؤرخین حضرات نے منبر نبوی ﷺ کی کیفیت کو بھی بیان فرمایا ہے۔

✽ چنانچہ سمھودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قال ابن زبانة : وطول منبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصة ذراعان فی السماء وعرضه ذراع فی ذراع وتربعه سواء وفيه مما كان یلی ظهره إذا قعد ثلاثة أعواد تدور، ذهب إحداھن وانقلعت إحداھن سنة ثمانية تسعين ومائة وأمر به داود بن عیسیٰ وفيما فأعيد وفيما عمل مروان فی حائط المنبر الخشب عشر أعواد لا یتحرکن وطول منبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتفع فی السماء مع الخشب الذی عملہ مروان . أی الأعواد المتقدمة ثلاث أذرع ونصف وقال عقب كلامه الأتئی فی ذراع ماعلیہ المنبر الیوم یعنی زمنہ، مالفظه وطول المجلس أی مجلسہ صلی اللہ علیہ وسلم . شبران وأربع أصابع فی مثل ذلک مربع فقولہ أولاً : وعرضه : ذراع فی ذراع إنما أراد مقعد المنبر لما قالہ هنا فی وصف المقعد بدون درجتيہ ولأنہ قال هنا عقب ماتقدم وما بین أسفل قوائم منبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الأول إلى رُمانتہ خمسة أشبار وشئی وعرض درجته شبران ، وطولها شبر وطوله من ورائہ یعنی محل الإستناد شبران وشئی ، فیؤخذ من ذلک أن امتداد المنبر النبوی من أولہ وهو ما یلی القبلة إلى ما یلی آخر فی الشام أربعة أشبار وشئی وقوله وما بین أسفل قوائم منبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم إلى آخرہ معناه أن من طرف المنبر النبوی الذی یلی الأرض إلى طرف رُمانتہ التی یضع علیہا یدہ الکریمہ

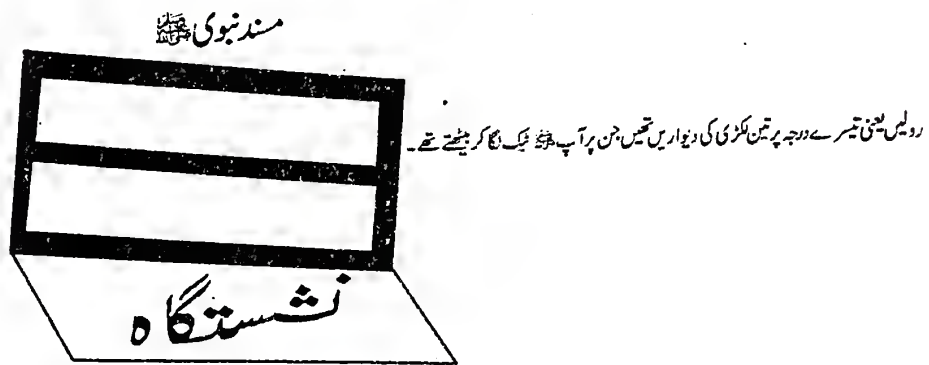
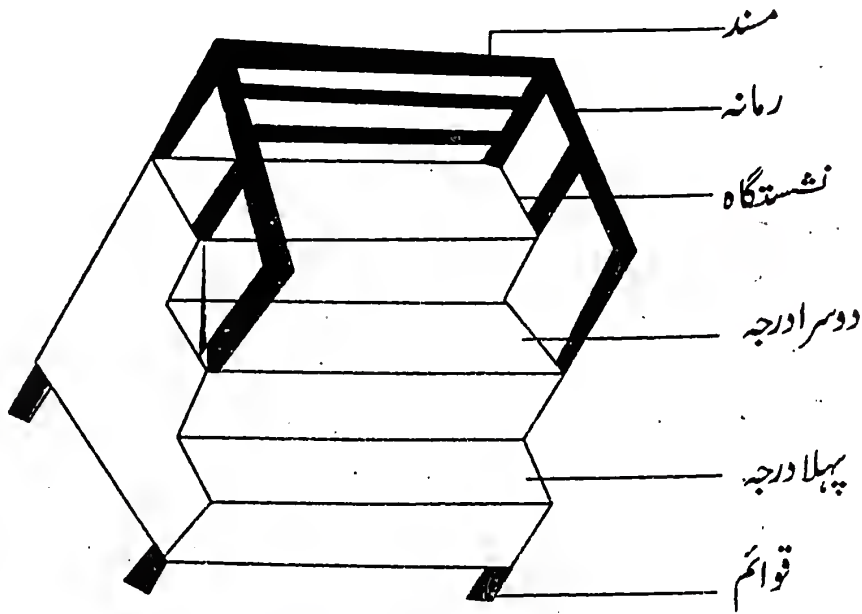
خمسة أشبار وشيى وذلك نحو ذراعين ونصف وقد تقدم أن ارتفاع المنبر النبوى خاصة ذراعان فيكون ارتفاع الرمانة نحو نصف ذراع قال بن النجار: طول منبر النبى صلى الله عليه وسلم ذراعان وشبر وثلاث أصابع وعرضه ذراع راجح وطول صدره وهو مستند النبى صلى الله عليه وسلم ذراع وطول رمانتى المنبر اللتين كان يمسكهما بيده الكريمتين إذا جلس شبر وأصبعان وعرضه ذراع فى ذراع. يريد وتزييعه سواء كان ولا يخفى ما فيه من المخالفة

