

اسلام مہیا حلاک ام

خیالی

مصنف: علامہ یوسف القرضاوی

مترجم: شمس پیرزادہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

محدث لائبریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
سلسلہ مطبوعات الدار السلفیہ نمبر (۷۱)
جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

اسلام میں ملاک و مرام

تالیف

علامہ یوسف القرضاوی
استاذ کلیة التربية دوحہ قطر

مختار احمد دوی

مختار احمد دوی

شمس پیراڑہ

شمس پیراڑہ

ادارہ اشاعت الاسلام
اردو بازار کراچی

۵۰۵۰۲۵

۱-۱

جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ

نام کتاب _____ اسلام میں حلال و حرام

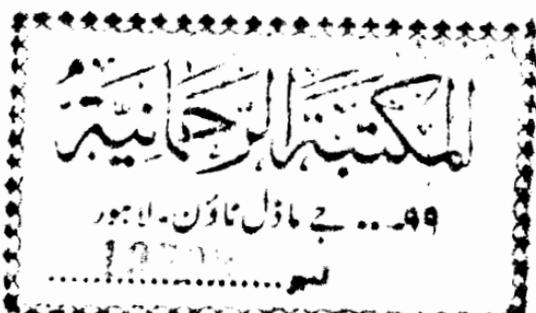
مصنف _____ علامہ یوسف القرضاوی

مترجم _____ شمس پیرزادہ

تقدیم _____ مختار احمد ندوی

مطبع _____ اے این پرنٹرز کراچی

ہدیہ _____ روپے صرف

دستورِ الہی سے

”اے محمدؐ! ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لئے نکالا تھا اور کس نے اللہ کی بخشش ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو، یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لئے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتہً انھیں کے لئے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم رکھنے والے ہیں۔“

”اے محمدؐ! ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کے کام — خواہ کھلے ہوں یا چھپے — اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لئے اُس نے کوئی سند نازل نہیں کی اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔“

(الاعراف، ۲۲-۲۳)

کَلِمَةُ الْبَاشِيرِ

علامہ یوسف القرضاوی کی مایہ ناز کتاب "الحلال والحرام فی الاسلام" کا یہ اردو ایڈیشن اردو والوں کے لئے ایک بیش بہا علمی ہدیہ ہے اور اردو زبان کے ذخیرے میں ایک گرانقدر اضافہ ہے۔ کتاب کا موضوع فقہ اسلامی کا سب سے اہم ترین حصہ ہے۔ جن مسائل پر بحث و تحقیق کی گئی ہے وہ انتہائی اہم مفید اور جدید ہیں۔ مصنف اپنے طرز نگارش، قوت استدلال اور تبحر علمی میں منفرد اور ممتاز حیثیت کے مالک ہیں۔ ترجمہ کی زبان بھی نہایت سادہ، عام فہم لیکن ادب و انشائیہ کی چاشنی سے بھرپور ہے۔ ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ کتاب کی اعلیٰ طباعت کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ اُمید ہے اس کتاب کی اعلیٰ دنیا میں خیر مقدم کیا جائے گا۔

علامہ یونسف القرضاویؒ — جامعہ ازہر مصر کے فیض یافتہ، عصر حاضر کے نامور اور ممتاز عالم دین ہیں۔ فقہ اسلامی پر ان کی نظر بڑی وسیع اور دقیق ہے۔ "الحلال والحرام" کے علاوہ ان کی کتابوں میں "فقه التذکوة" بھی سی ضخیم اور علمی کتاب آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ موصوف بیسیوں کتابوں کے مصنف ہیں جو سب کی سب علمی دنیا میں معروف و مقبول ہیں۔

علامہ قرضاوی پہلے المعتمد الدینی دوحہ قطر کے پرنسپل تھے اور اب ٹریننگ کالج دوحہ کے سینئر استاذ ہیں۔ موصوف عالم اسلام کے مشہور داعی اور دعوت الی اللہ کے زبردست نقیب اور مجاہد ہیں۔ خطابت کا خاص ملکہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ ان کی تقریریں بڑی پرجوش اور موثر ہوتی ہیں صورت و سیرت دونوں اعتبار سے سلفی اور سلف صالحین کا نمونہ ہیں، بڑے فلسفہ نخلص اور علم دوست ہیں۔

کتاب کی اہمیت :- اپنے موضوع پر یہ ایک نہایت جامع اور بے نظیر کتاب ہے اور مصنف کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے کہ حلال و حرام کے موضوع پر اسلامی لٹریچر میں یہ کتاب اولین اضافہ ہے۔ بحث کے مختلف اجزاء فقہ کی کتابوں میں منتشر و متفرق تھے جنہیں ایک موضوع کے تحت پوری جامعیت، منطقی استدلال اور جدید طرز تحقیق کے ساتھ اکٹھا کر کے ایک صحیفہ کی شکل میں پہلی بار پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح

یہ کتاب اہم ترین مسائلِ اسلامیہ کا انسائیکلو پیڈیا بن گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کتاب کو علمی دنیا میں قبولِ عام حاصل ہوا اور اس کے دیسوں ایڈیشن بڑی تعداد میں پھپ کر ساری دنیا میں پھیل گئے۔ اس سے قبل اس کے ترکی اور انگریزی ایڈیشن بھی نکل چکے ہیں۔

موضوع کی اہمیت :- کتاب کی مقبولیت کا سب سے بڑا سبب اس کا اچھوتا موضوع ہے۔ حلال و حرام کا علم دین کے فرائض میں شامل ہے۔ نوید و رسالت کے ساتھ ساتھ حلال و حرام کا مسئلہ بھی جملہ شریعتوں میں یکساں طور پر بنیادی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ حلال و حرام کی تیز کے بغیر نہ اسلام معتبر ہے نہ کوئی عبادت مقبول۔ بلکہ انسانیت کی تکمیل بھی اس کے بغیر ممکن نہیں۔ مصنف نے کمالِ جامعیت کے ساتھ اس موضوع کے تمام گوشوں کا احاطہ کیا اور زندگی کے تمام مسائل پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ ماکولات و مشروبات کے تحت غیر مسلم کا ذبیحہ، الکھڑک شاک کا ذبیحہ، بند ڈبوں کے گوشت کا حکم، شراب و دیگر نشہ آور چیزوں اور دواؤں کے حکم و حقیقت پر سیر حاصل بحث کی ہے۔

لباس و زینت، گھریلو استعمال کی چیزوں، کتاب پالنے، فوٹو گرافی، کسب و معاش کے مختلف ذرائع، زراعت، صنعت، تجارت، ملازمت کے علاوہ رقص و قہر گری، نیز خاندانی زندگی کے سلسلے میں ستر، تبرج، کتابیہ سے نکاح، مُتّعہ، تعددِ ازدواج، فیملی پلاننگ، طلاق، حمل ٹھہرنے کے مصنوعی طریقے، قتلِ اولاد، نیز اوبام و خرافات، جادو، تعویذ، بدشگونی، نوحہ، ذبیحہ اندوزی، بلیک مارکنگ، سود، بمبہ، لاٹری، جوا، فلم، خودکشی، رشوت اور اس جیسے سینکڑوں مسائل پر بڑی محققانہ بحث کی ہے۔

یہ وہ مسائل ہیں جن کے بارے میں آج کل عموماً تمام اسلامی مراکز پر غور نہ کر کیا جا رہے علماء اسلام نے ان پر بہت کچھ لکھا بھی ہے، لیکن تحقیق و اجتہاد کا جو طرزِ فاضل مولف نے اختیار کیا ہے وہ انتہائی عسادلانہ اور حق و انصاف پر مبنی ہے

اس کے باوجود مجتہد سے خطا و صواب دونوں ہی کا احتمال ہے، چنانچہ مولف موصوف پر بھی بعض علمی حلقوں کی طرف سے بعض مسائل کے بارے میں اعتراضات کئے گئے ہیں، جن کا

مؤلف نے جا بجا جواب بھی دے دیا ہے۔ ہمارے لئے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو محدث العصر علامہ محمد ناصر الدین الالبانی نے بغور مطالعہ فرمایا اور اس کی تمام احادیث کی فنی تخریج کی ہے، جو ہم سب کے لئے ایک طرح سے سند توثیق و تائید بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں فاضل مترجم کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ترجمہ کے ساتھ ساتھ بعض مفید حواشی اور تبصرے بھی کئے ہیں جس سے کتاب کی اہمیت و افادیت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔

اردو زبان میں یہ کتاب ایک بیش بہا اضافہ ہے اور میں اپنے تمام محسنوں اور مخلص دوستوں کا شکر گزار ہوں جن کی مساعی سے یہ کتاب اعلیٰ طباعت سے مزین ہو کر، اہل علم کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔

آخر میں ہم اپنے جملہ معاونین اور ہمدردوں کے شکر گزار ہیں جن کی سرپرستی، اور خصوصی تعاون کے ذریعہ یہ کتاب زیور طباعت سے آراستہ ہو سکی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے افادہ عام کا ذریعہ اور مغفرت و نجات کا وسیلہ بنا سکے۔

مفتی احمد ندوی

مدنی، اذکار السلفیہ

۳۳ محمد علی بلائنگ بھٹمی بازار بسبئی ۲۳

شوال ۱۴۰۰ھ

گست ۱۹۸۰ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”الحلال والحرام فی الاسلام“ کے اردو ایڈیشن کی اشاعت کیلئے
کتاب کے مصنف علامہ یوسف القرضاوی کا خصوصی اجازت نامہ

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ
شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
يُضِلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَاشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ
وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ - اَمَّا بَعْدُ ،

اُمّی المحترم مولانا مختار احمد ندوی السلفی نے مجھ سے میری کتاب
”الحلال والحرام فی الاسلام“ کے اردو ترجمہ اور ”الدار السلفیہ“ بمبئی کے
زیر اہتمام اس کی اشاعت کی مجھ سے اجازت مانگی، تاکہ ہمارے ہندوستانی مسلمان
بھائی بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ مجھے موصوف کو اس کی اجازت دے کر ان کے اس
شوق و رغبت کو پورا کرنے میں ذرا بھی تاثر نہیں ہوا کیونکہ ہندوستانی مسلمانوں کا
ہم پر یہ حق تھا، اس لئے بھی کہ ہم عرب مسلمانوں نے علماء ہند کے قلمی ثمرات اور علوم
اسلامیہ خصوصاً سنت نبویہ کی خدمت میں ان کی کوششوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔
ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے کہ اس سے غفلت برتی جائے، بلکہ
وہ تو اس وقت دنیا میں دوسری بڑی اسلامی سوسائٹی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ لہذا ہمارے
اور ان کے درمیان زبان کا حجاب حائل نہیں ہونا چاہئے۔ علماء و مفکرین اسلام کا فرض
ہے کہ وطن اور زبان کے اختلاف کو افکار و نظریات کے تبادلہ میں حائل نہ ہونے دیں۔

خاص طور پر اب جبکہ ملکوں اور حکومتوں کے فاصلے سمٹ گئے ہیں بلکہ ایک معاصر مفکر کے بقول "ہماری موجودہ دنیا ایک بڑی بستی بن گئی ہے"

جب ساری دنیا کا یہ حال ہو گیا ہے تو عالم اسلام اور خاص طور پر مسلمانوں کے حالات کیوں نہ بدلیں، نیز اللہ کی منشا بھی یہی ہے کہ مسلمان "ایک اُمت" بن کر رہیں اور فکر و شعور میں متحد ہوں۔

آخر میں اپنے بھائی شیخ مختار احمد ندوی اور ان کے تمام اخوان کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کے ترجمہ اور اشاعت میں تعاون کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے پڑھنے والوں کو استفادہ کی توفیق بخشے، اور سب کو جزائے خیر عطا کرے اور یہ کتاب میری مغفرت اور رضاءِ الہی کا ذریعہ بنے۔

تمام ہندوستانی مسلم بھائیوں کو میری دعائیں اور نیک تمنائیں پہنچیں۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ

الفقيه الى الله

يوسف القرضاوى

الكويت

۱۰ ربيع الاول ۱۳۹۷ھ

۲۸ فروری ۱۹۷۷ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

اس کتاب کے مؤلف یوسف القرضاوی قطر کے جسد عالم، دنیا نے عرب کے ممتاز مصنف و محقق اور عالم اسلام کی مشہور شخصیت ہیں۔ موصوف نے الحلال والحرام فی الاسلام اور فقہ السکوتہ جیسی گراں قدر، بلند پایہ اور محققانہ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔

زیر نظر کتاب موصوف کی تالیف الحلال والحرام فی الاسلام کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کتاب میں فاضل مؤلف نے بڑی عمدگی سے اور نہایت مدلل طریقہ پر حلالیت و حرمت کے مسائل پر بحث کی ہے اور شرعی احکام کی حکمتوں اور مسلماتوں کو اجاگر کیا ہے نیز جن جدید مسائل سے مسلمانوں کو واسطہ پڑتا ہے اور ان کے سلسلہ میں جواز و عدم جواز کا سوال پیدا ہوتا ہے ان پر سیر حاصل گفتگو کی ہے اور افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔

کتاب کی افادیت کا صحیح اندازہ تو اس کے مطالعہ ہی سے ہو گا تاہم اس سلسلہ میں چند مشہور علماء کی رائیں پیش کی جاتی ہیں۔

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی فرماتے ہیں: "اس کتاب کو میں اپنے کتب خانہ کے لئے ایک اہم اضافہ تصور کرتا ہوں۔"

فقہ کے زبردست عالم استاذ مصطفیٰ زرقار فرماتے ہیں: "اس کتاب کو حاصل کرنا ہر مسلمان خاندان کے لئے ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مؤلف نے اس کتاب کے ذریعہ مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر دیا ہے۔"

شام کے ادیب استاذ علی طنطاوی نے اس کتاب کو مکہ مکرمہ کے کلمیہ شرعیہ میں داخل کرایا۔ دمشق کے کلمیہ شرعیہ کے پرنسپل استاذ محمد المبارک نے اس پر تقریظ لکھی۔

لاہور کی پنجاب یونیورسٹی نے ایم، اے کے نصاب میں اس کتاب کو شامل کر لیا۔
 اس کتاب میں جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں ان کے حوالہ جات مرتب کرنے کی خدمت شام کے مشہور
 محدث شیخ ناصر الدین البانی نے انجام دی۔
 فاضل مؤلف نے کتاب کے دیباچہ میں اپنا نقطہ نظر وضاحت کے ساتھ پیش فرمایا ہے
 جس کا مفصلہ درج ذیل ہے :-

”موجودہ زمانہ میں اسلام کے بارے میں بحث و گفتگو کرنے والے دو گروہوں میں منقسم ہیں :- ایک گروہ وہ
 ہے جس کی آنکھیں مغربی تہذیب کی جگہ گاہٹ سے غیر ہو گئی ہیں یہ لوگ اس بُت کے اگے سر نیا زُجھ کائے
 قربانیاں اور نذرانے گزارنے کے لئے ادب کھڑے ہیں۔ وہ مغرب کے اصولوں اور اس کی تقلید پر اس قدر مطمئن
 ہیں کہ ان کے نزدیک اس مسئلہ پر بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر اتفاق سے مغربی تہذیب کی کوئی ایسی بات
 سامنے آجائے جس کی تائید اسلام بھی کرتا ہو تو وہ تہلیل و تکجیر کرنے لگتے ہیں، اور اگر وہ بات اسلام کے خلاف
 پڑتی ہو تو وہ تاویل و تحریف سے کام لینے لگتے ہیں۔ گویا یہ بات طے شدہ ہے کہ مغربی تہذیب کے اگے سرنگ
 ہونا ہے۔ ان کی نظر میں حلال وہ ہے جسے مغرب نے حلال قرار دیا ہو اور حرام وہ ہے جسے مغرب نے حرام
 قرار دیا ہو یہ لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اسلام اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کا کلمہ ہمیشہ بلند رہتا ہے اور وہی لائق اتباع ہے۔
 دوسرا گروہ وہ ہے جو حلال و حرام کے مسائل میں ایک متعین رائے پر جامد ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ لوگ نصوص کے
 صرف الفاظ اور اس کی عبارتوں کے متبع ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اصل اسلام یہی ہے۔ وہ اپنی رائے سے بال برابر ہٹنے
 کے لئے تیار نہیں ہیں اور نہ اپنی رائے اور مسلک کو دلائل کے ذریعہ پرکھنے اور دوسروں کے دلائل سے موازنہ کرنے
 کے لئے تیار ہیں کہ اس کے بعد جو حق نکھر کر سامنے آئے اسے قبول کر لیں۔ وہ آسانی سے بہت سی چیزوں پر حرام
 کا حکم لگاتے ہیں اور سلف صالحین کا یہ طریقہ سہول مباتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر حرام کا اطلاق نہیں کرتے تھے
 بجز ان چیزوں کے جن کی حرمت قطعی ہو۔ ان کے علاوہ دوسری چیزوں کے بارے میں وہ مکروہ، ناپسندیدہ
 وغیرہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔

میں نے کوشش کی ہے کہ ان میں سے کسی گروہ میں شامل نہ ہو جاؤں۔ میں مغرب کو اپنا معبود نہیں بنانا چاہتا جبکہ میں نے اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کیا ہے اور نہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ فقہی مسائل میں غلط و موافق سے قطع نظر کر کے کسی معتین مسلک کی تقلید کروں۔ تقلید تو بقول ابن جوزی غرور و فخر اور تدبر کی صلاحیت ہی کو ختم کر دیتی ہے اور اس کی مثال اس شخص سے بھی زیادہ بُری ہے جس کو روشنی حاصل کرنے کے لئے چراغ دیا گیا لیکن اس نے اسے بجھا دیا اور تاریکی میں چل پڑا۔

یہ صحیح ہے کہ میں نے اپنے کو مروج فقہی مسالک میں سے کسی خاص مسلک کے ساتھ باندھ نہیں دیا ہے۔ ان مذاہب کے اماموں نے بھی اپنے معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ امام مالکؒ کہتے ہیں: "کوئی شخص ایسا نہیں جس کی تمام باتیں لینے کے قابل ہوں سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے" اور امام شافعیؒ کہتے ہیں: میری رائے درست ہے لیکن غلط کا احتمال ہے اور دوسرے شخص کی رائے غلط ہے لیکن اس کے درست ہونے کا امکان ہے۔ کسی مسلمان عالم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ موازنہ کرنے اور ترجیح دینے کے وسائل رکھنے کے باوجود کسی ایک مسلک کا امیر اور کسی مخصوص فقہی رائے کا پابند ہو کر رہ جائے بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ صرف دلیل و حجت کی پابندی قبول کرے اور دلیل سے جو بات بھی صحیح ثابت ہو جائے اس کی اتباع کرے اور جس کی سند ضعیف اور دلیل بُدی ہو اس کو رد کر دے خواہ وہ کسی کا قول ہو۔"

درحقیقت اس وسیع النظری کے بغیر نہ تحقیق کا حق ادا کیا جاسکتا ہے اور نہ موجودہ زمانہ کے پُر پیچ مسائل کا متوازن حل تلاش کیا جاسکتا ہے۔ بنابرین فاضل مؤلف کی مساعی نہایت قابلِ قدر ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان کی تحقیق کو حرفِ آخر سمجھا جائے اور ان کی ہر رائے سے اتفاق کیا جائے۔ راقم الحروف نے بھی تجربہ کرتے ہوئے جہاں ناگزیر سمجھا ہے اختلافی یا تشریحی نوٹ دیدیا ہے۔

ہمارے ملک میں قوتِ اجتہاد کی کمی، فقہی مسائل میں تنگ نظری اور تقلید کی جگہ بندگان کی وجہ سے شرعی مسائل میں تحقیق اور ریسرچ کا کام آگے نہیں بڑھ رہا ہے جس سے ملتِ اسلامیہ کی مشکلات میں

روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے حالانکہ کتے ہی قدیم اور بے شمار جدید مسائل فکر و اجتہاد کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایسی صورت میں یہی غنیمت ہے کہ ان جدید عربی کتب کا اردو ترجمہ شائع ہو جائے جو تحقیقی انداز میں لکھی گئی ہیں۔ اس طرح غور و فکر کے لئے کافی قیمتی مواد سامنے آئے گا اور نظروں میں وسعت پیدا ہو سکے گی۔

مؤلف کا منشار اس کتاب میں حلال و حرام کا استقصاء کرنا نہیں ہے بلکہ خاص طور سے ان مسائل کی حلت و حرمت کو کتاب و سنت کی روشنی میں واضح کرنا ہے جو نہایت اہم ہیں یا جن سے واقفیت ناگزیر ہے مگر عام طور سے لوگ ان سے غفلت برتتے ہیں۔

کتاب کا عربی سے اردو ترجمہ کرنے میں راقم الحروف نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ترجمہ با محاورہ ہو اور طوالت سے بچنے کے لئے کہیں کہیں اختصار سے بھی کام لیا ہے۔

قابل مبارکباد ہیں ہمارے مخلص دوست مولانا مختار احمد صاحب ندوی جنہوں نے ایک اہم تحقیقی کتاب کی اشاعت کا اہتمام فرمایا جبکہ ٹھوس دینی کتابوں کی اشاعت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی افادیت کو عام کرے اور مؤلف کی خدمات کو قبولیت سے نوازے۔

شمس پیرزادہ

ممبئی، ۵ جولائی ۱۹۶۹ء

فہرستِ مضامین

بابِ اول

- ۱- تعریف ۲۸
- ۲- تمام اشیاءِ اصلاً مباح ہیں ۳۰
- ۳- تحلیل و تحریم اللہ ہی کا حق ہے ۳۵
- ۴- حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینا شرک کے قبیل سے ہے ۳۹
- ۵- حرام چیزیں باعثِ مضرت ہیں ۴۲
- ۶- حلال حرام سے بے نیاز کر دیتا ہے ۴۲
- ۷- جو چیز حرام کا باعث بنے وہ بھی حرام ہے ۴۶
- ۸- حرام کے لئے حیلہ کرنا بھی حرام ہے ۴۶
- ۹- نیک نیتی حرام کو حلال نہیں کرتی ۴۸
- ۱۰- حرام میں مبتلا ہو جانے کے اندیشے مشبہات سے بچنا ۵۱
- ۱۱- حرام سب کے لئے حرام ہے ۵۲
- ۱۲- ضرورتیں معظورات کو مباح کر دیتی ہیں ۵۴

بابِ دوم

- ۱۳- حلال و حرام مسلمانوں کی انفرادی زندگی میں ۵۶
- ۱۴- ماکولات و مشروبات ۵۷
- ۱۵- برہمنوں کے نزدیک جانوروں کو ذبح کرنے اور کھانے کا مسئلہ ۵۷
- ۱۶- حرام جانور یہود و نصاریٰ کے نزدیک ۵۸

- ۵۹ - ۱۷ - جاہلیت میں عربوں کے نزدیک
- ۵۹ - ۱۸ - اسلام نے پاک چیزوں کو جائز قرار دیا
- ۶۱ - ۱۹ - مُردار کی تحریم اور اس کی مصلحتیں
- ۶۳ - ۲۰ - بہائے ہوئے خون کی حرمت
- ۶۳ - ۲۱ - سوز کا گوشت
- ۶۳ - ۲۲ - غیر اللہ کے لئے نامزد کردہ جانور
- ۶۴ - ۲۳ - مُردار کی قسمیں
- ۶۵ - ۲۴ - مُردار کی ان قسموں کو حرام کرنے کی مصلحتیں
- ۶۶ - ۲۵ - استھان کا ذبیحہ
- ۶۷ - ۲۶ - پھلی اور ٹڈی مُردار کے حکم سے مستثنیٰ ہے
- ۶۸ - ۲۷ - مُردار کی کھال، ہڈی اور بال سے فائدہ اٹھانا
- ۶۹ - ۲۸ - مجبوری کی حالت مستثنیٰ ہے
- ۷۱ - ۲۹ - علاج کی مجبوری
- ۳۰ - فرد کی مجبوری اس صورت میں باقی نہیں رہتی جبکہ معاشرہ میں اس کی
- ۷۲ - ضرورت پوری کرنے کا سامان موجود ہو
- ذبح کرنے کا شرعی طریقہ —————
- ۷۳ - ۳۱ - بحری جانور سب حلال ہیں
- ۷۴ - ۳۲ - حرام بڑی جانور
- ۷۵ - ۳۳ - مانوس جانوروں کی اباحت کے لئے ذبح کرنے کی شرط
- ۷۶ - ۳۴ - شرعی طریقہ پر ذبح کرنے کے شرائط

- ۷۸ - ۲۵ - ذبح کرنے کے اس طریقہ کی حکمت و مصلحت
- ۸۰ - ۳۶ - ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی مصلحت
- ۸۰ - ۳۷ - اہل کتاب کا ذبیحہ
- ۸۲ - ۳۸ - جو کنیساؤں اور تہواروں کے لئے ذبح کیا جائے
- ۸۳ - ۳۹ - اکثرک شاک کا ذبیحہ اور بند ڈبوں کے گوشت کا حکم
- ۸۵ - ۴۰ - مجوسیوں وغیرہ کا ذبیحہ
- ۸۶ - ۴۱ - قاعدہ - جو چیز نظروں سے غائب ہے اس کی تفتیش میں نہیں پڑنا چاہئے
- شکار
- ۸۷ - ۴۲ - وہ شرائط جو شکار کرنے والے سے متعلق ہیں
- ۸۹ - ۴۳ - جس کا شکار کیا جائے اس سے متعلق شرائط
- ۸۹ - ۴۴ - شکار کے ذرائع
- ۹۰ - ۴۵ - شکار کرنے کیلئے ذبحی کرنے والا ہتھیار اور بندوق کے شکار کا حکم
- ۹۱ - ۴۶ - گتوں کے ذریعہ شکار
- ۹۳ - ۴۷ - تیر چلانے کے بعد اگر شکار مردہ حالت میں مل جائے
- شراب
- ۹۵ - ۴۸ - خمر
- ۹۷ - ۴۹ - ہر نشہ آور چیز خمر ہے
- ۹۸ - ۵۰ - نشہ آور چیز حرام ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر
- ۹۸ - ۵۱ - شراب کی تجارت
- ۹۹ - ۵۲ - مسلمان شراب کا ہدیہ نہیں دے سکتا

- ۱۰۰ - ۵۳۔ شراب کی مجلسوں کا بائیکاٹ
- ۱۰۰ - ۵۴۔ شراب دوا نہیں بیماری ہے
- ۱۰۳ - ۵۵۔ مخدرات (عقل کو بے حس کرنے والی چیزیں)
- ۱۰۵ - ۵۶۔ جو چیز بھی ضرر رساں ہو اس کا کھانا پینا حرام ہے
- ۱۰۶ - لباس اور زینت —————
- ۱۰۷ - ۵۷۔ نظافت اور جمال والادین
- ۱۰۹ - ۵۸۔ سونا اور خالص ریشم مردوں پر حرام ہے
- ۱۱۲ - ۵۹۔ مردوں پر ریشم کو حرام کرنے کی مصلحت
- ۱۱۳ - ۶۰۔ عورتوں کے لئے مباح ہونے کی مصلحت
- ۱۱۵ - ۶۱۔ مسلمان خاتون کا لباس
- ۱۱۵ - ۶۲۔ عورت اور مرد کا ایک دوسرے کی مشابہت کرنا
- ۱۱۶ - ۶۳۔ شہرت اور تکبر کا لباس
- ۱۱۷ - ۶۴۔ زینت میں غلو کے لئے خلاق اللہ میں تفسیر
- ۱۱۸ - ۶۵۔ گودنا، دانٹوں کو نوکدار بنانا اور خوبصورتی کے لئے آپریشن کرنا
- ۱۲۰ - ۶۶۔ بھوس باریک کرنا
- ۱۲۱ - ۶۷۔ بال جوڑنا
- ۱۲۳ - ۶۸۔ خضاب لگانا
- ۱۲۵ - ۶۹۔ ڈاڑھی بڑھانا
- ۱۲۹ - گھس
- ۱۳۰ - ۷۰۔ تعیش اور بُت پرستی کے مظاہر

- ۱۲۱ - ۷۱۔ سونے چاندی کے برتن
- ۱۲۳ - ۷۲۔ اسلام میں مجسموں کی حرمت
- ۱۲۵ - ۷۳۔ مجسموں کو حرام قرار دینے کی مصلحت
- ۱۲۷ - ۷۴۔ اسلام میں شخصیتوں کی یادگار کا طریقہ
- ۱۳۹ - ۷۵۔ بچوں کے کھلونے جائز ہیں
- ۱۴۱ - ۷۶۔ ناقص اور مسخ شدہ مجسمے
- ۱۴۲ - ۷۷۔ غیر مجسم تصویریں
- ۱۵۲ - ۷۸۔ تصویریں کی بے وقعتی اسے جائز کر دیتی ہے
- ۱۵۵ - ۷۹۔ فوٹو گرافی کی تصویریں
- ۱۵۶ - ۸۰۔ تصویر کا مقصد
- ۱۵۹ - ۸۱۔ تصویر اور مصوّر سے متعلق احکام کا خلاصہ
- ۱۶۱ - ۸۲۔ بلا ضرورت کتے پالنا
- ۱۶۲ - ۸۳۔ شکار اور حفاظت کے لئے کتوں کا جواز
- ۱۶۳ - ۸۴۔ گستاخانہ علم جدید کی رو سے
- ۱۶۷ - کسب اور پیشہ
- ۱۶۷ - ۸۵۔ جو شخص کام کر سکتا ہو اس کا بیٹھے رہنا حرام ہے
- ۱۶۸ - ۸۶۔ سوال کرنا کب جائز ہے
- ۱۷۰ - ۸۷۔ کام کرنا باعثِ عزت ہے
- ۱۷۰ - ۸۸۔ زراعت کے ذریعہ روزی کمانا
- ۱۷۲ - ۸۹۔ حرام کاشت کاری

- ۱۷۳ - ۹۰ - صنعت و حرفت
- ۱۷۸ - ۹۱ - ممنوع کام اور پیشے
- ۱۷۹ - ۹۲ - قحبہ گری
- ۱۸۰ - ۹۳ - رقص اور جنسی فنون
- ۱۸۰ - ۹۴ - مجسموں اور صلیب وغیرہ کی صنعت
- ۱۸۲ - ۹۵ - نشہ آور اور مخدر عقل اشیا کی صنعت
- ۱۸۲ - ۹۶ - تجارت کے ذریعہ کمانا
- ۱۸۷ - ۹۷ - تجارت کے بارے میں کنیسہ کا موقف
- ۱۸۷ - ۹۸ - حرام تجارت
- ۱۹۰ - ۹۹ - ملازمت
- ۱۹۲ - ۱۰۰ - حرام ملازمتیں
- ۱۹۳ - ۱۰۱ - مسائل کسب کے سلسلے میں عام اصول
- ۱۹۵ - بیابِ سَوْم
- ۱۹۵ - شادی بیاہ اور خاندانی زندگی میں حلال و حرام —
- ۱۹۶ - ۱۰۲ - فطری خواہشات کا دائرہ عمل
- ۱۹۶ - ۱۰۳ - جنسی داعیہ کے تعلق سے انسان کا موقف
- ۱۹۸ - ۱۰۴ - زنا کے قریب نہ پھینکو
- ۱۹۸ - ۱۰۵ - اجنبی عورت کے ساتھ نملوت حرام ہے
- ۲۰۱ - ۱۰۶ - جنس مقابل کو بنظر شہوت دیکھنا
- ۲۰۳ - ۱۰۷ - ستر پر نظر ڈالنے کی حرمت

- ۲۰۵ - ۱۰۸ - مرد یا عورت کو دیکھنے کے جواز کے حدود
- ۲۰۶ - ۱۰۹ - عورت کیلئے اظہارِ زینت کس حد تک جائز اور کس حد تک ناجائز ہے
- ۲۱۱ - ۱۱۰ - عورتوں کا ستر
- ۲۱۵ - ۱۱۱ - عام محاموں میں عورت کا داخل ہونا
- ۲۱۶ - ۱۱۲ - تبرج کی حرمت
- ۲۱۸ - ۱۱۳ - تبرج کا اطلاق کس صورت میں نہیں ہوگا
- ۲۲۲ - ۱۱۴ - عورت شوہر کے مہمانوں کی خدمت کر سکتی ہے
- ۲۲۴ - ۱۱۵ - خلافِ فطرت فعل کبار میں سے ہے
- ۲۲۶ - ۱۱۶ - استمنار (ہاتھ سے منی خارج کرنا) کا حکم
- شادی بیاہ —————
- ۲۲۸ - ۱۱۷ - اسلام میں رُہبانیت نہیں ہے
- ۲۳۱ - ۱۱۸ - جس عورت کو نکاح کا پیغام دینا ہو اُس پر نظر ڈالنا
- ۲۳۴ - ۱۱۹ - پیغام دینے کی حرام صورتیں
- ۲۳۵ - ۱۲۰ - کٹواری لڑکی سے نکاح کی اجازت لی جائے اور جبر نہ کیا جائے
- ۲۳۶ - ۱۲۱ - جن عورتوں سے نکاح حرام ہے
- ۲۳۷ - ۱۲۲ - ان رشتوں کو حرام قرار دینے کی مصلحتیں
- ۲۳۹ - ۱۲۳ - رضاعت کی بنا پر حرام رشتے
- ۲۴۰ - ۱۲۴ - مصاہرت سے رشتوں کی حرمت
- ۲۴۰ - ۱۲۵ - دو بہنوں کو جمع کرنا
- ۲۴۱ - ۱۲۶ - شادی شدہ عورتیں

۲۴۳	۱۲۷ - مشرک عورتیں
۲۴۴	۱۲۸ - کتابیہ سے نکاح
۲۴۶	۱۲۹ - مسلمان عورت کا غیر مسلم سے نکاح
۲۴۸	۱۳۰ - زانیہ عورتیں
۲۵۰	۱۳۱ - نکاحِ متعہ
۲۵۳	۱۳۲ - تعدد ازدواج
۲۵۴	۱۳۳ - تعدد ازدواج کے جواز کے لئے عدل کی شرط
۲۵۵	۱۳۴ - تعدد ازدواج کے جواز کی مصلحت
	زوجین کے باہمی تعلقات
۲۵۹	۱۳۵ - ڈبر سے اجتناب
۲۶۱	۱۳۶ - زن و شوقی کے رازوں کی حفاظت
	خاندانی منصوبہ بندی
۲۶۴	۱۳۷ - خاندانی منصوبہ بندی کے جواز کی صورتیں
۲۶۸	۱۳۸ - اسقاطِ حمل
۲۷۰	۱۳۹ - زوجین کے معاشرتی حقوق
۲۷۲	۱۴۰ - میاں بیوی کو ایک دوسرے کے مقابلے میں صبر کرنا چاہئے
۲۷۳	۱۴۱ - تافروانی اور نزاع کی صورت میں
۲۷۵	۱۴۲ - صرف ایسی صورت میں طلاق جائز ہو جاتی ہے
۲۷۶	۱۴۳ - اسلام سے قبل طلاق کا طریقہ
۲۷۷	۱۴۴ - یہودی مذہب میں طلاق

- ۲۷۷ - ۱۴۵- مسیحی مذہب میں طلاق
- ۲۷۸ - ۱۴۶- طلاق کے مسئلے میں مسیحی مذہب کا اختلاف
- ۲۷۹ - ۱۴۷- طلاق کے معاملہ میں مسیحیت کی ان پابندیوں کا نتیجہ
- ۲۸۰ - ۱۴۸- طلاق کے معاملہ میں مسیحیت کا منفرد رویہ
- ۲۸۱ - ۱۴۹- مسیحیت وقتی علاج تھا، نہ کہ شریعتِ عامہ
- ۲۸۲ - ۱۵۰- طلاق کے سلسلے میں اسلام کی قیود
- ۲۸۳ - ۱۵۱- حالتِ حیض میں طلاق دینا حرام ہے
- ۲۸۴ - ۱۵۲- طلاق کی قسم کھانا حرام ہے
- ۲۸۵ - ۱۵۳- مطلقہ کو اپنے گھر میں عدت گزارنا چاہئے
- ۲۸۶ - ۱۵۴- ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ طلاق
- ۲۸۷ - ۱۵۵- معروف طریقہ پر رو کے رکھنا یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا
- ۲۸۸ - ۱۵۶- مطلقہ کو اپنی مرضی سے دوسرا نکاح کرنے سے روکا نہ جائے
- ۲۸۹ - ۱۵۷- عورت کا حق جبکہ شوہر اسے پسند نہ ہو
- ۲۹۰ - ۱۵۸- بیوی کو ستانا حرام ہے
- ۲۹۱ - ۱۵۹- بیوی کو چھوڑنے کی قسم کھانا حرام ہے
- والدین اور اولاد کے باہمی تعلقات
- ۲۹۲ - ۱۶۰- تحفظِ نسب
- ۲۹۳ - ۱۶۱- اپنے بیٹے کے نسب کا انکار کرنا جائز نہیں
- ۲۹۴ - ۱۶۲- تَبْنِیَّت (لے پالک بنانا) اسلام میں حرام ہے
- ۲۹۵ - ۱۶۳- عملی شہادت کے ذریعہ تبنیت کا ابطال
- ۲۹۶

- ۲۹۸ - ۱۴۳. تبتیت بمعنی تربیت
- ۲۹۹ - ۱۴۵. حمل ٹھہرانے کا مصنوعی طریقہ
- ۳۰۰ - ۱۴۶. باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے کو منسوب کرنا موجب لعنت ہے
- ۳۰۱ - ۱۴۷. اولاد کو قتل نہ کرو
- ۳۰۲ - ۱۴۸. بخشش کے معاملہ میں مساویانہ سلوک
- ۳۰۵ - ۱۴۹. میراث کے معاملے میں قانونِ الہی کی پابندی
- ۳۰۶ - ۱۵۰. والدین کے ساتھ بدسلوکی گناہِ کبیرہ ہے
- ۳۰۸ - ۱۵۱. والدین کو گالیاں کھلانا کبائر میں سے ہے
- ۳۰۹ - ۱۵۲. والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کیلئے جانا جائز نہیں جبکہ جہاد فرضِ عین نہ ہو
- ۳۱۰ - ۱۵۳. مشرک والدین

بابِ چہارم

اعتماد اور تقلید

- ۳۱۲ - ۱۵۴. سننِ الہی کا احترام
- ۳۱۳ - ۱۵۵. اوہام و خرافات کے خلاف جنگ
- ۳۱۴ - ۱۵۶. کافروں کی تصدیق کرنا کفر ہے
- ۳۱۵ - ۱۵۷. پانسوں کے ذریعہ قسمت معلوم کرنا
- ۳۱۶ - ۱۵۸. جادو
- ۳۱۸ - ۱۵۹. تعویذ باندھنا
- ۳۲۱ - ۱۸۰. بدشگونی
- ۳۲۳ - ۱۸۱. جاہلیت کی تقلید کے خلاف جہاد

- ۲۱۳ - ۱۸۲ اسلام میں عصبیت نہیں
- ۲۲۵ - ۱۸۳ رنگ و نسب کی کوئی اہمیت نہیں
- ۲۲۷ - ۱۸۴ نوحد کرنا
- ۲۲۹ ————— معاملات
- ۲۲۹ - ۱۸۵ حرام چیزوں کی بیع حرام ہے
- ۳۳۰ - ۱۸۶ دھوکہ کی بیع ممنوع ہے
- ۲۳۱ - ۱۸۷ قیمتوں سے کھیلنا
- ۲۳۳ - ۱۸۸ ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے
- ۲۳۵ - ۱۸۹ بازار کی آزادی میں مصنوعی مداخلت
- ۲۳۶ - ۱۹۰ دلالی جائز ہے
- ۲۳۶ - ۱۹۱ نفع اندوزی اور دھوکہ دہی حرام ہے
- ۲۳۷ - ۱۹۲ جس نے دھوکہ دہی کی وہ ہم میں سے نہیں
- ۳۳۸ - ۱۹۳ یہ کثرت قسمیں کھانا
- ۲۳۹ - ۱۹۴ ناپ تول میں کمی کرنا
- ۳۴۰ - ۱۹۵ چوری کا مال خریدنا چور کے ساتھ مشارکت ہے
- ۳۴۱ - ۱۹۶ سود کی حرمت
- ۳۴۲ - ۱۹۷ حرمت سود کی مصلحت
- ۳۴۳ - ۱۹۸ سود دینے والا اور لکھنے والا
- ۳۴۵ - ۱۹۹ آنحضرتؐ قرض سے پناہ مانگتے تھے
- ۳۴۷ - ۲۰۰ زیادہ قیمت پر ادھار بیع

- ۲۲۸ - ۲۰۱ بیعِ سلم
- ۲۲۹ - ۲۰۲ محنت اور سرمایہ کا تعاون
- ۲۵۱ - ۲۰۳ سرمایہ لگانے والوں کا اشتراک
- ۲۵۲ - ۲۰۴ بیمہ کمپنیاں
- ۲۵۳ - ۲۰۵ کیا بیمہ کمپنیاں امداد باہمی کے ادارے ہیں
- ۲۵۵ - ۲۰۶ اصلاحات
- ۲۵۵ - ۲۰۷ اسلام کا انشورنس سسٹم
- ۲۵۶ - ۲۰۸ زراعتی زمین سے فائدہ اٹھانا
- ۲۵۷ - ۲۰۹ زمین سے فائدہ حاصل کرنے کے طریقے
- ۲۵۸ - ۲۱۰ مزارعت
- ۲۵۹ - ۲۱۱ فاسد مزارعت
- ۲۶۰ - ۲۱۲ زمین کو نقد کرایہ پر دینا
- ۲۶۲ - ۲۱۳ زمین کو نقدی سے عوض کرایہ پر نہیں دینا چاہئے
- ۲۶۵ - ۲۱۴ جانوروں کے پالنے میں شرکت
- ۲۶۸ - کھسپیل اور تفریح
- ۲۶۸ - ۲۱۵ ہر وقت یکساں کیفیت نہیں رہتی
- ۲۶۹ - ۲۱۶ رسول انسان تھے
- ۲۷۰ - ۲۱۷ دل اکتا جاتے ہیں
- ۲۷۱ - ۲۱۸ جائز کھسپیل کی قسمیں
- ۲۷۲ - ۲۱۹ دوڑ میں مقابلہ

۳۷۲	۲۲۰ - کشتی لڑنا
۳۷۲	۲۲۱ - تیر اندازی
۳۷۳	۲۲۲ - نیزہ چیلانا
۳۷۴	۲۲۳ - گھوڑے سواری
۳۷۶	۲۲۴ - شکار کرنا
۳۷۶	۲۲۵ - چوسر کا کھیل
۳۷۷	۲۲۶ - شطرنج کا کھیل
۳۷۸	۲۲۷ - گانا اور موسیقی
۳۸۳	۲۲۸ - جو شراب کا ساتھی ہے
۳۸۶	۲۲۹ - لاٹری ایک قسم کا جو ہے
۳۸۶	۲۳۰ - ستیا بینی
	اجتماعی روابط
۳۹۰	۲۳۱ - کسی مسلمان سے ترک تعلق جائز نہیں
۳۹۳	۲۳۲ - باہم صلح و صفائی
۳۹۳	۲۳۳ - دوسروں کا مذاق نہ اڑایا جائے
۳۹۵	۲۳۴ - طعن و تشنیع کرنا
۳۹۶	۲۳۵ - برے لقب سے پکارنا
۳۹۶	۲۳۶ - بدگمانی
۳۹۷	۲۳۷ - تجسس
۳۹۹	۲۳۸ - غیبت

- ۲۰۱ - ۲۳۹ - نیت کے سلسلے میں رخصت کے حدود
- ۲۰۳ - ۲۴۰ - چغلی خوری
- ۲۰۵ - ۲۴۱ - عزت کی حرمت
- ۲۰۶ - ۲۴۲ - خون کی حرمت
- ۲۰۸ - ۲۴۳ - قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہوں گے
- ۲۰۹ - ۲۴۴ - معابد اور ذمی کے خون کی حرمت
- ۲۱۰ - ۲۴۵ - خون کی حرمت کب زائل ہوتی ہے
- ۲۱۱ - ۲۴۶ - خودکشی
- ۲۱۳ - ۲۴۷ - مال کی حرمت
- ۲۱۴ - ۲۴۸ - رشوت حرام ہے
- ۲۱۶ - ۲۴۹ - حکام کے آگے ہدیے پیش کرنا
- ۲۱۷ - ۲۵۰ - رقیع ظلم کے لئے رشوت
- ۲۱۸ - ۲۵۱ - اپنے مال میں اسراف کرنا حرام ہے
- غیر مسلمین سے تعلقات
- ۲۲۲ - ۲۵۲ - اہل کتاب کے ساتھ خصوصی رعایت
- ۲۲۳ - ۲۵۳ - ذمی
- ۲۲۵ - ۲۵۴ - غیر مسلمین سے مولات کے تعلقات اور اس کا مطلب
- ۲۳۰ - ۲۵۵ - اسلام کی رحمت عامہ جانور کو بھی شامل ہے

بَيِّنَاتُ اِقْتِنَانِ

- تقریف ○
- تمام اشیا را اصلاً مباح ہیں ●
- تحلیل و تحریم اللہ ہی کا حق ہے ○
- حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینا شرک کے قبیل سے ہے ●
- حرام چیزیں باعثِ مضرت ہیں ○
- حلال، حرام سے بے نیاز کر دیتا ہے ●
- جو چیز حرام کا باعث بنے وہ بھی حرام ہے ○
- حرام کے لئے حیلے کرنا بھی حرام ہے ●
- نیک نیتی حرام کو حلال نہیں کرتی ○
- حرام میں مبتلا ہو جانے کے اندیشے سے مشتبهات سے بچنا ●
- حرام، سب کے لئے حرام ہے ○
- ضرورتیں محظورات کو مباح کر دیتی ہیں ●

تعریف

حلال: مباح، غیر ممنوع جس کے کرنے کی شارع نے اجازت دی ہو۔

حرام: وہ جس کی شارع نے قطعی طور پر ممانعت کی ہو اور جس کی خلاف ورزی کرنے والا آخرت میں سزا کا مستحق ہو اور بعض صورتوں میں دنیا میں بھی اس کیلئے سزا ہو۔

مکروہ: وہ جس سے شارع نے روکا ہو لیکن سختی کے ساتھ اس کی ممانعت نہ کی ہو۔ یہ درجہ میں حرام سے کم تر ہے اور اس کا ارتکاب کرنے والا اس سزا کا مستحق نہیں ہوتا جس سزا کا مستحق حرام کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے۔ البتہ اس کی مسلسل خلاف ورزی اور بے وقعتی کرنے پر حرام کی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اہلِ جاہلیتِ جن بہت سی باتوں میں گمراہی کا شکار ہو گئے تھے اُن میں سے ایک حلال و حرام کا معاملہ بھی تھا جس میں وہ اس طرح الجھ گئے کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر بیٹھے۔ مشرکین اور اہل کتاب دونوں کا طرز عمل یکساں تھا۔ یہ گمراہی دو انتہاؤں پر تھی۔ ایک انتہاء وہ جس پر ہندوستانی برہمنیت، عیسوی رہبانیت اور وہ مذہبیت تھی جس کے نزدیک جسم کو اذیت دینا روا تھا اور جس نے اچھے رزق اور زینت کی چیزوں کو حرام کر دیا تھا اور بعض راہبوں کے نزدیک تو پاؤں دھونا اور حمام میں داخل ہونا بھی باعثِ گناہ تھا۔

دوسری انتہاء پر فارس کا مزدک مذہب تھا جس نے مکمل اباحت کا نعرہ بلند کیا۔ اس مذہب میں ہر چیز جائز تھی، یہاں تک کہ عزت و حرمت بھی جس کو انسان نظرًا مقدس مانتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں نے حلت و حرمت کا بالکل غلط معیار قائم کر رکھا تھا چنانچہ اُن کے نزدیک شراب نوشی، سود خواری، عورتوں سے بدسلوکی اور قتل اولاد جیسی چیزیں بالکل جائز تھیں۔ انھوں نے قتل اولاد جیسے شنیع فعل کو خوشنما بنانے کے لئے کچھ باتیں گھڑ لی تھیں جن کو وہ جواز بنا کر پیش کرتے تھے۔ مثلاً فقر و فاقہ کا اندیشہ، لڑکی کی پیدائش کا باعثِ عار ہونا اور اپنے معبودوں کے تقرب کے لئے اولاد کو بھینٹ چڑھانا وغیرہ۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف انھوں نے اپنے جگر گوشوں کو قتل کرنا یا زندہ درگزر کرنا بالکل جائز کر لیا تھا اور دوسری طرف انھوں نے کھیت اور چوپائے جیسی بہت سی پاکیزہ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں اور طرفہ تماشاً یہ کہ اس حلت و حرمت کو انھوں نے اللہ کی طرف منسوب کر کے دینی حیثیت دے دی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اُن کی ان افترا پر دازیوں کو یکسر باطل قرار دیا:

”وَقَالُوا هَذِهِ اَنْعَامٌ وَّحَوٰثٌ حِجْبٌ“ ”وہ کہتے ہیں یہ چوپائے اور یہ کھیت ممنوع ہے، ان کو

لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرِزْقِهِمْ
وَأَنْعَامٌ حَرَمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ
لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً
عَلَيْهِ، سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

مرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں اپنے رزق کے
مطابق۔ اور کچھ چرپائے ایسے ہیں جن کی پیٹھیں حرام کر دی گئی
ہیں اور کچھ چرپایوں پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے اس پر افتراء
کرتے ہوئے۔ اللہ عنقریب انہیں اس افتراء پر دازی کا بدلہ
دے گا۔

(الانعام - ۱۳۸)

اسلام آیا تو یہ گمراہی اور حلال و حرام کے معاملہ میں یہ بے راہ روی موجود تھی۔ اس نے
اس کی اصلاح کی طرف توجہ کی اور پہلا قدم یہ اٹھایا کہ تشریح کے اصول مقرر کئے اور ان کو حکمت و حرمت
کی اساس بنایا جس کے نتیجے میں اعتدال و توازن پیدا ہوا اور عدل کا صحیح معیار قائم ہوا، نیز
اس کی بدولت امت مسلمہ گمراہی اور انحراف کی راہ اختیار کرنے والے۔ دائیں اور بائیں۔
گروہوں کے درمیان امت و وسط (اعتدال پر قائم رہنے والی امت) قرار پائی جسے اللہ تعالیٰ نے
خیر امت کے لقب سے نوازا۔

۱۔ تمام اشیاء اصلاً مباح ہیں

اسلام نے جو پہلا اصول مقرر کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام چیزیں اصلاً
حلال اور مباح ہیں۔ حرام صرف وہ چیزیں ہیں جن کی حرمت کے بارے میں صحیح اور صریح نص
وارد ہوئی ہے۔ لہذا اگر صحیح نص موجود نہ ہو۔ بلکہ ضعیف ہو۔ یا حرمت پر صریح طور سے
دلالت نہ کرتی ہو تو اصل اباحت برقرار رہے گی۔

علمائے اسلام اس بات کے قائل ہیں کہ تمام اشیاء اور منفعتیں اصلاً مباح اور جائز ہیں۔
ان کا استدلال قرآن کی درج ذیل آیات سے ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَنَافِيَ الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرہ ۲۹) ”وہی جس نے تمہارے لئے زمین کی ساری چیزیں پیدا کر دیں“

” اُس نے تمہارے لئے آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں اپنی
طرف سے مسخر کر دیں۔“

(البخاریہ - ۱۲)

” اَلَمْ تَرَ وَاَنَّ اللّٰهَ مَخَّخَ لَكُمْ مَّا فِي
الْسَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتَهُ ظَاهِرًا وَّجَاٰبِطًا۔“

” تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور
زمین کی ساری چیزیں تمہارے لئے مسخر کی ہیں اور تم پر اپنی
نہایت اور باطنی نعمتوں کا اتمام کیا ہے؟“

(لغمان - ۲۰)

اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو انسان کے لئے مسخر کر کے اس پر احسان فرمایا ہے، لہذا یہ کیونکر
باور کیا جاسکتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کو حرام ٹھہرا کر ان کے استفادہ سے انھیں محروم کرے گا، واقعہ یہ ہے کہ
اُس نے صرف چند چیزوں کو حرام کیا ہے اور وہ بھی کسی خاص سبب یا مصلحت کی بنا پر جس کا ذکر ہم بعد
میں کریں گے۔ گویا اسلامی شریعت میں حرمت کا دائرہ بہت تنگ ہے۔ برعکس اس کے حلال کا دائرہ
نہایت وسیع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حرمت کے احکام پر مشتمل نصوص جو صحیح بھی ہوں اور صریح بھی، بہت
کم ہیں اور باقی تمام چیزیں جن کی حرمت یا حرمت کے بارے میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی، ہم مباح الاصل
ہیں اور ان کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے:

” مَا اَحَلَّ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهٖ فَهُوَ حَلَالٌ، وَ
مَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ
فَهُوَ عَفْوٌ. فَاَقْبَلُوْا مِنْ اللّٰهِ عَافِيَةً
فَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُنْ يَنْسِئُ شَيْئًا. وَتَلَا
” اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جس کو حلال ٹھہرایا ہے وہ حلال ہے
اور جس کو حرام ٹھہرایا ہے، وہ حرام ہے اور جن چیزوں کے بارے
میں سکوت فرمایا ہے وہ معاف ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی اس
فیاضی کو قبول کرو کیونکہ اللہ سے مجبور چوک کا صدور نہیں ہوتا۔
پھر آپ نے سورہ مریم کی آیت (اللہ کے کبھی مجبور نہ رہیں گے)
تلاوت فرمائی۔“

(مریم - ۶۲)

(الحاکم والبخاری)

حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ :

سَلِّمْ دَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ السَّمَنِ وَالْجَبَنِ وَالْغُرَاءِ فَقَالَ
الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ
وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا
سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَاكُمْ -

” رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی، پنیر اور گوزر کے بارے
میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: حلال وہ ہے جسے اللہ نے
اپنی کتاب میں حلال ٹھہرایا ہے اور حرام وہ ہے جسے
اس نے اپنی کتاب میں حرام ٹھہرایا ہے۔ رہیں وہ چیزیں
جن سے سکوت اختیار فرمایا ہے تو وہ معاف ہیں۔“

(الترمذی، وابن ماجہ)

اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بات کا جواب دینا مناسب نہیں
سمجھا، بلکہ ایک ایسا قاعدہ بیان فرمایا کہ جس سے حلال و حرام میں باآسانی تمیز کی جاسکتی ہے۔ اس کے
پیش نظر یہ جان لینا کافی ہے کہ اللہ نے کن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے۔ جو چیزیں ان کے ما سوا ہیں
وہ آپ ہی حلال و طیب قرار پاتی ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيُّوْهَا
وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا، وَحَرَّمَ
أَشْيَاءَ فَلَا تَنْهَكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ
أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرِ نِسْيَانٍ
فَلَا تَبْجَحُوا عَنْهَا۔ (الدارقطنی)

” اللہ نے فرائض کو لازم کیا ہے لہذا انھیں ضائع نہ کرو اور
حدود مقرر کر دیئے ہیں لہذا ان سے تجاوز نہ کرو۔ جن چیزوں کو
اس نے حرام ٹھہرایا ہے ان کی بے مروتی نہ کرو اور جن چیزوں کے
بارے میں اس نے دانستہ سکوت اختیار فرمایا ہے تو یہ سکوت تمہارے لئے
باعثِ رحمت ہے لہذا ایسی چیزوں کے بارے میں بحث میں نہ پڑو۔“

یہاں یہ واضح کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مباح الاصل ہونے کا دائرہ اشیاء و اعیان
تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں وہ افعال و تصرفات بھی شامل ہیں جو عبادات کے قبیل سے نہیں ہیں،
اور جن کو اصطلاحاً عادات و معاملات کہا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَآ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ۚ اُس نے وہ چیزیں تفصیل سے بیان کر دی ہیں جو تم پر
 حرام ٹھہرائی ہیں : (الانعام - ۱۱۹)

اشیاء اور افعال دونوں کو شامل ہے۔ البتہ عبادات کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔
 ان دینی امور کا علم وحی کے ذریعہ ہی ممکن ہے اور ان ہی امور کے متعلق حدیث میں آیا ہے :
 مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ ۖ جَوْشَعْنَ بِهٖ رَءِیْنَا ۗ كُوْنُوْیْ نَبَاتٍ نَّكَالَۤیْ جَوَاسِیْ
 فَهٗوَ سَرَّحٌ ۚ (متفق علیہ) متعلق نہیں ہے وہ قابل رد ہے : ۱

اس کی وجہ یہ ہے کہ دین دو حقیقتوں پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت
 نہ کی جائے اور دوسرے یہ کہ اللہ کی عبادت اسی طریقہ پر کی جائے جو اللہ نے مشروع فرمایا ہے، لہذا
 جو شخص بھی اپنی جانب سے عبادت کا نیا طریقہ نکالے۔ خواہ وہ کوئی شخص ہو۔ وہ لازماً گمراہی
 اور ضلالت ہے جسے رد کیا جانا چاہئے۔ حقیقۃً عبادت کے طور طریقے جو تقرب الہی کا ذریعہ ہیں
 مقرر کرنے کا حق شارع اور صرف شارع کو پہنچتا ہے۔

البتہ عادات و معاملات کی نوعیت اس سے مختلف ہے۔ ان طور طریقوں کو شارع نے
 نہیں بلکہ لوگوں نے قائم کیا ہے جس کے مطابق وہ عمل درآمد کرتے رہتے ہیں۔ شریعت تو ان کی تصحیح و
 تہذیب اور ان میں اعتدال و توازن پیدا کرنے کا کام انجام دیتی رہی ہے۔ اور جن باتوں میں کوئی
 خرابی اور ضرر نہیں تھا ان کو اس نے برقرار رکھا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں :

”اقوال و افعال میں بندوں کے تصرف کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم عبادات کی ہے جن سے
 دینی حالت درست ہوتی ہے اور دوسری قسم عادات کی ہے جن کی ضرورت کونیوی معاملات میں ہوتی ہے۔
 شریعت کے اصولوں کا مطالعہ کرنے سے یہ قاعدہ کلیہ ابھر کر سامنے آتا ہے کہ عبادات

جن کو اللہ نے واجب یا مستحب ٹھہرایا ہے اُن کی یہ حیثیت شریعت ہی سے ثابت ہو سکتی ہے۔ رہیں عادات تو دنیا کے معاملات میں لوگ ضرورۃً ان کے عادی ہوتے ہیں اور وہ اصلاً غیر ممنوع ہیں اس لئے جن چیزوں کو اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے اُن کے علاوہ کسی اور چیز کو ممنوع نہیں قرار دیا جاسکتا۔ امر و نہی کا معاملہ درحقیقت قانون الہی سے متعلق ہے اور عبادت کا معاملہ بھی سراسر اسی کے حکم پر موقوف ہے، لہذا جس بات کا حکم اس کی طرف سے نہیں ملا اُس کی ممانعت کا حکم کیسے لگایا جاسکتا ہے؟

اسی لئے امام احمد اور دیگر فقہائے اہل حدیث اس بات کے قائل ہیں کہ عبادت اصلاً توقیفی (جن کا علم وحی کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے) ہیں لہذا مشروع وہ ہے جسے اللہ نے مشروع کیا ہے۔ ورتہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہم پر صادق آئے گا کہ

أَمْ كُنْتُمْ شُرَكَاءَ شَرَعْنَا لَهُم مِنَ الدِّينِ "کیا اُن کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے دین کے مآلَمَ يَأْتُونَ بِهِ اللَّهُ" (الشوریٰ - ۲۱) وہ طریقے مقرر کئے ہیں جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟

البتہ عادات کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ وہ اصلاً مباح ہیں، اس لئے اس قبیل کی صرف ان چیزوں سے روکنا چاہئے جن کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ بصورتِ دیگر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہم پر صادق آئے گا:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا آسَأَلُوا اللَّهَ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا۔ "کہو! تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ نے جو رزق تمہارے لئے نازل فرمایا، اس میں کسی کو تم نے حرام اور کسی کو حلال ٹھہرایا؟"

(یونس - ۵۹)

یہ نہایت ہی اہم اور مفید اصول ہے اور اس اصول کے پیشِ نظر ہم کہتے ہیں کہ بیع، ہب، اجارہ وغیرہ عادات کے قبیل سے ہیں جن کے لوگ روزِ قرہ کی زندگی میں ضرورت مند ہوتے ہیں مثلاً کھانا، پینا اور لباس۔ شریعت نے ان عادات کو آدابِ حسنہ سے سنوارا ہے۔ جن عادات میں

خرابی تھی ان کو حرام ٹھہرایا اور جو ضرورت کے قبیل سے تھیں ان کو لازم کر دیا۔ اسی طرح جو عادات نامناسب تھیں ان کو ناپسندیدہ ٹھہرایا اور جن باتوں میں مصلحت کا پہلو غالب تھا ان کو مستحب قرار دیا۔

اس حقیقت کے پیش نظر لوگ اپنی مرضی کے مطابق لین دین اور اجرت پر معاملہ کرنے کے لئے آزاد ہیں جب تک کہ شریعت سے کسی چیز کی حرمت ثابت نہ ہو جائے۔ اس کی مثال خورد و نوش ہے کہ لوگ محرّمات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق کھانی سکتے ہیں۔ اگرچہ کہ بعض چیزیں استحباب اور بعض چیزیں کراہت کے درجہ میں ہوتی ہیں۔ لیکن جب تک شریعت پابندی عائد نہ کرے وہ اپنی اصل اطلاقی حالت پر باقی رہتی ہیں۔ (القواعد النورانیۃ الفقہیۃ: تالیف ابن تیمیہ ص ۱۱۲، ۱۱۳)

اس اصول کی تائید صحیح حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے:

كُنَّا نَعْمَلُ وَالْفُرَّانُ يَنْزِلُ، فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَى عَنْهُ الْفُرَّانُ۔

”ہم نزل کیا کرتے تھے درآنمیکہ قرآن نازل ہو رہا ہوتا۔ اگر کوئی بات ایسی ہوتی جس کی ممانعت کی جانی چاہئے تھی تو قرآن اس سے منع کرتا۔“

اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں وحی نے سکوت اختیار کیا ہے وہ نہ حرام ہے اور نہ اس سے روکا گیا ہے۔ ایسی تمام چیزیں لوگوں کے لئے جائز ہیں جب تک کہ ممانعت پر دلالت کرنے والی کوئی نص سامنے نہ آجائے۔ اس معاملہ میں صحابہ کا فہم ان کے کمال تفقہ کی علامت ہے۔

الغرض اس سے اسلام کے اس مہتمم بالشان اصول کا تعین ہو جاتا ہے کہ عبادت وہی مشروع ہے جسے اللہ نے مشروع کیا ہے اور عادات سے متعلق کوئی چیز اللہ کی تحریم کے بغیر حرام نہیں ہوتی۔

۲۔ تحلیل و تحریم اللہ ہی کا حق ہے

اسلام نے دوسرا اصول یہ مقرر کیا کہ اقتدار جو تحلیل و تحریم کے اختیارات کا اصل سرچشمہ ہے، مخلوق کا نہیں بلکہ صرف خالق کا حق ہے۔ عالم ہوں یا درویش، بادشاہ ہوں یا

حکم اس کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بندگانِ خدا پر کسی چیز کو حرام ٹھہرائے جو شخص بھی اس کی جسارت کرے گا وہ حد سے تجاوز کرنے اور اللہ کے تشریحی حقوق میں زیادتی کا مرتکب ہوگا۔ اس کی اتباع کرنا اور اپنے عمل سے اس پر اظہارِ رضامندی کرنا شرک کے مترادف ہے۔

”اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللّٰهُ“ (الشوریٰ- ۲۱) طریقے مقرر کئے ہیں جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟

یہود و نصاریٰ نے تحلیل و تحسیم کے امتیازات اہبار و رہبان کو دے رکھے تھے جس پر قرآن نے سخت تکفیر فرمائی:

”انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے اہبار و رہبان کو اپنا رب بنا لیا اور مسیح بن مریم کو بھی۔ حالانکہ انہیں ایک الہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ پاک ہے وہ اُن کی ان مشرکانہ باتوں سے“

عَمَّا يَشْرِكُونَ ۝ (التوبہ- ۳۱) حدیث میں ہے:

”وقَدْ جَاءَ عِدَائِيْ بَنُو حَارِثِمِ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ دَانَ بِالنُّصْرَانِيَّةِ قَبْلَ الْاِسْلَامِ - فَلَمَّا سَمِعَ النَّبِيَّ يَغْرُ اَهْذِهِ الْاَيَّةَ، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اِنَّهُمْ لَمْ يَعْْبُدُوْهُمْ فَقَالَ، بَلِي، اِنَّهُمْ حَرَمُوْا عَلَيْهِمُ الْحَلَالَ وَاحْتَلَوْا لَهُمُ الْحَرَامَ فَاتَّبَعُوْهُمْ، فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ اِيَّاهُمْ“ (الترغی)

”عدی بن حاتم جنہوں نے اسلام سے پہلے نصرانیت قبول کر لی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ! ان لوگوں نے اہبار و رہبان کی عبادت تو نہیں کی۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ انہوں نے ان پر حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرایا تھا اور ان لوگوں نے اُن کی اتباع کی۔ اہبار و رہبان کی عبادت کا یہی مطلب ہے“

دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا:
 "یہ لوگ اجار و رہبان کی پرستش نہیں کرتے تھے، بلکہ
 مَاتَا أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَبَلَّغْتَهُمْ
 مَكَانُوا إِذَا أَحَلَّوْا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوْهُ
 وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوْهُ .
 ان کے حلال کئے ہوئے کو حلال اور ان کے حرام کئے ہوئے
 کو حرام کر لیتے تھے؛"

نصاری اس زعمِ باطل میں مبتلا رہے کہ مسیح علیہ السلام نے آسمان پر جاتے ہوئے اپنے
 شاگردوں کو یہ اختیار تفویض فرمایا تھا کہ وہ جس طرح چاہیں حلال و حرام ٹھہرائیں۔ چنانچہ انجیل متی میں ہے:
 "میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھ گا اور جو کچھ تم
 زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا؛ (متی ۱۸: ۱۸)

اسی طرح قرآن نے تحلیل و تحریم کے معاملہ میں مشرکین کے طرزِ عمل کو بھی غلط قرار دیا:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ
 مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا
 قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ أُمٌّ عَلَى اللَّهِ تَفَتَرُونَ
 "کہو تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ نے جو رزق تمہارے لئے نازل فرمایا
 اس میں سے تم نے کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرایا، کہو اللہ
 تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افتراء کر رہے ہو؟"
 (یونس - ۵۹)

نیز فرمایا:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا صَفَّيْنَا لَكُمْ مِنَ الْكُذِّبِ
 هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا
 عَلَى اللَّهِ الْكُذِّبَ . إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ
 عَلَى اللَّهِ الْكُذِّبَ لَا يَفْلِحُونَ ۝
 "یہ جو تمہاری زبانیں اللہ پر افتراء کرتے ہوئے بھوٹے
 احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام،
 تو ایسی باتیں نہ کرو۔ جو لوگ اللہ پر افتراء کرتے ہیں وہ ہرگز
 فلاح نہ پائیں گے؛"

(العنکب - ۱۱۶)

ان روشن آیات اور واضح احادیث سے فقہائے اسلام نے عمی طور پر جان لیا کہ حلت و حرمت

۲. حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینا شرک کے قبیل سے ہے

اسلام نے اُن لوگوں کی مذمت کی ہے جو تمغیلیں و تحریم کے مختار بن جاتے ہیں۔ خاص طور پر اُس نے حلال کو حرام کرنے والوں پر شدید گرفت کی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں انسان بلاوجہ تنگی اور ضیق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور تعقیب پسندانہ مذہبیت کا رُحمان پیدا ہو جاتا ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقیب و تشدد کے رُحمان کو سمجھتی سے دیا یا اور اس قسم کا رویہ اختیار کرنے والوں کی سخت مذمت کی۔ آپ نے فرمایا،

”اَکَاهُ بَوَّجَاهُ الْوَدِیْنِ مِیْنِ تَعْتِقٍ وَتَشَدِّدٍ پیداکر نیوالے ہلاک ہو گئے،
 اَلَا هَلَاکَ الْمُنْتَنِ طَعُوْنَ ،
 اَکَاهُ بَوَّجَاهُ الْوَدِیْنِ مِیْنِ تَعْتِقٍ وَتَشَدِّدٍ پیداکر نیوالے ہلاک ہو گئے،
 اَلَا هَلَاکَ الْمُنْتَنِ طَعُوْنَ ،
 اَکَاهُ بَوَّجَاهُ الْوَدِیْنِ مِیْنِ تَعْتِقٍ وَتَشَدِّدٍ پیداکر نیوالے ہلاک ہو گئے۔“
 (مسلم، احمد، ابوداؤد)

اور رسالتِ محمدیؐ کی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ:

بُعِثْتُ بِالْحَنِیْفِیَّةِ السَّمْحَةِ۔ (احمد) میں ایسے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جو حنیف بھی ہے اور فراخ بھی ہے۔
 چنانچہ یہ دین عقیدہ و توحید کے معاملہ میں حنیف اور شریعت، و اعمال کے معاملہ میں فراخ ہے۔
 شرک اور حلال کو حرام کرنے کا فعل اس کی بالکل ضد ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:
 ”میں نے اپنے بندوں کو دینِ حنیف پر پیدا کیا ہے لیکن شیطانوں نے انہیں بہکایا اور اُن پر اُن چیزوں کو حرام کر دیا جن کو میں حلال کیا تھا“
 اور انہیں حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ اُن کو شریک ٹھہرائیں جن کے
 اِنِّیْ خَلَقْتُ عِبَادَیْ حَفَافًا وَاِنَّهُمْ اَسْتَهُمُ الشَّیْطٰنِیْنَ فَاَجْتَالَهُمْ عَنْ دِیْنِهِمْ وَحَسَرَمَتْ عَلَیْهِمْ مَا اَخْلَقْتُ لَهُمْ، وَاَمَرْتَهُمْ اَنْ یُّشْرِكُوْا بِیْ مَا لَمْ اَنْزِلْ بِهٖ سُلْطٰنًا۔ (مسلم)

اس سے واضح ہے کہ حلال کو حرام کرنا شرک کے قبیل سے ہے۔ اسی لئے قرآن نے مشرکین عرب کے شرک، بت پرستی اور کھیتی اور چوپایوں جیسی پاکیزہ چیزوں کو اپنے اور حرام کر لینے پر سخت نکیر کی۔ بحیرہ، سائبہ، وصیذہ اور حام ان ہی کے حرام کردہ چوپائے تھے۔ چنانچہ جب اونٹنی پانچ بچے جن میں لیتی اور آخری بچہ نہ ہوتا تو یہ مشرکین اس اونٹنی کے کان کاٹ ڈالتے اور اس پر سواری کو ممنوعاً قرار دے کر اسے اپنے معبودوں کے لئے چھوڑ دیتے۔ پھر اس کو ذبح کرنا اور اس پر بار برداری کرنا سب حرام ہو جاتا۔ اس کو پانی کے گھاٹ یا چراگاہ سے ہٹایا بھی نہیں جاسکتا تھا۔ اس کا نام انہوں نے بحیرہ یعنی کان کٹی ہوئی اونٹنی رکھا تھا۔ اسی طرح سائبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس کو کوئی شخص اپنے سفر سے واپس آجانے یا مرض سے شفا یاب ہو جانے پر اپنے معبودوں کے نام چھوڑ دیتا۔ بکری اگر مادہ جنبتی تو اس کو اپنا حق سمجھتے اور اگر نہ جنتی تو وہ ان کے معبودوں کا حق ہوتا۔ اور اگر نرمادہ دونوں جنتی تو نرمادہ اپنے معبودوں کے لئے ذبح کرنے کے بجائے اسے آزاد چھوڑ دیتے اور اس کا نام وصیذہ رکھتے اسی طرح اُس اونٹ کو جس کے بچے کا بچہ بار برداری کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ پر سواری اور بار برداری کو ممنوع قرار دیتے اور اس کا نام حام رکھتے۔

قرآن نے اس تحریم کو منکر قرار دیا اور اس قسم کی گمراہیوں میں اپنے آباء کی تقلید کے لئے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ فرمایا:

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيَّةٍ وَلَا حَامٍ، وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۝ وَإِذِ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

”اللہ نے نہ بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ سائبہ، نہ وصیذہ اور نہ حام یہ کافر اللہ پر جھوٹی ہمت لگاتے ہیں۔ اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے اور اُس کے رسول کی طرف تو کہتے ہیں کہ ہمارے لئے وہ طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔“

اولو کان اباؤہم لایعلمون شیئاً
 و لایہتدون ۵

کیا یہ اُس صورت میں بھی اپنے باپ دادا کی تقلید کریں گے جبکہ
 ان کے باپ دادا انکھ جانتے رہے ہوں اور نہ ہدایت پر

(المائدہ - ۱۰۳، ۱۰۴)

سورہ اعراف میں اصل حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ
 لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ .

”کہو، کس نے حرام ٹھہرایا ہے اللہ کی اُس زینت کو جو اُس نے
 اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہیں اور رزق کی پاکیزہ چیزوں کو؟“

(الاعراف - ۳۲)

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا
 ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ، وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ
 بَغْيًا الْحَقِّي، وَأَنْ تَشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا
 لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَأَنْ تَقُولُوا
 عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۵

”کہو، میرے رب نے تو جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے وہ
 یہ ہیں: بے حیائی کے کام تو اہ کھلے ہوں یا چھپے، گناہ، ناحق
 زیادتی اور یہ کہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی سند
 اللہ نے نہیں نازل کی۔ نیز یہ کہ اللہ کی طرف منسوب کر کے
 کوئی ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے“

(الاعراف - ۳۳)

تحلیل و تحریم کی یہ بحث مکی سورتوں میں آئی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی
 نظر میں یہ مسئلہ فروعات و جزئیات کا نہیں بلکہ اصول و کلیات کا ہے۔

مدینہ میں کچھ مسلمان ایسے تھے جن کے اندر شدت پسندی اور طیبات کو اپنے نفس پر
 حرام کرنے کا رجحان پیدا ہو گیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے محکم آیات نازل فرما کر ان کو
 حدود اللہ اور صراط مستقیم پر قائم رہنے کی ہدایت فرمائی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۵

”اے ایمان والو! جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لئے حلال
 کی ہیں ان کو حرام نہ ٹھہراؤ اور حد سے تجاوز نہ کرو یقین جانا۔“

لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَكُلُوا لِرِزْقِكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝
 اللہ سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا جو حلال و طیباً
 رزق اللہ نے تم کو بخشا ہے اُسے کھاؤ اور اُس اللہ سے
 ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو: (المائدہ - ۸۷، ۸۸)

۴۔ حرام چیزیں باعثِ مضرت ہیں

اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق ہے اور ان پر اُس کے بے شمار احسانات ہیں اس لئے یہ اسی کا حق ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے انسان کے لئے حلال اور جس چیز کو چاہے حرام ٹھہرائے۔ اس پر اعتراض کرنے یا اس کی نافرمانی کرنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ اُس کی ربوبیت کا حق اور اُس کی بندگی کا صریح تقاضا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام و حلال معقول و جوبہ ہی کی بنا پر ٹھہرایا ہے اور انسان کا حسی مفاد اسی سے وابستہ ہے۔ اللہ نے پاکیزہ چیزوں ہی کو حلال اور ناپاک چیزوں ہی کو حرام ٹھہرایا ہے۔

البتہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے بعض اچھی چیزیں بھی حرام کر دی تھیں جو ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا کے طور پر تھیں، لیکن جب اس نے اپنے آخری نبی کو دائمی دین کے ساتھ مبعوث فرمایا تو اُس کی رحمت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ اس بوجھ کو ہلکا کر دیا جائے۔ گناہوں کے کفارہ کے لئے بھی اسلام نے طہیبات کو حرام نہیں کیا بلکہ کفارہ کی ادائیگی کی دوسری شکلیں متعین کر دیں چنانچہ خالص توبہ گناہوں کو اس طرح صاف کرتی ہے جس طرح پانی گندگی کو۔ اسی طرح نیکیاں بُرائیوں کو دور کرتی ہیں اور سدقہ گناہوں کو اس طرح بُجھاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ علاوہ ازیں مصائب و آلام میں گناہ اس طرح جھڑنے لگتے ہیں جس طرح موسمِ خزاں میں پتے جھڑتے ہیں۔ اسی لئے اسلام کی حقیقت معروض ہو گئی کہ اس نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے وہ خرابی و مضرت کا باعث ہیں۔

چنانچہ جو چیز خالص مسرت کی تھی اس کو حرام کر دیا اور جو چیز خالص منفعت کی تھی اس کو حلال کر دیا۔ اسی طرح جس کی مسرت منفعت سے زیادہ تھی اس کو حرام اور جس کی منفعت زیادہ تھی اس کو حلال قرار دیا۔ اس کی صراحت قرآن نے شراب اور جوئے کے معاملہ میں کی ہے:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، قُلْ " وہ تم سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کہو ان
فِيهِمَا أَثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ، دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ فائدے
وَأَثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا۔ بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ "

(البقرہ - ۲۱۹)

ایک مسلمان کے لئے ضروری نہیں کہ وہ ان خیانتوں اور مضر قوتوں کو جان لے جن کی وجہ سے اسلام نے کسی چیز کو حرام ٹھہرایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے مقابلہ میں اس کا علم کم ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی خیانت ابھی ظاہر نہ ہوئی ہو اور کسی دوسرے زمانہ میں ظاہر ہو جائے۔ مومن کا کام تو ہمیشہ سمع و طاعت ہے۔

بختریر (سُور) ہی کی مثال لیجئے۔ اللہ نے اس کا گوشت حرام کیا، لیکن اُس وقت اس کی عِلّت مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آئی سوائے اس کے کہ یہ نجس جانور ہے، لیکن زمانہ کی ترقی نے یہ انکشاف کیا کہ اس میں مُہلک جراثیم اور کیڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہ انکشاف نہ ہوا ہوتا، یا آئندہ مزید انکشافات ہو جائیں تب بھی ایک مسلمان اپنے اس عقیدہ پر قائم رہے گا کہ سُور کا گوشت حرام ہے۔ دوسری مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہے:

اَتَقْتُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَ: الْبَوَازَ " تین باتوں سے بچو جو موجب لعنت ہیں: پانی پینے کی جگہوں
فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ۔ وسطِ راہ اور سایہ دار جگہ میں پاخانہ کرنا "

(ابوداؤد، ابن ماجہ، الحاكم والبیہقی)

اس حدیث کا مطلب قرونِ اولیٰ میں صرف اس حد تک سمجھا گیا کہ یہ بُری باتیں ہیں جو

عقلِ سلیم اور شائستگی کے خلاف ہیں، لیکن علمی انکشافات کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ یہ چیزیں عام صحت کے لئے سخت مضر ہیں، کیونکہ ان سے خطرناک قسم کے متعدی امراض پھیلتے ہیں۔

اس طرح علم کی روشنی جتنی پھیلے گی اور انکشافات کا دائرہ جتنا وسیع ہوگا اسلام کی وہ مصلحتیں بھی واضح ہوتی چلی جائیں گی جو اس کے حلال و حرام میں بلکہ پورے تشریحی نظام میں پوشیدہ ہیں۔ اور مصلحتیں کیسے نہیں ہوں گی جبکہ یہ شریعت اس ہستی کی طرف سے ہے جو علیم و حکیم ہونے کے ساتھ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے :

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُنْفِئَةَ مِنَ الْمَصْلِحِ ۚ وَ
 لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاعْتَنَّاكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
 عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ۝ (البقرہ - ۲۲۰) یقیناً اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی :

۵۔ حلال حرام سے بے نیاز کر دیتا ہے

اسلام کمال درجہ کی خوبیوں کا دین ہے اور اس نے لوگوں کے لئے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اُس نے جس چیز کو ہم پر حرام ٹھہرایا ہے اس کا نعم البدل ضرور عطا کیا ہے۔ ایسا نعم البدل جس سے لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوں اور وہ حرام سے بے نیاز بھی ہو جائیں۔ ابنِ قیم رحمۃ اللہ نے اس پر بڑی عمدہ روشنی ڈالی ہے۔ فرماتے ہیں :

اسلام نے پانسوں کے ذریعہ قسمت معلوم کرنے کو حرام ٹھہرایا اور اس کے بدل کے طور پر دعائے استخارہ عطا فرمائی۔

سود کو حرام کیا تو اُس کے عوض نفع بخش تجارت کو جائز کیا۔

جوئے کو حرام کر دیا اور اُس کی بجائے اس مال کا کھانا جائز کر دیا جو گھوڑے، اونٹ اور تیروں

کے اُن مقابلوں کے ذریعہ حاصل ہو جو شرعاً مفید خیال کئے گئے ہیں۔

ریشم مردوں پر حرام کیا لیکن اُس کے عیض اُون، کتھان اور رُوئی کے انواع واقسام کے لباسِ فاخرہ سے نوازا۔

زنا اور لواطت کو حرام ٹھہرایا اور ان کی بجائے نکاح کو حلال ٹھہرایا۔

منشیات کو حرام کیا لیکن اس کے نعم البدل کے طور پر لذیذ مشروبات عطا کئے جو رُوح اور بدن دونوں کے لئے مفید ہیں۔

کھانے کی چیزوں میں جہاں تاپاک چیزوں کو حرام قرار دیا وہاں پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا۔

اگر ہم اسلام کے مجملہ احکام کا تتبع کریں تو یہ حقیقت پوری طرح روشن ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اگر ایک جانب سے تنگی پیدا کی ہے تو دوسری جانب سے وسعت کا دروازہ بھی کھول دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشقت اور سختی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا بلکہ اُن کے لئے آسانی پیدا کرنا اور اُن کو خیر ہدایت اور رحمت سے نوازنا چاہتا ہے، جیسا کہ فرمایا:

”اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنے احکام واضح کر دے اور تمہیں اُن لوگوں کے طریقوں کی ہدایت بخشنے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں اور اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو۔ اور اللہ عظیم حکیم ہے۔ اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جو لوگ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہِ راست سے بھٹک کر دوزخ لکھاؤ، اللہ تم پر سے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔“

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّمَاةِ أَنْ تَمْلِكُوا مِثْلًا عَظِيمًا ۝ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۝

(النساء - ۲۶ تا ۲۸)

۶۔ جو چیز حرام کا باعث بنے وہ بھی حرام ہے

اسلام کا اصول یہ ہے کہ جو چیز حرام کا باعث بنے وہ بھی حرام ہے۔ اس طرح اسلام نے حرام کے ذرائع کا بھی سدِ باب کیا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام نے زنا کو حرام کیا تو اس کے مقدمات و محرکات کو بھی حرام کر دیا۔ مثلاً تبرجِ جاہلیہ، گناہ آمیز خلوت، بے جا اختلاط، برہنہ تصاویر، عریاں لٹریچر اور فحش گانے وغیرہ۔ اسی بنا پر فقہاء نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ جو چیز حرام کا باعث بنے وہ بھی حرام ہے۔

یہ قاعدہ اسلام کے اس اصول کے عین مطابق ہے کہ گنہگار صرف وہ شخص نہیں ہے جو حرام کا مرتکب ہوا ہے، بلکہ اس گناہ میں وہ تمام لوگ شریک ہیں جو اس کام میں کسی نہ کسی حیثیت سے معاون رہے ہیں۔ خواہ تعاون کی نوعیت مادی رہی ہو یا لٹریچر۔ حرام کے معاملہ میں جس قدر وہ تعاون کرتے رہے ہیں اسی قدر ان کا گناہ میں حصہ ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف شراب پینے والے پر لعنت فرمائی ہے، بلکہ نچوڑنے والے، اٹھا کر لے جانے والے اور جس کے لئے اٹھا کر لے جانیے ان سب پر نیز اس کی قیمت کھا جانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح سو دکھانے والے، کھلانے والے، اس کی دستاویز لکھنے والے اور گواہ بننے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ لہذا جو چیز حرام میں معاونت کا باعث بنے وہ بھی حرام ہے اور جو شخص حرام میں معاونت کرے گا وہ گناہ میں شریک ہوگا۔

۷۔ حرام کے لئے حیلے کرنا بھی حرام ہے

اسلام نے جہاں ان ظاہری وسائل کو حرام کیا جو محرکات کا باعث ہوں وہاں اُس نے اُن خفیہ ذرائع اور شیطانی حیلوں کو بھی حرام قرار دیا جن کے پس پردہ حرام کو حلال کیا جاسکتا ہے۔

یہودیوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کے لئے جو حیلہ بازیاں کی تھیں ان کی اسلام نے سخت مذمت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُودُ وَ "یہودیوں نے جس کا ارتکاب کیا اُس کا تم ارتکاب نہ کرو
تَسْتَحِلُّوا حَرَامَ اللَّهِ بِأَذْنِ الْحَيْلِ۔ کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ادنیٰ حیلوں کے ذریعہ حلال
(آغاخانہ اللہقان - ج ۱ ص ۲۲۸) کرنے لگو:

یہودیوں پر اللہ نے سبت (سینچر) کے دن شکار کرنا حرام کر دیا تھا، لیکن انہوں نے حیلہ کر کے حرام کو حلال کر لیا۔ چنانچہ وہ جمعہ کے دن خنقیں کھودتے تاکہ سبت (سینچر) کے دن مچھلیاں اس میں اکُوجع ہو جائیں اور اتوار کے دن وہ ان کو پکڑ سکیں۔ ان حیلہ بازوں کے نزدیک ایسا کرنا جائز تھا، لیکن فقہائے اسلام کے نزدیک حرام ہے، کیونکہ یہ بات حکم خداوندی کے خلاف ہے جس کا منشا ہی یہ تھا کہ وہ شکار سے رُک جائیں۔ خواہ شکار براہ راست ہو یا بالواسطہ۔

کسی حرام چیز کا نام یا اس کی صورت بدل دینا جبکہ اس کی اصل حقیقت اپنی جگہ برقرار ہونا جائز قسم کا حیلہ ہی ہے۔ محض نام یا صورت کی تبدیلی کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ اگر لوگ نئی نئی صورتیں ایجاد کرنے لگیں اور سُود جیسی ناپاک چیز کے لئے حیلہ بازی پر اتر آئیں یا شراب کا کوئی خوبصورت نام رکھ کر پینا جائز کر لیں تو ایسی صورت میں ان کی حُرمت اور گناہ میں کوئی فرق واقع نہ ہوگا۔ حدیث میں یہ پیشگی انتباہ موجود ہے کہ:

لَيْسَتْ حَلَالٌ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرُ "میری امت کا ایک گروہ شراب کا نام بدن کر اس کو
يَسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا۔ (احمد) حلال کر لے گا۔
يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَسْتَحِلُّونَ "ایک زمانہ آئے گا جب لوگ سُود کو بیع کے نام سے
السُّرْبَا بِأَسْمِ الْبَيْعِ۔ حلال کر لیں گے۔"

(آغاخانہ اللہقان - ج ۱ ص ۲۵۲)

یہ زمانہ کی نیرنگیاں ہیں کہ لوگوں نے اخلاق سوز رقص کا نام "فن" رکھ دیا، اور شراب کو "مشروباتِ روزیہ" اور "سود کو" "فسادہ" کے نام سے موسوم کر بیٹھے ہیں۔

۸۔ نیک نیتی حرام کو حلال نہیں کرتی

یہ بات صحیح ہے کہ اسلام نے شرعی معاملات میں نیک ارادہ اور نیک نیتی کا اعتبار کیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ
أَمْرٍ مَرْغَبٌ مِّنَ النَّوْءِ. (بخاری) ہے جس کی اُس نے نیت کی۔

نیک نیتی کی بنا پر مباح اور عادات کے قبیل کے کام طاعت و تقرب کے کام بن جاتے ہیں۔ مثلاً جو شخص اس نیت سے کھانا کھاتا ہے کہ بقلے حیات اور تقویتِ بدن کے اس ذریعہ سے وہ اپنے رب کے عائد کردہ فرائض اور اپنی ملی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل ہو جائے گا تو اُس کا کھانا اور پینا سب عبادت و تقرب ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنی بیوی سے اولاد کے لئے یا پاکدامنی کی خاطر مباشرت کرتا ہے تو اس کا یہ فعل بھی عبادت ہی ہے جس پر وہ اجر کا مستحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے:

وَفِي بَعْضِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا
أَيُّنَا أَحَدٌ نَأْشَهُوْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؛ قَالَ أَلَيْسَ إِنْ
وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ كَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ؛
فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَلَالٍ كَانَ
لَهُ أَجْرٌ۔ (متفق علیہ)

"تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے مباشرت کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرے گا اور اُسے اجر بھی ملے گا؛ فرمایا، اگر وہ حرام مباشرت کا مرتکب ہوتا تو کیا وہ گنہگار نہ ہوتا؛ اسی طرح وہ جائز مباشرت کرنے پر اجر کا مستحق ہے۔"

نیز حدیث میں آیا ہے :

وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا لَا تَعْقُفًا
عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَسَعِيًّا عَلَى عِيَالِهِ وَ
تَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللَّهَ وَوَجْهَهُ
كَالْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ - (الطبرانی)

• جو شخص دنیا کی جائز چیزوں کا طلب گار ہو اپنی خودداری کو باقی رکھے، اپنے اہل و عیال کا نفع ادا کرنے اور اپنے پڑوسی پر بیان ہونے کی غرض سے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔

اس طرح ہر جائز کام جو مومن انجام دیتا ہے حسن نیت کی بنا پر عبادت بن جاتا ہے۔ برعکس اس کے حرام حرام ہی رہتا ہے خواہ اس کا ارتکاب کتنی ہی نیک نیتی کے ساتھ کیوں نہ کیا جائے اور کتنا ہی اعلیٰ مقصد کیوں نہ پیش نظر ہو۔ اسلام کو یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ ایک اعلیٰ مقصد کے حصول کا ذریعہ حرام کو بنایا جائے۔

اسلام میں مقصد کا اعلیٰ ہونا اور اس کے حصول کے ذرائع کا پاکیزہ ہونا دونوں ہی مطلوب ہیں۔ اسلامی شریعت اس قاعدہ کو ہرگز تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ "مقصد ہر قسم کے ذریعہ کو جائز کر دیتا ہے" اور نہ اُس کے نزدیک یہ اصول ہی قابل قبول ہے کہ "صحیح مقصد کے حصول کے لئے بہ کثرت غلط طریقے اختیار کرنا پڑتے ہیں"۔ برخلاف اس کے اسلام یہ ضروری قرار دیتا ہے کہ صحیح مقصد کے لئے صحیح طریقے ہی اختیار کئے جائیں۔

لہذا اگر کوئی شخص اس غرض سے سود، رشوت، حرام کھیل، بوجا اور دیگر محظورات کے ذریعہ روپیہ کماتا ہے کہ وہ مسجد تعمیر کرنے کا یا رفاہی خدمت انجام دے گا تو مقصد کی یہ پاکیزگی حُرمت کو رفع نہیں کرتی۔ کیوں کہ اسلام میں مقاصد اور نیتیں حرام پر اثر انداز نہیں ہوتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں اسی کی تسلیم دی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے :

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَمْرٍ مُسْلِمِينَ

• اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اہل ایمان کو اُس نے اُس بات کا حکم دیا جس کا حکم کراہت پر اپنے رسولوں کو

دیا۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا: "اے رسولو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس کا مجھے اچھی طرح علم ہے۔" نیز فرمایا: "اے ایمان والو! جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں کھاؤ۔" پھر آپ نے فرمایا کہ ایک شخص طویل سفر طے کرتا ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ بال پریشان ہیں، پاؤں غبار آلود ہیں اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ "اے رب، اے رب" لیکن اس کا کھانا حرام، پینا حرام، پوش حرام اور حرام کھا کر ہی وہ پلا ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیونکر قبول ہوگی؟

فَقَالَ "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ" (سورۃ المؤمنون - ۵۱) وَقَالَ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" (سورۃ البقرہ - ۱۷۲) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ ۝ - (مسلم والترمذی)

اور فرمایا:

"جس نے حرام مال جمع کیا اور پھر اسے صدقہ کیا تو اس کے لئے کوئی اجر نہیں ہے بلکہ اس پر (حرام کمائی کے) گناہ کا بار ہے۔"

مَنْ جَمَعَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ، وَكَانَ إِضْرًا عَلَيْهِ (ابن خزیمہ وابن حبان والحاکم)

نیز فرمایا:

"بندہ حرام مال کھا کر جو صدقہ کرتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ اس میں سے جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے اس میں برکت بھی نہیں ہوتی اور جو اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ جہنم کے لئے زاو راہ بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدی کو بدی سے نہیں مٹاتا، بلکہ بدی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔"

لَا يَكُيِّبُ عَبْدٌ مَّا لَاحْرَامًا فَيَتَصَدَّقَ بِهِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَا يَنْفَعُ مِنْهُ فَيَبَارِكُ لَهُ فِيهِ، وَلَا يَتُرَكُّهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَةً إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَخْشَى الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ، وَكَانَ يَمْحُو الشَّيْءَ

يَا حَسَنُ، إِنَّ الْجَنِيثَ لَا يَمْنَحُوا الْجَنِيثَ .
گندگی گندگی کو نہیں مٹاتی :-
(احمد)

۹۔ حرام میں مبتلا ہونے کے اندیشہ سے مشتبہات سے بچنا

اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اُس نے حلال و حرام کا معاملہ لوگوں پر مبہم نہیں رکھا بلکہ حلال کو واضح کر دیا اور حرام کی تفصیل بیان کر دی۔

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيكُمْ . "اُس نے وہ چیزیں تفصیل سے بیان کر دی ہیں جو تم پر حرام
(الأنعام - ۱۱۹) کر دی ہیں"

لہذا جو چیز واضح طور پر حلال ہے اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور جو چیز واضح طور پر حرام ہے اُس کو غیر اضطراری حالت میں اختیار کرنے کی رخصت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ایک دائرہ واضح حلال اور واضح حرام کے درمیان مشتبہات کا بھی ہے۔ ایسے امور میں لوگ التباس محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی تو دلائل ہی غیر واضح ہوتے ہیں اور کبھی نص کو پیش آمدہ واقعہ پر منطبق کرنا سخت الجھن کا باعث بن جاتا ہے۔ اس قسم کے مشتبہ امور سے بچنے کا نام اسلام میں توہر ہے۔ یہ توہر سد ذریعہ کا کام دیتا ہے اور انسان کی صحیح ڈھنگ پر تربیت کرتا ہے، ورنہ اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی مشتبہات میں پڑ کر حرام کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ یہ اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر مبنی ہے:

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ رَهَىٰ أَمِ الْحَرَامِ، فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

"حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ آیا یہ حلال ہیں یا حرام۔ تو جو شخص اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچانے کے لئے ان سے احتراز

وَعَرَضَهُ فَقَدْ سَلَّ، وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا
 مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ كَمَا
 ابْتَمَنَ يَزْعُمُ حَوْلَ الْحِمَى أَوْشِكُ أَنْ
 يُوَاقِعَهُ - أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مِلْكٍ حِمًى
 أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ -
 (بخاری و مسلم و الترمذی)

کرے گا: وہ سلامتی میں رہے گا۔ لیکن جو شخص ان میں سے کسی
 چیز میں مبتلا ہوگا تو اس کا حرام میں مبتلا ہونا بعید نہیں۔
 جس طرح کوئی شخص اپنے جائز ممنوعہ چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے
 تو ان کے اندر داخل ہونے کا امکان ہوتا ہے، منوں! ہر پائٹا
 کی ایک ممنوعہ چراگاہ ہوتی ہے، اور منوں! اللہ کی ممنوعہ چراگاہ
 اُس کی حرام کردہ چیزیں ہیں“

۱۰۔ حرام سب کے لئے حرام ہے

اسلامی شریعت میں حرام کا حکم عام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز عجمی کے لئے تو حرام ہو
 اور عربی کے لئے حلال، کالے کے لئے ممنوع ہو اور گورے کے لئے مباح، اور نہ ہی کسی چیز کا جواز
 یا رخصت کسی مخصوص طبقہ یا گروہ کے لئے ہے کہ کابن، احبار، بادشاہ یا شرفاء نام کا فائدہ اٹھا کر
 اپنی نفس پرستی کا سامان کرتے رہیں۔ اصل میں مسلمان کی بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ ایک چیز
 مسلمان کے لئے حلال ہو اور دوسروں کے لئے حرام۔ نہیں، بلکہ جس طرح اللہ تمام انسانوں کا
 رب ہے اسی طرح اس کی شریعت بھی سب کی رہنما ہے، لہذا اس نے اپنی شریعت میں جس چیز کو
 حلال قرار دیا ہے وہ تمام انسانوں کے لئے حلال ہے اور جس کو حرام قرار دیا ہے وہ قیامت تک
 سب کے لئے حرام ہے۔ مثال کے طور پر چوری کرنا حرام ہے، خواہ مسلمان چوری کرے یا غیر مسلم،
 اور خواہ چرائی ہوئی چیز مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی۔ اسی طرح چور کے لئے سزا لازمی ہے، خواہ اس کا نسب
 کچھ ہو اور اس کی وابستگی کسی سے بھی ہو۔ یہ وہ اصول ہے جس پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل درآمد
 فرمایا اور اس کا اعلان ان الفاظ میں کیا:

وَأَيُّمُ اللَّهُ لَوْ سَرَقْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا
 اللہ کی قسم! اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا ہے
 (بخاری)

عہد رسالت میں چوری کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک یہودی اور ایک مسلمان پر شبہ ہوا۔ مسلمان کے رشتہ دار بعض قرآن کی بنا پر یہودی پر الزام رکھنے لگے، حالانکہ درحقیقت مسلمان نے چوری کی تھی۔ اس موقع پر وحی الہی نے بے لاگ انصاف سے کام لیتے ہوئے یہودی کو بری قرار دیا۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوا:

”یہ کتاب ہم نے حق کے ساتھ تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے بنو اور اللہ سے استغفار کرو لیقیناً اللہ غفور ورحیم ہے۔ اور ان لوگوں کی دکالت نہ کرو جو اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں۔ اللہ کہ ایسے لوگ پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت کو شہ ہوں“

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
لِلْخَافِيْنَ خَصِيْمًا ۝ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيْمًا ۝ وَلَا
تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيْمًا

(النساء- ۱۰۵، ۱۰۶)

یہودی جنہوں نے اپنی کت ابوں میں تحریف کی اس خیال میں مبتلا تھے کہ سود ایک یہودی پر صرف اس صورت میں حرام ہے جبکہ وہ اپنے یہودی بھائی کو قرض دے۔ کسی غیر یہودی کو سود پر قرض دینے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ سفو تشنیۃ الاشتراع ”میں ہے:

”کسی اجنبی کو سود پر قرض دے، لیکن اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دے“ (۲۰: ۳۳)

قرآن نے بھی ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ دوسری ملت والوں کے ساتھ خیانت کرنے میں کوئی حرج یا گناہ محسوس نہیں کرتے:

”اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ایک دینار بھی ان کی امانت میں دو تو وہ اس کو ادا نہیں کریں گے جب تک کہ تم ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں (غیر یہودیوں)

وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدَيْنَارٍ لَا يُؤْتِيهِ
إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّتِينَ

سَبِيلٌ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ كے معاملہ میں ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، اور یہ بات وہ جانتے
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ (آل عمران - ۷۵) بوجھتے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے :

بے شک انہوں نے اللہ پر یہ جھوٹ ہی باندھا تھا، کیونکہ حقیقتاً اللہ کی شریعت
قوتوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتی۔ اللہ نے خیانت کو تو تمام انبیاء کی زبانی حرام قرار دیا ہے۔

۱۱۔ ضرورتیں محظورات کو مباح کر دیتی ہیں

اسلام نے حرام کے معاملہ میں سخت احکام دیئے ہیں، لیکن اس نے انسانی زندگی کی ضرورتوں
کی طرف سے بے اعتنائی نہیں برتی ہے اور انسانی کمزوری کا بھی اس نے پورا لحاظ کیا ہے۔ یہی وجہ
ہے کہ اُس نے اس بات کو جائز کر دیا ہے کہ ایک مسلمان شدید ضرورت کے پیش آجانے پر اپنی
جان بچانے کے لئے بقدر ضرورت حرام چیز کھالے۔ اللہ تعالیٰ نے مُردار، خون اور مُوڑ کے گوشت کی
حُرمت کا حکم دینے کے بعد فرمایا ہے :

”تو جو شخص مجبور ہو جاؤ اور وہ اس کا خواہش منداور حد سے تجاوز کرنے
والا نہ ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور
سَرَحِيمٌ ۝ (البقرہ - ۱۷۳) رحم فرمانے والا ہے“

یہ حکم دیگر چار مُوڑوں میں بھی آیا ہے جس کا مفہوم ایک ہی ہے۔ یہ اور اس طرح کی دوسری
آیتوں کے پیش نظر فقہائے اسلام نے یہ اہم اصول اخذ کیا ہے کہ ”ضرورتیں محظورات کو جائز کر دیتی ہیں“
لیکن خیال رہے کہ ان آیات نے مُضطر کے لئے غَيْبُوجَابِعِ وَالْأَعَادِ کی قید لگائی ہے جس کی
تفسیر یہ کی گئی ہے کہ حالتِ مجبوری میں حرام سے فائدہ اٹھانے والا حرام شے کی لذت کا طالب
نہ ہو اور نہ ہی فائدہ اٹھانے کے معاملہ میں حدِ ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو۔ اس شرط سے فقہار نے
ایک اور اصول اخذ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ”ضرورت اپنا دائرہ خود متعین کرتی ہے“

انسان کو اگر چہ کہ مجبوری کے اُگے جھکنا پڑتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے کو لپوری طرح مجبوری کے حوالہ کر دے اور اپنے نفس کی زبام اس کے ہاتھ میں دے بیٹھے۔ اسے لازماً اصل حلال سے وابستہ رہنا چاہئے اور اسی کی تلاش میں رہنا چاہئے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چیز دفع ضرورت کے لئے وقتی طور پر حلال ہو گئی تھی اُسے سہل خیال کیا جانے لگے اور اس سے لذت حاصل کی جاتے لگے۔

اسلام نے ضرورت کے موقوعوں پر محظورات کو مباح کر کے اپنی عام اسپرٹ اور قواعد کلیہ کے مطابق بڑی آسانی پیدا کر دی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ - (البقرہ - ۱۸۵)

”اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے،
سختی کرنا نہیں چاہتا“

www.KitaboSunnat.com

بَابُ دَوِّم

حلال و حرام مسلمان کی انفرادی زندگی میں

- ❖ ماکولات و مشروبات
- ❖ لباس اور زینت
- ❖ گھر
- ❖ کسب اور پیشہ

مأكولات و مشروبات

خورد و نوش اور خاص طور سے حیوانی غذاؤں کے بارے میں اقوام و ملل کا یہ اختلاف قدیم زمانہ سے چلا آ رہا ہے کہ کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا چیزیں ناجائز۔ جہاں تک نباتاتی غذاؤں اور مشروبات کا تعلق ہے اختلافات کا دائرہ وسیع نہیں ہے اور اسلام نے تو شراب کو حرام ٹھہرایا ہے خواہ وہ انگور سے بنائی گئی ہو یا کھجور یا جو یا کسی بھی اور چیز سے۔ اسی طرح اس نے اُن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے جو عقل میں فتور یا بے حسی کی کیفیت پیدا کرتی ہوں، نیز وہ چیزیں جو مضر صحت ہوں۔

رہیں حیوانی غذائیں تو اس معاملہ میں قوموں اور ملتوں کے درمیان شدید اختلاف رہا ہے۔

برہمنوں کے نزدیک جانور کو ذبح کرنے اور کھانے کا مسئلہ

برہمنوں جیسے اہل مذاہب اور بعض اہل تفسف نے جانور کا ذبح کرنا اور اس کا کھانا اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ ان کا اندازہ سبزی خوردی پر ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک جانور کو ذبح کرنا بڑا سنگدلانہ کام ہے۔

لیکن جب ہم کائنات پر غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان حیوانات کی تخلیق بجائے تو مقصود نہیں ہے، کیونکہ ان کو عقل و ارادہ کی قوت عطا نہیں ہوئی ہے اور ان کی طبعی ساخت ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انسان کی خدمت کے لئے مستحق کر دیئے گئے ہیں۔ انسان جس طرح ان کی تسخیر سے فائدہ اٹھاتا ہے اسی طرح اگر ذبح کر کے ان کے گوشت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ہم اس نعمتِ الہی کو بھی جانتے ہیں کہ ادنیٰ نوع کی مخلوق کو اعلیٰ نوع کی مخلوق کے لئے قربان ہونا پڑتا ہے۔ چنانچہ سب نباتات حیوان کے چارہ

کے لئے کاٹ ڈالی جاتی ہیں۔ اسی طرح جانور کو انسان کی غذا کے لئے ذبح کیا جاتا ہے، بلکہ انسانی فرد کو بھی اجتماعی مصالح کی خاطر لڑنا اور مرنا پڑتا ہے۔

پھر انسان اگر جانور کو ذبح کرنے سے رُک بھی جائے تو اسے موت یا ہلاکت سے بچا یا نہیں جاسکتا۔ ایسی صورت میں یا تو دوسرے جانور اسے چیر بھاڑ کر کھا جائیں گے یا وہ اپنی موت مر جائے گا۔ اور یہ صورت بعض مرتبہ جانور کے لئے اس کے گلے پر چھری چلائے جانے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔

حرام جانور یہود و نصاریٰ کے نزدیک

کتاب رکھنے والے مذاہب میں سے یہود پر اللہ نے خشکی و تری کے بہت سے جانور حرام کر دیئے تھے جس کی تفصیل توریت کی ”سفر لاوین“ کی گیارھویں فصل میں بیان ہوئی ہے۔

یہود پر اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں سے بعض کا ذکر قرآن نے کیا ہے اور ان کی تحریم کا سبب اُن کے ظلم و معصیت کو قرار دیا ہے:

”اور جو یہودی ہوئے اُن پر ہم نے سب تاخن والے جانور حرام کئے تھے اور گلے اور بکری کی چربی بھی مجیز اس کے جو اُن کی پیٹھ یا اُن کی آنٹوں سے لگی ہوئی ہو یا کسی ہڈی سے لگی رہ جائے۔ یہ ہم نے اُن کو اُن کی سرکشی کی سزا دی تھی اور ہم بالکل سچے ہیں“

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِذَا مَحَلَّتْ ظُهُورَهُمَا وَإِلْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، ذَلِكَ جَزَيْنَاَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ۝

(الأنعام - ۱۴۶)

یہ ہے یہود کا معاملہ۔ اور نصاریٰ ان کے تابع ہی ہیں، چنانچہ انجیل کا بیان ہے کہ

مسیح علیہ السلام ناموس (ضرعیّت) کو ختم کرنے کے لئے نہیں آئے تھے، بلکہ اس کو مکمل کرنے کے لئے آئے تھے، لیکن نصاریٰ نے خود ناموس کو ختم کیا اور تورات کی حرام کردہ چیزوں میں سے جن کو انجیل نے منسوخ نہیں کیا تھا ان کو وہ خود جائز قرار دے بیٹھے۔ اسی طرح خورد و نوش کے معاملہ میں انھوں نے مقدّس پولس کے احکام کی پیروی احتیاط کی اور صرف اُس جانور کو حرام قرار دیا جو بتوں کے لئے ذبح کر دیا گیا ہو۔ پولس نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ ”پاک لوگوں کے لئے ہر چیز پاک ہے اور جو چیز مُنہ کے اندر جاتی ہے وہ نجس نہیں کرتی، بلکہ جو کچھ مُنہ سے نکلتا ہے وہ نجس کر دیتا ہے۔“

اس دلیل سے انھوں نے سُور کا گوشت بھی جائز کر لیا حالانکہ تورات میں صریح حکم موجود ہے جس سے آج تک اُن پر یہ چیز حرام چلی آ رہی ہے۔

جاہلیت میں عربوں کے نزدیک

رہے عرب تو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بعض جانوروں کو نجس سمجھ کر اور بعض کو بر بنائے وہم بتوں کے تقرب کے لئے حرام قرار دیا تھا، مثلاً بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حمام جن کی وضاحت اس سے پہلے کی جا چکی ہے، اور اس کے مقابلہ میں انہوں نے مُردار اور بہتسا ہوا خون جیسی بہت سی ناپاک چیزیں جائز کر لی تھیں۔

اسلام نے پاک چیزوں کو جائز قرار دیا

اسلام جب آیا تو لوگ حیوانی غذا کے معاملہ میں اس قسم کی افراط و تفریط میں مبتلا تھے۔ لہذا اسلام نے تمام انسانوں سے خطاب کر کے کہا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُنُوا عِمَتًا فِي الْأَرْضِ ۚ لَكُمْ فِيهَا حَرَامٌ وَمِنْهَا حَلَالٌ ۚ

لوگو! زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاک ہیں

حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۝ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝
 ان کو کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔
 وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے ۝

(البقرہ - ۱۶۸)

گویا اسلام نے دعوتِ عام دی کہ لوگ آئیں اور اس وسیع دسترخوان (زمین) سے پاک چیزیں نوش کریں اور شیطان کی راہوں پر چل نہ پڑیں۔ بالفاظِ دیگر اللہ نے جس کو ممال ٹھہرایا ہے اس کو حرام ٹھہرا کر گمراہی کے گڑھے میں نہ جا کریں۔ اس کے بعد مومنوں سے خصوصی خطاب کر کے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۝
 "اے ایمان والو! جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں ان کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اُس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اُس نے تو س تم پر مُردار، خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام کر دیا ہے البتہ جو شخص مجبور ہو جائے اور وہ اس کا نہ خواہش مند ہو اور نہ حدِ ضرورت سے تجاوز کرنے والا تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ۝"

(البقرہ - ۱۶۲، ۱۶۳)

اس خصوصی خطاب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ پاک چیزیں کھائیں اور اپنے محسن کے شکر گزار بن کر اس کی نعمتوں کا حق ادا کریں۔ اس کے بعد بیان فرمایا کہ آیت میں جن چار اصناف کا ذکر کیا گیا ہے ان کے علاوہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

قُلْ لَا آجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا

کسی کھانے والے پر حرام نہیں پاتا مجزاس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ یہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھسر جو شخص مجبوری کی حالت میں کچھ کھالے بغیر اس کے کہ وہ اس کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو تو یقیناً تمہارا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔“

عَلَى طَائِعٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَهًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَيْزِيرٍ فَإِنَّهُ
رِجْسٌ أَوْ فِئْقًا أَوْ هَلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
(الأنعام - ۱۲۵)

سورہ مائدہ میں ان محرمات کی تفصیل بیان کی گئی ہے:

”تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، منور کا گوشت، وہ جانور جسے غیر اللہ کے لئے نامزد کیا گیا ہو، وہ جو کھا کھٹ کر مبرا ہو، جو چوٹ کھا کر مبرا ہو، جو اوپر سے گر کر مبرا ہو، جو سینگ لگ کر مبرا ہو، جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو مجزاس کے جسے تم نے ذبح کر لیا ہو اور وہ جو کسی استھان پر ذبح کیا گیا ہو“

حَرَمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْيَتَةً وَالسَّمُ وَ
لَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ
بِهِ وَالْمُنْخِفَةَ وَالْمَوْقُودَةَ وَالْمُتَرَدِّيَةَ
وَالنَّطِيعَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا
مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ -
(المائدہ - ۳)

اس آیت میں دس محرمات بیان کئے گئے ہیں اور اس سے پہلے والی آیت میں صرف چار محرمات۔ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہے کیونکہ منخفہ، موقوزہ، متردئہ، نطیعہ اور درندوں کا پھاڑ کھایا ہوا جانور یہ سب مردار ہی کے حکم میں ہیں اور اسی کی تفصیل ہے۔ استھانوں پر ذبح کیا ہوا جانور بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کئے ہوئے جانور کے حکم میں شامل ہے۔ اس طرح محرمات اجمالاً چار ہیں اور تفصیلاً دس۔

مردار کی تحریم اور اس کی مصلحتیں

قرآن کی آیات میں جہاں حرام کھانوں کا بیان ہوا ہے وہاں سب سے پہلے مردار کا

ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ حیوان یا پرندہ جو طبعی موت مرا ہو۔ اس کی موت ذبح یا شکار کے ذریعہ واقع نہ ہوئی ہو۔

عصر حاضر کا ذہن سوال کرتا ہے کہ مُردار کو حرام قرار دینے اور کھانے کے کام میں لانے کے بجائے رائیگاں جانے دینے میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے؟ جواب میں ہم عرض کریں گے کہ مُردار کی تحریم گونا گوں مصلحتوں پر مبنی ہے:

(۱) طبع سلیم مُردار سے نفرت کرتی ہے۔ عام طور سے اہل دانش مُردار کھانا باعثِ افتقار سمجھتے ہیں اور اسے انسان کے شایانِ شان خیال نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام کتابی مذاہب مُردار کو حرام قرار دیتے ہیں اور ذبح شدہ جانور ہی کو کھانا پسند کرتے ہیں، گو کہ ذبح کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔

(ب) اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ آدمی کوئی ایسی چیز کھائے جس کے حصول کا اُس نے قصد و ارادہ نہ کیا ہو۔ مُردار کا معاملہ ایسا ہی ہے، البتہ جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے یا جس کا شکار کر لیا جاتا ہے اس میں انسان کے قصد اور اس کی سعی و عمل کا دخل ضرور ہوتا ہے۔ (ج) جو جانور اپنی موت مرا ہو اس کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ اس کی موت دائم المریض ہونے یا کسی حادثہ کا شکار ہونے یا زہریلی نباتات کھانے سے واقع ہوئی ہو۔ ایسی صورت میں ضرر کا اندیشہ ہے اور یہ اندیشہ اس صورت میں بھی ہوتا ہے جب کہ شدتِ ضعف یا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ مر گیا ہو۔

(د) اللہ تعالیٰ نے مُردار کو حرام قرار دے کر چرند و پرند کے لئے اپنی رحمت سے غذا ہتیا کر دی ہے، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح ایک اُمت ہیں۔

(ه) ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے مملوکہ جانوروں کو مرض کا شکار ہونے یا کمزور ہو کر تلف ہو جانے کے لئے نہ چھوڑ دے، بلکہ یا تو علاج کے لئے جلدی کرے یا

آرام پہنچانے (ذبح کرنے) میں جلدی کرے۔

بہائے ہوئے خون کی حرمت

۲- محرمات میں سے دوسری چیز ”دم مسفوح“ ہے یعنی بہنے والا خون۔ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ بتلی کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، کھا سکتے ہو۔ لوگوں نے کہا، وہ تو خون ہے۔ فرمایا، ”اللہ تعالیٰ نے بہنے والے خون کو حرام کیا ہے۔“ اس کی وجہ اس کا نجس ہونا ہے۔ انسان کی پاکیزہ طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے اور اس میں مردار کی طرح مضر توں کا بھی احتمال ہے۔

اہل جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کو ٹھوک محسوس ہوتی تو ٹہری یا کوئی تیز چیز اونٹ وغیرہ کے تسم میں بھونک دیتا اور جو خون نکل پڑتا اس کو وہ پی لیتا۔ اس سے جانور کو بڑی تکلیف ہوتی اور وہ کمزور ہو جاتا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے بہائے ہوئے خون کو حرام قرار دیا۔

سور کا گوشت

۳- تیسری چیز سور کا گوشت ہے جو طبع سلیم کے نزدیک نجس ہے اور اس سے اسے نفرت ہے کیونکہ خنزیر کی مرغوب غذا نجاست اور کھڑا کرکٹ ہے۔ طب جدید کی رو سے اس کا کھانا ہر خطہ میں اور خاص طور سے گرم ممالک میں سخت مضر ہے، اور سائنسی تجربات نے ثابت کیا ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے خاص قسم کے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جو بڑے مہلک ہوتے ہیں، اور معلوم نہیں آئندہ مزید کیا کیا اسرار منکشف ہوں گے!

محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ سور کا گوشت ہمیشہ کھاتے رہنے سے غیرت کم ہو جاتی ہے۔

غیر اللہ کے لئے نامزد کردہ جانور

۴- محرمات میں سے چوتھی چیز وہ جانور ہے جو غیر اللہ کے لئے نامزد کر دیا گیا ہو یعنی

جو بھوتوں وغیرہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ بُت پرست اپنے ذبیحہ پر لات، عورتی وغیرہ بھوتوں کے نام لیا کرتے تھے۔ یہ غیر اللہ کے لئے تعبد و تقرب تھا۔ اس کی تحریم کا سبب دینی ہے اور اس مقصود توحید کا تحفظ، عقائد کی تطہیر اور شرک و بُت پرستی کے مظاہر کی مخالفت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، اُس کے لئے زمین کی ساری چیزیں مسخر کر دیں اور جانور کو بھی اس کے تابع کر دیا۔ نیز انسان کے قائدے کے لئے اس کی جان لینا بھی جائز کر دیا بشرطیکہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ گویا اللہ کا نام لینا اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ ایک جاندار مخلوق کو ذبح کرنے کا کام وہ اللہ ہی کی اجازت سے کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیتا ہے تو اس اجازت کو عملاً باطل کر دیتا ہے، اس لئے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس ذبیحہ کے استفادہ سے اسے محروم کر دیا جائے۔

مردار کی قسمیں

اجمالاً یہ چار چیزیں جن کا بیان اوپر گذر چکا، حرام ہیں۔ ان کی تفصیل سورہ مائدہ کی آیت میں بیان ہوئی جس کی رو سے محسرات دس ہیں:

- ۵۔ منخنقہ یعنی وہ جو گلا گھٹ جاتے سے مر گیا ہو۔
- ۶۔ موقوذہ یعنی وہ جو لاشی وغیرہ کی مار کھانے سے مر گیا ہو۔
- ۷۔ مُتردّیہ یعنی وہ جو اوپر سے گر کر مر گیا ہو۔ مثلاً جو کنویں میں گر کر مر جائے۔
- ۸۔ تطییمہ یعنی وہ جو کسی جانور کے سینگ مارنے کی وجہ سے مر گیا ہو۔
- ۹۔ وہ جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو۔ یعنی کسی درندے نے جانور کو پھاڑ کر اُس کا کوئی جز کھایا ہو اور اس کی وجہ سے وہ مر گیا ہو۔

ان پانچ اقسام کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **الْأَمْذَاقُ كَيْتَمٌ** یعنی

ان میں سے کسی جانور کو تم نے زندہ پا کر ذبح کر دیا ہو تو وہ حُرْمَت سے مستثنیٰ ہے۔ ایسی صورت میں ذبح کرنے کے لئے رُحْم بھری زندگی کا ہونا کافی ہے۔ چنانچہ حضرت علیؓ کا قول ہے:

”اگر تم موقوڑہ، مُترڈیر اور نطیحہ کو ذبح کرتے وقت اس حال میں پاؤ کو وہ ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے تو اسے کھاؤ“
اور ضحاک کا قول ہے:

”اہلِ جاہلیت ان جانوروں کو ذبح کئے بغیر کھاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ان کو حرام ٹھہرایا، البتہ ان میں سے جس کو ذبح کر لیا گیا ہو اس کو حُرْمَت سے مستثنیٰ قرار دیا۔ لہذا جو جانور اس حال میں پایا جائے کہ اس کے پاؤں یا دم یا آنکھیں حرکت کر رہی ہوں اور اسے ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہے“

البتہ بعض فقہار کے نزدیک اس میں قرار پذیر زندگی کا ہونا ضروری ہے اور اس کی مَعْلَا یہ ہے کہ خون بہنے لگے اور ہاتھ پاؤں سخت حرکت کرنے لگیں۔

مردار کی ان قسموں کو حرام کرنے کی مصلحتیں

مردار کی ان قسموں کی حُرْمَت میں وہی مصلحتیں ہیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے مردار کی حُرْمَت کے سلسلہ میں کر چکے ہیں اور خاص طور سے مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر جانوروں پر مہربان ہونے اور ان کی محافظت کا احساس پیدا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ جانوروں کو بے پرواہی کے ساتھ چھوڑ دیں کہ کوئی گلا گھٹ کر مر جائے اور کوئی اونچائی سے گر کر۔ اور نہ انھیں لٹنے کے لئے چھوڑ دیں کہ سینگ مار کر ایک دوسرے کو ہلاک کریں۔ جانور کو اتنا مارنا بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مرجائے جس طرح بعض سنگدل چرواہے مارتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کو جو لڑایا جاتا ہے، مثلاً دو بیلوں کو سینگ مارنے کے لئے اکٹھا کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں تو یہ صورت بھی جائز نہیں ہے

رہی درندے کے پھاڑ کھائے ہوئے جانور کی حرمت تو اس معاملہ میں انسان کی بزرگی ملحوظ رہی ہے اور اسے درندے کے پس خوردہ سے پاک رکھا گیا ہے۔ اہل جاہلیت درندہ کے پھاڑ کھائے ہوئے اُونٹ، گائے وغیرہ کو کھالیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا پس خوردہ مومنوں پر حرام کر دیا۔

استحان کا ذبیحہ

۱۰۔ ان محرمات میں سے دسویں چیز نُسب یعنی استحان کا ذبیحہ ہے۔ استحان وہ بُت یا پتھر ہے جو طاغوت کے نشان کے طور پر قائم کر دیا گیا ہو، یعنی جس سے غیر اللہ کی پرستش مقصود ہو۔ خانہ کعبہ کے اطراف میں استحان بنائے گئے تھے اور اہل جاہلیت اپنے محبوبوں اور بُتوں کے تقرب کے لئے ان پر جانور ذبح کرتے تھے۔ یہ ”استحان کا ذبیحہ“، ”غیر اللہ کا ذبیحہ“ کے قبیل ہی کی چیز ہے، کیونکہ دونوں ہی میں طاغوت کی تعظیم پائی جاتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ”غیر اللہ“ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور کے اطلاق کے لئے ضروری نہیں کہ ذبح کرتے وقت بُت سامنے موجود ہو بلکہ بُت کے نام پر ذبح کرنا کافی ہے، لیکن استحان کا ذبیحہ استحان ہی پر کیا جاتا ہے خواہ غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ گویا پہلی صورت میں مقام متعین نہیں ہوتا، لیکن دوسری صورت میں مقام متعین ہوتا ہے۔

خانہ کعبہ کے اطراف میں استحان موجود تھے اور گمان کرنے والا یہ گمان کر سکتا تھا کہ ان استحانوں پر ذبح کرنے سے بیٹ اللہ کی تعظیم ہوگی، اس لئے قرآن نے اس توہم کا ازالہ کر دیا اور اس فعل کو صراحت کے ساتھ حرام قرار دیا اور ”غیر اللہ کے ذبیحہ“ کے مفہوم میں ”استحان کا ذبیحہ“ شامل ہی ہے۔

مچھلی اور بڈی مُردار کے حکم سے مُستثنیٰ ہے

اسلامی شریعت نے مچھلی جیسے آبی جانوروں کو حرام کردہ مُردار سے مُستثنیٰ کر دیا ہے، چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

هُوَ الظُّهُورُ مَاءٌ كَمَا وَالْحِلُّ مَيْتَةٌ . "سمندر کا پانی طہور ہے اور اس کا مُردار حلال ہے"

(احمد و اصحاب السنن)

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَحِلُّ لَكُم صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ . "تمہارے لئے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے"

(المائدہ - ۹۶)

حضرت عمرؓ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے: "سمندر کے شکار کا مطلب یہ ہے کہ جو سمندر سے شکار کے ذریعہ حاصل کیا جائے اور سمندر کے کھانے سے مُراد یہ ہے کہ جس کو سمندر خود پھینک دے" اسی کے مثل حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ "سمندر کے کھانے سے مُراد سمندر کا مُردار ہے"

صحیحین میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَوَجَدُوا حَوَاتًا كَبِيرًا قَدْ جَزَرَعْنَهُ الْبَحْرُ - أَيْ مَيْتًا - فَأَكَلُوا مِنْهُ بَعْضَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، ثُمَّ قَدِمُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَخْبَرُوا الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: كُلُوا مِنْ زُقَا

"نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایک دستہ کسی مہم پر روانہ کیا۔ اُن کے ہاتھ ایک بڑی مچھلی لگی جسے سمندر نے پھینک دیا تھا۔ یعنی وہ مُردار تھی۔ اسے وہ عیسٰی سے زیادہ دنوں تک کھاتے رہے، پھر جب مدینہ لوٹے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مطلع کیا۔ آپ نے فرمایا: اللہ نے تمہارے لئے جو زوق نکالا ہے"

اَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ، اَطْعِمُوْنَا اِنْ كَانَ
 مَعَكُمْ، فَاتَاَهُ بَعْضُهُمْ بِشَيْءٍ فَاَكَلَهُ.
 اسے کھاؤ۔ اگر اس مچھلی میں سے تمہارا کچھ موجود ہے تو ہمیں بھی کھاؤ۔
 بعض حضرات نے اس مچھلی کے کچھ اجزاء آپ کی خدمت میں پیش کئے
 تو آپ نے اسے تناول فرمایا۔ (البخاری)

سمندر کے مُردار ہی کی طرح مڈلیوں کا حکم ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 مُردہ مڈلیاں کھانے کی اجازت دی ہے، کیونکہ ان کو ذبح کرنا ممکن ہی نہیں۔ ابن ابی اوفیٰ نے
 فرماتے ہیں:

عَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ مَعَهُ الْحِرَادَ.
 ”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات غزوات میں شریک
 رہے اور آپ کے ساتھ مڈلیاں کھاتے رہے۔“
 (سبئی روایت کیا ہے سوائے ابن ماجہ کے)

مُردار کی کھال، ہڈی اور بال سے قائدہ اٹھانا

مُردار کے حرام ہونے کا مطلب اس کا کھانا حرام ہے۔ اس کی کھال، سینگ، ہڈی یا
 بال سے قائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ مطلوب ہے، کیونکہ ایک قابلِ استفادہ چیز کو
 ضائع کرنا جائز نہیں۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ:

”أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لَوْ نَدَى كَوْصِدْقَةٍ مِجْرِي مَلِيٍّ جُورِيٍّ
 رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ رَأْسُ طَرَفٍ سَهُوَ اتْوَفَرِيَا؛
 اس کی کھال تم نے نہیں لی کہ اُس کو دباغت کر کے اپنے
 کام میں لاتے؟ لوگوں نے کہا: وہ مُردار ہے۔ فرمایا:
 مُردار کا بس کھانا ہی تو حرام کر دیا گیا ہے۔“
 تَصَدَّقَ عَلَيَّ مَوْلَايَ لَمِيْقُوْتَةَ- اِمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ
 ، بِشَاةٍ فَمَاتَتْ ، فَمَرَّبَهَا رَسُولُ اللهِ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَا اَخَذْتُمْ اِهَابَهَا
 جِلْدَهَا- فَدَبَعْتُمُوْهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهٖ؟ فَقَالُوْا:
 اِنَّهَا مَيْتَةٌ! فَقَالَ: اِنَّمَا حَرَّمَ اَكْلَهَا-
 (سبئی روایت کیا ہے سوائے ابن ماجہ کے)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مُردار کی کھال کو پاک کرنے کا طریقہ بتلا دیا ہے، یعنی دباغت کرنا۔ آپ نے فرمایا:

”دَبَاغُ الْأَدِيمِ حَيْكَةُ“۔
 (البوداؤد والتسائی)
 ”کھال کو دباغت کے ذریعہ پاک کرنا جانور کو ذبح کرنے کے مترادف ہے“

ایک اور روایت میں ہے:

”دَبَاغُ حِمَاةٍ كَوَزَائِلُ كَرْتِي هِيَ“
 (المحاکم)

اور صحیح مسلم وغیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”جس کھال کی بھی دباغت کی گئی وہ پاک ہوگئی“۔
 اَيْسَا اِهَابِ دُبَيْغٍ فَقَدْ طَهَّرَ۔
 یہ حکم عام ہے جس کا اطلاق تمام کھالوں پر ہوتا ہے، خواہ وہ کتے کی ہو یا خنزیر کی۔
 یہ ابن ظاہر کا قول ہے، امام ابو یوسف سے بھی یہی منقول ہے اور امام شوکانی اسے ترجیح دیتے ہیں۔

اُمُّ الْمُرْتِينِ حضرت سودہؓ فرماتی ہیں کہ ہم ساری ایک بکری مرگئی تو ہم نے اس کی کھال کی دباغت کی، اس کے بعد ہم برابر اُس میں نمبید (کھجور کا شربت) بناتے رہے یہاں تک کہ وہ پُرانا مشکیزہ بن گئی“ (البخاری)

مجبوری کی حالت مُستثنیٰ ہے

یہ تمام محرّمات اختیاری حالت سے تعلق رکھتے ہیں۔ حالتِ مجبوری کے احکام اس سے مختلف ہیں جس کا ذکر اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”اُس نے وہ چیزیں تفصیل سے بیان کر دی ہیں جو تم پر حرام
 کر دی ہیں اس استثناء کے ساتھ جس کے لئے تم مجبور ہو جاؤ۔“
 (الانعام - ۱۱۹)

اسی طرح مُردار اور خون کی حُرمت بیان کرنے کے بعد فرمایا:

”فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَآئِعٍ وَلَا عَادٍ فَلَا
 إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ“
 ”تو جو شخص مجبور ہو جائے اور وہ اس کا خواہشمند اور حد سے تجاوز
 کرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بیشک اللہ بخشنے والا اور
 فراموش کرنے والا ہے۔“
 (البقرہ - ۱۷۳)

جس مجبوری پر سب کا اتفاق ہے وہ کھانے کی ایسی مجبوری ہے کہ بھوک کاٹ رہی
 ہو۔ بعض فقہار نے اس کی تحدید اس طرح کی ہے کہ مجبوری کی حالت میں ایک شب و روز گزر جائے
 اور سوائے حرام غذا کے کوئی چیز کھانے کے لئے نہ ملے۔ ایسی صورت میں مجبور شخص حرام غذا اس
 حد تک کھا سکتا ہے کہ مجبوری ختم ہو جائے اور ہلاکت سے وہ بچ جائے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ
 اس کی حد یہ ہے کہ پیٹ بھر کھالے اور ضرورت کے بقدر سفر کے لئے ساتھ لے لے یہاں تک کہ
 کوئی جائز چیز کھانے کے لئے مل جائے۔ دیگر فقہاء کا قول یہ ہے کہ حرام میں سے سدرِ مرق
 سے زیادہ نہ کھائے اور غالباً اللہ تعالیٰ کے ارشاد غَيْرَ بَآئِعٍ وَلَا عَادٍ سے یہی
 مترشح ہوتا ہے۔

بھوک کی مجبوری کا حقیقۃً مجبوری ہونا قرآن کی نص سے واضح ہے:

”فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ
 مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ“
 ”پس جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر بغیر گناہ کی
 طرف مائل ہوئے کوئی حرام چیز کھالے تو بے شک
 اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

(المائدہ - ۲)

علاج کی مجبوری

رہی علاج کی مجبوری یعنی شفا حاصل کرنے کے لئے کسی حرام چیز کا کھانا ناگزیر ہو جائے تو فقہاء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ نے اس مجبوری کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ ان کا استدلال اس حدیث سے ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ - (البخاری) شفا نہیں رکھی ہے۔

لیکن دوسرے گروہ نے علاج کی مجبوری کا لحاظ کیا ہے اور علاج کو غذا کی طرح ضروری قرار دیا ہے۔ کیونکہ دونوں ہی چیزیں زندگی کے لئے ضروری ہیں۔ اس گروہ کا استدلال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام کو خارش کی وجہ سے ریشم پہننے کی اجازت دی تھی حالانکہ ریشم پہننا ممنوع ہے اور اس پر وعید آئی ہے۔

غالباً یہ قول اسلام کی اسپرٹ سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ اسلام نے تمام تشربی امور میں انسانی زندگی کی محافظت کا پورا پورا لحاظ کیا ہے۔ لیکن جو دو احرام چیز سے بنائی گئی ہو اس کو استعمال کرنے کی اجازت چند شرائط کے ساتھ مشروط ہے:

- ۱- اس کو استعمال نہ کرنے کی صورت میں صحت کو واقعی خطرہ لاحق ہو۔
- ۲- کوئی ایسی جائز دوائی مل سکے جو اس دوا کا بدل ہو یا جو اس سے بے نیاز کر دے۔
- ۳- یہ دوا کسی مسلمان طبیب نے تجویز کی ہو جو دینی لحاظ سے بھی قابل اعتماد ہو اور اپنی معلومات اور تجربہ کے لحاظ سے بھی۔

ہم اس پر اپنی معلومات اور قابل اعتماد ڈاکٹروں کے بیانات کی روشنی میں اس بات کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان محرمات میں سے کسی چیز کو علاج کے لئے استعمال کرنا ناگزیر ہو ایسی

کوئی طبی ضرورت واقعی موجود نہیں ہے۔ پھر بھی اصولی طور پر ایسی ضرورت کو ہم احتیاطاً تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیونکہ ممکن ہے کوئی مسلمان کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں اسے محرّمات کے سوا کوئی دوسری چیز نہ مل سکے۔

فرد کی مجبوری اس صورت میں باقی نہیں رہتی جبکہ معاشرہ میں اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا سامان موجود ہو

آدمی کے پاس اگر ذاتی طور سے خورد و نوش کی اشیاء موجود نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر طرح مجبور ہو گیا ہے جبکہ معاشرہ کے دیگر افراد کے پاس خواہ وہ مسلم ہوں یا ذمی کھانے پینے کی چیزیں فاضل مقدار میں موجود ہوں۔ ایسی صورت میں اس مجبور شخص کی ضرورت ان فاضل چیزوں سے پوری کی جاسکتی ہے اور اسے حرام چیزیں کھانے سے بچایا جاسکتا ہے۔ اسلامی معاشرہ کی تکمیل درحقیقت ایک دوسرے سے مل کر ہوتی ہے اور وہ باہم ایک دوسرے کے کفیل ہوتے ہیں۔ گویا اسلامی معاشرہ کے افراد جسد واحد کے اجزاء ہیں یا یوں کہئے کہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں جس کے اجزاء ایک دوسرے کو مستحکم کرتے ہیں۔ اجتماعی کفالت کے بارے میں امام ابن حزم کی یہ گراں قدر رائے فقہائے اسلام کے لئے مشعلِ راہ ہے :

”ایک مسلمان کے لئے حالتِ اضطرار میں مُردار یا سَور کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے جبکہ اس کے مسلم یا ذمی ساتھی کے پاس خورد و نوش کی فاضل اشیاء موجود ہوں، کیونکہ جس کے پاس کھانے کی فاضل چیزیں موجود ہوں اس پر بھوکے کو کھانا کھلانا فرض ہے۔ ایسی صورت میں یہ مُفطر شخص مُردار یا خنزیر کا گوشت کھانے کے لئے مجبور نہیں ہے۔ اس کو اپنے ساتھی سے

کھانے پینے کی فاضل چیزیں حاصل کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ اس غرض کے لئے اگر اسے لڑنا پڑے اور اس میں وہ مارا جائے تو قاتل کے ذمہ قصاص ہوگا اور اگر مجبوراً روکنے والے شخص کو قتل کرنا پڑا تو اس مقتول پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ اس مقتول نے ایک مجبور شخص کو اپنا حق حاصل کرنے سے روکا۔ بنا بریں اس کا شمار باغی گروہ میں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا ہے:

فَإِنْ بَغْتُمْ أَحَدَهُمَا عَلَى
الْآخَرِ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبِغِي
حَتَّى تَقْتُلُوا أَوْ يَأْتِيَ أَمْرَ اللَّهِ -
پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر
زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو۔
یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ
آئے۔ (المحرات - ۹)

در اصل اپنے بھائی کو روکنے والا شخص باغی ہے۔ اسی بنا پر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا تھا:

(المحلی لابن حزم - ج ۶ ص ۱۵۹)

ذبح کرنے کا شرعی طریقہ

بحری جانور سب حلال ہیں

اپنے مسکن و مستقر کے لحاظ سے جانوروں کی دو قسمیں ہیں۔ بحری اور بستی۔ بحری جانور جو پانی کے اندر رہتے ہیں اور پانی ہی میں زندہ رہ سکتے ہیں سب حلال ہیں، جس حالت میں بھی پائے جائیں۔ خواہ وہ پانی سے زندہ نکالے گئے ہوں یا مردہ، سطح آب پر

تیرتے ہوئے پائے جائیں یا اس کے بغیر مچھلی ہو یا سمندری کتھا، سمندری خنزیر ہو یا کوئی اور جانور سب یکساں طور پر جائز ہیں اور اس سلسلہ میں اس بات کا بھی اعتبار نہیں کہ ان کو کپڑے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ سمندر اور دریا کے تمام جانوروں کو مباح کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بڑی وسعت فرمائی ہے، چنانچہ فرمایا:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ لَكُمْ آمِنَةٌ
لِحِمَاطِرِيًّا۔ (العنق - ۱۴) کھاؤ؛

نیز فرمایا:

أَجَلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ
مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ۔
والمائدہ - ۹۶) والوں کے لئے (زادِ راہ) بھی۔

حرام بڑی جانور

جہاں تک بڑی جانوروں کا تعلق ہے قرآن نے صراحت کے ساتھ مگر اجمالاً چار چیزوں کو اور تفصیل کے ساتھ دس چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے جن کا بیان اس سے پہلے گذر چکا لیکن قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریشان بھی بیان فرمائی ہے کہ:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ۔ (الاعراف - ۱۵۷) اور نہایت چیزیں حرام کرتا ہے۔

خبیث وہ چیزیں ہیں جن کو بحیثیت مجموعی لوگ عام ذوق کے لحاظ سے گندہ خیال کرتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ کچھ افراد ان کو پسند کرتے ہوں۔

اس قبیل کی ایک چیز پالتو گدھے کا گوشت ہے۔ حدیث میں آتا ہے:

أَهَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ أَكْلِ لَحْمٍ • نَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ خَيْرِ دَنِّ الْبَاطِلِ وَالْكَوْغَرِ وَالْكَوْغَرِ
الْحُمُرِ وَالْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ. (بخاری) کھانے سے منع فرمایا:

اور اسی سے متعلق صحیحین کی یہ حدیث ہے:

نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَبَاٍ مِنْ • نَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَلْبِي وَالْوَاحِشِيِّ وَالْوَاحِشِيِّ وَالْوَاحِشِيِّ
السَّبَاعِ وَكَلْبِي ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الظَّنْبِ. والے پرندوں کو کھانے کی ممانعت فرمائی ہے۔

سباع (درندہ) سے مُراد زبردستی پھاڑ کھانے والا جانور ہے، جیسے شیر، چیتا، بھیریا
وغیرہ اور سنجہ والے پرندوں سے مُراد وہ پرندے ہیں جو ناخن سے شکار کرتے ہوں۔ جیسے گدھ،
باز، شکرہ، چیل وغیرہ۔

ابن عباسؓ کا مسلک یہ ہے کہ قرآن میں جو چار چیزیں مذکور ہیں ان کے علاوہ کوئی چیز
حرام نہیں ہے۔ غالباً ان کے نزدیک درندوں وغیرہ کی ممانعت والی احادیث سے کراہت کا
حکم نکلتا ہے نہ کہ حرمت کا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان تک یہ حدیثیں نہ پہنچی ہوں۔ بہر حال
ابن عباسؓ کی رائے میں سورہ انعام کی آیت قُلْ لَا آجِدُكَ فِي سَبِيحِ النَّبِيِّ وَالْكَوْغَرِ وَالْكَوْغَرِ حلال ہے۔
امام مالکؒ کا ترجمان بھی ابن عباسؓ ہی کے مسلک کی طرف ہے۔

مانوس جانوروں کی اباحت کے لئے ذبح کرنے کی شرط

خشکی کے جن جانوروں کا کھانا جائز ہے ان کی دو قسمیں ہیں:-

ایک قسم تو ان جانوروں کی ہے جو انسان کے قابو میں ہوں۔ مثلاً اونٹ، گلے، بکری
جیسے چوپائے اور وہ پرندے جو پالے جاتے ہیں۔

دوسری قسم ان جانوروں کی ہے جو انسان کے قابو میں نہ ہوں۔

پہلی قسم کے جانوروں کے جواز کے لئے اسلام نے یہ شرط عائد کی ہے کہ انہیں شرعی

طریقہ پر ذبح کر دیا جائے۔

شرعی طریقہ پر ذبح کرنے کے شرائط

ذبح کرنے کے شرعی طریقہ کی تکمیل کے شرائط درج ذیل ہیں :-

۱- جانور کو کسی تیز آگ سے ذبح کیا جائے جس سے خون نکل پڑے اور گیس کٹ جائیں،

خواہ وہ آگ پتھر کا ہو یا لکڑی کا۔ حضرت عدی بن حاتم الطائی فرماتے ہیں:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَصِيدُ الصَّيْدَ «میں نے کہا، یا رسول اللہ! ہم شکار کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس
وَلَا نَجِدُ سَكِينًا إِلَّا الظَّلْمَ وَالشَّقَّةَ جھسری نہیں ہوتی سوائے دھار والے پتھر اور بانس کے
العَصَا، فَقَالَ أَمَرَ اللَّهُ بِمَا شِئْتُمْ، ٹکڑے کے۔ فرمایا: جس چیز سے چاہو خون بہاؤ اور

وَأذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اس پر اللہ کا نام لو۔

(احمد و ابوداؤد و اسنائی و ابن ماجہ و الحاکم و ابن حبان)

۲- حلق پر چھری چلائی جائے یا کبہ (گلے کے پچھلے حصہ) میں چھرا گھونپ دیا جائے جس کے

نتیجہ میں اس کی موت واقع ہو۔

اور ذبح کرنے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ حلق، کھانے کی نالی اور گلے کے اندر کی دو بڑی گتیں

کاٹ دی جائیں۔

بعض فقہاء نے مزید شرائط عائد کی ہیں، لیکن ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ان شرائط

پر کوئی صریح نص وارد نہیں ہوئی ہے اور ذبح کرنا ایک ایسا فعل ہے جو فطری طور پر معروف ہے

اور لوگ عادتاً اس کو جانتے ہیں، لہذا تعین و تشدد کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً یہ سوال کہ یہ چیزیں

پوری طرح کٹ جانی چاہئیں یا ان کے اکثر حصہ کا کٹ جانا کافی ہے؟ اور کیا یہ بھی شرط ہے کہ ذبح

کرنے کا کام ممکن ہو جانے سے پہلے ہاتھ نہ اٹھایا جائے؟ وغیرہ

حلق پر ٹھہری چلانے کی شرط اس صورت میں ساقط ہو جاتی ہے جبکہ ذبح کرنے کا موقع نہ ہو، مثلاً جانور کمزوری میں سر کے بل گر گیا ہو اور اس کا حلق ہاتھ نہ اُٹے یا وہ پھیر جائے۔ ایسی صورت میں اس کے ساتھ شکار کا سا معاملہ کیا جائے گا۔ لہذا کسی بھی تیز چیز سے اُس کے کسی حصہ کو زخمی کر دینا کافی ہوگا۔ صحیحین میں رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ۚ فَتَدَابَعْنَا مِنْ إِبِلِ الْقَنُومِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِشِ أَوَابِدًا كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَا فَعَلُوا بِهِ هَكَذَا۔

”ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ ایک اونٹ قابو سے باہر ہو گیا۔ لوگوں کے ساتھ گھوڑے نہیں تھے (کہ آگے جا کر پکڑ لیں) ایک شخص نے تیر چبلا کر اونٹ کو روک لیا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان چوپایوں کی خصلت وحشی جانوروں کی طرح ہوتی ہے، لہذا جب کوئی چوپایہ ایسی حرکت کرے تو تم بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو“

۳۔ اس پر غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے، کیونکہ اہل جاہلیت اپنے معبودوں اور بتوں کے تقرب کے لئے جانوروں کو ذبح کرتے تھے جس کی صورت یہ ہوتی کہ ذبح کرتے وقت ان کا نام لیتے یا استھانوں پر ذبح کرتے۔ قرآن نے ان تمام صورتوں کو حرام قرار دیا، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

۴۔ ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا جائے، جیسا کہ نصوص سے ظاہر ہے۔ قرآن میں ہے:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ إِنَّ كُنْتُمْ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ

”اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اُس کو کھاؤ“

(الانعام - ۱۱۸)

اور فرمایا:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ -
جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ
کو یہ فسق ہے ۔

(الانعام - ۱۲۱)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :
مَا أَنْتُمْ بِالدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
جس جانور کا خون بہایا گیا ہو اور اس پر اللہ کا نام لیا
فَكُلُوا - (بخاری)
گیا ہو اسے کھاؤ ۔

اس شرط کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں شکار کے لئے تیر چلاتے وقت
یا سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بعض علماء کی
راے میں اللہ کا نام لینا تو ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ذبح کے وقت ہی نام لیا جائے
بلکہ کھاتے وقت نام لینا بھی کافی ہے، کیونکہ جو شخص کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے اس پر
یہ بات منطبق نہیں ہوتی کہ وہ ایسی چیز کھا رہا ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ صحیح بخاری
میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ :

”کچھ لوگوں نے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
پوچھا کہ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں۔ ہمیں
معلوم کہ انہوں نے اس پر اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں، ایسی
صورت میں ہم اسے کھائیں یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: اللہ کا نام لو اور کھاؤ۔“
أَنْ قَوْمًا حَادِثِي عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ قَالُوا
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ قَوْمًا يَا تُونَابِ الْخَمَانِ
لَا نَذَرِي أَدْكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا؟
أَنَا كُلُّ مِنْهَا أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدْكَرُوا اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا -

ذبح کرنے کے اس طریقہ کی حکمت و مصلحت

اس طریقہ ذبح میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ جانور کی جان ایسے طریقہ سے نکال لی جائے

کہ اُسے کم سے کم تکلیف ہو۔ اسی لئے آلہ کے تیز ہونے اور حلق کو ذبح کرنے کی شرط عامہ کی گئی ہے۔ ساتھ ہی دانت اور ناخن سے ذبح کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان چیزوں سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے اور گلا گھٹنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو تیز کرنے اور ذبیحہ کو آرام پہنچانے کی ہدایت فرمائی ہے:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ۖ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ۚ وَلْيَمِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ۚ

اللہ نے ہر ایک کے ساتھ احسن سلوک کرنے کی ہدایت فرمائی ہے لہذا جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ چھری کو تیز کرو اور ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔

(مسلم)

ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بکری کو لٹایا اور پھر چھری تیز کرنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَسْرِيْدُ أَنْ تُمَيِّتَهُمَا مَوْتَاتٍ ۚ هَلَّا أَحَدُذَتْ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تَضْجَعَهَا ۚ

”اس بکری کو تم کتنی مرتبہ مارنا چاہتے ہو، اسے لٹا دینے سے پہلے چھری کیوں نہ تیز کر لی؟“

(المحکم)

حضرت عمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بکری کو ذبح کرنے کے لئے اپنے پاؤں سے گھیٹتے ہوئے لے جا رہا ہے۔ اپنے فرمایا: تم پر افسوس! اسے اچھے طریقے سے موت کی طرف لے چلو۔ اس طرح اسلام نے جانوروں کے ساتھ نرمی برتنے اور ممکن حد تک اُن کو تکلیف سے بچانے کا سامان کیا ہے۔ اہل جاہلیت زندہ اونٹ کا کولہاں اور ذنب کی چمکتیاں کاٹ لیا کرتے تھے جس سے اُن کو بڑی تکلیف ہوتی، اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ جانور کے اجزار سے فائدہ اٹھانے کو حرام قرار دیا۔ فرمایا:

مَا قَطَعَ مِنَ الْبَيْهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهَوُ "زندہ جراتور کا جو جسزہ کاٹ لیا جائے وہ مُردار مَيْتَةٌ۔
کے حکم میں ہے"

(احمد و ابوداؤد و الترمذی و الحاکم)

ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی مصلحت

اسلام نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری قرار دیا ہے۔ اس میں جو لطیف نکتہ پوشیدہ ہے اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔

بُت پرست اور اہل جاہلیت ذبح کرتے وقت اپنے معبودوں کا نام لیا کرتے تھے۔ اس کے بجائے اللہ کا نام لینے کا طریقہ رائج کر دیا گیا، کیونکہ جب ایک مشرک ذبح کرتے وقت اپنے بُت کا نام لیتا ہے تو ایک مومن اپنے رب کا نام کیسے نہ لے؟

دوسری بات یہ ہے کہ جانور بھی انسان کی طرح اللہ کی جاندار مخلوق ہیں۔ انسان کو ان کی جان اللہ کی اجازت ہی سے لینا چاہئے اور اللہ کا نام لینا اذنِ الہی کا اعلان کرنے کے مترادف ہے۔ گویا انسان کہتا ہے، میں یہ کام ان کو کمزور پا کر یا ظلم و زیادتی کی بنا پر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ کی اجازت سے اس کا نام لے کر ذبح کرتا ہوں اور اس کا نام لے کر شکار کرتا ہوں اور اس کا نام لے کر کھاتا ہوں۔

اہل کتاب کا ذبیحہ

اہل کتاب اصلاً توحید کے قائل ہیں، لیکن چونکہ ان کے اندر شرک داخل ہو گیا تھا اس لئے مسلمان یہ گمان کر سکتے تھے کہ ان کے ساتھ بھی بُت پرستوں ہی کی طرح کا معاملہ کیا جاسکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کھانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ فرمایا:

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ
 حَلْلٌ لَهُمْ - (المائدہ - ۵) تمہارا کھانا اُن کے لئے ہے :

مختصراً اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، لہذا نہ کوئی بچیرہ ہے، نہ سائبہ، نہ وصیلہ اور نہ حام۔ اور اہل کتاب یہود و نصاریٰ کا کھانا تمہارے لئے اصلاً حلال ہے، اس کو ہرگز حرام نہیں کیا گیا۔ اسی طرح تمہارا کھانا بھی اُن کے لئے حلال ہے، لہذا تم ان کے ذبیحہ یا شکار کا گوشت کھا سکتے ہو اور اپنے ذبیحہ اور شکار کا گوشت اُن کو کھلا سکتے ہو۔

اسلام نے کھانے کے معاملہ میں مشرکین عرب کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا، لیکن اہل کتاب کے ساتھ نرمی برتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب وحی، نبوت اور فی الجملہ اصول دین کو مانتے ہیں۔ اس بنا پر وہ اہل ایمان سے قریب تر ہیں۔ ان کے کھانے میں شرکت، اُن کی عورتوں سے نکاح اور ان کے ساتھ صن معاشرت کو مشروع قرار دیکر ان کو یہ موقع فراہم کر دیا گیا ہے کہ وہ اسلام کو اس کے گھر میں علم و عمل اور اخلاق و معاملات میں اپنی اصل شکل میں دیکھ لیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو اعلیٰ حقائق، اکمل صورت اور پاکیزہ صحیفوں پر مشتمل ہے اور شرک و بدعت اور لغو باتوں سے بالکل پاک ہے۔

آیت کے الفاظ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ (اہل کتاب کا کھانا) عام ہیں جو اُن کے تمام کھانوں کو شامل ہیں۔ ان کا ذبیحہ، اناج وغیرہ سب چیزیں ہمارے لئے حلال ہیں جب تک کہ کوئی چیز فی نفسہ حرام نہ ہو۔ مثلاً مُردار، بہایا ہوا خون اور سوراخ کا گوشت۔ ان چیزوں کا کھانا بالاجماع جائز نہیں ہے، خواہ وہ اہل کتاب کا کھانا ہو یا کسی مسلمان کا۔

جو کینیساؤں اور تہواروں کے لئے ذبح کیا جائے

۱۔ کسی کتابی شخص کے بارے میں یہ بات سُننے میں نہ آئی ہو کہ اُس نے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام مثلاً مسیح یا عَزْریرِیہ کا نام لیا تھا تو اس کا ذبیحہ کھانا حلال ہے۔ البتہ جب سُننے میں آیا ہو کہ اُس نے غیر اللہ کا نام لیا تھا تو بعض فقہاء اس ذبیحہ کو حرام کہتے ہیں، کیونکہ یہ مَا اَهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِہِ کے حکم میں شامل ہے۔ اور بعض فقہاء کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کا کھانا ہمارے لئے مباح ٹھہرایا ہے اور اُسے معلوم ہے کہ یہ لوگ ذبح کرتے وقت کیا کہتے ہیں۔

ابو درداءؓ سے کینیسہ کے لئے ذبح کے ہوئے مینڈھے کے بارے میں جسے "جر جس" کہا جاتا تھا پوچھا گیا کہ کیا کینیسہ کے اہل نذرانہ سے ہم کھا سکتے ہیں؟ آپ نے سائل کو جواب دیا۔ "یہ اہل کتاب ہیں۔ ان کا کھانا ہمارے لئے حلال ہے اور ہمارا کھانا ان کے لئے حلال ہے۔ پھر اُن سے کہا کھا سکتے ہو" (الطبری)

اسی طرح امام مالکؒ سے اہل کتاب کے اس ذبیحہ کے بارے میں پوچھا گیا جس کا نذرانہ وہ اپنے تہوار کے موقع پر اور کینیساؤں کے لئے پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "میں اسے مکروہ خیال کرتا ہوں، حرام نہیں سمجھتا" ان کا مکروہ خیال کرنا تو رِع ہے اور حرام نہ سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک

لئے مُغْفیٰ ہیں ہے کہ اگر کتابی اللہ کا نام لینا دانستہ طور پر ترک کر دے یا غیر اللہ کا نام لے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ حضرت علیؓ سے یہی منقول ہے اور امام شافعیؒ، حنبلیؒ، حنفا، احنفتی اور اصحاب الرائی کا یہی قول ہے۔ اہل کتاب کا کھانا حلال ہونے سے تعلق آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وہ ذبیحہ حلال ہے جس میں معزہ شرائط کی تکمیل کی گئی ہو جس طرح کہ مسلمان کو کرنا چاہتی ہے۔ ہاں اگر یہ معلوم نہ ہو کہ ذبح کرنے والے نے اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں، یا غیر اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں تو اس کا ذبیحہ کھانا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مسلمان اور کتابی کا ذبیحہ جائز کر دیا ہے، درانحالیکہ اسے معلوم ہے کہ ہم ہر ذبح کرنے والے کے حال سے واقف نہیں ہو سکتے۔ (المغنی ج ۸ ص ۵۷۱) ————— متوجہ

میں جائز سمجھتے ہوں وہ ہمارے لئے حلال۔ ہے سوائے ان کھانوں کہ جن کے بارے میں اللہ نے انہیں ٹھہرا قرار دیا ہے۔ ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ یہ اہل کتاب اپنی عورتیں ہماری زوجیت میں دے دیتے ہیں جن کے ساتھ مباشرت جائز ہے پھر ہم ان کا ذبیحہ کیوں نہ کھائیں بہ حلت و حرمت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کھانا مباشرت سے کم درجہ کی چیز ہے۔“

موصوف دوسری جگہ فرماتے ہیں :-

”یہ لوگ ذبح نہیں کرتے بلکہ گلا گھونٹ کر یا سر کھنک کر ہلاک کر دیتے ہیں اور پھر اسے کھاتے ہیں اس لئے حرام قرار ہے لیکن (یہ عدم جوازی صوت اور اوپر جوازی جو صورت مذکور ہوئی ان) دو باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ اہل کتاب جس کے بارے میں یہ سمجھتے ہوں کہ یہ درست ذبیحہ ہے اس کا کھانا ہمارے لئے حلال ہے اگرچہ کہ ہمارے نزدیک ان کے ذبح کرنے کا طریقہ درست نہ ہو لیکن جس کے بارے میں وہ خود بھی یہ سمجھتے ہوں کہ یہ ذبیحہ درست نہیں ہے وہ ہمارے لئے بھی حلال نہیں ہے۔ ذبح کا مشترک مفہوم یہ ہے کہ جانور کی جان نکالنے کا قصد اس کا کھانا حلال کرنے کی نیت سے کیا گیا ہو۔“

یہ مسلک مالکیہ کے ایک گروہ کا ہے۔

ان باتوں کی روشنی میں ہم محفوظ کئے ہوئے (بند ڈبوں کے) گوشت کا حکم سمجھ سکتے ہیں جسے اہل کتاب کے یہاں سے درآمد کیا جاتا ہے۔ مثلاً مرغی کا محفوظ کیا ہوا گوشت جو بعض اوقات الکھک شاک کے ذبیحہ کا ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ اسے حلال ذبیحہ سمجھتے ہیں آیت کے عموم کے مطابق ہمارے لئے حلال ہے۔

اسلئے جب یہ معلوم ہے کہ عام طور سے بند ڈبہ کا گوشت غیر شرعی طریقہ پر ذبح کئے ہوئے جانور کا ہوتا ہے، مثلاً جھکا کیا ہو یا جس کو ذبح کرتے وقت دانستہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو ایسا گوشت محض اہل کتاب کی طرف فرسب ہو جانے سے ہمارے لئے کس طرح جائز ہو گا؟ کسی چیز کا حکم عام طریقہ کو دیکھ کر ہی لگایا جاتا ہے۔ اور جو جانور غیر مشروع طریقہ پر ذبح کیا گیا ہو اس کا کھانا جائز نہیں، خواہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا عیسائی۔

رہا وہ گوشت جو کمیونسٹ ممالک سے درآمد کیا جاتا ہے تو ان کا کھانا ہمارے لئے کسی طرح جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تمام اویان نیز خدا اور رسالت سب کے منکر ہیں اس لئے ان کا شمار اہل کتاب میں ہرگز نہیں ہے۔

مجوسیوں وغیرہ کا ذبیحہ

جو کشتیوں کے ذبیحہ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ دیگر علماء کہتے ہیں کہ حلال ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

سَأْتِيْ اِيْهِمْ سُنَّةَ اَهْلِ الْكِتَابِ . اُنْ كَسَاةٌ اَهْلِ الْكِتَابِ كَسَا طَرِيقَةَ اِخْتِيَارِ كُرُوْا“

(رواہ مالک و الشافعی)

اور یہ واقعہ ہے کہ ”حجر“ کے مجوسیوں سے جزیرہ لیا گیا تھا۔ (بخاری)

گم۔ جمہور علماء کے نزدیک مجوسی کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ مثلاً حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت علیؓ، حضرت جابرؓ، امام مالکؒ، امام زہریؒ، امام ثوریؒ، امام شافعیؒ، اصحاب الرلے اور امام احمد وغیرہ۔ ابن قدیر کے نزدیک سُنَّةُ اِيْهِمْ سُنَّةَ اَهْلِ الْكِتَابِ (ان کے ساتھ اہل کتاب کا معاملہ کرو) کا تعلق جزیرہ سے ہے۔ ذبائح اور اُن کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو المغنی ج ۸ ص ۵۷۰

علماء مجتہدین فرماتے ہیں: مجوس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اکثر فقہاء کہتے ہیں کہ وہ اہل کتاب نہیں ہیں اور جو ان کے اہل کتاب ہونے کے قائل ہیں وہ شاذ ہیں۔ ان کے اہل کتاب نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دو گروہوں کو اہل کتاب قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں ہے اَنْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَا اُنزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰی طٰٓئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا . اگر مجوس اہل کتاب ہوتے تو ذکر میں گروہ کا ہوتا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجوس اہل کتاب ہیں اس لیے بلکہ یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ اہل کتاب کا معاملہ کرو: آپ نے یہ بات خاص طور سے جزیرہ کے بارے میں فرمائی۔

(ملاحظہ ہو احکام الفرائد للجصاص ج ۲ ص ۲۰۰) ————— مترجم

ابن حزم اپنی کتاب المحلی میں ذبح کے باب میں فرماتے ہیں:
 "وہ بھی کتاب رکھتے ہیں اس لئے ان تمام باتوں میں وہ اہل کتاب کے حکم میں ہیں"

(ج ۷ ص ۲۵۶)

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک صابی بھی اہل کتاب ہیں۔

قَائِلًا: جو چیز نظروں سے غائب ہے اُس کی تفتیش میں نہیں پڑنا چاہئے

ایک مسلمان کے لئے ضروری نہیں کہ جو چیز اُس کی نظروں سے غائب ہو اُس کے بارے میں تفتیش کرے کہ اس کو کس طرح ذبح کیا گیا تھا؛ ذبح کی شرائط پوری کی گئی تھیں یا نہیں؛ اس پر اللہ کا نام لیا گیا تھا یا نہیں؛ بلکہ جو ہماری نظروں سے غائب ہو اور ذبح کرنے والا مسلمان ہو تو وہ جہاں ہو یا فاسق، یا وہ اہل کتاب میں سے ہو تو اس کا کھانا حلال ہے۔

اس سے پہلے ہم بخاری کی یہ حدیث بیان کر چکے ہیں کہ:

”کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ
 لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں اور ہم
 نہیں جانتے کہ انہوں نے اُس پر اللہ کا نام لیا تھا یا
 نہیں؛ آپ نے فرمایا: تم اللہ کا نام لو اور
 کھاؤ۔“

إِنَّ قَوْمًا سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالُوا إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَأَنْدَرِي
 أَذْكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ: سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ
 وَكُلُوا۔

علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ افعال و تصرفات کو صحت و سلامت پر محمول کیا جائے گا، لایہ کہ فساد و بطلان پر کوئی دلیل قائم ہو۔

شکار

عرب اور دیگر اقوام کے بہت سے لوگ شکار پر گزارہ کرتے تھے، اس لئے قرآن و سنت نے شکار کا ذکر بڑے اہتمام سے کیا ہے اور فقہاء نے مستقل ابواب مخصوص کر کے حلال و حرام اور واجب و مستحب کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ یہ تفصیل اس لئے ضروری ہوئی کہ بہت سے جانور اور پرندے جن کا گوشت پاکیزہ ہے، انسان کے اختیار اور قابو میں نہیں ہوتے، کیونکہ وہ انسان سے غیر مانوس ہوتے ہیں، اس لئے اسلام نے مانوس حیوانات کے حلق اور لہبہ کو ذبح کرنے کی جو شرط رکھی ہے وہ ان غیر مانوس حیوانات کے لئے نہیں رکھی، بلکہ ان کو ذبح کرنے کا آسان طریقہ تجویز کیا۔ یہ انسان کے حق میں تخفیف اور وسعت ہے۔

اسلام نے انسان کی فطری ضرورتوں کا پورا پورا لحاظ کیا ہے اور جو شرائط عائدگی میں ان کا منشاء یہ ہے کہ انسان اسلام کے عقیدہ اور اس کے نظام کے آگے ٹھک جائے اور جس طرح ایک مسلمان کو ہر معاملہ میں اسلام کا رنگ اختیار کرنا چاہئے، اس معاملہ میں بھی وہ اسلام کا رنگ اختیار کرے۔ ان شرائط میں سے بعض وہ ہیں جن کا تعلق شکار کرنے والے سے ہے، بعض کا شکار سے اور بعض کا شکار کے فعل سے۔

یہ باتیں بڑی شکار سے متعلق ہیں، کیونکہ دریائی شکار کے بارے میں اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی قید کے سب کو حلال قرار دیا ہے۔

أَجِلْ لَكُمْ مَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ - (المائدہ- ۹۶) ”دریا کا شکار اور اُس کا کھانا تمہارے لئے جائز کر دیا گیا ہے۔“

وہ شرائط جو شکار کرنے والے سے متعلق ہیں

۱۔ خشکی کا شکار کرنے والے کے لئے وہی شرائط ہیں جو ذبح کرنے والے کے لئے ہیں، یعنی

اس کا مسلمان یا اہل کتاب یا جو اہل کتاب کے حکم میں ہیں ان میں سے ہونا جیسے مجوسی یا صابی۔
اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ فضول شکار نہ کیا جائے یعنی شکار نہ کھانے کی غرض سے کیا جائے
اور نہ کسی اور قسم کا فائدہ اٹھانے کی غرض سے۔ اس طرح خواہ مخواہ جان تلف کرنے کی اسلام
اجازت نہیں دیتا۔ حدیث میں آیا ہے:

”جس نے کسی چڑیا کو بے مقصد مار ڈالا وہ قیامت کے دن اللہ
تعالیٰ سے فریاد کرے گی کہ اے رب! فلاں شخص نے مجھے خواہ مخواہ
مار ڈالا تھا۔ یہ کام کسی فائدہ کے لئے نہیں کیا تھا۔“
(النسائی وابن حبان)

دوسری حدیث میں ہے:

”جو شخص کسی چسپریا یا اس سے بھی کمتر کسی جاندار کو
ناحتی مار ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس سے
ضرور بازپرس کرے گا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ! اُس کا
حق کیا ہے؟ فرمایا، اُس کو ذبح کر کے کھانا، اُس کا سر
کاٹ کر پھینک نہ دینا۔“

(النسائی والمحاکم)

علاوہ ازیں ضروری ہے کہ شکار کرنے والا حج یا عمرہ کے احرام میں نہ ہو کیونکہ مسلمان
جب احرام میں ہوتا ہے تو مکمل امن و سلامتی کی حالت میں ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُومًا“
”خشکی کا شکار جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو تم پر
حرام کیا گیا ہے۔“
(المائدہ - ۹۶)

جس کا شکار کیا جائے اُس سے متعلق شرائط

ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس جانور کا شکار کیا جائے اس کے حلق یا لبہ کو ذبح کرنے پر انسان قادر نہ ہو۔ اگر اس پر قدرت رکھتا ہو تو پھر لازماً اسی طرح ذبح کرنا ہوگا، کیونکہ ذبح کرنے کا اصل طریقہ یہی ہے۔

اسی طرح اگر تیر چلا کر یا سدھائے ہوئے کتے کے ذریعہ شکار کیا ہو اور وہ اس حالت میں مل جائے کہ اس میں قرار پذیر زندگی ہو تو معمول کے مطابق حلق کر ذبح کرنا ضروری ہوگا، لیکن اگر ایسی حالت میں مل جائے کہ اس میں قرار پذیر زندگی نہ ہو تو بہتر ہوگا کہ اسے ذبح کر لیا جائے، لیکن اگر اسے اپنے مال پر مرنے کے لئے چھوڑ دیا جائے تو کوئی گناہ نہ ہوگا۔ صحیحین کی حدیث ہے:

وَإِذَا أَسْرَلْتُمْ كَلْبًا فَادْكُرْهُمُ اللَّهُ "جب تم اپنے کتے کو چھوڑ دو تو اس پر اللہ کا نام لو پھر عَلَيْهِ فَإِنَّ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَادْكُرْهُ" اگر وہ شکار کو تمہارے لئے روک رکھے اور تم اسے زندہ حَيًّا فَادْبَحْهُ۔

پالو تو ذبح کرو۔"

شکار کے ذرائع

وہ چیزیں جن سے شکار کیا جائے دو طرح کے ہیں:

(۱) جارح آلہ جیسے تیر، تلوار، نیزہ۔ جیسا کہ قرآن کی آیت سے مترشح ہے:

تَسْأَلُهُ آيَاتُ الَّذِينَ كَفَرُوا - وَرِمَاحُكُمْ "جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں آجائے"

(المائدہ - ۹۴)

(ب) شکاری جانور جسے شکار کی تربیت دی گئی ہو، جیسے کُتّا، چیتا، باز اور شرکہ قرآن میں ہے:

قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ
مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ
مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ. (المائدہ - ۴)

• کہو، تمہارے لئے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور وہ
شکاری جانوروں کو تم نے سدا یا ہو یعنی جن کو اللہ کے
دیئے ہوئے علم کی بنا پر تم شکاری تعلیم دیا کرتے ہو۔

شکار کرنے کیلئے زخمی کرنے والا ہتھیار اور بندوق کے شکار کا حکم

شکار کے آلہ سے متعلق دو شرطیں ہیں :-

ایک یہ کہ آلہ جسم کے اندر اس طرح نفوذ کر جائے کہ یہ نفوذ اور یہ جرح (زخم) شکار کی
موت کا باعث بن جائے۔ آلہ کے بوجھ تلے دب کر موت واقع نہ ہوئی ہو۔ عدی بن حاتم نے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سے پوچھا :

إِنِّي أُرْمِي بِالْمِعْضِ الصَّيْدَ فَأَصِيبُهُ
قَالَ، إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْضِ اضٍ فَخَرَقَ
فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بَعْضُهُ فَلَا تَأْكُلْ.