الكلام ابن زبالة، (وفاء الوفاء باخبار دار المطصفي: ج ۱ ص ۳۰۲-۳۳۰)

خلاصہ یہ کہ منبر نبوی ﷺ اونچائی میں دو ہاتھ اونچا تھا اور اس کی چوڑائی ایک ہاتھ سے کچھ زیادہ تھی، اوپر والی سیڑھی اور دوسری سیڑھی کے دائیں بائیں ہاتھ مبارک رکھنے کے لئے لکڑی کی دیواریں تھیں، تیسری بالائی سیڑھی کے پیچھے کی طرف لکڑی کی تین روئیں تھیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے اور منبر کے چار پائے تھے اور منبر کے دونوں جانب میں رمانہ یعنی لکڑی کا رول بنا ہوا تھا جس کو آپ ﷺ اپنے دست مبارک سے پکڑتے تھے اور درجہ سفلی میں دائیں بائیں جانب کچھ نہ تھا، یعنی اس کی دائیں بائیں اور سامنے کی طرف کھولی تھیں۔

منبر نبوی ﷺ کا نقشہ مبارک (تقریباً)

رمانہ یعنی آپ ﷺ جب مجلس پر بیٹھتے تھے تو دونوں ہاتھ مبارک رمانہ پر رکھتے تھے۔

منبر مسجد نبوی ﷺ کی کس جگہ پر نصب تھا

منبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصطفیٰ شریف کے دائیں جانب قبلہ جنوبی دیوار کے ساتھ تھا، کیونکہ مدینہ والوں کا قبلہ جانب جنوب میں ہے، مدینہ شریف مکہ مکرمہ اور بیت اللہ سے شمال کی جانب ہے اور منبر اور قبلہ کی جانب دیوار کے درمیان ایک بکری گزرنے کی جگہ کے برابر فاصلہ

ہوتا تھا، چنانچہ ابوداؤد میں ہے:

باب موضع المنبر عن سلمة قال : كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدر ممر الشاة.

(ابوداؤد: ج ۱ ص ۱ وکذا فی البخاری: ج ۱ ص ۷۱)

واضح رہے کہ عہد رسالت ﷺ اور خلفاء راشدین کے دور میں مسجد کے درجہ محراب کا رواج نہیں تھا، بلکہ اس کا رواج حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوا ہے یعنی انہوں نے بنایا ہے، تو دوز نبوی ﷺ میں منبر آپ ﷺ کے مصطفیٰ شریف کے دائیں جانب قبلہ جنوبی دیوار کے ساتھ تھا، البتہ دیوار اور منبر کے درمیان تھوڑا فاصلہ تھا اسی بنیاد پر محدثین کرام فرماتے ہیں:

ومن السنة أن لا يلزق المنبر بالحائط. (عمدة القاری للعینی: ج ۲ ص ۲۲۰)

یعنی دیوار اور منبر کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہونا مسنون و مستحب ہے۔

آپ ﷺ اور خلفاء راشدین کس درجہ پر بیٹھتے تھے

* علامہ سمهودی رحمۃ علیہ فرماتے ہیں:

وروی یسحی عن ابن أبي الزناد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على المجلس ويضع رجله إلى الدرجة الثانية فلما ولي أبو بكر قام على الدرجة الثانية ووضع رجله على الدرجة السفلى فلما ولي عمر قام على الدرجة السفلى ووضع رجله على الأرض إذا قعد فلما ولي عثمان فعل ذلك ست سنين من خلافته ثم علا إلى موضع النبي صلى الله عليه وسلم

(الوفاء للسمهودی: ج ۱ ص ۳۹۸. وکذا فی شرح ابن بطلال: ج ۲ ص ۵۸۶)

یعنی منبر نبوی ﷺ کے تین درجے تھے نیچے کے دو درجے پائیدان کے طور پر استعمال ہوتے تھے اور سب سے اوپر تیسرے درجے پر آپ ﷺ اس طرح بیٹھتے تھے کہ آپ ﷺ کے دونوں پاؤں مبارک دوسرے درجے پر ہوتے تھے آپ ﷺ کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ادباً دوسرے درجے پر بیٹھتے تھے اور پہلے درجے (نیچے والے درجے) پر ان کے پیر ہوتے تھے، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ سب سے نیچے کے پہلے درجے پر بیٹھتے تھے اور اپنے پیروں کو زمین پر رکھتے تھے، پھر مسند خلافت کو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا تو شروع کے چھ سالوں میں تو

انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے طریقہ پر عمل کیا پھر بعد میں وہ سب سے اوپر کے درجہ پر بیٹھنے لگے جہاں آنحضرت ﷺ بیٹھا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو کہ خطیب پہلے درجہ یا دوسرے درجہ یا تیسرے درجہ پر ضرورت کے مطابق بیٹھ سکتا ہے اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔

خلاصہ بحث اور جواب استفتاء

ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی اقتداء و اتباع خصوصاً شعائر دین مساجد اور امور مسجد میں سنت نبوی ﷺ کی پیروی کرتے ہوئے خیر القرون کے طریقہ کو مضبوطی سے پکڑے رہے کیونکہ ان کے طرز و طریقہ میں ہدایت ہے اور ان کی راہ سے ہٹنے میں بے راہ روی اور گمراہی ہے، اس لئے ہر مؤمن و مسلمان پر ضروری ہے کہ اپنے سب افعال و اعمال میں رسول اللہ ﷺ اور خیر القرون کی اتباع کرے اور ان کی مخالفت سے اجتناب کرے۔

نیز منبر نبوی ﷺ کی تین سیڑھیاں تھیں، منبر آپ ﷺ کا مدینہ میں جانب قبلہ جنوب میں وسط مسجد سے دائیں جانب دیوار سے کچھ فاصلہ پر تھا، نہ محراب کے اندر تھا نہ کسی اور جانب میں تھا، اس پر امت کا اجماع و اتفاق ہے کماذکر صاحب ”الہدایۃ“ وبذا لک جری التوارث۔

(ج ۱ ص ۱۷۱)

غرض یہ کہ منبر میں مندرجہ ذیل امور کا ہونا مسنون و مستحب ہے کیونکہ اس طرح منبر کے نصب کرنے پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا توارث جاری رہا۔