• میں بغیر پھل کے تیر سے شکار کرتا ہوں اور وہ نشانہ پر لگ
جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم تیر چلاؤ اور وہ شکار کے
جسم میں نوک کی طرف سے گھس جائے تو اسے کھاؤ اور اگر عرض
کی طرف سے جا کر لگے تو مت کھاؤ۔ (متفق علیہ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعتبار نفوذ کرنے کا ہو گا اگر چہ کہ شکار کا قتل کسی بوجھل چیز
سے ہوا ہو۔ اس بنا پر بندوق اور ریو اللور کی گولی سے کیا ہوا شکار حلال ہے؛ کیونکہ یہ گولی جسم میں تیر،
تیرہ اور تلوار سے بھی زیادہ تیزی سے نفوذ کر جاتی ہے۔ رہی امام احمد کی حدیث کہ :

لَا تَأْكُلُ مِنَ الْبُنْدُوقَةِ إِلَّا مَا ذَكَرْتِ - "بندوق سے کیا ہوا شکار نہ کھاؤ الا یہ کہ تم نے اسے ذبح کر لیا ہو۔"
اور بخاری نے ابن عمرؓ کا جو قول نقل کیا ہے کہ "بندوق کا شکار موقوفہ (چوٹ کھا کر
مرا ہوا جانور) ہے تو بندوق سے مراد مٹی کا ڈھیلا ہے جس کو پھینک کر شکار کیا جائے۔ یہ بندوق
موجودہ بندوق سے بالکل مختلف چیز ہے۔"

بندۃ سے مشابہت رکھنے والی چیز کٹکری ہے جس کو پھینکنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کی ہے اور فرمایا ہے :

إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَعُدُ وَادًّا • كُنْكَرَىٰ سَعَىٰ شَكَارٍ هُوَ تَابِعٌ وَأَمْرٌ زَعْمِي هُوَ تَابِعٌ • بَلَكَمْ
لَكِنَّهَا تَكْسِبُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ • دانت ٹوٹ جاتا ہے اور آنکھ پھوٹ جاتی ہے •

(مشفق علیہ)

دوسرے یہ کہ آکھ پھینکتے یا ہتھیار چلاتے وقت اللہ کا نام لیا جائے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عذری بن حاتم کو اس کی ہدایت فرمائی تھی اور اس باب میں ان کی حدیثیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔

کُتُول کے ذریعہ شکار

جب شکار کتے یا باز وغیرہ کے ذریعہ کیا جائے تو اس صورت میں درج ذیل شرائط کو ملحوظ رکھنا ہوگا:

ایک یہ کہ جانور کو شکار کی تربیت دی گئی ہو۔

دوسرے یہ کہ سدھایا ہوا جانور اپنے مالک کے لئے شکار کرے اور قرآن کی تعبیر کے مطابق اپنے لئے نہیں بلکہ اپنے مالک کے لئے روکے رکھے۔

تیسرے یہ کہ اس کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔

ان شرائط کی بنیاد درج ذیل آیت ہے :-

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ لَهُمْ نُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ

”تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا چیزیں حلال کر دی گئی ہیں؟ کھو، تمہارے لئے تمام پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور جن شکار، جانوروں کو تم نے سدھایا ہو یعنی جن کو اللہ کے دیکھنے سے

فَكُلُوا مِمَّا آمَسَكُنْ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا
علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو وہ جس شکار کو تمہارے
اسْمِ اللّٰهِ عَلَيْهِ - (المائدہ - ۴) روک رکھیں اس کو کھاؤ، البتہ اُس پر اللہ کا نام لو۔

۱ - شکاری جانور کو کس حد تک سدھایا جانا چاہئے، یہ ایک معروف بات ہے۔ اس کے مفہوم
میں یہ باتیں شامل ہیں: اس کا مالک اس پر اپنا حکم چلا سکے، اس کے بلانے پر وہ آجائے، شکار کرنے
پر وہ آمادہ کرے تو وہ اس کی تعمیل کرے، اور ڈانٹنے پر متنبہ ہو جائے۔ ان میں سے بعض باتوں کے شرط
ہونے کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سدھانے کا مطلب عرف
سے سمجھ میں آسکتا ہے۔

۲ - مالک کے لئے روک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شکار میں سے خود نہ کھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ہے:

إِذَا أُرْسِلَتْ الْكَلْبُ فَأَكَلْ مِنَ الصَّيْدِ
فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ،
فَإِذَا أُرْسِلَتْ فَتَقْتَلْ وَلَمْ يَأْكُلْ
فَكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى صَاحِبِهِ -
”جب تم کتے کو شکار کے لئے چھوڑ دو اور وہ شکاریں کچھ کھالے تو تم
اسے نہ کھاؤ کیونکہ اس نے شکار کو اپنے لئے روکا ہے، اور اگر تمہارے
چھوڑ دینے کے بعد وہ شکار کرے اور خود اُس میں کچھ نہ کھائے تو اسے
تم کھاؤ کیونکہ ایسی صورت میں اس نے اپنے مالک کیلئے شکار کو روک رکھا“

(احمد)

بعض فقہاء نے درندوں میں فرق کیا ہے۔ ایک وہ جو چوپایوں میں سے ہوں مثلاً کتے،
اور دوسرے وہ جو پرندوں میں سے ہوں مثلاً شکرہ۔ ان کے نزدیک پرندہ کا کھایا ہوا شکار جائز ہے
لیکن کتے کا کھایا ہوا شکار جائز نہیں۔

شکاری جانور کو سدھانے اور اپنے مالک کے لئے شکار کو روک رکھنے کی شرطیں درحقیقت
انسان کے مرتبہ کی بلندی کے پیش نظر اور اسے درندوں کے پس خوردہ سے پاک رکھنے کی غرض سے ہیں
کیونکہ جب کتا سدھایا ہوا ہو اور وہ اپنے مالک کے لئے شکار کو روک رکھے تو اس کی حیثیت محض

آدم کی ہو باقی ہے جسے شکاری استعمال کرتا ہے، جیسے تیرا درنیزہ۔

۲۔ شکار کے لئے کتے کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لینا ایسا ہی ہے جیسے تیر چلاتے، نیزہ گھونپتے، یا تلوار سے ضرب لگاتے وقت اللہ کا نام لینا۔ قرآن کی آیت **وَذُكِّرُوا لِلَّهِ عَلَيْهٖ رَأْسُ بَرِّ اللّٰهِ** کا نام لو، میں اس کا حکم موجود ہے اور اس سلسلہ میں صحیح اور مستفق علیہ حدیثیں وارد ہوئی ہیں، جیسے عذی بن حاتم کی حدیث۔

اس شرط کے صحیح ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جس کتے کو شکار کے لئے چھوڑا گیا اس کے ساتھ اگر دوسرا کوئی کتا شریک ہو جائے تو ان کا شکار جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جب حضرت عذی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا:

”میں اپنا کتا شکار کے لئے چھوڑ دیتا ہوں پھر اس کے ساتھ دوسرا کتا بھی موجود ہوتا ہے معلوم نہیں کس کتے نے شکار کیا تھا؟ آپ نے فرمایا: مت کھاؤ، کیونکہ تم نے اپنے کتے کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا تھا، دوسرے کتے پر نہیں لیا تھا۔“

پھر اگر تیر چلاتے وقت یا کتے کو چھوڑتے وقت خدا کا نام لینا بھول جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھول چوک کی صورت میں اس امت سے کوئی مواخذہ نہیں ہے اور اس کا تدارک کھاتے وقت خدا کا نام لے کر کیا جائے، جیسا کہ ذبح کے باب میں گذر چکا۔

تیر چلانے کے بعد اگر شکار مردہ حالت میں مل جائے

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شکاری تیر چلاتا ہے اور شکار کو لگ جاتا ہے لیکن وہ بروقت دستیاب نہیں ہوتا بلکہ چند دن بعد مردہ حالت میں دستیاب ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ شکار کیا ہوا جانور ملال ہے بشرطیکہ :-

۱۔ وہ پانی میں نہ گر پڑا ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے:

إِذَا مَيَّتَ سَهْمُكَ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُكَ -

”تم تیرے چلانے کے بعد شکار کو مردہ حالت میں پا لو تو کھاؤ، لیکن اگر پانی میں گرا ہوا پاؤ تو نہ کھاؤ کیونکہ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ پانی کی وجہ سے وہ مر گیا ہے یا تمہارا تیر لگ کر“

(صمیمین)

۲۔ کسی دوسرے تیر کا نشان اس پر موجود نہ ہو جس سے معلوم ہو کہ شکار کسی اور تیر کے لگ جانے سے مر گیا ہے۔ عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيهِ سَهْمِي مِنَ الْعَدَا، فَقَالَ: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَشْرَ سَبَّحِ فَكُلْ -

”میں نے کہا، یا رسول اللہ! میں تیر چلاتا ہوں اور دوسرے دن شکار کو پاتا ہوں جس میں میرا تیر لگا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا: جب تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا ہی تیر نے اسے قتل کیا ہے اور کسی دوسرے کے کھانے کا کوئی نشان موجود نہ ہو تو اسے کھا لو“

(الترمذی)

۳۔ شکار میں تعفن نہ پیدا ہوئی ہو، کیونکہ طبع سلیم کے نزدیک متعفن ناپاک ہے اور اسے ایسی چیز سے نفرت ہے، نیز اس میں مضرت کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ثعلبہ سے فرمایا:

إِذَا مَيَّتَ سَهْمُكَ فَعَابَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَآذَرَ كَتِفَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يَنْتَنِ -

”جب تم تیر چلاؤ اور شکار تین دن کے بعد مل جائے تو اسے کھاؤ بشرطیکہ اس تعفن نہ پیدا ہوا ہو“

شراب

خمر (شراب) ایک الکوحلی مادہ ہے جو نشہ پیدا کرتا ہے۔

یہ بات محتاج بیان نہیں ہے کہ شراب کے کتنے مضر اثرات انسان کے عقل و جسم اور اس کے دین و دنیا پر مرتب ہوتے ہیں اور ایک خاندان کے لئے وہ کیا کیا تباہیاں لاتی ہے اور یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ قوم اور سماج کی مادی، اخلاقی اور روحانی زندگی کے لئے یہ کس قدر خطرناک ہے۔

ایک محقق نے بالکل صحیح کہا ہے کہ انسان کو شراب سے بڑھ کر کسی چیز نے زک نہیں پہنچائی۔ اگر دنیا کے اسپتالوں کا جائزہ لے کر ان لوگوں کے اعداد و شمار جمع کئے جائیں جو شراب کی وجہ سے جنون اور لاعلاج امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، جو قتل و خون کرنے لگ جاتے ہیں اور جو اعصابی بیماریوں اور پیٹ وغیرہ کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نیز جو اپنی املاک سے ہاتھ دھو کر مفلس اور قلاش ہو کر رہ جاتے ہیں تو اعداد و شمار ایسی خطرناک حد کو پہنچ جائیں گے کہ اس کے مقابلہ میں جو نصیحت بھی کی جائے کم ہی محسوس ہوگی۔

عرب زمانہ جاہلیت میں شراب کے متوالے تھے۔ ان کی زبان میں شراب کے تقریباً ایک سو نام تھے اور ان کی شاعری میں شراب کی اقسام، اس کی خصوصیات اور جام و مینا اور محفل سرور کا ذکر بڑی خوبی سے کیا گیا ہے۔ جب اسلام کی آمد ہوئی تو اس نے تربیت کا نہایت حکیمانہ انداز اختیار کیا اور تدریجاً اسے حرام قرار دیا۔

اس نے سب سے پہلے نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی۔ اس کے بعد یہ بات ذہن نشین کرانی کہ شراب کا گناہ اس کے فائدہ سے بڑھ کر ہے اور اخیر میں سورہ مائدہ کی جامع آیت نازل ہوئی جس نے شراب کا قطعی حکم بیان کر دیا:

”اے ایسان والو! شراب، جوا، استھان اور پانے کے تیریا نکل نمس شیطانی کام ہیں۔ ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَ
الْأَنْصَابُ وَالْأَسْرَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَلَجْتَنُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ
أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُفْسِدَ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ۝

(المائدہ - ۹۰، ۹۱)

مذکورہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی شدید حرمت بیان کی ہے۔ اسے رجز اور شیطانی عمل سے تعبیر کیا ہے اور اس سے اجتناب کو موجبِ فلاح قرار دیا ہے۔ اس کے جو اجتماعی نقصانات بیان کئے ہیں ان میں ترکِ صلوة، بغض و عداوت اور اس کے روحانی نقصانات میں ذکر اللہ اور نماز جیسے دینی فرائض سے روکنا شامل ہے۔ اس کے بعد اس سے باز آنے کی ہدایت نہایت بلیغ انداز میں فرمائی ہے:

”پھر کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟“

اس قطعی بیارے بعد مومنوں کا جواب تھا: ”اے رب! ہم اس سے باز آ گئے۔ آرب! ہم باز آ گئے۔“

انہوں نے اس آیت کے نازل ہونے پر حیرت انگیز نمونہ پیش فرمایا۔ جو شخص ہاتھ میں جام لے پی رہا تھا یہ آیت سننے ہی اُس نے منہ سے جام ہٹا دیا اور اسے زمین پر اُنڈیل دیا۔

بہت سی حکومتوں نے شراب کے نقصانات کو جو افراد، خاندانوں اور ملکوں کو بھگتنا پڑتے ہیں، تسلیم کر لیا ہے اور بعض حکومتوں نے اسے قانون و اقتدار کے بل پر ممنوع قرار دینے کی بھی کوشش کی، چنانچہ امریکہ نے شراب کو قانوناً ممنوع قرار دیا تھا، لیکن اس میں اُسے بُری طرح ناکامی ہوئی،

لیکن اسلام اور صرف اسلام شراب کے خلاف جنگ لڑنے اور اس کا خاتمہ کرنے میں پوری طرح کامیاب ہو گیا۔

اہل کفریہ کے درمیان شراب کے بارے میں مسیحی مذہب کا موقف متعین کرنے میں اختلاف ہوا ہے۔ انہوں نے اس کا ماخذ انجیل کی اس عبارت کو قرار دیا ہے کہ "قلیل مقدار میں شراب معدے کے لئے مفید ہے"

اگر یہ کلام صحیح ہو اور واقعی وہ معدے کے لئے مفید ہو تب بھی قلیل مقدار سے بچنا ضروری ہو گا، کیونکہ قلیل مقدار میں پیتے پیتے آدمی کثیر مقدار میں پینے لگے گا اور ایک جام دوسرے جام کی خواہش پیدا کرے گا۔ اس طرح وہ شراب کا عادی بن جائے گا۔

ہر نشہ آور چیز خمر (شراب) ہے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی کہ شراب کس چیز سے بنائی جاتی ہے، بلکہ اس کے اثر یعنی نشہ کو قابل لحاظ سمجھا۔ لہذا جس چیز میں نشہ لانے کی قوت ہو وہ خمر (شراب) ہے، خواہ لوگوں نے اس کا کوئی سانام رکھا ہو اور خواہ وہ کسی چیز سے تیار کی گئی ہو۔ شراب کی اس حقیقت کے پیش نظر بیئر (Beer) اور اس کے مماثل چیزیں حرام ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ شہد مکئی اور جو سے جو شراب بنائی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے تو آپ نے اس کے جواب میں بڑی جامع بات ارشاد فرمائی:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ
 "ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر (شراب) حرام ہے"
 (مسلم)

اور حضرت عمرؓ نے منبر رسول سے اعلان فرمایا:

الْخَمْرُ مَا خَاَمَرَ الْعَقْلَ (متفق علیہ) "خمر (شراب) وہ ہے جو عقل کو ڈھانک دے"

نشہ آور چیز حرام ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر

اسلام نے قطعی طور پر شراب حرام کر دی اور کم یا زیادہ مقدار میں پینے کا کوئی لحاظ نہیں کیا تاکہ اس راہ میں انسان کے قدم ڈگمگانہ جائیں اور وہ گراوٹ اختیار نہ کرے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

مَا اسْكُرْكَ شَيْءٌ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ - جو چیز کثیر مقدار میں نشہ لائے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔

(احمد و ابوداؤد و الترمذی)

نیز فرمایا:

مَا اسْكُرْكَ الْفِرَقُ مِنْهُ فِئْلُ الْكَعْبِ - جو چیز فرق (ایک ناپ جو سولہ مل کا ہوتا ہے) کی مقدار میں نشہ آور ہو اس کی چلو بھر مقدار بھی حرام ہے۔

(احمد و ابوداؤد و الترمذی)

شراب کی تجارت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی یا زیادہ مقدار میں شراب پینے کو ہی حرام نہیں ٹھہرایا بلکہ اس کی تجارت کو بھی حرام قرار دیا اگرچہ کہ تجارت غیر مسلموں کے ساتھ کی جائے۔ لہذا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ شراب کی درآمد و برآمد کا کاروبار کرے یا شراب خانہ کھول کر بیٹھ جائے یا اس میں ملازمت کرنے لگ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلہ میں دس افراد پر لعنت فرمائی ہے:

عَاصِرُهَا وَ مَعْتَصِرُهَا وَ شَارِبُهَا وَ حَامِلُهَا وَ الْمَحْمُولَةُ إِلَيْهَا وَ سَاقِيهَا وَ بَائِعُهَا وَ اِكْلُ ثَمَرِهَا وَ الْمُشْتَرِي لَهَا
 شراب پھونکنے والا، پھونکنے والا، پینے والا، اٹھانے والا، وہ جس کے لئے اٹھا کر لے جانی جا، پلانے والا، فروخت کرنے والا، اس کی قیمت کھانا والا، خریدنے والا

وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ - اور وہ جس کے لئے خریدی جائے، ان سب پر اپنے لعنت فرمایا ہے۔

(الترمذی وابن ماجہ)

جب سورہ مائدہ کی آیت جس میں شراب کی حرمت بیان ہوئی ہے نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَشْرِبْ وَلَا يَبِيعْ - (مسلم) اپنے اور نہ فروخت کرے۔

راوی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس شراب موجود تھی اس کو انہوں نے مدینہ کے راستوں پر بہا دیا۔ اسلام نے سد ذریعہ کے طور پر یہ بات بھی حرام کر دی کہ کوئی مسلمان کسی ایسے شخص کے ہاتھ انکو فروخت کرے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ ان کو خرید کر شراب بنائے گا۔ حدیث میں ہے:

مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقَطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مُنْتِنٍ يَتَّخِذُ الْخَمْرَ فَقَدْ نَعَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَتِهِ - جس نے انگور کو فصل کٹنے پر روک رکھا تاکہ وہ کسی یہودی یا نصرانی یا کسی ایسے شخص کے ہاتھ بیچ دے گا جو اس سے شراب بناتا ہو تو وہ جانتے بوجھے آگ میں گھس پڑا۔

(رواہ الطبرانی فی الاوسط)

مسلمان ہر شراب کا ہدیہ نہیں دے سکتا

شراب کو فروخت کرنا اور اس کی قیمت کھا جانا ہی حرام نہیں ہے بلکہ کسی مسلم یا غیر مسلم کو شراب کا ہدیہ دینا بھی حرام ہے۔ مسلمان پاک ہوتا ہے اور پاک چیز ہی کا ہدیہ دینا اور لینا پسند کرتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ "ایک شخص نے چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شراب ہدیہ

پیش کرے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے شراب حرام کر دی ہے۔ اس نے پوچھا، پھر اسے فروخت کر دوں؟ فرمایا جس ہستی نے شراب کا پینا حرام کر دیا ہے اس نے اس کا فروخت کرنا بھی حرام کر دیا ہے۔ اُس نے کہا، پھر یہود کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دوں؟ فرمایا، جس ہستی نے اسے حرام کیا ہے اس نے یہود کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا بھی حرام کیا ہے۔ اس نے کہا، پھر میں اسے کیا کروں؟ فرمایا، بطحاء کے راستوں پر بہا دو۔ (مسند محمدی)

شراب کی مجلسوں کا بائیکاٹ

اسی طرح مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ شراب کی مجلسوں کا بائیکاٹ کرے اور شراب پینے والوں کا ہم نشین نہ بنے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا:

”جو شخص اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہئے کہ کسی ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چل رہا ہو۔“

فَلَا يَقْعُدُ عَلَى مَائِدَةٍ تَدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ
 مَنْ كَانَتْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 (احمد)

کیونکہ مسلمان اس بات پر مامور ہے کہ جب کسی مُتکر کو دیکھے تو اسے بدل دے اور اگر اس کا ازالہ نہ کر سکتا ہو تو پھر اس سے دُور ہو جانا چاہئے۔ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز شراب پینے والوں کے ساتھ اس شخص کو بھی کوڑے لگاتے جو اُن کی مجلس میں شریک ہوتا تو اس نے شراب نہ پینی ہو۔

شراب دوا نہیں بلکہ بیماری ہے

مذکورہ نصوص سے واضح ہے کہ اسلام نے شراب کے خلاف زبردست جنگ کی، مسلمانوں کو

اس سے یکسر روک دیا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی۔ اسلام میں نہ تھوڑی سی شراب پینا روا ہے، نہ خرید و فروخت کا معاملہ کیا جاسکتا ہے، نہ ہدیہ کے طور پر شراب پیش کی جاسکتی ہے اور نہ اس کو بنانا جائز ہے۔ اسی طرح اپنی تجارت گاہ یا اپنے گھر میں شراب رکھنا بھی جائز نہیں اور نہ ہی جشن وغیرہ کی محفلوں میں پیش کرنے اور غیر مسلم مہمانوں کی اس سے تواضع کرنے اور ماکولات و مشروبات میں اس کی آمیزش کرنے کے لئے کوئی وجہ جواز ہے۔

رہا دوا کے طور پر شراب کے استعمال کا مسئلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پوچھنے پر اس سے منع فرمایا:

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ
 "شراب دوا نہیں بلکہ بیماری ہے۔"
 (مسلم و ابوداؤد و احمد و الترمذی)

نیز فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَاءَ وَجَعَلَ
 لَكُمْ دَاءَ دَوَاءٍ فَتَدَاوُوا وَلَا تَتَدَاوُوا
 "اللہ نے بیماری اور دوا دونوں چیزیں نازل کی ہیں اور تمہارا
 لئے بیماری کا علاج بھی رکھا ہے لہذا علاج کرو لیکن حرام چیز
 بجز حرام۔" (ابوداؤد) علاج نہ کرو۔"

حضرت ابن مسعودؓ نشہ آور چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيهَا
 حَرَامَ عَلَيْكُمْ۔ (البخاری تعلقاً) شفا نہیں رکھی ہے۔"

علاج معالجہ کے لئے شراب اور دیگر محرّمات کو اسلام نے جو حرام قرار دیا ہے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ امام ابن قیمؒ کے بقول کسی چیز کی حرمت اس بات کی مقتضی ہوتی ہے کہ اس سے بالکل اجتناب اور دوری اختیار کی جائے۔ اگر بغرض علاج اس کو استعمال کرنے کی گنجائش رکھی گئی تو اس سے رغبت اور اختلاط پیدا ہو جانے کا جو شارع کے منشا کے بالکل خلاف ہے۔

موصوف مزید فرماتے ہیں: علاج کے لئے اگر شراب کو مباح کر دیا جاتا تو وہ شہوت و لذت کے حصول کا ذریعہ بن سکتی تھی، خصوصاً جبکہ لوگ اسے مفید اور موجب شفا درخیاں کرتے ہوں۔

ابن تیم جھٹانے ایک اہم نفسیاتی پہلو کی طرف بھی متوجہ کیا ہے، فرماتے ہیں:

"دوائے شفا حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اسے قبولیت کے ساتھ استعمال کیا جائے یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ وہ مفید ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو شفا رکھی ہے اس کی برکت حاصل ہوگی، لیکن ایک مسلمان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ شراب عین حرام ہے یہ اعتقاد اس کے مفید اور ذریعہ شفا ہونے کے منافی ہے۔ اس اعتقاد کے ساتھ شراب کے بارے میں اچھا گمان پیدا ہو سکتا ہے اور نہ اسے قبولیت کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ بندہ ایمان میں جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی وہ شراب سے نفرت کرے گا اور اسے بڑا اور ناگوار خیال کرے گا۔ ایسی صورت میں شراب کا استعمال اس کے لئے بیماری کا باعث ہوگا نہ کہ دوا کا۔"

(ملاحظہ فرمادہ المعاد - ج ۲، ص ۱۱۵-۱۱۶)

اس کا وجود شریعت کی نظر میں مجبوری ایک حقیقت ہے جس کی مناسبت سے احکام ہیں۔ فرض کیجئے شراب یا کوئی ایسی چیز جس میں شراب ملائی گئی ہو کسی ایسے مرض کا واحد علاج قرار پائے جس میں انسانی زندگی خطرہ میں پڑ گئی ہو اور کوئی ایسی دوا نہ مل سکتی ہو جو اس سے بے نیاز کر دے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی صورت ممکن ہے۔ اور یہ دوا تجویز کرنے والا مسلمان ماہر طبیب جو جو دین کے معاملہ میں غیر منصف ہو تو ایسی صورت میں شریعت کے اصول جو انسانی پیدا کرنے اور حرج کو رفع کرنے پر مبنی ہیں اس کے استعمال سے نہیں روکتے بشرطیکہ یہ استعمال ممکنہ تنگ دائرہ کے اندر ہو۔

"پھر جو مجبور ہو جائے بغیر اس کے کہ وہ اس کا چاہنے والا ہو یا حد سے تجاوز کرنے والا تو تمہارا رب غفور و رحیم ہے۔"

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ فَلاَ عَادِ
فِيَاتِ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

(الانعام - ۱۲۵)

مُخَدَّرَاتُ (عقل کو بے حس کرنے والی چیزیں)

الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ (خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانک دے) ایک درخشندہ بات ہے جسے حضرت عمرؓ نے بر منبر رسولؐ خطبہ دیتے ہوئے بیان فرمایا۔ اس سے خمر کا مفہوم متعین ہو جاتا ہے اور کسی شبہ کے لئے گنجائش نہیں رہتی۔ ہر وہ چیز جو عقل پر پردہ ڈالے اور قوتِ تمیز، قوتِ مددِ فکر اور قوتِ فیصلہ کو متاثر کر دے خمر (شراب) ہے جسے اللہ اور اس کے رسولؐ نے قیامت تک کے لئے حرام ٹھہرایا ہے۔

مُخَدَّرَاتُ مثلاً گانجا، کوکائین، ایفون وغیرہ اسی قبیل کی چیزیں ہیں۔ یہ عقل پر اس طرح اثر انداز ہوتی ہیں کہ دُور کی چیز قریب اور قریب کی چیز دُور نظر آنے لگتی ہے۔ جو چیز واقعہً موجود ہے اس کے بارے میں ذہول ہونے لگتا ہے اور جو چیز واقعہً موجود نہیں ہے اس کو آدمی موجود خیال کرنے لگتا ہے۔ اس طرح وہ اوہام و خیالات کے سمت دریں تیرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے نفس، اپنے دین اور اپنی دنیا سب کو بھول کر محض خیالات کی وادی میں بھٹکنے لگتا ہے۔

علاوہ ازیں اس سے جسم میں فتور اور اعصاب میں بے حسی پیدا ہو جاتی ہے اور صحت کمزور ہو جاتی ہے۔ مزید یہ کہ جو سبت ہمتی، اخلاقی کراوٹ، ارادہ کا ڈھیلا پن اور شعور میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں ان زہریلی اشیاء کے عادی معاشرہ کے جسم کا نامور بن کر رہ جاتے ہیں۔

ان تمام خرابیوں کے علاوہ ضیاعِ مال اور گھروں کی تباہی اس پر مستزاد ہے اور بعض اوقات تو ان منشیات کا عادی اپنے بال بچوں کی غذا تک کا پیسہ ان پر خرچ کر بیٹھتا ہے اور کبھی دوسرے غیر شریفانہ طریقے اختیار کرتا ہے۔

اسلام کا یہ اصول ہم بیان کر چکے ہیں کہ حرام چیزیں خُبث اور مُضرت کا باعث ہیں اور حقیقہً یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ صحت کے نقطہ نظر سے نیز نفسیاتی، اخلاقی، اجتماعی اور اقتصادی لحاظ سے

یہ چیزیں سخت مُضر ہیں جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان خیانت کی حُرمت پر ان تمام فقہاء کا اتفاق ہے جن کے زمانہ میں ان چیزوں کا ظہور ہوا۔ ان کے پیش پیش شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں۔ موصوف فرماتے ہیں:

”یہ شیش (گانجا) حرام ہے، تو راہ اس سے مدہوشی طاری ہو یا نہ ہو.....
 اس میں سُور اور نشہ ہوتا ہے، اس لئے اسے فاجر لوگ ہی استعمال کرتے ہیں اور یہ اپنی
 خصوصیت کی بنا پر نشہ آور شراب ہی کے قبیل کی چیز ہے۔ شراب محرک ہے اور خصوصیت
 کے جذبات پیدا کرتی ہے، اور گانجا عقل میں فتور پیدا کر کے ذلت کا سامان کرتا ہے۔
 علاوہ ازیں یہ عقل و مزاج میں خرابی پیدا کرنے کا باعث ہے، نیز اس سے شہوت کو شہ
 ملتی ہے اور بے غیرتی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان خرابیوں کے پیش نظر گانجا نشہ آور شراب سے
 بھی بدتر چیز ہے۔ لوگوں میں اس کا چلن تیار یوں کے ظہور سے ہوا ہے۔ اس کے پینے پر
 خواہ تھوڑی مقدار میں پیاجائے یا زیادہ مقدار میں، شراب کی مدد یعنی اسٹیٹیا جالیسٹ
 کوڑے لگائے جاتے چاہئیں۔“

جس شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے گانجا پیسا ہے تو اس کی
 یہ حرکت بمنزلہ شراب نوشی کے ہے، بلکہ بعض وجوہ سے اس سے بھی بدتر ہے اور وہ
 شراب نوشی ہی کی طرح کی سزا کا مستحق ہے۔ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ محرمات میں سجن چیزوں
 کی دلوں میں اشتہار پیدا ہوتی ہے، جیسے شراب اور زنا، ان پر حد جاری کی جائے گی، لیکن جن
 چیزوں کی اشتہار پیدا نہیں ہوتی، جیسے مُردار، ان پر تعزیر ہے۔ اور گانجا تو پتے والوں کو ایسا مرغوب
 ہوتا ہے کہ وہ اسے کسی حال میں چھوڑنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے، حالانکہ کتاب و سنت کے
 نصوص اس کے حرام ہونے پر اسی طرح دلالت کرتے ہیں جس طرح کہ دوسری قسم کی شراب
 کی حُرمت پر دلالت کرتے ہیں۔“ (فتاویٰ ابن تیمیہ، ج ۴ ص ۲۶۲ اور السیاسة الشرعية)

جو چیز بھی ضرر رساں ہو اس کا کھانا پینا حرام ہے

اسلامی شریعت کا نام قاعدہ یہ ہے کہ مسلمان کے لئے کسی ایسی چیز کا کھانا پینا جائز نہیں ہے جو آقاؐ فرمایا آہستہ آہستہ ہلاک کر دے، مثلاً ہر قسم کا زہریا اور کوئی مضر چیز۔ اسی طرح بکثرت کھانا پینا بھی جائز نہیں کہ بسیار خوری کے نتیجے میں بیمار پڑ جائے۔ مسلمان کی تحویل میں صرف اس کا نفس ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کا دین، اس کی ملت، اس کی زندگی، اس کی صحت، اس کا مال اور اللہ کی ساری ہی نعمتیں اس کے پاس امانت ہوتی ہیں، لہذا ان کو ضائع کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا "اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تم پر مہربان ہے" (النساء-۲۹)

اور فرمایا:

وَلَا تُضْلِقُوا يَدَیْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ (البقرہ-۱۹۵) "اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو" اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (احمد وابن ماجہ) "ضرر پہنچانا اپنی تمام صورتوں کے ساتھ ناجائز ہے"

اس اصول کی مناسبت سے ہم کہتے ہیں کہ تنباکو اگر استعمال کرنے والے کیلئے مضر ثابت ہو رہا ہو تو حرام ہے، خاص طور سے جبکہ ڈاکٹر کسی خاص شخص کے بارے میں یہ بتلائے کہ تنباکو کا استعمال اس کے لئے نقصان دہ ہے۔ اگر بالفرض تنباکو مضر صحت نہ ہو تب بھی وہ مال کا ضیاع ہے جس میں نزدیکی فسادہ ہے نہ ذنیوی۔ حدیث میں ہے:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ۔ (البخاری) منع فرمایا ہے:

اور یہ مانعت اس صورت میں اور مؤکد ہو جاتی ہے جبکہ آدمی اپنی ذات یا اپنے اہل و عیال کے خرچ کرنے کا ضرورت مند ہو۔

ھے تنباکو کا استعمال کراہت سے خالی نہیں لیکن اسے حرام کہنے میں تاثر ہے — متوجہ

لباس اور زینت

اسلام میں یہ بات نہ صرف جائز بلکہ مطلوب ہے کہ مسلمان اللہ کی پیدا کردہ زینت، پوشاک اور نفیس لباس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی وضع قطع اور شکل و صورت میں حُسن و جمال پیدا کرے۔

اسلام کی نظر میں لباس سے مقصود دو چیزیں ہیں۔ ایک ستر عورت اور دوسرے زینت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لئے پوشش اور زینت کا جو سامان مہیا کیا ہے اس کو احسان سے تعبیر فرمایا ہے:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا
يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا - ستر پوشی بھی کرتا ہے اور زینت بھی ہے۔“

(الاعراف - ۲۶)

لہذا ان دو باتوں — ستر پوشی اور تزئین — میں بے اعتدالی اختیار کرنا اسلام کی شاہراہ سے انحراف کر کے شیطان کے راستہ پر جا پڑنا ہے۔ یہ نکتہ اللہ تعالیٰ کی ان دو نداؤں (آیتوں) میں مضمون ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا ہے کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی میں عُریانیت اور ترک زینت کا طریقہ اختیار نہ کریں:

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا
أَخْرَجَ آبَوْنَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يُنَزِعُ
عَنْهُمْ لِبَاسَهُمْ لِيُرِيَهُمْ سَوَاتِهِمْ - ”اے بنی آدم! شیطان تمہیں فتنہ میں نہ ڈالے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا یا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اُترا دینے تھے تاکہ ان کی شرم گاہیں ان کے سامنے کھول دے۔“

(الاعراف - ۲۷)

اور فرمایا:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ
”اے بنی آدم! ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنا لباس پہنو“

مَسْجِدًا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا . اور کھاؤ اور پیو مگر حد سے تجاوز نہ کرو۔

(الأعراف - ۳۱)

اسلام نے مسلمان پر یہ واجب کیا ہے کہ وہ اپنے جسم کے پوشیدہ اعضاء کو جنہیں ایک مہذب انسان فطری طور پر کھولنے میں شرم محسوس کرتا ہے، چھپائے اور ننگے جانوروں سے ممتاز ہو جائے، نیز اسلام کی ہدایت یہ ہے کہ غفلت میں بھی ستر کو چھپائے رکھے تاکہ شرم و حیا انسان کی عادت و فصاحت بن جائے۔

بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَدْرُ؟ فَقَالَ: إِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدًا فَلَا يَرِيئَهَا. فَقُلْتُ فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: فَإِنَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَسْتَحْيِي عَنْهُ.

”میں نے کہا یا رسول اللہ! ہم اپنے ستر کا کس حد تک خیال رکھیں اور کس حد تک نہیں؟ فرمایا: اپنے ستر کی حفاظت کرو مجسز اپنی بیوی اور لونڈی کے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ (سفر وغیرہ میں) ہوں تو؟ فرمایا: جہاں تک ہو سکے ستر پوشی ضرور کرو۔ میں نے کہا، جب ہم میں سے کوئی شخص تخلیہ میں ہو تو؟ فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا زیادہ ستمی ہے کہ آدمی اس سے شرمائے۔“

(احمد والبوداؤد والترندی وابن ماجہ والحاکم والبیہقی)

نظافت اور جمال والادین

اسلام نے زیبائش سے پہلے نظافت کا اہتمام کرنا ضروری قرار دیا ہے کیونکہ نظافت ہر قسم کی زیب و زینت کے لئے اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

تَنْظِفُوا فَإِنَّ الْإِسْلَامَ نَظِيفٌ . ”نظافت اختیار کرو کہ اسلام نظافت والا دین ہے :“

(ابن حبان)

”نظافت ایمان کی داعی ہے اور ایمان اپنے ساتھی کو
مَعَ صَاحِبِهِ فِي الْجَنَّةِ - لے کر جنت میں جائے گا :“

(الطبرانی)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن، لباس، گھر اور راستوں کی صفائی کی ترغیب دی ہے اور
خاص طور سے اپنے دانت، ہاتھ اور سر کو صاف ستھرا رکھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

نظافت کی بڑی اہمیت ایک ایسے دین میں تعجب خیز نہیں ہے جس نے طہارت کو نماز جیسی اولین
عبادت کے لئے کلید کی حیثیت دی ہے، چنانچہ ایک مسلمان کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ
اس کا بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ صاف نہ ہو۔ یہ نظافت غسل اور وضو سے حاصل ہونے والی
طہارت کے علاوہ ہے۔

اہل عرب دیہات اور صحرا کے ماحول میں رہتے تھے جس کے زیر اثر اکثر لوگ صفائی اور زیبائش
کے معاملہ میں بے اعتنائی برتتے تھے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر نظافت کا احساس برابر پیدا
کرتے رہے اور ان کی تربیت اس طرح کی کہ وہ ترقی کر کے متمدن قوم بن گئے اور جس گھٹیا اور اترتہ حالت
میں تھے اس سے نکل گئے اور ان کی حالت میں موزوں قسم کا جمال پیدا ہو گیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کے سر اور ڈاڑھی کے بال پراگندہ تھے۔
آپ نے اس کی طرف اس طرح اشارہ فرمایا کہ گویا آپ اسے بال درست کرنے کا حکم دے رہے ہیں، چنانچہ
اس نے بال درست کر لئے اور پھر حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا:

”يَهْتَرُ بِهٖ يَأْتِبُهٗا اِسْحَالٌ مِّنْ اَنَاكِرِ الشَّيْطَانِ كِي طَرَحَ
اَلَيْسَ هٰذَا خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَّاتِيَ اَحَدُكُمْ
تَأْتِ الرِّاسَ كَاَنَّهُ شَيْطٰنٌ“ - (موطا امام مالك)

”یہ بہتر ہے یا تمہارا اس حال میں آنا کہ شیطان کی طرح
بال پراگندہ ہوں“

آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال پراگندہ ہیں تو فرمایا:
 أَمْ أَوْجَدَ هَذَا أَمْ يُسْكِنُ بِهِ شَعْرًا؟ کیا اسے بالوں کو درست کرنے کے لئے کوئی چیز نہیں ملی؟
 وَمَا أَىٰ آخَرَ عَلَيْهِ تَيَابُجٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ آپ نے ایک اور شخص کو جو میلے کپڑے پہنے ہوئے تھا دیکھا تو فرمایا:
 أَمَا كَانَ هَذَا إِيجِدُ مَا يَفْسِلُ بِهِ تَوْبَهُ؟ کیا اسے اپنے کپڑے دھونے کے لئے کچھ نہیں ملا؟

(ابوداؤد)

ایک اور شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے جسم پر خراب کپڑے تھے۔ آپ نے فرمایا:
 أَلَاكَ مَالٌ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟ تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کس قسم کا
 قَالَ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ مال ہے؟ اس نے کہا، ہر قسم کا مال جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا
 تَعَالَى، قَالَ: فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فرمایا ہے۔ فرمایا: جب اللہ نے تمہیں مال سے نوازا ہے تو وہ
 فَلْيُرِ اثْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَّ أُمَّتَهُ۔ تم پر اپنی نعمت اور فضل کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔

(النسائی)

آپ نے جمعہ و عیدین جیسے اجتماع کے موقعوں پر نظافت و زیبائش کا اہتمام کرنے
 کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا:
 مَا عَلَىٰ أَحَدِكُمْ — إِنَّ وَجَدَ سَعَةً — اگر ممکن ہو تو کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے لئے
 أَنْ يَتَّخِذَ تَوْبَتَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ غَيْرِ ایک جوڑی کپڑے مخصوص کر لینے میں کیا مضائقہ ہے؟
 تَوْبَتَيْنِ وَمَهْنَتَهُ۔ (ابوداؤد)

سونا اور خالص ریشم مردوں پر حرام ہے

اسلام نے جہاں زینت کو جائز بلکہ مطلوب ٹھہرایا ہے اور حرام کر لینے کی مذمت کی ہے،
 جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ ۖ كَمَا بَدَأَ مِنْهَا مَا يَخْتَارُ ۚ وَمَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ ۖ كَمَا بَدَأَ مِنْهَا مَا يَخْتَارُ ۚ
 عِبَادِ ۙ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّمَاقِ ۚ
 کے لئے پیدا کیا ہے اور رزق کی پاکیزہ چیزوں کو؟

(الاعراف - ۳۲)

وہاں اس نے مردوں پر زینت کی دو چیزیں حرام کر دی ہیں جبکہ عورتوں کے لئے حلال قرار دی ہیں یعنی سونے کے زیورات اور خالص ریشم پہننا۔ حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کو اپنے داہنے ہاتھ میں اور سونے کو اپنے بائیں ہاتھ میں رکھ کر فرمایا:

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَىٰ ذُكُورِ أُمَّتِي ۖ - "یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں"

(احمد والبوداؤد والنسائی وابن حبان وابن ماجہ)

اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا:

لَا تَلْبَسُوا الْحَيْرِ قَاتَ مَنْ لَبَسَهُ فِي الدُّنْيَا ۖ رِشْمٌ كَوْزَبُورٌ ۖ كَيْونَكَوْ شَخْصٌ دُنْيَا مِ رِشْمٍ يَهْتَابُ هُوَ
 لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْآخِرَةِ ۖ - (ہماری مسلم) آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔

اور ریشم کے ایک جوڑے کے بارے میں فرمایا:

إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مِّنْ آخِلَاقٍ لَهُ ۖ - "یہ اُن لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں"

(ہماری مسلم)

آپ نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگلی دیکھی تو نکال کر پھینک دی اور فرمایا:

يَعْبُدُ أَحَدَكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ مِنْ نَارٍ فَيُجْعَلُهَا فِي يَدِهِ ۖ - "تم چاہتے ہو کہ اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھ لو؟"

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد کسی نے اس شخص سے کہا کہ انگلی اٹھا

لو اور اپنے کام میں لے آؤ۔ اس شخص نے کہا:

لَا وَاللَّهِ لَا آخِذُهَا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ۖ - "قسم بخدا، میں اسے نہیں اٹھاؤں گا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا ہے۔" (ہماری مسلم)

سونے کی انگوٹھی ہی کی طرح وہ چیزیں ہیں جن کو آج عیش پرست لوگ استعمال کرتے ہیں مثلاً سونے کا قلم، سونے کی گھڑی، سونے کا سگریٹ لائٹر، سونے کی سگریٹ کی ڈبیہ اور سونے کا سگریٹ ہولڈر وغیرہ۔

البتہ چاندی کی انگوٹھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لئے جائز کر دی ہے۔

ابن عمر سے روایت ہے کہ:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی
بنوالی تھی جو آپ کے دست مبارک میں تھی۔ آپ کے بعد
حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ میں رہی، پھر حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں
رہی اور اخیر میں حضرت عثمانؓ کے ہاتھ میں تھی یہاں تک
کہ ارسیس نامی کنویں میں گر پڑی۔“

اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ وَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ
كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ ابْنِي بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ
بَعْدُ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ
عُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ فِي بَيْتِ أَرْسِيسَ۔

(البخاری)

رہی دوسری دھاتوں کی انگوٹھی مثلاً لوہے وغیرہ کی تو اس کی حرمت کسی صحیح نص سے ثابت نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے مہر کے بارے میں فرمایا:

”کوئی چیز تلاش کرو خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔“

الْقَمِينَ وَكَوْخَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ

اس سے امام بخاری نے لوہے کی انگوٹھی کے جواز پر استدلال کیا ہے۔

اور رشیم کا کپڑا پہننے کا جواز اس صورت میں ہے جبکہ اس کی واقعی ضرورت ہو، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن عوفؓ اور زبیر بن عوامؓ کو خارش کی وجہ سے رشیم کے کپڑے پہننے کی اجازت عطا فرمائی تھی۔

مردوں پر ریشتم کو حرام کرنے کی مصلحت

ریشتم اور سونا مردوں پر جن مصالحوں کی بنا پر حرام کر دیا گیا ہے وہ نہایت اہم تریبی اور اخلاقی مصالحوں ہیں۔ اسلام جو جہاد اور قوت کا دین ہے، مردانگی کا تحفظ چاہتا ہے اُن مظاہر کے مقابلہ میں جو کردار میں کمزوری، ڈھیلا پن اور گراوٹ پیدا کرتے ہیں۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت سے مختلف جسمانی ساخت عطا کی ہے، اس لئے یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ وہ حسین عورتوں کا مقابلہ کرنے لگے، اور زیورات سے آراستہ ہونے اور خوبصورت پوشاک زیب تن کرنے میں ان کی ہمسری کرنے لگے۔ علاوہ ازیں اس حرمت کے پیچھے اجتماعی مصلحتیں بھی کار فرما ہیں۔

اسلام نے تعیش کے خلاف جنگ کا جو پروگرام بنایا اس کا ایک جز رسونے اور ریشتم کی حرمت بھی ہے۔ قرآن کی نظر میں عیش پرستی وہ اخلاقی گراوٹ ہے جس نے کتنی ہی قوموں کو تباہی کے گھاٹ اتارا۔ یہ عیش پرستی اجتماعی ظلم کا مظہر ہے، کیونکہ ایک فلیل التعدا طبقہ کثیر التعداد اور مفلوک الحال طبقہ کے بل پر مزے اڑاتا ہے۔ یہ طبقہ ہمیشہ حق، خیر اور اصلاح کا مخالف رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا ۝

”اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اُس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں تب خدا کا فیصلہ اُس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اُسے بالکل تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں“

(الاسراء-۱۶)

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۝

”ہم نے جس بستی میں بھی کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تو اس بستی کے عیش پرست لوگوں نے یہی کہا کہ تم جو پیغام لے کر آئے ہو اُس سے ہم انکاری ہیں۔“

(سبا-۳۴)

قرآن کی اس اسپرٹ کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی زندگی میں تعیش کے جملہ مظاہر کو حرام قرار دیا۔ جس طرح سونا اور ریشم مردوں کے لئے حرام کیا اسی طرح سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال مرد و عورت دونوں کے لئے حرام ٹھہرایا۔

ان تمام مصالحوں کے علاوہ اقتصادی لحاظ سے بھی اس میں کافی وزن ہے، کیونکہ سونا نقدی کے لئے بین الاقوامی طور پر محفوظ سرمایہ کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے اس کا استعمال مرد کے زیور یا برتن جیسی چیزوں کے لئے ہرگز نہیں ہونا چاہئے۔

عورتوں کے لئے مُسباح ہونے کی مصلحت

اس حکم سے عورتوں کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ یہ استثناء عورت کے حق میں رعایت بھی ہے اور نسوانیت کا تقاضا بھی، نیز یہ ان کی زینت پسند فطرت کے عین مطابق ہے، بشرطیکہ اس سے مقصود مردوں کو راغب کرنا اور شہوانی جذبات کو برانگیختہ کرنا نہ ہو۔ حدیث میں ہے:

”جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گذرتی ہے تاکہ اس کی آئنا امراًة استعطرت فمترت علی قلوبہم
یحدوا ربیعھا فی زانیۃ وکل عین زانیۃ“
”مہک ان تک پہنچے وہ زانیہ ہے اور ہر نظر بد زانیہ ہے۔“
(النسائی وابن خزیمہ وابن حبان)

اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:

”وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ“
”وہ اپنے پاؤں زور سے مارتی ہوئی نہ چلیں کہ انھوں نے اپنی
”من زینتھن۔ (التورہ - ۲۱)
جس زینت کو چھپا رکھا ہے وہ معلوم ہو جائے“

مسلمان خاتون کا لباس

اسلام نے عورت کے لئے ایسے کپڑے پہننا حرام کر دیا ہے جن کے اندر سے بدن نظر آئے یا

اپنے بالوں میں لگا لیتی ہیں۔

ایک طرف مرد ہیں جو ملائمت و نزاکت اور حسن و جمال میں عورتوں سے بڑھ جانے کے خواہشمند ہیں اور دوسری طرف عورتیں ہیں جو پرکشش بن کر مردوں کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتی ہیں۔
مذکورہ حدیث میں ایک عجیب نکتہ یہ ہے کہ سیاسی استبداد اور اخلاقی گراؤٹ کے درمیان ایک قسم کا ربط ہے جس کی تصدیق حالاتِ حاضرہ نے کر دی ہے۔ استبداد کرنے والے ہمیشہ قوم کو شہوت انگیز کاموں میں مصروف رکھ کر اور لوگوں کو ذاتی دلچسپی کے کاموں میں الجھا کر ان کی توجہ عام مسائل کی طرف سے ہٹاتے رہتے ہیں۔

عورت اور مرد کا ایک دوسرے کی مشابہت کرنا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے بیان فرمایا ہے کہ عورت کے لئے مرد کا لباس پہننا اور مرد کے لئے عورت کا لباس پہننا ممنوع ہے۔ (احمد والبوداؤد والنسائی وابن ماجہ وابن حبان والحاکم)
نیز آپ نے عورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ (البخاری)

مشابہت کے مفہوم میں بات چیت، حرکت، چال اور لباس وغیرہ شامل ہیں۔
انسانی زندگی میں شر کے پیدا ہونے اور معاشرہ کے بگاڑ میں مبتلا ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت سے انحراف اور طبعی امور کے خلاف رویہ اختیار کرتا ہے۔ مرد ایک مخصوص مزاج کا حامل ہوتا ہے اور عورت بھی ایک مخصوص مزاج کی حامل ہوتی ہے۔ ہر ایک کی خصوصیات الگ الگ ہیں لیکن جب مرد مختل بننے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور عورت مرد بن جانے کی تو اس کا نتیجہ بگاڑ اور اخلاقی گراؤٹ کی شکل میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ملعون قرار دیا ہے جس نے اپنے کو مؤنث بنا لیا اور

عورتوں کی مشابہت کرنے لگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مرد بنایا تھا، اور وہ عورت بھی جسے اللہ نے مؤنث بنایا تھا لیکن وہ مذکر بن کر مردوں کی مشابہت کرنے لگی۔ (الطبرانی)

اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زرد رنگ کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت علیؓ سے روایت ہے:

نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ التَّخْتُمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لِيَاسِ الْقَيْسِيِّ
..... وَعَنْ لِيَاسِ الْمُعْصَفِيِّ -

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہننے اور قسی (ایک قسم کا ریشم) کا لباس پہننے..... اور زرد رنگ کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے“

(مسلم)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ:

رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعْصَفَيْنِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ
مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسُهَا -

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم پر زرد رنگ کے دو کپڑے دیکھے تو فرمایا: یہ کفار کا لباس ہے اسے نہ پہنو“

شہرت اور تکبر کا لباس

پاکیزہ چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے تو وہ کھانے پینے کی ہوں یا پہننے کی عام شرط یہ ہے کہ اس معاملہ میں اسراف اور تکبر نہ کیا جائے۔ اسراف یہ ہے کہ حلال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حد سے تجاوز کیا جائے اور تکبر کا تعلق ظاہری یہ سبب دل اور نیت سے زیادہ ہے، اور تکبر (اختیال) یہ ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا سمجھے ہوئے غرور میں مبتلا ہو جائے اور لوگوں کے مقابلہ میں فخر کرنے لگے۔

وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ - ”اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو اترانے والے اور فخر کرنے والے ہوں“

کرنے والے ہوں“

(المحذیہ - ۲۲)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

مَنْ جَبَرَ ثَوْبَهُ خِيَلًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (متفق علیہ) دن اُس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا۔
 جو اپنے کپڑے تکبر سے گھسیٹے ہوئے چلے گا تو اللہ قیامت کے

چونکہ مسلمان کو ایسی چیز سے جس میں تکبر کا اندیشہ ہو، اجتناب کرنا چاہئے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہرت کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے جن سے نفس، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی خواہش اور مقابلہ کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے :

مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ذَلَّتْ كَالسَّابِئِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. «جو شخص شہرت کا لباس پہنے گا اللہ اسے قیامت کے دن
 زلت کا لباس پہنائے گا»
 (احمد والوداؤد والنسائی وابن ماجہ)

ایک شخص نے حضرت ابن عمرؓ سے دریافت کیا کہ میں کس قسم کے کپڑے پہنوں؟ آپ نے کہا: جس کے پہننے سے نادان لوگ تمہیں بے وقعت خیال نہ کریں (یعنی گھٹیا قسم کے اور بدنام نہ ہوں) اور اہل دانش اس میں عیب نہ نکالیں (یعنی حد اعتدال سے متجاوز نہ ہوں)۔ (الطبرانی)

زینت میں غلو کے لئے خلق اللہ میں تغیر

زینت میں ایسا غلو کہ اللہ کی پیدا کردہ ساخت میں تغیر واقع ہو، اسلام کے نزدیک مردود ہے۔ قرآن نے اسے شیطان کی وحی سے تعبیر کیا ہے اور ترسان نے شیطان کا یہ قول اس کے پیروؤں کے بارے میں نقل کیا ہے :

«اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں
 وَإِذْ أَمَرْتَهُمْ فَلْيَغَيِّرُوا خَلْقَ اللَّهِ -
 رد و بدل کریں گے»
 (النساء - ۱۱۹)

دَرزیں بنانے سے مُراد دانتوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا ہے۔ بعض عورتوں کے دانتوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اور بعضوں کے نہیں ہوتا، تو جن کے دانتوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا وہ مصنوعی طور پر درزیں بنا لیتی ہیں۔ یہ جعل سازی اور آرائش (فیشن) میں غلو ہے جس سے اسلام کا مزاج انکاری ہے۔

مذکورہ بالا حدیثوں کے ذریعہ جو صحیح ہیں، ہم خوبصورتی پیدا کرنے کی غرض سے کئے جاو الے آپریشنوں کا حکم معلوم کر سکتے ہیں جسے جسم و شہوت کی پرستار تہذیب نے راج کیا ہے یعنی دو حاضر کی مادہ پرستانہ مغربی تہذیب نے۔ چنانچہ اپنی ناک یا پستان وغیرہ کی شکل درست کرانے پر مرد ہو یا عورت ہزاروں روپیہ خرچ کر ڈالتے ہیں۔ یہ سب کام موجب لعنت ہیں، کیونکہ یہ تکلیف دہ بھی ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں بلا ضرورت رد و بدل کے مترادف بھی پھر یہ تبدیلی محض صوری ہوتی ہے حقیقی نہیں اور یہ رد و بدل جسم میں ہوتا ہے رُوح میں نہیں۔

”البتة اگر کسی شخص کے جسم میں کوئی ایسا عیب موجود ہو جو ایک زائد چیز کی حیثیت رکھتا ہو اور اس سے تکلیف محسوس ہوتی ہو یا ذہنی کوفت ہوتی ہو تو اس کا علاج کرانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بشرطیکہ مقصود اس حرج کو دور کرنا ہو جس میں وہ مبتلا ہے اور جس سے عرصہ حیات اس پر تنگ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا ہے“

(المراۃ بین البیت والمجتمع، ص ۱۰۵)

اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ حدیث لَعْنِ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحَسَنِ (خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے دانتوں میں درزیں بنانے والیوں پر آپ نے لعنت فرمائی ہے) کے الفاظ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کام اس صورت میں مذموم ہے جبکہ جھوٹی خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے کیا جائے، لیکن اگر کسی تکلیف یا ضرر کو دور کرنے کی غرض سے واقعی اس کی ضرورت ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ۱۰

بھوویں باریک کرنا

غلو آمیز زینت کی ایک شکل جسے اسلام نے حرام کیا ہے منقش (بال نوچنا) ہے۔ منقش سے مراد بھوویں کے بال نکال ڈالنا ہے تاکہ اُن کو صاف یا ہموار کیا جاسکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے :

لَعْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال نوچنے والی پر اور اُس عورت
 السَّامِصَّةَ وَالْمُنْتَقِصَةَ - (ابوداؤد) پر جو کسی سے یہ خدمت لے، لعنت فرمائی ہے :

بال نوچنے کی حُرمت اس صورت میں اور شدید ہو جاتی ہے جبکہ یہ بدکار عورتوں کا شعار ہو۔
 حنفی مسلک کے بعض علماء کہتے ہیں کہ چہرے کے بال صاف کرنا، سُرخ لگانا، نقش و نگار کرنا اور
 ناخنوں کو پالاش (Nail Polish) لگانا جائز ہے، بشرطیکہ شوہر کی اجازت سے یہ کام کئے جائیں
 کیونکہ یہ چیزیں بھی زینت میں شامل ہیں۔ لیکن امام نووی نے چہرہ کے بال صاف کرنے کی شدت سے
 مخالفت کی ہے اور اس کا شمار منقش میں کیا ہے جو حرام ہے۔

البتہ ابوداؤد نے "سُنَن" میں نامصہ کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ اس سے مراد وہ عورت
 ہے جو بھوویں میں نقش و نگار بنا کر اسے باریک کر دیتی ہے۔ اس سے امام نووی کی رائے کی تردید ہرگز
 ہے، کیونکہ منقش کے مفہوم میں چہرہ کے بال صاف کرنا شامل نہیں ہے۔

طبرانی کی روایت ہے کہ ابواسحق کی بیوی جو نوجوان تھی اور خوبصورتی کی شائق تھی،
 حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھا، عورت اپنے شوہر کے لئے اپنے رخسار
 کے بال صاف کر سکتی ہے؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: اذیت کو ممکن حد تک دُور کرو۔

(فتح الباری - کتاب اللباس)

بال جوڑنا

عورت کا دوسرے بالوں کو جوڑ کر زینت کرنا بھی حرام ہے، خواہ بال اصلی ہوں یا نقلی، (مصنوعی) یعنی جسے آجکل "بارو کہ" کہا جاتا ہے اس جیسے بال۔

امام بخاری نے حضرت عائشہؓ، اسماءؓ، ابن مسعودؓ، ابن عمرؓ اور ابوہریرہؓ سے روایت بیان کی ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" "رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" نے بال جوڑنے والی اور بالوں لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ - کو جوڑوانے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔

(بخاری)

اس حُرْمَتِ كَا اِطْلَاقِ اُنْ مَرْدُوں پَر بَدْر جَبْرُ اُولٰی ہوتا ہے جو یہ کام انجام دیں خواہ وہ دوسروں کے سر میں بال لگانے کی خدمت انجام دیں جنہیں آجکل "کوافیر" کہا جاتا ہے یا اپنے سر میں دوسرے بال لگوائیں، جیسے نوجوان زنخے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی جعل سازی کی سخت مخالفت کی ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے کسی ایسی عورت کو بھی دوسرے بال لگوانے کی اجازت نہیں دی جس کے بال بیماری کی وجہ سے گر گئے ہوں خواہ وہ پہلی شب کی ڈلہن ہی کیوں نہ ہو۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انصار کی ایک لڑکی کی شادی اس حال میں ہوئی کہ بیماری کی وجہ سے اس کے بال گر چکے تھے۔ لوگوں نے چاہا کہ دوسرے بال لگائیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ - "اللہ نے بال جوڑنے والی اور جوڑوانے والی عورت پر

لعنت فرمائی ہے۔"

(بخاری)

سعید بن المسیب کہتے ہیں:

”حضرت معاویہؓ مدینہ تشریف لائے اور مدینہ میں ان کی تشریف آوری آخری مرتبہ تھی۔ اپنے خطبہ ارشاد فرمایا اور دورانِ خطبہ بالوں کا گچھا نکال کر فرمایا، میں نہیں سمجھتا کہ یہودیوں کے علاوہ اور کوئی یہ فیشن کرتا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زور (جھوٹ، فریب) سے تعبیر فرمایا ہے یعنی بال جڑنے کا فیشن“

ایک اور روایت میں ہے کہ امیر معاویہؓ نے اہل مدینہ سے کہا:

”تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی چیزوں سے روکتے ہوئے اور یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: بنی اسرائیل کی عورتوں نے جب اس (فیشن) کو اختیار کیا تو وہ ہلاک ہو گئے۔“

(بخاری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل (فیشن) کو زور سے تعبیر فرمایا ہے جس سے تحریم کی حکمت و مصلحت واضح ہوتی ہے۔ یہ ایک قسم کا فریب، جعل سازی اور تصنع ہے۔ اسلام فریب کاری کو سخت ناپسند کرتا ہے اور تمام معاملات کو خواہ وہ مادی ہوں یا معنوی، کھوٹ سے پاک دیکھنا چاہتا ہے:

”مَنْ عَشَنَّا فَلَيْسَ مِنَّا“۔ جس نے ہمارے ساتھ فریب دہی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

(صحابہ کے ایک گروہ نے اسے روایت کیا ہے)

خطابی کہتے ہیں: ”ان چیزوں کے بارے میں سخت وعید اس لئے وارد ہوئی

ہے کہ ان میں کھوٹ اور فریب ہے۔ اگر ان کو جائز کر دیا جاتا تو کھوٹ اور فریب کی دوسری صورتیں بھی جائز ہو جاتیں، نیز ان چیزوں میں قدرتی ساخت میں رد و بدل کا پہلو بھی ہے۔ ابن مسعود کی حدیث **أَلْفُ تَوَاتُرَاتٍ خَلَقَ اللَّهُ** (اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں رد و بدل کرنے والیاں) سے اس کی طرف اشارہ نکلتا ہے :

(فتح الباری، باب وصل الشعر)

جو حدیثیں حرمت پر دلالت کرتی ہیں ان میں بالوں کو جوڑنے کا حکم بیان ہوا ہے خواہ وہ اصلی ہوں یا مصنوعی۔ اس میں جعل اور فریب دہی کا پہلو ہے، لیکن اگر بال تڑپوڑے جائیں بلکہ کپڑے کی دھجی یا دھاگا وغیرہ جوڑ دیا جائے تو یہ چیز ممانعت کے حکم میں شامل نہیں ہوگی۔ اس سلسلہ میں حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے، فرماتے ہیں :

لَا بَأْسَ بِالتَّوَاتُرِ - "تواضع لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے"

(فتح الباری۔ بحوالہ ابو داؤد)

"تواضع" سے مراد ریشم، اون وغیرہ کے دھاگے ہیں جن کو عورتیں بالوں میں جوڑ کر چوٹیاں بنا لیتی ہیں۔ امام احمد اس کے جواز کے قائل ہیں۔

خصاب لگانا

زینت کے موضوع سے متعلق سر اور ڈاڑھی کو خضاب لگانے کا مسئلہ ہے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ خضاب لگا کر بالوں کا رنگ بدل دینے کے قائل نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ زیب و زینت دینداری اور خدا پرستی کے منافی ہے، چنانچہ راہبوں اور دین میں غلو کرنے والے زاہدوں کا یہی شعار ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تقلید کرنے اور ان کے طریقے اپنانے سے منع فرمایا ہے تاکہ مسلمان ظاہر و باطن میں اپنی مستقل امتیازی حیثیت کو برقرار رکھ سکیں۔ حضرت

الہمیریہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصْرَانِيَّ لَا يَصْبَغُونَ • یہود و نصاریٰ خضاب نہیں لگاتے لیکن تم ان کے خلاف
فَخَالِفُوهُمْ • (بخاری کتاب اللباس) طرز عمل اختیار کرو۔

یہ حکم یعنی خضاب لگانا مستحب ہے جیسا کہ صحابہ کرام کے عمل سے واضح ہے۔ چنانچہ بعض
صحابہ مثلاً حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ وغیرہ خضاب لگایا کرتے تھے، لیکن بعض صحابہ مثلاً حضرت علیؓ،
حضرت اُبی بن کعبؓ اور حضرت انسؓ نہیں لگایا کرتے تھے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ خضاب کس قسم کا ہو؛ سیاہ یا کسی بھی رنگ کا خضاب استعمال کیا
جا سکتا ہے یا سیاہ خضاب سے پرہیز کرنا چاہئے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو شخص بہت بوڑھا
ہو گیا ہو اور اس کے سر اور ڈاڑھی کے بال بالکل سفید ہو گئے ہوں اس کو سیاہ خضاب نہیں لگانا چاہئے،
چنانچہ حضرت ابوبکر صدیقؓ اپنے والد ابوقحافہ کو فتح مکہ کے دن اٹھا کر لائے تھے اور انہیں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھا دیا تھا۔ آپ نے یہ دیکھ کر کہ ان کے سر کے بال بالکل سفید ہو گئے
ہیں فرمایا :

غَيْرُوا هَذَا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ • ان بالوں کا رنگ بدل دو لیکن سیاہ خضاب سے
پرہیز کرو۔ (مسلم)

لیکن جس کا حال ابومحافظ جیسانہ ہو اور نہ وہ ان کی عمر کا آدمی ہو تو اس کے سیاہ خضاب
لگانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں :

”جب تک ہمارا چہرہ تروتازہ تھا ہم سیاہ خضاب استعمال کرتے تھے لیکن
جب ست پہرہ وارداتوں میں تغیر آگیا ہے ہم نے اس کا استعمال ترک کر دیا ہے۔“
(فتح الباری)

سلف کا ایک گروہ جن میں سعد بن ابی وقاص، عقبہ بن عامر، حضرت حسن، حضرت حسین اور

جریر وغیرہ شامل ہیں، سیاہ خضاب کے جواز کا قائل ہے۔

لیکن علماء کے دوسرے گروہ کے نزدیک سیاہ خضاب لگانا جائز نہیں ہے، الایہ کہ جہاد کے موقع پر دشمن کو مرعوب کرنے کی غرض سے لگایا جائے تاکہ دشمن جب اسلام کے لشکر کو دیکھے گا کہ وہ تمام تر نوجوانوں پر مشتمل ہے تو اس کی دھاک دلوں میں بیٹھ جائے گی۔
(فتح الباری)

اور ابو ذرؓ کی حدیث میں ہے:

إِنَّ أَحْسَنَ مَا عَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ - بہترین چیز جس سے تم سفید بالوں کا رنگ بدل سکتے ہو وہ
الْحِنَاءُ وَالْكُكْمُ. (فتح الباری ج ۱۰ ص ۱۸۱)

کُكْمٌ (دومہ) مین کی نباتات ہے جس کا رنگ سیاہ مائل بہ سُرخ ہوتا ہے اور حنار کا رنگ سُرخ ہوتا ہے۔ حضرت انسؓ کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے حنار اور کُكْمٌ کا خضاب لگایا اور حضرت عمرؓ نے خالص حنار کا۔

ڈارھی بڑھانا

ہمارے موضوع سے متعلق ایک مسئلہ ڈارھی بڑھانے کا بھی ہے۔ حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِرُوا السُّحْرَ وَاحْفَظُوا الشَّوَارِبَ۔ (البخاری) اور یونہی کتر واؤ۔
”مشرکین کے خلاف طرز عمل اختیار کرو۔ ڈارھی بڑھاؤ۔“

اس روایت میں توفیر (فِرُوا) کا لفظ استعمال ہوا ہے اور دوسری روایت میں اعفار کا لفظ آیا ہے۔ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں یعنی ڈارھی کو چھوڑ دینا اور باقی رہنے دینا۔ اس کی علت بھی حدیث نے واضح کر دی ہے یعنی مشرکین کی مخالفت کرنا مقصود ہے۔ مشرکین سے مُراد

یہاں آتش پرست مجوسی ہیں۔ یہ لوگ ڈاڑھی کترواتے تھے البتہ کچھ لوگ مُنڈاتے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کا حکم دے کر مسلمانوں کی تربیت اس انداز سے کرنا چاہی ہے کہ وہ اپنا تشخص قائم رکھ سکیں اور صوری اور معنوی، ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے دوسروں کے مقابلہ میں ممتاز ہوں۔ علاوہ ازیں اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ڈاڑھی مُنڈانا ایک ایسا فعل ہے جو فطرت کے خلاف ہے اور اس میں عورتوں سے مشابہت کا پہلو بھی ہے۔ دراصل ڈاڑھی رُجولیت (مردانگی) کی تکمیل ہے اور اس سے مرد کا امتیاز قائم ہوتا ہے۔

ڈاڑھی کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرے سے بال کم نہ کئے جائیں۔ ایسی صورت میں ڈاڑھی اس قدر لمبی ہو جائے گی کہ بے ڈھنگا پن ظاہر ہونے لگے گا اور اس سے ڈاڑھی دکھنے والے کو کوفت بھی ہوگی۔ اس لئے یہ مطلب لینا صحیح نہیں، بلکہ (ڈاڑھی کو بڑھانے کے باوجود) اس کے طویل و عرض سے کچھ بال کم کئے جاسکتے ہیں جیسا کہ ترمذی کی حدیث میں ہے۔

اور بعض سلف سے بھی ایسا کرنا ثابت ہے۔ عیاض فرماتے ہیں:

”ڈاڑھی مُنڈانا، اس کو چھوٹا بنانا اور ہموار کرنا مکروہ ہے البتہ جب ڈاڑھی بڑھ جائے تو اس کے طویل و عرض میں سے بال کتر لینا اچھا ہے۔“

اور ابوشامہ کہتے ہیں:

”ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ڈاڑھی مُنڈاتے ہیں حالانکہ مجوسیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کترواتے تھے۔“ (فتح الباری، باب اعفاء اللحی)

لہ ترمذی کی حدیث یہ ہے۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ
لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا. (ابو بکر الآداب) کتر لیا کرتے تھے۔

امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ ————— متوجہ

اس سلسلہ میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت اپنے دین کے دشمنوں اور یہود و نصاریٰ جیسے سامراجیوں کی تقلید کرتے ہوئے ڈارھی منڈانے لگی ہے، اور مغلوب قوم ہمیشہ غالب قوم کی تقلید کرتی ہے۔ یہ مسلمان اس بات سے غافل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کی مشابہت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث میں ہے:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ ان ہی میں سے ہوگا۔ (ابوداؤد)

بہت سے فقہاء کے نزدیک اعفاء لمحیہ (ڈارھی بڑھاؤ) دانی حدیث کے پیش نظر ڈارھی منڈانا حرام ہے کیونکہ حکم اصلاً و جوب پر دلالت کرتا ہے اور خاص طور سے یہ حکم تو کفار کی مخالفت کی علت کے ساتھ ہے اور ان کی مخالفت واجب ہے، نیز سلف میں سے کسی کا اس واجب کو ترک کرنا ثابت نہیں ہے۔ لیکن موجودہ دور کے بعض علماء حالات سے متاثر ہو کر اور عموم بلوی (عام ابتلا کی حالت) کے آگے سپر ڈالتے ہوئے ڈارھی منڈانے کو جائز کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈارھی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعالِ عادیہ میں سے ہے اور شرعی امور سے متعلق نہیں ہے کہ اس کو عبادت کی حیثیت دی جائے۔ لیکن حقیقت میں اعفاء لمحیہ (ڈارھی رکھنا) نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے بلکہ آپ نے اس کا صراحت کے ساتھ حکم بھی دیا ہے اور اس کی علت یہ بیان فرمائی ہے کہ کفار کی مخالفت کرنا چاہئے۔ ابن تیمیہ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ ان کی مخالفت شارع کے نزدیک مقصود ہے، کیونکہ ظاہری چیزوں میں مشابہت کرنے سے باطنی طور پر مودت و محبت اور موالات کی صورت پیدا ہو جاتی ہے جس طرح باطن کی محبت ظاہر میں مشابہت پیدا کرتی ہے۔ محسوسات اور تجربات اس پر شاہد ہیں:

ابن تیمیہ مزید فرماتے ہیں:

”کتاب سنت اور اجماع سے ثابت ہے کہ کفار کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے اور ان کی فی الجملہ مشابہت سے منع فرمایا گیا ہے۔“

منع کیا گیا ہے۔ جس چیز میں کسی خرابی کے مضمحل ہونے کا احتمال ہوگا اس پر حرام کا اطلاق ہوگا۔ کفار کی ظاہری افعال میں مشابہت مذموم اخلاق و افعال کی مشابہت کا باعث ہوگی، بلکہ اندیشہ ہے کہ مشابہت کا یہ سلسلہ اعتقادات تک دراز نہ ہو جائے۔ اس کے اثرات گرفت میں نہیں آسکتے کیونکہ اس سے جو اصل خرابی پیدا ہوتی ہے وہ بظاہر دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کا ازالہ بہت مشکل ہے۔ لہذا جو چیز بھی خرابی کا موجب ہو اس کو شارع نے حرام قرار دیا ہے۔“

اس طرح ہمارے نزدیک ڈاڑھی منڈانے کے بارے میں تین اقوال ہیں۔
 ایک قول یہ ہے کہ ڈاڑھی منڈانا حرام ہے۔ یہ ابن تیمیہ وغیرہ کا مسلک ہے۔
 دوسرا قول یہ ہے کہ ڈاڑھی منڈانا مکروہ ہے۔ یہ قول فتح الباری میں عیاض کا بیان کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ کسی اور کا نام مذکور نہیں ہے۔
 اور تیسرا قول جواز کا ہے اور موجودہ زمانہ کے بعض علماء اسی کے قائل ہیں۔

لیکن غالباً سب سے زیادہ معتدل، قریب قیاس اور مبنی بر صحت قول کراہت کا ہے، کیونکہ ڈاڑھی رکھنے کا حکم قطعی طور پر وجوب پر دلالت نہیں کرتا، گو اس کی علت کفار کی مخالفت کو قرار دیا گیا ہے اسی کے مثل خضاب لگانے کا حکم ہے جس کی علت بھی یہود و نصاریٰ کی مخالفت کرتا ہے، لیکن بعض صحابہ خضاب نہیں لگایا کرتے تھے جس سے معلوم ہوا کہ خضاب لگانا بس مستحب ہے۔ (واجب نہیں) یہ بات صحیح ہے کہ سلف میں سے کسی کا ڈاڑھی منڈانا ثابت نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ ممکن ہے یہ ہو کہ انھیں ڈاڑھی منڈانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی ہو، کیونکہ وہ لوگ ڈاڑھی رکھنے کے عادی تھے۔

گھر

مسکن یا گھر آدمی کے لئے محفوظ مقام اور پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا ہے جہاں وہ خانگی زندگی بسر کرتا ہے اور سماج کے قیود سے اپنے کو آزاد محسوس کرنے لگتا ہے۔ گھر میں جسم کو آرام ملتا ہے اور نفس کو سکون۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اٰبِيُوْتِكُمْ سَكَنًا۔ ”اللہ نے تمہارے لئے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا۔“
(النمل - ۸۰)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کشادہ گھر پسند تھا اور اسے آپ ذیوی سعادت خیال فرماتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے:

اَسْرِعُ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، ”چار چیزیں باعث سعادت ہیں: نیک بیوی، وسیع مسکن، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْحَبَابُ الصَّالِحُ، اچھا پڑوسی اور عمدہ سواری۔
وَالْمَرْكَبُ الْهَيِّئُ۔ (ابن حبان)

آپ یہ دُعا بہ کثرت مانگا کرتے:

اَللّٰهُمَّ اغْنِنِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ۔ ”خدا یا! میرے گناہ بخش دے، میرے گھر میں کشادگی پیدا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا کر۔“

کسی نے کہا یا رسول اللہ! کیا بات ہے آپ اکثر یہ دُعا مانگا کرتے ہیں؟ فرمایا:

”اس دُعا نے کسی چیز کو بھی چھوڑا ہے۔“

(النسائی وابن السنی)

آپ نے گھروں کو صاف ستھرا رکھنے کی ترغیب دی ہے تاکہ یہ صفائی۔ نظافت پسند دین۔ اسلام کے مظاہرین سے ایک نظر ہو اور ایک ایسا عنوان ہو جو مسلمانوں کی ان لوگوں سے

ممتاز کرے جن کے مذہب میں گندگی تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكِرَامَ ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ ، فَنَظِفُوا أَفْدِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبِهُوا بِالْيَهُودِ -

اللہ تعالیٰ پاک ہے پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، نظیف ہے نفاقت کو پسند کرتا ہے، کریم ہے کرم کو پسند کرتا ہے، فیاض ہے فیاضی کو پسند کرتا ہے۔ لہذا اپنے گھر کے من من رکھا کرو اور یہودی کی مشابہت نہ کرو۔“

(الترمذی)

تعیش اور بت پرستی کے مظاہر

اپنے گھر کو رنگ روغن، نقش و نگار اور جائز قسم کی زیب و زینت سے آراستہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - (الاعراف - ۳۲)

”کہو کس نے حرام ٹھہرایا ہے اللہ کی اُس زینت کو جو اُس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہے؟“

جی ہاں! ایک مسلمان کے لئے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کیڑے اور جوتے وغیرہ کے

معاملہ میں جمال کو پسند کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ - فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا وَفَعْلُهُ حَسَنًا - فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ - (مسلم)

”جس شخص کے دل میں ذرہ برابر کبر ہو گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو گا۔ ایک شخص نے پوچھا: آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اُس کے کپڑے اور جوتے اچھے ہوں تو کیا یہ بھی کبر ہے؟“ فرمایا! اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔“

دوسری روایت میں ہے :

”ایک خوبصورت شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میں جمال کو پسند کرتا ہوں اور مجھے جو جمال عطا ہوا ہے اس کا مشابہہ آپ فرمائیے۔ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص جوئی کے تسمہ کے معاملہ میں بھی مجھ پر فوقیت لے جائے، تو کیا یہ بھی کبر ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا: نہیں، بلکہ کبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکراؤ اور لوگوں کو حقیر خیال کرنے لگو۔“

(البیہ غفلو اسلام کو کسی چیز میں بھی پسند نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی پسندیدہ نہیں قرار دیا کہ ایک مسلمان کا گھر تعیش اور اسراف کا مظہر ہو جس کی قرآن نے سخت مذمت کی ہے: یا بُت پرستی کا مظہر بنے جس سے اس تو مید والے دین نے پوری قوت کے ساتھ جنگ کی ہے۔)

سونے چاندی کے برتن

اسی لئے اسلام نے اس بات کو حرام ٹھہرایا ہے کہ مسلمان کے گھر میں سونے چاندی کے برتن یا خالص ریشم کا بستر ہو۔ اس سے انحراف کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے، حضرت ام سلمہ سے روایت ہے:

”جو شخص سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے“

إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي إِنِّيَةِ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَمَا يُجْزَى فِي بَطْنِهِ
نَارًا جَهَنَّمَ.
(مسلم)

حضرت مدنی سے فرماتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے منع فرمایا ہے نیز حریر و دیبا کے کپڑے پہننے اور ان پر بیٹھنے کی بھی ممانعت کی ہے اور فرمایا ہے: یہ چیزیں کفار کے لئے دنیا میں ہیں اور ہمارے لئے آخرت میں ہوں گی۔“

(البخاری)

اور جب یہ چیزیں حرام ہیں تو ان کو تحفہ میں دینا اور سجاوٹ کے طور پر استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں اور ریشم کے بسترو وغیرہ کی یہ حرمت مرد اور عورت دونوں کے لئے ہے۔ کیونکہ ان چیزوں کو اس لئے حرام کر دیا گیا ہے کہ گھر کو ناپسندیدہ سامانِ تعیش سے پاک رکھا جائے۔ ابنِ قدام نے اس پر بڑے اچھے انداز سے روشنی ڈالی ہے۔ فرماتے ہیں:

”حدیث کے حکم کی عمومیت کے پیش نظر مرد اور عورت دونوں کے لئے یہ حکم یکساں ہے۔ کیونکہ ان چیزوں کو حرام کر دینے کی علت اسراف، تکبر اور غریبوں کی دل شکنی ہے جس کا تعلق دونوں فریق سے ہے۔ رہا عورتوں کے لئے زیورات کا جواز تو وہ اس بنا پر ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے لئے سنگھار کر سکیں۔ اسی ضرورت کے پیش نظر اسے مباح کر دیا گیا ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر حرمت کی علت یہی ہے تو پھر یا قوت وغیرہ کے برتن کیوں نہیں حرام کئے گئے جو سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ غریب لوگ ان چیزوں سے آشنا نہیں ہوتے اس لئے دولت مندوں کے اس چیز کو استعمال کرنے سے غریبوں کی دل شکنی نہیں ہوتی، نیز یہ جواہرات اتنی قلیل مقدار میں پائے جاتے ہیں کہ ان کے برتن بنانا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لہذا ان کو حرام قرار دینے کی ضرورت باقی

نہیں رہتی، لیکن سونے اور چاندی کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔“ (مغنی - ج ۸ ص ۲۲۲)

ان وجوہ کے علاوہ ایک وجہ اقتصادی پہلو بھی ہے جس کی طرف ہم اس سے پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ دراصل سونے اور چاندی کی حیثیت نقدی کے لئے بین الاقوامی محفوظ سرمایہ کی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اموال کی قیمت کے لئے معیار بنایا ہے۔ اس میں ایک قسم کی حاکمانہ قوت موجود ہے جو قیمتوں میں صحیح توازن پیدا کرتی ہے اور زرمبادلہ کا کام دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کے استعمال کی رہنمائی فرما کر انسان کو اپنی نعمت سے نوازا ہے تاکہ وہ اس کو گردش میں رکھیں ورنہ یہ نعمت انہیں اس لئے نہیں عطا کی گئی ہے کہ وہ اس کو نقد خزانہ کی شکل میں گھس میں بند کر رکھیں یا برتن اور سامان زینت کی شکل میں بے کار بنا کر رکھ دیں۔ امام غزالی نے احویاء العلوم میں یہ بات کس قدر خوبی کے ساتھ بیان فرمائی ہے:

”جس نے درہم و دینار سے سونے چاندی کے برتن بنائے اس نے کھراں نعمت کیا اور اُس کا حال اس شخص سے بھی بدتر ہے جو خزانہ جمع کر کے رکھتا ہے کیونکہ اس کا معاملہ اس شخص کا سا ہے جس نے حاکم شہر کو کپڑا بننے، جھاڑو دینے جیسی خدمت میں لگایا جس کو معمولی لوگ انجام دیتے ہیں۔ اس کو اس طرح استعمال کرنے کے مقابلہ میں جمع کر رکھنا اچھا ہے، کیونکہ پکی ہوئی مٹی، لوہا، سیسہ اور تانبا سیال چیزوں کو محفوظ کرنے کے لئے سونے چاندی کا قائم مقام ہے اور برتن سیال چیزوں کو محفوظ کرنے ہی کے لئے ہوتے ہیں، لیکن پکی ہوئی مٹی اور لوہے سے نقدی کا مقصد حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اور جو شخص اس حقیقت سے نا آشنا ہو اس پر شرح خداوندی کے ذریعہ یہ بات واضح ہو جانی چاہئے اور اُسے یہ حدیث سنانا چاہئے کہ:

مَنْ شَرِبَ فِي الرِّبَةِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ”جو شخص سونا یا چاندی کے برتن میں پیتا، وہ گویا لکھنا بیخبر ہے، فِي بَطْنِهِ نَارٌ جَهَنَّمَ۔ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔“

(احیاء العلوم۔ کتاب الشکر والعتبر)

یہ خیال کرنا صحیح نہ ہو گا کہ اس حرمت کے نتیجہ میں مسلمانوں کے لئے گھر کے معاملات میں تسلی پیدا ہو جاتی ہے۔ نہیں، بلکہ پاک اور حلال چیزوں کا دائرہ کافی وسیع ہے۔ کلچر، مٹی، پتھر، تانبے اور بہت سی دوسری دھاتوں کے برتن کتنے بہترین ہیں! اور روئی اور کتان وغیرہ کے بستر اور کچے کتنی عمدہ چیزیں ہیں!

اسلام میں مجسموں کی حرمت

کسی دینی گھر میں مجسمہ کا وجود اسلام نے حرام ٹھہرایا ہے۔ یعنی وہ مجسمہ تصویریں جو بے وقعت نہ ہوں۔ اس قسم کے مجسموں کی گھر میں موجودگی ملائکہ کی دُوری کا باعث ہے حالانکہ وہ اللہ کی خوشنودی کا مظہر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بُيُوتًا فِيهَا مَتَانِيلٌ۔ جس گھر میں مجسمے ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔
(متفق علیہ)

علماء کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تصویر آویزاں کرنے والا کفار کی مشابہت کرتا ہے۔ کفار اپنے گھروں میں تصویریں لگاتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ بات چونکہ ملائکہ کو ناپسند ہے اس لئے وہ ایسے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس میں داخل نہیں ہوتے۔

اسلام نے مجسمہ سازی کو حرام کر دیا ہے خواہ مجسمے غیر مسلمین ہی کے لئے کیوں نہ بنائے جائیں، آپ کا ارشاد ہے:

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اُن لوگوں کو ہو گا جو اس قسم کی تصویریں بناتے ہیں۔

ایک اور روایت میں ہے:

الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ مَخْلُوقِ اللَّهِ۔ (متفق علیہ) جو اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں۔

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہے کہ:

مَنْ صَوَّرَ صُورَةَ كَلَّفَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "جس نے تصویر بنائی اسے قیامت کے دن اُس میں
 أَنْ يُنْفَخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِسَافِحٍ رُوحٌ يَهْوُنَكَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَبَدًا۔ (البخاری)
 رُوحٌ يَهْوُنَكَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَبَدًا۔

یعنی اس میں حقیقی رُوح ڈالنے کی ذمہ داری ڈالی جائے گی اور یہ ذمہ داری ڈالنے کا مطلب
 اس کو بے بس کرنا اور سرزنش کرنا ہے۔

مجسموں کو حرام قرار دینے کی مصلحت

(۱) مجسموں کو حرام قرار دینے کی مصلحتیں کئی ایک ہیں۔ میں جملہ ان کے ایک مصلحت توحید کا
 تحفظ اور بت پرستوں کے طرز عمل کی مشابہت سے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ بت پرست اپنے ہی ہاتھ سے
 تصویر اور بت بناتے ہیں پھر اس کو مقدس قرار دے کر اس کے سامنے خشوع کے انداز میں کھڑے
 ہو جاتے ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

اسلام توحید کے معاملہ میں بڑا حساس ہے اور اس کا اس معاملہ میں حساس اور محتاط
 ہونا بالکل بجا ہے، کیونکہ من اُمتوں نے اپنے پیش روؤں اور نیک لوگوں کی تصویریں یا دکار کے طور
 پر بنائیں وہ ایک مدت گذر جانے پر اُن شخصیتوں کو مقدس قرار دے بیٹھے اور انہیں معبود بنا کر
 اُن کی پرستش شروع کر دی، اُن سے ڈرنے اور اُمیدیں وابستہ کرنے لگے اور حصول برکت کے لئے اُن
 دربار میں حاضر ہونے لگے، چنانچہ وُد، سُواع، یغوث، یعوق اور نسر والے یہی کچھ کرتے رہے۔

اسلام کا اس معاملہ میں حساس ہونا کوئی قابلِ تعجب بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا
 دین ہے جو بگاڑ کے جملہ ذرائع کا سدباب کرنا چاہتا ہے اور ان تمام رخنوں کو بند کرنا چاہتا ہے جن سے
 شرکِ جلی یا شرکِ خفی دل و دماغ میں نفوذ کر جاتا ہے یا جس سے بت پرستوں اور مذہب میں غلو

کرنے والوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسلام کا اس معاملہ میں سخت ہونا اس وجہ سے بھی بالکل بجا ہے کہ اس کی شریعت کسی ایک دُور کے لوگوں کے لئے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لئے ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی گوشہ میں بستے ہوں اور کسی خاص وقت کے لئے نہیں بلکہ قیامت تک کے لئے ہے۔

(ب) تصویر کی حرمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجسمہ ساز یا مصوّر اس زعم باطل میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے عدم سے اس مجسمہ یا تصویر کو وجود میں لایا ہے یا مٹی سے ایک جاندار مخلوق بنائی ہے۔ اس کی تصدیق واقعات سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے مجسمہ تراشا اور اس کے بعد اس کے نیچے طویل عرصہ تک ٹھہرا رہا جب مجسمہ پوری طرح تیار ہو گیا تو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کے خدو خال اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ناز کرنے اور اترانے لگا یہاں تک کہ فخر و غرور کے نشہ میں اس کو مخاطب کر کے بول اٹھا:

بات کر! بات کر!

اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرِ . . . جو لوگ اس قسم کی تصویریں بناتے ہیں ان کو قیامت کے
يَعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ . . . دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے
أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ. (متفق علیہ) . . . جو کچھ تخلیق کیا ہے اس میں جان ڈالو!

حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي . . . اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو میری تخلیق کی طرح
فَلِيَخْلُقُوا ذَرَّةً فَلِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً. . . تخلیق کرنے لگے۔ یہ لوگ مکئی یا جو کا ایک دانہ ہی
پیدا کر دکھائیں! (متفق علیہ)

(ج) جو لوگ اس فن کو اختیار کر کے اپنے مقصد کی طرف چل پڑتے ہیں پھر وہ کسی حد پر

کہتے نہیں۔ وہ عورتوں کی عریاں اور نیم عریاں تصویریں بنانے لگتے ہیں اور بت پرستی کے مظاہر نیز دیگر مذاہب کے شمار، مثلاً صلیب، بت وغیرہ بنانے سے بھی نہیں چوکتے حالانکہ اس قسم کی چیزیں بنانا ایک مسلمان کے لئے کسی طرح روا نہیں۔

(۵) مزید برآں یہ بھی حقیقت ہے کہ مجسمہ عیش پرستی کے مظاہر میں سے ہے۔ ارباب عیش و عشرت کا ہمیشہ یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ اپنے عملوں کو مجسموں سے آباد کرتے ہیں اور اپنے مجروروں کو تصویروں سے مرتین کرتے ہیں، نیز مجسمے گونا گوں دھاتوں کے بنا کر فنکاری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اس لئے جس دین نے عیش پرستی کے جملہ مظاہر و اقسام کے خلاف جنگ کی ہے اس کا مسلمانوں کے گھروں میں مجسموں کے وجود کو برداشت نہ کرنا اور ان کو حرام قرار دینا بعینہ اذقیاس نہیں ہے۔

اسلام میں شخصیتوں کی یادگار کا طریقہ

ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جن بڑی شخصیتوں نے تاریخ کے شاندار اور اوراق پر اپنے اعمال ثبت کئے ہیں ان کے احسانات کا بدلہ اُمت ان کے مادی مجسمے کھڑے کر کے ادا نہ کرے کہ یہ مجسمے ان کے فضل و شرف کی یاد آنے والی نسلوں کو دلاتے رہیں، قوموں کے ذہن سے اکثر یادیں مٹھوتی رہتی ہیں اور لیل و نہار کا اختلاف انہیں بھلاوے میں ڈال دیتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام شخصیتوں کی تعظیم کے معاملہ میں غلو کو ناپسند کرتا ہے، خواہ ان کا مرتبہ کتنا ہی بلند ہو اور خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

لَا تَطْرُقُونِي كَمَا أَطْرَقَتِ النَّصَارَى "میری تعریف میں غلو نہ کرو جس طرح نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم، وَلَكِنْ قُولُوا عیسیٰ بن مریم کی غلو امیر تعریف کی بلکہ کہو اللہ کا بندہ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ۔ (بخاری) اور اس کا رسول "۔

صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے احتراماً کھڑے ہونا چاہتے تھے لیکن اپنے

انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا:

لَا تَقْوُمُوا كَمَا تَقْوُمُ الْأَعَاجِمُ، يُعْظِمُ
بَعْضُهَا بَعْضًا. (ابوداؤد وابن ماجہ)
”عمیوں کی طرح کھڑے نہ ہو جایا کرو۔ وہ ایک دوسرے کی
تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں“

آپ نے امت کو متنبہ فرمایا کہ آپ کے دُنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ آپ کی شان
میں غلو نہ کرے۔ فرمایا:

لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عَيْدًا. (ابوداؤد) • میری قبر کو جشن گاہ نہ بنانا •

اور اپنے رب سے اس طرح دعا فرمائی:

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَائِعِي • خدایا! میری قبر کو بت نہ بنا کہ اس کی پرستش کی جانے لگے •
(المؤلف)

کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس طرح مخاطب ہوئے: اے اللہ کے رسول! اے
ہماری بہترین شخصیت! اے ہماری بہترین شخصیت کے صاحبزادے! اے ہمارے سردار اور اے
ہمارے سردار کے صاحبزادہ! آپ نے یہ سن کر فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ
قَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَهْوَيْنَكُمْ الشَّيْطَانُ،
أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. مَا أَحْبَبُّ
أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي
اللَّهُ عَنَّا وَجَلَّ - (النسائي)
• لوگو! جس طرح تم مجھے خطاب کرتے رہے ہو اسی طرح
• کرو۔ شیطان تمہیں فریب میں مبتلا نہ کرے۔ میں محمد
اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں نہیں پسند کرتا کہ
جو مقام مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے بلند مقام
تم میرے لئے تجویز کرو“

انسان کی تعظیم کے سلسلہ میں اسلام کا موقف یہ نہیں ہے کہ شخصیتوں کے مجسمے بت کی طرح
نصب کئے جائیں اور ان پر نہزار باروپیر خرچ کیا جائے تاکہ لوگ ان کی طرف تعظیم اور احترام کے ساتھ
اشارہ کریں۔

عظمت کے جھوٹے دعویدار اور باطل تاریخ سازی کرنے والے اس ہتھکنڈے سے کام لے کر قوموں کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں اپنے حقیقی زُعمار سے آشنا ہونے نہیں دیتے۔

حقیقی دوام جس کے مومن منتظر ہوتے ہیں وہ اللہ کے پاس ہے جو تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جس سے بھول چوک سرزد نہیں ہوتی۔ اور کتنی عظیم شخصیتوں کے نام اس کے نزدیک دوام کے رتبہ میں رکھے گئے لیکن مخلوق کے نزدیک غیر معروف رہے۔ یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو نیک، متقی اور گنہگار ہوں۔ جب وہ کسی مجلس میں موجود ہوں تو انہیں پہچاننا جا سکے اور جب غائب ہوں تو ان کو کوئی تلاش کرنے والا نہ ہو۔

اگر لوگوں کے پاس دوام مطلوب ہی ہے تو یہ مجسمے کھڑے کر دینے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کا واحد طریقہ جو اسلام کے نزدیک پسندیدہ بھی ہے یہ ہے کہ ان شخصیتوں کی یاد دل و دماغ میں راسخ ہو اور زبانوں پر جاری ہو جائے۔ انہوں نے جو نیک کام کئے اور جو نیک آثار چھوڑے ان کے پیش نظر آنے والی نسلوں میں ان کے لئے سچائی کی زبانیں بلند ہوتی رہیں گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، قائدین اسلام اور ائمہ عظام کی یادگاریں مادی تصاویر کے ذریعہ قائم نہیں کی گئیں اور نہ ان کے لئے پتھر کے مجسمے تراشے گئے بلکہ خلف اپنے سلف سے اور اولاد اپنے آباء سے ان کے کارنامے اور مناقب سینہ بسینہ منتقل کرتی رہی۔ زبانوں پر ان کا ذکر خیر ہوتا رہا، محفلیں ان کے تذکروں سے مہک اٹھیں اور دل و دماغ ان کے کارناموں سے سحر ہو گئے۔ اتنی عظیم یادگاریں تصویر اور مجسمہ کے بغیر ہی قائم ہو گئیں!

بچوں کے کھلونے جہاز ہیں

کچھ مجسمے ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہ تعظیم مقصود ہوتی ہے اور نہ تعیش اور نہ ان سے وہ اندیشہ لاحق ہوتے ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے گذر چکا۔ ایسے مجسموں کے بارے میں اسلام نے کسی تنگی کا

ثبوت نہیں دیا ہے۔

اس کی مثال چھوٹے بچوں کے کھلونے ہیں جو گڑیا، بلی وغیرہ جانداروں کی شکل میں بنائے جاتے ہیں۔ یہ بے وقعت بھی ہوتے ہیں اور ان کو نیچے بس کھیلنے کے کام میں لاتے ہیں۔ اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں:

”میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھیلا کرتی تھی۔ میری سہیلیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف سے چھپ جاتیں۔ حالانکہ آپ کو ان کے میرے پاس آنے سے خوشی ہوتی۔ پھر وہ میرے ساتھ کھیلا کرتیں“

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَأْتِينِي صَوَابٌ لِي، فَكُنْتُ يَنْفَعُنِي خَوْفًا مِّنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُرِيحُنِي إِلَيَّ، فَيَلْعَبُنَّ مَعِيَ۔

(متفق علیہ)

دوسری روایت میں ہے:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میری گڑیاں ہیں۔ پوچھا ان کے درمیان میں کیا چیز ہے؟ کہا، یہ گھوڑا ہے۔ پوچھا اس گھوڑے کے اوپر کیا چیز ہے؟ کہا، دوپر ہیں۔ فرمایا گھوڑا اور اس کو پر بھی! حضرت عائشہ نے کہا، کیا آپ نے نہیں سنا حضرت سلیمان بن داؤد کے گھوڑے پر والے تھے؟ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک دکھائی دینے لگے“

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا يَوْمًا: مَا هَذَا؟ قَالَتْ بَنَاتِي. قَالَ: مَا هَذَا الَّذِي فِي وَسْطِهِنَّ؟ قَالَتْ: فَرَسٌ، قَالَ: مَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ قَالَتْ جَنَاحَانِ. قَالَ: فَرَسٌ لَهَا جَنَاحَانِ؟ قَالَتْ: أَوْ مَا سَمِعْتَ أَنَّهُ كَانَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ دَخِيلٌ لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَاتَتْ لَوَاحِدَةً۔ (البرداء)

ان گڑبوں سے جن کا ذکر حدیث میں ہوا بچے کھیلنا کرتے ہیں اور حضرت عائشہؓ تو شادی کے وقت بالکل کم سن تھیں۔

امام شوکانی فرماتے ہیں :

”مذکورہ حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ بچوں کو اس قسم کے مجسموں سے کھیلنے دینا جائز ہے، البتہ امام مالکؒ سے منقول ہے کہ وہ بچوں کے لئے اس کو خرید کر لانا مکروہ خیال کرتے تھے، اور قاضی عیاض کا قول ہے کہ چھوٹی بچوں کا گڑبوں سے کھیلنا جائز ہے۔“

اور بچوں کے کھیلنے میں وہ مجسمے بھی شامل ہیں جو مٹھائی سے بنائے جاتے ہیں اور تہواروں وغیرہ کے موقع پر فروخت کئے جاتے ہیں۔ بچے تھوڑی دیر ان سے کھیلنے میں اور اس کے بعد ان کو کھا لیتے ہیں۔

ناقص اور مسخ شدہ مجسمے

حدیث میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے سے اس لئے رُک گئے تھے کہ آپ کے گھر کے دروازہ پر ایک مجسمہ تھا۔ دوسرے دن بھی داخل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آپ سے کہا:

”مُزَيَّبُ أَسَى التَّمْثَالِ فَأَيُّ قَطْعٍ حَتَّى يَصِيرَ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ۔“
 ”مجسمہ کا سر کٹا دیجئے اس طرح کہ درخت کی شکل میں مجسمہ رہ جائے۔“

(ابوداؤد والنسائی والترمذی وابن حبان)

علماء کے ایک گروہ نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ حرام تصویر وہ ہے جو مکمل ہو لیکن جس تصویر کا ایسا عضو غائب ہو جس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں ہے تو وہ جائز ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ حضرت جبریلؑ نے مجسمہ کا سر اڑا دینے کے لئے کہا تھا تاکہ وہ درخت کی شکل میں رہ جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعتبار کسی ایسے عضو کے ختم کرنے کا نہیں ہے جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، بلکہ اعتبار مسخ کر دینے کا ہے تاکہ وہ ایسی شکل میں باقی ہی نہ رہے کہ اسے دیکھ کر تعظیم کے جذبات پیدا ہونے لگیں۔

اگر ہم غور کریں اور انصاف سے کام لیں تو کسی شک و شبہ کے بغیر کہہ سکتے ہیں کہ نصف مجسمے جن کو بادشاہوں اور لیسٹروں کی یادگار کے طور پر میدانوں میں نصب کیا جاتا ہے حرمت میں ان چھوٹے اور مکمل مجسموں سے بڑھ کر ہیں جو گھروں میں زینت کے لئے رکھے جاتے ہیں۔

غیر مجسم تصویریں

یہ تو ہوا تاشیل (مجسموں) کے بارے میں اسلام کا موقف۔ اب سوال یہ ہے کہ ان فنی تصویروں کا کیا حکم ہے جو کاغذ، کپڑے، پردہ، دیوار، فرش اور نقدی وغیرہ پر بنائی جاتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے اس کا حکم معلوم کرنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ تصویر فی نفسہ کس چیز کی ہے؟ اسے کہاں رکھا جائے گا؟ کس طرح استعمال کیا جائے گا؟ اور مصور نے اس کو کس غرض سے بنایا ہے؟

اگر یہ فنی تصویریں معبودان غیر اللہ کی ہیں، مثلاً حضرت مسیحؑ کی تصویر جن کو نصاریٰ نے معبود بنا لیا ہے، یا گائے کی تصویر جس کو ہندو پوجتے ہیں تو اس قسم کی تصویریں بنانے والا جو اسی مقصد سے تصویریں بناتا ہے، کافر ہے اور کفر و گمراہی کی اشاعت کرنے والا ہے۔ ایسے ہی مصوروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید وعید سنائی ہے:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ "قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان مصوروں المصوِّرونَ - (مسلم) کو ہوگا"

طبری فرماتے ہیں :

”یہاں مراد وہ مصوّر ہے جو کسی ایسی چیز کی تصویر بناتا ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے۔ اس کا دانستہ طور پر اسی غرض کے لئے تصویر بنانا کفر کے مترادف ہے۔ لیکن جو شخص اس مقصد سے نہیں بلکہ کسی اور مقصد سے تصویر بناتا ہے وہ صرف گنہگار ہے۔“

اسی طرح اس شخص کا معاملہ ہے جو تصویر کو مقدس سمجھ کر آدیزاں کرتا ہے۔ یہ حرکت کسی مسلمان سے مہادر نہیں ہو سکتی الایہ کہ وہ اسلام کو پس پشت ڈال دے۔

اس سے مماثلت رکھنے والی شکل یہ ہے کہ تصویر کی ایسی چیز کی بنائی جائے جس کی پرستش نہیں کی جاتی لیکن مقصود اللہ کی تخلیق کی مشابہت ہو، یعنی تصویر بنانے والا اس بات کا مدعی ہو کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح تخلیق و ایجاد کا کام کرتا ہے۔ ایسا شخص اپنے اس قصد و ارادہ کی بنا پر دینِ توحید سے خارج ہو جاتا ہے اور ایسے ہی مصوّروں کے بارے میں حدیث میں آیا ہے :

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ . سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی بَخْلَقِ اللّٰهَ۔ (مسلم)

تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں۔“

یہ معاملہ صرف مصوّر کی نیت سے تعلق رکھتا ہے اور غالباً اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي . ”اُس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کی طرح خَلْقِي كَخَلْقِي فَيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ ذَرَّةً۔“

تخلیق کرنے لگے۔ یہ لوگ ایک دانہ یا ایک ذرہ ہی پیدا کر دکھائیں۔“

یہ الفاظ مشابہت کا قصد کرنے اور الوہیت کی خصوصیات یعنی تخلیق و ایجاد میں ہم سہری کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جلیج کیا ہے کہ وہ ایک دانہ یا ایک ذرہ ہی پیدا کر دکھائیں۔ اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کام اسی قصد کے ساتھ انجام دیا تھا۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اس کا بدلہ یہ دے گا کہ علیؑ رؤوس الاشہاد ان سے اپنی تخلیقات میں جان ڈالنے کے لئے کہا جائے گا اور وہ اس میں کبھی جان نہیں ڈال سکیں گے۔

من جملہ ان تصاویر کے جن کا بنانا اور رکھنا حرام ہے ان شخصیتوں کی تصویریں بھی ہیں جنہیں مذہبی لحاظ سے مقدس سمجھا جاتا ہے یا دنیوی لحاظ سے جن کو قابلِ تعظیم خیال کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم کی تصویروں کی مثال انبیاء، ملائکہ اور صالحین کی تصویریں ہیں، جیسے حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت مریمؑ اور حضرت جبریلؑ کی تصویریں۔ ان کا رواج نصاریٰ کے ہاں ہے اور انکی تقلید بعض مسلمان بدعتیوں نے بھی کی ہے، چنانچہ حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ وغیرہ کی تصویریں انہوں نے بنالی ہیں۔

اور دوسری قسم کی تصویروں کی مثال بادشاہ، زعماء اور فن کاروں کی تصویریں ہیں۔ ان کا گناہ پہلی قسم کی تصویریں بنانے کی بہ نسبت کم ہے لیکن گناہ کی شدت اُس صورت میں بڑھ جاتی ہے جبکہ کافروں، ظالموں اور فاسقوں کی تصویریں بنائی جائیں مثلاً ان حاکموں کی تصویریں جو اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے بغیر فیصلے کرتے ہیں، ان زعماء کی تصویریں جو اللہ کے پیغام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان فن کاروں کی تصویریں جو باطل کو فروغ دیتے ہیں اور لوگوں کے اندر بے حیائی اور بد اخلاقی پھیلاتے ہیں۔

عہد رسالت اور بعد کے زمانہ میں تصویریں زیادہ تر تقدیس و تعظیم کے لئے ہوتی تھیں، اور یہ اکثر روم اور فارس یعنی نصاریٰ اور مجوس کی بنائی ہوئی ہوتی تھیں، اس لئے وہ مذہبی عقیدت اور حکمرانوں کی تقدیس کے اثرات سے پاک نہیں ہوتی تھیں۔ حضرت ابوالضحیٰ فرماتے ہیں:

كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ
فَقَالَ لِي مَسْرُوقٌ هَذِهِ تَمَاثِيلُ كَسْرِي
فَقُلْتُ لَا، هَذِهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ، كَأَنَّ مَسْرُوقًا
میں مسروق کے ساتھ ایک گھر میں تھا جس میں تماشیل تھیں۔
ان کو دیکھ کر مسروق نے مجھ سے کہا، کیا کسری کی تماشیل ہیں؟
میں نے کہا، نہیں، بلکہ حضرت مریم کی تماشیل ہیں۔ گویا مسروق کا

خیال تھا کہ یہ تصویریں مجوس کی بنائی ہوئی ہوں گی کیونکہ مجوس بتوں وغیرہ پر اپنے بادشاہوں کی تصویریں بنایا کرتے تھے لیکن معلوم ہوا کہ یہ تصویریں نھرائیوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ اس قصہ میں مسروق نے کہا: میں نے عبداللہ بن مسعود کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عذاب کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو تصویریں بناتے ہیں۔“

ظَنَّ أَنَّ التَّصَوِّيرَ مِنْ مَجُوسٍ، وَكَانُوا يُصَوِّرُونَ صُورَ مَلُوكِهِمْ حَتَّى فِي الْأَوَانِي، فَظَهَرَ أَنَّ التَّصَوِّيرَ كَانَ مِنْ نَهْرَانِيٍّ۔ وَفِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ مَسْرُوقٌ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ الْمُصَوِّرُونَ۔ (مسلم)

ان کے سوا جو تصویریں غیر ذی رُوح کی ہوں مثلاً نباتات، درخت، دریا، جہاز، پہاڑ، چاند، سورج، ستارے وغیرہ قدرتی مناظر کی تو ان کے بنانے اور رکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور اس معاملہ میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔

اور اگر تصویر کسی ذی رُوح کی ہو اور اس سے کسی قسم کا اندیشہ نہ ہو جس کا بیان اوپر گذر چکا، یعنی کوئی ایسی تصویر نہ ہو جس کی تقدیس و تعظیم کی جاتی ہے اور نہ اس سے تخلیقِ خداوندی کی مشابہت مقصود ہو تو راقم السطور کی رائے میں ایسی تصویر حرام نہیں ہے اور اس کی تائید صحاح کی درج ذیل احادیث سے ہوتی ہے:

”بِسْرِبِ سَعِيدِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ سَعِيدٍ مِنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ مِمَّنْ صَحَابِيٍّ سَعِيدٍ رَوَيْتَ كَرْتَهُ هِيَ كَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفِيًّا: مَا لَكَ أَيْسَ كَهْرٍ فِي دَاخِلٍ نَهَيْتَ جَسَدِي فِي تَصَوِّيرِهِ۔ بَسْرِبَتْهُ فِي بَعْدِ فِي حَبِ زَيْدٍ مَبِيَّارٍ مَوَكَّئٌ أَوْ رَهْمٌ اِنِّ كِي عِيَادَتِهِ كَعَلَّ لَيْ كَعَلَّ تَوَّانِ كَعِ دَرَوَازِهِ كَعِ پَرْدِهِ پَر تَصَوِّيرَتِهِ۔ مِي نَعِ حَبِي دَاتُّهُ خَوْلَانِيٍّ سَعِيدٍ جَوْ حَضْرَتِ

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ۔ قَالَ بُسْرِبْتُمْ أَشْتَكِي خَرَيْدًا بَعْدًا، فَعَدْنَا نَاهُ فَاذْأَعْلَى بَابِهِ سَتَرْنَا فِيهِ صُورَةً۔ قَالَ:

میرٹھ کے ربیب تھے، کہا کہ زید نے ہیں تصویروں کے بارے میں پہلے دن کیا بات بتائی تھی؟ عبید اللہ نے جواب دیا جس وقت انہوں نے حرمت کی بات کہی تھی اُس وقت اس استثناء کا بھی تو ذکر کیا تھا کہ "الایہ کہ کپڑے میں نقش ہو۔"

فَقُلْتُ لِعَبِيدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِي رَبِيبٌ مَيْمُونَةٌ
رُوحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدًا عَنِ
الصُّورِ يَوْمَ الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ عَبِيدُ اللَّهِ أَلَمْ
تَسْمَعَهُ حِينَ قَالَ "إِلَّا رَقًا فِي ثَوْبٍ؟"

(مسلم)

"عقبہ سے روایت ہے کہ وہ ابو طلحہ انصاریؓ کے پاس عیادت کے لئے تشریف لے گئے وہاں انہوں نے سہل بن حنیفؓ کو موجود پایا۔ ابو طلحہ نے ایک شخص سے کہا کہ وہ نیچے سے دری نکال لیں یہ سُن کر سہل نے کہا، اسے کیوں نکالتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس لئے کہ اس میں تصویریں بنی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویروں کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے اس سے آپ واقف ہی ہیں۔ سہل نے کہا، آپ نے یہ بھی تو فرمایا کہ "الایہ کہ کپڑے میں نقش ہو۔" ابو طلحہ نے کہا، صحیح ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو ہٹا دینا بہتر ہوگا۔"

عَنْ عُبَيْدَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ابْنِ طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ
يَعُودُهُ فَوَجَدَهُ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حَنِيفٍ،
قَالَ: فَدَاعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنْزِعُ مَطًّا
تَحْتَهُ، فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟ قَالَ:
لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرًا وَقَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ، قَالَ سَهْلٌ أَوَلَمْ
يَقُلْ: "إِلَّا مَا كَانَ رَقًا فِي ثَوْبٍ؟" فَقَالَ
أَبُو طَلْحَةَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُ أَطِيبٌ لِنَفْسِي.
(قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح)

کیا یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلالت نہیں کرتیں کہ حرام تصویروں سے مراد مجسمے ہیں جن کو ہم تماشیل کہتے ہیں! لیکن جو تصویریں تختیوں پر بنائی جاتی ہیں، یا کپڑے، فرش، دیوار وغیرہ پر جن کو منقش کیا جاتا ہے ان کی حرمت کسی ایسی حدیث سے ثابت نہیں ہے جو صحیح بھی ہو اور صریح بھی، نیز وہ کسی دوسری حدیث سے متعارض بھی نہ ہو۔

البتہ ایسی صحیح حدیثیں موجود ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی تصاویر کے

بارے میں ناگواری کا اظہار فرمایا ہے کیونکہ اس میں عیش پسندوں اور ذمیوں مفاد کے پرستاروں کے ساتھ مشابہت کا پہلو ہے :

عَنْ أَبِي ظَلْفَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاتِيلٌ، قَالَ فَاتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا يُخْبِرُنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاتِيلٌ. فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ لَا.....

”ابو ظلمہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا مجتھے ہوں۔ راوی زید بن خالد کہتے ہیں میں حضرت عائشہ کے پاس آیا اور کہا کہ ابو ظلمہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ملائکہ کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا مجتھے ہوں۔ کیا آپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟ فرمایا، ہمیں..... لیکن میں نے آپ کو جو کچھ کہتے ہوئے دیکھا ہے وہ بیان کرتی ہوں۔ آپ کسی غزوہ پر تشریف لے گئے تھے، میں نے ایک چادر لی اور دروازہ کو پردہ لگا دیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے اور چادر کو دیکھا تو آپ کے چہرہ سے ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے پھر آپ نے چادر کو کھینچ کر اسے بچاڑ ڈالا اور فرمایا! اللہ نے ہمیں پتھر اور مٹی کو پتھروں سے آراستہ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: ہم نے اس سے دو ٹکے بنا لئے اور اس میں کجور کی چھال بھردی پھر آپ نے اس پر کوئی

اعتراض نہیں فرمایا:

(مسلم)

اس حدیث سے زیادہ سے زیادہ جو حکم اخذ کیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ زیوار و زینو کو

تصویر والے پردوں سے آراستہ کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں:
 ”حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو حرمت کی متقاضی ہو۔ کیونکہ حدیث کے
 الفاظ ”اللہ نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا ہے“ سے نہ واجب ہونا ثابت ہوتا ہے
 اور نہ مندوب ہونا اور نہ ہی اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے“

ایسی ہی ایک روایت مسلم کی ہے جس میں حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں:

كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْشَالُ طَائِرٍ وَكَانَ
 الدَّخِلُ إِذْ دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوِّبِي
 هَذَا فَإِنِّي كَلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ
 دَكَرْتُ الدُّنْيَا۔ (مسلم)

”ہمارے پاس ایک پردہ تھا جس پر پرندہ کی تصویر تھی۔ جب
 کوئی شخص اندر داخل ہوتا تو اس کی نظر اس پر پڑتی۔ لہذا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے ہٹادو، کیونکہ
 جب میں اندر داخل ہوتا ہوں تو میری نظر اس پر پڑتی ہے
 اور دنیا یاد آجاتی ہے“

آپ نے اسے پھاڑنے کا حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا کہ اسے ہٹادو۔ یہ اس لئے کہ آپ ایسی چیزوں
 کو جو عام طور سے دُشیا اور سامانِ زینت کو یاد دلاتی ہیں اپنے سامنے دیکھنا پسند نہیں فرماتے تھے۔
 خاص طور سے اس لئے بھی کہ آپ سنتیں اور نفل نمازیں گھر ہی میں ادا کرتے تھے۔ اس قسم کی تصاویر و تماثیل
 والی چادریں اور پردے انسان کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں خشوع کا اہتمام کرنے اور
 مناجات کی طرف متوجہ ہونے سے دل غافل ہو جاتا ہے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں:

كَانَ قِامُ لِعَائِشَةَ سَتْرَتٌ بِهَا جَانِبٌ
 بَدِيَّتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 أَمِيطِيهِ عَنِّي فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تُصَاوِرِيهِ
 تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي۔ (البخاری)

”حضرت عائشہؓ کے پاس ایک پردہ تھا جسے وہ گھر کے ایک
 جانب لگایا کرتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:
 اس کو ہٹادو کیونکہ اس کی تصویریں نمازیں میرے سامنے
 ہوتی ہیں“

اس سے یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے پردہ کے وجود کو جس میں

پرنده کی تصویر تھی اور دوسری تصویروں والے پردہ کو بھی برداشت کر لیا۔
 یہ اور اس قسم کی دیگر امارت کے پیش نظر سلف اس بات کے قائل ہیں کہ ممنوع صرف وہ
 تصویریں ہیں جن کا سایہ پڑتا ہو یعنی جو مجسم ہوں اور جن کا سایہ نہیں پڑتا ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔
 (شرح مسلم)

امام نووی نے شرح مسلم میں اس کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ مسلک باطل ہے، لیکن
 حافظ ابن حجر نے اس پر گرفت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ مسلک قاسم بن محمد سے جو بدینہ کے ممتاز فقیہ
 تھے، صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔

اور شیخ بخیت نے خطابی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:

”بشخص حیوانات کی شکلیں بنانا ہے اور نقاش جو درخت وغیرہ کے نقوش بناتا
 ہے ایسے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اس وعید میں داخل نہیں ہیں اگرچہ کہ اس باب کی تمام ہی
 چیزیں مکروہ ہیں اور اس سے انسان کی توجیہ لایمینی کاموں کی طرف ہو جاتی ہے۔“
 خطابی کے اس قول پر شیخ بخیت نے یہ نوٹ لکھا ہے کہ:

”اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض جاندار کی شکل بنانا ہے وہ جاندار کی صورت نہیں
 ایجاد کرتا بلکہ وہ شکل و صورت کا محض خاکہ بناتا ہے۔ اس طرح جو تصویر بنائی جاتی
 ہے اس کے بہت سے ایسے اعضاء مناسب ہوتے ہیں جن کے بغیر زندہ رہنا ممکن
 نہیں ہے بلکہ درحقیقت جسم ہی غائب ہوتا ہے۔ لہذا یہ جاندار کی وہ تصویر نہیں
 ہے جس کا بنانا والا قیامت کے دن رُوح پھونکنے کی سزا کا مستحق ہوگا اور
 وہ اس میں رُوح پھونک نہیں سکے گا۔ بظاہر ایسی تصویر کا اطلاق جس کے بارے
 میں وعید آئی ہے سایہ رکھنے والے مجسمہ پر ہوتا ہے، ایسا مجسمہ جس کا کوئی اہم عضو
 جو زندہ رہنے کے لئے ناگزیر ہے، غائب نہ ہو جو مجسمہ اس نوعیت کا ہو اس میں

یہ قابلیت ہوتی ہے کہ رُوح پھونکی جاسکے۔ لیکن اگر مصوٰر اس میں رُوح پھونکنے سے عاجز ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تصویر (مجسمہ) میں زندگی کو قبول کرنے کی قابلیت نہیں ہے بلکہ یہ مصوٰر کا نقص ہے، اس لئے اس کے عاجز ہونے کی ذمہ داری خود اسی پر عائد ہوتی ہے۔“

غیر مجسمہ تصویروں کے جواز کی جو رائے ہے اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي ۖ فَيَخْلُقُوا ذَرَّةً، فَيَخْلُقُوا اشْعِيرَةً ۖ
 اُس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو میری تخلیق کی طرح تخلیق کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کو چاہئے کہ ایک ذرہ یا جو کا ایک دانہ ہی تخلیق کر دکھائیں۔“
 (متفق علیہ)

درحقیقت اللہ تعالیٰ کی تخلیق — جیسا کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں — محض خاک نہیں ہے جو کسی سطح پر بنایا گیا ہو، بلکہ وہ حجم رکھنے والی مجسمہ تصویریں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ (آل عمران - ۶) صورت گری کرتا ہے۔“ وہی ہے جو جسم میں تمہاری جس طرح چاہتا ہے

اس مسلک کے خلاف اگر کوئی دلیل پیش کی جاسکتی ہے تو وہ حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے جسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے:

أَنَّهَا اشْتَرَتْ مَمْرُوقَةً فِيهَا تَصَاوِيرٌ، فَلَمَّا دَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنَّكَ أَهَيْتَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَرَأَ فِيهَا تَصَاوِيرًا، فَلَمَّا دَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنَّكَ أَهَيْتَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَرَأَ فِيهَا تَصَاوِيرًا، فَلَمَّا دَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنَّكَ أَهَيْتَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!

فَقَالَ مَا بَالُ هَذِهِ التَّمْرُوقَةِ؛ فَقَالَتْ:
 اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَعْتَدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَ بِهَا
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يَعْدُونَ وَ
 يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، ثُمَّ قَالَ:
 إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ
 الْمَلَائِكَةُ.

سرزد ہوا ہے، فرمایا: یہ تمکیر کیسا ہے؟ حضرت عائشہؓ نے
 عرض کیا، میں نے اسے آپ کے بیٹھے اور میک لگانے کے
 لئے خریدا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس قسم کی تصاویر بنانے
 والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے
 کہا جائے گا کہ اب اپنی تخلیق میں جان ڈالو۔ پھر آپ نے
 فرمایا: جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اُس میں فرشتے داخل
 نہیں ہوتے۔“

صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں:

فَأَخَذَتْهُ فَجَعَلَتْهُ مَرْفُوقَيْنِ، فَكَانَ
 يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ تَعْنِي أَنَّهَا
 شَقَّتِ التَّمْرُوقَةَ فَجَعَلَتْهَا مَرْفُوقَيْنِ.

”پھر میں نے اس کے دو چھوٹے ٹکڑے بنائے جن کو آپ میک لگانے
 کیلئے گھر میں استعمال کرتے رہے۔ حضرت عائشہؓ نے کہنے کا مطلب
 یہ ہے کہ تصویروں کو ٹیکہ کو بھاڑ کر اس کے دو چھوٹے ٹکڑے بنائے۔“

لیکن اس حدیث سے درج ذیل امور متعارض ہیں:

۱- یہ حدیث مختلف طریقوں سے روایت کی گئی ہے جن میں بظاہر تعارض ہے بعض روایتوں
 میں ہے کہ تصویر والے پردہ کو بھاڑ کر جو تمکیر بنا لیا گیا تھا اس کو آپ نے استعمال کیا لیکن
 دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ نے اس کو استعمال نہیں فرمایا۔

۲- بعض روایتیں محض کراہت پر دلالت کرتی ہیں اور یہ کراہت بھی دیوار کو مصور پرزہ سے
 آراستہ کرنے کے سلسلہ میں ہے جو ظاہر ہے کہ ایک قسم کی عیش پسندی ہے جس کو آپ
 پسند نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوا
 الْجِبَارَةَ وَالطَّيْنَ. (مسلم)

اللہ نے ہمیں پتھر اور مٹی کو پوشاک پہنانے کا حکم
 نہیں دیا ہے۔

۲۔ مسلم کی حدیث جو خود حضرت عائشہؓ سے پرندہ کی تصویر والے پردہ کے بارے میں منقول ہے اور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مذکور ہے کہ "اسے ہٹا دو کیونکہ جب میری نظر اس پر پڑتی ہے تو دنیا یاد آجاتی ہے" مطلقاً حرمت پر دلالت نہیں کرتی۔

۳۔ یہ حدیث "قرام" والی حدیث سے متعارض ہے جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عائشہؓ کے گھر میں جو پردہ تھا اسے آپؐ نے ہٹانے کا حکم دیا کیونکہ اس کی تصویریں نمازیں آپؐ کے سامنے ہوتی تھیں۔ حافظ ابن حجرؒ کہتے ہیں کہ:

"اس حدیث میں اور حضرت عائشہؓ کی نمرقہ (تکیہ) والی حدیث میں تطبیق مشکل ہے کیونکہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پردہ کو ہٹانے کا حکم آپؐ نے اس لئے دیا تھا کہ تصویر کا رخ نماز کے وقت بالکل سامنے ہوتا تھا، ورنہ خاص طور سے تصویر کی وجہ سے یہ حکم نہیں دیا گیا تھا"

اس کے بعد موصوف نے دونوں حدیثوں میں مطابقت اس طرح پیدا کی ہے کہ پہلی حدیث میں جن تصاویر کا ذکر ہے وہ ذی رُوح کی تصاویر تھیں اور اس حدیث میں جن کا ذکر ہے وہ جاندار کی نہیں تھیں۔

یہ تطبیق صحیح نہیں ہے کیونکہ قرام (پردہ) والی حدیث میں پرندہ کی تصویر کا ذکر موجود ہے۔

۵۔ یہ حدیث ابوظہر انصاری کی حدیث سے متعارض ہے جس میں کپڑے کے نقش کو حرمت سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں:

"دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ کی حدیث کو کراہت پر محمول کیا جائے اور ابوظہر کی حدیث کو مطلق جواز پر جو کراہت کے منافی نہیں ہے۔ حافظ ابن حجرؒ نے اس تطبیق کو مستحسن کہا ہے۔"

۶۔ حضرت عائشہؓ کی منقرہ (تکلیف) والی حدیث کے راوی اُن کے بھتیجے قاسم بن محمد بن ابی بکرؓ ہیں جن کے نزدیک ایسی تصویریں جائز تھیں جن کا سایہ نہ پڑتا ہو۔ ابنِ عون فرماتے ہیں: "میں قاسم کے پاس گیا وہ مکہ کے بالائی حصہ میں اپنے گھر میں مقیم تھے۔ میں نے اُن کے گھر میں ایک مجلہ دیکھا جس میں قندس (ایک آبی جانور) اور عقاب (پرندہ) کی تصویریں تھیں۔" حافظ ابن حجرؒ کہتے ہیں:

"مکن ہے حدیث الْأَرَقَمَاءِ فِي تَوْبِ (الایہ کہ کپڑے میں نقش ہو) کو انہوں نے عام جواز پر محمول کیا ہو اور غالباً حضرت عائشہؓ کے پردہ والی حدیث کی توجیہ ان کے نزدیک یہ رہی ہو کہ حضرت عائشہؓ کا پردہ مصور بھی تھا اور اس سے دیوار کی پوشش کا کام بھی لیا گیا تھا جبکہ حدیث میں آتا ہے "انڈے ہیں مٹی اور پتھر کو پوشاک پہنانے کا حکم نہیں دیا ہے" قاسم بن محمد مدینہ کے سات ممتاز فقہا میں سے ہیں۔ انہوں نے منقرہ والی حدیث روایت کی ہے۔ اگر وہ مجلہ جیسی چیزوں میں تصویر کو جائز نہ سمجھتے تو اس کو استعمال نہ کرتے" (تصویر کی بحث کیلئے ملاحظہ ہو فتح الباری، کتاب اللباس، ج ۱۲، ۵۰۳ تا ۵۱۸)

لیکن ان احادیث سے جو تصویروں اور مصوّرین کے بارے میں وارد ہوئی ہیں یہ احتمال ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرحلہ میں جب کہ شرک و بت پرستی اور تصاویر کو مقدس سمجھنے کا زمانہ گزرے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا تصویر کے معاملہ میں سختی برتی ہو، لیکن جب عقیدہ توحید دل و دماغ میں راسخ ہو گیا تو غیر مجسم تصاویر کی اجازت دی ہو جو فی الحقیقت محض نقوش اور خاکے ہوتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو اپنے گھر میں کسی تصویر والے پردہ کا وجود برداشت نہ کرتے، اور نہ ان تصاویر کو مستثنیٰ قرار دیتے جو کپڑے میں نقش و نگار کے طور پر بنائی جاتی ہیں۔ اسی پر کاغذ اور دیوار کی تصاویر کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔

طحاوی جو ضعیف مسلک کے امام ہیں فرماتے ہیں :

”آغاز میں شارع نے ہر قسم کی تصویر سے منع فرمایا تھا خواہ وہ نقش ہی کیوں نہ ہو۔ چونکہ تصویر پرستی کا زمانہ گزرے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اس لئے ہر قسم کی تصویریں ممنوع قرار دیں۔ پھر جب ممانعت کے حکم پر عمل درآمد ہو گیا تو آپ نے کپڑوں میں بنے ہوئے نقوش کو عام ضرورت کے پیش نظر مستثنیٰ کر دیا نیز ایسی تصاویر کو بھی جائز کر دیا جن کی بے وقعتی کی جاتی ہے۔ جس تصویر کی بے وقعتی کی جاتی ہے اس کی تعظیم کا اندیشہ نہیں رہتا۔ البتہ جن تصاویر کی عام طور سے بے وقعتی نہیں کی جاتی ان کی ممانعت برقرار رہی۔“

(شیخ بحیثیت نے الجواب الشافی میں اسے نقل کیا ہے۔)

تصویر کی بے وقعتی اسے جائز کر دیتی ہے

جب کسی تصویر میں ایسا تغیر کر دیا جائے کہ وہ قابل تعظیم نہ رہے بلکہ بے وقعت ہو کر رہ جائے تو وہ جواز کے دائرہ میں آجاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا :

أَدْخُلْ. قَالَ كَيْفَ أَدْخُلُ وَفِي بَيْتِكَ سَوَاءٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ؟ فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاقْطَعْ رَأْسَهَا. وَأِقْطَعْهَا وَسَانِدًا. أَوْ اجْعَلْهَا بَسَطًا.

”تشریف لائیے۔ جبریل نے کہا: میں کس طرح اندر داخل ہو جاؤں جبکہ آپ کے گھر میں تصویروں والا پردہ ہے؟ اگر اس کو رکھنا ہی ہے تو تصویر کا سر کاٹ دیجئے یا پردہ کو پھاڑ کر تکیہ یا پھونٹا بنا لیجئے۔“

(النسائی وابن حبان)

اسی لئے جب حضرت عائشہ نے تصویر والے تکیہ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر

ناگواری کے آثار دیکھے تو اس کو پھاڑ کر دو چھوٹے ٹکٹے بنا ڈالے کہ ایسی صورت میں تصویروں کی بے وقعتی ہوتی ہے اور تعظیم کا ادنیٰ اندیشہ بھی باقی نہیں رہتا۔

سلف سے منقول ہے کہ وہ غیر وقع تصویروں کے استعمال میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ عروہ سے روایت ہے کہ وہ پرندوں اور آدمیوں کی تصویروں والے تکیوں پر ٹیک لگایا کرتے تھے، اور عکرمہ کہتے ہیں تصویروں کا نصب کرنا علماء کو ناپسند تھا اور جن تصاویر کو عام طور سے پامال کیا جاتا ہے ان میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے اور چھوٹے اور ٹکٹے کی تصویروں کے بارے میں جو پامال کی جاتی ہیں کہتے ہیں ان کی تذلیل ہے۔

فوٹو گرافی کی تصویریں

یہ بات بالکل واضح ہے کہ تصویر اور مصوری کے بارے میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ ان تصاویر کے متعلق ہیں جو تراش لی جاتی ہیں یا جن کا فنا کرنا جایز ہے۔ لیکن جہاں تک عکسی تصویر کا تعلق ہے جو کمرے کے ذریعہ لی جاتی ہے تو یہ ایک نئی ایجاد ہے۔ یہ فوٹو گرافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کے زمانہ میں نہیں تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصاویر اور مصوری کے متعلق جو احکام آئے ہیں کیا وہ فوٹو گرافی پر بھی منطبق ہوتے ہیں؟

جو علماء یہ سمجھتے ہیں کہ تصویر کی حرمت مجسمہ کی حد تک ہے وہ فوٹو گرافی کی تصویروں میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ خاص طور سے اس صورت میں جبکہ تصویر غیر مکمل ہو۔

دہی دوسرے گروہ کی رائے تو سوائی یہ ہے کہ کیا ان عکسی تصاویر کو ان تصاویر پر قیاس کیا جائے جو ایک آرٹسٹ کے برش کی تخلیق ہے، یا بعض احادیث میں یہ جو علت بیان ہوئی ہے کہ مصوّر اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتا ہے، وہ علت فوٹو گرافی میں نہیں پائی جاتی، اور اصولی نقطہ کی رو سے جب علت ہی باقی نہیں رہی تو معلول بھی باقی نہیں رہا۔ (یعنی جب مشابہت نہیں پائی جاتی تو حرمت کا اطلاق بھی نہیں ہوگا)

اس سلسلہ میں سب سے زیادہ واضح بات مفتی مصدق محمد نجف مرحوم کا فتویٰ ہے۔
 موصوف فرماتے ہیں کہ فوٹو گرافی کے ذریعہ لی ہوئی تصویر جو عکس کو مخصوص ذرائع سے روک لینے سے
 عبارت ہے۔ اس تصویر کی تعریف میں نہیں آتی جس کی نمائندگی کی گئی ہے کیونکہ جس قسم کی تصویر سازی سے
 منع کیا گیا ہے اس کا اطلاق تصویر ایجاد کرنے اور بنانے پر ہوتا ہے جو پہلے سے موجود یا بنائی ہوئی نہ ہو
 اور جس کے ذریعہ اللہ کی پیدا کردہ کسی جاندار چیز کی مشابہت کی جائے۔ لیکن کیمیرہ کے ذریعہ لے ہوئے
 فوٹو کی حقیقت یہ نہیں ہے۔ (الجواب الشافی فی اباحۃ التصوير الفوتوغرافی)

فوٹو کی اصل حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت یہی ہے لیکن علماء کا ایک گروہ تصویر کے معاملہ
 میں خواہ وہ کسی قسم کی ہوشدّت برتتا ہے اور اس کو مکروہ خیال کرتا ہے یہاں تک کہ فوٹو گرافی کو بھی
 تاہم یہ گروہ بھی مجبوری کی صورت میں یا ضرورت و مصلحت کی بنا پر تصویر کے جواز کا قائل ہے، مثلاً
 شناختی کارڈ اور پاسپورٹ میں لگائی جانے والی تصویریں، مشتتہ افراد کی تصویریں اور ایسی تصویریں
 جو توضیح وغیرہ کی غرض سے استعمال کی جائیں۔ اس قسم کی تصاویر سے نہ تعظیم مقصود ہوتی ہے اور
 نہ عقیدہ کی خرابی کا کوئی اندیشہ محسوس ہوتا ہے۔ ان کے استعمال کی ضرورت کپڑوں کے نقوش کی
 بہ نسبت جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت سے مستثنیٰ کیا تھا، زیادہ شدید اور اہم ہے۔

تصویر کا مقصد

اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ تصویر کے مقصد کو حرمت وغیرہ کے احکام میں کافی
 دخل ہے اور کوئی مسلمان کسی ایسی تصویر کے حرام ہونے کی مخالفت نہیں کرے گا جس کا مقصد اسلام کے
 عقائد، اس کی شریعت اور اس کے آداب کے خلاف ہو۔ پس عورتوں کی عریاں اور نیم عریاں تصویریں
 اور نسوانیت کی خصوصیات رکھنے والے اور جن سے فتنہ کا اندیشہ ہو سکتا ہے ایسے اعضاء کو نمایاں کرنا
 اور ان کے خاکے اور تصویریں شہوانی ہیجان پیدا کرنے والی اور سفلی جذبات کو بھڑکانے والی شکلوں میں بنانا

جیسا کہ اس کا مظاہرہ رسائل و اخبارات اور سنیما گھروں میں کھلے بندوں ہو رہا ہے تو ان تمام چیزوں کے حرام ہونے میں اور اس قسم کی تصویر سازی کی ممانعت میں ادنیٰ شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی اشاعت کرنا، ان کو محفوظ رکھنا اور گھر دفاتر وغیرہ مقامات پر ان کی نمائش کرنا اور دیواروں پر انھیں آویزاں کرنا نیز قصداً ایسی تصویروں کو دیکھنا اور ان کا مشاہدہ کرنا سب حرمت میں داخل ہے۔

یہی معاملہ کافروں، ظالموں اور قاسقوں کی تصویروں کا ہے۔ ایک مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس قماش کے لوگوں کی تصویریں بنائے یا ان کو محفوظ رکھے، مثلاً محمدؐ لیڈروں کی جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں یا بت پرست کی جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یا یہودیوں اور نصرانیوں کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہیں یا ایسے لوگوں کی جو اسلام کے مدعی تو ہیں لیکن اللہ کی نازل کردہ ہدایت سے بے تیا ز ہو کر فیصلے کرتے ہیں یا سماج میں بے حیائی اور فساد پھیلاتے ہیں جیسے ایگڑ، ایگڑیس، گانے والے فرد اور گانے والی عورتیں وغیرہ۔

اور یہی حکم ان تصویروں کا ہے جو بت پرستی کی نمائندگی کرتی ہیں یا مذہبی شعائر کی حیثیت رکھتی ہیں جنہیں اسلام ہرگز پسند نہیں کرتا، مثلاً بت، صلیب وغیرہ کی تصویریں۔ غالباً عہد رسالت میں بیشتر فرش، پردے اور تھکنے اسی قسم کی تصاویر اور نقش و نگار کے ہوتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ
يَتَوَكَّفُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيْبٌ
إِلَّا نَقَضَهُ.
”نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں رہنے دیتے تھے جس پر صلیب کی تصویر ہو۔ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو اسے توڑ کر رکھ دیتے۔“

اور ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
عَامِ الْفَجْرِ لَمَّا رَأَى الصُّوَدَّ الَّتِي فِي
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب بیت اللہ میں تصویریں دیکھیں تو اس میں داخل نہیں ہوئے۔“

الْبَيْتِ الْحَرَامِ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّىٰ أَمَرَ فُجِحِيَّتِ
یہاں تک کہ آپ نے حکم دیا اور تصویریں مٹادی گئیں۔
(النجاری)

اس میں شک نہیں کہ یہ ایسی تصویریں تھیں جو مشرکین مکہ کی بت پرستی اور ان کی قدیم گمراہی کی نمائندگی کرتی تھیں۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں:

”رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلَا يَدْعُ بِهَا وَتُنَا إِلَّا كَثْرَةً وَلَا قَبْرًا
إِلَّا سَوَاءَهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَخَهَا! فَقَالَ
رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ فَهَابَ
أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَأَنْطَلَقَ الرَّجُلُ
ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَدْعُ
بِهَا وَتُنَا إِلَّا كَثْرَتَهُ وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوِيَّتَهُ
وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَخْتُهَا. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ إِلَيَّ
شَيْءٌ مِّنْ هَذَا أَفَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ
عَلَيَّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.“

نے فرمایا: کون مدینہ میں یہ خدمت انجام دیتا ہے؟ کسی بت کو
توڑے بغیر، کسی قبر کو ہموار کئے بغیر اور کسی تصویر کو مسخ
کئے بغیر نہ چھوڑے۔ ایک شخص نے کہا میں یا رسول اللہ!
راوی کا بیان ہے کہ مدینہ والے اس حکم سے خوفزدہ ہو گئے
..... وہ شخص چلا گیا اور پھر واپس آکر اُس نے
عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے مدینہ میں کسی بت کو
توڑے بغیر، کسی قبر کو ہموار کئے بغیر اور کسی تصویر کو مسخ
کئے بغیر نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا:
جو شخص ان میں سے کسی چیز کا دوبارہ مرتکب ہو گا وہ
اس ہدایت کا منکر ہو گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
نازل ہوئی ہے۔“

(احمد)

یہ تصاویر جن کو ایک پیغمبر نے مسخ کرنے اور مٹانے کا حکم دیا، زمانہ جاہلیت کی بت پرستی کے مظاہر میں سے ہونے کے علاوہ ان کی اور کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ اسی لئے آپ نے چاہا کہ مدینہ کو

اس کے آثار سے پاک کر دیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس کے دوبارہ اترکاب کو اللہ کی نازل کردہ ہدایت سے کفر کرنے کے ہم معنی قرار دیا۔

تصویر اور مصوّر سے متعلق احکام کا خلاصہ

تصویر اور مصوّر سے متعلق احکام کا خلاصہ حسب ذیل ہے :

(۱) حرمت اور گناہ میں سب سے زیادہ شدید تصویریں معبودان غیر اللہ کی ہیں۔ مثلاً نصاریٰ کے معبود حضرت مسیح کی تصویر۔ اس قسم کی تصویر بنانا کفر کا موجب ہے، اگر کوئی شخص جانتے بوجھے حصّہ ایسی تصویر بنائے۔ ایسی تصویروں کے مجسمے اشد گناہ کا کام اور بدترین منکر ہیں۔ اور جو شخص بھی ان تصویروں کو رواج دے یا کسی نہ کسی طریقہ پر ان کی تعظیم کرے وہ اپنے حصّہ کے بقدر اس گناہ میں شریک ہے۔

(ب) اور گناہ میں اس سے قریب تر وہ شخص ہے جو کسی ایسی چیز کی تصویر بنائے جس کی پرستش نہیں کی جاتی لیکن اس سے مقصود اللہ کی تخلیق کی مشابہت ہو یعنی وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ بھی اللہ ہی کی طرح تخلیق و ایجاد کا کام کرتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے لیکن اس کا تعلق صرف مصوّر کی نیت سے ہے۔

(ج) اس سے کمتر درجہ کا گناہ یہ ہے کہ ایسی شخصیتوں کے مجسمے بنائے جائیں جن کی پرستش تو نہیں کی جاتی لیکن تعظیم کی جاتی ہے، جیسے بادشاہ، قائد، سید و غیرہ جن کی یادگار میدانوں وغیرہ میں مجسمے نصب کر کے قائم کی جاتی ہے۔ اور مجسمہ کے کامل یا نصف ہونے سے گناہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

(د) اور اس سے بھی کمتر درجہ میں ایسے اشخاص کے مجسمے ہیں جن کی تقدیس و تعظیم نہیں کی جاتی۔ اس کی حرمت پر بھی اتفاق ہے، البتہ جن کی بے وقعتی کی جاتی ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہیں،

مثلاً بچوں کے کھلونے اور مٹھائی کے مجسمے جو کھائے جاتے ہیں۔

(ھ) اس کے بعد غیر مجسم تصویروں کا درجہ ہے یعنی فنی تصویریں اُن شخصیتوں کی جن کی تعظیم کی جاتی ہے، جیسے حاکموں اور لیڈروں وغیرہ کی تصویریں، خاص طور سے جبکہ وہ نصب یا آویزاں کر دی گئی ہوں۔ ان کی حرمت اور شدید ہو جاتی ہے جبکہ یہ تصویریں ظالموں، فاسقوں اور مجرموں کی ہوں، کیونکہ ان کی تعظیم اسلام کو منہدم کرنے کے مترادف ہے۔

(و) اور گناہ کے لحاظ سے اس سے بھی کمتر درجہ کی وہ تصویریں ہیں جو مجسم نہ ہوں اور ان ذوالارواح کی ہوں جن کی تعظیم نہیں کی جاتی لیکن وہ عیش پرستی کے مظاہر میں سے ہوں، مثلاً اس قسم کی تصویروں والے پردہ سے دیوار وغیرہ کو آراستہ کرنا جو کراہت سے خالی نہیں ہے۔

(ز) جہاں تک غیر ذوی الارواح کی تصویروں کا تعلق ہے مثلاً کھجور وغیرہ کے درخت، دریا، جہاز، پہاڑ وغیرہ قدرتی مناظر کی تصویریں تو ان کو بنانے اور محفوظ کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے بشرطیکہ وہ طاعت سے غافل نہ کر دیں یا تعیش کا باعث نہ بنیں، بصورت دیگر ایسی تصویریں مکروہ ہیں۔

(ح) رہی عکسی تصویر یعنی فوٹو تو یہ اصلاً مباح ہے، بشرطیکہ اس سے حرام چیز مقصود نہ ہو مثلاً جس شخص کا فوٹو ہے اس کا مذہبی تقسّس یا ذنیوی تعظیم، خصوصاً جبکہ وہ شخص کافر و فاسق ہو، مثال کے طور پر وہ شخص بت پرست ہو یا کمیونسٹ ہو یا گمراہ فن کار ہو۔

(ط) اور آخری بات یہ ہے کہ حرام مجسموں اور تصویروں کو جب مسخ کر دیا جائے یا بے وقت اور حقیر بنا دیا جائے تو وہ دائرہ حرمت سے نکل کر دائرہ حلت میں آجاتی ہیں، مثلاً فرش کی تصویریں جنہیں پیر اور جوتے وغیرہ پامال کرتے رہتے ہیں۔

بلا ضرورت کتے پالنا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت گھر میں کتے پالنے کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔ ہم نے ایسے عیش پرستوں کو دیکھا ہے جو کتوں پر تو خوب خرچ کرتے ہیں لیکن انسان کی اولاد پر خرچ کرنے میں نخل سے کام لیتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے کتے کے ناز و ادا پر مال خرچ کرنے ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ان سے جذباتی وابستگی بھی پیدا کر لیتے ہیں جبکہ وہ اپنے اقربا سے بے رنجی برتتے ہیں اور اپنے پڑوسی اور بھائی کو کھجول جاتے ہیں۔

مسلمان کے گھر میں اگر کتا ہو تو اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ وہ برتنوں وغیرہ کو چاٹ کر نجس بنا کر نہ رکھ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

اِذَا وُلِعَ الْكَلْبُ فِيْ اِنْسَاءٍ اَحَدِكُمْ "جب کتا کسی کے برتن میں مُخھ ڈالے تو اسے چاہئے فَلَیغْلِبْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، اِحْدَاهُنَّ "کہ برتن کو سات مرتبہ دھوئے۔ ان میں سے ایک بِالسُّوَابِ۔ (البخاری) مرتبہ مٹی لگا کر دھولے "۔

بعض علمائے ممانعت کی وجہ یہ بتائی ہے کہ کتا مہمان پر بھونکتا ہے، سائل کو خوف زدہ کرتا ہے اور راہ چلنے والے کو اذیت پہنچاتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

اَتَانِيْ جِبْرِيْلٌ عَلَيَّهِ السَّلَامُ فَقَالَ لِيْ "میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا: اَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِيْ اَنْ اَكُوْنَ "گذشتہ شب میں آیا تھا لیکن گھر میں داخل نہ ہونے کی وجہ دَخَلْتُ اِلَّا اَنْتَ كَانَ عَلَيَّ الْبَابُ تَمَاتِيْلُ "یہ تھی کہ دروازہ پر محبسمہ تھا اور گھر میں تصویروں والا وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامٌ سَطْرَفِيْهِ تَمَاتِيْلُ "پر درہ تھا اور گھر میں کتا بھی تھا۔ لہذا جو محبسمہ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرُ "گھر میں ہے اس کا سر آپ اس طرح کھڑا دیکھے

بِرَأْسِ الرَّمْتَالِ الَّذِي فِي النَّبْتِ يُقَطَّعُ فَيَصِيدُ
كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرْبَا السَّيْرِ فَلْيُقَطَّعْ فَيُجْعَلُ
مِنْهُ وَسَادَتَانِ تُوْطَانِ وَمُرْبَا الْكَلْبِ يُلَيِّحُجَّجُ.
کہ وہ درخت کی شکل میں رہ جائے اور پردہ بھاڑ
کر ٹکے بنو لیجئے جن کو پامال کیا جائے اور کتے کو
گھر سے باہر نکلوا دیجئے

(ابوداؤد والنسائی والترمذی وابن حبان)

ممانعت کا یہ حکم ان کتوں کے بارے میں ہے جن کو بلا ضرورت اور بے فائدہ پالا جائے۔

شکار اور حفاظت کے لئے کتوں کا جواز

جو کتے کسی ضرورت سے پالے جائیں مثلاً شکاری کتے یا کھیت اور مویشیوں وغیرہ کی حفاظت
کرنے والے کتے تو وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ
زُرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ
”جو شخص کتا پالتا ہے اس کا اجر روزانہ ایک قیراط
کم ہو جاتا ہے الا یہ کہ شکار یا کھیتی یا مویشیوں
کے لئے پالا جائے“ (متفق علیہ)

اس حدیث سے بعض فقہاء نے یہ استدلال کیا ہے کہ کتا پالنے کی ممانعت کراہت کے
حکم میں ہے نہ حرمت کے حکم میں، کیونکہ اگر کتا پالنا حرام ہوتا تو ہر حال میں اس سے احتراز کرنا پڑتا
خواہ اجر میں کمی واقع ہو یا نہ ہو۔

گھر میں کتا پالنے کی جو ممانعت کر دی گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کتوں کے ساتھ
سنگ لانا برتاؤ کیا جائے یا ان کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
لَوْلَا آتَى الْكِلَابِ أُمَّتَهُ مِنَ الْأُمَّمِ
”اگر کتے بھی ایک امت نہ ہوتے تو میں انھیں قتل
لَا مَرُتٌ بِقَتْلِهَا۔ (ابوداؤد والترمذی) کرنے کا حکم دیتا“

اس حدیث کے ذریعہ آپ نے ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا اور اس مہتمم بالشان

حقیقت کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ فِي السَّمَاءِ يَنْفِكُ بِهَا نَجَاتٍ إِلَّا آمَنَّا بِهَا كَمَا آمَنَّا بِمَا نَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ جُحُوشًا لَنَنظُرُنَّهُمْ بِغَمٍّ حِثَّ بِرَحْمَتِنَا وَأَن نَّضْرِبَهُمْ كَظْمٍ ۝۲۸ (الانعام - ۲۸)

”نہ ہو“

(الانعام - ۲۸)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اس شخص کا قصہ سنایا جس نے صحرا میں ایک کتے کو دیکھا جو بانپ رہا تھا اور پیاس کی شدت سے کچھ پچاٹ رہا تھا۔ وہ شخص دوڑتا ہوا کنویں پر گیا اور اپنے موزہ میں پانی بھر کر لایا اور کتے کو پلا دیا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا۔ اس قصہ کو سنا کر آپ نے فرمایا: اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور اسے بخش دیا۔ (بخاری)

کتا پالنا علمِ جدید کی رُو سے

ہمیں اپنے ملک میں اکثر ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو مغربی تہذیب کے دلدادہ ہوتے ہیں اور اپنے کو رحمدل، انسانیت نواز اور ہر جاندار مخلوق کے حق میں مہربان خیال کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے کس طرح ایک ایسے جانور سے باز رکھا ہے جو سنجیدہ، مانوس اور امانت دار ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی خدمت میں ہم ایک ٹھوس علمی مقالہ پیش کرنا چاہتے ہیں جسے ایک جرمن اسکالرنے لکھا ہے اور جو ایک جرمن رسالہ میں شائع ہوا ہے۔ اس مقالہ میں ان اہم خطرات کو بیان کیا گیا ہے جو کتے کو پالنے یا اس کے قریب رہنے کی صورت میں لاحق ہوتے ہیں :-

”گذشتہ چند برسوں میں لوگوں کے اندر کتا پالنے کا شوق کافی بڑھ گیا ہے، جس کے پیش نظر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لوگوں کی توجہ ان خطرات کی طرف مبذول کرائی جائے جو اس سے پیدا ہوتے ہیں خصوصاً جبکہ لوگ کتا پالنے ہی پر اکتفا نہیں کرتے

بلکہ اس کے ساتھ خوش طبعی بھی کرنے لگتے ہیں اور اس کو چومتے بھی ہیں، نیز اس کو اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹوں اور بڑوں کے ہاتھ چاٹ لے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچا ہوا کھانا کتوں کے آگے اپنے کھانے کی پلیٹوں میں رکھ دیا جاتا ہے۔

علاوہ ازیں یہ عادتیں ایسی مہیوب ہیں کہ ذوقِ سلیم ان کو قبول نہیں کرتا اور یرشِ استسگی کے خلاف ہیں۔ مزید برآں یہ صحت و نظافت کے اصول کے بھی منافی ہیں۔

طبعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کتے کو پالنے اور اس کے ساتھ خوش طبعی کرنے سے جو خطرات انسان کی صحت اور اس کی زندگی کو لاحق ہوتے ہیں ان کو معمولی خیال کرنا صحیح نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو اپنی نادانی کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتوں کے جسم پر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو دائمی اور لاعلاج امراض کا سبب بنتے ہیں بلکہ کتے ہی لوگ اس مرض میں مبتلا ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔

اس جراثیم کی شکل فیتہ کی ہوتی ہے اور یہ انسان کے جسم پر پھینسی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ گو اس قسم کے جراثیم مولیشیوں اور خاص طور سے سوروں کے جسم پر بھی پائے جاتے ہیں لیکن نشوونما کی پوری صلاحیت رکھنے والے جراثیم صرف کتوں کے جسم پر ہوتے ہیں۔

یہ جراثیم گیدڑ اور بھیڑیے کے جسم پر بھی ہوتے ہیں لیکن بلیوں کے جسم پر شاذ ہی ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم دوسرے فیتہ والے جراثیم سے مختلف ہوتے ہیں اور اتنے باریک ہوتے ہیں کہ دکھائی دینا مشکل ہے۔ ان کے بارے میں گزشتہ چند سالوں ہی میں کچھ معلومات ہو سکی ہیں۔

مقالہ نگار آگے لکھتا ہے :

”یہ جراثیم انسان کے جگر میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ اکثر پھیپھڑے، عضلات، تلی، گردہ اور سر کے اندرونی حصہ میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کی شکل بہت کچھ بدل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ خصوصی ماہرین کے لئے بھی ان کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے۔“

بہر حال اس سے جو زخم پیدا ہوتا ہے خواہ جسم کے کسی حصہ میں پیدا ہو، صحت کے لئے وہ سخت مُضر ہے۔ ان جراثیم کا علاج اب تک دریافت نہیں کیا جاسکا ہے۔ ان وجوہ سے ضروری ہے کہ ہم تمام ممکنہ وسائل کے ساتھ اس لاعلاج بیماری کا مقابلہ کریں اور انسان کو اس کے خطرات سے بچائیں۔

جرمن ڈاکٹر نولر کا بیان ہے کہ کتے کے جراثیم سے انسان کے جسم پر جو زخم اُبھرتے ہیں ان کی تعداد ایک فی صد سے کسی طرح کم نہیں ہے اور بعض ممالک میں تو بارہ فی صد تک اس میں مبتلا پائے جاتے ہیں..... اس مرض کا مقابلہ کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ ان جراثیم کو کتوں تک ہی رہنے دیا جائے اور انھیں پھیلنے نہ دیا جائے.....

انسان اگر اپنی صحت کو محفوظ اور اپنی زندگی کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے کتوں کے ساتھ خوش طبعی نہیں کرنا چاہئے، انھیں قریب آنے سے روکنا چاہئے، بچوں کو ان کے ساتھ کھل مل جانے سے باز رکھنا چاہئے۔ کتوں کو ہاتھ چاٹنے کے لئے چھوڑ نہیں دینا چاہئے اور نہ ان کو بچوں کے کھیل کود اور تفریح کے مقامات میں رہنے اور وہاں گندگی پھیلانے کا موقع دینا چاہئے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کتوں کی بڑی تعداد بچوں کی ورزش گاہوں میں پائی جاتی ہے.....

اسی طرح ان کے کھانے کے برتن الگ ہونے چاہئیں۔ انسان اپنے کھانے کے لئے جو پلیٹیں وغیرہ استعمال کرتا ہے ان کو کتوں کے آگے چاٹنے کے لئے نہ ڈال دیا جائے اور نہ ان کو بازاروں اور ہوٹلوں وغیرہ میں داخل ہونے دیا جائے۔ غرضیکہ پوری احتیاط سے کام لے کر ان کو کھانے پینے کی تمام چیزوں سے دور رکھا جائے۔ اس بیان کو سامنے رکھئے اور غور کیجئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے ساتھ گھل مل جانے سے جو روکا ہے وہ کس قدر مبینی برحقیت ہے! آپ نے کھانے پینے کے برتنوں میں کتے کے منہ ڈالنے سے احتراز کرنے کی بھی ہدایت فرمائی ہے نیز بلا ضرورت کتوں کو پالنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ غور کیجئے اس میں کتنی عظیم مصلحت پوشیدہ ہے!

ایک اُمی کی تعلیمات جدید علمی و طبی تحقیقات سے آج کس قدر ہم آہنگ ہو رہی ہیں! اس حقیقت کو دیکھ کر بے تحاشا ہماری زبان پر قرآن کریم کے یہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اِنْ هُوَ اِلَّا "وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ یہ تو ایک وحی ہے وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جو اس کی طرف کی جاتی ہے"

(الانجم - ۲۱۳)

کسب اور پیشہ

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا " وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے تاکہ تم
فَامَشَوْا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ - اس کے کندھوں پر چلو اور اللہ کا رزق کھاؤ " (الملك - ۱۵)

یہ ہے اسلام کا اصول۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لئے مسخر کیا ہے
لہذا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہئے اور اس کے پہلوؤں میں اللہ کے فضل کے طالب بن کر
دوڑ دھوپ کرنا چاہئے۔

جو شخص کام کی قدرت رکھتا ہو اُس کا بیٹھ رہنا حرام ہے

مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ عبادت کے لئے یکسوئی یا اللہ پر توکل کے نام سے طلبِ رزق
سے بے پرواہ ہو جائے۔ کیونکہ آسمان سے سونے چاندی کی بارش ہونے والی نہیں۔

اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ صدقات کے بھروسہ پر بیٹھ جائے جبکہ اسے ایسے ذرائع
میسر ہوں جن کو اختیار کر کے وہ اپنے معاش کے لئے دوڑ دھوپ کر سکتا ہے نیز اپنے زیرِ کیفالت افراد کی
ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

لَا تَحُلْ الصَّدَاقَةَ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرْوَةٍ " صدقہ کسی غنی کے لئے جائز نہیں ہے اور نہ کسی ایسے
شخص کے لئے جو توانا اور تندرست ہو " (الترمذی)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نعمتِ مذمت فرمائی ہے اور بڑا مٹھرا یا ہے کہ ایک
مسلمان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے جس کے نتیجہ میں اس کے چہرہ کی رونق غائب ہو جائے اور اپنی
انسانیت و شرافت کو بلا ضرورت مجروح کر کے رکھ دے۔ آپ نے فرمایا ہے :

”جو شخص بلا ضرورت مانگتا ہے وہ گویا اپنے ہاتھ میں
یَلْتَقِطُ الْجَمْرَ۔ (البیہقی وابن خزیمہ) انگارے چنتا ہے۔“

اور فرمایا:

”جس نے لوگوں کے سامنے دستِ سوال دراز کیا تاکہ وہ مالدار
ہو جائے وہ اپنے چہرہ کو قیامت تک کے لئے مجروح کر دیتا ہے
اور جہنم کے گرم پتھر کھائے گا۔ اب جو شخص چاہے اپنے لئے یہ
چیزیں زیادہ مقدار میں فراہم کرے یا کم مقدار میں۔“

(الترمذی)

سیتر فرمایا:

”جو شخص اپنے کو مانگنے کا عادی بنا لے وہ اللہ سے اس حال میں
ملے گا کہ اس کے چہرہ پر گوشت کی کوئی بوٹی نہ ہوگی۔“

(مشفق علیہ)

اس انجامِ بد سے بچانے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی عزت کا تحفظ فرمایا ہے
اور اس کے اندر استعفاف، خود اعتمادی اور مانگنے سے احتراز جیسے اوصاف کی پرورش کا سامان
کیا ہے۔

سوال کرنا کب جائز ہے

لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مجبوریوں اور ضرورتوں کا پورا پورا لحاظ فرماتے تھے۔
اگر کوئی شخص سوال کرنے اور حکومت یا افراد سے اعانت طلب کرنے کے لئے مجبور ہو جائے تو اس پر
کوئی گناہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ہے:

سوال کرنا تراش کے ہم معنی ہے۔ جو شخص سوال کرتا ہے وہ اپنے چہرہ کو نوچتا ہے۔ لہذا جو شخص چاہے اپنے چہرہ کو اس حال میں رکھے اور جو چاہے ترک کر دے۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ کسی صاحب اقتدار سے مانگنا پڑے یا کسی ایسے معاملہ میں سوال کرنا پڑے جو بالکل ناگزیر ہو۔

إِنَّمَا الْمَسْأَلُ كَدَفْحِ يَكْدَحُ الرَّجُلُ بِهَا وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أُنْبِىْ أَعْلَىٰ وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ سَتَرَكَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا
(البرادؤد والنسائی)

ابن بشر قبیسہ بن الحمارق فرماتے ہیں:

”میں نے ایک معاملہ میں ضمانت کی ذمہ داری قبول کر لی تھی اس لئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو۔ صدقہ کا مال آجائے گا تو ہم تمہیں دلوادیں گے۔ پھر فرمایا: اے قبیسہ! سوال کرنا جائز نہیں ہے مجزئین اشخاص کے۔ ایک وہ شخص جو کسی کے لئے ضمانت کی ذمہ داری قبول کرے۔ ایسے شخص کے لئے سوال کرنا جائز ہے جب تک کہ اسے مطلوب مال حاصل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اسے رک جانا چاہئے۔ دوسرا وہ شخص جس کا مال کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تباہ ہو جائے۔ ایسے شخص کے لئے سوال کرنا جائز ہے جب تک کہ اسے گذر بسر کی چیزیں حاصل نہ ہو جائیں اور تیسرا وہ شخص جو فاقہ میں مبتلا ہو یا ان تک کہ اس کے حملہ کے تین بجھ دار لوگ یہ کہہ دیں کہ فلاں شخص فاقہ زدہ ہے ایسی صورت میں اس کے لئے سوال کرنا جائز ہے جب تک کہ گذر بسر کی چیزیں اسے فراہم نہ ہو جائیں۔ ان کے ماسوا جو شخص سوال کرتا ہے تو

تَحَمَّلْتُ حِمَالَةَ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: اِقْمِ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةَ إِنَّ الْمَسْأَلَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ تَحْمَلُ حِمَالَةَ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتَّى مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ... فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ سَحَتْ يَا كَلْهًا

صَاحِبَهَا سَعْتًا۔
یہ حرام کا مال ہے جسے وہ کھاتا ہے :

(مسلم و ابوداؤد و انسائی)

کام کرنا باعثِ عزت ہے

بعض لوگ کچھ کاموں کو مصیوب خیال کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلط قرار دیا ہے اور اپنے اصحاب کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ عزت اور کامل عزت کام کرنے میں ہے خواہ وہ کوئی کام ہو اور ذلت و خست لوگوں کی اعانت پر تکیہ کرنے میں ہے۔ فرمایا ہے :

لَا نَ يَأْخُذُ أَحَدٌ كُمْ حَبْلَةً فَيَأْتِي بِحُرْمَةٍ
حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَكْفُ
اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ
النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ۔
”کسی شخص کا رسی لے کر مانا اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لانا اور اسے بیچ دینا کہ اللہ اس کے ذریعہ اس کی آبرو کو بچالے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے اور پھر لوگ اسے دیں یا نہ دیں“

(مشفق علیہ)

لہذا ایک مسلمان کو چاہئے کہ وہ روزی کمائے خواہ زراعت، تجارت، صنعت، ملازمت کسی بھی ذریعہ سے ہو بشرطیکہ وہ ذریعہ حرام نہ ہو اور نہ اس سے حرام کی معاونت ہوتی ہو اور نہ ہی وہ حرام سے ملوث ہو۔

زراعت کے ذریعہ روزی کمانا

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان پر اپنے فضل و احسان کا ذکر فرماتے ہوئے وہ ہولی باتیں بیان فرمائی ہیں جو زراعت کے قیام کے لئے ضروری ہیں۔

زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ اگلانے اور پیدا کرنے کی خدمت انجام دیتی ہے

اور اسے فرس بنادیا ہے جو مخلوق کے لئے ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کو یاد رکھنا اور اس کی قدر کرنا نہایت ضروری ہے۔

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ اَلْاَرْضَ سَبَاطًا لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَا جَا۔
اللہ نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔

(نوح - ۲۰، ۱۹)

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاِنَامِ فِيْهَا فَاِكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالسَّيْحَانُ، فَبِآيِ الْاِيَاءِ رَبِّكُمْ اَتَكْفُرُوْنَ۔ (الرحمن - ۱۳ تا ۱۰)

اور زمین کو اس نے مخلوقات کے لئے بنایا۔ اس میں پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں غلاف والے، نلہ ہے بھوسہ والا اور پھول ہیں خوشبودار۔ پھر تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کا انکار کرو گے؟

اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے بارش کی صورت میں اتارا اور اس کی تہسریں جاری کیں۔ اس سے وہ مردہ زمینوں کو زندگی بخشتا ہے :

وَهُوَ الَّذِي اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مِّنْهُ خَضِرًا مِّنْهُ حَبًا مَّا تَرَ اَكْبَابًا۔
”وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعہ ہر قسم کی نباتات اُگائیں پھر اس سے سرسبز شاخیں پیدا کیں جن سے ہم تہرتہ دانے نکالتے ہیں۔“

(الانعام - ۹۹)

اور ہواؤں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے جس سے بادل چلنے لگتے ہیں اور نباتات بار آور ہوتی ہیں :

وَالْاَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقِيٰنَا فِيْهَا دَاوٰسِي وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّمْوُزُوْنَ، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعٰيِشٍ وَمَنْ لَّسْتُمْ
”اور زمین کو ہم نے پھلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیئے اور اس میں ہر قسم کی چیزیں تناسب کے ساتھ اُگائیں اور تمہاری معیشت کا سامان بھی رکھا اور ان کی معیشت کا بھی جن کو

لَذِيْزِيْنَ. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَعَدْنَا خَزَائِنَهُ وَمَا نُنزِلُ إِلَّا الْإِبْقَادَ بِمَعْلُومٍ. وَأَرْسَلْنَا الرِّيْحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَزَائِنِينَ.