(۱) منبر کی تین سیڑھیاں ہونا سنت ہے البتہ بوجہ ضرورت یعنی بلندی کی غرض سے نیچے کی طرف سے دو ایک سیڑھیاں بنائی جاسکتی ہیں یہ خیر القرون کے ادوار کا عمل ہے جیسا کہ مسجد نبوی ﷺ میں پانچ سیڑھیوں کا منبر بنا ہوا ہے لہذا عام حالات میں تین درجے والا منبر ہونا سنت ہے اور ضرورت کے موقع پر پانچ یا سات طاق والا منبر بھی بنایا جاسکتا ہے یعنی مسجد جتنی بڑی ہوگی اور اونچائی کی حاجت ہوگی اس اعتبار سے سیڑھیاں بڑھائی جاسکتیں ہیں البتہ عام حالات میں افضل یہ ہے کہ صرف تین درجہ والا منبر بنایا جاوے اور منبر کا نصب کرنا اور منبر کی شکل و صورت منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت پر ہونا۔

(۲) منبر قبلہ کی جانب ہونا سنت ہے اور دیوار سے کچھ فاصلہ پر ہونا بھی سنت ہے۔

(۳) منبر دیوار کے ساتھ متصل ہونا خلاف سنت ہے۔

(۴) نشستگاہ کے پیچھے لکڑی کی یا منبر پختہ ہو تو پیچھے کی طرف ہلکی دیوار ہونا سنت ہے تاکہ خطیب بوقت ضرورت اس پر ٹیک لگا سکے۔

(۵) منبر کی دونوں جانب پر رمانہ ہونا بھی سنت ہے تاکہ خطیب ضرورت کے وقت ان پر ہاتھ رکھ سکے جیسا کہ کرسیوں میں ہاتھ والی کرسیاں ہوتی ہیں۔

(۶) درجہ سفلی یعنی چلی سیڑھی کے دائیں بائیں اور سامنے کی طرف دیوار وغیرہ نہ ہونا سنت ہے تاکہ خطیب براہ راست منبر پر چڑھ سکے اور اتر بھی سکے۔

(۷) منبر لکڑی کا ہونا افضل اور مستحب ہے مگر مضبوطی اور خوبصورتی کیلئے پکا بھی ہو سکتا ہے جبکہ اصلی ہیئت میں فرق نہ پڑے۔

(۸) منبر درمیانی قسم کا ہونا سنت ہے یعنی مسجد کے اعتبار سے زیادہ بڑا نہ ہونا اور زیادہ چھوٹا نہ ہونا جبکہ مسجد کی بڑی و چھوٹی ہونے کے لحاظ سے منبر ہونا سنت ہے۔

(۹) منبر بدون نقش و نگار کے ہونا یہ بھی سنت ہے۔

(۱۰) منبر پر کوئی کپڑا یا چادر بچھانا بھی مستحب ہے۔

کما فی ”الوفاء“ کان عثمان أول من کسا المنبر قبطة أی الثوب الرقيق الأبيض من ثياب مصری۔

یہ امور نصوص اور روایات صحیحہ سے ثابت اور سنت سے منقول ہیں لہذا یہ سب چیزیں سنت ہیں ان امور کی رعایت کے بغیر منبر بنانا خلاف سنت ہے اور خلاف سنت امر کو کار ثواب سمجھنا بدعت اور مکروہ تحریمی ہے۔

پس صورت مسئلہ میں جس منبر کے بارے میں استفتاء کیا گیا ہے وہ خلاف سنت ہے اور اگر بنایا گیا ہے تو لائق انہدام ہے اسکی جگہ موافق شریعت منبر بنانا چاہئے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ شاید یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔

فلہذا اہل سنت والجماعت کی جن مساجد میں اس طرح کے خلاف شرع و خلاف سنت منبر بنے ہوئے ہیں ان کو منہدم کر کے دوسرے منبر سنت کے موافق بنانا کمیٹی اور دیگر مسلمانوں پر ضروری ہے اس میں مدہانت کرنا بدعت و مکروہ ہے ورنہ بروز قیامت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے سامنے اس کی بھی مسئولیت اور ملامت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی مسئولیت سے محفوظ رکھے اور صحیح راستہ کی ہدایت فرماوے اور حق سمجھنے اور حق پر چلنے کی توفیق بخشے۔ آمین