تم رزق نہیں دیتے۔ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں اور اسے ہم مقررہ اندازہ کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور ہواؤں کو ہم بار آور بنا کر بھیجتے ہیں پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور تم کو اس سے سیراب کرتے ہیں، ورنہ تم اس کے ذخیرہ کو جمع نہیں کر سکتے تھے ۵

(الحجر۔ ۲۲ تا ۲۹)

ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے زراعت کی نعمت اور اس کے سہل الحصول ذرائع کی طرف انسان کو متوجہ فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَنْزِعُ زَرْعًا
 بِرَدِّ يَدِهِ يَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ وَلَا إِنْسَانٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. (متفق علیہ)

جو مسلمان بھی پودا لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے اور اس میں سے پرندے یا انسان جو کچھ کھا لیتے ہیں وہ اس کے لئے صدقہ ہو جاتا ہے ۵

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ثواب جاری رہتا ہے جب تک کہ پودا یا کھیتی سے کھانے وغیرہ کا فائدہ اٹھایا جاتا رہے اگرچہ کہ پودا لگانے والا یا کھیتی کرنے والا مر چکا ہو یا اس کی ملکیت دوسرے کی طرف منتقل ہو گئی ہو۔

علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فیاضی سے یہ بعید نہیں کہ وہ ایسے شخص کو اس کے مرنے کے بعد بھی ثواب سے نوازتا رہے جس طرح اس کی زندگی میں نوازتا رہا ہے، یعنی چھ باتوں کے سلسلہ میں۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرے وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، تیسرے نیک اولاد جو اپنے والد کے لئے دعا کرے، چوتھے پودا، پانچویں کھیتی اور چھٹے پاسبانی یعنی دشمنوں کے مقابلہ میں سرحد وغیرہ کی حفاظت کرنا۔

روایت ہے کہ ایک شخص کا ابوالدرداءؓ کے پاس سے گذر ہوا جبکہ وہ اخروٹ کا پودا

لگا رہے تھے۔ اس شخص نے کہا، آپ بڑھاپے میں اخروٹ کا پودا لگا رہے ہیں! اس کو پھل لانے میں تو کئی سال لگ جاتے ہیں..... ابوالدرداءؓ نے فرمایا: اس میں کیا حرج ہے کہ میں اجر کھاؤں اور دوسرے لوگ اسے کھائیں؟

اور ایک صحابی سے روایت ہے کہ میں نے اپنے دونوں کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ:

”جس نے درخت لگایا پھر اس کی حفاظت اور نگرانی کرتا رہا،
 یہاں تک کہ وہ درخت پھسل لے آیا تو اس کے پھلوں کا
 جو نقصان بھی ہوگا اس کا اجر اللہ عزوجل کے پاس
 عَن وَعَجَلًا۔ (احمد)
 اسے ملے گا“

ان احادیث سے اور اس قسم کی دوسری احادیث سے بعض علمائے نے یہ استدلال کیا ہے کہ زراعت کمانے کے دیگر ذرائع سے بہتر ہے۔ لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ صنعت اور دستکاری افضل ہے اور کچھ علماء تجارت کو افضل بتاتے ہیں۔

بعض محققین کہتے ہیں کہ مختلف حالات میں مختلف چیزیں افضل ہو سکتی ہیں۔ مثلاً جب غذا کی ضرورت شدید ہو تو زراعت افضل ہوگی کیونکہ اس کا فائدہ عام ہے۔ اور جب ڈاکہ زنی وغیرہ کی وجہ سے منڈیوں میں مال کم آ رہا ہو تو تجارت افضل ہوگی، اور جب مصنوعات کی ضرورت ہو تو صنعت افضل ہوگی۔ (ملاحظہ ہو القسطلانی علی البخاری)

اخیر میں جو تفصیل بیان کی گئی اس سے موجودہ اقتصادی علم ہم آہنگ ہے۔

حرام کاشت کاری

ہر وہ نباتات جس کو نوش کرنا اسلام نے حرام ٹھہرایا ہے یا جس کا استعمال مضر ہے اس کی

کاشت کرنا بھی حرام ہے، مثلاً گاجنا وغیرہ اور تمباکو کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر ہمارے نزدیک تمباکو نوشی حرام ہے — اور قول راجح یہی ہے — تو اس کی کاشت کرنا بھی حرام ہوگا۔ اور اگر ہمارے نزدیک وہ مکروہ ہے تو اس کی کاشت کرنا بھی مکروہ ہوگا۔

مسلمان کے لئے روا نہیں کہ وہ حرام چیز کی کاشت اس لئے کرے کہ لے غیر مسلموں کے ہاتھ فروخت کر دینا ہے۔ مسلمان حرام چیز کی کبھی ترویج نہیں کرتا چنانچہ اس کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ سوروں کی پرورش کرے تاکہ ان کو نصاریٰ کے ہاتھ بیچ دے۔ اور اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ اسلام نے حلال انگور بھی ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کرنا حرام ٹھہرایا ہے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ اس سے شراب بنائے گا۔

صنعت و حرفت

اسلام نے زراعت کی ترغیب بھی دی ہے اور اس کی خوبیاں بھی بیان کر دی ہیں نیز اس خدمت کو باعثِ ثواب بھی قرار دیا ہے، لیکن اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ ملتِ اسلامیہ کی سرگرمیاں زراعت کے لئے وقف ہو کر رہ جائیں، جس طرح سیپی کا کٹر اسپیی کے اندر بند ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسلام نے اپنے پیروؤں کے لئے صرف کاشت کاری پر اکتفا کرنا اور بیلوں کی دم کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا ناپسند کیا ہے کیونکہ ایسی صورت میں ملت پیش آمدہ خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اس لئے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باعثِ ذلت قرار دیا اور زمانہ نے اس کی پوری طرح تصدیق کر دی۔ آپ نے فرمایا:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ
حِجْمَةَ عَيْنِهِ كَيْ يَسْجُ كَرْنَةَ لُكُوْغَ (ایک خاص قسم کی بیج جس میں سودی
شکل پیدا ہوجاتی ہے) اور بیلوں کی دم پکڑنے کے بعد، زراعت کو پسند

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، سَلِّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّ
 كِرْوَكِ أَرْجَاءِ كِرْوَكِ كِرْوَكِ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،
 لَا يَنْزِعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ.
 پھر اسے دور نہیں کرے گا جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہ آؤ۔
 (ابوداؤد)

لہذا زراعت کے ساتھ صنعت و حرفت بھی ضروری ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے خوشگوار زندگی کی ضرورتیں اور ایک آزاد اور طاقتور اُمت نیز ایک مستحکم اور خود کفیل حکومت کے لوازمات پورے ہو سکتے ہیں۔ صنعت و حرفت اسلام کی رُو سے ایک جائز خدمت ہی نہیں ہے بلکہ جیسا کہ علماء اور ائمہ نے کہا ہے فرض کفایہ ہے اس مفہوم میں کہ اسلامی جماعت کے اندر صنعت و حرفت اور ہر فن کو جاننے والے اتنی وافر تعداد میں ہونے چاہئیں کہ جماعت کی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور وہ اپنا کام ٹھیک طریقہ سے انجام دے سکے۔ اگر صنعت و فن کے کسی گوشہ میں اس طرح کمی واقع ہو جاتی ہے کہ اس خدمت کو انجام دینے والا کوئی شخص بھی نہیں ملتا تو پوری جماعت گنہگار ہو جاتی ہے اور خاص طور سے اولوالامر اور اہل حل و عقدہ امام غزالی فرماتے ہیں :

”فرض کفایہ ہر وہ علم ہے جس سے انسان ذمیوی معاملات میں بے نیاز نہیں ہو سکتا جیسے طب کہ بقلائے جسم کے لئے ضروری ہے اور حساب کہ معاملات اور وصیت و میراث کی تقسیم وغیرہ کے لئے ضروری ہے۔ اور یہ ایسے علوم ہیں کہ اگر کوئی شہر ان کے جاننے والوں سے خالی ہو جائے تو لوگ تکلیف میں پڑیں گے۔ اور جب کوئی شخص ان کاموں میں لگ جاتا ہے تو دوسروں پر سے ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ اس لئے ہمساری رائے میں اس بات پر تعجب نہیں کرنا چاہئے کہ طب اور حساب فرض کفایہ ہیں اور بنیادی نوعیت کے کام اور صنعتیں بھی فرض کفایہ کی حیثیت رکھتی ہیں، مثلاً زمین جو تنہا، کپڑے بننا، جانوروں کی دیکھ بھال کرنا، بلکہ پھینے لگانا اور سبائی کا کام کرنا بھی۔ اگر کوئی شہر پھینے لگانے والوں سے خالی ہو جائے تو ہلاکت تیزی کے ساتھ

لوگوں کی طرف بڑھے گی، کیونکہ جس نے بیماری پیدا کی ہے اس نے دوا بھی پیدا کی ہے اور اس کے استعمال کی طرف رہنمائی بھی کی ہے نیز اس کی فراہمی کے اسباب بھی مہیا کئے ہیں لہذا ان کو ترک کر کے اپنے کو ہلاکت کے لئے پیش کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔
قرآن نے کتنی ہی صنعتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان کا ذکر نعمت کی حیثیت سے کیا ہے مثلاً حضرت داؤد کے بارے میں فرمایا:

وَأَلْتَمَأْ لَهُ الْخُدَيْدُ، أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ
وَقَدَّسَ فِي السَّرْدِ - (سبأ - ۱۱۰)

”ہم نے لوہے کو ان کے لئے نرم کر دیا کہ زرہیں بناؤ اور ان کی
کڑیاں ٹھیک اندازہ سے جوڑو“
”اور ہم نے انہیں تمہارے لئے زرہ بنانے کی صنعت سکھادی تھی
تاکہ لڑائی میں تمہارا بچاؤ کرے۔ پھر کیا تم شکر گزار ہو؟“

(الانبیاء - ۸۰)

اور حضرت سلیمان کے بارے میں فرمایا:

وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَظْرِ، وَمِنَ الْجَبِّ
مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ،
وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ
مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ - يَعْمَلُونَ لَهُ
مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَاثِيلٍ
وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ
إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا - ۱

”اور ہم نے ان کے لئے تانبہ کا چشمہ بہا دیا۔ اور ایسے جن ان کے
تابع کے لئے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے اور
ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا
عذاب چکھاتے۔ وہ ان کے (سلیمان کے) لئے بتاتے جو انہیں
منظور ہوتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے
لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ آل داؤد
عمل کرو شاکرانہ طریقہ پر“

(سبأ - ۱۲، ۱۳)

اسی طرح قرآن نے ذوالقرنین کے بلند و بالا دیوار تعمیر کرنے اور حضرت نوح کے کشتی بنانے کا

ذکر فرمایا ہے۔ اور بہت سی سورتوں میں شکار کی مختلف قسموں کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً پھلی کا شکار، آبی جانوروں کا شکار اور خشکی کے جانوروں کا شکار نیز موتی اور مرجان وغیرہ نکالنے کیلئے غوطہ لگانا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن نے لوہے کی صحیح قدر و قیمت بتادی جس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی، نہ کسی دینی کتاب میں اور نہ دُنوی کتاب میں۔ فرمایا:

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ " اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت قوت ہے اور
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ - (الحديد- ۲۵) لوگوں کے لئے منافع بھی ہیں "

جس ہنریا پیشہ سے معاشرہ کی ضرورت پوری ہوتی ہو یا اسے حقیقی فائدہ پہنچتا ہو وہ عمل صالح ہے جبکہ اس کو اختیار کرنے والا خلوص نیز ہنرمندی کے ساتھ اس کو انجام دے جیسا کہ اسلام نے حکم دیا ہے۔

اسلام نے ایسے کتنے پیشوں کو معزز بنایا جو لوگوں کی نظروں میں حقیر تھے، مثال کے طور پر بکریاں چرانے والے کو لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے:

مَسَابِعُ اللَّهِ نَدِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ، اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی
قَالُوا وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ نَعَمْ ہوں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! آپ نے بھی؟
كُنْتُ أَرْعُهَا عَلَى قَرَارِيطِ الْأَهْلِ فرمایا: میں مکہ والوں کی بکریاں اُجرت پر چرایا
مَكَّةَ - (بخاری) کرتا تھا۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، بکریاں چرایا کرتے تھے! اور پھر اکثر آپ کی اپنی بکریاں نہیں ہوتی تھیں بلکہ مقررہ اُجرت پر اہل مکہ کی بکریاں چراتے تھے۔ آپ نے اپنے پیروؤں کو یہ قہقہہ سنایا تاکہ انھیں معلوم ہو جائے کہ عزت و اہمیت رکام کرنے والوں کے لئے ہے نہ کہ عیش پرستوں اور بے کاروں کے لئے۔

قرآن نے ہیں حضرت موسیٰ کا قہقہہ سنایا ہے کہ آپ نے ایک بوڑھے بزرگ کے پاس

اُجرت پر کام کیا تھا۔ اس بزرگ نے آٹھ سال تک خدمت کرنے کی شرط پر اپنے ہاں رکھ لیا تھا جس کا معاوضہ یہ ملے ہوا تھا کہ وہ اپنی ایک لڑکی کا نکاح آپ سے کر دیں گے۔ حضرت موسیٰؑ بڑے اچھے خادم اور اجیر ثابت ہوئے اور اس بزرگ کی لڑکی کی فراست صحیح ثابت ہوئی کہ:

قَالَتْ اِحَدٌ لَّهُمْ مَا يَأْتِ اسْتَأْجِرُوهُ
ان دو میں سے ایک لڑکی نے کہا، ابا جان! انہیں ملازم رکھ
لیجئے۔ بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے تو

العقص - ۲۶) قوی بھی ہو اور امانت دار بھی "

بن عباسؓ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت داؤدؑ زہر بنا تے تھے، حضرت آدمؑ کا شکر کاری کرتے تھے، حضرت نوحؑ برصھی کا کام کرتے تھے، حضرت ادریسؑ رسلانی کا کام کرتے تھے اور حضرت موسیٰؑ بکریاں چرانے کی خدمت انجام دیتے تھے۔ (المسک)

لہذا مسلمان کو اپنے پیشہ پر خوش ہونا چاہئے۔ بہر نبی کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرتا رہا ہے اور صحیح حدیث میں ہے:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ
جس نے اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھایا اس سے بہتر
أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَإِنْ نَبِيَ اللَّهُ
کسی کا کھانا نہیں ہے، اور اللہ کے نبی داؤدؑ اپنے ہاتھ
دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ -
سے کام کر کے کھاتے تھے "

(البخاری)

ممنوع کام اور پیشے

البتہ کچھ کام اور پیشے ایسے ہیں جن کو اختیار کرنا اسلام نے اپنے پیروؤں کے لئے حرام ٹھہرایا ہے۔ ان کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ کے عقیدہ، اخلاق، عزت اور تہذیبی اقدار کے لئے یہ چیزیں نخب مضر ہیں۔

تجب گری

مثال کے طور پر زنا کاری کو اسلام نے حرام ٹھہرایا ہے لیکن اکثر مغربی ممالک نے اس پیشہ کو جائز کر دیا ہے۔ وہ اس کی اجازت بلکہ باقاعدہ لائسنس دیتے ہیں اور طوائف کے پیشہ کو بھی دیگر پیشوں کی طرح ایک پیشہ قرار دے کر ان کو حقوق عطا کرتے ہیں جبکہ اسلام نے اس پیشہ کی جڑ پر تیشہ چلایا ہے اور کسی آزاد عورت یا لونڈی کے لئے یہ جائز نہیں کیا کہ وہ جسم فروشی کو کمانے کا ذریعہ بنا لے۔

بعض اہل جاہلیت لونڈیوں پر یومیہ ٹیکس عائد کرتے تھے۔ یہ ٹیکس انہیں اپنے مالکوں کو ادا کرنا پڑتا تھا خواہ کسی طریقہ سے وہ کما کر لائیں۔ اس کی ادائیگی کے لئے کتنی ہی لونڈیاں زنا کا پیشہ اختیار کرتی تھیں اور بعض اہل جاہلیت ان کو اس کام کے لئے بالکل مجبور کر دیتے تھے تاکہ دنیا کا حقیر فائدہ اور گھٹیا اور ناپاک کمائی حاصل کریں۔ جب اسلام آیا تو اس نے اپنے فرزندوں اور اپنی دوتروں کو اس پستی سے نکالا اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا:

وَلَا تُكْرِهْنَهُنَّ أَهْلًا وَلَا نِكَاحًا عَلَيْكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنَّ
 أَرْضَنَ كَحَصْنًا لَتَبْتَغُوا عَرْنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔
 اپنی لونڈیوں کو تجب گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاکدامن رہنا چاہتی ہوں محض اس لئے کہ دنیوی فائدہ تم کو حاصل ہو جائے۔

(النور-۲۳)

اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی لونڈی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی اور جس کا نام معاذہ تھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ! یہ لونڈی غلام بیٹیوں کی ہے۔ کیا آپ اسے زنا کی اجازت دیں گے تاکہ اس کا نفع ان بیٹیوں کو ملے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ (تفسیر رازی- ج ۲۳، ص ۲۲۰)

اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندے پیشہ کی بالکل ممانعت کر دی خواہ اس کی کمائی سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہو اور خواہ کسی ہی ضرورت اور کتنا ہی اچھا مقصد کیوں نہ پیش کیا جائے!

تاکہ اسلامی معاشرہ اس قسم کی خبیثت اور مہلک باتوں سے پاک رہے۔

رقص اور جنسی فنون

اسی طرح اسلام رقص کے پیشہ کا بھی قائل نہیں ہے جو منہنی جذبات کو ابھارتا ہے اور نہ کسی ایسی چیز کا قائل ہے جو طبیعت میں جنسی ہیجان پیدا کرتی ہے، مثلاً فحش گانے، جیاسوز ایکٹنگ اور اس قسم کے دوسرے بے ہودہ کام۔ اگرچہ کہ لوگوں نے اس قسم کی چیزوں کا نام فن (Art) رکھا ہے اور اس کو "ترقی" میں شمار کرتے ہیں لیکن الفاظ کا یہ نہایت گمراہ کن استعمال ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے نکاح کے علاوہ ہر قسم کے جنسی تعلق کو حرام قرار دیا ہے اور ہر اس قول و عمل کو جو ناجائز تعلقات کا دروازہ کھول دے حرام ٹھہرایا ہے۔ قرآن نے زنا کی حرمت بیان کرنے کے لئے جو معجزانہ اسلوب اختیار کیا ہے اس میں یہی راز مضمحل ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيْنَ اِنَّهُمْ كَانُوْا فَاحِشَةً ۝۱۷ زنا کے قریب نہ چلو۔ وہ بے حیائی کا فصل اور
وَسَاءَ سَبِيْلًا۔ (الاسراء - ۲۲) بہت بُرا راستہ ہے۔

یعنی زنا کی ممانعت پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس کے قریب جانے کی بھی ممانعت فرمائی۔

اور پرہم نے جو باتیں بیان کیں نیز جن باتوں کو لوگ جذبات انگیز سمجھتے ہیں وہ سب اس بے حیائی سے قریب کرنے والی باتیں ہیں بلکہ اس پر آمادہ کرنے والی اور اس کی ترغیب دینے والی ہیں تو یہ کتنے بُرے کام ہیں جو لوگ کرتے ہیں!

مجسموں اور صلیب وغیرہ کی صنعت

اسلام میں مجسمے حرام ہیں، جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اور مجسمہ سازی کی حرمت اور زیادہ شدید ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ سعید بن ابی الحسن کہتے ہیں:

”میں ابن عباسؓ کے پاس موجود تھا کہ ایک شخص آیا اور اُس نے کہا اے ابن عباسؓ! میرا ذریعہ معاش کاریگری ہے اور میں اس قسم کی تصویریں بنانا ہوں۔ ابن عباسؓ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے وہی تمہیں سناؤں گا۔ میں نے آپؐ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تصویر بنائے گا اسے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا کہ وہ اس میں رُوح پھونک دے لیکن وہ کبھی اس میں رُوح پھونک نہ سکے گا۔ یہ سن کر اس شخص کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ ابن عباسؓ نے اس سے کہا، اگر تم تصویر بنانا ہی چاہتے ہو تو پھر درخت وغیرہ غیر ذی روح کی تصویریں بناؤ“

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ إِنِّي رَجُلٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ بَيْدِي وَ إِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُهَا حَتَّىٰ يَنْفَخَ فِيهَا الرُّوحَ وَ لَيْسَ يَنْفَخُ فِيهَا أَبَدًا۔ فَابَا الرَّجُلِ رُبُوبَةً شَدِيدَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَ يُحَاكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ وَ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ۔

(البخاری)

یہی حکم بیت، صلیب اور ان جیسی دوسری چیزوں کا ہے۔

رہی نوٹوگرافی کی تصویریں تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ شریعت کی روح سے قریب تر بات یہ ہے کہ یہ جائز ہیں یا زیادہ سے زیادہ انہیں مکروہ کہا جاسکتا ہے، بشرطیکہ وہ فی نفسہ کسی حرام مقصد کے لئے نہ ہوں، مثلاً عورتوں کے ان اعضاء کو نمایاں کرنا جن سے فتنہ کا احتمال ہو یا ایسی تصویر جس میں مرد کو عورت سے بوس دکنار کرتے ہوئے دکھایا گیا ہو نیز ایسی تصویریں جن کی تعظیم و تقدیس کی جاتی ہے، جیسے ملائکہ، انبیاء وغیرہ کی تصویریں۔

نشہ آور اور مخدر عقل اشیاء کی صنعت

اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اسلام نے شراب کی ترویج میں کسی بھی قسم کی شرکت کو حرام ٹھہرایا ہے خواہ اسے بنایا جائے، یا تقسیم کیا جائے، یا نوش کیا جائے جو شخص بھی اس کا مرتکب ہوگا وہ بزبان رسول ملعون ہے۔

خشیش اور افیون جیسی مخدر عقل چیزوں کی حرمت بھی نشہ آور چیزوں ہی کی طرح ہے۔ ان چیزوں کا لین دین، ان کی تقسیم اور ان کی صنعت سب ہی حرام ہیں۔ اسی طرح اسلام اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ مسلمان کوئی ایسی صنعت یا پیشہ اختیار کرے جو حرمت پر مبنی ہو یا جس سے کسی حرام چیز کی ترویج ہوتی ہو۔

تجارت کے ذریعہ کمانا

اسلام نے قرآنی نصوں اور سنت رسول کے ذریعہ تجارت کرنے کی پُر زور طریقہ پر دعوت دی ہے اور اس مقصد کے لئے سفر کرنے کی بھی ترغیب دی ہے اور اسے اللہ کا فضل تلاش کرنے سے تعبیر کیا ہے، نیز تجارت کی غرض سے سفر کرنے والوں کا ذکر مجاہدین فی سبیل اللہ کے ساتھ کیا ہے:

وَ الْخَوْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْبِغُونَ
 مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَالْخَوْرُونَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - (النزل - ۲۰)

”کچھ لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کریں گے اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں قتال کریں گے“

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے بحری مواصلات کے ذریعہ جو بین الاقوامی تجارت کے لئے حمل و نقل کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لوگوں کے لئے داخلی اور خارجی تجارت کی راہیں کھول دی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی تسخیر اور جہاز رانی کے احسان کا

ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے :

”اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو“
فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(فاطر-۱۲)

اور بعض مقامات پر اس کے ساتھ ہوائیں چلانے کا بھی ذکر کیا ہے :

”اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے اور تمہیں اپنی رحمت سے آشنا کرنے کے لئے بھیجتا ہے اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو“
وَمِن آيَاتِهِ أَنْ يُزِيلَ الرِّيحَ مَبْشُرَاتٍ
وَلِيَذْرِقَ لَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَاللَّجْرَى الْفُلْكَ
بِأَمْرِهِ وَلِيَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ - (الروم - ۴۶)

اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر احسان فرما کر ان کے لئے ایسے اسباب مہیا کر دیئے کہ ان کا شہر جزیرہ عرب میں ایک ممتاز تجارتی مرکز بن گیا اور حضرت ابراہیمؑ کی دعا کہ ”ان کو بھیلوں سے رزق دے“ ان کے حق میں سچی ثابت ہوئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قریش پر احسان فرما کر ان کے لئے موسم سرما اور موسم گرما کے تجارتی سفر آسان کر دیئے۔

اسلام نے مسلمانوں کو بین الاقوامی سطح پر تجارتی لین دین کا موقع عطا کیا ہے چنانچہ ہر سال حج کے موسم میں یہ موقع فراہم ہوتا ہے۔ مسلمان حج کے موقع پر تجارت کرنے میں انقباض محسوس کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور سے فرمایا :

”اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل کیسے علیکم جَنَاحَ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا
مِنْ رَبِّكُمْ۔ (البقرہ-۱۹۸) تلاش کرو“

قرآن نے مسجد سے گہری دلچسپی رکھنے والوں کی تعریف کی ہے جو صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں :

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا ۗ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيتَاءِ
التَّكْوِفِ۔ (النور۔ ۲۷) غافل نہیں کرتی ۛ

”ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور اقامتِ صلوٰۃ اور ادائیگیِ زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی ۛ

پس مومنین قرآن کی نظر میں مسجدوں میں بند ہو کر رہنے والے لوگ نہیں ہیں اور نہ تکیوں کے درویش ہیں اور نہ ہی خانقاہوں کے رہبان بلکہ وہ کام کاج کرنے والے لوگ ہیں اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ دُنوی کام انہیں دینی ذمہ داریوں سے غافل نہیں کرتے۔

تجارت کے سلسلہ میں یہ چند باتیں قرآن سے پیش کی گئیں۔ رہی سنت تو اس سے بھی ان باتوں پر روشنی پڑتی ہے، چنانچہ پیغمبر اسلام نے اپنے قول و عمل سے تجارت کی ترغیب دی ہے اور اس کی بنیادوں کو استوار کیا ہے۔ کس قدر حکیمانہ ہیں آپ کے یہ ارشادات :

الشَّاحِجُ الْاَهْلُ الْاَيْتِ الصَّدُوقِ مَعَ
الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔
”سچا اور دیانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا“

(ابن ماجہ و الحاکم)

الشَّاحِجُ الصَّدُوقُ الْاَمِينُ مَعَ
النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ۔
”سچا اور دیانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا“

(الحاکم و الترمذی)

اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے تاجر کو مجاہد اور شہید کے برابر قرار دیا کیونکہ دُنوی زندگی کے تجربات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جہاد میدانِ قتال ہی میں نہیں ہوتا بلکہ اقتصادی میدان میں بھی ہوتا ہے۔

تاجروں سے آپ نے وعدہ فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں بلند درجہ پر فائز ہوں گے اور ثوابِ جزیل سے نوازے جائیں گے، کیونکہ تجارت آدمی کے اندر طمع اور کسی بھی طریقہ سے نفع کمائی

خواہش پیدا کرتی ہے، مال سے مال پیدا ہوتا ہے اور نفع مزید نفع حاصل کرنے پر آمادہ کرتا ہے ایسی صورت میں جو شخص سچائی اور دیانتداری کے مدد پر چھہرا رہتا ہے وہ فی الواقع مجاہد ہے جس نے خواہشات کی جنگ جیت لی ہے لہذا وہ اس لائق ہے کہ اسے مجاہد کے مقام پر فائز کیا جائے۔

تجارت کا معاملہ ایسا ہے کہ تاجر اس المال (Mamnunah) اور نفع (Profit) کی حساب جوڑتا رہتا ہے اور اسی چکر میں پھنسا رہتا ہے۔ عہد رسالت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تجارتی قافلہ آتا ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں۔ لوگ قافلہ کی آواز سن لیتے ہیں اور خطبہ چھوڑ کر اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر عتاب کی صورت میں یہ آیت نازل فرماتا ہے:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا مِّنْ أَمْثَلِهِمْ فَلْيُوَسَّوْا
إِلَيْهَا وَتَرَكُوا مِثْلَهَا، قُلْ مَّا
عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ
وَاللَّهُ خَيْرٌ مِّنَ الرَّاغِبِينَ۔

اور جب وہ تجارت یا لہو چیز دیکھ لیتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپؐ کو گھرا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ لہو اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہترین راغِبِ رازق ہے۔

(المعۃ - ۱۱)

لہذا جو شخص اس چکر میں پڑنے کے باوجود اپنے یقین کو قوی، اپنے دل کو خشیت سے معمور اور اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھے وہ یقیناً ان لوگوں کی رفاقت کے لائق ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء۔

تجارت کے معاملہ میں ہماری رہنمائی کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اُسوہ کافی ہے کہ آپؐ نے جہاں روحانی پہلو کو پوری اہمیت کے ساتھ ملحوظ رکھا، چنانچہ مدینہ میں تقویٰ کی اساس پر مسجد قائم کی تاکہ وہ عبادت، علم، دعوت اور حکومت سب کا مرکز بنے، وہاں آپؐ نے اقتصادی پہلو کا بھی پورا پورا لحاظ فرمایا چنانچہ خالص اسلامی بازار قائم کر کے یہودیوں کے تسلط کو ختم کیا۔ آپؐ نے خود اس کا نظام مرتب کیا اور اس کی نگرانی فرماتے رہے اور ساتھ ہی اس سے متعلق تعلیمات اور

ہدایات جاری فرماتے رہے۔ اس بازار کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ فریب، تاپ تول میں کمی، ذمیرہ اندوزی اور دوسروں کو زک پہنچانے والی باتوں سے بالکل پاک تھا۔

ان تمام باتوں کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اصحاب رسولؐ میں ماہر قسم کے تاجسرا، کاریگر، کاشتکار اور ہر کام اور پیشہ کو اختیار کرنے والے لوگ موجود تھے۔

موصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان موجود تھے۔ آپؐ پر اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہوتیں۔ آپؐ لوگوں سے آسمانی باتیں کرتے، رُوح الامین صبح شام وحی لے کر آتے اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ آپؐ سے ایک منٹ کے لئے جُدا ہونا پسند نہ کرتے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ تمام صحابہ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی شخص تجارتی سفر کر رہا ہے تو کوئی اپنے خلیستان میں مصروف ہے اور کوئی اپنے پیشے اور کاریگری میں مشغول ہونے کی وجہ سے رسولؐ کی تعلیم کو سُننے کا موقع نہیں پاتا تو وہ اپنے بھائی سے معلوم کر لیتا ہے!

انصار زیادہ تر زراعت پیشہ اور خلیستان کے مالک تھے اور مہاجرین زیادہ تر بازاروں میں کاروبار کیا کرتے تھے۔ عبدالرحمن بن عوفؓ مہاجر کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ان کے دینی بھائی سعد بن زید انصاریؓ انہیں اپنا نصف مال اور اپنے دو مکاتوں میں سے ایک مکان اور اپنی دو بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دے کر ان کے نکاح میں دینے کی پیشکش کرتے ہیں لیکن وہ اس عظیم ایثار کا جواب عظیم خود داری سے دیتے ہیں۔ وہ سعد سے کہتے ہیں، "اللہ تمہارے مال اور گھروالوں میں برکت دے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تجارت کے لئے کوئی بازار ہے تو بتاؤ" سعد فرماتے ہیں، "ہاں، یہی قیقاع کا بازار ہے" دوسرے روز صبح وہ پنیہ اور گھی لے کر بازار جاتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں۔ اس کا دوباری سلسلہ کو جاری رکھتے ہیں یہاں تک کہ کافی دولت مند ہو جاتے ہیں۔ انتقال کے وقت انھوں نے کثیر مال چھوڑا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کی مثال ہے کہ برابر تجارت میں لگے رہے اور دوڑ دھوپ کرتے

رہے یہاں تک کہ جس دن خلیفہ بنائے گئے اس دن بھی بازار جانے کا ارادہ کیا۔
حضرت عمرؓ کی مثال ہے کہ اپنے بارے میں فرماتے مجھے حدیث رسولؐ کی سماعت سے بازار
کے سودے نے مشغول رکھا۔
اور حضرت عثمانؓ وغیرہ بہ کثرت صحابہ کی مثالیں ہیں۔

تجارت کے بارے میں کنسیسہ کا موقف

اس طرح اسلامی معاشرہ نے دین کے زیر سایہ اپنا دنیوی سفر جاری رکھا۔ یہ لوگ تجارت اور
خرید و فروخت کرتے تھے لیکن یہ چیزیں انہیں ذکر الہی سے غافل نہیں کرتی تھیں جبکہ قسرون و سطلی کے
بڑے بڑے ممالک اور سبھی یورپ کی حکومتوں کے جمہور تجارت کے سلسلہ میں دورانیوں کے درمیان
متردد تھے۔ ایک طرف نظریہ تخلص تھا یعنی کاروبار اور تجارت میں سرگرمی دکھانے سے نفس کے
اندر گناہوں کی جو کدورت پیدا ہو جاتی ہے اس سے اسے پاک کیا جائے اور دوسری طرف تصور
یہ تھا کہ اپنے دینی بزرگوں کی تعلیمات کے برخلاف جب لوگ تجارت اور صنعت و حرفت میں مشغول ہو جاتے
ہیں تو وہ لعنت زدہ ہو کر رہ جاتے ہیں کیونکہ یہ گناہ محض ایک بُرائی نہیں ہے بلکہ ابدی گناہ اور
ہمیشگی کی لعنت ہے جو زمین میں بھی ہے اور آسمان میں بھی، اور دنیوی زندگی میں بھی ہے اور
آخری زندگی میں بھی۔

قدیس اگتین کہتا ہے کہ کاروبار (Business) حقیقۃً گناہ ہے، کیونکہ
اس سے نفس کی توجہ تہت یعنی اللہ کی طرف سے ہٹ جاتی ہے۔

حرام تجارت

لیکن اسلام میں تجارت حرام نہیں ہے، الا یہ کہ اس میں ظلم، فریب، نفع اندوزی اور

ممنوعات کی تردیح جیسی خرابیاں شامل ہوں۔

لہذا شراب، مخدرات، خنزیر، بُت، مجسمے وغیرہ جن سے استفادہ کرنا اسلام میں حرام ہے ان کی تجارت کرنا بھی حرام ہے، اور ہر وہ کمائی جو ایسی چیزوں کے ذریعہ حاصل ہو حرام اور نصیبت ہے۔ اور جو گوشت اس حرام سے پرورش پائے وہ آگ ہی کے لائق ہے۔

سونے اور ریشم کی تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں عورتوں کے لئے جائز ہیں الا یہ کہ (ان سے بنی ہوئی) کسی ایسی چیز کا کاروبار کیا جائے جن کو صرف مرد استعمال کرتے ہوں۔ اور جائز تجارت کی صورت میں ایک تاجر کو درج ذیل باتوں سے اجتناب کرنا چاہئے تاکہ اس کا حشر قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ نہ ہو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لئے نکلے۔ دیکھا کہ لوگ کاروبار میں مصروف ہیں فرمایا: "اے تاجرو! یہ سن کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا اور اپنی گردنیں اٹھا کر آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ نے فرمایا:

إِنَّ التَّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "تاجر قیامت کے دن فاجر کی صورت میں اٹھائے جائیں گے سوائے
فَجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَنَى وَصَدَّقَ۔" ان کے جو اللہ سے ڈرتے رہے، نیک روی اختیار کی اور

(الترمذی وابن حبان وابن ماجہ والحاکم) سچ بولتے رہے۔

واحد بن اسقع کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لایا کرتے اور فرماتے:
يَا مَعْشَرَ التَّجَّارِ إِنِّي كَذَبٌ۔ "اے تاجرو! جھوٹ سے بچو۔"

(الطبرانی)

لہذا تاجر کو جھوٹ سے بچنا چاہئے کہ جھوٹ تجارت کی آفت ہے اور وہ بدکرداری کی طرف لے جاتا ہے اور بدکرداری دوزخ میں لے جاتی ہے۔

تاجر کو بہ کثرت قسمیں کھانے اور خاص طور سے جھوٹی قسمیں کھانے سے احتراز کرنا چاہئے۔

آپ کا ارشاد ہے:

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أَحَدُهُمُ الْمُنْفِقُ سَلَعَتْهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ. (مسلم)

اور ابوسعید فرماتے ہیں:

مَرَّ أَعْرَابِيٌّ بِشَاةٍ فَقُلْتُ تَبِيعُهَا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ؟ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ، ثُمَّ بَاعَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بِلَاعِ إِحْسَانٍ تَبِيعُهَا نِيَاكًا. (ابن حبان)

”تین اشخاص ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن انکی طرف نہ دیکھے گا اور نہ ان کو پاک ٹھہرائے گا اور وہ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال فروخت کرتا تھا“

”ایک بد بکری لے کر گزر رہا تھا میں نے اس سے پوچھا، اس بکری کو تین درہم میں بیچو گے؟ اس نے کہا، واللہ نہیں۔ اس کے بعد اس نے فروخت کر دی۔ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا: اس نے دنیا کے بدلہ اپنی آخرت بیچ دی“

اور تاجر کو فریب دہی سے احتراز کرنا چاہئے کہ فریب دہی ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتی ہے ناپ تول میں کمی کرنے سے بھی احتراز کرنا چاہئے کہ ایسے لوگوں کے لئے تباہی ہے۔

ذخیرہ اندوزی سے اجتناب کرنا چاہئے تاکہ اللہ اور اس کا رسول اس شخص کی ذمہ داری سے دست کش نہ ہو جائیں۔

سود سے بچنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ حدیث میں ہے:

”ایک درہم سود جانتے بوجھتے کھانا چھتیس بار زنا کرنے سے زیادہ شدید ہے۔“

(احمد)

ان چیزوں کی تفصیل آگے معاملات کے ذیل میں آئے گی۔

ملازمت

ملازمت کے ذریعہ روزی کرنا مسلمان کے لئے جائز ہے خواہ ملازمت حکومت کے ماتحت ہو یا کسی ادارہ یا شخص کے ماتحت، بشرطیکہ وہ متعلقہ کام کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اپنے فرائض ادا کر سکتا ہو۔ البتہ کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جس کام کی اہلیت نہیں رکھتا اس کا اُمیدوار بن جائے خصوصاً جبکہ وہ منصب حکومت یا عدالت سے متعلق ہو۔ ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تباہی ہے امرا کے لئے، تباہی ہے سربراہوں کے لئے اور تباہی ہے خازنوں کے لئے۔ کتنے ہی لوگ قیامت کے دن تبتا کریں گے کہ کاش ان کی چوٹیاں تریا سے باندھ دی جاتیں اور وہ آسمان وزمین کے درمیان ٹھکا دیئے جاتے لیکن انہیں صاحب اختیار نہ بنایا جاتا!“

(ابن حبان والحاکم)

ابوذرؓ سے روایت ہے کہ:

”میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے کسی منصب پر امور نہیں فرمائیں گے؟ آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور فرمایا ابوذر! تم کمزور ہو اور یہ منصب ایک امانت ہے اور یہ قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا باعث ہو گا بجز اس کے جس نے اس کو حق کے ساتھ قبول کیا اور اس منصب کا جو حق اس پر عائد ہوتا ہے اس کو ادا کیا۔“

(مسلم)

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَسْرَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا لِيَمْدِدَهُ - منصبِ قضاة قبول کرنا پڑا اس کی مدد کیلئے اللہ فرشتہ بھیجتا ہے جو
(البرادؤد والترندی) اس کو راہ صواب دکھاتا ہے :

منصب اور عہدہ طلب کرنے کی کراہت اس صورت میں ہے جبکہ خالی جگہ کو پُر کرنے کے لئے دوسرے لوگ موجود ہوں۔ لیکن اگر خالی جگہ کو پُر کرنے کے لئے کوئی شخص موجود نہ ہو اور وہ خود کو بھی پیش نہ کرے تو مصالح معطل ہوں گے اور مسائل الجھ جائیں گے۔ قرآن نے ہمیں حضرت یوسفؑ کا قصہ سنایا ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ آپ نے بادشاہ سے کہا تھا :

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ - (یوسف - ۵۵) بھی ہوں اور علم رکھنے والا بھی ہے۔
”ملک کے خزانوں پر مجھے مامور کر دیجئے۔ میں حفاظت کرنے والا
سیاسی مناصب وغیرہ طلب کرنے کے بارے میں اسلام کی تعلیم یہی ہے۔“

حرام ملازمتیں

ملازمتوں کا یہ جواز اس شرط کے ساتھ ہے کہ اس سے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ایسی ملازمت جس سے اسلام یا مسلمانوں کو ضرر پہنچتا ہو یا جو ظلم اور حرام کے کاموں میں معاون ہو وہ حرام ہے، مثلاً سودی کاروبار، شراب خانوں، رقص گاہوں (Dancing Halls) اور سینما گھروں کی ملازمتیں۔

ایسے ملازمین یہ کہہ کر گناہ سے بری نہیں ہو سکتے کہ وہ خود حرام کے مرتکب نہیں ہوتے کیونکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ گناہ کے کام کی اعانت بھی گناہ ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کاتب اور گواہوں پر اسی طرح لعنت فرمائی جس طرح سود خوری پر لعنت فرمائی ہے اور شراب پینے والے اور پلانے والے پر بھی اسی طرح لعنت فرمائی جس طرح اس کے پینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔

یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ کوئی مجبور کن ضرورت درپیش نہ ہو یعنی ایک مسلمان اپنی گذر بسر کے لئے اس قسم کا کام کرنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ لیکن اگر واقعی اس درجہ کی مجبوری لاحق ہو جائے تو کراہت کے ساتھ بقدر ضرورت ایسی ملازمت اختیار کی جاسکتی ہے۔ ساتھ ہی دوسرے کام کی تلاش میں رہنا ضروری ہو گا تا آنکہ اللہ اس کے لئے کسبِ حلال کی راہ کھول دے۔

مسلمان ہمیشہ شبہات کے مواقع سے احتراز کرتا ہے کیونکہ یہ دین و اعتقاد کی کمزوری کا باعث ہوتے ہیں خواہ ان کے ذریعہ کتنا ہی قیمتی فائدہ اور کتنا ہی وافر مال حاصل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

”جو چیز تم کو شبہ میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو اور اس چیز کو (احمد الترمذی والنسائی وابن جان والحاکم) اختیار کرو جو شبہ پیدا کرنے والی نہیں ہے۔“

نسیئر فرمایا:

لَا يَبْلُغُ عَبْدٌ دَرَجَةَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى
يَدَّعِ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَدْرًا مِثَابَهُ
بَأْسِي - (الترمذی)

”بندہ متقیوں کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ ان باتوں کو جن میں کوئی حرج نہیں ہے حرج کے اندیشہ سے چھوڑ نہ دے۔“

مسائل کسب کے سلسلہ میں عام اصول

کمانے کے سلسلہ میں عام اصول یہ ہے کہ اسلام اپنے فرزندوں کو اس بات کی کھلی چھٹی نہیں دیتا کہ وہ جو مال چاہیں کمائیں اور جس طریقہ سے چاہیں کمائیں بلکہ وہ اجتماعی مصالح کے پیش نظر کسبِ معاش کے مشروع اور غیر مشروع طریقوں میں فرق کرتا ہے۔ یہ فرق ایک کلیہ پر مبنی ہے اور وہ یہ ہے کہ کسبِ مال کے وہ تمام طریقے جن سے افراد دوسروں کو نقصان پہنچا کر فائدہ حاصل کرتے ہوں غیر مشروع ہیں۔ اس کے برخلاف ایسے طریقے جن سے افراد باہمی رضامندی سے

عدل کے ساتھ منفعت کا تبادلہ کرتے ہوں مشروع ہیں۔

اس اصول کی توضیح قرآن کی درج ذیل آیت سے ہوتی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاحِيْنٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ سَحِيْبًا. فَمَنْ
يَعْمَلْ ذَٰلِكَ عُدُوًّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ
نُضَلِّيهِ نَارًا. (النساء - ۲۹، ۳۰) جھونک دیں گے

اس آیت نے تجارت کو دو شرطوں کے ساتھ مشروع کیا ہے۔ ایک یہ کہ تجارت فریقین کی رضامندی سے ہو اور دوسری یہ کہ ایک فریق کا فائدہ دوسرے فریق کے نقصان پر مبنی نہ ہو۔ یہ بات یَا لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (اپنی جانوں کو قتل نہ کرو) کے الفاظ سے واضح ہوتی ہے۔ مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کئے ہیں اور دونوں ہی یہاں منطبق ہوتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہیں کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اپنے ہاتھوں خود کو قتل نہ کرو۔ لیکن دونوں صورتوں میں آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے ذاتی فائدہ کی خاطر دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے وہ گویا خون بہاتا ہے اور نتیجہً اپنے ہی لئے ہلاکت کی راہ کھولتا ہے۔ چنانچہ چوری، رشوت خوری، جُور، دھوکہ، فریب، دغا اور سود وغیرہ ایسے ذرائع کسب ہیں جن میں غیر مشروع ہونے کی یہ دونوں علتیں پائی جاتی ہیں۔ اور اگر بعض صورتوں میں باہمی رضامندی کی شرط پوری ہوتی بھی ہو تو دوسری اہم شرط جو لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ میں مُضمر ہے (یعنی جس دوسرے فریق کو نقصان نہ پہنچے) ملحوظ ہوتی ہے۔ (اُسس الاقتصاد للأستاذ أبي الأعلیٰ المودودی - ص ۱۵۲)

بَابُ رِسْوَمِ

شادی بیاہ اور خاندانی زندگی میں حلال و حرام

★ — فطری داعیات (خواہشات) کا دائرہ عمل

★ — شادی بیاہ

★ — زوجین کے باہمی تعلقات

★ — برتھ کنٹرول

★ — طلاق

★ — والدین اور اولاد کے تعلقات .

فطری داعیات (خواہشات) کا دائرہ عمل

اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کی خلافت اور اس کی آباد کاری کے لئے پیدا کیا ہے۔ اس مقصد کی تکمیل اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ انسان کی نوع باقی رہے اور اس طسرح زندگی بسر کرے کہ زراعت، صنعت، تعمیر اور آباد کاری کے کام اس کے ہاتھوں انجام پاتے رہیں نیز اللہ کا جو حق اس پر ہے اس کو وہ ادا کرتا رہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری داعیات اور نفسیاتی محرکات رکھے ہیں جو انسان کو فرد اور نوع دونوں کی بقا کا ذریعہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔

من جملہ ان کے ایک داعیہ کھلنے کی اشتہار ہے کہ شکم سیری سے آدمی کا وجود باقی رہتا ہے۔

دوسرا داعیہ جنسی خواہش ہے جس پر نوع انسانی کی بقا کا انحصار ہے۔ یہ نہایت قوی اور قابو سے نکل جانے والا داعیہ ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر متنفس سے اپنی ناقابل تسکین خواہش کو پورا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے لہذا انسان کے لئے ناگزیر ہے کہ وہ تین موقعوں میں سے کوئی ایک موقف اختیار کرے۔

جنسی داعیہ کے تعلق سے انسان کا موقف

۱۔ ایک موقف یہ ہے کہ اس داعیہ کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ جہاں چاہے اور جس طرح چاہے اپنا کام کرے۔ اس کے لئے کسی قسم کی دینی، اخلاقی اور عرفی رکاوٹ نہ ہو۔ اباحت والے مذاہب جو نہ کسی دین کو مانتے ہیں اور نہ فضائل اخلاق کو تسلیم کرتے ہیں، اسی کے قائل ہیں۔ یہ موقف انسان کو انسانیت کے مقام سے گرا کر

حیوانیت کی سطح پر لے آتا ہے اور فرد، خاندان اور سماج سب کے بگاڑ کا موجب بنتا ہے۔

۲۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ اس داعیہ سے آدمی ٹکرائے اور اس کا زور ختم کرنے کی کوشش کرے جیسا کہ تقشف پسند اور محرومی و بدشگونی کا اعتقاد رکھنے والے مذاہب کا شعار ہے اور رہبانیت اور المانویت اس کی مثالیں ہیں۔ یہ موقف اس داعیہ کو کچل دیتا ہے اور اُس حکمت کے سراسر منافی ہے جس کی مناسبت سے انسان کو مخصوص ساخت عطا کی گئی ہے اور ایک خاص فطرت پر اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ نیز یہ موقف اُس طریق زندگی سے متصادم ہے جو ان فطری خواہشات کی تکمیل کا سامان کرتا ہے۔

۳۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ اس داعیہ کے لئے حدود مقرر کئے جائیں تاکہ وہ اپنے دائرہ میں آزاد رہے۔ نہ تو اسے کچل کر رکھ دیا جائے اور نہ ہی دیوانگی کی حد تک آزاد چھوڑ دیا جائے۔ آسمانی مذاہب نے یہی موقف اختیار کیا ہے۔ ان مذاہب نے زنا کو حرام اور نکاح کو جائز ٹھہرایا ہے خصوصاً اسلام نے اس داعیہ کو تسلیم کر لیا ہے اور اس کے لئے جائز راہ کھول دی ہے۔ اور عورتوں سے بے تعلق اختیار کرنے اور تجرد کی زندگی گزارنے سے منع کیا ہے جبکہ اس نے زنا، اس کے متعلقات اور مقدمات کو سخت حرام ٹھہرایا ہے۔

یہ موقف عدل اور اعتدال پر مبنی ہے۔ اگر نکاح مشروع نہ کیا گیا ہوتا تو یہ داعیہ سلسلہ انسانی کے بقا کی خدمت انجام نہیں دے سکتا تھا۔ اور اگر زنا کو حرام نہ کر دیا گیا ہوتا اور مرد کے لئے یہ ضروری نہ کر دیا گیا ہوتا کہ وہ کسی عورت کو اپنے لئے مخصوص کر لے تو خاندان کی تشکیل نہیں ہو سکتی تھی جس کے زیر سایہ مؤدت، رحمت، خفقت، محبت اور ایثار جیسے ارتقا پذیر اجتماعی جذبات پرورش پاتے ہیں۔ اور جب خاندان نہ ہوتا تو سماج کی تشکیل

باہونی اور نہ وہ ترقی و کمال کی راہ پر گامزن ہوتا۔

زنا کے قریب نہ پھٹکو

جب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام آسمانی مذاہب زنا کے خلاف اور اس کی حرمت پر متفق ہیں تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ اور اسلام نے جو آخری دین ہے اس کی سخت ممانعت کی ہے کیونکہ اس کا نتیجہ اختلاطِ نسب، اپنی نسل پر ظلم، خاندان کے لئے گراوٹ، تعلقات کے انتشار، امراض کے پھیلنے، شہوت کے ابھرنے اور اخلاقی انحطاط کی شکل میں نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح فرمایا ہے:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَّ سَاءَ سَبِيْلًا۔
”زنا کے قریب نہ پھٹکو۔ وہ بڑی بے حیائی کا کام ہے
اور بہت بُری راہ ہے۔“

(الاسراء-۲۲)

اسلام جب کسی چیز کو حرام کر دیتا ہے تو اس کی طرف جانے والے راستوں کو بھی مسدود کر دیتا ہے اور اس کے تمام ذرائع اور مقدمات کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ لہذا جو چیزیں سوتے ہوئے جذبات کو جگانے والی، مرد و زن کے لئے فتنہ کا دروازہ کھولنے والی اور بے حیائی کی ترغیب دینے یا اس سے تزیب کرنے یا اس کے لئے راہ ہموار کرنیوالی ہوں تو ایسی چیزیں سدِ ذریعہ کے طور پر یا مفسدہ کو دفع کرنے کی غرض سے ممنوع اور حرام قرار پاتی ہیں۔

اجنبی عورت کے ساتھ خلوت حرام ہے

اسلام نے جن ذرائع کو حرام ٹھہرایا ہے ان میں سے ایک ذریعہ مرد کا اجنبی عورت کیساتھ

خلوت میں رہنا ہے یعنی ایسی عورت کے ساتھ خلوت میں رہنا جو نہ بیوی ہو اور نہ ان رشتہ داروں میں سے ہو جن سے ابدی طور پر رشتہ ازدواج حرام ہے، مثلاً ماں، بہن، پھوپھی، خالہ وغیرہ۔ یہ حرمت اس وجہ سے نہیں ہے کہ مرد یا عورت پر اعتماد نہیں ہے بلکہ دراصل ان کو دوسو سالوں اور بڑے خیالات سے بچانا مقصود ہے کیونکہ جہاں مردانہ اور زنانہ خصوصیات کو جمع ہونے کا موقع ملا اور وہاں کوئی تیسرا آدمی موجود نہ ہو تو دلوں میں خلش پیدا ہو سکتی ہے۔

خلوت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَلَا يَخْلُوتْ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
مِنْهُمَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ“
”جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہئے کہ کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے جہاں کوئی محرم موجود نہ ہو کیونکہ ایسی صورت میں ان دو کے ساتھ تیسرا شیطان موجود ہوتا ہے“

(احمد)

ازواج مطہرات کی شان میں نازل شدہ آیت

”وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَانَّهُنَّ
مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ
وَقُلُوبِهِنَّ“ (الاحزاب - ۵۳)
”نبی کی ازواج سے جب تمہیں کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ یہ طریقہ تمہارے دلوں کے لئے بھی پاکیزگی کا باعث ہے اور ان کے دلوں کے لئے بھی“

کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام قرطبی فرماتے ہیں:

”مراد یہ ہے کہ ان خیالات سے دلوں کو پاک کیا جائے جو عورتوں کے تعلق سے مردوں کے دلوں میں اور مردوں کے تعلق سے عورتوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی پردہ کرنے سے شک اور تہمت کے لئے گنجائش باقی نہیں رہتی اور یہ تحفظ کا بڑا اچھا ذریعہ ہے۔ اس سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ کسی شخص کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ خود اعتمادی سے کام لے کر کسی اجنبی عورت کے پاس خلوت میں رہے۔“

اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے اور پاکدامنی و تحفظ عصمت کا باعث ہے۔“

(تفسیر القرطبی - ج ۱۴، ص ۲۲۸)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے شوہر کے رشتہ داروں مثلاً دیور، شوہر کے چچا زاد بھائی وغیرہ کے ساتھ خلوت میں رہنے سے منع فرمایا ہے۔ عام طور سے اس معاملہ میں رشتہ دار تساہل برتتے ہیں جس کا نتیجہ بعض اوقات بہت بُرا نکلتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی رشتہ دار کے ساتھ خلوت میں رہنا غیروں کی بہ نسبت زیادہ اندیشہ ناک ہوتا ہے اور اس میں شدید فتنہ کا احتمال ہوتا ہے کیونکہ اجنبی کے برخلاف غیر محرم رشتہ دار عورت کے پاس بے روک ٹوک آجا سکتا ہے۔ یہی حکم بیوی کے غیر محرم رشتہ داروں کے ساتھ خلوت میں رہنے کا ہے مثلاً بیوی کے چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی اور خالہ زاد بھائی۔ ان میں سے کسی کے ساتھ خلوت میں رہنا جائز نہیں ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

«عورتوں کے پاس خلوت میں رہنے سے بچو۔ انصار یہ ہے
 اِنَّكُمْ وَالذَّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ
 رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ!
 اَفَرَأَيْتَ الْحَمُو؟ قَالَ: الْحَمُو الْمَوْتُ۔
 ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! ”حمو“ کے بارے میں کیا خیال
 ہے؟ فرمایا: ”حمو“ موت ہے۔“

(مشفق علیہ)

”حمو“ بیوی کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ یہ خلوت باعثِ خطر اور موجبِ ہلاکت ہے۔ اگر آدمی مصیبت کا مرتکب ہوتا ہے تو یہ دینی ہلاکت ہے اور اگر شوہر کی غیرت اُسے اس بات کے لئے آمادہ کرتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دیدے تو یہ عورت کے لئے ہلاکت ہے اور خلوت کے نتیجہ میں جب اقارب ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنے لگیں گے تو یہ معاشرتی روابط کے لئے ہلاکت کا سامان

ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا اثر صرف انسانی جذبات اور خیالات ہی پر نہیں پڑتا بلکہ اس کی زہمی خاندان کی زندگی، میاں بیوی کے گذر بسر کے حالات اور ان کی راز دارانہ باتیں بھی آجاتی ہیں اور فضول گوئی کرنے والوں اور گھروں میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کو زبانیں دراز کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جس طرح عرب الأسد الموت (شیر موت ہے) اور السلطان النار (سلطان آگ ہے) بولتے ہیں اسی طرح الحما الموت (شوہر کے اقارب موت ہیں) بولتے ہیں یعنی ان سے ملنا گویا آگ اور موت کے مترادف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ خلوت میں رہنا اجنبیوں کے ساتھ خلوت میں رہنے سے زیادہ شدید ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ رشتہ دار عورت کے دل میں ایسی چیز کی طلب پیدا کرتے ہیں جس کو پورا کرنا شوہر کے بس میں نہیں ہوتا یا کبھی وہ بدسلوکی کرنے پر آگاتے ہیں نیز اس وجہ سے بھی کہ شوہر اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے رشتہ دار اس کے گھر میں داخل ہو کر اس کے باطنی حالات سے واقف ہو جائیں۔

جنس مقابل کو بنظر شہوت دیکھنا

اسلام نے اس بات کو بھی حرام ٹھہرایا ہے کہ مرد اپنی نگاہ عورت پر ڈالے اور عورت مرد پر۔ اس لئے کہ آنکھیں دل کی کلید ہیں اور نظر فتنہ کی پیغامبر اور زنا کی قاصد ہے۔ ایک قدیم شاعر نے کہا ہے۔

كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدَاها مِنَ النَّظْرِ

وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْفَرِ الشَّرِّ

”تمام حوادث کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے“

اور چھوٹی پتھاری سے زبردست آگ بھڑک اُٹھتی ہے۔“

نَظْرَةٌ فَايْتِسَامَةٌ فَسَلَامٌ

فَكَلَامٌ فَوَعْدٌ فَلِقَاءٌ

”پہلے نظر پھر مسکراہٹ پھر سلام“

پھر کلام پھر وعدہ اور پھر ملاقات“

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جہاں اپنی شرنگاہوں کی حفاظت

کرنے کا حکم دیا ہے وہاں غَضِّ بَصَرِ کی ہدایت بھی کی ہے :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أْفُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. (النور-۲۱،۲۲)

”مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے حق میں زیادہ پاکیزہ بات ہے۔ یقیناً جو کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہدو کہ وہ بھی اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔“

ان دونوں آیتوں میں مرد اور عورت دونوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔

نگاہیں نیچی رکھنے کے سلسلہ میں قرآن نے جو الفاظ استعمال کئے ہیں وہ یَغُضُّوا، مِنْ أَبْصَارِهِمْ ہیں۔ یعنی حکم غَضِّ مِنَ الْبَصَرِ کا دیا ہے نہ کہ غَضِّ بَصَرًا۔ لیکن شرمگاہوں کی حفاظت کے بارے میں مِنْ فُرُوجِهِمْ کے الفاظ استعمال نہیں کئے گئے ہیں بلکہ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں کیونکہ شرمگاہ کی حفاظت بغیر کسی رعایت کے مکمل طور سے مطلوب ہے لیکن نگاہ کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ رفع حرج اور صلت کی رعایت کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے اس میں نرمی برتی ہے۔ (یہ نکتہ لفظ مِنْ کے عدم استعمال سے واضح ہوتا ہے۔)

پس غَضِّ مِنَ الْبَصَرِ کے معنی یہ نہیں ہیں کہ آنکھیں بالکل بند کر لی جائیں یا سر کو زمین کی طرف جھکائے رکھیں۔ نہ آیت کا یہ منشا ہے اور نہ یہ بات ممکن ہی ہے۔ آیت وَانْخَضْنَ مِنْ صَوْتِكِ (اپنی آواز سبت رکھو۔ سورہ لقمان - ۱۹) میں بھی غَضِّ مِنَ الصَّوْتِ کا مطلب منہ بند کئے رہنا نہیں ہے لہذا غَضِّ مِنَ الْبَصَرِ کے معنی نظروں کو سبت کرنے کے ہیں یعنی نظروں کو بالکل آزاد نہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ آنے جانے والیوں یا آنے جانے والوں پر پڑیں لہذا

جب کسی کی نظر جنسِ مقابل پر پڑے تو نہ اس کے محاسن پر نظریں جائے اور نہ اس کو گھور گھور کر دیکھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا تھا:

يَا عَلِيُّ، لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، "اے علی! پہلی نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو۔ پہلی نظر
فَإِنَّمَا لَكَ الْاُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ۔ معاف ہے لیکن دوسری نہیں۔"

(احمد و ابوداؤد و الترمذی)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنسِ مقابل پر حریصانہ نگاہیں ڈالنے کو آنکھوں کے زنا سے

تعبیر کیا ہے :

الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ۔ "آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا نظر ہے۔"

(البخاری)

اس کو زنا اس لئے قرار دیا ہے کہ اس میں ایک قسم کا تلذذ ہے اور اس سے غیر مشروع
طریقہ پر جنسی خواہش پوری ہوتی ہے۔ یہ بات انجیل میں مذکور مسیح علیہ السلام کے اس قول کے
بالکل مطابق ہے کہ :

"اس سے پہلے تم سے کہا جاتا رہا ہے کہ زنا نہ کرو لیکن میں کہتا ہوں کہ

جس نے اپنی آنکھوں سے نظر ڈالی اُس نے زنا کیا۔"

یہ لذت کی حرلیں نگاہیں صرف عفت ہی کے لئے خطرناک نہیں ہیں بلکہ ذہنی بیکجی اور
سکونِ قلب کے لئے بھی خطرناک ہیں کہ اس سے ذہنی انتشار اور قلبی اضطراب کی کیفیت پیدا
ہوتی ہے۔

ستر پر نظر ڈالنے کی حرمت

ستر سے نگاہوں کو بچانا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر پر نظر ڈالنے سے

منع فرمایا تھا خواہ کوئی مرد کسی مرد کے ستر پر نظر ڈالے یا کوئی عورت کسی عورت کے ستر پر نظر ڈالے اور خواہ شہوت سے نظر ڈالی جائے یا بغیر شہوت کے۔ آپ نے فرمایا ہے :

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُغْنِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ -
 "کوئی مرد کسی مرد کے ستر پر نظر نہ ڈالے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کے ستر پر نظر ڈالے۔ اور نہ مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں ہو جائے اور نہ عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں ہو جائے۔"

(مسلم و احمد و ابوداؤد و الترمذی)

مرد کا ستر جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اور جس پر نظر ڈالنا کسی مرد و عورت کے لئے جائز نہیں، ناف اور گھٹنہ کے درمیان کا حصہ ہے اور بعض ائمہ جیسے ابن حزم اور بعض مالکیہ کی رائے میں لانی ستر میں داخل نہیں ہے۔

عورت کا ستر اجنبی مرد کے لئے اس کا پورا جسم ہے بجز چہرہ اور ہتھیلیوں کے۔ اور عورت کا ستر اس کے محرم کے لئے کیا ہے؛ اس کا بیان آگے زینت کے اظہار کے سلسلہ میں ہوگا۔ جس طرح ستر پر نظر ڈالنا جائز نہیں اسی طرح ہاتھ وغیرہ سے چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ ستر پر نظر ڈالنے یا چھونے کی حرمت کا یہ جو ذکر ہوا وہ ایسی صورت میں ہے کہ کوئی مجبوری یا ضرورت لاحق نہ ہوئی ہو، لیکن اگر واقعی کوئی مجبوری یا ضرورت پیش آجائے مثلاً طبی امداد یا علاج کی ضرورت ہو تو پھر حرمت زائل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نظر کے جواز کے سلسلہ میں ہم نے جو کچھ بیان کیا وہ بھی اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ فتنہ اور شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ بصورت دیگر سدّ ذریعہ کے طور پر اباحت زائل ہو جائے گی۔

مرد یا عورت کو دیکھنے کے جواز کے حدود

اوپر جو کچھ بیان کیا گیا اس سے واضح ہے کہ عورت کا مرد کے جسم کے اس حصہ کو دیکھنا جو ستر میں داخل نہیں ہے یعنی ناف کے اوپر اور گھٹنے کے نیچے والے حصہ کو دیکھنا مباح ہے بشرطیکہ بنظر شہوت نہ ہو اور نہ فتنہ کا اندیشہ ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کو حبشیوں کو دیکھنے کی اجازت دی تھی جبکہ وہ مسجدِ نبویؐ میں اپنے نیزوں سے کربت مار رہے تھے۔ حضرت عائشہؓ ان کی طرف مسلسل دیکھتی رہیں یہاں تک کہ تھک کر اپس لوٹ گئیں۔ (متفق علیہ)

اسی طرح مرد کا عورت کے جسم کے اس حصہ پر نگاہ ڈالنا جو ستر میں داخل نہیں ہے یعنی اس کے چہرہ اور ہتھیلیوں کو دیکھنا جائز ہے بشرطیکہ بنظر شہوت نہ دیکھا جائے اور نہ اس سے کسی فتنہ کا اندیشہ ہو:

”حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ان کی بہن اسماء بنت ابوبکرؓ باریک لباس پہنے ہوئے جس کے اندر سے جسم نظر آ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور فرمایا: اے اسماء! جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لئے روا نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ دکھائی دے سوائے اس اور اس حصہ کے۔ آپ نے اپنے چہرہ اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:“

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ اسْمَاءَ بِنْتَ ابْنِ بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِبَاسٍ رَقِيقٍ يَشْفُ عَنْ جَسْمِهَا فَأَعْرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا وَقَالَ: يَا اسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يُصَلِحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا. وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ. (ابوداؤد)

اس حدیث میں اگرچہ ضعف ہے لیکن صحیح احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے

مَظَاهِرٌ مِنْهَا کے معنی کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ آیا اس کے معنی ضرورۃً بغیر کسی قصد کے ظاہر ہو جانے کے ہیں، مثلاً جو ہوا کے جھونکے سے کھل جائے یا اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ چیز جو عادتاً اور قدرتی طور پر ظاہر ہوتی ہیں اور جس کی اصل حقیقت ظاہر ہونا ہی ہے؟

اکثر سلف سے جو کچھ منقول ہے اس سے دوسری رائے کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے مَظَاهِرٌ مِنْهَا کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس سے مراد سُرمہ اور انگوٹھی ہے۔ حضرت انسؓ سے بھی یہی منقول ہے۔

سُرمہ اور انگوٹھی کے اظہار سے ان کے اعضاء کا اظہار بھی لازم آتا ہے۔ یعنی چہرہ اور ہتھیلیاں۔ اور سعید بن جبیر، عطاء اور اوزاعی وغیرہ سے صراحت کے ساتھ یہ منقول ہے۔

حضرت عائشہؓ اور قتادہ وغیرہ سے جو روایتیں ہیں ان میں کنگنوں کا اضافہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے ہتھیلی کے علاوہ ہاتھ کا مزید کچھ حصہ بھی مستثنیٰ ہے۔ اس کی حد یہ اختلافِ آراء ایک مُشت سے لے کر نصف ہاتھ تک ہو سکتی ہے۔

اس توسع کے برخلاف حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور نخعی وغیرہ کا مسلک ہے۔ انہوں نے مَظَاهِرٌ مِنْهَا سے چادر وغیرہ ظاہری کپڑے مراد لئے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو چھپانا ممکن ہی نہیں ہے۔

میرے خیال میں قابلِ ترجیح یہ ہے کہ مَظَاهِرٌ مِنْهَا کو چہرہ اور ہتھیلیوں تک محدود رکھا جائے اور زینت کی جو چیزیں عادتاً بغیر کسی غلو یا اسراف کے ان اعضاء سے متعلق ہوتی ہیں ان کو ان میں شامل سمجھا جائے۔ مثلاً ہاتھ کی انگوٹھی، آنکھوں کا سُرمہ وغیرہ جس کی صراحت صحابہؓ و تابعین کے ایک گروہ نے کی ہے۔

سُرخنی اور پاؤڈر کا مسئلہ اس سے مختلف ہے۔ ان چیزوں کو موجودہ زمانہ

کی عورتیں رخصت ہونٹ اور نازن کے لئے استعمال کرتی ہیں لیکن یہ سخت ناپسندیدہ غلو ہے۔ ان چیزوں کو بس گھر ہی میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن آج کل عورتیں گھر سے باہر نکلتے وقت مردوں کے لئے کشش پیدا کرنے کی غرض سے استعمال کرتی ہیں لیکن یہ حرام ہے۔ رہی صاظہ و منہا کی یہ تفسیر کہ اس سے چادر وغیرہ خارجی کپڑے مراد ہیں تو یہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ ان کپڑوں کا ظاہر ہونا قدرتی امر ہے جس کی ممانعت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مستثنیٰ کرنے کی ضرورت پیش آجائے۔ اسی طرح یہ تفسیر بھی قابل قبول نہیں ہے کہ اس سے مراد ہوا کے جھونکے وغیرہ سے چادر کا کھل جانا ہے، کیونکہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا لہذا اسے مستثنیٰ کرنا اور نہ کرنا بالکل یکساں ہے۔ استثناء سے تو جو بات متبادر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں چھپائی جاسکتی ہیں ان کو ظاہر کرنے کے سلسلہ میں یہ استثناء ہے اور یہ مومن خواتین کے حق میں رخصت اور تخفیف ہے۔ اور معقول بات یہ ہے کہ یہ رخصت چہرے اور ہتھیلیوں کے بارے میں ہونی چاہئے۔

چہرے اور ہتھیلیوں کے بارے میں یہ رعایت اس لئے کر دی گئی ہے کہ ان کو چھپانا عورت کے لئے باعث حرج ہے، خاص طور سے ایسی صورت میں جبکہ اسے جائز ضرورت سے باہر نکلنا پڑے، مثلاً بیواؤں کو اپنی اولاد کی ضروریات کے لئے اور غریب عورتوں کو اپنے شوہروں کی معاونت کے لئے باہر نکلنا پڑے۔ ایسی صورت میں نقاب ڈالنے اور ہتھیلیاں چھپانے کی پابندی ان کے لئے مشکل اور دشواریوں کا باعث ہوگی۔
 قرطبی کہتے ہیں :

”عام طور سے چہرہ اور ہتھیلیاں عادتاً نیز نماز، حج وغیرہ عبادت کے موقع پر کھل جاتی ہیں تو صحیح بات یہی ہے کہ استثناء ان ہی اعضاء کے سلسلہ میں سمجھا جائے۔ اس پر حضرت عائشہؓ کی حدیث دلالت کرتی ہے جسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے :

اِنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِي بَكْرٍ وَدَخَلَتْ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — وَ عَلِيْهَا ثِيَابٌ رِّقَاقٌ — فَانَعَضَتْ عَنْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهَا: يَا اَسْمَاءُ، اِنَّ الْمَرْأَةَ اِذَا اَبْلَغَتْ الْمَحِيْضَ لَمْ يُصْلِحْ اَنْ يُرَى مِنْهَا الْاَهْدَا وَهَذَا، وَ اَشَارَ اِلٰى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ۔

” اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں — ان کے جسم پر باریک کپڑے تھے — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور فرمایا: اے اسماء! عورت جب بالغ ہو جائے تو اس کے لئے رونا نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ دکھائی دے سوا اس کے اور اس کے — آپ اپنے چہرہ اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:“

اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی اس پر دلالت کرتا ہے:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَعْضُوْنَ اِمْتًا بَصَارِهِمْ۔ ”مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔“

(النور۔ ۳۰)

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے چہروں پر نقاب پڑی ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ اگر عورت کا جسم اور چہرہ سب ڈھکا ہوا ہوتا تو غضب بصر کا حکم دینے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ جب دیکھنے کے لئے کوئی چیز موجود ہی نہ ہو تو نگاہوں کو نیچا کرنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟

اس کے باوجود عورت کے لئے اکمل اور مناسب ترین صورت یہ ہے کہ وہ اپنی زینت کو پوری طرح چھپانے کی کوشش کرے اور جہاں تک ہو سکے اپنا چہرہ بھی چھپائے کیونکہ ہمارے زمانہ میں بگاڑ عام ہو گیا ہے اور فسق کی گرم بازاری ہے۔ خاص طور سے ایسی صورت میں اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہئے جبکہ عورت اس قدر حسین ہو کہ اس پر کسی کے فریفتہ ہو جانے کا اندیشہ ہو۔

(ب)۔ وَ لِيَضْرِبْنَ لِجُنُوبِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ ”اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رہیں۔“

(النور۔ ۳۱)

مسلمان عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنا سراوڑھنی سے ڈھانک لے اور اس سے اپنے

سینہ، گلے اور گردن کو چھپائے تاکہ آنے والوں کی نظریں اس پر نہ پڑیں۔

(ج)۔ وَلَا يَبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْزَابَةِ مِنَ السَّجَّالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ - (النور - ۳۱)

”وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کوئی غرض نہ رکھتے ہوں اور وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوئے ہوں“

اس آیت میں مومن عورتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی پوشیدہ زینت مثلاً کان، بال، گردن، سینہ اور پنڈلی کی زینت ابھنی مردوں کے سامنے نہ کھولے۔ ان کے سامنے صرف چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی اجازت ہے۔

اس ممانعت سے بارہ اصناف کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے :-

- ۱۔ اُن کے شوہر :- چنانچہ مرد اپنی بیوی کے جسم کا کوئی بھی حصہ دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح عورت اپنے شوہر کے جسم کا کوئی بھی حصہ دیکھ سکتی ہے۔ حدیث میں ہے :
إِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ - ”اپنے ستر کو چھپاؤ مگر سزاپنی بیوی کے“
- ۲۔ اُن کے آباء :- باپ کے علاوہ دادا اور نانا بھی۔
- ۳۔ اُن کے شوہروں کے باپ :- یہ بھی گویا ان ہی کے باپ کے حکم میں ہیں۔
- ۴۔ اُن کے بیٹے :- اسی طرح ان کی اولاد کے بیٹے یعنی پوتے اور نواسے۔
- ۵۔ شوہر کے بیٹے :- کیونکہ ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اور وہ ان کے لئے ماں کی جگہ ہوتی ہے۔

- ۶- اُن کے بھائی :- خواہ لگے ہوں یا عسلاقی یا آنخیانی۔
- ۷- اُن کے بھتیجے :- اس وجہ سے کہ پھوپھی کا رشتہ ابدی حرمت کا رشتہ ہوتا ہے۔
- ۸- اُن کے بھلانجے :- اس وجہ سے کہ خالہ کا رشتہ ابدی حرمت کا رشتہ ہوتا ہے۔
- ۹- اُن کی عورتیں :- یعنی وہ عورتیں جن سے نسب یا دین کے تعلق سے ربط ہو۔ رہیں غیر مسلم عورتیں تو ان کے سامنے زینت کا اظہار جائز نہیں بجز اس کے جس کا اظہار دونوں کے سامنے جائز ہے۔
- ۱۰- اُن کے مملوک :- یعنی اُن کی لونڈیاں اور غلام کہ اسلام نے انہیں ارکانِ خاندان کا سادرجہ دیا۔ البتہ بعض ائمہ نے صرف لونڈیاں مراد لی ہیں۔
- ۱۱- وہ مرد جو زیر دست ہوں اور جن کو کچھ غرض نہ ہو :- یہ اجیر اور تابع لوگ ہیں جنہیں بدنی یا عقلی سبب سے شہوت نہیں ہوتی۔ ان لوگوں میں یہ دونوں باتیں واقف طور پر موجود ہونی چاہئیں یعنی ان کا گھر میں تابع کی حیثیت سے ہونا اور شہوت کا فقدان۔
- ۱۲- وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہوئے :- یہ چھوٹے بچے ہیں جن کے اندر ابھی جنسی شعور پیدا نہیں ہوا۔ لیکن جب یہ شعور پیدا ہو جائے تو ان کے سامنے پوشیدہ زینت کا اظہار جائز نہیں ہوگا اگرچہ کہ وہ نابالغ ہوں۔

آیت میں چچا اور ماموں کا ذکر نہیں ہے کیونکہ وہ عرفاً باپ کے درجہ میں

ہیں۔ حدیث میں ہے :

عَمُّ الرَّجُلِ صِنُّوْاۤیْبُوْہٖ۔ (مسلم) ”اُمی کا چچا بمنزلہ والد کے ہوتا ہے۔“

عورتوں کا ستر

گذشتہ بحث سے معلوم ہو گیا کہ جسم کا وہ حصہ جس کا کھولنا عورت کے لئے جائز نہیں ہے وہ ستر ہے جس کا چھپانا واجب اور کھولنا حرام ہے۔

عورت کا ستر اجنبی مرد اور غیر مسلم عورتوں کے تعلق سے اس کا پورا جسم ہے بجز چہرے اور ہتھیلیوں کے کہ ان دو چیزوں کا کھولنا — جیسا کہ امام رازی نے کہا ہے — معاملات اور لین دین کی ضرورتوں کے پیش نظر جائز ہے۔ جس حصّہ جسم کو کھولنے کی واقعی ضرورت نہیں ہے اسے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے اور جو حصّہ جسم معمولاً کھلا رہتا ہے اور ضرورتاً اس کو کھولنا ہی پڑتا ہے اس کو کھولنے کی اجازت انہیں دی گئی ہے کیونکہ اسلام کے شرعی احکام حنیفیت اور وسعت پر مبنی ہیں۔ امام رازی کہتے ہیں:

”چونکہ چہرہ اور ہتھیلیوں کا کھلا رہنا ایک ضروری سی بات ہے اس لئے فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ ستر میں داخل نہیں ہیں۔ رہے قدم تو ان کا کھلا رہنا کچھ ضروری نہیں ہے اس لئے اس بارے میں اختلاف ہوا کہ وہ ستر میں داخل ہیں یا نہیں“

(تفسیر الفخر الرازی - ج ۲۳، ص ۲۰۵، ۲۰۶)

اور عورت کا ستر مذکورہ بالا بارہ اصناف کے تعلق سے باطنی زینت کی جگہوں مثلاً کان، بال، گردن، سینہ، ہاتھ اور پٹلیوں کے سوا بقیہ حصّہ جسم ہے۔ کیونکہ آیت کی رو سے مذکورہ بالا اصناف کے سامنے اظہار زینت جائز ہے۔ لیکن بقیہ حصّہ جسم مثلاً پیٹھ، پیٹ، شرمگاہیں اور رانیں تو ان کا کھولنا کسی بھی عورت یا مرد کے سامنے جائز نہیں ہے بجز شوہر کے۔ آیت کا یہ مفہوم بعض ائمہ کے اس مسلک سے قریب تر ہے کہ عورت کا ستر محرموں کے لئے صرف ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصّہ ہے۔ اور عورت کا ستر عورت کے لئے بھی اسی حد تک ہے بلکہ آیت کا مدلول بعض علماء کے اس قول سے قریب تر ہے کہ عورت کا ستر محرم کے لئے جسم کا وہ حصّہ ہے جو کام کاج کے وقت کھلا نہیں رہتا۔ لیکن جو حصّہ جسم گھوٹیں کام کاج کے وقت معمولاً کھل جایا کرتا ہے اس کا دیکھنا محرم کے لئے جائز ہے۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ باہر نکلتے وقت اپنے اوپر بڑی چادر ڈال لیا کریں تاکہ وہ کافر اور فاجر عورتوں کے مقابلہ میں ممتاز ہو سکیں۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ اس پیغامِ الہی کو امت تک پہنچادیں :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ
 وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
 جَلَابِيبِهِنَّ - ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ
 فَلَا يُؤْذَيْنَ - (الاحزاب - ۵۹) انہیں پریشان نہ کیا جا سکے "

جلابیب، جلباب کی جمع ہے جس کے معنی کشادہ کپڑے کے ہیں جیسے بُرقع جسے عورتیں پردہ کے لئے استعمال کرتی ہیں۔

بعض خواتین جاہلیت جب گھروں سے نکلتیں تو اپنے بعض محاسن سینہ، گردن، بال وغیرہ کھلے رکھتیں۔ فاسق اور بے کار لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے۔ ان حالات میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس نے مومن خواتین کو حکم دیا کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر ڈال لیا کریں تاکہ جسم کے یہ حصے ڈھک جائیں اور ظاہری ہیئت سے وہ پہچان لی جائیں کہ مومنہ عقیفہ ہیں، لہذا کوئی منافق یا بے حیا آدمی انہیں ایذا پہنچانے کی جرأت نہ کر سکے۔

آیت میں جو علت بیان کی گئی ہے اس سے واضح ہے کہ یہ حکم اس لئے دیا گیا تھا کہ فاسقوں کی طرف سے اذیت اور بے حیا لوگوں کی طرف سے نظر بازی کا اندیشہ تھا ورنہ فی الواقع خود ان خواتین کی طرف سے کوئی اندیشہ نہیں تھا، اور نہ ان پر اعتماد میں کوئی کمی تھی لیکن جو عورت اپنی زینت اور کپڑے دکھاتے پھرتی ہے یا ناز و نخرے سے چلتی ہے یا نرم و نازک باتیں کرتی ہے وہ ہمیشہ مردوں کے اندر اکساہٹ پیدا کرتی ہے اور تحقیر خوانی کرنے والوں کے دلوں میں بڑی خواہش پیدا کرتی ہے بمصداق اس آیت کریمہ کے :

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، فَيَطْمَعَ الَّذِي «دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے
فِي قَلْبِهِ مَوْضُؤٌ» (الأحزاب: ۳۲) وہ بُری خواہش کرنے لگے ۛ

یہ حقیقت ہے کہ اسلام نے مسلمان خواتین کے پردہ اور تحفظ کے معاملہ میں شدت برتی
ہے اور اس میں رخصت نہیں دی سوائے اس کے کہ بوجہ عورتوں کے لئے احکام میں قدرے
تحفیف کر دی ہے۔ قرآن خداوندی ہے:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ
نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ
يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ
بِزِينَةٍ وَإِنْ يَسْتَغْفِنَنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

«اور بوجہ عورتیں جو نکاح کی اُمید نہ رکھتی ہوں وہ اگر
اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں
ہے بشرطیکہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔
لیکن اگر وہ اس سے احتیاط برتیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے
اور اللہ سب کچھ سُننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے ۛ»

(النور - ۶۰)

قواعد سے مراد وہ عورتیں ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے بیٹھی رہیں، جنہیں نہ حیض آتا ہو اور نہ
ابہیں اولاد کی توقع ہو۔ اس بنا پر نہ وہ شادی کی خواہشمند ہوتی ہیں اور نہ انہیں مردوں سے رغبت ہوتی
ہے، نیز مردوں کو بھی ان سے رغبت نہیں ہوتی۔ ایسی عورتوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے پابندیوں میں
تحفیف کر دی ہے اور انہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے خارجی اور ظاہری کپڑے مثلاً
چادر، بُرقع، عبا اور اُدھنی وغیرہ اتار دیا کریں۔

یہ رخصت بھی غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ کے ساتھ مشروط ہے، یعنی نمائش کرنے کی غرض سے
کپڑے نہ اتاریں بلکہ ضرورتاً بغرض سہولت اس تحفیف سے فائدہ اٹھائیں۔

اس رخصت کے باوجود بہتر اور اولیٰ یہی ہے کہ وہ اکل صورت کو اختیار کرنے اور شہادت سے
بچنے کی غرض سے اس معاملہ میں احتیاط برتیں۔

عام حماموں میں عورت کا داخل ہونا

چونکہ اسلام ستر کی حفاظت کرنا اور اس کو چھپانا چاہتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عام حماموں میں داخل ہونے اور دیگر عورتوں کے سامنے برہنہ ہونے سے احتراز کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ ان عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسری عورتوں کے جسمانی اوصاف کا ذکر مجلسوں میں کرنا لذتِ دہن کا کام سمجھتی ہیں۔

اسی طرح آپ نے مرد کو بغیر ساتر تہبند کے حمام میں داخل ہونے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو شخص اللہ اور یومِ آخر پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہئے کہ
 مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 حمام میں بغیر تہبند کے داخل نہ ہو۔ اور جو شخص اللہ
 فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمُزَيَّرٍ، وَمَنْ
 اور یومِ آخر پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہئے کہ اپنی بیوی
 كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا
 کو حمام میں داخل نہ ہونے دے۔“
 يَدْخُلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ۔

(النسائی والترمذی والمحاکم)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمام میں داخل ہونے
 إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
 سے منع فرمایا۔ بعد میں مردوں کو تہبند کے ساتھ داخل
 عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ
 ہونے کی اجازت دے دی۔“
 أَنْ يَدْخُلُوها بِأَمْسَانِيرٍ۔

(ابوداؤد والترمذی وابن ماجہ)

اس سے مستثنیٰ صورت یہ ہے کہ کوئی عورت بیماری یا نفاس وغیرہ کے علاج کی غرض سے حمام میں داخل ہو۔ چنانچہ عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

حماموں کے بارے میں فرمایا :

فَلَا يَدْخُلُهَا التَّوَجُّالُ إِلَّا بِئِذٍ وَامْتَعُوا
 التَّسَاءُ الْأَمْرِيضَةَ أَوْ نَفْسَاءُ -
 ”مرد بغیر تہبند کے حمام میں داخل نہ ہوں اور عورتوں کو بھی اس سے
 منع کرو الا یہ کہ کوئی عورت مریضہ ہو یا نفاس سے ہو۔“

(ابن ماجہ و ابوداؤد)

اس حدیث کی اسناد میں کسی قدر ضعف ہے لیکن شریعت نے اپنے اصولوں میں مریض
 کے لئے جو نوصت رکھی ہے اس سے اسے تقویت پہنچتی ہے۔ نیز اس کی تائید اس اصول سے بھی
 ہوتی ہے کہ جو چیز سداً ذریعہ کے طور پر حرام کی گئی ہے وہ حاجت و مصلحت کے لئے جائز ہو جاتی ہے
 اور اس کی تائید حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

إِتَّقُوا ابْنَتَا يُقَالُ لَهُ الْحَمَامُ، قَالُوا يَا
 رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَذْهَبُ الدَّرَكُ وَيَنْفَعُ
 الْمَرِيضَ - قَالَ: فَمَنْ دَخَلَ فَلَيْسَتْهُ -
 ”اُس گھر سے اجتناب کرو جسے حمام کہتے ہیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا
 یا رسول اللہ! حمام میں نہانے سے میل کچیل دور ہو جاتا ہے اور
 مریض کو فائدہ پہنچتا ہے۔ فرمایا: ایسی صورت میں داخل ہونے والے کو

اپنا ستر چھپانا چاہئے۔“ (المحکم)

اگر کوئی عورت بلا عذر اور بلا ضرورت حمام میں داخل ہو جائے تو وہ حرام کی مرتکب ہوگی اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کی مستثنیٰ ہوگی جسے ابو یوسفؒ نے روایت کیا ہے :

إِنَّ نِسَاءَ مِنْ أَهْلِ حِمصٍ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ
 وَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ:
 أَنْتِ اللَّاتِي تَدْخُلْنَ نِسَاءَ كَثْرَةِ الْحَمَامَاتِ؟
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
 مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ تِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا
 إِلَّا أَهْتَكَّتِ السُّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا -
 ”اہل حمص یا اہل شام کی کچھ عورتیں حضرت عائشہؓ کے پاس آئیں
 و حضرت عائشہؓ نے ان سے پوچھا: کیا تم عورتیں حمام میں داخل
 ہوتی ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے
 سنا ہے کہ جو عورت اپنے کپڑے شوہر کے گھر کے سوا کسی اور
 جگہ اتارتی ہے وہ اس پردہ کو چاک کرتی ہے جو اس کے
 اور خدا کے درمیان ہے۔“ (الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ)

اور اُمّ سلمہؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

أَيُّكُمْ امْرَأَةٌ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ
 • جو عورت اپنے کپڑے کسی دوسرے کے گھر میں اتارتی ہے اللہ تعالیٰ اس
 پر وہ کو جو اس کے درمیان ہے چاک کر دیتا ہے۔

(راحد و ابو یسلیٰ و الطبرانی والحاکم)

جب اسلام کے احکام عورتوں کے حمام میں داخل ہونے کے بارے میں اتنے سخت ہیں حالانکہ
 حمام چہار دیواری والا گھر ہوتا ہے اور وہ بھی ایسا جس میں صرف عورتیں داخل ہوتی ہوں تو ان بے حیا
 اور آوارہ عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا جو اپنے ستر کا راستوں پر مظاہرہ کرتی پھرتی ہیں اور سالِ عمدہ
 پر اپنے اجسام کی نمائش کرتی ہیں تاکہ حریص آنکھوں کے لئے لذت دید کا اور شہوانی جذبات کے لئے
 تسکین کا سامان کریں۔

درحقیقت انہوں نے شرم و حیا کے اُن تمام پردوں کو تار تار کر کے رکھ دیا ہے جو ان کے
 اور رجن کے درمیان تھے۔ اور اس گناہ میں مرد بھی شریک ہیں کیونکہ انہیں ذمہ دار نگران بنایا
 گیا تھا۔ کاش کہ وہ جان لیتے!

تبرج کی حرمت

مسلمان خاتون کا فراور جاہلی خاتون کے مقابلہ میں ممتاز اخلاق کی حامل ہوتی ہے۔ اس کے
 اندر اخلاق کی پاسداری، عزت و عفت اور شرم و حیا جیسے اوصاف ہوتے ہیں۔ لیکن جاہلی عورت کا اخلاق
 ہوتا ہے تبرج اور مردوں کے صغنی جذبات کو مشتعل کرنا۔

تبرج کے معنی کھل جانے اور ظاہر ہونے کے ہیں۔ زرخشی کہتے ہیں کہ تبرج کی حقیقت یہ ہے
 کہ جس چیز کو چھپانا ضروری ہے اس کو بے تکلف ظاہر کیا جائے۔ لیکن یہ لفظ اُس اظہارِ زینت اور
 بہارِ محاسن کے لئے مخصوص ہو گیا ہے جو عورتیں مردوں کے سامنے کرتی ہیں۔ اور زرخشی نے اس پر

اس خصوصیت کا اضافہ کیا ہے کہ جس زینت کا اخفاء ضروری ہے اس کا قصد اور تکلف اظہار کیا جائے۔ یہ چیز جس کا اخفاء ضروری ہے جسم کا کوئی حصہ بھی ہو سکتا ہے اور کسی عضو کی حرکت بھی، گفتگو اور چلنے کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے اور زیور وغیرہ آرائش کی چیزیں بھی۔

تبرج کی مختلف صورتیں اور مظاہر ہیں جن سے لوگ قدیم زمانہ میں بھی آشنا تھے اور جدید زمانہ میں بھی آشنا ہیں۔ مفسرین نے بعض صورتوں کا ذکر

وَقَدْ نَفِيْ بِمُؤْتِكِنَّ وَلَا تَبْتَخُنْ تَبْرِجُ ۝ اپنے گھروں میں دقار کے ساتھ رہو اور سابق دورِ جاہلیت
الْجَاهِ لِيْتَةَ الْأُولَىٰ - (الاحزاب - ۲۲) کا سادہ کھاوانہ کرتی پھرتی۔

کی تفسیر کرتے ہوئے کیا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں: عورت باہر نکل کر مردوں کے درمیان چلا کرتی تھی۔
قتادہ کہتے ہیں: عورتیں نازنخرے کے ساتھ چلا کرتی تھیں۔ اور مقاتل کہتے ہیں: تبرج یہ ہے کہ عورتیں اپنا دوپٹہ اس طرح سروں پر ڈال لیا کرتیں کہ ہار، بالیاں، گردن وغیرہ کھلی رہتی۔

یہ تھیں قدیم جاہلیت کے تبرج کی صورتیں یعنی مردوں کے ساتھ اختلاط، چلنے میں نازنخرہ اور دوپٹہ اس طرح اوڑھنا کہ جسم کے محاسن اور زینت ظاہر ہو جائے۔ لیکن جدید جاہلیت نے تبرج کی جو نئی صورتیں اور جو نیت نئے ڈھنگ ایجاد کئے ہیں ان کے سامنے قدیم جاہلیت کا تبرج مات کھا گیا ہے۔

تبرج کا اطلاق کس صورت میں نہیں ہوگا

درج ذیل آداب کی پابندی کرنے کی صورت میں مسلمان خاتون تبرج کے دائرہ سے نکل کر اسلامی تہذیب کی آغوش میں آجاتی ہے:-

(۱) غصص بصر۔ کہ حیا عورت کا سب سے زیادہ قیمتی زیور ہے اور حیا کانایاں ترین عنوان غصص بصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْفِرَنَّ مِنْ أَسْوَءَاتِنَّ . "مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں :-
(النور - ۳۱)

(ب) مردوں کے ساتھ جسم کے مس ہونے کی حد تک اختلاط جس کا مظاہرہ اس زمانہ میں نہیں گھروں،
یونیورسٹی کے راستوں، لکچر ہالوں اور مسافر گاڑیوں میں ہوتا ہے۔

صَافِ بْنِ يَسَارٍ سَعِيٍّ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

لَا تَلْبَسُ الْمَرْءُ ثِيَابَهُ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ
وَيَخْتَلِفُ بَيْنَ حَدِيدٍ وَخَيْطٍ لَمْ يَنْزِلْ مِنْ أَنْ
يَسْتَأْذِنِ امْرَأَةً لِأَلْحَلِّ أَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنِ
"اپنے سر میں لوہے کی ٹوٹی چھو دینا اس سے بہتر
ہے کہ آدمی کسی ایسی عورت کو چھوئے جس کو چھوئے
اس کے لئے جائز نہیں ہے۔"

(مندی بوالطبرانی وسہی)

(ج) اُس کا لباس اسلامی تہذیب کے مطابق ہو۔ شرعی لباس وہ ہے جس میں درج ذیل اوصاف
پائے جائیں :-

۱- جو پورے جسم کے لئے ساتر ہو سوائے مَا ظَهَرَ مِنْهَا کے یعنی چہرہ اور ہتھیلیوں کو
مستثنیٰ کر کے پورا جسم ڈھک جانا چاہئے۔

۲- کپڑے کے اندر سے بدن دکھائی نہ دے اور نہ جھلکے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے:

أَنَّ مِنْ أَهْلِ النَّارِ نِسَاءً كَأَسِيَّاتٍ
عَارِيَّاتٍ مَا تَلْبَسْنَ ثِيَابَهُنَّ
"وہ عورتیں دوزخ میں جو کپڑے پہن کر رہتی ہیں،
مردوں کی طرف راغب ہوتی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف
راغب کرتی ہیں ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی

اور نہ اس کی خوشبو ہی پاسکیں گی :-
(الطبرانی)

کپڑے پہن کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کپڑے ساتر نہیں ہوں گے بلکہ باریک

اور شفاف ہونے کی وجہ سے ان کے اندر سے بدن جھلک رہا ہوگا۔
 بنی تمیم کی کچھ عورتیں حضرت عائشہؓ کے پاس آئیں اور ان کے جسم پر باریک کپڑے تھے۔
 حضرت عائشہؓ نے کہا: "اگر تم مومن عورتیں ہو تو یہ مومن عورتوں کے کپڑے نہیں ہیں۔" (الطبرانی)
 اور حضرت عائشہؓ کے پاس ایک دلہن آئی جو باریک اور شفاف اور صہنی اور بڑھے
 ہوئے تھی۔ حضرت عائشہؓ نے کہا: "جو عورت اس قسم کے کپڑے پہنتی ہے وہ
 سورہ نور پر ایمان نہیں رکھتی۔"

۳۔ لباس ایسا چست نہ ہو کہ جسم کے نشیب و فراز نمایاں ہو جائیں جیسا کہ مغربی تہذیب
 کا لباس ہے جو جسم اور شہوت کی پرستار تہذیب ہے۔ اس تہذیب کے زیر اثر
 فیشن (Fashion) اختراع کرنے والے اس انداز سے کپڑوں کی کٹنگ
 کرتے ہیں کہ پستان، گم اور سُرین جیسے اعضائے جسم نمایاں ہو جاتے ہیں اور اس
 طرز پر سلے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس سے جذبات میں ہیجان اور سفلی خواہشات میں
 تحریک پیدا ہو جاتی ہے۔ اس قسم کا لباس پہننے والی عورتیں بھی کاسیات عاریات
 (کپڑے پہن کر برسنہ رہنے والیاں) میں شامل ہیں۔ اور یہ کپڑے باریک اور شفاف کپڑوں
 سے بھی زیادہ ترغیب اور فتنہ کا باعث ہیں۔

۴۔ ایسا لباس نہ پہنیں جو مردوں کے لئے مخصوص ہو، مثلاً پتلون جو ہمارے زمانہ میں
 مردوں کے لئے مخصوص ہے۔ یہ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی
 مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جس طرح عورتوں کی مشابہت کرنے
 والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے اور عورت کو مرد کا لباس اور مرد کو عورت کا
 لباس پہننے سے منع فرمایا ہے۔

۵۔ ایسا لباس نہ ہو جو یہودی، نصرانی اور مشرک عورتوں کے لئے مخصوص ہو کیونکہ

ان سے تشبہ اسلام میں ممنوع ہے۔ اسلام مرد اور عورت میں امتیاز اور ظاہر و باطن میں کافر قوموں کی تقلید سے آزادی چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے بہت سے امور میں کفار کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشادِ رسول ہے۔

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ اسی میں ہے۔

(د) گفتار اور چال ڈھال میں وقار اور استقامت اختیار کرے اور چہرہ اور جسم کو ایسی حرکتوں سے بچائے رکھے جس سے جذبات مشتعل ہوتے ہوں۔ ناز و خجری اور بُری ادائیں فاجر عورتوں کا ڈھنگ ہے۔ مسلم خواتین کے اخلاق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے:

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي

فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ (الاحزاب-۳۲) بیچارے وہ بُری خواہش کرنے لگے۔

(ھ) اپنی پوشیدہ زینت کی طرف مردوں کو متوجہ کرنے کے لئے کشش پیدا نہ کرے، مثلاً خوشبوؤں کا استعمال، زیورات کی جھنکار وغیرہ۔ ارشادِ خداوندی ہے:

وَلَا يَخْرُجْنَ بِمَا يَأْتِيَهُنَّ لِيُعْلَمَ مَا

يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ انہوں نے پھیپھار کھی ہے وہ انہیں معلوم ہو جائے۔

دور جاہلیت میں جب عورت لوگوں کے پاس سے گذرتی تو اپنے پاؤں زمین پر مار کر چلتی تاکہ پاؤں کی جھنکار لوگ سُنیں۔ قرآن نے اس سے منع فرمایا کیونکہ یہ حرکت شہوت پرست مردوں کے شہوانی خیالات کو شہ دیتی ہے اور عورت کے بارے میں یہ بُرا خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ وہ مردوں کی نگاہوں کو اپنی طرف اور اپنی زینت کی طرف مائل کرنا چاہتی ہے۔

اسی حکم میں مختلف قسم کی میکنے والی خوشبوئیں اور عطریات شامل ہیں جن کو عورتیں صنغی جذبات کو برائی سمجھتے کرنے اور مردوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی غرض سے استعمال کرتی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے:

الْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَتَمَتَّتْ - عورت جب خوشبو لگا کر نکلتی ہے اور
بِالْمَجْلِسِ فِيهِ كَذَا وَكَذَا - کسی مجلس کے پاس سے گذرتی ہے تو وہ ایسی
يَعْنِي سَرَانِيَّةً - اور ایسی ہے یعنی زانیہ ہے :-

(منذری بحوالہ البرد او دوالترغی)

معلوم ہوا کہ اسلام نے عورت کو اس بات کا پابند نہیں کیا ہے کہ وہ گھر کی چہار دیواری میں
مقید ہو کر رہ جائے اور جب قبر میں جانے کی نوبت آئے تب باہر نکلے، بلکہ اس کے لئے جائز کر دیا گیا ہے
کہ نماز، حصول علم اور ہر قسم کی دینی اور جائز دنیوی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے باہر نکلے چنانچہ صحابہؓ کی
عورتیں اور ان کے بعد تیر القرون کی عورتیں ان اغراض کے لئے باہر نکلا کرتی تھیں۔ ان میں ایسی خواتین
بھی تھیں جو قتال اور غزوات میں شرکت کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے بعد خلفاء
اور قائدین اسلام کے ساتھ باہر نکلی ہیں۔ آپ نے اُمّ المؤمنین حضرت سودہؓ سے فرمایا تھا:

قَدْ اَذِنَ اللهُ لَكُمْ اَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِكُمْ... "اللہ نے تمہیں اپنی ضرورتوں کے لئے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے"

(البخاری)

سینئر فرمایا:

اِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَاةٌ اَحَدًا كَعُرَى الْمَسْجِدِ - "جب کسی کی بیوی مسجد جانے کی اجازت چاہے تو اسے چاہئے
فَلَا يَنْعَعَهَا - (البخاری) کہ روکے نہیں :-

دوسری حدیث میں ہے:

لَا تَمْنَعُوا اِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ - "اشترکی بندویوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے نہ روکو :-

(مسلم)

بعض متشدد علماء اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لئے مرد کے جسم کے کسی بھی حصہ کا دیکھنا حرام
ہے۔ وہ ترمذی کی نبہان - اُمّ سلمہ کے غلام - والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں :-

ان النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا
وَلَيْئُونَ وَوَقَدْ دَخَلَ عَلَيْهِمَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
إِحْتِجَابًا فَقَالَتْ إِنَّهُ أَعْمَى، قَالَ أَفَعُمِّيَا
وَأِنْ أُنْتَمَا كَسْتُمَا تَبْصِيرَانِهِ ؟ -
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اور میوڑ سے فرمایا جبکہ
ابن اُمّ مکتوم ان کے پاس آگئے تھے کہ ان سے پردہ کر دو۔
انہوں نے کہا وہ نابینا ہیں۔ فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو؟ تم
دونوں انہیں دیکھ نہیں رہی ہو؟

لیکن محققین کہتے ہیں کہ یہ حدیث محدثین کے نزدیک صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کا راوی نہبان
جو اُمّ سلمہ کا غلام ہے، حدیث کے معاملہ میں قابلِ حجت نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض اسے صحیح مان لیا جائے
تو اس کی یہ توجیہ کی جاسکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ اُن کی حرمت کے
پیش نظر سختی برتی ہوگی جس طرح پردہ کے معاملہ میں ان کے لئے احکام سخت تھے۔ اس کی طرف
ابوداؤد اور دیگر ائمہ نے اشارہ کیا ہے۔ ایسی صورت میں فاطمہ بنت قیس والی حدیث
رہ جاتی ہے صحیح بھی ہے اور ثابت شدہ بھی اور جس کا مفہوم بھی واضح ہے۔ وہ یہ کہ:

ان النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ
فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا
فِي بَيْتِ أُمِّ شُرَيْكٍ ثُمَّ اسْتَدْرَكَ
فَقَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَفْشَاهَا أَصْحَابِي
إِعْتَدَى عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاسْتَأْذَنَ
رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ تِيَابِكِ وَلَا يَوَالِكِ -
”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس کو اُمّ شریک کے
گھر میں عدت گزارنے کا حکم دیا۔ بعد میں اپنے اس سے
رجوع کرتے ہوئے فرمایا: اس عورت کے پاس میرے
اصحاب کی آمدورفت رہتی ہے، لہذا تم ابن اُمّ مکتوم کے
ہاں عدت گزارو۔ وہ نابینا ہیں تم وہاں اپنی اور حسنی وغیرہ
آناو گی تو تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے گا“

(تفسیر القرطبی - ج ۱۲ ص ۲۲۸)

عورت شوہر کے مہمانوں کی خدمت کر سکتی ہے

مذکورہ بحث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کے

مہمانوں کی خدمت کر سکتی ہے بشرطیکہ لباس، زینت، گفتگو اور چال ڈھال میں اسلامی آداب کو ملحوظ رکھے۔ قدرتی بات ہے کہ اس حال میں مہمان اسے دیکھ لیں گے اور وہ مہمانوں کو دیکھ لے گی۔ لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔

شیمین (بخاری و مسلم) نے سہل بن سعد انصاریؓ سے روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں:

لَمَّا أَعْرَسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَضْحَاهُ
فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَدَمَ إِلَيْهِمْ
إِلَّا امْرَأَتَهُ أُمُّ أُسَيْدٍ بَلَّتْ تَمْرَاتٍ
فِي تَوْبٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ. فَلَمَّا
فَرَعَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ
الطَّعَامِ أَمَاتَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تُخَفُّهُ بِذَلِكَ.

ابو اُسَیدِ سَاعِدِی نے شادی کی تقریب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو بلایا۔ اس موقع پر کھانا تیار کرنے اور اس کو پیش کرنے کی خدمت ان کی بیوی اُمُّ اُسَیدِ نے انجام دی۔ انہوں نے پتھر کے ایک برتن میں کچھ چھوڑا رات سے بھگونے کے لئے چھوڑ دیئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہو گئے تو ان کو اپنے ہاتھ سے گھول کر آپ کی خدمت میں اس کا تحفہ نوش کرنے کیلئے پیش کر دیا۔

اس حدیث سے۔ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن حجر فرماتے ہیں۔ اس بات کا جواز نکلتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ اس کے مہمانوں کی بھی خدمت کر سکتی ہے ظاہر ہے اس کا موقع وہی ہو سکتا ہے جبکہ فتنہ کا احتمال نہ ہو اور عورت پر رستری جو پابندیاں عائد ہوتی ہیں ان کا لحاظ کرے۔ ایسی صورت میں مرد کا اپنی بیوی سے مہمانوں کی تواضع کی خدمت لینا جائز ہے۔ لیکن اگر عورت ستر کے سلسلہ میں اسلام کی عائد کردہ پابندیوں کا لحاظ نہ کرے جیسا کہ موجودہ زمانہ کی اکثر عورتوں کا حال ہے تو ایسی صورت میں ان کا مردوں کے سامنے آنا حرام ہو جاتا ہے۔

خلافِ فطرتِ فعلِ کبائر میں سے ہے

جنسی خواہش کی تنظیم اسلام نے کی ہے اس سلسلہ کی ایک بات یہ ہے کہ جس طرح

زنا اور اس کے ذرائع کو حرام ٹھہرایا ہے اسی طرح خلافِ فطرت فعل کو بھی جسے لوگ "لواط" یا "عمل قوم لوط" کے نام سے جانتے ہیں حرام کر دیا ہے۔

یہ فعلِ خبیث خلافِ فطرت، گندگی سے آلودہ کرنے والا، مردانگی کو خراب کرنے والا اور عورت کے حق میں ظلم ہے۔

کسی سوسائٹی میں اس خباثت کے پھیلنے سے ان کی زندگی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اس فعل کے غلام بن جاتے ہیں اور پھر اخلاق، عرف، ذوقِ سلیم سب کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ اس معاملہ میں ہمارے لئے قرآن کا بیان کردہ قصہ قوم لوط کافی ہے۔ اس قوم نے اس گندہ اور بے حیائی کے کام کا آغاز کر کے اسے رواج دیا تھا۔ وہ جائز اور پاکیزہ عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے تاکہ خبیث اور حرام شہوت کا ارتکاب کریں۔ اسی لئے اللہ کے نبی حضرت لوطؑ نے ان سے کہا:

”أَتَأْتُونَ الذُّكْرَ إِنَّمِنَ الْعَالَمِينَ“ ، ”دنیا والوں میں سے تم ہی ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو،
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ“ اور تمہارے لئے جو بیویاں اللہ نے پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے
مِنَ أَرْوَاجِكُمْ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ۔“ ہو؛ بلکہ تم حد سے گذرنے والے لوگ ہو۔“

(الشعراء - ۱۶۵، ۱۶۶)

اور قرآن نے اس کا ابطال کرتے ہوئے اسے ظلم و زیادتی، جہالت و فساد اور حرمِ قرار دیا۔

جو شخص اس بے حیائی کا مرتکب ہو اس کی سزا کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ آیا فاعل و مفعول دونوں پر زنا کی حد جاری کی جائے؛ یا دونوں کو قتل کر دیا جائے؛ قتل کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؛ تلوار سے قتل کیا جائے یا آگ میں ڈال دیا جائے یا دیوار پر سے گرا دیا جائے؛ اتنی سزا۔ سزا اس لئے تجویز کی گئی ہے کہ اسلامی معاشرہ کو ان فاسد اور مضر جرائم سے پاک رکھا جائے جن سے مہلک عناصر ہی جنم لیتے ہیں۔

استمناء (ہاتھ سے منی خارج کرنا) کا حکم۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے خون میں طبعی طور پر تحریک پیدا ہو جاتی ہے اور اپنے ہاتھ سے منی خارج کرتے ہیں تاکہ ان کے اعصاب کو آرام ملے اور جوش ٹھنڈا پڑ جائے۔ اسے آج کل نادتہ سرریہ کہتے ہیں۔

اکثر علماء کے نزدیک یہ حرام ہے۔ امام مالکؒ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے:

وَالَّذِينَ هُمْ لِقَوْمِهِمْ خُفْيُونَ إِلَّا
عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۔ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ
ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔

”جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے کہ اس بارے میں ان پر کوئی علامت نہیں ہے لیکن جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے گا تو ایسے ہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔“

(المومنون - ۵ تا ۷)

بشخص اپنے ہاتھ سے منی خارج کرتا ہے وہ قضائے شہوت کے لئے بیوی یا لونڈی کے علاوہ اور طریقہ اختیار کرنے کا مرتکب ہوتا ہے۔

اور امام احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ وہ منی کو جسم کے دیگر فضلات کی طرح ایک فضلہ خیال کرتے تھے اور اس بنا پر اس کا اخراج جائز سمجھتے تھے جیسا کہ فصد کھولنا جائز ہے۔ اس مسلک کی تائید ابن حزم نے کی ہے۔ اور فقہائے حنابلہ نے اس کا جواز دو شرطوں کے ساتھ تسلیم کیا ہے:-

ایک یہ کہ آدمی کے زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو اور دوسرے یہ کہ نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔

امام احمد کی رائے ایسے حالات میں اختیار کی جاسکتی ہے جبکہ شہوانی خواہشات کا

غلیبہ ہو اور جرم کے ارتکاب کا اندیشہ پیدا ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی نوجوان جو زیر تسلیم ہو یا وطن سے دور نئے مقام پر کام کاج کرتا ہو اور جنسی ترغیبات والے ماحول سے اسے واسطہ پڑ رہا ہو اور اس بنا پر وہ تکلیف اور پریشانی محسوس کرتا ہو تو ایسی صورت میں اگر وہ اس ذریعہ کو اختیار کر کے جوش طبع کو ٹھنڈا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ اس معاملہ میں حد سے تجاوز نہ کرے اور اس کا عادی نہ بن جائے۔

لیکن اس سے بہتر طریقہ وہ ہے جس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جو نوجوان مسلمان نکاح نہ کر سکتا ہو وہ بکثرت روزے رکھے کہ روزہ قوتِ ارادی کی پرورش کرتا ہے، صبر کی تعلیم دیتا ہے، تقویٰ کی صلاحیت اور اللہ کی نگرانی کا تصور ذہن میں پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْصَمٌ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنٌ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ -

”اے نوجوانو! تم میں سے جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہئے کہ شادی کرے کیونکہ یہ نظروں کو نیچا رکھنے کا اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ لیکن جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے روزہ رکھنا چاہئے کہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔“

ہے“

(البخاری)

شادی بیاہ

اسلام میں رُہبانیت نہیں ہے

اسلام نے جنسی خواہش کو بے لگام نہیں چھوڑا ہے کہ بلا قید و بند جس راہ پر چاہے چل پڑے بلکہ اس پر مضبوط گرفت رکھی ہے، چنانچہ اس نے زنا ہی کو نہیں اس کے اسباب و متعلقات کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ لیکن دوسری جانب اسلام ایسے رُحمانات کا مخالف ہے جو اس فطری خواہش سے متصادم ہوں یا اس کو سرے سے ختم کر دینا چاہتے ہوں۔ اسی لئے اسلام نے نکاح کی ترغیب دی ہے اور غیر شادی شدہ رہنے یا اپنے کو خصی کر لینے کی ممانعت کی ہے۔ لہذا کسی مسلمان کے لئے رُہبانیت کہ وہ استطاعت کے باوجود نکاح سے اس بنا پر اعراض کرے کہ وہ دنیا سے قطع تعلق کر کے اللہ کا ہو کر رہنا چاہتا ہے یا یکسو ہو کر عبادت کرنا چاہتا ہے۔

بعض اصحابِ رسولؐ میں ترک دنیا کا رجحان پیدا ہو گیا تھا لیکن جن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی آپ نے اعلان فرمایا کہ ترک دنیا اسلام کی راہ سے انحراف اور سنتِ نبوی سے اعراض ہے۔ اس طرح آپ نے ان نصرانی افکار کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ ابوقلاب سے روایت ہے کہ:

”کچھ اصحابِ رسولؐ نے تارک الدنیا بننے، عورتوں کو چھوڑ دینے اور رُہبانیت اختیار کرنے کا ارادہ کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت گرفت کرنے ہوئے فرمایا: تم سے پہلے کے لوگ دین میں تشدد اختیار کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے

أَمَّا إِذْ أَنَا سَأَلْتُ مِنَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْتَضُوا الدُّنْيَا وَيَتْرَكُوا النِّسَاءَ وَيَتْرَهُنَّ بُوًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّظَ فِيهِمُ الْمَقَالََةَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ

جب تشدد اختیار کیا تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ تشدد کا معاملہ کیا۔ ان ہی کے یہ اختلاف ہیں جو ادنیٰ اور زانیہوں میں پائے جاتے ہیں، پس اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، عمرہ کو اور راستی اختیار کرو کہ تمہارے ساتھ ہی راستی کا معاملہ کیا جائے۔“

مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشَّدِيدِ شَدَّ دُؤَالَهُمْ فَشَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ يَفْقَاهُمْ فِي الْأَذْيَارِ وَالصَّوَامِعِ، فَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ، وَحَاجُّوا أَوْ اعْتَمِرُوا وَاسْتَقِيمُوا يَسْتَقِيمَ بِكُمْ۔

راوی کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

”اے ایمان لانے والو! جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ، اور نہ حد سے تجاوز کرو اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔

(المائدہ - ۸۷)

اور مجاہد کہتے ہیں کہ عثمان بن مظعون اور عبد اللہ بن عمرو جیسے لوگوں نے چاہا کہ وہ تہجد کی زندگی گذاریں اور اپنے کو خسی بنالیں اور ٹاٹ کا کپڑا پہنیں۔ اس پر مذکورہ آیت اور اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر ابن جریر)

بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ:

”صحابہ کا ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا تاکہ ازواجِ مطہرات سے آپ کی عبادت کا حال معلوم کریں۔ جب ان کو آپ کی عبادت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ عبادت کم ہے اور کہنے لگے کہاں ہم اور کہاں اللہ کا

أَنْ رَهَطًا مِنَ الصَّحَابَةِ قَدْ هَبُوا إِلَى بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ أَزْوَاجَهُ عَنِ عِبَادَتِهِ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا بِهَا كَانَتْهُمْ تَعَالَوْهَا تَمَّ قَالُوا أَيْنَ نَحْنُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پیغمبر آپ کے تو تمام اگلے پچھلے گناہ اللہ صاف کر چکا ہے پھر ایک شخص نے کہا، میں تو مسلسل روزے رکھوں گا۔ اور دوسرے نے کہا، میں رات بھر عبادت کروں گا بالکل نہیں سوؤں گا۔ اور تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کروں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو اپنے ان کی غلطی اور کجروی ان پر واضح کرتے ہوئے فرمایا: میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو ماننے والا اور اس سے ڈرنے والا ہوں لیکن رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو کوئی میرے طریقے سے انحراف کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔“

وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا
فَأَصُومُ الدَّهْرَ فَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ الثَّانِي
وَأَنَا أَقُومُ اللَّيْلَ فَلَا أَنَامُ، وَقَالَ الثَّلَاثُ
وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوِّجُ أَبَدًا.
فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَيَّنَّ لَهُمْ خَطَأَهُمْ وَعَيَّوَجَ طَرِيقَهُمْ وَقَالَ
لَهُمْ إِنَّمَا أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِإِلَهِكُمْ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ
وَالْكَفَى أَقُومُ وَأَنَا نَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ
وَأَتَزَوِّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي
سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي -

سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کو
تجرد کی زندگی گزارنے سے منع فرمایا۔ اگر آپؐ اپنی اجازت
دیدیتے تو ہم اپنے کو خصی کر لیتے۔“ (البخاری)

آپ نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

”اے نوجوانو! تم میں سے جو شخص نکاح کی استطاعت
رکھتا ہو اسے چاہئے کہ نکاح کر لے کیونکہ نکاح غضب بھراؤ
شرمگاہ کی حفاظت کا باعث ہے۔“ (البخاری)

اسی بنا پر بعض علماء کہتے ہیں کہ نکاح کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ یا وجود استطاعت کے

رکنا جائز نہیں ہے۔ اور دیگر علماء کی رائے میں اس شخص پر فرض ہے جو نکاح کا مشتاق ہو اور اپنے لئے اندیشہ محسوس کرتا ہو۔

مسلمان کے لئے مناسب نہیں ہے کہ رزق کی تنگی یا ذمہ داریوں کے اندیشہ کے پیش نظر اپنے کو نکاح سے روک رکھے بلکہ اسے کوشش کرنا چاہئے اور اللہ کے فضل و اعانت کا امیدوار ہونا چاہئے جس کا وعدہ اللہ نے ان لوگوں سے کیا ہے جو عفت و پاکدامنی کی خاطر نکاح کرتے ہیں۔ ارشادِ خداوندی ہے:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ
مَنْ عَابَدَكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
مُقْرَّاءَ يُعِينِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ -

”تم میں سے جو لوگ مجرّم ہوں اور تمہارے لڑکے غلاموں
میں سے جو صالح ہوں ان کا نکاح کرو۔ اگر وہ مفلس ہوں گے
تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔“

(النور - ۳۲)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ - النِّكَاحُ
الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَاتِ وَالْمَلَائِكَةُ الَّتِي
يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ

”تین اشخاص ایسے ہیں کہ ان کی مدد اللہ کے ذمہ ہے۔
ایک وہ نکاح کرنے والا جو طاب عفت ہو، دوسرا وہ ملاکت
غلام جو مال ادا کر کے آزاد ہونا چاہتا ہو اور تیسرا اللہ کی راہ
کا مجاہد“ (احمد والنسائی والترمذی وابن ماجہ والحاکم)

جس عورت کو نکاح کا پیغام دینا ہو اس پر نظر ڈالنا

مسلمان جب شادی کا عزم کر لے اور کسی مخصوص عورت کو نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ کر لے تو نکاح کے سلسلہ میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے وہ اس عورت کو دیکھ سکتا ہے ایسی صورت میں اس عورت پر نظر ڈالنا جائز ہے تاکہ وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھیں بند کر کے

چل پڑے اور بعد میں بچھتانے لگے کہ اس مصیبت سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔
 آنکھیں درحقیقت دل کی پیغامبر ہیں اور آنکھوں کے ملنے سے دل ملنے لگتے ہیں اور ارواح
 کے درمیان انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ امام مسلم نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ:
 ”میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص نے آپ کو اطلاع دی کہ اس نے انصار کی
 ایک خاتون سے نکاح کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے پوچھا: تم نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔
 فرمایا: جاؤ اور اسے دیکھ لو کیونکہ انصار کی آنکھوں میں
 کچھ نقص ہوتا ہے۔“

مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ:

”انہوں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے دیکھ لو کہ ایسی صورت میں
 تمہارے درمیان موافقت پیدا ہو جانے کا قوی امکان ہے۔
 مغیرہ عورت کے والدین کے پاس آئے اور آپ کے ارشاد
 سے ان کو مطلع کیا۔ انہوں نے نامناسب سا خیال کیا.....
 لیکن جب عورت نے پردہ کے اندر سے سنا تو کہا: اگر
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کے لئے کہا ہے
 تو دیکھ لیجئے..... مغیرہ کہتے ہیں یہ جواب سن کر میں نے
 اسے دیکھ لیا اور اس سے شادی کر لی۔“

(احمد وابن ماجہ والترمذی وابن حبان والدارمی)

مخطوبہ (وہ عورت جس کو شادی کا پیغام دیا جائے) کو کس حد تک دیکھا جاسکتا ہے؟ اس کی کوئی صراحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ چہرے اور ہتھیلیوں کو دیکھا جاسکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں پیغام کی کیا خصوصیت ہوئی؟ ان اعضاء پر تو پیغام کے بغیر بھی نظر ڈالی جاسکتی ہے! پیغام کے لئے دیکھنے کا جو استثناء ہے اس سے تو یہی متبادر ہوتا ہے کہ عام حالات میں جس حد تک دیکھنا جائز ہے اس سے کچھ زیادہ ہی دیکھنا اس موقع پر جائز ہے۔ حدیث میں آیا ہے :

اِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَقَدِرَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَىٰ نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ - (ابوداؤد)

”جب کوئی شخص کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے اور اس کے لئے یہ ممکن ہو کہ اس کو کسی قدر دیکھ لے یعنی بقدر فلیفعل۔“

دیکھنا نکاح کے لئے ضروری ہے تو وہ ایسا کر لے“

ایک طرف بعض علماء اس حد تک رخصت کے قائل ہیں اور دوسری طرف کچھ دوسرے علماء کا اس معاملہ میں مسلک بہت تنگ ہے۔ بہتر صورت تو وسط اور اعتدال کی ہے۔ بعض محققین کی رائے میں پیغام دینے والے شخص کو اس حد تک اجازت ہونی چاہئے کہ وہ مخطوبہ کو ایسے لباس میں دیکھے جس میں کوہ اپنے باپ، بھائی اور دیگر محرموں کے سامنے بلا تکلف آتی ہے بلکہ اس بات کی بھی اجازت ہونی چاہئے کہ مخطوبہ کے فہم، ذوق اور امتیازی خصوصیات کا مشاہدہ کرنے کی غرض سے کسی محرم کی معیت میں اس کے ساتھ کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں معمولاً اس مخطوبہ کی آمد و رفت رہتی ہو بشرطیکہ وہ مقام جائز نوعیت کا ہو اور مخطوبہ شرعی لباس میں ہو۔ اس لئے کہ یہ باتیں مذکورہ حدیث ”جس قدر دیکھنا نکاح کے لئے ضروری ہے“ کے مفہوم میں شامل ہیں۔

(المرأة بين البيت والمجتمع، للاستاذ البهي الحنولي - ص ۲۲)

پیغام دینے والا شخص مخطوبہ اور اس کے گھر والوں کو مطلع کر کے بھی اسے دیکھ سکتا ہے اور بغیر اطلاع کے بھی، بشرطیکہ ارادہ واقعی پیغام دینے کا ہو۔ جابر بن عبد اللہ اپنی بیوی کے بارے میں

کہتے ہیں کہ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔
 مغیرہؓ کی مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان باپ کے لئے روا نہیں ہے کہ وہ
 رسم و رواج کے نام پر اپنی بیٹی کو دیکھنے سے کسی ایسے شخص کو روکے جو واقعی اس کو نکاح کا پیغام دینا
 چاہتا ہو۔ ضروری ہے کہ رسم و رواج شریعت کے تابع رہیں۔ شریعت کو رسم و رواج کے تابع کرنا
 بڑی غلط بات ہے۔

اسی طرح یہ بات بھی جائز نہیں ہے، نہ باپ کے لئے اور نہ پیغام دینے والے کے لئے
 اور نہ ہی مخطوبہ کے لئے کہ وہ رخصت سے فائدہ اٹھا کر کسی نوجوان لڑکے یا لڑکی کے گلے میں ہاتھ
 ڈالیں اور پیغام کے نام پر پتھیلوں، تفریح گاہوں اور بازاروں کی سیر کریں اور ساتھ میں کوئی محرم
 بھی نہ ہو۔ آج کل مغربی تہذیب کے دلدادہ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں۔
 حقیقت یہ ہے کہ انتہا پسندی خواہ وہ دائیں جانب ہو یا بائیں جانب اسلام
 کے مزاج سے قطعاً مناسبت نہیں رکھتی۔

پیغام دینے کی حرام صورتیں

مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو نکاح کا پیغام دے جو طلاق یا
 شوہر کی وفات کی حدت گزار رہی ہو۔ چونکہ عدت کی مدت سابق رشتہ زنجیت کے احترام کے لئے ہوتی
 ہے اس لئے اس معاملہ میں زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو
 دورانِ عدت اس کے ذہن میں یہ بات اشارے کنایہ میں ڈال سکتا ہے کہ وہ نکاح کے لئے آمادہ ہے،
 مگر صراحت کے ساتھ وہ پیغام نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ پیغام نکاح کی بات
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ
 خُطْبَةِ النِّسَاءِ (البقرہ - ۲۳۵) اشارہ کنایہ میں کہو“

دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے پیغام پر پیغام دینا حرام ہے جبکہ باپچیت کامیابی کے معاملہ میں پہنچ گئی ہو کیونکہ جس شخص نے پہلے پیغام دیا ہے اس کو ایک قسم کا حق حاصل ہو گیا ہے جس کا خیال رکھنا چاہئے نیز لوگوں کے ساتھ تعلقات کی بہتری اور خلافِ مروت کام کرنے سے احتراز کے پیش نظر بھی ایسا کرنا ضروری ہے ورنہ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ پہلے شخص کا حق چھین لیا گیا اور یہ ایک طرح کی زیادتی ہوگی۔ لیکن اگر پہلا شخص جس نے پیغام دیا ہے اپنا ارادہ ترک کر دے یا خود ہی دوسرے شخص کو پیغام کی اجازت دیدے تو ایسی صورت میں دوسرے شخص کے پیغام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”مؤمن مؤمن کا بھائی ہے کسی مؤمن کے لئے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے اور نہ یہ بات جائز ہے کہ اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام دے“ (مسلم)

تیز فرمایا:

”کوئی شخص کسی کے پیغام پر پیغام نہ دے تا وقتیکہ جس نے پیغام دیا ہے وہ اپنا ارادہ ترک نہ کرے یا دوسرے شخص کو اجازت نہ دے۔“

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتَوَلَّكَ الْمُخَاطَبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ۔ (ابن عمری)

کنواری لڑکی سے نکاح کی اجازت لی جائے اور حیرتہ کیا جائے

جوان لڑکی اپنے نکاح کے معاملہ میں اولین اہمیت رکھتی ہے۔ اس کی راء کو کوئی اہمیت نہ دینا اور اس کی رضامندی کی پرواہ نہ کرنا اس کے باپ یا ولی کے لئے جائز نہیں ہے۔ فرمانِ نبوی ہے:

”شوہر دیدہ عورت ولی کے مقابلہ میں اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے اور کنواری عورت سے اس کے نفس کے معاملہ میں اجازت لی جائے“

الَّتَيْبَةُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا

وَاِذْ نَهَا صَمَاتُهَا . اور اس کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے۔“

(متفق علیہ)

”ایک لڑکی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا ہے لیکن یہ رشتہ اسے پسند نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فیصلہ کرنے کا اختیار دیدیا۔ اس نے کہا: میرے والد نے جو رشتہ کر دیا ہے میں اسے برقرار رکھتی ہوں۔ دراصل میں عورتوں کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ باپ کو لڑکی کی مرضی کے بغیر رشتہ کر دینے کا اختیار نہیں ہے۔“

وَجَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَاهَا نَزَّجَهَا مِنْ ابْنِ أَخِيهِ وَهِيَ لَهُ كَارِهَةٌ فُجِعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرَ لِيَهَا فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلِمَ النِّسَاءَ أَنَّ لَيْسَ لِلذَّبَّاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. (ابن ماجہ)

باپ کے لئے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ لڑکی کا نکاح کسی ایسے شخص کا پیغام آجانے پر موخر

کردے جو دیندار، بااخلاق اور اس کی برابری کا ہو۔ آپ کا ارشاد ہے:

تین چیزوں کو موخر نہیں کرنا چاہئے: نماز جبکہ وقت ہو جائے، جنازہ جبکہ حاضر ہو جو بعد نماز کا نکاح جبکہ اس کی دلجو کارشتہ میں جائے۔

ثَلَاثٌ لَا يُؤَخَّرُونَ: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجِدَتْ لَهَا كَفًّا. (الترمذی)

نیسز فرمایا:

”جب ایسا رشتہ سامنے آجائے جس کے دین و اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے نکاح کر دو ورنہ زمین میں بڑا فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔“

إِذَا آتَاكُمْ مِنْ تَرَضُونَ دِينَهُ وَخَلَقَهُ فَرِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ كَثِيرٌ. (الترمذی)

جن عورتوں سے نکاح حرام ہے

جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے وہ یہ ہیں:

۱۔ باپ کی بیوی :- (یعنی سوتیلی ماں) خواہ باپ نے اسے طلاق دی ہو یا بیوہ ہو گئی ہو۔
 زمانہ جاہلیت میں یہ نکاح جائز تھا لیکن اسلام نے اس کو باطل قرار دیا کیونکہ باپ کی منکوحہ
 ماں کے درجہ میں ہوتی ہے۔ اس لئے مناسب یہی تھا کہ باپ کے احترام کے پیش نظر اسے حرام
 کر دیا جائے۔ یہ حرمت ابدی ہے جس کے بعد نہ بیٹے کے دل میں خواہش پیدا ہو سکتی ہے نہ سوتیلی
 ماں کے دل میں۔ اس طرح دونوں کے درمیان احترام اور عظمت کے تعلقاً استوار ہو سکتے ہیں۔

۲۔ ماں :- اسی طرح دادی اور نانی اور جو اس سے اوپر کے درجہ میں ہوں۔

۳۔ لڑکی :- اسی طرح پوتی اور نواسی اور جو اس سے نیچے کے درجہ میں ہوں۔

۴۔ بہن :- خواہ سگی ہو یا علاتی یا اخیانی۔

۵۔ بھوپھی :- یعنی باپ کی سگی، علاتی یا اخیانی بہن۔

۶۔ خالہ :- یعنی ماں کی سگی، علاتی یا اخیانی بہن۔

۷۔ بھتیجیاں -

۸۔ بھانجیاں -

یہ رشتہ دار خواتین اسلام میں "محرم" کہلاتی ہیں کیونکہ یہ مسلمان کے لئے ابدی
 طور پر حرام ہیں۔ کسی وقت اور کسی حال میں ان سے نکاح جائز نہیں ہو سکتا۔ مرد کو بھی ان کی
 نسبت سے "محرم" کہا جاتا ہے۔

ان رشتوں کو حرام قرار دینے کی مصلحتیں

(۱) مہذب انسان کی فطرت کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنی جنسی خواہش کو پورا
 کرنے کے لئے اپنی ماں، بہن اور بیٹی سے تعلق قائم کرے۔ انسان تو انسان بعض حیوانات بھی
 ایسا نہیں کرتے۔ خالہ اور بھوپھی کے بارے میں بھی آدمی اپنی ماں ہی کی طرح احترام کے جذبات

رکھتا ہے۔ اور چچا اور ماموں عورت کے لئے بمنزلہ والد کے ہوتے ہیں۔

(ب) اگر شریعت نے ان محرمات کے سلسلہ میں احکام نہ دیئے ہوتے جس نے شہوانی تعلق کے تصور ہی کو ختم کر کے رکھ دیا ہے تو ان کے ساتھ خلوت میں رہنے اور شدتِ اعتلاط کی وجہ سے عجب نہیں تھا کہ ان کے ساتھ جنسی تعلقات پیدا ہو جاتے۔

(ج) ان اقربار کے ساتھ گہری جذباتی وابستگی ہوتی ہے جس کی بنا پر آدمی ان کا احترام کرتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی و شفقت سے پیش آتا ہے۔ اس لئے مناسب یہی تھا کہ آدمی محبت کے جذبات کے ساتھ اجنبی عورتوں سے ازدواجی تعلق قائم کرے۔ اس طرح نئے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان محبت و مودت کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے :

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ اٰۤیٰتِہٖ لَیْسَ لَہٗۤ اِیْمٰنٌ اِلَّا بِمَا نَزَّلْنَا ۗ وَرَحْمٰتِہٖۤ اِیْمٰنٌ اِلَّا بِمَا نَزَّلْنَا ۗ وَرَحْمٰتِہٖۤ اِیْمٰنٌ اِلَّا بِمَا نَزَّلْنَا ۗ

(الزّوم-۲۱)

(د) جو فطری جذبہ ان رشتہ داروں کے بارے میں انسان کے اندر پایا جاتا ہے اس کا برقرار رہنا اشد ضروری ہے تاکہ ان کے درمیان جو دائمی رشتہ ہے وہ پختہ ہو سکے اور ان سے محبت لیں ان کی سرپرستی وغیرہ کے لئے بنیاد فراہم ہو سکے۔ اس کے برعکس ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے کا مطلب ان سے اختلاف اور نزاع کے لئے بنیاد فراہم کرنا ہے جس کا نتیجہ علیحدگی اور تعلقات کے انقطاع کی شکل میں ظاہر ہوگا۔

(ه) ان رشتہ داروں سے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی صورت میں جو نسل پیدا ہوگی اس کا کمزور ہونا اغلب ہے۔ اور اگر کسی کنبہ میں جسمانی یا عقلی عیب ہوگا تو اس کی نسل میں منتقل ہو سکتا ہے۔

(و) عورت اس بات کی ضرورت مند ہوتی ہے کہ اس کی طرف سے کوئی مقدمہ لڑنے والا ہو اور اس کے شوہر کے پاس اس کے مفاد کی حمایت کرنے والا ہو خاص طور سے ایسی صورت میں

عورت اس کی شدید ضرورت محسوس کرتی ہے جبکہ میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جائیں۔ لیکن جب پوزیشن یہ ہو کہ اس کا حامی ہی حریف بن جائے تو پھر عورت کا کیا حال ہوگا؟

رضاعت کی بنا پر حرام رشتے

۹۔ جس عورت نے بچپن میں دودھ پلایا ہو اس سے نکاح کرنا مسلمان کے لئے حرام ہے۔ دودھ پلانے کی وجہ سے عورت ماں کے حکم میں ہوگئی۔ دودھ نے اس کے گوشت اور ہڈیوں کے بننے میں حصہ لیا ہے اور رضاعت نے دونوں کے درمیان ماں بیٹے کا جذباتی تعلق پیدا کر دیا ہے۔ رضاعت کے موثر ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ بچپن میں یعنی بچہ کی عمر دو سال ہونے سے قبل اسے دودھ پلایا گیا ہو۔ یہ زمانہ بچہ کے دودھ پینے کا ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ بچہ نے کم از کم پانچ مرتبہ شکم سیر ہو کر دودھ پیا ہو۔ ایک ہر مرتبہ شکم سیر ہو کر دودھ پینے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ خود سیری کے احساس سے پستان چھوڑ دے۔ پانچ مرتبہ کی قید مختلف روایتوں کے پیش نظر راجح اور مبنی براعتدال ہے۔

۱۰۔ رضاعی بہنیں :- جس طرح عورت بچہ کی رضاعی ماں بن گئی اسی طرح حرام کی لڑکیاں بچہ کی رضاعی بہنیں بن گئیں۔ نیز اس عورت کی بہنیں بچہ کی رضاعی خالائیں بن گئیں۔

اسی طرح عورت کے دوسرے رشتہ دار بھی اس کے رضاعی رشتہ دار بن گئے۔

حدیث نبوی ہے :

يَحْتَمُّ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحْتَمُّ مِنَ النَّسَبِ - (متفق علیہ) بھی حرام ہو جاتے ہیں۔

جس طرح نسب سے پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی کا رشتہ حرام ہے اسی طرح

رضاعت سے بھی یہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔

مصاہرت سے رشتوں کی حرمت

۱۱۔ بیوی کی ماں :- (ساس) کا رشتہ بھی حرام رشتوں میں شامل ہے۔ اسلام میں یہ رشتہ اس کی بیٹی کے ساتھ محض عقد ہو جانے کی بنا پر حرام ہو جاتا ہے خواہ اس بیٹی سے زن و شو کا تعلق قائم نہ ہوا ہو، کیونکہ ساس ماں کے درجہ میں ہے۔

۱۲۔ ربیبہ :- یعنی جس بیوی سے مرد زن و شو کا تعلق قائم کر چکا ہو اس کی لڑکی (جو دوسرے شوہر سے ہو) لیکن اگر اس سے زن و شو کا تعلق قائم نہ کر چکا ہو تو اس کی لڑکی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۱۳۔ بیٹے کی بیوی :- بیٹے سے مراد صلیبی بیٹا ہے نہ کہ متبئی۔ کیونکہ اسلام نے تبذیت (لے پالک) کے قاعدہ کو باطل قرار دیا ہے کہ یہ خلاف حقیقت اور خلاف واقعہ بات ہے۔ اور اس سے ملال حرام اور حرام حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَانِكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ (الاحزاب) یعنی تمہارے منہ سے نکلے ہوئی باتیں ہیں۔

یعنی یہ محض منہ سے نکلے ہوئی بات ہے۔ اس سے حقیقت بدلتی نہیں ہے اور نہ اجنبی آدمی رشتہ دار بن سکتا ہے۔

ان تینوں کی حرمت مصاہرت کی وجہ سے ہے۔ مصاہرت سے جو رشتہ استوار ہوتا ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ یہ رشتے حرام قرار پائیں۔

دو بہنوں کو جمع کرنا

۱۴۔ اسلام نے دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ٹھہرایا ہے حالانکہ زمانہ جاہلیت میں یہ جائز تھا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ دو بہنوں کا باہمی رشتہ بیعت جس کو اسلام دائمی طور پر برقرار رکھنا چاہتا ہے ایسی صورت میں برقرار نہیں رہ سکتا جبکہ دو بہنیں آپس میں سوکنیں ہوں۔

قرآن نے دو بہنوں کو جمع کرنے کی حرمت صراحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ حکم دیا ہے کہ:

لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتَيْهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا۔
 اسے اس کی خالہ کے ساتھ جمع کیا جائے۔“

جیسا کہ صحیحین وغیرہ میں ہے۔ نیز فرمایا:

إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ ” اگر تم ایسا کرو گے تو قطع رحمی کرو گے۔“

(ابن حبان)

اسلام نے صلہ رحمی کی سخت تاکید کی ہے لہذا وہ ایسی بات کو کس طرح جائز قرار دے سکتا

ہے جو قطع رحمی کا باعث ہو؟

شادی شدہ عورتیں

۱۵۔ شادی شدہ عورت کے لئے جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہے دوسرے شخص سے

نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا جواز دو شرطوں کے ساتھ مشروط ہے:

(۱) شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دیدے۔

(ب) اللہ تعالیٰ نے جس عدت کا حکم دیا ہے وہ پوری ہو جائے۔ یہ عدت سابق زوجیت کے

حق میں وفا اور عورت کے لئے تحفظ کا ذریعہ ہے۔

حاملہ کے لئے عدت کی مدت وضع حمل تک ہے خواہ یہ مدت کم ہو یا زیادہ۔

اور جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے۔

اور مطلقہ کی عدت تین حیض ہے۔ تین حیض کی قید اس لئے رکھی گئی ہے تاکہ رحم پاک ہو جائے اور سابقہ شوہر سے حمل قرار پانے کا جو امکان ہوتا ہے اس کے پیش نظر یہ حکم احتیاط کے طور پر ہے تاکہ اختلاطِ نسب سے روکا جائے۔ یہ عدت ان عورتوں کے لئے نہیں ہے جو اس قدر کم سن یا اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں کہ ان کو حیض نہ آتا ہو۔ ایسی عورتوں کی عدت تین ماہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ۔ ”مطلقہ عورتیں تین حیض تک اپنے کو روک رکھیں۔“

(البقرہ - ۲۲۸)

اور فرمایا:

”تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اگر تم کو ان کے معاملہ میں شبہ ہے تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور یہی عدت ان کی بھی ہے جن کو ابھی حیض نہ آیا ہو اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وضعِ حمل ہو جائے۔“

(الطلاق - ۴)

سینئر فرمایا:

”اگر جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں چار مہینے دس دن اپنے کو روک رکھیں۔“

(البقرہ - ۲۳۴)

عورتوں کی ان پندرہ اصناف سے نکل حرام ہے۔ یہ پندرہ اصناف قرآن کریم کی

سورہ نسا میں مذکور ہیں :-

”ازواج زانیہ سے تمہارے باپ نکاح کر سکتے ہیں“
 نکاح نہ کرو۔ مگر جو کچھ پہلے ہو چکا۔ بے شک یہ کھلی بے حیائی ہے۔
 ناپسندیدہ بات ہے اور بڑا عین ہے۔ تم پر حرام کی گئیں
 تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری
 پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں
 اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور تمہاری
 رضاعی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں (سائیں) اور
 تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جو تمہاری گودوں میں پلے ہوں۔
 اور تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن سے تمہارا تعلق زنا و شہو
 ہو چکا ہو۔ اگر ان سے تمہارا تعلق زنا و شہو نہ ہو ہو تو ان کی
 لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اور
 تمہارے مجلسی بیٹیوں کی بیویاں اور یہ کہ تم دو بہنوں کو
 ایک وقت جمع کر دو مگر جو کچھ پہلے ہو چکا۔ بے شک اللہ
 غفور و رحیم ہے۔ اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو قید نکاح میں ہوں۔“

”الَّذِينَ كَفَرُوا زَانِحًا“ (الزَّانِغِينَ) (النساء)
 إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا - حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُوهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْتُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا - وَأَلْمَحَصْنَتْ مِنَ النِّسَاءِ -

(النساء - ۲۲ تا ۲۴)

مشرك عورتیں

۱۶۔ مشرك عورتوں سے بھی نکاح حرام ہے۔ مشرك یعنی بت پرست عورت، مثلاً عرب کی مشرك عورتیں اور ان جیسی دوسری عورتیں۔
 ارشادِ خداوندی ہے:

۴ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایک مؤمن لڑکی ایک آزاد مشرک سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں پہلی معلوم ہو۔ اور اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایک مؤمن غلام ایک آزاد مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔

(البقرہ - ۲۲۱)

اس آیت نے واضح طور سے بیان کر دیا کہ مسلمان کا مشرک عورت سے نکاح اسی طرح جائز نہیں ہے جس طرح کہ مسلمان عورت کا نکاح مشرک مرد سے جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو ادیان کے درمیان اختلافات کی وسیع علیحہ حاصل ہے۔ ایک گروہ جنت کی طرف بلاتا ہے اور دوسرا آگ کی طرف۔ یہ اللہ رسالت اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، نبوت کا انکار کرتا ہے اور آخرت کا منکر ہے۔ رشتہ ازدواج تو باعث سکون اور ذریعہ مودت ہے۔ مگر یہ دونوں سرے جن کے درمیان کافی فاصلہ ہے کس طرح ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں؟

کتابیہ سے نکاح

یہودی اور نصرانی کتابیہ سے نکاح ان کے اہل کتاب ہونے کی بنا پر قرآن نے جائز ٹھہرایا ہے۔ اور ان کے ساتھ خصوصی معاملہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اگرچہ کہ انہوں نے اپنے دین میں تعریف کی ہے لیکن بہر حال وہ آسمانی مذہب کے حامل ہیں۔ اسلام نے جس طرح ان کا ذبیحہ جائز قرار دیا ہے اسی طرح ان کی عورتوں سے رشتہ تمصاہرت قائم کرنا بھی جائز ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ - (المائدہ - ۵) تمہارے لئے حلال ہیں۔

اسلامی رواداری کی یہ ایک نادر مثال ہے جو مشکل سے دیگر مذاہب و دینوں میں مل سکتے گی۔ اسلام نے اہل کتاب کو کافر اور گمراہ قرار دینے کے باوجود مسلمان کے لئے جائز کر دیا ہے کہ کتیبہ اس کی بیوی اور اس کے گھر کی مالک ہو جس سے وہ سکون حاصل کر سکتا ہے، جو اس کی رازداری نہ ہو سکتی ہے اور جو اس کی اولاد کی ماں ہو سکتی ہے۔ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے جبکہ زوجیت کے تعلق کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ:

وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً - (الزّوم - ۲۱)

یہاں ہم اس بات پر متنبہ کرنا ضروری خیال کرتے ہیں کہ دیندار مسلمان خاتون جو دین سے گہرا لگاؤ رکھتی ہو ایک مسلمان کے لئے اس مسلمان عورت سے بہتر ہے جس نے اسلام کو محض وراثت میں پایا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

أَطْفَرُ بِنَاتِ الدِّينِ سَرِيَّتٌ - «دیندار خاتون سے نکاح کرو کہ یہ کامیابی کا باعث ہے۔» (بخاری)

اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ مسلمان عورت خواہ وہ کیسی ہی ہو مسلمان مرد کے لئے کتابی عورت کے مقابلہ میں بہتر ہے۔ نیز جب کوئی مسلمان اپنی اولاد کے عقیدہ اور تربیت کے تعلق سے ایسی بیوی کی طرف سے اندیشہ محسوس کرے تو دین کی خاطر اس سے احتیاط کرنا اور اس اندیشہ سے بچنا ضروری ہو جاتا ہے۔

علاوہ ازیں اگر کسی ملک میں مسلمانوں کی تعداد کم ہو تو ایسی صورتیں مسلمان مردوں پر

کتابی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہونا چاہیے کیونکہ اس صورت میں اگر مسلمان اپنی عورتوں کو چھوڑ کر کتابی عورتوں سے نکاح کریں گے جبکہ مسلمان عورتیں صرف مسلمان مردوں ہی سے نکاح کر سکتی ہیں تو گویا مسلمان لڑکیوں کو مبتلائے مصیبت کرنا ہوگا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور وہ تباہ ہو کر رہ جائیں۔ یہ صورت مسلم معاشرہ کے لئے سخت مضر ہے اور اس ضرر کا ازالہ اسی طرح ممکن ہے کہ اس مباح چیز کو مشروط مانا جائے اور ایک وقت تک کے لئے اس پر عمل درآمد موقوف رکھا جائے۔

مسلمان عورت کا غیر مسلم سے نکاح

مسلمان عورت پر غیر مسلم سے نکاح کرنا حرام ہے خواہ غیر مسلم کتابی ہو یا غیر کتابی۔ اس کے لئے کسی حال میں غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ تَبْتَغُوا - "اپنی عورتوں کو مشرکین کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان (البقرہ - ۲۲۱) نہ لائیں"

اور مومن مہاجر عورتوں کے بارے میں فرمایا:

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، لَأَهُنَّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ - (الممتحنہ - ۱۰) ان کے لئے حلال ہیں اور نہ کفار ہوں گے۔

اور کوئی نص ایسی وارد نہیں ہوئی ہے جس میں اہل کتاب کو اس حکم سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہو، لہذا مسلمانوں کا اس کی حرمت پر اجماع ہے۔

اسلام نے مسلمانوں کو یہودی اور نصرانی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے لیکن مسلمان عورتوں کو یہودیوں اور نصرانیوں سے نکاح کی اجازت نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد گھر کا مالک ہوتا ہے اور عورت کے لئے قوام کی حیثیت رکھتا ہے نیز اس کے بارے میں جو ابیدہ ہوتا ہے۔

مزید برآں یہ حقیقت ہے کہ اسلام نے کتاتبیہ بیوی کو آزادی عقیدہ کی ضمانت دی ہے اور شرعی قوانین و احکامات کے ذریعہ اس کے حقوق متعین کئے ہیں اور اس کی حرمت کا تحفظ کیا ہے۔ لیکن دیگر مذاہب، مثلاً یہودیت اور نصرانیت نے کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والی بیوی کے لئے نہ کسی قسم کی آزادی کی ضمانت دی ہے اور نہ اس کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ اسی صورت میں اسلام کس طرح اپنی بیٹیوں کے مستقبل کو خطرہ میں ڈال سکتا ہے اور ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر سکتا ہے جو ان عورتوں کے دین کے معاملہ میں نہ رشتہ داری کا خیال کریں اور نہ عہد کا؟

دراصل مرد کو اپنی بیوی کے عقیدہ کا احترام کرنا چاہئے تاکہ دونوں کے درمیان بہتر تعلقات قائم رہیں۔ جہاں تک مسلمان کے عقیدہ کا تعلق ہے وہ یہودیت و نصرانیت کو اپنی اصل کے اعتبار سے ان کی تحریفات سے قطع نظر کرتے ہوئے — آسمانی مذہب خیال کرتا ہے، وہ تورات و انجیل پر ایمان رکھتا ہے اور حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ جیسے اولوالعزم رسولوں کو بھی مانتا ہے۔ اس لئے کسی کتابی عورت کے لئے ایسے مرد کے پہلو میں زندگی گزارنا مشکل نہیں ہے جو اس کے اصل دین، اس کی کتاب اور اس کے نبی کا احترام کرتا ہو، اور احترام ہی نہیں بلکہ ان باتوں کو ماننے بغیر ایمان ہی صحیح نہ قرار پاتا ہو۔ اس کے برخلاف یہودی اور نصرانی اسلام کا ادنیٰ اعتراف نہیں کرتے۔ نہ اسلام کی کتاب کا اور نہ اس کے رسول کا، لہذا یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک مسلمان عورت اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے مرد کے زیر سایہ زندگی گزارے؟ جبکہ مسلمان عورت کا دین اس سے شعائر و عبادات اور فرائض و واجبات کا مطالعہ کرتا ہے اور کتنی چیزوں کو حلال اور کتنی ہی چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے؟ اسی صورت میں مسلمان عورت کے لئے اپنے عقیدہ اور اپنے دین کا تحفظ کرنا جبکہ مرد قوام ہو کر اس کا پوری طرح مُستکرم ہو، ایک امر محال ہے۔

یہاں اسلام کی اس معقولیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے مسلمان کا بت پرست مشرک سے نکاح کیوں حرام ٹھہرایا ہے!۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام شرک اور بت پرستی کا سخت مخالف ہے۔

بنابریں زوجهین کے درمیان سکون، ہودت اور رحمت کی صورت کس طرح پیدا ہو سکتی ہے؟

زانی عورتیں

یہاں زانی عورتوں سے مراد قہر گری کرنے والی عورتیں ہیں جو علانیہ زنا کا پیشہ اختیار کرتی ہیں۔ روایت ہے کہ مرثد بن ابی مرثد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک زنا کار عورت سے جس کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں ان کا تعلق تھا اور جس کا نام عناق تھا، نکاح کرنے کی اجازت طلب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ الْاَزَانِيَةَ اَوْ مُشْرِكَةً
وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا الْاَزَانِ اَوْ مُشْرِكَةً
وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُتْمِنِينَ۔

”زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ یا مشرک کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک۔ اور یہ اہل ایمان پر حرام کر دیا گیا ہے۔“

(النور - ۳)

آپ نے یہ آیت انہیں سنائی اور فرمایا:

لَا تَنْكِحُهَا۔ (ابوداؤد والنسائی والترمذی) ”اس سے نکاح نہ کرو۔“

اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکدامن مومن عورتوں اور پاکدامن کتابی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ٹھہرایا ہے۔ اسی طرح مردوں کے لئے نکاح اس شرط کے ساتھ جائز ٹھہرایا ہے کہ وہ -
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ (النساء - ۲۴) ”قید نکاح میں لانے والے ہوں نہ کہ بدکاری کرنے والے۔“
تو جو شخص کتاب اللہ کے اس حکم کو تسلیم نہ کرے اور اس کی پابندی قبول نہ کرے وہ مشرک ہے۔ اس سے نکاح کرنا وہی شخص پسند کر سکتا ہے جو اسی کی طرح مشرک ہو۔ لیکن جس نے اس حکم کو تسلیم کیا اور اس کی پابندی کو قبول کیا لیکن عمل اس کے خلاف کیا اور جس عورت سے نکاح حرام ہے اس سے نکاح کر لیا تو وہ زانی ہے۔

سورہ نور کی مذکورہ آیت درج ذیل آیت کے بعد بیان ہوئی ہے:

الَّتِ اِنَّیۡ وَالتَّائِبِۙ فَاَجْلِدُوْهُمۡ وَاَكْلًا وَّوَلَدًا - زانی عورت اور زانی مرد ان میں سے ہر ایک کو
مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدًا - (النور- ۲) تشو کوڑے لگاؤ۔

یہ جسمانی سزا ہے اور وہ تادیبی سزا کیونکہ زانی یا زانیہ سے نکاح کی حرمت اس بات کی
متقاضی ہے کہ اسے اہم مقامات پر رہنے نہ دیا جائے، اس کی قومیت (Nationality) کو ختم کر دیا
جائے یا موجودہ عرف کے لحاظ سے جو حقوق مقرر ہیں ان سے اسے محروم کر دیا جائے۔
ابن قیم فرماتے ہیں:-

”یہ حکم جو قرآن کی رو سے بالکل مرتجح اور واجب ہے وہ متفقانے عقل و
فطرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ کے لئے یہ بات حرام ٹھہرائی ہے کہ
وہ کسی فاحشہ عورت کا شوہر یا دیوث یا رفیق ہو۔ اللہ نے انسان کو جس فطرت
پر پیدا کیا ہے وہ ایسی باتوں کو قبیح اور معیوب خیال کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
جب کسی شخص کو بہت زیادہ برا بھلا کہنا ہو تو بولتے ہیں یہ فاحشہ عورت کا شوہر
ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لئے حرام ٹھہرایا کہ وہ واقعی ایسا بن جائے۔“

اس تحریم سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ..... عورت کا یہ گناہ شوہر کے
بستر کی خرابی اور نسب کی خرابی کا موجب ہے حالانکہ اللہ نے نسب کو عظیم
مصلحتوں پر قائم فرمایا ہے اور اس کو اپنی نعمتوں میں شمار کیا ہے لیکن زنا نطفہ کے
اختلاط کا باعث ہے اور اس سے نسب مشتبه ہو جاتا ہے، لہذا شریعت کی یہ خوبی
ہے کہ اس نے زانیہ سے نکاح حرام ٹھہرایا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے اور
اپنے رحم کو پاک نہ کرے۔ (یعنی کم از کم ایک حیض نہ آئے)۔“

(انماۃ اللعنان - ج ۱، ص ۶۶، ۶۷)

زانیہ سے نکاح کی حرمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زانیہ خلیفہ عورت ہوتی ہے.....
 اللہ سبحانہ نے نکاح کو باعثِ مودت و رحمت بنایا ہے۔ اور مودت خالص محبت کا نام ہے، لہذا
 ایک خلیفہ عورت کس طرح ایک پاکیزہ مرد کی محبوب بیوی بن سکتی ہے، زوج کو زوج اس لئے کہتے ہیں
 کہ وہ باہم متشابہ (ہم آہنگ) ہوتے ہیں۔ لیکن طیب اور خبیث کے درمیان شرعاً اور عقلاً کامل
 منافرت پائی جاتی ہے اس لئے دونوں کے درمیان نہ ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے اور نہ ہمدردی اور
 محبت کے جذبات۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح فرمایا ہے:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ
 وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
 لِلطَّيِّبَاتِ - (النور - ۲۶)
 خبیث عورتیں خبیث مردوں کیلئے ہیں اور خبیث مرد
 خبیث عورتوں کیلئے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے ہیں
 اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لئے۔

نکاحِ مُتَمَع

اسلام میں نکاح کی حیثیت ایک مضبوط عقد اور پختہ عہد کی ہے جس کی پشت پر زوجین کا
 ابدی زندگی گزارنے کا ارادہ کار فرما ہوتا ہے تاکہ باہم نفسیاتی سکون اور مودت و رحمت کی فضا
 پیدا ہو۔ علاوہ ازیں اس کا مقصد عمرانی بھی ہے یعنی سلسلہٴ تعاضل کو جاری رکھنا تاکہ نوبتِ انسانی
 کی بقا کا سامان ہو۔

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا
 وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَنَدًا
 اور اللہ نے تمہاری جنس سے تمہارے لئے بیویاں پیدا کیں
 اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لئے بیٹے اور پوتے پیدا کئے۔
 (النحل - ۷۲)

رہا مُتَمَع کا نکاح جو مرد کے کسی عورت سے مقررہ مدت کے لئے مقررہ اجرت پر تعلق
 پیدا کرنے کا نام ہے تو وہ اس حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ اس کی اجازت شریعت کی تکمیل سے پہلے

سفر اور غزوات وغیرہ کے موقع پر دی گئی تھی لیکن بعد میں آپ نے اس سے منع فرمایا اور ابدی طور پر اس کو حرام قرار دیا۔

شروع میں متعہ کو اس لئے جائز قرار دیا گیا تھا کہ مسلمان جاہلیت سے اسلام کی طرف بڑھتے ہوئے عبوری دور سے گزر رہے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں زنا آسان اور عام تھا۔ جب اسلام آیا اور غزوات و جہاد کے لئے سفر کا معاملہ درپیش ہوا تو عورتوں سے دوری لوگوں پر شاق گذرنے لگی۔ مسلمانوں کے اندر ایمان کے لحاظ سے قوی اور ضعیف دونوں طرح کے لوگ تھے۔ ضعیف الایمان لوگوں کے زنائیں مبتلا ہو جانے اور بے حیائی کے راستے پر جا پڑنے کا اندیشہ تھا، لیکن جو لوگ قوی الایمان تھے انہوں نے اپنے کو خسی کر لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ چنانچہ ابن مسعود فرماتے ہیں:

”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جایا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ عورتیں نہیں ہوتی تھیں اس لئے ہم نے عرض کیا کیا ہم اپنے کو خسی نہ کر لیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا اور ہمیں اجاز دی کہ ہم کسی عورت سے ایک مدت تک کے لئے کچھوں نکاح کر سکتے ہیں“

(متفق علیہ)

متعہ کا یہ جو از رخصت کی حیثیت رکھتا تھا تاکہ ضعیف الایمان اور قوی الایمان دونوں گروہوں کی مشکلات کا حل نکل آئے۔ اسلام مسلمان کی ازدواجی زندگی کے لئے جو شرعی قوانین بنانا چاہتا تھا اس راہ میں یہ ایک قدم تھا۔ وہ ایسی ازدواجی زندگی عطا کرنا چاہتا تھا جو نکاح کے جملہ مقاصد کو پورا کرے مثلاً پاکدامنی، رشتہ نکاح کی مستقل حیثیت، سلسلہ تناسل، مودت و رحمت نیز خاندان کے دائرہ کی مصاہرت (سسرال) کے ذریعہ توسیع وغیرہ۔

جس طرح قرآن نے شراب اور سود کی حرمت کے بارے میں تدریجاً احکام دیئے جبکہ نہانہ جاہلیت میں ان چیزوں کا بڑا رواج اور فلبہ تھا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمگاہوں کی حرمت کے سلسلہ میں بھی احکام دینے میں تدریج کا لحاظ فرمایا۔ چنانچہ مجبوری کی صورت میں متعہ کی اجازت دی لیکن بعد میں نکاح کی اس قسم کو بھی حرام قرار دیا جیسا کہ حضرت علیؓ اور صحابہ کے ایک گروہ کا بیان ہے اور صحیح مسلم نے سبرہ جہنی سے روایت بیان کی ہے کہ :

أَنَّه غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَتْحِ مَكَّةَ فَأَذِنَ لَهُمْ فِي مُتْعَةٍ مِنَ التِّسَاءِ قَالَ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى احْتَرَمَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
 ” وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر غزوہ میں شریک تھے۔ آپ نے شرکائے غزوہ کو عورتوں سے متعہ کرنے کی اجازت دی۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے وہاں نکلنے سے پہلے ہی اسے حرام کر دیا ۔“

دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا :

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . ” اللہ نے اسے قیامت تک کیلئے حرام کر دیا ہے ۔“

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ حرمت ایسی قطعی ہے جیسے ماں، بیٹی وغیرہ سے نکاح کرنا یا یہ حرمت مردار، خون اور سوراخ کے گوشت کی طرح ہے کہ یہ چیزیں مجبوری کی صورت میں اور مشقت میں پڑنے کے اندریشہ کے پیش نظر جائز ہو جاتی ہیں؟

جہو صحابہ کرام کی رائے میں یہ تحریم قطعی ہے جس میں رخصت کے لئے کوئی گنجائش شریعت کے اس حکم کو مستقل حیثیت دینے کے بعد باقی نہیں رہی۔ البتہ ابن عباسؓ نے اس سے اختلاف کیا تھا۔ ان کی رائے میں مجبوری کی صورت میں جائز تھا، چنانچہ کسی نے ان سے متعہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس کو جائز کہا۔ ان کے غلام نے پوچھا کیا یہ حکم شدید مجبوری کی صورت میں ہے؟ ابن عباسؓ نے فرمایا: جی ہاں۔ (بخاری)

لیکن جب ابن عباسؓ کو معلوم ہو گیا کہ لوگوں نے اس معاملہ میں کافی گنجائش پیدا کر لی ہے

اور بات مجبوری کی حد تک نہیں رہی تو انہوں نے جواز کا فتویٰ دینا بند کر دیا اور اس سے رجوع کر لیا۔
(زاوالمعارج، ص ۷، بحوالہ بیہقی)

تعددِ ازدواج

اسلام ایک ایسا دین ہے جو فطرت سے ہم آہنگ اور تمام مصائب کا علاج ہے۔ وہ انسان کو مہذب بناتا ہے اور افراط و تفریط سے باز رکھتا ہے۔ اُس کی اس خوبی کا مشاہدہ ہم اُس کے اس موقف سے کرتے ہیں جو اس نے تعددِ ازدواج کے سلسلہ میں اختیار کیا ہے۔ اسلام نے انسانیت، فرد اور اجتماعیت سب کا لحاظ کرتے ہوئے مسلمان کے لئے ایک سے زائد بیویاں کرنا جائز کر دیا ہے۔ قبلِ اسلام مختلف قوموں اور ملتوں میں بہ کثرت عورتوں سے شادی کرنے کا رواج تھا۔ کبھی تو ایک شخص دس بیویاں کر لیتا اور کبھی یہ تعداد بلا شرط و بلا قید سینکڑوں تک پہنچ جاتی۔ لیکن جب اسلام آیا تو اس نے تعددِ ازدواج کے لئے قید اور شرط عائد کر دی۔

جہاں تک قید کا تعلق ہے اسلام نے زیادہ سے زیادہ چار بیویوں کی حد مقرر کر دی۔ چنانچہ جب غیلان ثقفی نے اسلام قبول کیا تو ان کی دس بیویاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

إِخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَقَارِقُ سَأَلُوهُنَّ۔ ”ان میں سے کوئی سی چار بیویاں رکھ لو اور بقیہ کو چھوڑ دو۔“

(الشافعی و احمد و الترمذی و ابن ماجہ و ابن ابی شیبہ و الدارقطنی و البیہقی)

اسی طرح جس شخص کے پاس قبولِ اسلام کے وقت اٹھ یا پانچ بیویاں تھیں ان کو بھی آپ نے چار سے زیادہ رکھنے سے منع فرمایا۔ (احمد و اصل السنن و الدارمی و ابن حبان و الحاکم)
ربانی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازدواج کا مسئلہ تو آپ کی زندگی میں دعوتی ضرورت اور آپ کے بعد امت کی ضرورت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی اجازت دے دی تھی۔

تعددِ ازواج کے جواز کے لئے عدل کی شرط

تعددِ ازواج کے لئے اسلام نے جو شرط عائد کی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے نفس پر یہ اعتماد ہو کہ وہ اپنی بیویوں کے درمیان کھانے پینے، رہنے، سونے اور خرچ کرنے کے معاملہ میں عدل کرے گا لیکن جس شخص کو اپنے نفس پر یہ اعتماد نہ ہو کہ وہ ان حقوق کو عدل اور مساوات کے ساتھ ادا کر سکے گا اس کے لئے ایک سے زائد بیوی کرنا حرام ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةًۭ. "لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک پر اکتفا کرو!" (النساء - ۳)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ صرف ایک کی طرف مائل ہو کر رہ جائے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک بازو گر رہا ہوگا اور وہ اسے گھسیٹ رہا ہوگا“ (اصل السنن و ابن حبان والحاکم)

جس میلان اور جھکاؤ سے اس حدیث میں متنبہ کیا گیا ہے اس کا مطلب حقوق کے معاملہ میں زیادتی کرنا ہے۔ مجرد قلبی میلان مراد نہیں ہے کیونکہ یہ ناقابل استطاعت عدل میں داخل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے صرف نظر فرمایا ہے:

وَلَكِنْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ "اور بیویوں کے درمیان تم اگر چاہو بھی تو پورا پورا عدل نہیں کر سکتے لہذا کسی ایک کی طرف جھک نہ پڑو۔"

(النساء - ۱۲۹)

اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبِ باشی وغیرہ میں عدل کرنے کے باوجود فرماتے:

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَوَاحِدُنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ .
 • خدایا یہ میری تقسیم ہے جہاں تک میرے بس میں ہے تو جو میرے بس ہے اور میرے بس میں نہیں ہے اس پر گرفت نہ فرما !