بعض شبہات اور ان کے جوابات

(۱) عالم صاحب کا ایک شبہ:- یہ کہ منبر عبادات کے قبیل سے نہیں ہے اس لئے اس کی صورت و شکل میں اضافہ و ترمیم بدعت نہیں، لہذا بالفرض اضافہ و ترمیم اگر بدعت ہو، تو پکا منبر بنانا بھی بدعت ہوگا، چونکہ منبر نبوی ﷺ لکڑی کا تھا نہ پکا۔

جواب:- منبر یہ شعائر دین کے قبیل سے ہے اسی بنا پر منبر کی شکل و صورت میں نبی اکرم ﷺ کی اقتداء و اتباع ضروری ہے محدثین اور فقہاء کرام نے اس کو سنن میں سے شمار کیا کہ مسجد کے واسطے منبر بنانا اور اس پر خطبہ دینا سنت ہے اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ خطیب کی آواز دور تک پہنچتی ہے اور بعید والے ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، محدثین کرام اور فقہائے عظام کے اقوال سے جب منبر کا مسنون ہونا ثابت ہو گیا ہے تو وہ عبادات کے قبیل سے ہونا معلوم ہو گیا ہے اور عبادات میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو عبادت جس طرح رسول اللہ ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے، اس کو اسی طرح ادا کرنا چاہئے، اس میں تبدیلی و ترمیم اضافہ فی الدین ہے جو کہ نادرست ہے، اس لئے تمام مساجد کے منبروں کا منبر نبوی ﷺ کی قدیم صورت و شکل پر ہونا سنت ہے اور اسکے خلاف نئی صورت پر بنانا خلاف سنت اور بدعت ہے۔

پکا منبر بدعت نہیں

اس بارے میں ایک اصول یاد رکھئے کہ ایک ہے منبر نبوی ﷺ کی صورت و شکل کو تبدیل کرنا اور ایک ہے اس کو مضبوط اور خوبصورت بنانا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ عناصر کی تبدیلی میں شکل کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے بخلاف تبدیل صورت کے اس لئے پکا منبر اگر منبر نبوی کی صورت پر ہو، تو درست ہے بدعت نہیں ہوگا البتہ شکل و صورت بدل کر بنایا جاوے تو یہ کام بدعت اور مکروہ ہوگا۔

تبدیل صورت کی خرابیاں

شریعت میں بہت سے ایسے افعال ہیں جو فی نفسہ مباح اور جائز ہوتے ہیں مگر عوارض کے سبب وہ حرام ہوتے ہیں مثلاً عورت کو باحجاب شرعی جماعت کے لئے مسجد میں جانا فی نفسہ مباح اور جائز ہے اگرچہ خلاف اولیٰ ہے مگر عوارض اور فتنے کے سبب سے ناجائز ہے، فقہائے کرام کی اصطلاحات میں اس

کو ”سدا للذرائع“ کہا جاتا ہے، اب اگر منبر میں تبدیلی صورت کی اجازت دی جائے تو لوگ اپنے جی چاہے طریقہ پر منبر بنانا شروع کر دیں گے، کوئی ایک صورت پر بنائیگا اور دوسرا دوسری صورت پر تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ منبر اپنی اصلی صورت پر باقی نہیں رہے گا، حالانکہ منبر ایک سنت رسول ہے، سرکاری کرسی نہیں ہے کہ کرسی جیسی بھی بنادے جائز ہے۔

(۲) عالم صاحب کا دوسرا شبہ: کہ مروان نے تو منبر میں اضافہ کیا تھا پھر یہ بھی بدعت ہونا چاہئے، چنانچہ عمدة القاری میں ہے:

كما في الإكليل للحاكم عن يزيد عن رومان : كان المنبر ثلاث درجات فزاد فيه معاوية لعله قال جعل ست درجات وحوّله عن مكانه فكسفت الشمس

یومئذ . (عمدة القاری شرح البخاری : ج ۴ ص ۱۰۴)

یعنی منبر نبوی ﷺ کی تین سیڑھیاں تھیں، پھر مروان نے اور تین سیڑھیاں اضافہ کیں، پس تبدیل و ترمیم اگر ممنوع و بدعت ہوتی تو مروان نے کس طرح اضافہ کیا، جبکہ اُس زمانہ میں مفتیان کرام موجود تھے۔

جواب (۱): - شارحین حدیث اور مؤرخین حضرات صاف الفاظ میں لکھتے ہیں کہ مروان کی اضافہ شدہ سیڑھیاں منبر نبوی ﷺ کی اصل تین سیڑھیوں کے ماتحت داخل نہیں ہے کیونکہ اس نے منبر نبوی ﷺ کی مضبوطی اور بلندی کی غرض سے نیچے کی طرف سے مزید تین سیڑھیوں کا اضافہ کیا ہے۔ چنانچہ سمھودی فرماتے ہیں:

قال فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم قال فزاد فيه ست درجات وخطب الناس فقال: إني إنما رفعته حين كثر الناس.

ترجمہ: یعنی منبر کے تین درجے کی جگہ چھ درجے بنائے گئے تاکہ منبر اونچا اور خطیب کا حال عام نمازیوں کو معلوم ہو۔

جواب (۲): - درحقیقت مروان نے منبر نبوی ﷺ کی شکل و صورت کو تبدیل نہیں کیا، بلکہ صرف بلندی کی غرض سے منبر میں منبر نبوی ﷺ کی اصلی ہیئت کو باقی رکھتے ہوئے نیچے سے صرف تین سیڑھیاں اضافہ کیں بخلاف سوال متذکرہ کے منبر کا کیونکہ اس منبر میں منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی ہیئت کو تبدیل کیا گیا ہے، مثلاً (۱) اس کی سیڑھیاں محراب کے اندر ہیں۔ (۲) خطیب کی دائیں جانب ہیں جبکہ منبر نبوی ﷺ کی سیڑھیاں سامنے کی طرف تھیں۔ (۳) اس میں موضع مرتفع پر ایک کرسی ہوتی

ہے جبکہ منبر نبوی ﷺ میں کرسی کا انتظام نہیں تھا بلکہ منبر اس طرح بنایا گیا کہ کرسی کی ضرورت نہ پڑے (۴) صورت مسئلہ میں موضع مرتفع پر چار دیواریں ہیں، حالانکہ مروان نے صرف سیڑھیوں کا اضافہ کیا ہے نہ ان چیزوں کا۔

فلہذا کسی عقلمند کے لئے روا و مناسب نہیں کہ سوال میں ذکر کردہ منبر کے جواز پر مروان کے واقعہ کو بطور دلیل پیش کرے۔

(۳) عالم صاحب کا تیسرا شبہ: کہ حقیقت میں منبر بنانے کا مقصد و مراد موضع مرتفع ہے اور سوال میں ذکر کردہ منبر سے جب یہ مقصد و معنی حاصل ہو رہا ہے تو منبر کی یہ جدید صورت کیوں خلاف سنت ہوگی؟ جواب:- ماقبل کی تفصیلی بحث کو سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ منبر کا مقصد صرف مکان مرتفع نہیں، اگر ایسا ہوتا تو منبر کے تین درجات بنانے کی کیا خصوصیت تھی امید ہے کہ اس کی مزید توضیح کی ضرورت نہیں ہے، واضح رہے کہ ۲۰ یا ۲۱ ہجری میں سے منبر نبوی ﷺ کا رواج و تعامل شروع ہوا، جو کہ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لیکر تابعین و تبع تابعین الی یومنا ہذا جاری و ساری ہے، یہی منبر سنت ہے آج تک کسی نے اسکا انکار نہیں کیا اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ منبر سے صرف موضع مرتفع مراد ہے۔

(۴) عالم صاحب کا چوتھا شبہ:- کہ جب منبر سے موضع مرتفع مراد ہے تو اس پر چڑھنے کے واسطے جس جانب چاہے دو چار سیڑھیاں لگائی جاسکتی ہیں جیسا کہ سوال میں محراب کے اندر موضع مرتفع کی جنوبی جانب سیڑھیاں لگائی گئی ہیں۔

جواب:- اس شکل کے منبر عہد رسالت اور خیر القرون کے دور میں نہیں تھے بلکہ یہ ایک امر محدث اور خلاف سنت طریقہ ہے جس کا ثبوت و وجود نہ کتب احادیث میں ملتا ہے، نہ تاریخ اور فقہ و فتاویٰ کی کتب میں، منبر نبوی ﷺ کی سیڑھیاں کس جانب اور کس طرح تھیں، اس کی تفصیلی بحث گزر چکی ہے، پھر ایک مزید روایت ملاحظہ فرمائیے کہ منبر مسجد نبوی ﷺ کی کس جگہ پر نصب تھا اور منبر کی رو کس طرف پھیری ہوئی تھی، چنانچہ بخاری شریف میں ہے:

قام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین عمل و وضع فاستقبل القبلة و کبر و قام الناس خلفہ فقرأ و رکع و رکع الناس خلفہ ثم رجع القهقری حتی سجد الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم رکع ثم رفع ثم رجع القهقری حتی

یعنی آپ ﷺ منبر کی دوسری سیڑھی پر کھڑے ہوئے پھر اپنا منہ قبلہ رو کیا اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی اور قرأت کی اور رکوع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں نے بھی رکوع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے پاؤں پیچھے کی طرف منبر سے اترے اور زمین پر سجدہ کیا پھر منبر پر گئے تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ منبر کی سیڑھیاں قبلہ کے بالمقابل جانب ہوں گی تاکہ امام چڑھتے وقت پشت نمازیوں کی طرف اور خطبہ دیتے وقت اس کا چہرہ لوگوں کی طرف اور پشت قبلہ کی طرف ہو، نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جانب قبلہ جنوبی دیوار کے ساتھ اور سیڑھیوں کا رخ شمال کی طرف تھا، ورنہ آپ ﷺ منبر پر قبلہ رخ ہو کر کھڑے نہیں ہو سکتے اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ درجہ سفلی پر لکڑی وغیرہ کی کوئی دیوار نہ تھی کیونکہ آپ ﷺ منبر پر براہ راست چڑھتے اور اترتے تھے اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ منبر سے اٹھے پاؤں اترے تھے۔

اس بارے میں کتب فقہ اور شروح کی عبارات ملاحظہ فرمائے۔

(۱) صاحب ہدایہ فرماتے ہیں:

وَإِذَا صَعِدَ الْمَنْبَرَ جَلَسَ وَأَذَنَ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ الْمَنْبَرِ بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارِثُ:

(ج ۱ ص ۱۸۱)

(۲) اس کی شرح میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

أَذَنُ ثَانِيَا بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارِثُ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الزَّمَانُ أَمَامَ الْمَنْبَرِ حِينَ صَعِدَ الْمَنْبَرَ.

(۳) ابن نجیم صاحب بحر فرماتے ہیں:

فَإِذَا جَلَسَ عَلَى الْمَنْبَرِ أَذَنُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارِثُ وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ

يَدَيْهِ عَائِدٌ إِلَى الْخَطِيبِ الْجَالِسِ: (ج ۲ ص ۱۵۷)

مذکورہ بالا احوالات میں چار قسم کے الفاظ ہیں: ”عند المنبر، أمام المنبر، بين يديه الخطيب، بين يديه المنبر“ ان سب الفاظ کے معنی یہ ہیں کہ خطیب جب منبر پر نمازیوں کو سامنے لیکر بیٹھتے تھے (یعنی سیڑھیاں نمازیوں کی طرف تھیں خطیب ان کے سامنے سے منبر پر چڑھتے اور اترتے تھے) تو مؤذن خطیب کے سامنے قبلہ رخ ہو کر مسجد کے اندر اذان ثانی دیا کرتے تھے، صاحب ہدایہ اور دیگر شارحین فقہ نے اس کا اجماع نقل کیا ہے وقال في الهداية وبذلك جرى التوارث

(ج ۱ ص ۱۷۱)

مذکورہ فقہی عبارات سے بھی ثابت ہوا کہ سوال میں ذکر کردہ منبر اور اس کی سیڑھیاں اجماع اور

تعال سلف کے خلاف ہیں کیونکہ اس منبر کی سیڑھیاں، خطیب جب خطبہ دیوے اس کی دائیں جانب ہیں جبکہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اسلاف کے منبر کی سیڑھیاں سامنے کی جانب اور نمازیوں کی طرف تھیں اور نئے منبر میں خطیب ایسے منبر پر خطبہ دیتا ہے جس میں کرسی رکھی ہوئی ہے، منبر پر بیٹھنے کی جگہ وہ کرسی پر بیٹھتا ہے جبکہ نبی علیہ السلام منبر پر بیٹھتے تھے اور اس پر خطبہ دیتے تھے۔

فلہذا یہ جدید منبر کی صورت ایک امر محدث اور امر مبتدع ہے جس سے رجوع کرنا لازم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب کو حق کی اتباع نصیب فرماوے۔

ونسأله عز وجل أن يعصمنا والمسلمين من طاعة الهوى والشيطان إنه على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين
وصلی اللہ علیہ وسلم والہ وصحبہ أجمعین .

کتبہ

الجواب صحیح

محمد کمال حسین مومناہی غفرلہ

محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۱۰/رجب المرجب ۱۴۲۶ھ

۱۰/رجب المرجب ۱۴۲۶ھ

اضافہ:- نیز واضح رہے کہ منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب مفتی محمد کمال حسین مومناہی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے کافی وشافی ہے، اس میں مزید اضافہ کی کچھ حاجت نہیں ہے کہ قدیم طرز منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت رسول اور اسکی وہی قدیم کیفیت ہی سنت رسول، سنت خلفاء ہے اس کے خلاف نئے منبر کا نقشہ سنت کے موافق نہیں بلکہ سنت کے خلاف ہے، پتہ نہیں یہ طریقہ کس نے ایجاد کیا اور کس فرقہ نے ایجاد کیا ہے، یہ اگر ضروری سمجھا جاتا ہے تو مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے بلکہ بنانے کے بعد لائق انہدام ہے اور سنت کے موافق منبر بنانا لازم ہے۔

فقط والسلام

بند محمد عبدالسلام عفا اللہ عنہ

۹/رمضان المبارک ۱۴۲۶ھ

تصدیقات دیگر علماء کرام

(۱) رائے گرامی حضرت مولانا مفتی نور احمد صاحب مدظلہ العالی۔

استاذ الحدیث والفقہ دارالعلوم معین الاسلام ہائزاری، چائگام، بنگلہ دیش

الجوب صحیح لا ریب فیہ

حضرت محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں: عدم نقل از حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ و تابعین دلالت بر بدعت و کراہت فعل دارد و اصرار بر بدعت مکروہ تحریمی گناہ است۔ یعنی دین کے نام پر کسی امر عدم از خیر القرون، دلیل کراہت تحریمی ہے لہذا بطرز قدیم منبر بنانا سنت متوارثہ ہے۔
فقط اللہ تعالیٰ اعلم،

کتبہ: بندہ نور احمد عفی عنہ

۱۵ شوال المکرم ۱۴۲۶ھ

(۲) رائے گرامی حضرت مولانا مفتی جسیم الدین صاحب مدظلہ العالی۔

استاذ التفسیر والفقه دارالعلوم معین الاسلام ہائیزاری، چانگام، بنگلہ دیش

منبر کا وجود زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے متوارثاً چلا آ رہا ہے لہذا اس میں نئے فیشن کے اعتبار سے اپنے من گھڑت طریقے پر بنانا خلاف سنت ہے، اس بارے میں مفتی محمد کمال حسین صاحب مومنا شاہی نے جو فتویٰ مقالہ مدلل و مفصل لکھا ہے ماشاء اللہ بالکل محقق ہے اور تحقیق کا حق ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے آمین۔ فقط والسلام۔

کتبہ: جسیم الدین عفا اللہ عنہ

۱۲ رمضان المبارک ۱۴۲۶ھ

حَوْلِ الْفَتَاوِ

حضرت مولانا مفتی محمد عبدالسلام چالگامی مدظلہ العالی

اسلامی کتب خانہ

علامہ بنوری ٹاؤن کراچی