(اصحاب السنن)

یعنی کسی ایک بیوی کی طرف جو جذباتی اور قلبی میلان ہو جاتا ہے وہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کی یہ دُعا اسی سلسلہ میں تھی۔

جب آپ سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ ڈالتے جس کے حق میں قرعہ نکل آتا اس کو ہم سفر بن لیتے۔ یہ طریقہ آپ نے دلوں کی خلش کو دور کرنے اور سب کو خوش رکھنے کے لئے اختیار فرمایا تھا۔

تعدد ازواج کے جواز کی مصلحت

اسلام اللہ کا آخری دین ہے جس پر سلسلہ رسالت ختم ہو جاتا ہے اس لئے اسلامی شریعت بھی دوامی اور ہمہ گیر ہے جو تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لئے ہے۔ اس میں افراد اور گروہوں کی مجبوریوں اور ضرورتوں نیز ان کی مصلحتوں کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔

بعض مردوں کو اولاد سے زبردست رغبت ہوتی ہے لیکن وہ عورت کے بانجھ یا بیمار ہونے کی وجہ سے اولاد سے محروم رہتے ہیں۔ کیا ایسی صورت میں اس عورت کے لئے باعزت اور اس شخص کے لئے بہتر طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ پہلی بیوی کو اپنے پاس رکھتے ہوئے اور اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے دوسری بیوی کو لے تاکہ اس کی اولاد کی خواہش پوری ہو؟

بعض مردوں کی قوتِ باہ شدید ہوتی ہے اور ان پر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے لیکن بیوی کو مرد سے رغبت نہیں ہوتی یا وہ بیمار ہوتی ہے یا اس کے حیض کی مدت طویل ہوتی ہے اور مرد عورت کے معاملہ میں زیادہ صبر نہیں کر سکتا تو کیا ایسی صورت میں کسی گرل فرینڈ (Girl Friend) کو تلاش

کرنے کے بجائے دوسری بیوی کر لینا بہتر نہ ہوگا؟

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلہ میں بڑھ جاتی ہے۔ خاص طور سے جنگ کے ایام میں تو کتنے ہی ممتاز افراد اور نوجوانوں کا قاتلہ ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر سراج کی مصلحت اور خود عورتوں کی مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ عمر بھر زوجیت کی زندگی سے محروم اور کنواری بڑھیاؤں ہو کر رہ سکا کے مقابلہ میں نیکون کی حیثیت سے رہنے کو ترجیح دیں کہ یہ سکون، مودت اور پاکدامنی کی زندگی ہے اور اس طرح اسے ماں بن جانے کا شرف بھی حاصل ہو سکتا ہے اور درحقیقت ایسی ہی زندگی ان کی فطرت کی آواز ہے۔

تکاح کی استطاعت رکھنے والے مردوں کی تعداد کے مقابلہ میں عورتوں کی تعداد جب بڑھ جائے تو وہ تین میں سے کوئی ایک صورت اختیار کر سکتی ہیں :-

۱- یا تو وہ پوری عمر محرومی کی تلخیوں میں گزار دیں۔

۲- یا ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ مردوں کے لئے نکھیل تماشا بن جائیں۔

۳- یا یہ کہ ان کا نکاح ایسے شادی شدہ مردوں کے ساتھ جائز قرار دیا جائے جو نطفہ ادا کرنے پر قادر ہوں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتے ہوں۔

بے شک یہی آخری طریقہ ایک عادلانہ حل اور بخیر شفا رہے اور اسلام نے اسی کا حکم دیا ہے :

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ. (اللہ: ۵) ”جو لوگ اللہ پر یقین کریں تو انہیں اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا؟

یہ ہے تعددِ ازواج کی حقیقت جس کے سلسلہ میں سچی مغرب مسلمانوں پر اعتراض کرتا ہے جبکہ ان لوگوں کا اپنا حال یہ ہے کہ انہوں نے مردوں کے لئے تعددِ مشوقات اور تعددِ محبوبیات کو بلا تعددِ اور کسی قسم کی قانونی یا اخلاقی پابندی کو تسلیم کئے بغیر جائز کر لیا ہے۔ اس لادینی اور لاناخلاق کا ثمرہ انہیں جس (حرام) اولاد کی شکل میں مل رہا ہے وہ محتاجِ بیان نہیں ہے۔ ان حقائق کے پیشِ نظر غور فرمائیے کہ کس گروہ کی بات وزنی ہے اور کون راہِ راست پر گامزن ہے؟

زوجین کے باہمی تعلقات

قرآن کریم نے نکاح کے مقاصد نہایت مہتمم بالشان طریقہ پر بیان کئے ہیں۔ یہ وہ مستون ہیں جن پر ازدواجی زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جنسی اضطراب کی جگہ زوجین کے درمیان پیار و محبت اور سکونِ نفس، بیوی اور شوہر کے خاندانوں کے درمیان مودت و اُلفت کے تعلقات، انسانی بھداری اور مشفقانہ جذبات کا مکمل ظہور اور والدین کی حیثیت میں اولاد کے ساتھ جذباتی وابستگی وغیرہ وہ مقلد ہیں جو رشتہ نکاح کے ذریعہ مطلوب ہیں۔ ان مقاصد کی طرف سورہ روم کی درج ذیل آیت اشارہ کر رہی ہے :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ. (الروم-۲۱)

اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان مودت و رحمت پیدا کی۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں ۛ

مذکورہ مقاصد کے علاوہ قرآن نے حتیٰ پہلو اور زوجین کے درمیان جسمانی تعلق کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے بلکہ اس معاملہ میں بھی بالکل سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی ہے جس پر عمل کر انسان گندے اور غلط طریقوں سے بچتے ہوئے اپنی فطری خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔

روایتوں میں آیا ہے کہ یہودی اور مجوسی عورتوں سے حالت حیض میں کنارہ کشی اختیار کرنے کے معاملہ میں بڑا غلو کرتے تھے اور نصاریٰ حیض کی پرواہ کئے بغیر عورتوں سے مجامعت کرتے تھے۔ رہے اہل جاہلیت تو وہ حالضہ کے ساتھ نہ کھاتے پیتے تھے اور نہ اُٹھتے بیٹھتے تھے بلکہ اس کو گھر سے باہر نکال دیتے تھے۔ ان کا سلوک بالکل یہودیوں اور مجوسیوں جیسا تھا۔

اس صورتِ حال کے پیش نظر بعض مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حالضہ کے

ساتھ کیا روئیہ اختیار کیا جائے؛ اس معاملہ میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے؛ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ آذَىٰ
فَاعْتَرَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ
حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ
مِمَّنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ .
”وہ تم سے حیض کے بار میں پوچھتے ہیں۔ کہو وہ گندگی ہے۔
اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان سے قربت نہ کرو جن تک
کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے
پاس جاؤ اس طرح جس طرح کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ
توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“
(البقرہ - ۲۲۲)

حیض میں عورتوں سے علحدہ رہنے کا مطلب بعض بدؤں نے یہ سمجھا کہ ان کے ساتھ رہنا سہنا جائز نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا مفہوم واضح کرتے ہوئے فرمایا :

”میں نے تمہیں عورتوں سے حالتِ حیض میں مجامعت سے باز رہنے کا حکم دیا تھا۔ جمیوں کی طرح انہیں گھر سے نکالنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب یہودیوں نے یہ بات سنی تو کہہ، اس شخص نے ہر معاملہ میں ہماری مخالفت کرنے کی ٹھان لی ہے۔“
(تفسیر رازی - ج ۶، ص ۶۶)

مسلمان اپنی بیوی سے حالتِ حیض میں متمتع ہو سکتا ہے بشرطیکہ وہ حیض کی جگہ سے دُور رہے۔ اس طرح اسلام نے — جیسا کہ اس کا مستقل اصول ہے — دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال کا موقف اختیار کیا یعنی حالتِ حیض سے اس قدر دُوری بھی نہیں کہ اس کو گھر سے نکال دیا جائے اور اس حد تک احتیاط بھی نہیں کہ مجامعت کو جائز سمجھ لیا جائے۔

جدید علم طب نے اس بات کا اکتشاف کیا ہے کہ حیض کے خارج شدہ خون میں ایک قسم کا مسموم مادہ ہوتا ہے جو اگر جسم کے اندر رہ جائے تو مضر ہوتا ہے۔ اسی طرح حالتِ حیض میں

جماع سے اجتناب کرنے کے راز پر سے بھی پردہ اٹھا دیا ہے چنانچہ عورت کے صنفی اعضاء دورانِ حیض خون کے مجتمع ہونے کی وجہ سے سُکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اعصابِ داخلی غدود کے سیلان کے باعث حالتِ اضطراب میں ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں جنسی احتیاط اس کے لئے مضر ہوتا ہے اور کبھی حیض کی رکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے جس سے اسے عصبی تکلیف ہوتی ہے اس کے علاوہ بعض اوقات صنفی اعضاء میں سوزش بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ (ملاحظہ ہو الاسلام والطب الحدیث۔ از ڈاکٹر عبد العزیز اسماعیل مرحوم)

دُبر سے اجتناب

عورتوں سے جسمانی تعلق کے سلسلہ میں سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی:

نِسَاءُكُمْ حُرَّتٌ تَكُمُ فَاتُوا حُرَّتَكُمْ
 اِنِّي سَخَّرْتُ لَكُمْ وَالْاَنْثَى
 اللهُ وَاَعْلَمُوا اَنَّكُمْ مَلْعُونَةٌ
 الْمُوْمِنِيْنَ - (البقرہ - ۲۲۳)

عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو
 آؤ اور اپنے مستقبل کا سامان کرو اور اللہ سے ڈرو اور یہ
 جان لو کہ تمہیں اس سے لڑا ملتا ہے۔ اور ایمان والوں کو
 خوشخبری سنا دو۔

مذکورہ آیت کے سبب نزول اور اس کی حکمت پر علامہ ہند شاہ ولی اللہ دہلوی نے

اس طرح روشنی ڈالی ہے:

”یہودیوں نے طریقہ مباشرت کے سلسلہ میں کسی آسمانی حکم کے بغیر
 خواہ مخواہ تنگی پیدا کر لی تھی۔ اور انصار وغیرہ جو ان سے قریب رہتے تھے
 ان ہی کے طریقہ کو اختیار کئے ہوئے تھے۔ یہ لوگ اس بات کے قائل تھے
 کہ جب آدمی پشت کی جانب سے مجامعت کرتا ہے تو اولاد بھی تنگی پیدا ہو جاتی
 ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی فَاتُوا حُرَّتَكُمْ اِنِّي سَخَّرْتُ لَكُمْ مجامعت

اگلے حصہ ہی میں کی جائے خواہ اس کا طریقہ آگے کی جانب سے آنے کا ہو یا پیچھے کی جانب سے آنے کا۔ طریقہ مباشرت کا کوئی تعلق تمدنی یا مادی مصلحت سے نہیں ہے۔ رہی ذاتی مصلحت تو انسان اپنی مصلحت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس معاملہ میں یہودیوں کی تنگ نظری ان کی موٹنگائیوں کا نتیجہ تھی اس لئے اس کو رد ہی کیا جانا چاہئے تھا :

(حجۃ اللہ البالغنا - ج ۲ ص ۱۲۶)

دین نے اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ مباشرت کے طریقوں اور اس کی کیفیتوں کی تحدید کرے۔ اس کی نظر میں اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے اور یہ جان لے کہ اسے اللہ سے بہر حال ملنا ہے اور اس تصور کے پیش نظر وہ ڈبر سے اجتناب کرے کیونکہ وہ گندی جگہ ہے اور یہ فعلِ خبیث لو اطلت کے مشابہ ہے۔ اس لئے ضروری تھا کہ شریعت آئے ممنوع قرار دیتی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

لَاتَأْتُوا النِّسَاءَ رِفَىٰ أَدْبَارِهِنَّ - ”عورتوں کے ڈبر میں صحبت نہ کرو“

(احمد و الترمذی و ابن ماجہ و النسائی)

اور جو شخص عورت کے ڈبر میں صحبت کرتا ہے اس کو آپ نے

هُوَ اللُّؤِطِيَّةُ الضُّغْرَى - (احمد و النسائی) یہ بھی ایک قسم کی لو اطلت ہے :

سے تعبیر فرمایا۔

انصار کی ایک عورت نے آپ سے پوچھا کہ پشت کی جانب سے اگلے حصہ میں مجامعت کرنے کا کیا حکم ہے تو آپ نے آیت نِسَاءٌ وَنِسَاءٌ كُمْ حَسَنٌ تَكُمُ تِلَاوَاتُ فَرْمَانِي - (احمد) اور حضرت عمرؓ نے پوچھا :

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ كُمْ، قَلَّ مَا أَهْلَكَكَ؟ ”یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کیا بات ہے؟

حضرت عمرؓ نے کہا، گذشتہ شب میں نے اپنی سولہی کا رخ بدل دیا۔
 یعنی پشت کی طرف سے جماعت کر لی۔ آپؓ نے کوئی جواب نہیں دیا
 یہاں تک کہ مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد اپنے فرمایا، آگے سے
 اُویا بیچھے سے مگر حیض اور دُربریں مجاہت کرنے سے اجتناب کرو۔
 (احمد و الترمذی)

زن و شوئی کے رازوں کی حفاظت

قرآن نے نیک بیویوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے :
 قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ . «فرمانبردار اور اللہ کی حفاظت کے تحت رازوں کی حفاظت
 کرنے والی ہوتی ہیں» (النساء۔ ۳۴)

جن پوشیدہ باتوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے ان میں زوجین کے درمیان خصوصی
 تعلق رکھنے والی باتیں بھی شامل ہیں۔ ان رازدارانہ باتوں کا تذکرہ دوستوں اور سہیلیوں کی مجلسوں
 اور انجمنوں میں کرنا صحیح نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے :
 اِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ «قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا
 جو عورت سے اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے اور بعد میں
 اس کے راز افشاء کرتا ہے»
 (مسلم و ابوداؤد)

حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور
 جب سلام پھیرا تو ہماری طرف رخ کر کے فرمایا بیٹھے رہو اور سُنو۔ کیا تم میں کوئی شخص ایسا بھی
 ہے جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو دروازہ بند کر لیتا ہے اور پردہ ڈال دیتا ہے، پھر
 جب باہر نکلتا ہے تو لوگوں سے بیان کرتے پھرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا اور ایسا کیا؛

آپ کے اس سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا..... پھر آپ نے عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: کیا تم میں بھی ایسی عورتیں ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتی ہوں؟ ایک نوعمر لڑکی نے جو اپنے گھٹنوں کے بل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور آپ کا کلام سنانے کی کوشش کر رہی تھی کہا قسم بخدا..... مرد بھی ایسی باتیں کرتے ہیں اور عورتیں بھی۔ آپ نے فرمایا:

هَلْ تَذَرُونَ مَا مِثْلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؟
 اِنَّ مِثْلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِثْلُ شَيْطَانٍ
 وَ شَيْطَانَةٌ لَقِيَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَةً
 بِالنِّسْكَ فَفَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا
 وَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ -

”جانتے ہو جو شخص ایسی باتیں کرتا ہے اس کی مثال کسی ہے؟ اس کی مثال شیطان یا شیطانہ جیسی ہے جو اپنی بیوی سے سرراہ ملتا ہے اور اپنی حاجت پوری کرتا ہے، درآنحالیکہ لوگ یہ (تماشا) دیکھ رہے ہوتے ہیں“

(احمد و ابوداؤد و البزار)

یہ مثال ایک مسلمان کے لئے اس لحاظ سے بہت کافی ہے کہ وہ اس قسم کی حماقتوں سے متنفر ہو جائے کیونکہ یہ نہایت ذلیل حرکت ہے اور کوئی مسلمان شیطان یا شیطانہ بننا پسند نہیں کر سکتا۔

خاندانی منصوبہ بندی

(Family Planning)

نوع انسانی کا بقاء، ازدواج کا اولین مقصد ہے اور اس بقاء کا انحصار سلسلہ تناسل کے جاری رہنے پر ہے۔ اسی لئے اسلام نے افزائشِ نسل کو نہایت پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں سب خیر و برکت کا باعث ہیں لیکن اس کے ساتھ اسلام نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ معقول وجوہ اور قابلِ لحاظ ضرورتوں کی بنا پر خاندانی منصوبہ بندی کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ عہد رسالت میں سلسلہ پیدائش کو روکنے یا کم کرنے کے لئے عزیٰ — یعنی انزال کے وقت منی رجم کے باہر خارج کرنے — کا طریقہ راجح تھا۔ صحابہ کرام عہد رسالت میں اس طریقہ کو اختیار کرتے تھے، چنانچہ صحیحین میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ:

كُنَّا نَعِزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ -
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عزیٰ کیا کرتے تھے
در انما لیکر قرآن نازل ہو رہا ہوتا:

اور صحیح مسلم میں ہے:

كُنَّا نَعِزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا -
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عزیٰ کیا کرتے تھے۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے
ہمیں اس سے منع نہیں فرمایا۔

ایک اور حدیث میں ہے:

وَحَاءَ رَجُلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي جَارِيَةٌ
وَأَنَا أَعِزُّ عَنْهَا وَإِنِّي أَكْفَرُهَا أَنْ
- ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میری ایک لونڈی ہے جس سے
میں عزیٰ کرتا ہوں۔ مجھے اس سے وہی رغبت ہے جو

مردوں کو عورتوں سے ہوتی ہے۔ لیکن میں اس بات کو پسند
 نہیں کرتا کہ وہ حاملہ ہو جائے۔ یہود عزل کو موؤدہ مصغری
 (ایک درجہ میں قتل اولاد) سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:
 یہود غلط کہتے ہیں۔ اگر اللہ بچہ پیدا کرنا چاہے تو تم
 اس کو مال نہیں سکتے۔

(اصحاب السنن)

آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ عزل کرنے کے باوجود ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ
 منی کا قطرہ نکل کر رحم میں پہنچ جاتا ہے اور لاعلمی میں حمل ٹھہر جاتا ہے۔
 ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کی مجلس میں عزل کا ذکر چھیڑ گیا تو ایک شخص نے کہا کہ لوگ اسے
 موؤدہ مصغری سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علیؓ نے فرمایا، موؤدہ (زندہ درگور کرنا بالفاظہ دیگر قتل اولاد)
 کا اطلاق اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ جنین سات اطوار سے گزر جائے۔ منی کا خلاصہ ٹھہرنے جانے
 پھر جما ہوا خون پھر گوشت کا لوتھڑا پھر ہڈیاں پھر گوشت پوست۔ اور ان سب مدارج سے گزرنے
 کے بعد انسان کی شکل اختیار کر جائے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”آپ نے بالکل صحیح کہا۔
 اللہ تعالیٰ آپ کو طویل عسر عطا فرمائے۔“

خاندانی منصوبہ بندی کے جواز کی صورتیں

خاندانی منصوبہ بندی کا جواز چند ضرورتوں کی بنا پر ہے۔ ایک ضرورت تو یہ ہے کہ ماں کی
 زندگی یا صحت کو مرض یا زچگی کی وجہ سے خطرہ لاحق ہو۔ یہ بات تجربہ سے معلوم ہو جائے یا قابل اعتماد
 ڈاکٹر بتا دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ - (القرآن) ”اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔“

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . اپنے کو ہلاک نہ کرو یقیناً اللہ تم پر مہربان ہے ؛
(الفران)

دوسری ضرورت یہ ہے کہ دُنیوی حرج میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو جس کے نتیجہ میں دینی حرج پیدا ہو جائے اور آدمی اولاد کی خاطر حرام چیز کو قبول کرے اور ناجائز باتوں کا ارتکاب کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ . اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا۔
(البقرہ - ۱۸۵)

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ . اللہ تم پر تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا۔
(المائدہ - ۶)

تیسری ضرورت اولاد کی صحت کے خراب ہو جانے یا ان کی صحیح تربیت نہ ہونے کا احتمال ہے۔ صحیح مسلم میں ہے:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَعِينُ عَنْ امْرَأَتِي . قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ أَشْفَقْتُ عَلَى وَلَدِهَا - أَوْ قَالَ - عَلَى أَوْلَادِهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ ضَارًّا لَصَرَ فَارِسَ وَالرُّومَ . نَقْصَانٌ بَيْنِيَا .
”اُسامہ بن زید سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنی بیوی سے عزل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا بچہ کو۔ یا یہ کہا کہ بچوں کو۔ نقصان پہنچنے کے اندیشہ سے۔ آپ نے فرمایا: اگر نقصان پہنچنے کی بات صحیح ہوتی تو فارس و روم والوں کو ضرور نقصان پہنچتا۔“

گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افراد کا خطرہ عملِ امت کے لئے بحیثیتِ مجموعی

مضر نہیں تھا اور مضر نہ ہونے کی دلیل یہ تھی کہ فارس و روم کی قوموں کو جو اس وقت کی بڑی طاقتور حکومتیں تھیں، اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا۔

شرعاً جو صورتیں معتبر ہیں ان میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ دودھ پیتے بچے کو نئے حمل کی وجہ سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، کیونکہ ایسی صورت میں اس بات کا امکان ہے کہ ماں کا دودھ خراب ہو جائے اور بچہ کمزور ہو جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُمت کو ایسی باتیں اختیار کرنے کی ہدایت فرماتے تھے جو اُمت کے حق میں مفید ہوں اور ان باتوں کو اختیار کرنے سے منع فرماتے تھے جو اُمت کے حق میں مضر ہوں۔ چنانچہ ارشادِ نبوی ہے :

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ بِتَرَاثِمٍ الْغَيْلِ ۖ
یُذْرِكُ الْفَارِسُ فِیْهِ عَثْرَا - (ابوداؤد)

لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعتِ حرمت کے درجہ میں نہیں فرمائی کیونکہ آپ کے زمانہ میں دوسری قوموں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا اور انہیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا۔ نیز اگر دودھ پلانے کی وجہ سے جماع کی قطعی ممانعت کر دی جاتی تو ان کے شوہروں کو اس سے تکلیف ہوتی جبکہ دودھ پلانے کا سلسلہ دو سال تک جاری رہتا ہے۔ ان تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا :

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغَيْلَةِ ثُمَّ
رَأَيْتُ فَارِسًا وَالرُّومَ يَفْعَلُونَهُ ۖ
لَا يُضَرُّ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا -

”میں چاہتا تھا کہ دودھ پیتے بچوں کی ماؤں سے ممانعت کرنے سے منع کروں لیکن فارس اور روم کے لوگوں کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایسا کرتے ہیں اور ان کے بچوں کو اس سے کوئی نقصان

نہیں پہنچتا“

(مسلم)

ابنِ قَیْمٍ رَحِمَهُ اللهُ إِنَّ دَوْلَةَ حَدِيثِيٍّ فِي تَطَالُفِ كَيْ صَوْرَتِ يَهْ بِيَانِ فَرْمَانِيْ هِيَ كَهْ :-

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں پہلو تھے۔ ایک یہ کہ دودھ پیتے بچے کی موجودگی میں اس کی ماں سے مباشرت بچے کے حق میں نقصان دہ ہوگی اگرچہ کہ یہ نقصان بچہ کو قتل کرنے یا ہلاک کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ تاہم نقصان کے اندیشہ کے پیش نظر آپ نے ممانعت فرمائی لیکن یہ ممانعت حرمت کے درجہ میں نہیں تھی۔ پھر آپ نے سید ذریعہ کے طور پر اس سے روکنا چاہا لیکن دوسرا پہلو آپ کے سامنے یہ آیا کہ اس ذریعہ کا انسداد اس مفسدہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو مدت رضاعت میں مباشرت کی ممانعت کی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے۔ خاص طور سے نوجوانوں اور ازابہ شہوت کے مفسدہ میں مبتلا ہوجانے کا قوی اندیشہ ہے۔ لہذا آپ کی رائے یہ ہوئی کہ یہ مصلحت سید ذریعہ کے مفسدہ کے مقابلہ میں راجح ہے۔ نیز اس دور کی دوڑی قوموں کا طرز عمل بھی پیش نظر تھا جو اس سے احتراز نہیں کرتی تھیں۔ ان امور کے پیش نظر آپ نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی“

(مفتاح دار السعادة۔ ص ۶۲۰۔ زاد المعاد۔ ج ۴، ص ۶۶)

ہمارے زمانہ میں منع حمل کے نئے نئے ذرائع ایجاد ہوئے ہیں جن کو استعمال کر کے اس مصلحت کا تحفظ کیا جا سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی یعنی دودھ پیتے بچے کو نقصان پہنچنے سے بچانا اور اس مفسدہ سے بھی بچانا جو دوران رضاعت مباشرت کی ممانعت کی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے۔

۷ واضح رہے کہ مؤلف کی یہ بحث نیپلی پلاننگ سے متعلق ہے نہ کہ نس بندی سے متعلق اس لئے اس کو نس بندی کے جواز پر محمول کرنا صحیح نہ ہوگا۔ نس بندی درحقیقت خلق اللہ میں تبدیلی ہے، اس لئے اس کا گناہ اور ناجائز ہونا بالکل واضح ہے الّا یہ کہ آدمی کے لئے جبر و اضطرار کی صورت پیدا ہو جائے۔

متوجم

اس کی روشنی میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں دو ولادتوں کے درمیان کی مثالی مدت اُس شخص کے لئے جو رخصت کی تکمیل کو ناپا ہوتا ہو تیس یا تینتیس مہینے ہے۔

امام احمد کے نزدیک عزال جائزہ ہے بشرطیکہ بیوی کی اجازت سے کیا جائے کیونکہ اولاد اور تلامذہ دونوں میں اس کا حق ہے۔ حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ آپ نے بیوی کی اجازت کے بغیر عزال کرنے سے منع فرمایا۔

اس سے اسلام کا وہ ممتاز نقطہ نظر نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے جو اس نے عورتوں کے حقوق کے سلسلہ میں ایسے زمانہ میں اختیار کیا جبکہ لوگ حقوق نسواں سے بالکل آشنا نہ تھے۔

اسقاطِ حمل

اسلام نے مابعدِ حمل طریقے اختیار کرنا ایسی صورت میں جائز ٹھہرایا ہے جبکہ ضرورت اس کی متقاضی ہو لیکن جب حمل قرار پا چکا ہو تو اس کو نقصان پہنچانا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نفعِ زوج کے بعد جنین کا اسقاط حرام اور جرم ہے۔ ایک مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صورت جنین کے حق میں جو ایک زندہ وجود اور اپنی ساخت میں کامل ہے صریح ظلم ہے۔ اسی لئے فقہاء کہتے ہیں کہ حمل اسقاط کرانے کی صورت میں اگر جنین زندہ پیدا ہو کر مر جائے تو دیت لازم آئے گی اور اگر جنین مردہ پیدا ہو گیا تو جبرانہ ادا کرنا ہوگا جس کی مقدار دیت سے کم ہوگی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب قابلِ اعتماد ذرائع سے یہ اندازہ ہو جائے کہ جنین کو بچانے کی صورت میں لامحالہ ماں کی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور اسقاط کے سوا کوئی دوسری صورت جان بچانے کی ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں اسقاطِ ضروری ہو جاتا ہے۔ شریعت کا عام قاعدہ یہ ہے کہ دو ضرر رساں چیزوں میں سے کم ضرر رساں چیز کو اختیار کیا جائے۔ اس قاعدے کے پیش نظر چھپتے کی جان کو بچانے کی خاطر ماں کی زندگی کو خطرہ میں ڈالا جاسکتا کیونکہ ماں کی زندگی اصل ہے اور

اس کا حق مقدم ہے۔ لہذا اس کی زندگی کو جنین کی زندگی پر ہرگز قربان نہیں کیا جاسکتا۔
(فتاویٰ شیعہ شلتوت ۲۶۲)

اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ:-

”منع حمل اور اسقاط میں فرق کیا جانا چاہیے۔ منع حمل قتلِ اولاد کے مترادف نہیں ہے کیونکہ قتلِ اولاد کا اطلاق اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ بچہ وجود میں آچکا ہو۔ بچہ کے وجود میں آنے کے کئی مدارج ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جسم میں نطفہ قرار پا جائے اور اس میں زندگی کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ ایسی صورت میں اس کو ضائع کرنا گناہ کا کام ہے۔ پھر جب خون کا لوتھڑا بن جائے تو اس کو ضائع کرنا اس سے زیادہ گناہ کی بات ہے۔ اور جب اس میں رُوح پھونکی جا چکی ہو اور وہ صحیح الخلق انسان بن گیا ہو تو اس کو ضائع کرنا گناہ میں مزید اضافہ کا موجب ہے اور حد درجہ گناہ یہ ہے کہ بچہ کو پیدائش کے بعد قتل کر دیا جائے“

(احیاء العلوم - کتاب النکاح)

زوجهین کے معاشرتی حقوق

نکاح وہ پختہ عہد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان ذریعہ ارتباط بنایا ہے۔ دونوں میں سے ہر فرد نکاح کے بعد زوج کہلاتا ہے کیونکہ وہ دوسرے کا جوڑ ہوتا ہے اور اپنے دل میں اس کے درد کی چوٹ محسوس کرتا ہے۔ قرآن کریم نے اس بندھن کی تصویر کشی اس طرح کی ہے :

هَتَّ لِباسِ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسِ لَهِنَّ۔ ”وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو۔“ (البقرہ - ۱۸۷)

یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ زوجهین کو باہم متحدہ ایک دوسرے کی ستر پوشی کرنے والا، ایک دوسرے کا حامی اور ایک دوسرے کے لئے باعثِ زینت ہونا چاہئے۔ گویا دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں جن کو بغیر کسی کوتاہی کے ادا کرنا چاہئے۔ یہ حقوق مساوی ہیں بجز ان باتوں کے جو مردوں کے ساتھ ان کی فطرت کے لحاظ سے مخصوص ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ”عورتوں کے لئے بھی معروف طریقہ پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے“ (البقرہ - ۲۲۸)

یہ درجہ قوام اور ذمہ دار و جوابدہ ہونے کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا :

أَنْ تَطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبَحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ۔ ”یہ کہ انہیں اپنے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ، اس کے چہرہ پر نہ مارو اور نہ اسے برا بھلا کہو اور اسے اس کے گھر کے سوا کہیں نہ چھوڑو۔“ (ابوداؤد وابن حبان)

اس لئے کسی مسلمان شوہر کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے نان نفقہ اور پوشش کی طرف سے بے اعتنائی برتے۔ حدیث میں ہے:

كُفِيَ بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقْوَتْ . . . اُدَى كَ الْغَنِّكَارِ هَوْنَهُ كَيْلَيْهِ يَبَاتُ كَافِيًا هُوَ كَ حَرْجِ كَ
(ابوداؤد والنسائی والمالحم) نان نفقہ کی اس پر ختم داری ان کی طرف سے پورا ہوا ہو جائے

اسلام شوہر کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی بیوی کے منہ پر مارے کیونکہ یہ انسانی احترام کے خلاف ہے اور اس سے جسم کے اشرف حصہ کو جس میں جسم کے جملہ محاسن جمع ہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ گونا گواران اور سرکش بیوی کو وقت ضرورت بغرض تادیب مارنا جائز ہے لیکن اس طرح زد و کوب کرنا کہ اسے اذیت پہنچے یا اس کے چہرہ کو مار لگے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہے کہ بیوی کو برا بھلا کہا جائے اور اذیت دہ باتیں کی جائیں یا ایسی باتیں کی جائیں جو اسے ناگوار ہوں یا مثلاً یہ کہا جائے کہ اللہ تیرا برا کرے وغیرہ۔

رہا شوہر کا حق بیوی پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا يَحِلُّ لِمَرْءٍ أَنْ يَتَوَمَّنَ بِاللَّهِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارَةٌ وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارَةٌ وَلَا تَطْبِيعُ فِيهِ أَحَدًا . . . وَلَا تَعْتَبِلُ فِرَاشَهُ وَلَا تَضْرِبَهُ فَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ فَلْتَأْتِهِ حَتَّى تَرْضِيَهُ . . . فَإِنْ قَبِلَ مِنْهَا فِيهَا وَنَعِمَتْ وَقَبِلَ اللَّهُ عَذْرَهَا وَأَفْلَحَ حُجَّتْهَا . . . وَإِنْ هُوَ لَمْ يَرْضَ فَقَدْ أَبْلَغَتْ عِنْدَ اللَّهِ عَذْرَهَا . . .

”جو عورت اللہ پر ایمان رکھتی ہو اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں اس شخص کو آسنے کی اجازت دیدے جسے وہ پسند نہ کرتا ہو اور نہ اس کی مرضی کے بغیر وہ باہر نکلے اور نہ اس معاملہ میں کسی کی بات ماننے اور نہ اپنے شوہر کے بستر سے الگ رہے اور نہ اس کو مارے۔ اگر شوہر ظالم ہو تو اپنی حد تک اسے سنوڑ رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر اس کی یہ خدمت شوہر نے قبول کر لی تو فہم اللہ اس کے عند کو قبول فرمائے گا اور اس کا برحق ہونا ظاہر فرمائے گا۔ اور اگر شوہر راضی نہ ہو تو اللہ کے حضور اس کا عند

پہنچ ہی جائے گا۔“

(المالحم)

میاں بیوی کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں صبر کرنا چاہئے

مسلمان شوہر کو اپنی بیوی کی ناپسندیدہ باتوں پر صبر کرنا چاہئے اور انسان میں انسان ہونے کی حیثیت سے جو نقائص ہوتے ہیں اور عورتوں میں نسوانیت کی نہایت کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنا چاہئے۔ اسی طرح بیوی کی برائیوں کے مقابلہ میں اچھائیوں اور عیوب کے مقابلہ میں اس کی خوبیوں پر نظر رکھنا چاہئے۔ حدیث میں ہے :

”کُونِي مِمَّنْ كَسَى مِرْمَنَةً سَمِيحَةً مِنْ غَيْرِهَا سَمِيحَةً مِنْ غَيْرِهَا“
 ناپسندیدہ ہوگئی تو دوسری خصلت پسندیدہ ہوگی۔ (مسلم)

اور ارشادِ خداوندی ہے :

”أَنْ كَسَى مِرْمَنَةً سَمِيحَةً مِنْ غَيْرِهَا سَمِيحَةً مِنْ غَيْرِهَا“
 تو عجب نہیں کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں
 بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔

(النساء-۱۹)

اسلام نے جس طرح شوہر کو بیوی کی ناگوار باتوں پر صبر و تحمل سے کام لینے کی ہدایت کی ہے اسی طرح بیوی کو بھی یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ممکن حد تک خوش رکھنے کی کوشش کرے اور اپنے شوہر کو ناراضگی کی حالت میں چھوڑ کر شب بسر نہ کرے۔ حدیث میں ہے :

”تَيْنِ اشْخَاصٍ أَيْسَرُ مِنْ كَرَانِ فِي نَمَازِ الْإِنْسَانِ الْكَافِرِ أَوْ الْكَافِرَةِ الْبَاطِنَةِ“
 اور نہیں اٹھتی۔ ایک وہ شخص جو لوگوں کی امامت کرے دراصل ایک
 لوگ سے ناپسند کرتے ہوں، دو مرد اور عورت جو اس حال میں شب بسر کرے
 کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو یا تیسرے وہ دو بھائی ایک دوسرے سے لڑیں۔

(ابن ماجہ وابن حبان)

نافرمانی اور زنا کی صورت میں

مرد گھر کا سردار اور خاندان کا سرپرست ہے اس بنا پر کہ اس کی تخلیق تھامی طرز پر ہوئی ہے اور اس کے اندر اس کی استعداد پائی جاتی ہے اور کارگر حیات میں اس کی حیثیت بھی یہی کچھ ہے نیز وہ مہر اور نان نفقہ کا ذمہ دار ہے لہذا عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی اطاعت سے خروج اختیار کرے اور اس سے سرکشی کرے ورنہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تعلقات خراب ہو جائیں گے اور سفید بیت ڈالو اڈول ہونے لگے گا اور عجب نہیں کہ کسی ناخدا کے نہ ہونے کی وجہ سے غرق ہو جائے۔

شوہر جب دیکھ لے کہ بیوی کی طرف سے نافرمانی کا صدور ہو رہا ہے اور بیوی اس کے خلاف سر اٹھا رہی ہے تو کلمات خیر، مؤثر نصیحت اور حکیمانہ باتوں کے ذریعہ اس کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرے۔ لیکن جب نصیحت کارگر ثابت نہ ہو تو اس کو اس کے بستر پر چھوڑ دے تاکہ نسوانی جذبات ابھرائیں اور فرمانبرداری کرنے لگے۔

اور اگر یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہو تو پھر اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے لیکن ایسی صورت میں اذیت دہ حد تک زد و کوب کرنے اور چہرے پر مارنے سے اجتناب کرنا چاہئے بعض عورتوں کے لئے بعض حالات میں یہی علاج کارگر ہوتا ہے۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوڑے یا لکڑی وغیرہ سے مارنا بلکہ اس کی نوعیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے واضح ہے کہ آپ نے اپنے ایک خادم سے جس نے کسی کام کے سلسلہ میں آپ کو غصہ دلایا تھا فرمایا کہ:

لَوْ لَا الْفِصَاصُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " اگر قیامت کے دن بدلہ نہ لیا جانے والا ہوتا تو میں لَوْ وَجَعْتُكَ بِهَذَا السِّوَالِ - تجھے اس سواک سے مارتا "

(طبقات ابن سعد)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زد و کوب کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

عَلَامَ يَضْرِبُ أَحَدَكُمْ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهٗ أَنْ يُجَابَ مَعَهَا فِي الْاٰخِرِ الْيَوْمِ - (احمد)

تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح کیوں پیٹتا ہے جس طرح غلاموں کی پیٹائی ہوتی ہے؛ اور اس کے بعد شاید وہ رات میں اس سے مجامعت بھی کرے۔

بولوگ عورتوں کو مارتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے :
لَا تَجِدُ دُونَ أَوْلِيَّكَ خَيْرًا كُفْرًا - "ایسے لوگوں کو تم اپنے میں بہتر نہ پاؤ گے"
(فتح الباری بحوالہ احمد ابی داؤد و نسائی)

حافظ ابن حجر کہتے ہیں :

"آپ کا یہ ارشاد کہ تم میں بولوگ اچھے ہوں گے وہ کبھی اپنی بیویوں کو نہیں ماریں گے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عورتوں کو مارتا فی الجملہ جائز ہے جس کا مناسب موقع اس وقت ہے جبکہ شوہر بیوی میں کوئی ایسی ناگوار بات دیکھ لے جس میں اس کی اطاعت کرنا اس پر واجب ہے۔ ایسی صورت میں وہ اسے تادیباً مار سکتا ہے۔ البتہ اگر دھمکی وغیرہ سے کام چل سکے تو اچھا ہی ہے اور جب ذومعنی الفاظ استعمال کرنے سے کام چلتا ہو مار پیٹ سے احتراز کرنا چاہئے کیوں کہ اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور حُسنِ معاشرت کے خلاف ہے، حالانکہ حُسنِ معاشرت ازدواجی زندگی میں اصلاً مطلوب ہے۔

الآیہ کہ کسی ایسے معاملہ میں اسے مارنا پڑے جو اللہ کی نافرمانی سے تعلق رکھتا ہو نَسَابُی نے حضرت عائشہ رضی یہ حدیث روایت کی ہے کہ :

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا
"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی یا خادم کو کبھی نہیں مارا اور نہ کسی اور شخص پر کبھی اپنا ہاتھ اٹھایا۔"

إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ نَتَهَكَ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَيُنْتَقِمَ مِنْ اللَّهِ -
ہاں اللہ کی راہ میں یا حرمتِ الہی کی بھرتی کی وجہ سے
اللہ کی خاطر کسی کو مزادی ہو تو ریا اور بات ہے۔

(فتح الباری - ج ۹ - ص ۲۴۹)

لیکن اگر یہ سب باتیں غیر مؤثر ثابت ہو جائیں اور اختلافات کی خلیج وسیع ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر اسلامی معاشرہ اور اہل الرائے اور اصحابِ خیر کو اس میں مداخلت کر کے اصلاح کی کوشش کرنا چاہئے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ شوہر کے اہل میں سے ایک حکم اور بیوی کے اہل میں سے ایک حکم جو خیر پسند ہو مقرر کر لیں۔ اگر انہوں نے میاں بیوی کو ملانا اور خرابی کی اصلاح کرنا چاہا تو اللہ ان کے درمیان ضرور موافقت پیدا کرے گا۔ ان امور کے سلسلہ میں ارشادِ خداوندی ہے:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا - إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا - وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُزِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا - (النساء - ۳۴، ۳۵)

”جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں نصیحت کرو، ان کو ان کے بستروں میں چھوڑ دو اور انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف بہانے نہ ڈھونڈو۔ یقین مانو کہ اللہ بالاتر اور بہت بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں دونوں کے درمیان افتراق کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو۔ اگر دونوں اصلاح کے طالب ہوئے تو اللہ ان کے درمیان سازگاری پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ علیم و خبیر ہے۔“

صرف ایسی صورت میں طلاق جائز ہو جاتی ہے

ان تمام صورتوں اور تمام کوششوں کے ناکام ہو جانے کے بعد شوہر کے لئے جائز

ہو جاتا ہے کہ وہ بتقاضائے ضرورت آخری چارہ کار تلاش کرنے جسے اسلام نے مشروع قرار دیا ہے تاکہ مشکلات کامل نکل آئے..... اور یہ آخری چارہ کار طلاق ہے۔ اسلام نے اس طریقہ کو اختیار کرنے کی اجازت برکراہت دی ہے۔ اسے نہ مندوب قرار دیا ہے اور نہ مستحب بلکہ آپ کا ارشاد ہے کہ:

أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ۔ " اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز

(ابوداؤد) طلاق ہے "

مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ " اللہ نے طلاق سے زیادہ کسی ناپسندیدہ چیز کو حلال

مِنَ الطَّلَاقِ۔ (ابوداؤد) نہیں قرار دیا "

اور طلاق کا حلال مگر ناپسندیدہ ہونا اس بات سے ظاہر ہے کہ طلاق ایک رخصت ہے جسے ضرورۃً جائز قرار دیا گیا ہے۔ اسے ایسی صورت میں اختیار کیا جاسکتا ہے جبکہ گھر بیوی زندگی متاثر ہو جائے اور زوجین کے دلوں میں نفرت بیٹھ جائے اور وہ اس قابل نہ رہیں کہ حدود اللہ پر قائم رہ سکیں اور حقوق زوجیت ادا کر سکیں۔ بقول کئے جب وفاق کی کوئی صورت نہ رہی تو فراق ہی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِنْ تَيْفَظًا تَايَعْنَ اللَّهُ كُؤَلَاتِن " اگر دونوں مجاہد ہو جائیں گے تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی

سَعَتِهِ۔ (النساء۔ ۱۲۰) وسعت سے بے نیاز کر دے گا "

اسلام سے قبل طلاق کا طریقہ

طلاق کو اسلام ہی نے تنہا جائز نہیں قرار دیا ہے بلکہ اسلام سے پہلے پوری دنیا میں طلاق کا طریقہ رائج تھا بجز ایک دو قوموں کے۔ مرد و عورت پر غصہ ہو جاتا، کسی معقول وجہ سے یا ناحق، تو اسے اس کے مکان سے باہر نکال دیتا اور عورت اپنی مدافعت میں کچھ نہ کر سکتی۔ نہ اس سے اس کا کوئی معاوضہ لے سکتی تھی اور نہ اس کو اور کسی قسم کا حق حاصل تھا۔ جس زمانہ میں یونانیوں نے شہرت حاصل کی اور ان کی تہذیب کا

ڈنکناج رہا تھا اس وقت ان میں بھی طلاق کسی قید اور شرط کے بغیر رائج تھی۔ اور رومیوں کے نزدیک طلاق نکاح کے وجود میں آنے ہی سے معتبر سمجھی جاتی تھی یہاں تک کہ اگر زمین عدم طلاق کی شرط لگاتے تو منصف نکاح کے باطل ہونے کا فیصلہ دے دیتا۔

رومیوں کے قدیم قبائل کے نزدیک مذہبی نکاح کی صورت میں طلاق حرام ہو جاتی تھی البتہ شوہر کو اپنی بیوی پر لامحدود اختیارات حاصل ہو جاتے تھے یہاں تک کہ بعض حالات میں بیوی کو قتل کرنا بھی اس کے لئے روا ہو جاتا۔ بعد میں ان کے مذہب نے طلاق کو اسی طرح مباح قرار دیا جس طرح کہ شہری قانون کی رو سے مباح تھی۔

یہودی مذہب میں طلاق

جہاں تک یہودی مذہب کا تعلق ہے اس نے بیوی کی حالت کو بہتر بنانے کا سامان کیا لیکن طلاق کو بائز قرار دے کر اس کے جواز میں بڑی وسعت پیدا کر دی۔ شوہر عورت پر فسق کا جرم ثابت ہو جانے کی صورت میں شرعاً طلاق دینے کے لئے مجبور تھا یہاں تک کہ اگر شوہر اس کے جرم کو معاف کر دیتا تب بھی اس کے لئے طلاق دینا ضروری تھا نیز قانون کی رو سے بھی اگر دس سال گزر جانے کے باوجود عورت کو اولاد نہیں ہوئی ہے تو طلاق دینا ضروری تھا۔

(الاسلام دین عام خالد - از فرید جلدی، ص ۱۷۲)

مسیحی مذہب میں طلاق

مسیحی مذہب طلاق کے معاملہ میں بالکل سحر و سحر ہے۔ اس سے یہودی مذہب کی مخالفت کی اور انجیل نے حضرت مسیح کی طرف منسوب کر کے طلاق کو حرام قرار دیا نیز طلاق دینے والے مرد اور خاتون کو کائنات حرام ٹھہرایا۔ مسیح کی انجیل میں ہے :

”یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کرتا ہے اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے“ (متی - باب ۵، آیت ۲۲، ۲۱)

اور مرقس کی انجیل میں ہے :

”جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ اس پہلی کے برخلاف زنا کرتا ہے اور اگر عورت اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو زنا کرتی ہے“ (مرقس ۱۰: ۱۰)

انجیل میں اس تحریم کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ :

”جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے“

(متی ۱۹: ۶)

یہ جملہ معنًا اپنی جگہ بالکل صحیح ہے لیکن اسے طلاق کی حرمت کے لئے علت قرار دینا قابلِ تعجب ہے۔ اللہ کی طرف سے زوجین کے جوڑے جانے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس نے نکاح کی اجازت دی ہے اور اسے مشروع ٹھہرایا ہے۔ اب اگر اس نے کچھ ضرورتوں کی بنا پر طلاق کی اجازت دے دی تو یہ تفریق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوئی اگرچہ کہ انسان نے تفریق کا یہ کام انجام دیا ہو۔ اس سے واضح ہوا کہ جسے اللہ نے جوڑا ہے اسے جدا کرنے والا انسان نہیں ہے بلکہ اللہ ہی ہے۔ کیا زنا کی صورت میں دونوں کو جدا کرنے والا اللہ نہیں ہے؟ اسی طرح زنا کے علاوہ تفریق کے اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں؟

طلاق کے مسئلہ میں مسیحی مذہب کا اختلاف

اگرچہ کہ انجیل نے زنا کی صورت میں طلاق کو حرمت سے مستثنیٰ کر دیا ہے لیکن کیتھولک مذہب

نے اس استثناء کی تاویل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ درحقیقت یہاں کوئی استثناء ہے ہی نہیں اور نہ طلاق دینے کی کوئی گنجائش ہے۔ طلاق کا تو مسیحی مذہب میں وجود ہی نہیں ہے۔ رہی زنا کی علت تو وہ فی نفسہ عقید کو فروغ کرنے والی ہے اس لئے زنا کی صورت میں مرد کے لئے نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے کہ عورت کو چھوڑ دے۔

اس کے برعکس پروٹسٹنٹ مذہب کے پیرو طلاق کو مخصوص صورتوں میں مثلاً بیوی کے زنا کرنے یا شوہر کی خیانت وغیرہ کرنے کی صورت میں جائز قرار دیتے ہیں۔ انجیل متی کے بیان پر یہ اضافہ ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ لیکن ایسی صورت میں طلاق دینے والے مرد اور مطلقہ عورت دونوں کا بعد میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا حرام ٹھہرایا ہے۔

رہے آرتھوڈاکس (Orthodox) مذہب کے پیرو تو مصر میں ان کی مذہبی مجالس نے بیوی کے زنا کے ارتکاب اور چند دیگر اسباب کی بنا پر طلاق کو جائز قرار دیا ہے۔ ان اسباب میں سے تین سال تک بیوی کا باخبر رہنا، متعدی امراض اور جھگڑوں کا طویل سلسلہ جس میں صلح کی طرف سے ناامیدی جیسے اسباب شامل ہیں۔ لیکن یہ اسباب انجیل پر اضافہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مذہب کے محافظ دوسروں سے ان اسباب کی بنا پر طلاق کا جواز منوا نہیں سکے ہیں۔ اور اسی بنا پر مصر کی مسیحی عدالت نے ایک مسیحی عورت کا دعویٰ جس کے ذریعہ اس نے اپنے تنگدست شوہر سے طلاق طلب کی تھی مسترد کرتے ہوئے یہ ریمارک دیا ہے کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ دین کے بعض علمبرداروں اور اس مجلس کے ممبروں نے ایسے اسباب کی بنا پر طلاق کو جائز قرار دیا ہے جس کی کوئی سند انجیل میں موجود نہیں ہے۔

طلاق کے معاملہ میں مسیحیت کی ان پابندیوں کا نتیجہ

ان پابندیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسیحیت کے پیرو اپنے دین سے سرکشی کر بیٹھے اور انجیل کی ہدایت سے

اس طرح نکل گئے جس طرح تیرکمان سے نکل جاتا ہے اور جس کو اشد نے جوڑا تھا اس کو جدا کر کے رہے۔ چنانچہ مسیحی مغرب نے ایسے شہری قوانین (civil code) بنائے کہ ان کا اس قید و دام سے نکلنا جائز ہو گیا اور امریکہ وغیرہ بہت سے ممالک نے تو طلاق کے جواز کے معاملہ میں بالکل چھوٹ دیدی گویا کہ وہ انجیل کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معمولی اسباب کی بنا پر لوگ طلاق کا ہتھیار استعمال کرنے لگے۔ اور جب اس انتہا پسندی کے نتیجے میں ازدواجی زندگی اور خاندانی نظام میں انتشار پیدا ہوا تو ان کے عقلاء کے نزدیک قابلِ شکایت قرار پایا یہاں تک کہ معاملاتِ طلاق کا ایک مشہور نرجح یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ عنقریب اُن کے ملک سے ازدواجی زندگی ختم ہو جائے گی اور عورت مرد کے درمیان ایاحت اور انا رکی کی صورت میں تعلقات قائم ہوں گے۔ اور ازدواجی زندگی کی حیثیت آج تجارتی کمپنی کی ہے جس کے دونوں حصے دائر معمولی اسباب کی بنا پر معاہدہ کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ صورت حال تمام مذاہب کی ہدایت کے خلاف ہے۔

طلاق کے معاملہ میں مسیحیت کا منفرد رویہ

”دین کی تعلیمات سے ہٹ کر مائلی قوانین کو شہری قوانین کے مطابق ڈھالنے کی مثال غالباً مغربی مسیحیت کے سوا کہیں نہیں ہے گی۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔“

لیکن اہل مسیحیت ہی ایک ایسی قوم ہے کہ جس نے اس سلسلہ میں اپنے دین سے انحراف کیا اور خاص طور سے طلاق کے معاملہ میں، کیونکہ ان کا اپنا احساس یہ تھا کہ اس کی تعلیمات طلاق کے معاملہ میں خلاف حقیقت ہیں۔ انسانی مزاج اس سے نا آشنا ہے اور انسانی زندگی پر اس کا انطباق درست نہیں ہے۔ (حقوق الانسان فی الاسلام۔ ڈاکٹر علی عبدالواحد دانی، ص ۸۸)

مسیحیت وقتی علاج تھا نہ کہ شریعتِ عامہ

طلاق کے معاملہ میں انجیل میں جو کچھ مذکور ہے اگر وہ صحیح ہو اور بالفرض قرونِ اولیٰ میں اس میں

کسی قسم کا تغیر نہیں کیا گیا تھا تب بھی یہ بات واضح ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پیش نظر دوامی اور عمومی شریعت بنانا نہ تھا جو تمام انسانوں کے لئے ہو۔ آپ کا مقصد تو یہ تھا کہ یہود نے اللہ کی بخشی ہوئی رخصتوں کے معاملہ میں جو حد سے تجاوز کیا ہے جیسا کہ انہوں نے طلاق کے معاملہ میں کیا ہے اس کی نفاذ کی جائے۔ انجیل متی میں ہے کہ جب فریسیوں نے حضرت مسیح کا امتحان لینا چاہا تو آپ نے پوچھا:

”کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، ”کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد باپ اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہیں اس لئے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرنے۔ انہوں نے اس سے کہا: پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا ہے کہ طلاق نامہ دے کر چھوڑ دی جائے؟ اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے“

(متی ۱۹: ۱۰ تا ۱۱)

اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے طلاق کی جو اجازت دی تھی اس میں جب یہود نے غلو کیا تو حضرت مسیح نے سزا کے طور پر طلاق ان پر حرام کر دی مجزاً زانیہ کے۔ یہ وقتی علاج تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ایک ہمہ گیر اور دوامی شریعت کے ظہور تک کے لئے تھا۔ یہ بات معقول نہیں ہے کہ حضرت مسیح طلاق کے اس حکم کو دائمی شریعت کی حیثیت دینا چاہتے تھے کیونکہ آپ کے حواری اور مخلص تلامذہ نے خود اس حکم کو بوجھل قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا:

”اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں ہے“

(متی ۱۹ : ۱۱)

کیونکہ ایسی صورت میں نکاح کرنے کا مطلب اپنی گردن میں ایسا طوق ڈال دینا ہے جس سے چھٹکارا کسی طرح ممکن نہیں خواہ مرد کا دل بیوی کی طرف سے کتنا ہی متنفر ہو اور وہ اس سے کتنا ہی کبیدہ خاطر ہو اور دونوں کے مزاج اور رجحانات میں کتنا ہی اختلاف ہو۔

طلاق کے سلسلہ میں اسلام کی قیود

اسلامی شریعت نے طلاق کے معاملہ میں متعدد قیود عائد کی ہیں جس سے طلاق کا دائرہ محدود ہو گیا ہے۔ جن ذرائع کا ذکر ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں ان سے کام لئے بغیر اور بلا ضرورت طلاق دینا اسلام میں حرام اور ممنوع ہے کیونکہ اس سے بیوی کے علاوہ خود شوہر کو بھی ضرر پہنچتا ہے اور نفلہ صحت بھی ہے اس لئے ایسی صورت میں طلاق دینا اسی طرح حرام ہے جس طرح کہ مال کو ضائع کرنا۔

نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد

لَا ضَرْرَ وَلَا ضِرَارَ۔ (ابن ماجہ والدارقطنی) ”نہ اپنی ذات کو ضرر پہنچاؤ اور نہ دوسروں کو“

کی رو سے بھی ایسی طلاق کے لئے کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔ (المغنی - ج ۷، ص ۷۷)

رہے بہ کثرت طلاق دینے والے ذائقہ پرست تو یہ بات نہ اٹھ کو پسند ہے اور نہ اس کے

رسول کو۔ ارشاد نبوی ہے:

لَا حِبَّ الدَّوَّاقِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَاللَّوَاقَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ (الطبرانی والدارقطنی) ”ذائقہ پرست مرد اور ذائقہ پرست عورتیں مجھے پسند نہیں ہیں“

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الدَّوَّاقِينَ وَلَا اللَّوَاقَاتِ۔ ”اللہ کو ذائقہ پرست مرد اور ذائقہ پرست عورتیں پسند نہیں ہیں“

(الطبرانی)

اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ طلاق ضرورت کو پورا کرنے ہی کی غرض سے مشروع کی گئی ہے۔

حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے

طلاق دینے کی ضرورت پیش آنے پر کسی وقت بھی طلاق دینا جائز نہیں ہے بلکہ اس کے لئے مناسب وقت کا انتظار ضروری ہے۔ اور شرعاً اس کا مناسب وقت حالتِ طہر ہے یعنی عورت حیض اور نفاس کی حالت میں نہ ہو نیز اس حالتِ طہر میں اس نے مجامعت نہ کی ہو، الّا یہ کہ عورت حاملہ ہو اور اس کا حمل ظاہر ہو چکا ہو۔

یہ اس لئے کہ حالتِ حیض اور حالتِ نفاس میں شوہر بیوی سے علحدہ ذہبتا ہے۔ قربت سے یہ محرومی ہو سکتا ہے کہ اسے طلاق دینے پر آمادہ کرے۔ اس امکان کے پیش نظر حکم دیا گیا ہے کہ شوہر حیض کے ختم ہو جانے اور بیوی کے پاک ہو جانے کا انتظار کرے اور پاک ہو جانے پر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیدے۔

جس طرح حالتِ حیض میں طلاق دینا حرام ہے اسی طرح اُس حالتِ طہر میں بھی طلاق دینا حرام ہے جس میں وہ مجامعت کر چکا ہو۔ کیا معلوم اسے حمل ٹھہر گیا ہو اور کیا عجب اگر اس حمل کا شوہر کو علم ہو جاتا تو وہ اپنی رائے بدل دیتا، طلاق نہ دیتا اور جنین کی وجہ سے بیوی کی رفاقت کو پسند کرتا! لیکن جب بیوی حالتِ طہر میں ہو اور شوہر نے مجامعت نہ کی ہو یا حاملہ ہو اور حمل ظاہر ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی سے نفرت بچتے ہو گئی ہے اس لئے ایسی صورت میں طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن عمرؓ نے عہدِ رسالت میں اپنی بیوی کو حالتِ حیض میں طلاق دیدی، حضرت عمرؓ کے دریافت کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو کہ رجوع کریں پھر اگر چاہیں تو حالتِ طہر میں چھونے سے قبل طلاق دے دیں۔ یہ ہے عدت کے لئے طلاق جس کا حکم

اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اسے نبی! جب تم عورتوں کو طلاق دو تو عدت کے لئے طلاق دو یعنی وہ اپنی عدت کا آغاز کر سکیں۔ اس سے مراد حالتِ طہر ہے۔

دوسری روایت میں ہے :

مُرَّةٌ فَلْيُرَا جَعَهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقَهَا « اُن سے کہو کہ رجوع کریں پھر حالتِ طہر یا حاملہ ہونے کی صورت میں طلاق دے دیں۔ »

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حالتِ حیض میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ مشہور یہ ہے کہ واقع ہوتی ہے لیکن طلاق دینے والا گنہگار ہوتا ہے۔

اور فقہاء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی طلاق مشروع نہیں فرمائی ہے اور نہ اس کی اجازت دی ہے اس لئے ایسی طلاق شرعی نہیں ہے، پھر اسے صحیح کس طرح کہا جاسکتا ہے اور وہ نافذ کس طرح ہو سکتی ہے؟
الوداؤد نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ابن عمرؓ سے پوچھا گیا:

« تمہاری رائے اس شخص کے بارے میں کیا ہے جو اپنی بیوی کو حالتِ حیض میں طلاق دے دیتا ہے؟ انہوں نے اپنے طلاق دینے کا قصہ بیان کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق کو رد کر دیا تھا اور اس کو طلاق شمار نہیں کیا تھا۔ »

كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؛ فَقَصَّ عَلَى السَّائِلِ قِصَّتَهُ حِينَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا -

طلاق کی قسم کھانا حرام ہے

طلاق کو قسم قرار دینا یعنی یہ قسم کھا بیٹھنا کہ فلاں کام کے کرنے یا نہ کرنے کی صورت میں طلاق واقع ہوگی، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی بیوی کو ڈرا دھمکا کر یہ کہتا بھی جائز نہیں ہے کہ اگر تو نے

یہ کام کیا تو تجھے طلاق ہے۔ کیونکہ اسلام میں قسم کا ایک خاص صیغہ ہے جس کے علاوہ کسی اور صیغہ میں قسم کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے۔ یہ صیغہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ. جس نے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔
(ابوداؤد و الترمذی و الحاکم)

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لَيْسَتْ. جس کو قسم کھانا ہو وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔
(مسلم)

مطلقہ کو اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارنا چاہئے

اسلامی شریعت کی رو سے مطلقہ پر واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے۔ گھر سے باہر نکلنا اس پر حرام ہے۔ اسی طرح مرد پر بھی حرام ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ناحق گھر سے باہر نکالے۔ کیونکہ دورانِ عدت اس بات کا امکان ہے کہ مرد رجوع کر لے۔ جبکہ طلاق پہلی یا دوسری مرتبہ دی گئی ہو۔ ایسی صورت میں اگر بیوی گھر میں اپنے شوہر سے قریب رہے گی تو اسے شوہر کے جذبات کو آمادہ کرنے کا موقع ملے گا اور شوہر کو بھی اچھی طرح غور کرنے کا موقع ملے گا۔

عدت کا حکم رحم کی پاکیزگی، شوہر کے حق کی رعایت اور اس کی زوجیت کے احترام کی غرض سے دیا گیا ہے۔ جبکہ دلوں کا حال یہ ہے کہ وہ بدلے بھی رہتے ہیں۔ آدمی نے اُنداز سے سوچنے بھی لگتا ہے، اور غصہ ختم ہو کر آدمی راضی بھی ہو جاتا ہے اور جذبات کی رو میں بہنے والا ٹھنڈا بھی پڑ جاتا ہے اور ناگوار خیال کرنے والا شخص پسند بھی کرنے لگتا ہے۔

مطلقہ عورتوں کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، لَا تَخْرُجُوا هُنَّ. اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ انہیں ان کے گھروں سے

مِنْ بَيُّوتِهِمْ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِعَاقِبَةٍ مُّبَيَّنَةٍ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا -

نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں الا یہ کہ وہ کھلے بے میانی کی ترکیب
ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور جو کوئی حدود اللہ
سے تجاوز کرے گا وہ اپنے ہی نفس پر ظلم کرے گا تم نہیں جانتے
شاید اس کے بعد اللہ کوئی صورت پیدا فرمائے۔“

(الطلاق - ۱)

لیکن اگر علیحدگی ناگزیر ہو جائے تو پھر دونوں کو معروف طریقہ پر اور خوبصورتی کے ساتھ علیحدگی
اختیار کرنا چاہئے۔ نہ اذیت دی جائے نہ الزام تراشی کی جائے اور نہ حقوق تلف کئے جائیں۔
ارشاد خداوندی ہے:

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ - (الطلاق - ۲)

”تو بھلے طریقہ پر ان کو روک رکھو یا بھلے طریقہ پر ان سے
علحدگی اختیار کرو۔“

اور فرمایا:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ - (البقرة - ۲۲۱)

”اور مطلقہ عورتوں کو معروف طریقہ پر کچھ دینا ہے۔ یہ حق
ہے متقیوں پر۔“

ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ طلاق

اسلام نے مسلمان کو اختیار دیا ہے کہ وہ تین طلاقیں تین مرتبہ دے۔ اس طور سے کہ حالت طہ
میں جس میں اس نے مجامعت نہ کی ہو ایک طلاق دیدے اور اسے اسی حال میں چھوڑ دے یہاں تک کہ
عدت پوری ہو جائے۔ اگر شوہر دورانِ عدت اسے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ رجوع نہ کرے
اور عدت ختم ہو جائے تو پھر وہ نئے نکاح کے ساتھ اسے واپس لا سکتا ہے۔ اور اگر شوہر ضرورت نہ سمجھے
تو عورت دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔

اگر پہلی طلاق کے بعد شوہر نے اسے دوبارہ اپنی زوجیت میں لے لیا اور پھر دونوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے اور صلح صفائی کی صورت پیدا نہ ہو سکی تو وہ دوسری مرتبہ طلاق دے سکتا ہے۔ اس طریقہ کے مطابق جس کا ذکر اوپر گذر چکا — شوہر کو اب بھی یہ اختیار رہتا ہے کہ دورانِ عدت رجوع کرے یا عدت گذر جانے پر نئے نکاح کے ساتھ اپنی زوجیت میں لے لے۔

لیکن اگر اس نے دوبارہ واپس لینے کے بعد پھر تیسری مرتبہ طلاق دیدی تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دونوں کے درمیان نفرت بختہ ہو گئی ہے اور موافقت کی صورت ممکن نہیں ہے۔ ایسی صورت میں یعنی تیسری طلاق کے بعد شوہر کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اسے واپس لے لے۔ اب وہ اس کے لئے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ ایسا نکاح جو صحیح بھی ہو اور شرعی طریقہ پر ہوا ہو نیز فی نفسہ نکاح مقصود ہو محض سابق شوہر کے لئے حلالہ کرنے کی غرض سے نہ کیا گیا ہو۔

اس طریقہ طلاق کے برخلاف جو شخص تین وقفوں کو ایک وقفہ میں جمع کر دیتا ہے اور بیک کلمہ تین طلاقیں دے دیتا ہے وہ شرعی طریقہ کے خلاف کرتا ہے اور راہِ راست سے انحراف کرتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دی ہیں تو غصہ میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا:

أَيْلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَعْظَمِكُمْ؟
 نہ کیا کتاب اللہ کے ساتھ کھیلنا جا رہا ہے؟ درانحالیکہ میں تمہارا
 حتیٰ قَامَ سَجَلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 درمیان موجود ہوں۔ ایک شخص آپ کی بیوی کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا
 أَلَا أَقْتُلُهُ۔ (النسائی)
 اور کہنے لگا یا رسول اللہ! کیا میں اُسے قتل نہ کر دوں؟

معروف طریقہ پر روکے رکھنا یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا

طلاق دے چکنے کے بعد جب عدت کی مدت پوری ہونے کو ہو تو شوہر کو دو مہینے کوئی ایک

بات اختیار کرنا چاہئے۔

یا تو اسے معروف طریقہ پر روک رکھے یعنی حُسنِ مُلوک اور اصلاح کے ارادہ سے رُجوع کر لے لڑنے اور تکلیف دینے کا ارادہ نہ ہو۔

یا پھر معروف طریقہ پر عملدگی اختیار کر لے یعنی عُدت پوری ہونے تک اسے چھوڑے رکھے اور اس کے بعد کوئی اُلجھن پیدا کئے بغیر اور کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاتے ہوئے نیز ادائیگیِ حقوق کے معاملہ میں مُجمل سے کام نہ لیتے ہوئے جُدا ہو جائے۔

شوہر کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ جب عُدت کی مدت ختم ہونے کو ہو تو اذیتِ دہی اور عُدت کو لمبا کرنے کی غرض سے رُجوع کر لے اور بیوی کو ممکنہ طویل مدت تک دوسرے نکاح سے محروم رکھے۔

اہلِ جاہلیت اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح عورت کو تکلیف دینا حرام ٹھہرایا ہے اور یہ حرمت ایسے موثر پیرایہ میں بیان فرمائی ہے کہ دل دہل جاتے ہیں۔ فرمایا:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنْفِقْنَ آجَلَهُنَّ
فَمَا مَسَكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ مَرَجُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا
لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ
اللَّهِ هُزُوًا وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يَعْظُمُكُمْ بِهِ - وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -

”اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عُدت پوری ہونے کو آجائے تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو۔۔۔۔۔ رستا کے لئے انہیں نہ روکو کہ یہ زیادتی ہوگی۔۔۔ اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے ہی نفس پر ظلم کرے گا۔۔۔ اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔۔۔ اور اللہ کے فضل کو نہ بھولو اور اس کتاب اور حکمت کو یاد رکھو جو اس نے تمہاری نصیحت کے لئے نازل کی ہے۔ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔۔۔ اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔“

(البقرہ-۲۳۱)

مطلقہ کو اپنی مرضی سے دوسرا نکاح کرنے سے روکا نہ جائے

مطلقہ کی عدت جب پوری ہو جائے تو اسے اپنی مرضی سے کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے سے روکنا نہ سابق شوہر کے لئے جائز ہے اور نہ ولی کے لئے اور نہ کسی اور شخص کے لئے۔ اور اگر سنگیتراپنی منسوۃ سے معروف اور عرفی طریقہ پر باہم راضی ہو جاتے ہیں تو عورت کے اس انداز رغبت پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ بعض طلاق دینے والے مرد عورت پر اپنا اثر باقی رکھنا چاہتے ہیں اور دوسرے نکاح کے بارے میں اُسے ڈرتے دھمکتے رہتے ہیں۔ یہ سب جہالت اور جاہلیت کے کام ہیں۔

اسی طرح اگر عورت اپنے سابق شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہو اور معروف طریقہ پر اس واپسی کے سلسلہ میں دونوں راضی ہوں تو ولی یا گھر والوں کا اس معاملہ میں رکاوٹ پیدا کرنا جائز نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ - (النساء - ۱۲۸) "اور صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔"

سید فرمایا:

”جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو تم اس بات میں مزام نہ بنو کہ وہ اپنے (پہلو والے) شوہر کو نکاح کر لیں جبکہ وہ منسوخ طریقہ سے باہم نکاح کر لینے پر راضی ہو جائیں۔“

(البقرہ - ۲۳۲)

عورت کا حق جبکہ شوہر اُسے پسند نہ ہو

عورت کو اگر شوہر پسند نہ ہو اور اس کے خیال میں اس کے ساتھ نباہ نہ ہو سکتا ہو تو وہ فدیہ دے کر اپنے نفس کو چھڑا سکتی ہے۔ شوہر کی طرف سے جو ہر تحفہ وغیرہ ملا ہوا سے مفاہمت کے ذریعہ

کم و بیش واپس کر کے اپنے کو زوجیت کے بندھن سے آزاد کرا سکتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ شوہرنے جو کچھ دیا تھا اس سے زیادہ وہ واپس نہ لے۔ ارشادِ خداوندی ہے:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفْتِنَا حُدُودَ اللَّهِ - وَأَنْ تَحْمِلُوا أَسْمَاءَ الَّذِينَ يَدْعُونَ لِلْغَيْبِ وَالظُّلْمِ أُولَٰئِكَ يَبْغُونُ الْحَرَامَ بِحُرْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَبَاسٌ لِّلظُلْمِ وَلَٰكِنْ كَانَ حُدُودَ اللَّهِ وَرَدُّنَّ عَلَيْهَا بِتُوبَةٍ مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَبِحُدُودِهِ لَئِن لَّمْ يَفْعَلْ لَّخَلْفَهُمْ حُرْمٌ مِّنَ اللَّهِ وَمَا يَفْعَلُونَ إِلَّا لَعْنَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ فَاعِلٌ لِّلْعَمَلِ

اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ دونوں حدودِ الہی پر قائم نہیں رہ سکیں گے تو ان دونوں پر اس معاملہ میں کوئی گناہ نہیں کہ عورت خفیہ ذکرِ علمدگی حاصل کر لے۔

(البقرہ - ۲۲۹)

حدیث میں ہے:

وَقَدْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَّا أَعْيَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي لَا أَطِيقُهُ بَغْضًا - فَسَأَلَهَا عَمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ، فَقَالَتْ حَدِيثَةً - فَقَالَ لَهَا أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَابِتٍ: إِقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً -

ثابت بن قیس کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! ثابت بن قیس کے اخلاق اور دینداری میں میں کوئی عیب نکالنا نہیں چاہتی لیکن مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا تمہیں اس سے کیا لگتا تھا؟ اس نے کہا باغ۔ فرمایا: تم اس باغ کو واپس کرنے کے لئے تیار ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں! آپ نے ثابت سے کہا، باغ واپس لے لو اور اسے ایک طلاق دے دو۔

(البخاری والنسائی)

بیوی کے لئے سجدہ بازی سے کام لے کر شوہر سے طلاق طلب کرنا حرام ہے جبکہ اسے شوہر کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو اور نہ علمدگی اختیار کرنے کی کوئی معقول وجہ ہو۔ ارشادِ نبوی ہے:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسَ فَعَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الرَّاحَةَ الْخَبْتَةَ - (البداء) -

جو عورت اپنے شوہر سے ایسے صورت میں طلاق طلب کرتی ہے جو شوہر کی طرف سے اسے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو تو اس پر جنت کی خوشخبر عوام ہے۔

بیوی کو ستانا حرام ہے

بیوی کو ستانا اور اس کے ساتھ بڑا سلوک کرنا تاکہ وہ فدیہ دے کر چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے مجبور ہو جائے ہرگز جائز نہیں ہے، لہذا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہو جائے۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلَا تَقْفُلُوهُنَّ لِيَنذِرُنَّ بَعْضُ مَا
اَتَيْتُمُوهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَلْحَةٍ
مُبَيِّنَةٍ۔ (النساء - ۱۹)

تم نے جو کچھ اپنی بیویوں کو دیا ہے اس کا ایک حصہ وہیں لینے کی غرض سے انہیں تنگ نہ کرو، لہذا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں۔

اور اگر شوہر کو بیوی پسند نہ ہو اور وہ خود اسے علیحدہ کر کے دوسری سے نکاح کا خواہشمند ہو تو ایسی صورت میں بیوی سے کچھ واپس لے لینا جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے:

وَ اِنْ اَرَدْتُمْ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مِّمَّا
زَوَّجْتُمْ وَ اَتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا
تَاْخِذُوْا مِنْهُ شَيْئًا۔ اَتَاْخِذُوْنَهُ
بِهْتَانًا وَاِنْ اَمَّا تَبَيَّنَا۔
(النساء - ۲۰)

اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ کر لو اور تم نے ایک کو ڈھیروں مال دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم ہتھان لگا کر اور صریح حق تلفی کر کے اسے واپس لو گے؟

بیوی کو چھوڑنے کی قسم کھانا حرام ہے

اسلام نے حقوقِ نسواں کا بڑا لحاظ کیا ہے۔ اس کی ایک درخشندہ مثال یہ ہے کہ اس نے شوہر کے لئے اس بات کو حرام ٹھہرایا ہے کہ وہ اپنی بیوی پر غصہ ہو کر اس سے خواہگاہ میں اتنے طویل عرصہ کے لئے عالمگی اختیار کر لے جس کی عورت متحمل نہ ہو سکتی ہو۔ شوہر جب بیوی سے علیحدہ رہنے کی قسم

کھا بیٹھے تو اس کے لئے چار ماہ کی مہلت ہے۔ ممکن ہے اس مدت میں اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے اور وہ اپنا ارادہ بدل دے۔ اگر اس نے چار ماہ گزرنے سے پہلے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا تو اس سے جو گناہ سرزد ہوا ہو اس کو اللہ معاف کر دے گا اور اس کے لئے توبہ کی قبولیت کا وسیع دروازہ کھولے گا۔ ایسی صورت میں اس پر قسم کا کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر یہ مدت گزر گئی اور اس نے اپنے ارادہ سے رجوع نہیں کیا اور قسم نہیں توڑی تو اس کی بیوی اس سے جُدا ہو جائے گی۔ بیوی کے حقوق کی طرف سے بے اعتنائی برتنے کا یہ ٹھیک ٹھیک مدللہ ہے۔

بعض فقہاء کے نزدیک مذکورہ مدت کے گزر جانے پر طلاق پڑ جاتی ہے۔ قاضی یا حاکم کے فیصلہ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اور بعض فقہاء مدت گزر جانے پر حاکم کے سامنے معاملہ پیش کرنا ضروری قرار دیتے ہیں۔ حاکم اسے دو میں سے کوئی ایک بات اختیار کرنے کا موقع دے گا۔ یا تو وہ اپنے ارادہ پر نظر ثانی کر کے اپنی بیوی کو رضامند کر لے یا پھر طلاق دیدے۔ دو میں سے جو چیز اسے شیریں معلوم ہو اسے اختیار کر لے۔ بیوی سے قربت نہ کرنے کی اس قسم کو شرعی اصطلاح میں "إفلاء" کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

لَلَّذِينَ يُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصًا
أَنْ بَعَثَ أَشْهُمًا. فَإِنْ فَاءَ وَافَاتَ
اللَّهُ عَفْوَؤُا رَحِيمًا. وَإِنْ عَرَّهَوا الطَّلَاقَ
فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔

”جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لئے چار ماہ کی مہلت ہے۔ اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو اللہ بخشنے والا اور جاننے والا ہے۔“

(البقرہ - ۲۲۶، ۲۲۷)

چار ماہ کی مہلت اس لئے دی گئی ہے تاکہ شوہر کو نظر ثانی کرنے اور ہوش سے کام لینے کا پورا موقع مل جائے۔ ایک عورت اپنے شوہر سے عادتاً زیادہ سے زیادہ اس عرصہ تک مہر کر سکتی ہے۔

اس سلسلہ میں مفسرین نے حضرت عمرؓ کا یہ قصہ نقل کیا ہے کہ ایک رات جب آپ سرخ رسانی کے لئے نکلے تو ایک عورت کی آواز سنی جس کا شوہر جہاد کے لئے پہلا گیا تھا۔ اس کی عدم موجودگی سے متاثر ہو کر وہ بے تابانہ اشعار گارہی تھی:

”رات طویل ہو گئی اور ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ اور مجھے یہ تصور رُلا رہا ہے

کہ میرا غم میں میرے پاس موجود نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ کھیلوں۔

قسم بخدا اگر اللہ کے عذاب کا ڈرنہ ہوتا۔ تو اس چارپائی کے

بازو حرکت میں آجاتے۔“

حضرت عمرؓ نے اس کا یہ حال سُن کر اپنی بیٹی حضرت حفصہؓ سے پوچھا کہ شوہر کی غیر موجودگی

میں عورت کب تک صبر کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، چار ماہ۔ اس وقت امیر المؤمنین نے یہ

فیصلہ فرمایا کہ کسی شخص کو اس کی بیوی سے چار ماہ سے زیادہ دُور نہ رکھا جائے۔

والدین اور اولاد کے باہمی تعلقات

تحفظ نسب

اولاد باپ کا راز، اُس کی خصوصیات کی حامل، زندگی میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور مرنے کے بعد اس کے وجود کا تسلسل باقی رکھنے والی، اس کی یاد کا منظر، اس کے حسن و قبح اور امتیازی خصوصیات کی وارث، اس کے دل کا ٹکڑا اور جگر کا گوشہ ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ نے زنا کو حرام ٹھہرایا ہے اور نکاح کو فرض کر دیا ہے تاکہ نسب کا تحفظ ہو اور نطفوں کا اختلاط نہ ہو نیز اولاد اپنے باپ کو اور باپ اپنی اولاد کو پہچان سکے۔ نکاح ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے عورت مرد کے لئے مختص ہو جاتی ہے اور اس پر شوہر کی خیانت حرام ہو جاتی ہے۔ نکاح کی صورت میں جو بچہ بھی زوجیت کے بستر پر پیدا ہوتا ہے وہ اس کے شوہر کی اولاد کہلاتا ہے۔ اس انتساب کے لئے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ باپ کو اعلان کرنا پڑے یا ماں کو دعویٰ کرنے کی ضرورت پیش آئے کیونکہ ارشاد نبوی کے مطابق

أَلْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ - (متفق علیہ) ”بچہ اُس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا“

اپنے بیٹے کے نسب کا انکار کرنا جائز نہیں

بنابریں شوہر کے لئے جائز نہیں کہ اس کی بیوی نے اس کے بستر پر یعنی اس کے ساتھ صحیح ازدواجی رشتہ قائم ہونے کی صورت میں جس بچے کو جنم دیا ہو اس کے نسب کا انکار کرے۔ اس کا انکار کرنا بیوی بچے کے حق میں سخت معصرت رساں اور باعث عار ہوگا لہذا محض وہم و گمان یا افواہ کی بنا پر اس قسم کا اقدام صحیح نہیں ہے، البتہ اگر ثبوت اور ناقابل انکار قرآن کی بنا پر اسے یقین ہو جائے کہ بیوی نے

اس کے ساتھ خیانت کی ہے تو ایسی صورت میں اسلامی شریعت بچہ کو پرورش کرنے کے لئے زبردستی ایسے شخص کے حوالہ کرنا نہیں چاہتی جو اسے اپنا بچہ تسلیم نہ کرتا ہو اور نہ زبردستی اس کا وارث بنانا چاہتی ہے۔

غرضیکہ اسلامی شریعت اسے زندگی بھر کے لئے شک شبہ میں مبتلا رکھنا نہیں چاہتی۔ اس الجھ سے نکلنے کی جو شکل اس نے تجویز کی ہے اسے رِءَاعَانٌ کہتے ہیں۔ لہذا جس کو اس بات پر وثوق یا غالب گمان ہو کہ اس کی بیوی نے اس کے بستر کو دوسرے کے نطفے سے آلودہ کیا ہے اور بچہ کسی اور کے نطفے سے ہے لیکن اس بات پر کوئی شہادت نہ پیش کر سکتا ہو تو ایسی صورت میں اسے اپنا مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش کرنا چاہئے۔ قاضی ان کے درمیان رِءَاعَانٌ کرانے کا جس کی تفصیل قرآن کریم نے سورہ نوری میں بیان کی ہے:

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ أَنْ زَوَّجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ.

”جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس بجز اپنے دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں تو ایسے شخص کی شہادت یہ ہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے اور پانچویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ مجھوٹا ہے۔ اور اس عورت سے سزا اس طرح مل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ یہ مرد مجھوٹا ہے، اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس پر عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ (مرد) اپنے الزام میں سچا ہے۔“

(التورہ- ۹۲۶)

اس کے بعد ان کے درمیان ہمیشہ کے لئے تفریق کر دی جائے گی اور بچہ کا الحاق ماں سے کر دیا جائے گا۔

تَبْنِیَّتٌ (لے پالک بنانا) اسلام میں حرام ہے

جس طرح باپ کے لئے اپنی نسی اولاد کا انکار کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح جو بچہ

اس کی صلیبی اولاد نہ ہو اس کو بیٹا بنا لینا بھی جائز نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب دوسری قوموں کی طرح اپنا نسب تبہنیت کے ذریعہ جس شخص سے چاہتے ملائے اور آدمی جس لڑکے کو چاہتا اپنا بیٹا بنا لیتا اور اس کے حقوق و فرائض بیٹوں ہی کی طرح ہوتے۔ یہ تبہنیت اس صورت میں بھی اختیار کی جاتی جبکہ متبہنی کا باپ معلوم اور اس کا نسب معروف ہوتا۔

اسلام کی جب آمد ہوئی تو عرب سماج میں تبہنیت کا یہ طریقہ رائج تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو دور جاہلیت میں متبہنی بنا لیا تھا۔ لیکن اسلام نے اس کو اس نظر سے دیکھا کہ یہ ایک خلاف واقعہ چیز ہے یعنی جعلی طور پر ایک اجنبی شخص کو خاندانی کما فرد بنا دیا جاتا ہے اور وہ گھر کی عورتوں کے ساتھ اس طرح خلوت میں رہتا ہے گویا کہ وہ ان کا بچہ ہے حالانکہ وہ ان کا محرم نہیں ہوتا اور یہ عورتیں اس کے لئے اجنبی ہوتی ہیں۔

جو شخص کسی کو متبہنی بنا تا ہے وہ اس کو اپنا وارث بنا تا ہے۔ ایسی صورت میں اصل قرابت دار وراثت کے مستحق ہونے کے باوجود اس سے محروم رہتے ہیں جس کی وجہ سے حقیقی رشتہ داروں کے دل میں منہ بولے بیٹے کے بارے میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ فتنہ اور تعلقات کی خرابی کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ ان وجوہ سے قرآن نے اس جاہلی نظام کو باطل اور قطعی حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ أَنْبَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ - أَدْعَوْهُمْ لِأَرْبَابِهِمْ هُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ. فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ۔ (الاحزاب - ۵، ۴)

”اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنا یا ہے۔ یہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے لیکن اللہ حق بات فرماتا ہے اور صحیح طریقہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اُن کو اُن کے باپ کی نسبت سے پکارو کہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ مُصَفَّاتہ بات ہے۔ لیکن اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ اُن کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں“

قرآن کا یہ بیان کہ ”یہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے“ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ خالی خولی بات ہے جس کے پچھے کوئی خارجی حقیقت نہیں ہے۔

فی الواقع زبان سے نکلی ہوئی بات نہ حقائق کو بدلتی ہے اور نہ واقعات کو۔ اس سے اجنبی شخص رشتہ دار نہیں بن جاتا اور نہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا بن جاتا ہے۔ منہ سے نکلی بات متبئی کی رگوں میں گود لینے والے شخص کا خون نہیں دوڑا سکتی اور نہ گود لینے والے شخص کے دل میں شفقتِ پدری پیدا کر سکتی ہے۔ اسی طرح لڑکے کے دل میں پسری جذبات بھی نہیں پیدا کر سکتی اور نہ اس میں اس خاندان کی جسمانی، عقلی اور نفسیاتی خصوصیات پیدا کر سکتی ہے۔

اس نظام کے جملہ نقوش مثلاً وراثت، متبئی کی بیوی سے نکاح کی حرمت وغیرہ کو اسلام نے مٹا دیا۔ چنانچہ وراثت کے سلسلہ میں قرآن نے کسی ایسے تعلق کو جو نہ خون کا ہو، نہ زوجیت کا ہو اور نہ حقیقی قرابت کا ہو کوئی اہمیت نہیں دی اور اس کو میراث میں حصہ دار نہیں بنایا

وَأُولَئِكَ هُمُ الْوَالِدُونَ الَّذِينَ لَا حَرَمَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ سَبَّحْتَ بِحَمْدِ اللَّهِ فِي سَمَوَاتٍ مُّتَعَدَّةٍ ۚ لَهُ السُّلْطَانُ الْيَوْمَ الْكَلِيمُ ﴿۷۵﴾ (الانفال - ۷۵)

زیادہ حقدار ہیں“

اور نکاح کے سلسلہ میں قرآن نے اعلان کیا کہ حقیقی بیٹوں کی بیویاں حرام ہیں نہ کہ منہ بولے بیٹوں کی:

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحَرَّمُونَ ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ الْوَالِدُونَ الَّذِينَ لَا حَرَمَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ سَبَّحْتَ بِحَمْدِ اللَّهِ فِي سَمَوَاتٍ مُّتَعَدَّةٍ ۚ لَهُ السُّلْطَانُ الْيَوْمَ الْكَلِيمُ ﴿۷۵﴾ (النساء - ۲۴)

لہذا گود لینے والے شخص کیلئے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے متبئی کی بیوی سے نکاح کرے کیونکہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے اور جب متبئی نے اس کو طلاق دیدی تو اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عملی شہادت کے ذریعہ تبئیت کا ابطال

یہ بات لوگوں کے لئے آسان نہ تھی کیونکہ تبئیت کا اجتماعی نظام عربوں کی زندگیوں میں گہری

بڑیں رکھتا تھا۔ اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ اس کا ابطال نہ صرف قول سے بلکہ عمل سے بھی کیا جائے۔ اس اہم کام کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا انتخاب عمل میں آیا تاکہ ہر قسم کے شک شبہ کا ازالہ ہو جائے اور مسلمان اپنے منہ بولے بیٹوں کی مطلقہ عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی عوج محسوس نہ کریں اور انہیں یقین ہو جائے کہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔

زید بن حارثہ نے جو زید بن محمد کہلاتے تھے زینب بنت عرش سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں نکاح کر لیا تھا لیکن دونوں کے تعلقات کشیدہ ہو گئے اور زید اپنی بیوی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ الہام معلوم ہو گیا تھا کہ زید طلاق دیدینگے اور اس کے بعد آپ انہیں اپنی زوجیت میں لے لیں گے۔ لیکن بعض اوقات بشری کمزوری غالب آجاتی اور آپ اس کا اظہار لوگوں پر نہ کرتے بلکہ زید کی شکایت سن کر کہتے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ اس موقع پر قرآن نازل ہوا اور اس نے اس قدیم نظام کا بالکل خاتمہ کر دیا:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لَعَلَّكَ يَكُونُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ مِّنْ أَزْوَاجٍ أَدْعِيَآ لَهُمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرًا لِّلَّهِ مَفْعُولًا۔

”پھر جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملہ میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں۔ اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہئے تھا۔“

(الاحزاب - ۳۷)

تبنیت بمعنی تربیت

یہ وہ تبنیت ہے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ تبنیت کا یہ طریقہ اختیار کر کے آدمی دوسرے کے لڑکے کو گود لیتا ہے اور اس کو اپنے نسب اور اپنے خاندان سے ملاتا ہے اور اس پوٹے کے

احکام کا اطلاق کرتا ہے مثلاً گھر کی عورتوں کے ساتھ اختلاط ہائز قوتوں کو اس پر حرام کر دینا اور میراث کا اہل حق مستحق بنانا وغیرہ، لیکن ایک صورت ایسی ہے جو اس سے مختلف ہے۔ لوگ اس صورت کو بھی تبذیر خیال کرتے ہیں۔ درحقیقت یہ وہ تبذیر نہیں ہے جسے اسلام نے حرام ٹھہرایا ہے۔ وہ یہ کہ آدمی کسی یتیم یا لاوارث بچے کو اپنے پاس رکھ لے اور اس کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ کرے نیز اس کی پرورش اور تربیت اس طرح کرے گویا کہ وہ اس کا حقیقی بیٹا ہے۔ اس کو کھلانے پلانے، کپڑے پہنانے اور تعلیم وغیرہ دینے کے معاملہ میں بالکل اپنے بیٹے ہی جیسا سلوک کرے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اسے اپنی طرف منسوب نہ کرے اور نہ بیٹے کے احکام کا اس پر اطلاق کرے۔ اگر ان حدود میں رہ کر معاملہ کیا جاتا ہے تو یہ ایک پسندیدہ بات ہوگی جس پر وہ اجر کا مستحق ہوگا۔ ارشادِ نبوی ہے :

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ "میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہونگے آپ نے
بِالسَّبَابَةِ وَالْوَسْطَىٰ وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا - شہادت کی انگلی اور دوسری انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے ہر دو انگلیاں کھینکیں گی
(بخاری و ابوداؤد و الترمذی) پیدا کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے :

گمشدہ بچے جو کسی کو مل جائے یتیم ہی کے حکم میں ہے اور اس پر بدرجہ اولیٰ ابن السبیل یعنی مسافر کا اطلاق ہوتا ہے جس کا خیال رکھنے کی اسلام نے ہدایت کی ہے۔

لہذا جب کسی شخص کو اولاد نہ ہو اور وہ ایسے بچے کو مالی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ اپنی زندگی میں جس قدر چاہے ہبہ کر سکتا ہے اور اپنے انتقال سے پہلے اپنے ترکہ میں ایک تہائی کی حد تک اس کے لئے وصیت بھی کر سکتا ہے۔

حمل ٹھہرانے کا مصنوعی طریقہ

اسلام نے نسب کے تحفظ کا سامان کر کے اور تبذیر کو حرام قرار دے کر خاندان کو غلط عنایت سے پاک رکھنا چاہا ہے۔ اس کے پیش نظر حمل ٹھہرانے کا مصنوعی طریقہ حرام قرار پاتا ہے جبکہ حمل

شوہر کے نطفہ کے علاوہ کسی اور کے نطفہ سے ٹھہرایا جائے بلکہ ایسی صورت میں — جیسا کہ استاذ محترم شیخ شلتوت نے کہا ہے — یہ قابلِ نفرت جرم ہے اور بہت بڑے گناہ کی بات ہے بلکہ یہ زنا ہی کی ایک شکل ہے کیونکہ دونوں کی اصلیت ایک ہی ہے اور نتیجہ بھی ایک یعنی کسی اجنبی شخص کا نطفہ جرم کے اندر رکھنا جبکہ دونوں کے درمیان شرعی زوجیت کا رشتہ نہ ہو جس کی تائید طبعی قانون اور آسمانی شریعت کرتی ہے۔

جہاں تک اس جرم کی ظاہری شکل کا تعلق ہے اس میں اگر قانونی سقم نہ ہوتا تو یہ زنا کے حکم میں ہوتا جو الٰہی قوانین کی رو سے ایک ایسا جرم ہے جس پر حد جاری کی جانی چاہئے۔ اس میں شک نہیں کہ حمل ٹھہرانے کی یہ شکل بدترین جرم ہے اور تہنیت سے بھی بڑا منکر ہے۔ کیونکہ اس طریقہ سے جو بچہ پیدا ہوگا اس میں دونوں قباحتیں جمع ہو جائیں گی۔ ایک تو تہنیت میں پائی جانے والی قباحت یعنی نسب میں غیر متعلق عنصر کو داخل کرنا اور دوسری خست یعنی زنا کا قالب اختیار کرنا، جس کو نہ کوئی شریعت پسند کرتی ہے اور نہ کوئی قانون۔ یہ انسانیت کے معیار سے گری ہوئی حرکت ہے اور اس سے انسان حیوانیت کے درجہ میں اتر آتا ہے جن کو سماجی روابط جیسی محترم چیزوں کا کوئی شعور نہیں ہے۔

باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے کو منسوب کرنا موجب لعنت ہے

اسلام میں جس طرح باپ کا اپنی اولاد کے نسب سے بلاوجہ انکار کرنا حرام ہے اسی طرح اولاد کا اپنے کو کسی دوسرے نسب کی طرف منسوب کرنا اور اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ قرار دینا بھی حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شمار بدترین منکرات میں کیا ہے جس کے نتیجے میں آدمی خالق اور مخلوق دونوں کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جس نے اپنے کو حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا یا اپنے آقا کے علاوہ کسی اور آقا کا غلام ہونے کا دعویٰ کیا تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ اس سے نہ تو بر قبول کرے گا اور نہ قہر ہے؟

مَنْ ادَّعى إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ اِنْتَهَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ مَوْأَلِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

(متفق علیہ)

اور سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ ادَّعى إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ۔ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا جبکہ وہ جانتا ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو جنت اس پر حرام ہے۔

(متفق علیہ)

اولاد کو قتل نہ کرو

اس طرح اسلام نے انساب کا تحفظ کرتے ہوئے اولاد اور والدین دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق عائد کئے ہیں اور ان حقوق کے تحفظ کی غرض سے چند باتیں دونوں پر حرام کر دی ہیں۔ چنانچہ اولاد کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ ماں باپ کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیں یا زندہ درگور کریں۔ انہیں کسی طرح زندگی سے محروم کر دینے کا حق نہیں پہنچتا۔ زمانہ جاہلیت میں بعض عربوں کے ہاں زندہ درگور کرنے کا دستور تھا۔ اسلام کی نظر میں لڑکا اور لڑکی دونوں کی زندگیاں یکساں طور پر محترم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، بَلْ سَبَبٌ نَبْذِكُمْ وَأَيَّاكُمْ. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ (الاسراء- ۳۱)

”اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشہ سے قتل نہ کرو۔ ہم اُن کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔“

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بِمَا أَيْ ذَنْبٍ • اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ
قِيْلَتْ - (التکویر - ۹۰۸) وہ کس قصور میں ماری گئی؟

اس مُسکرا کا داعیہ خواہ اقتصادی ہو یعنی مفلسی کا ڈر اور رزق کی تنگی یا غیر اقتصادی ہو مثلاً
لڑکی کی پیدائش کو اپنے لئے باعثِ عار سمجھنا وغیرہ۔ اس وحشیانہ فعل کو بہر صورت اسلام نے شدید راج
ٹھہرایا ہے۔ کیونکہ یہ فعل قتل، قطع رحمی اور کمزور نفس پر ظلم جیسے مُسکرات پر مشتمل ہے۔
حدیثِ نبوی ہے :

سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ • نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کونسا گناہ سب سے بڑا ہے؟
فَقَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلدِّينِ آهًا وَهُوَ خَلْقَكَ • آپ نے فرمایا: یہ کہ تم اللہ کا ہر مہر مٹاؤ اور مالا لنگہ اس نے تمہیں
قِيْلَ شَمَّ أَيْ، قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ • پید کیا ہے۔ پوچھا اس کے بعد کونسا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد
مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ • کو قتل کرو اس اندیشہ سے کہ وہ تمہارا کھانے میں شریک ہوگی؟
(متفق علیہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ وہ اس جرم کے ارتکاب سے
باز رہیں گی :

وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ - (الممتحنہ - ۱۲) " اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی "۔

باپ پر بیچہ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اس کا نام اچھا رکھے۔ ایسا نام نہ رکھے کہ جب وہ بڑا ہو جائے تو
اپنے نام سے آگوت ہونے لگے اسی طرح ایسا نام بھی نہ رکھے کہ غیر اللہ کا بندہ کہلائے جیسے عبد اللہ، عبد المسیح وغیرہ۔
اولاد کا یہ حق بھی ہے کہ اس کی نگہداشت اور تربیت کی جائے اور اس پر خرچ کیا جائے۔ ان
حقوق کی طرف سے بے اعتنائی برتنایا ان کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ ارشادِ نبوی ہے :

مُعَلِّمُ زَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ • تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کے زیر نگرانی
افراد کے بارے میں پرسش ہوگی •
(متفق علیہ)

دوسری روایت میں ہے:

”لَا تُشْهِدُنِي عَلَىٰ جَوْدٍ اِنَّ لِبَنِيكَ عَلَيْكَ
 مِنَ الْحَقِّ اَنْ تَعْدَلَ بَيْنَهُمْ كَمَا لَكَ
 عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ اَنْ يُبْرؤُكَ .“

”مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔ تمہارے بیٹوں کا تم پر یہ حق ہے کہ
 ان کے ساتھ یکساں سلوک کرو۔ جولوگ تمہارا ان پر یہ حق ہے
 کہ وہ تمہارے ساتھ نیک سلوک کریں۔“

(الہود اود)

تیسری روایت میں ہے:

”اِنَّهُ سَءِىءٌ ذُرْوًا لِابْنِي اَوْلَادِكَ مَعَ اَعْمَالِهِمْ اِنْ اَخْتَارَكَ رُوًى“

(رواہ الشیخان)

امام احمد سے منقول ہے کہ کسی سبب کی بنا پر اپنی اولاد میں سے کسی کو ترجیح دینا جائز ہے،
 کسی لڑکے کے معذور یا عاجز ہونے کی بنا پر اسے ترجیح دینا۔
 ”معتنی“ میں ہے:

”اگر اولاد میں سے کسی کو کسی خاص وجہ سے ترجیح دی مثلاً عاجز،
 معذور، نابینا یا کثیر العیال ہونے یا مصروفیت علم وغیرہ کی بنا پر ترجیح دی یا
 کسی لڑکے کو فقیہ اور بدعت وغیرہ میں مبتلا ہونے یا معصیت کی راہ میں خرچ کرنے
 کی وجہ سے بخشش سے محروم رکھا تو ایسی صورت میں امام احمد جواز کے قائل
 ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں تک بعض اولاد کے لئے وقف کردینے کا تعلق
 ہے ضرورتاً ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر بلا ضرورت بعض اولاد کو
 بعض کے مقابلہ میں ترجیح دی جائے تو میں اسے مکروہ خیال کرتا
 ہوں۔ رہا بخشش کا معاملہ تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔“

(معتنی - ج ۵، ص ۵۰۵)

میراث کے معاملہ میں قانون الہی کی پابندی

اسی طرح میراث کے معاملہ میں اپنی کسی اولاد کو یا اپنی لڑکیوں کو یا اپنی غیر محبوب بیوی کی اولاد کو میراث سے محروم کر دینا جائز نہیں ہے۔ اور نہ کسی رشتہ دار کا مستحق میراث رشتہ دار کو کسی حیلہ کے ذریعہ محروم کر دینا روا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میراث کا نظام اپنے علم، عدل اور حکمت کی بنا پر مرتب فرمایا ہے اور ہر حق دار کو اس کا حق عطا کیا ہے اور لوگوں کو قانون الہی اور شریعت کی پابندی کرنے کی ہدایت کی ہے لہذا جو شخص اس نظام وراثت کی مخالفت کرتا ہے وہ اپنے رب کو الزام دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے میراث کے مسائل تین آیتوں میں بیان فرمائے ہیں اور پہلی آیت کے خاتمہ پر فرمایا ہے:

آبَاؤكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُم
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا - فَرِضَةٌ مِّنَ اللَّهِ -
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا -

”تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹوں میں سے
کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ یہ فرضیہ من جانب اللہ ہے۔
بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔“

(النساء - ۱۱)

دوسری آیت کے خاتمہ پر ارشاد فرمایا:

غَيْرُ مَصْرَارٍ، وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ - تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِيعِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَعْتَدِ حُدُودَ اللَّهِ يَدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا
وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ - (النساء - ۱۲، ۱۳)

”بغیر کسی کو مقرر نہ پیمانے۔ یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے اور
اللہ علم و حلم والا ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ اور جو اللہ
اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اللہ انہیں ایسے باغوں میں
داخل کرے گا جن کے تلے نہریں رواں ہوں گی اور ان باغوں میں وہ
ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی
کرے گا اور اس کی مقرر کردہ حدود تجاوز کرے گا ایسی آگ میں داخل
کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے رُحوا کن عذاب ہے۔“

اور عیسوی آیت کے انتقام پر واضح فرمایا:

يَسِّرْهُ لَكُمْ أَنْ تَصَلُّوا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - (النساء - ۱۰۶) اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔

لہذا جو شخص میراث کے معاملہ میں شریعت کی مخالفت کرتا ہے وہ اللہ کے واضح کردہ حق سے منحرف ہو کر گمراہی میں جا پڑتا ہے اور حدودِ الہی سے تجاوز کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اسے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی اس وعید کا انتظار کرے:

نَارُ اخَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ - "آگ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے رُسوا کن عذاب ہے۔" (النساء - ۱۳)

والدین کے ساتھ بدسلوکی گناہِ کبیرہ ہے

اولاد پر والدین کا یہ حق ہے کہ وہ اُن کے ساتھ نیک سلوک کرے، ان کی اطاعت کرے اور ان کا احترام کرے۔ یہ حق درحقیقت فطرت کی آواز ہے اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے۔ خاص طور سے ماں کے حق کا زیادہ خیال رکھنا چاہئے۔ کیونکہ ماں نے حمل، زچگی، دودھ پلانے اور پرورش کرنے کے سلسلہ میں جو مصیبتیں جھیلی ہیں وہ محتاجِ بیان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. - ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حُسنِ حَمَلْتَهُ أُمُّهُ كُنْهَا وَوَضَعْتَهُ كُنْهَا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا - سلوک کرے۔ اس کی ماں نے شفقت اُٹھا کر اس کو بیٹ میں رکھا اور شفقت اُٹھا کر اس کو بچا۔ اس کا حمل اور دودھ پھرانے میں تیس مہینے لگ گئے۔" (الاحقاف - ۱۵)

ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا:

مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ "میرے حُسنِ سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟"

قَالَ أُمَّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ وَقَالَ
 أُمَّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمَّكَ،
 قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبُوكَ -
 (متفق علیہ)

آپ نے والدین کے ساتھ بدسلوکی کو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ قرار دیا ہے
 شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ صحیحین کی حدیث ہے:
 «أَلَا أُتْبِعُكُمْ يَا كَبْرَ الْكَبَائِرِ سَلَاةً»
 «کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ
 کون سے ہیں؟ آپ نے یہ باتیں مرتبہ دہرائی۔ صحابہ عرض کیا فرود
 بتائیے یا رسول اللہ! فرمایا کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، والدین کے ساتھ
 بڑا سلوک کرنا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اٹھ بیٹھے اور فرمایا
 سُنُوا! قَوْلِ زُورٍ أَوْ شَهَادَةِ زُورٍ هِيَ»

نیز فرمایا:

كُلُّ الذُّنُوبِ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا عَقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ
 يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ -
 (الحاکم)

والدین جب بڑھا چاہے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی آپ نے بڑی تاکید
 فرمائی ہے کیونکہ اس وقت وہ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
 قرآن نے ہدایت کی ہے کہ:
 وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
 «تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔»

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا
فَلَا تَقْتُلْ لَهُمَا آوْتٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا-وَاخْفِضْ لَهُمَا
جَنَاحَ الدَّلِّ مِنَ التَّخَمَةِ وَقُلْ تَرَبِّ
أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّبَانِي صَغِيرًا-

(الاسراء-۲۲، ۲۳)

اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر ان میں سے
کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ گیا
تو نہ انہیں اُت کہو اور نہ چھڑکو بلکہ ان سے شریفانہ بات
کہو۔ اور اُن کے لئے رحمدلی کے ساتھ پستی کے بازو جھکائے
رہو اور دُعا کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما
جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالاکھا۔

والدین کو گالیاں کھلانا کبائریں سے ہے

والدین کو لعنتِ ملامت کرنا یعنی اس کا سبب بننا نہ صرف حرام بلکہ گناہِ کبیرہ ہے۔

ارشادِ نبوی ہے:

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ
الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ فَاسْتَغْرَبَ الْقَوْمُ
أَنْ يَلْعَنَ رَجُلٌ عَاقِلٌ مُؤْمِنٌ
وَالِدَيْهِ وَهُمَا سَبَبُ حَيَاتِهِ،
فَقَالُوا وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟
قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ فَيَسُبُّ أَبَاهُ
وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ-

”کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین
کو لعنتِ ملامت کرے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایک عقلمند مومن
کس طرح اپنے والدین کو لعنتِ ملامت کر سکتا ہے جبکہ اسے
زندگی ان ہی کے ذریعے ملی ہے؟ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ آدمی
اپنے والدین کو کس طرح لعنتِ ملامت کر سکتا؟ فرمایا آدمی کسی کے
باپ کو گالی دیتا ہے اور یہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔
وہ اُس کی ماں کو گالی دیتا ہے اور یہ جواب میں اس کی ماں کو

گالی دیتا ہے۔“

(متفق علیہ)

تو اُس شخص کے گناہ کا کیا ٹھکانا جو اپنے ماں باپ کو دُوبدو گالی دیتا ہے!

والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کیلئے جانا جائز نہیں جبکہ جہاد فرض عین نہ ہو

چونکہ اسلام والدین کی رضامندی کا بے حد خواہاں ہے اس لئے اس نے والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کے لئے نکلنا جبکہ جہاد قطوع کے طور پر ہو یعنی فرض عین نہ ہو حرام ٹھہرایا ہے، حالانکہ اسلام میں جہاد فی سبیل اللہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کا بدلہ نہ رات بھر کی عبادت ہو سکتی ہے اور نہ دن بھر کا روزہ۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَسْحَىٰ وَاللَّهِ! قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَعِيْمَا فَجَاهِدْ.
 "ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے جہاد کی اجازت مانگی۔ آپ نے دریافت فرمایا: تمہارے والدین جیتے ہیں؟ اس شخص نے کہا جی ہاں۔ فرمایا: تو پھر ان ہی میں جہاد کرو۔"
 (متفق علیہ)

یعنی والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ نیک سلوک کو میدانِ جہاد بنا لو۔

اسی طرح ایک شخص کو جو ہجرت اور جہاد پر بیعت کرنے کی غرض سے حاضر ہوا تھا آپ نے فرمایا:
 أَفْتَبْتَنِي الْإِيْمَانَ مِنَ اللَّهِ؟ قَالَ نَعَمْ، "کیا تم اللہ سے ابر کے طالب ہو؟ اس نے کہا جی ہاں! فرمایا تو اپنے والدین کے پاس چلے جاؤ اور ان کی اچھی طرح خدمت کرو۔"
 (مسلم)

ایک اور شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میں ہجرت پر آپ سے بیعت کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں اور والدین کو اس حال میں چھوڑ آیا ہوں کہ وہ رو رہے تھے۔ فرمایا:
 اِسْمِعِ اِیْمَانًا فَاصْحُكُمَا كَمَا اَبْكَيْتُمَا۔ "اپنے والدین کے پاس واپس چلے جاؤ اور جس طرح انہیں رلایا جیسا طرح انہیں ہنساؤ۔"
 (البخاری)

اسی طرح میں سے ایک شخص ہجرت کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے

بَابِ چہارم

- اعتقاد و تقلید
- معاملات
- کھیل اور تفریح
- اجتماعی روابط
- غیر مسلموں سے تعلقات

اعتماد و تقلید

صحیح عقیدہ اسلامی معاشرہ کی اساس ہے اور توحید اس عقیدہ کا جوہر اور پورے دین کی روح ہے۔ صحیح عقیدہ اور توحیدِ خالص کا تحفظ وہ اولین مقصد ہے جس کو اسلام نے اپنی تشریح و تعلیم میں پیش نظر رکھا ہے۔ ساتھ ہی ان جاہلی معتقدات کی مخالفت بھی ضروری ہے جن کو کُت پرستوں نے رائج کر رکھا ہے تاکہ مسلم معاشرہ کو شرک کی آلائشوں اور گمراہی کے اثرات سے پاک رکھا جاسکے۔

سُننِ الہی کا احترام

اولین عقیدہ جس کو اسلام اپنے فرزندوں کے دلوں میں راسخ کرتا ہے یہ ہے کہ اس عظیم کائنات کا نظام جس کی زمین کے اوپر اور جس کے آسمان کے نیچے انسان زندگی بسر کرتا ہے کوئی انکل پچو پیز نہیں ہے جو بغیر زہنمانی کے چل رہا ہو اور نہ یہ ممکن ہے کہ کسی مخلوق کی خواہش کے مطابق چلے کیونکہ خواہشات باہم متناقض ہوتی ہیں :

”اگر حقُّ اُن کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اُو
وَلِوَاتَّبَعِ الْحَقُّ اَهْوَاؤَهُمْ لَفَسَدَتِ
السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ - جو اُن میں ہیں سب درہم برہم ہو جاتے ۛ

(المومنون - ۷۱)

واقعہ یہ ہے کہ یہ کائنات تو انہیں قدرت اور سُننِ الہی سے مربوط ہے جن میں کسی قسم کا تغیر و تبدل ممکن نہیں جیسا کہ قرآن نے متعدد مقامات پر واضح کیا ہے :

وَلٰكِنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ مَخْرُوٰجًا - تم اللہ کی سُنن میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے ۛ

(فاطر - ۲۳)

کتاب و سُنن کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان ان سُننوں کا احترام کریں اور اسباب کے ذریعے

منتابج کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو نتائج کے ساتھ مربوط کر رکھا ہے اور ان مزمومہ خفیہ اسباب کی طرف مطلق توجہ نہ کریں جن کو عبادت گاہوں کے مجاور پریشہ وران مکرو فریب اور مذہب کی دوکان چلانے والے مقصد براری کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔

اوپر اور خرافات کے خلاف جنگ

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو سوسائٹی میں فریب کاروں کا ایک گروہ موجود تھا جسے کاہن یا نجومی کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ غیب کی سابقہ یا اُتدہ ہونے والی باتیں جنات کے ذریعہ جاننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس دجل و فریب کے خلاف جس کو علم و ہدایت اور کتاب الہی سے کوئی واسطہ نہ تھا آپ نے اعلان جنگ کیا اور انہیں اللہ کا کلام سُنایا:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ - (النمل - ۶۵) علم نہیں رکھتا۔

درحقیقت غیب کا علم نہ فرشتے رکھتے ہیں، نہ جن اور نہ انسان۔ آپ نے اپنے رب کا یہ فرمان سُنایا:

وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْتَجِبِ السُّؤْمُ، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ - اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بڑا خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی گزند نہ پہنچتا۔ میں تو بس خبردار کرنا والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اُن لوگوں کے لئے جو ایمان لائیں۔

(الاعراف - ۱۸۸)

اور حضرت سلیمان کے جنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ:

إِنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُنِئِينَ - (سبأ - ۱۲) میں مبتلا نہ رہتے۔

لہذا جو شخص اس بات کا مدعی ہو کہ حقیقتاً اس کو غیب کا علم ہے وہ اللہ حقیقت اور لوگ سب کو فریب دینے کی کوشش کرتا ہے۔

ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جو خیال کر رہا تھا کہ آپ بھی علم غیب کے مدعی ہوں گے اس لئے ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز چھپائی اور آپ سے پوچھا: بتلائیے، ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ آپ نے واضح طور سے فرمایا: "میں کاہن نہیں ہوں۔ کاہن، کہانت اور کہتان سب آگ میں ہوں گے۔"

کاہنوں کی تصدیق کرنا کفر ہے

اسلام نے کاہنوں اور دجالوں کی مخالفت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان لوگوں کو بھی گناہ میں شریک ٹھہرایا جو ان کے پاس جا کر سوالات کرتے ہیں اور ان کے اوہام اور گمراہ کن باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے:

”جو شخص نبوی کے پاس گیا اور سوالات کے پیراس کی باتوں کی تصدیق کی اس کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوگی“

مَنْ آتَى عَرَا فَاَسْأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ لَمْ تَقْبَلْ لَهُ صَلَاةَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا.

(مسلم)

نیز فرمایا:

”جو شخص کاہن کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ ہدایت سے کفر کیا“

مَنْ آتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(البخاری)

کفر اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہدایت نازل کی گئی ہے کہ غیب اللہ وحدہ ہی کے لئے ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو غیب کا علم نہیں ہے اور کسی اور کو تو بدرجہ اولیٰ نہیں ہے۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، إِنْ أَتَيْتُمُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔
 ”کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اُس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر کی جاتی ہے۔“
 (الانعام۔۔ ۵۰)

قرآن کی اس صریح اور واضح ترین بات کو جاننے کے باوجود اگر ایک مسلمان اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ بعض لوگ پروردگار کا تقدیر کو دیکھ سکتے ہیں اور غیب کے راز ہائے سرستہ معلوم کر سکتے ہیں تو وہ اس ہدایت کے ساتھ کفر کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔

پانسوں کے ذریعہ قسمت معلوم کرنا

پانسوں کے ذریعہ قسمت معلوم کرنا جس مصلحت سے حرام کر دیا گیا ہے اس کو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔

پانسے یعنی تیر جن کو عرب زبانہ جاہلیت میں قسمت کا حال معلوم کرنے کی غرض سے استعمال کرتے تھے۔ ایک تیر پر یہ عبارت کندہ ہوتی ”میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔“ اور دوسرے پر ہوتی ”میرے رب نے مجھے منع کیا ہے۔“ اور تیسرا تیر سادہ ہوتا۔ جب سفر یا شادی وغیرہ کا ارادہ کر لیتے تو تینوں کے پاس جا کر پانسوں کے ذریعہ قسمت کا لکھا معلوم کرنا چاہتے۔ اگر حکم دینے والا تیر نکل آتا تو اس کام کے لئے قدم اٹھاتے اور اگر ممانعت والا تیر نکل آتا تو رک جاتے اور اگر سادہ تیر نکل آتا تو پھر سے قرعہ انداز کرتے یہاں تک کہ امر یا نہی والا تیر نکل آتا۔

ہماری سوسائٹی میں اس سے ملتی جلتی چیزیں یہ ہیں :- رمل، کوڑیاں، کتاب کھول کر فال نکالنا، تاشس کے پتے اور فجنان پڑھنا۔ اس قسم کی تمام چیزیں اسلام میں حرام اور منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَنْ تَسْتَقْبِلُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ - (المائدہ ۲۰) ہے۔
 اور یہ کہ تم پانسوں کے ذریعہ قسمت معلوم کرو کہ یہ فسق

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لَا يَتَّالُ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مَنْ تَكْهَنَ أَوْ اسْتَقْسَمَ أَوْ رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ تَطْيَرًا - (النسائي)
 ”وہ شخص بلند درجات کو نہیں پہنچ سکتا جو کہانے کرے یا پائلو کے ذریعہ قسمت کا حال معلوم کرے یا بے شگونی کی وجہ سے سفر سے واپس لوٹ آئے۔“

جادو

اسلام جادو کا سخت مخالف ہے۔ جو لوگ جادو سیکھتے ہیں اُن کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا ہے:

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ - (البقرہ ۱۰۲)
 ”مگر وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو اُن کے حق میں مفید نہیں بلکہ مضر تھی“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا شمار مہلک اور کبیرہ گناہوں میں کیا ہے جو افراد ہی کو نہیں قوموں کو بھی ہلاک کر دیتا ہے اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں تباہی لاتا ہے۔ بعض فقہانے سحر کو کفر یا موجب کفر قرار دیا ہے اور بعض فقہاء کے نزدیک جادو گر کا قتل واجب ہے تاکہ سماج کو اس کے شر سے پاک کیا جاسکے۔

قرآن نے جادو گروں کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے:

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ - (الفلق - ۴)
 ”اور پناہ مانگتے ہوں میں گرہوں میں بھونکنے والوں (خوشیوں کے شر سے۔“

گرہوں میں بھونکنے والا جادو کے طریقوں اور اس کی خصوصیات میں سے ہے۔ حدیث میں ہے:

فَمَنْ نَفَسَ فِي عُقَدَةٍ فَقَدْ سَحَّ وَمَنْ سَحَّ فَقَدْ أَشْرَكَ. (الطبرانی) وہ شرک کا مرتکب ہوا۔

اسلام نے جس طرح بخوبی کے پاس غیب اور راز کی باتیں معلوم کرنے کی غرض سے جانا حرام ٹھہرایا ہے اسی طرح جادو سیکھنے یا جادو گروں کے پاس کسی مرض کے علاج یا کسی مشکل کو حل کرنے کے لئے جانا بھی حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی برأت ظاہر کرتے ہوئے فرمایا ہے :

لَيْسَ مِثْلَ مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تَطَيَّرَ لَهُ «وہ شخص ہم میں سے نہیں جو برائشگون لے یا جس کے لئے بُرا اشگون لیا جائے یا جس کے لئے کہانت کی جائے یا جو جادو کرے یا جو جادو کرانے» (البخاری)

ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جوتشی یا ساحر یا کاہن کے پاس جا کر سوالات کئے اور اس کی باتوں کو سچ مانا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ ہدایت سے کفر کیا۔ (بخاری، ابویسٰ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنْ خَمْرٍ وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ وَلَا قَاطِعٌ رَحِيمٍ «جنت میں شرابی داخل نہ ہوگا اور نہ جادو پر اعتقاد رکھنے والا اور نہ قطع رحمی کرنے والا»

(ابن حبان)

یہ حرمت صرف جادو گرہی کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس میں جادو پر اعتقاد رکھنے والے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے اور جادو گر کی باتوں کو صحیح سمجھنے والے بھی شامل ہیں۔ اور یہ حرمت اس صورت میں اور بڑھ جاتی ہے جبکہ جادو کا استعمال ایسے اغراض کے لئے ہو جو فی نفسہ حرام ہیں مثلاً میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنے، کسی کو جسمانی نقصان پہنچانے وغیرہ کے لئے ہو۔

تقویٰ باندھنا

اسی قسم کی ایک چیز تقویٰ اور منکے وغیرہ ہیں جو بیماری سے شفا یابی یا تحفظ کے اعتقاد سے باندھے جاتے ہیں۔ بیسویں صدی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے دروازہ پر گھوڑے کا نعل لگاتے ہیں اور آج دنیا کے مختلف گوشوں میں گمراہ کرنے والوں کی بھی کمی نہیں جو عوام کی جمالت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہیں تقویٰ لکھ لکھ کر دیتے ہیں۔ ان تقویٰوں میں لکیریں اور طلسم ہوتے ہیں اور گندوں پر صہیں کھا کر اور منتر پڑھ کر کھینکتے ہیں اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ تقویٰ گنڈا باندھنے والوں پر جنوں کا اثر نہیں ہوگا اور وہ آسیب، نظر بد اور حسد وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔

جہاں تک اپنے تحفظ اور علاج کا تعلق ہے اس کے کچھ معروف طریقے ہیں جن کو اسلام نے جائز ٹھہرایا ہے لیکن ان معروف طریقوں کو چھوڑ کر گمراہ دجالوں کے طریقوں کو اختیار کرنا اسلام کے نزدیک سخت منکر ہے۔ ارشاد نبوی ہے:

تَدَاوُوا فَاِنَّ الَّذِي خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ
 "علاج کو کوئی نہ جس نے بیماری پیدا کی ہے اسی نے
 الدَّاءَ۔ (احمد) دوا بھی پیدا کی ہے"

نسیز فرمایا:

اِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ اَدْوِيَّتِكُمْ خَلْوٌ
 "تمہاری ان دواؤں میں مفید تین چیزیں
 فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ: شُرْبَةُ عَسَلٍ
 ہیں: شہد پینا، پچھنے لگوانا اور آگ سے
 اَوْ شِرْطَةُ مُحَجَّمٍ اَوْ كَيْتَةٌ بِسَائِرٍ۔
 داغ دینا"
 (متفق علیہ)

ان تین چیزوں کی اسپرٹ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور ان پر قیاس کرتے ہوئے موجودہ زمانہ کے علاج کے یہ طریقے جائز قرار پاتے ہیں:-

دوا پینا۔

اپریشن کے ذریعہ علاج۔

داغ کے ذریعہ علاج جس میں الکٹریک شاک کے ذریعہ علاج کرنا بھی شامل ہے۔

رہا علاج یا تحفظ کے لئے تعویذ اور منکے وغیرہ باندھنا یا طلسمی منتر پڑھنا تو یہ جہالت اور

گمراہی ہے جو سنن الہی کے خلاف اور توہید کے منافی ہے۔ عقیقہ بن عامر کہتے ہیں کہ دس افسراد پر مشتمل ایک قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ان میں سے نو افسراد سے بیعت کی لیکن ایک شخص سے نہیں کی۔ ان کے دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا:

إِنَّ فِي عَصَدِ تَمِيمَةَ، فَقَطَعَ السَّجْلُ
الْتَمِيمَةَ فَبَايَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ عَلَّقَ فَقَدْ
أَشْرَكَ۔ (احمد والحاکم)

”اس کے بازو میں تعویذ باندھی ہے جب اس شخص نے
تعویذ کاٹ ڈالی تو آپ نے بیعت کی اور فرمایا: جس نے
تعویذ باندھی اس نے شرک کیا“

دوسری حدیث میں ہے:

مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا اتَمَّ اللَّهُ لَهُ، وَ
مَنْ عَلَّقَ وَدَعَا فَلَا أَوْدَعَ اللَّهُ لَهُ۔

”جس نے تعویذ باندھی اللہ اس کو کامیاب نہ کرے اور جس نے
منکے باندھے اللہ اسے سکون نصیب نہ کرے“

(احمد والبیہقی والحاکم)

عمران بن حصین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بازو میں پستل کا
چھلہ دیکھا تو فرمایا: افسوس تم پر یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ کمزوری کو دور کرنے کے لئے پہنا ہے۔
فرمایا: یہ تمہاری کمزوری میں مزید اضافہ کرے گا۔ اسے نکال کر پھینک دو ورنہ اگر تمہاری موت
اسی حالت میں ہوئی تو تم ہرگز فلاح نہ پاسکو گے۔ (احمد وابن حبان)

ان تعلیمات نے اصحاب رسول پر اس قدر گہرا اثر ڈالا تھا کہ وہ اس قسم کی گمراہیوں سے

بہت دُور ہے اور ان بے حقیقت چیزوں کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی۔

عیسیٰ بن حمزہ کہتے ہیں میں عبداللہ بن مکیم کے پاس گیا۔ وہاں حمزہ موجود تھے۔ میں نے کہا آپ تعویذ نہیں باندھتے؟ انہوں نے کہا، اس سے اللہ کی پناہ! اور ایک دوسری روایت میں ہے "موت اس کے قریب تر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

مَنْ عَلَّقَ شَيْئًا وَجِلَّ إِلَيْهِ۔
 جو شخص (اپنے گلے میں) کوئی چیز لٹکائے اس کو اسی کے حوالہ کر دیا جائے گا۔
 (الترمذی)

ابن مسعودؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے گلے میں گندابندھا ہوا دیکھا تو اسے کھینچ کر کاٹ ڈالا اور فرمایا: آلِ عبد اللہ شرک سے بے پرواہ ہو گئے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے:

إِنَّ السُّقْيَ وَالْقَائِمَ وَالسُّوْلَةَ شِرْكٌ۔
 "منتر، تعویذ اور تُولہ سب شرک ہیں۔"

(ابن حبان والحاکم)

"تُولہ" ایک قسم کا جادوہی ہے اور اس طریقہ کو عورتیں اپنے شوہروں کی نظروں میں محبوب بننے کے لئے اختیار کرتی ہیں۔ علماء کہتے ہیں ممنوع منتر وہ ہیں جو عربی میں نہ ہوں بلکہ کسی اور زبان میں ہوں اور زبان کی مغائرت کی وجہ سے ان کے معنی معلوم نہ ہوں۔ ایسے منتروں میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ جادو یا کفر کے قسم کی کوئی بات ہو لیکن اگر اس کے معنی سمجھ میں آجائیں اور اس میں اللہ کا ذکر ہو تو وہ مستحب ہے۔ ایسے منتر اللہ سے دُعا اور اس سے اُمید کے مترادف ہوتے ہیں۔ ان کی حیثیت علاج یا دوا کی نہیں ہوتی۔ البتہ اہل جاہلیت کے منتر جادو، شرک اور طلسم سے مرکب ہوتے تھے اور معنی مفہوم سے خالی ہوتے تھے۔

روایت ہے کہ ابن مسعودؓ نے اپنی اہلیہ کو ان جاہلی منتروں سے منع کیا تو اس نے یہ واقعہ سُنایا: ایک روز میں باہر نکلی تو مجھے فلاں شخص نے دیکھ لیا اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ

جاری ہو گیا۔ جب میں منتر پڑھتی ہوں تو آنسو رگ جلتے ہیں اور جب منتر پڑھنا ترک کرتی ہوں تو آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ ابن مسعودؓ نے فرمایا: وہ شیطان ہے۔ جب تم اُس کی بات مانتی ہو تو وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے اور جب اس کی بات نہیں مانتی ہو تو اپنی انگلی تمہاری آنکھوں میں چھوڑتا ہے۔ لیکن اگر تم وہی کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا اور امید ہے کہ تمہیں شفا حاصل ہوگی۔ اپنی آنکھوں میں پانی چھڑکو اور یہ کلمات کہو:

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ، اِشْفِ لِي اِنْسَانًا، اَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ اِلَّا بِشِفَاؤِكَ، اِشْفَاءٌ لَا يَخَادِرُ سَقْمًا۔
 اے انسانوں کے رب! تکلیف کو دور فرما اور شفا یاب کر کہ
 تو ہی شفا دینے والا ہے، کوئی شفا نہیں مجزیری شفا کے،
 ایسی شفا عطا فرما کہ کوئی بیماری باقی نہ رہے۔
 (ابن ماجہ و ابوداؤد و الحاکم)

بدشگونی

بدشگونی، جگہ، وقت اور اشخاص وغیرہ سے لی جاتی ہے۔ یہ اُن اور بام میں سے نہیں ہوتی۔
 رواج قدیم زمانہ سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت صلح کی قوم نے اُن سے کہا تھا:
 اِطَّيْنَا بِكَ وَ بِيَمِينِ مَعَانَ - (المنہج) ”ہمارے خیال میں تو تم اور تمہارے ساتھی شگون زدہ ہو۔“
 اور فرعون اور اس کی قوم پر جب کوئی مصیبت آتی تہ
 كَيْطَبُ يَوْمَ اِسْمٰوَسَى وَ كُنْ مَعَهُ - ”وہ کوئی اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔“

(الاعراف - ۱۳۱)

اکثر کفار جو گمراہی میں مبتلا رہے ہیں کسی مصیبت کے نازل ہونے پر یہ بھی کہتے رہے

ہیں کہ:

اِنَّا نَطْيُرُكَ نَابِكُمْ - (یونس - ۱۸) ”ہم تمہیں اپنے لئے شگون بد سمجھتے ہیں۔“

اور اس کا جواب انبیاء علیہم السلام یہ دیتے رہے ہیں کہ:

طَائِفَةٌ مِّمَّا كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ. (یونس - ۱۹) ”تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے“

یعنی تمہاری مصیبت کا سبب تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ ہے تمہارا کفر و عناد اور تمہاری سرکشی۔

بدشگونی کے بارے میں زمانہ جاہلیت میں عربوں کے عقائد مختلف تھے لیکن اسلام نے ان کو باطل قرار دے کر لوگوں کو عقلیت (Rationality) کی راہ پر لگایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تَطَيَّرَ لَهُ أَوْ تَكْهَنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ أَوْ سِحَرَ لَهُ. ”وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بُراشوگون لے یا جس کے لئے بُراشوگون لیا جائے یا جس کے لئے کھانت کی جائے یا جو جادو کرے یا جو جادو کرائے“

(الطبرانی)

نیز فرمایا:

الْعِيَاةُ وَالطَّيْرَةُ وَالطَّرْفُ مِنْ الْجَنَّةِ - (البرادورد والنسائی وابن جان) لینا جبت (وہم پرستی) کے قبیل سے ہے۔

یہ بدشگونی نہ علم کی بنیاد پر ہوتی ہے اور نہ واقعات کی بنیاد پر بلکہ محض ضعف اعتقاد اور وہم پرستی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ورنہ اس کے کیا معنی کہ ایک عقلمند آدمی سوچ یہ خیال کرنے لگے کہ فلاں شخص یا فلاں جگہ منحوس ہے یا وہ کسی پرندے کی آواز سن کر یا آنکھوں کی حرکت دیکھ کر یا کوئی کلمہ بس کر گھبراہٹ محسوس کرنے لگے۔

اصل بات یہ ہے کہ اگر انسان کی طبیعت میں کمزوری ہو تو وہ اسے بدشگونی پر آمادہ کرتی ہے۔ لہذا انسان کو اس کمزوری کے آگے سپر نہیں ڈالنا چاہئے۔

ایک مرفوع حدیث میں ہے: ”تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے کسی کا بچنا مشکل ہے: بدگمانی،

بدشگونی اور حسد۔ لہذا جب بدگمانی پیدا ہو جائے تو اس پر یقین نہ کرو اور جب بدشگونی تردد پیدا کرے تو راستہ سے واپس نہ لو تو اور جب حسد کا احساس ہونے لگے تو ویسا نہ چاہو۔ (طبرانی)

اس احتیاط پر عمل کرنے کی صورت میں ان تینوں باتوں کی حقیقت دل میں گزرنے والے خیالات اور وساوس سے زیادہ کچھ نہ ہوگی اور ان باتوں کا کوئی اثر عمل پر مرتب نہ ہوگا۔ ایسی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا ہے۔ ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، ابن مسعودؓ فرماتے ہیں: ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کے دل میں بدشگونی کے خیالات نہ پیدا ہوتے ہوں لیکن اللہ پر توکل کرنے سے اس قسم کے خیالات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی)

جاہلیت کی تقلید کے خلاف جہاد

اسلام نے جس طرح جاہلی اعتقادات و اوہام کے خلاف جنگ کی کیونکہ یہ چیزیں عقل، اخلاق، برتاؤ سب کے لئے خطرناک ہیں اسی طرح اس نے جاہلیت کی تقلید کے خلاف بھی جہاد کیا جو عصبیت، فخر و غرور اور قبائلی نخوت پر قائم تھی۔

اسلام میں عصبیت نہیں

اس سلسلہ میں اسلام نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عصبیت کی تمام صورتوں کو دفن کر دیا اور عصبیت کے جذبات کو پیدا کرنا اور اس کی طرف بلانا حرام ٹھہرایا۔ ارشادِ نبوی ہے:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَىٰ عَصَبِيَّةٍ وَلَا لَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ وَلَا لَيْسَ مِنَّا عَصَبِيَّةٍ بِرُطْبَةٍ وَهِيَ فِيهِمْ سِوَا عَصَبِيَّةٍ وَلَا لَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ۔ (ابوداؤد)

جو عصبیت کی طرف بلائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو عصبیت پر لڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور جو عصبیت پر مرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔

اسلام رنگ، قوم اور خطہ زمین کی بنیاد پر انسان اور انسان کے درمیان امتیاز کرنے کا قائل نہیں ہے۔ اور اس کے نزدیک یہ بات جائز نہیں ہے کہ مسلمان کو فنی، قومی اور ملکی تعصب سے کام لیں، اور حق اور باطل، انصاف اور ظلم دونوں صورتوں میں اپنی قوم کی حمایت کریں۔ وائلکہ بن اسقع کہتے ہیں:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْعَصَبِيَّةُ؟
 میں نے کہا یا رسول اللہ! عصبیت کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنی قوم کی ظلم کے معاملہ میں بھی مدد کرو۔
 قَالَ: أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ -
 (البوداؤد)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
 اے ایمان لانے والو! انصاف کے علمبردار اور اللہ کی خاطر گواہی دینے والے بنو اگرچہ کہ اس شہادت کی زد تمہاری اپنی ذات یا تمہارا والدین اور تمہارا رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔
 بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ -
 (النساء - ۱۳۵)

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 "کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ عدل نہ کرو"
 إِلَّا تَعَدَّيُوا - (المائدہ - ۸)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

أَنْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا.
 "اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔"
 قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا أَنْصُرُهُ
 صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! مظلوم ہونے کی صورت میں تو ہم مدد کریں گے لیکن ظالم ہونے کی صورت میں کس طرح مدد کریں؟
 مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا، قَالَ
 فَرَمَا: "اپنے بھائی کو ظلم سے روکنا درحقیقت اس کی مدد کرنا ہے۔"
 تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُكَ -

(البخاری)

اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو دعوت مسلمانوں کو ان کے درمیان ملکی اور گروہی عصبیت پیدا کرنے کی غرض سے دی جائے مثلاً وطن پرستی یا قوم پرستی کی دعوت تو وہ جاہلیت کی دعوت ہے جس سے اسلام، اس کا رسول اور اس کی کتاب بری ہے۔

اسلام دوسرا عقیدہ رکھنے والوں کے ساتھ ولایت کے تعلقات قائم کرنے کا قائل نہیں ہے اور نہ کفر و ایمان کے علاوہ کسی اور بنیاد پر لوگوں کے درمیان فرق و امتیاز کا قائل ہے۔ اسلام کا دشمن اور کافر مسلمانوں کا بھی دشمن ہے خواہ اس کا سکا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

”تم کبھی نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھتے ہوں خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہلِ خاندان“

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ
إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۔

(المجادلہ - ۲۲)

رنگ و نسب کی کوئی اہمیت نہیں

بخاری کی روایت ہے کہ ابوذرؓ اور بلالؓ حبشی نے غصہ میں ایک دوسرے کو بُرا بھلا کہا۔ ابوذرؓ نے غصہ میں بلالؓ سے کہا اے سیاہ فام کی اولاد! بلالؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی آپ نے ابوذرؓ سے فرمایا: تم نے ان کی ماں کو بُرا بھلا کہا؛ تمہارے اندر جاہلیت کی خُوبوا بھی باقی ہے۔ حضرت ابوذرؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اپنے کو دیکھو کیونکہ سُرخ یا سیاہ رنگ کے لوگوں کے مقابلہ میں تمہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے البتہ تقویٰ کی بنا پر تم فضیلت حاصل کر سکتے ہو“ (احمد)

اور آپ نے فرمایا :

”كُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ حَيَاتِي مِنْ تَوَابٍ۔“ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم معنی سے پیدا کئے گئے تھے۔“

(البنار)

اس طرح اسلام نے اس بات کو حرام ٹھہرایا کہ مسلمان جاہلی خواہشات کے پیچھے پڑ کر حسب و نسب پر ناز کرنے لگے اور اپنے باپ دادا کی بڑائیاں ہانکنے لگے۔

نسب اور خاندان کی کیا حیثیت جبکہ سب کی اصل ایک ہے۔ اور اگر بالفرض نسب کی حیثیت تسلیم کی جائے تو اس باپ یا اُس باپ سے پیدا ہونے میں انسان کی اپنی کیا فضیلت ہے یا اُس کا اس میں کیا قصور ہے؟

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آبا و اجداد پر فخر کرنے والوں کو نہایت سخت انداز میں متنبہ فرمایا ہے۔

”لوگ اپنے باپ داداؤں پر فخر کرتا چھوڑ دیں۔ اُن باپ داداؤں پر جو مرکز جہنم کا کوئلہ بن گئے ہیں ورنہ وہ کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ اللہ نے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کے طریقہ کو مٹا دیا ہے۔ اب یا تو آدمی سستی مومن ہو گا یا بد بخت فاجر۔ سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی تخلیق معنی سے ہوئی تھی۔“ (ابوداؤد، ترمذی، بیہقی)

اس حدیث میں اُن لوگوں کے لئے بڑا سبق ہے جو اپنے قدیم اجداد اور عسزنی و عجمی جاہلیت کے علمبردار فرعون و کسریٰ پر ناز کرتے ہیں حالانکہ ان کی حقیقت ارشاد نبوی کے مطابق جہنم کے کوئلہ سے زیادہ نہیں ہے۔

حجۃ الوداع کے موقع پر جبکہ ہزار ہا افراد نہایت توجہ کے ساتھ اسلام کا پیغام سن رہے تھے، آپ نے اپنے خطبہ میں چند اصولی باتوں کا اعلان فرمایا:

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ،“ ”لوگو! تمہارا رب ایک ہی ہے۔ سُنو کسی عربی کو عجمی پر

أَلَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى الْغَنَجِيِّ وَلَا لِعَجَبِيٍّ عَلَى
عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَخْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ
عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى. إِنْ أَكْرَمَكَ
عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَ كَرَمٌ. (البهيقي)

فضیلت حاصل نہیں ہے اور نہ غیبی کو عربی پر فضیلت ہے،
نہ گوراکالے پر فضیلت رکھتا ہے نہ کالا گورے پر عجز
تقویٰ کے۔ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ معزز وہ ہے جو
تم میں زیادہ مستحق ہے۔“

نوحہ کرنا

کسی کی موت پر نوحہ کرنا، واویلا مچانا، جزع فزع کرنا اور اظہارِ غم میں غلو کرنا جاہلیت کے
طور طریقوں کی تقلید ہے جس کا اسلام سخت مخالف ہے۔

اسلام نے اپنے پیروں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ موت درحقیقت اس دنیا سے دوسری
دنیا میں منتقل ہونے کا نام ہے نہ کہ بالکل فنا اور معدوم ہو جانے کا۔ اور جزع فزع سے نہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے
اور نہ قضاۃ الہیٰ میں سکتی ہے لہذا ایک نوٹوں کو موت کا اسی طرح سامنا کرنا چاہئے جس طرح کہ وہ دوسری
مصیبتوں کا صبر و احتساب کے ساتھ سامنا کرتا ہے۔ اسے اس بات سے عبرت حاصل کرنا چاہئے اور آخرت
میں ابدی ملاقات کی امید رکھنا چاہئے نیز اس کی زبان پر یہ کلمات ہونے چاہئیں:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ (البقرہ- ۱۵۶) ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔“

لیکن اگر وہ اہل جاہلیت کا سا طریقہ اختیار کرتا ہے تو یہ منکر اور حرام ہوگا۔ اللہ اور اس کا رسول
اس سے بری ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

لَيْسَ مِمَّا مَن لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ
وَدَعَا يَدْعَوَى الْجَاهِلِيَّةِ۔ (البخاری)

”وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنا منہ پٹھے، دامن بھاڑے اور
جاہلیت کی ٹیکار بلند کرے۔“

مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اظہارِ غم کے لئے ماتمی لباس پہنے یا زینت ترک کرے یا معمول
کے لباس اور ہیئت میں تبدیلی کرے، البتہ بیوی پر واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کا سوگ چار ماہ دس دن تک
متلے کہ یہ حقِ زوجیت کے ایفاء کا تقاضا ہے اور اس میں اس مقدس رشتہ کا احترام ہے جس نے دونوں کو

جمع کیا۔ لہذا اسے چاہئے کہ زینت کا اظہار نہ کرے اور عدت کے زمانہ میں پیغام دینے والوں کی نگاہوں میں کُھب جانے کا باعث نہ بنے۔ لیکن اگر کمیت شوہر کے علاوہ کوئی اور ہو مثلاً باپ، بیٹا، بھائی تو ایسی صورت میں عورت کے لئے تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔

امام بخاری نے زینب بنت ابی سلمہ سے روایت بیان کی ہے، وہ اُمّ حبیبہ سے روایت کرتی ہیں جب ان کے والد ابو سفیان کا انتقال ہو گیا اور جب زینب بنت حمش کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو دونوں میں سے ہر ایک نے خوشبو منگو کر لگائی اور کہا: قسم بخدا! مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ:

لَا يَبِيحُ لِامْرَأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَتَّخِذَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَوْ بَعْتِهَا أَشْهُرًا وَعَشْرًا۔ (بخاری)

جو عورت اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کیلئے جائز نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ کرے البتہ اپنے شوہر کا سوگ چار ماہ دس دن تک اسے منانا چاہئے۔

یہ سوگ بیوی پر واجب ہے جس کے سلسلہ میں اسے تساہل سے کام نہیں لینا چاہئے۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو کیا وہ سُمرہ لگا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ (بخاری، کتاب الطلاق)

آپ کا یہ ارشاد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دورانِ عدت زینبائش و آرائش حرام ہے البتہ بغیر جِزَعِ فِزَعِ کے اظہارِ غم اور بغیر جِجَعِ پیکار کے روزانہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے بلکہ ایک فطری امر ہے۔ حضرت عمرؓ نے بعض عورتوں کے رونے کی آواز سنی جو خالد بن ولید پر رو رہی تھیں۔ کچھ لوگوں نے انہیں روکنا چاہا لیکن آپ نے فرمایا انہیں ابو سلیمان پر رونے دو بشرطیکہ وہ سر پر مٹی نہ ڈالیں یا جِجَعِ جِجَعِ نہ روئیں۔

معاملات

اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اس طور سے فرمائی ہے کہ افراد ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں۔ کوئی شخص بھی خود مکتفی اور دوسروں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کسی کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے وہ خود بے نیاز ہوتا ہے اور جن چیزوں سے دوسرے لوگ بے نیاز ہوتے ہیں ان کا وہ ضرورت مند ہوتا ہے۔ اس تمدنی ضرورت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ اموال تجارت اور منفعت بخش چیزوں کا بیع و شراء کے ذریعہ تبادلہ کریں تاکہ زندگی اُسوار ہو اور معاملات مفید اور نتیجہ بخش طریقہ پر انجام پاسکیں۔

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو عربوں میں بیع و شراء اور مبادلہ کی مختلف شکلیں رائج تھیں۔ ان میں سے جو شکلیں شرعی اصول سے ہم آہنگ تھیں ان کو آپ نے برقرار رکھا اور جو شکلیں ہم آہنگ نہ تھیں ان سے منع فرمایا۔ یہ منافعت چند اسباب کی بنا پر تھی مثلاً معصیت کے کام میں تعاون، دھوکہ دہی، نفع اندوزی، معاملہ کے کسی فریق کے ساتھ ظلم و زیادتی وغیرہ۔

حرام چیزوں کی بیع حرام ہے

(۱) اشیائے ممنوعہ سے فائدہ اٹھانا معصیت کے قبیل سے ہے اس لئے اس کی خرید و فروخت اور تجارت حرام ہے مثلاً خنزیر، شراب، خورد و نوش کی حرام چیزیں، بُت، صلیب، مجسمے وغیرہ۔ اگر ان چیزوں کی خرید و فروخت اور ان کی تجارت کو جائز قرار دیا جاتا تو معصیت کے ان کاموں کو فروغ حاصل ہوتا، لوگوں کو ان چیزوں کے قریب جانے کا موقع ملتا، ان کا حصول آسان ہو جاتا اور لوگوں کے اندر ان کی رغبت پیدا ہو جاتی۔ لیکن چونکہ ان کی خرید و فروخت اور ان کا حصول حرام کر دیا گیا ہے اس لئے وہ ان چیزوں سے گریز کر سکتے ہیں۔ اب نہ ان چیزوں کی طرف توجہ مبذول ہو سکتی ہے اور نہ ان کی یاد

تازہ ہو سکتی ہے۔ اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

«إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»
 "اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سوز اور بتوں کی خرید و فروخت حرام کر دی ہے۔"
 (متفق علیہ)

نیز فرمایا:

«إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»۔
 "اللہ جب کسی چیز کو حرام کر دیتا ہے تو اس کی قیمت کو بھی حرام کر دیتا ہے۔"
 (احمد و ابوداؤد)

دھوکہ کی بیع ممنوع ہے

(ب) ہر وہ معاملہ بیع جس میں مال کے مجہول ہونے یا دھوکہ کی صورت پیدا ہو جانے یا ایک فریق کے دوسرے فریق کو گھانا دینے کی بنا پر نزاع کے لئے گنجائش پیدا ہوتی ہو سہ ذریعہ کے طور پر ممنوع ہے، مثلاً زر کی صُلب میں یا اونٹنی کے بطن میں جو بچہ ہو اس کا سودا کرنا یا اڑتے ہوئے پرندے یا پانی کے اندر کی مچھلیوں اور اس قسم کی ہر مجہول چیز کی خرید و فروخت۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پھلوں کو کھیتوں اور باغوں میں ان کے پختہ ہونے سے پہلے ہی فروخت کر دیا جاتا تھا اور معاملہ طے ہو جانے کے بعد کبھی ایسا ہوتا کہ آفتِ سماوی کی وجہ سے پھل تباہ ہو جاتے اور ایسی صورت میں بائع اور مشتری کے درمیان نزاع پیدا ہو جاتی۔ بائع کہتا میں سودا مکمل کر چکا ہوں اور خریدار کہتا تو نے پھل فروخت کئے ہیں اور پھل ہی غائب ہیں۔ اس لئے آپ نے منع فرمایا کہ پھلوں کو ان کی پختگی ظاہر ہونے سے پہلے فروخت نہ کیا جائے، الایہ کہ معاملہ فوری طور سے پھل توڑنے کی شرط پر کیا جائے۔ اسی طرح آپ نے خوشوں کی بیع کی بھی ممانعت فرمائی یہاں تک کہ وہ سفید ہو جائیں اور آفت کا خطرہ باقی نہ رہے۔ آپ نے فرمایا: "تم نے یہ بھی سوچا کہ جب اللہ نے

پھلوں کو روک دیا ہو تو تمہارے لئے اپنے بھائی کا مال لینا کس طرح جائز ہوگا؟ (بخاری)

ہر مجہول چیز ممنوع نہیں ہے کیونکہ بعض چیزیں اس سے خالی نہیں ہوتیں مثلاً اگر کوئی شخص مکان خریدتا ہے تو اس کی بنیاد اور دیواروں کے اندر کا حال اسے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے جو چیزیں ممنوع ہے وہ کسی چیز کا صریح مجہول ہونا ہے جس کے باعث نزاع یا باطل طریقہ پر لوگوں کا مال کھانے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔

اگر کوئی چیز معمولی درجہ میں مجہول ہو تو اس کی بیع حرام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ان چیزوں کی بیع جو زمین کے اندر ہوتی ہیں جیسے مٹی، گاجڑ، پیاز وغیرہ۔ اسی طرح ککڑی اور خربوزے کے کھیتوں کی بیع جو امام مالک کے مسلک کے مطابق ہے۔ امام موصوف ان تمام چیزوں کی خرید و فروخت کو جائز کہتے ہیں جو برتقائضاً ضرورت ہوں اور جن میں مجہول ہونے کا پہلو بہت معمولی ہو۔

ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

”بیع کے سلسلہ میں امام مالک کے اصول دوسرے فقہاء کے اصولوں کے مقابلہ میں بہتر ہیں کیونکہ ان کا مسلک سعید بن مسیب کے مسلک سے ماخوذ ہے جو بیع کے مسائل میں سب سے بڑے فقیہ مانے جاتے تھے۔“

(القواعد النورانیہ۔ ص ۱۱۸)

اور امام احمد کا مسلک بھی قریب قریب یہی ہے۔

قیمتوں سے کھیلنا

(ج) اسلام نے بازار کو آزاد چھوڑنا پسند کیا ہے کہ طبعی قوانین اپنا کام کرتے رہیں۔ بازار میں اشیاء کی آمد اور ان کی مانگ کی مناسبت سے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں عہد رسالت میں جب قیمتیں چڑھ گئیں اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! ہمارے لئے اشیاء کے

نرخ مقرر کر دیجئے تو آپ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ
التَّارِزُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَ
لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ لِيُطَايِبِنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي
دَمِي وَلَا مَالٍ -

”اللہ ہی قیمتوں کا مقرر کرنے والا ہے۔ جو اپنی اور ارزانی دہی پیدا کرتا ہے اور رزق دینے والا بھی وہی ہے۔ میں اللہ سے اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص بھی خون یا مال کے سلسلہ میں مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کرے۔“

(احمد و ابوداؤد و الترمذی و ابن ماجہ و الذہبی و ابویعلیٰ)

پیغمبر اسلام نے اس حدیث کے ذریعہ اعلان فرمایا کہ افراد کی آزادی میں بلا ضرورت مداخلت کرنا ظلم ہے، لیکن اگر بازار میں غیر طبعی عوامل داخل ہو جائیں مثلاً ذخیرہ اندوزی اور قیمتوں سے کھیلنا تو ایسی صورت میں اجتماعی مصلحت کو افراد کی آزادی کے مقابلہ میں مقدم سمجھنا چاہئے۔ اور ایسی صورت میں نرخ مقرر کرنا سماج کی ضرورت کا تقاضا ہے تاکہ نفع اندوزی کرنے والے حریصوں سے سماج کو بچایا جاسکے۔

مذکورہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نرخ مقرر کرنا ہر حال میں ممنوع ہے خواہ ربح حرج اور صریح ظلم سے روکنے کے لئے کیوں نہ کئے جائیں بلکہ محقق علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نرخ مقرر کرنا بعض حالات میں تو حرام اور ظلم ہے لیکن بعض حالات میں منصفانہ اور جائز کام ہے۔ لہذا اگر ناروا طریقہ پر ظلم و زیادتی کر کے لوگوں کو ایسی قیمت پر چیزیں فروخت کرنے کے لئے مجبور کر دیا جائے جس سے وہ راضی نہیں ہیں یا مباحات سے انہیں روکا جائے تو یہ حرام ہوگا۔ اور اگر لوگوں کے درمیان عدل قائم کرنے کی غرض سے نرخ مقرر کئے جائیں مثلاً مروہ قیمت (Standard Price) کے مطابق معاوضہ لے کر فروخت کرنے کے لئے انہیں مجبور کر دیا جائے یا معروف معاوضہ سے زیادہ معاوضہ وصول کرنے سے انہیں روکا جائے تو ایسا کرنا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہوگا۔

پہلی صورت کے بارے میں مذکورہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ لہذا جب لوگ معروف طریقہ پر

بغیر ظلم و زیادتی کے مال فروخت کرتے ہوں اور اشیاء کی قلت یا آبادی میں اضافہ کی وجہ سے قیمتیں چڑھ جائیں تو معاملہ اللہ کے حوالہ کرنا چاہئے۔ ایسی صورت میں لوگوں کو مجبور کرنا کہ وہ مقررہ قیمت پر چیزیں فروخت کریں ناحق کی زیادتی ہوگی۔

رہی دوسری صورت یعنی لوگوں کے ضرورت مند ہونے کے باوجود تجارت اشیاء فروخت نہ کریں اور معروف قیمت سے زیادہ کا مطالبہ کریں تو ایسی صورت میں مروّجہ نرخ کے مطابق اشیاء فروخت کرنا واجب ہے۔ اور نرخ مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مروّجہ نرخ کو ان پر لازم کر دیا جائے۔ ایسے موقع پر قیمتوں کی تعیین کا مطلب یہی اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس عدل کو لازم کر دیا ہے اس پر کاربند ہونے کے لئے تاجروں کو مجبور کر دیا جائے۔ (ملاحظہ ہو رسالۃ الحسبۃ از ابن تیمیہ اور الطریق الحکمیۃ از ابن تیمیہ ص ۲۱۴)

ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے

اگرچہ کہ اسلام افراد کو بیع و شراہ اور فطری مقابلہ (Natural competition) کی آزادی دیتا ہے لیکن اس بات سے اسے شدید انکار ہے کہ لوگ خود غرضی اور لالچ میں مبتلا ہو کر اپنی دولت میں اضافہ کرتے چلے جائیں خواہ غذائی اجناس اور نوم کی دیگر اشیاء ضرورت ہی کے ذریعہ کیوں نہ دولت سمیٹی جاسکے۔

اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کی سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی ہے:

”مَنْ أَحْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرَّئَ اللَّهُ مِنْهُ۔“
 جس نے چالیس دن تک غلہ روک رکھا اس سے اللہ بری الذمہ ہے۔

(احمد و الحاکم و ابن ابی شیبہ و البزار)

اور فرمایا:

”ذخیرہ اندوزی کرنے والا گنہگار ہے۔“ (مسلم)

آپ نے ذخیرو اندوزی کرنے والے شخص کی نفسیات اس طرح بیان کی ہیں:

يَا أَيُّهَا الْمُبْدِيُّ إِنَّ شَكْرِي إِنْ سَمِعَ بِرُحْصِي "بہت برا ہے وہ بندہ جو ذخیرو اندوزی کرتا ہے جب ارزانی
سَاءَ لَهُ وَإِنْ سَمِعَ بِغِلَاءِ فِرَاحِ - ہوتی ہے تو برا محسوس کرنے لگتا ہے اور جب گرانی ہوتی ہے
تو خوش ہو جاتا ہے" (رزین)

نسیز فرمایا:

الْجَالِبِ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرِ مَلْعُونٌ. "بازار میں مال درآمد کرنے والے کو رزق دیا جاتا ہے اور ذخیرو
اندوزی کرنے والے پر لعنت بھیجی جاتی ہے" (ابن ماجہ و المحکم)

اصل میں تاجر کے نفع کمانے کی دو صورتیں ہیں:- ایک صورت یہ ہے کہ وہ اشیائے تجارت جمع
کر رکھے تاکہ ہنگے داموں فروخت کر سکے یعنی جب چیزیں بازار سے غائب ہو جائیں تو شدید ضرورت مند لوگ
منگھ مانگے دام دے کر خریدنے کے لئے مجبور ہو جائیں۔

اور دوسری صورت یہ ہے کہ تاجر اشیائے تجارت بازار میں لے آئے اور تھوڑے نفع کے
ساتھ اسے فروخت کر دے۔ پھر دوسرا مال لائے اور تھوڑے نفع کے ساتھ کبھی فروخت کر دے۔ اس طرح
اپنا کاروبار جاری رکھے۔ اس منافع میں تمدنی مصلحت بھی ہے اور برکت بھی اور ایسا تاجر رزق بھی پاتا ہے
جس کی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔

ذخیرو اندوزی اور قیمتوں کے ساتھ کھیلنے سے متعلق ایک اہم حدیث معقل بن یسار صحابی سے
مروی ہے۔ جب وہ بیمار ہوئے تو ان کی عیادت کے لئے اموی حاکم عبید اللہ بن زیاد تشریف لائے تو
حضرت معقل نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے:

"جس نے مسلمانوں کے لئے گرانی پیدا کرنے کی غرض سے قیمتوں میں مداخلت
کی تو اللہ پر یہ حق ہے کہ قیامت کے دن اسے آگ پر بٹھائے"

(احمد، طبرانی)

اس قسم کی احادیث کی روشنی میں علمائے نے یہ حکم مستنبط کیا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کی حرمت دو باتوں کے ساتھ مشروط ہے :- ایک یہ کہ کسی ایسی جگہ ایسے وقت ذخیرہ کیا جائے جبکہ وہاں کے باشندوں کو اس سے تکلیف پہنچے۔ دوسرے اس سے مقصود قیمتیں چڑھانا ہو تاکہ خوب نفع کمایا جا سکے

بازار کی آزادی میں مصنوعی مداخلت

ذخیرہ اندوزی سے تعلق رکھنے والی ایک بات یہ ہے کہ شہر میں رہنے والا شخص دیہاتی کامال فروخت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس کی سمورت یہ ہے کہ باہر کا کوئی شخص ضرورت کی اشیاء بازار بھاؤ سے فروخت کے لئے لائے لیکن اس کے پاس کوئی شہری پہنچ کر یہ کہے کہ مال میرے حوالہ کرنا کہ میں بعد میں اسے زیادہ قیمت پر فروخت کروں۔ اگر دیہاتی خود فروخت کرتا تو چیز سے میں فروخت ہو جاتی اور وہ خود بھی نفع کماتا اور دوسرے لوگ بھی فائدے میں رہتے۔

اُس زمانہ میں اس کا بہت زیادہ رواج تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں :

ذَهَيْتَنَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَوْ كَانَ
أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ - (متفق علیہ) فروخت کرے خواہ وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو

معلوم ہوا کہ مصالحتِ عامرہ ذاتی تعلقات پر فوقیت رکھتی ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَعَسَى النَّاسُ
يُرْزَقُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ - (مسلم) چھوڑ دو۔ اللہ ان کو ایک دوسرے کے ذریعہ رزق دے گا

اس سے تجارت کے سلسلہ میں ایک اہم اصول ہاتھ آتا ہے اور وہ یہ کہ بازار قیمتوں اور مبادلہ کو بغیر کسی مداخلت کے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تاکہ فطری مقابلہ اور طبعی عوامل کے ذریعہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہے۔ حضرت ابن عباس سے لایَبيحُ حاضِرٌ لِبَادٍ کے معنی پوچھے گئے تو انہوں نے فرمایا :

اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کوئی دلال نہ ہو۔ (بخاری)

دلال کو عام طور سے اپنی اُجرت کی فکر ہوتی ہے اور اس قسم کے معاملات میں وہ مصلحت عامہ کو بھول جاتا ہے۔

دلالی جائز ہے

دلالی اگر دوسرے کاموں کے سلسلہ میں کی جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ دلال بائع اور مشتری کے درمیان واسطہ ہوتا ہے اور دونوں یا کسی ایک فریق کے لئے سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ موجودہ زمانہ میں درآمد و برآمد کے سلسلہ میں اور تھوک فروش اور خوردہ فروش تاجروں کے درمیان واسطہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ واسطہ دلال ہوتا ہے جو بہت اہم پارٹ ادا کرتے ہیں۔ ان کو اپنی طے شدہ اُجرت یعنی میں کوئی حرج نہیں ہے خواہ وہ نقد کی شکل میں ہو یا منافع میں سے متناسب کمیشن کی شکل میں یا کسی ایسی شکل میں جس پر دونوں متفق ہو جائیں۔

امام بخاریؒ کہتے ہیں:

”ابن سیرین، عطار، ابراہیم اور حسن کے نزدیک دلال کی اُجرت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ابن عباسؓ کہتے ہیں: ”یہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ کپڑا فروخت کر اور اس سے زیادہ جو کچھ وصول ہو وہ تیرے لئے ہے۔“ اور ابن سیرین کہتے ہیں: ”اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسے فلاں قیمت پر فروخت کر اور جو منافع ہو گا وہ تجھے ملے گا یا میرے اور تیرے درمیان مشترک ہو گا۔“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: **اَلْاُمْلِيُونُ عِدَدٌ شَرٌّ وَطَيْهَمٌ** (مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں)۔“

تھغ اندوزی اور دھوکہ دہی حرام ہے

غارجی اور مصنوعی مذاہلت کے سلسلہ کی ایک چیز ”بخشش“ ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع

فرمایا ہے۔ اور بخشش، حضرت ابن عمرؓ کی تشریح کے مطابق یہ ہے کہ تمہارا ارادہ مال خریدنے کا نہ ہو لیکن تم قیمت سے زیادہ بولی بولو تاکہ دوسرا شخص زیادہ قیمت دے کر مال خرید لے۔ یہ طریقہ عام طور سے دوسروں کو دھوکہ دینے کی غرض سے اختیار کیا جاتا ہے۔

معاملاتِ بیع کو نفع اندوزی سے اور قیمتوں کو دھوکہ وغیرہ کی آلائشوں سے پاک رکھنے کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈی میں مال آنے سے پہلے اس کو باہر ہی باہر خریدنے سے منع فرمایا ہے ورنہ منڈی میں مال کی آمد ٹھیک طور پر نہیں ہو سکے گی اور اس کے نتیجے میں مناسب نرخ مقرر نہ ہو سکیں گے کیونکہ نرخ کا تعین مال کی منڈی میں آمد اور اس کی مانگ کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ مذکورہ صورت ایسی ہے کہ بائع کو بازار کے نرخ کا علم نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں مال آجانے پر بائع کو سابق سود افسخ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ (مسلم)

جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے

اسلام نے فریب اور دھوکہ کی تمام صورتوں کو حرام ٹھہرایا ہے خواہ وہ بیع و شرا سے متعلق ہوں یا دوسرے انسانی معاملات سے متعلق۔ اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ مسلمان ہر معاملہ میں سچائی اختیار کریں۔ دین کی مخلصانہ پیروی ہر دنیوی مفاد کے مقابلہ میں زیادہ قیمتی ہے۔ ارشادِ نبوی ہے :

”بائع اور مشتری دونوں کو سود افسخ کرنے کا اختیار ہے جب تک کہ
 آلْبَيْعَانَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَوَّقَا،
 دونوں جدا نہیں ہو جائیں۔ اگر دونوں سچائی سے کام لیں اور عیب بیان
 فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي
 کریں تو ان کے سود میں برکت دی جاتی ہے اور اگر جھوٹ بولیں
 بَعِيْهُمَا وَاِنْ كَذَبَا وَكُتْمًا مَّحَقَّتْ
 اور عیب چھپائیں تو سودے کی برکت اٹھادی جاتی ہے۔“
 بَرَكَةُ بَعِيْهِمَا۔ (البخاری)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدرا ایک غلہ فروش کے پاس سے
 وَمَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ
 ہوا۔ آپ کو غلہ اچھا معلوم ہوا لیکن جب ہاتھ ڈال کر دیکھا
 يَبِيْعُ طَعَامًا فَانْعَجَبَهُ فَاذْخَلَ يَدَهُ فِيهِ

فرأى بَلَاءًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَبَّاءَ الطَّعَامِ؟
 قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَهَلَّا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى
 يَرَاهُ النَّاسُ - مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا -
 تو فی محسوس ہوئی۔ فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا: بارش
 کی دھبے سے پیدا ہو گئی ہے۔ فرمایا پھر اس کو غلہ کے اوپر کیوں
 نہیں رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے؟ جو ہمارے ساتھ دھوکہ بازی
 کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے ۛ

(مسلم)

مسلمانوں کے اسلاف معاملہ کرتے وقت مال کا عیب بیان کر دیتے تھے، بیع بولتے اور
 جھوٹ سے پرہیز کرتے، خلوص کا ثبوت دیتے اور دھوکہ دہی سے اجتناب کرتے۔ چنانچہ ابن سیرین کا
 واقعہ ہے کہ جب انہوں نے ایک بکری فروخت کی تو خریدار سے کہا، میں اس کا عیب بیان کر کے
 بری الذمہ ہوتا ہوں۔ یہ بکری پاؤں سے چارہ ادھر ادھر پھیلا دیتی ہے۔
 اسی طرح حسن بن صالح کا قصہ ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی فروخت کی تو خریدنے والے سے
 کہا، اس لونڈی نے ایک بار خون ٹھوکا تھا۔

بہ کثرت قسمیں کھانا

حُرْمَتِ اس صورت میں شدید ہو جاتی ہے جبکہ دھوکہ دہی کے ساتھ جھوٹی قسم بھی کھائی جائے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو بہ کثرت قسمیں کھانے سے اور خاص طور سے جھوٹی قسمیں کھانے سے
 منع فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

الْحَلْفُ مَنْفُوقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُمَحِقَةٌ
 قسم کھانے سے مال تو فروخت ہو جاتا ہے لیکن برکت
 اٹھ جاتی ہے ۛ (البخاری)

کاروبار میں بہ کثرت قسمیں کھانا اس لئے ناپسندیدہ ہے کہ ایسی صورت میں غلط بیانی کا
 زیادہ احتمال ہے نیز اس کے نتیجے میں دل سے اللہ کی عظمت بھی زائل ہو جاتی ہے۔

ناپ تول میں کمی کرنا

دھوکہ دہی کی ایک قسم ناپ تول میں کمی ہے۔ قرآن نے معاملہ کے اس پہلو کا بڑے اہتمام سے ذکر کیا ہے:

”اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم کسی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے“

(الانعام - ۱۵۲)

”اور جب تم ناپ تول بھر کر دو اور صحیح ترازو سے تولو۔ یہ بہتر ہے اور انجم کے لحاظ سے خوب تر ہے“

(الاسراء - ۳۵)

”تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کیلئے۔ یہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں۔ کیا وہ نہیں سمجھتے کہ انہیں ایک بڑے دن اٹھایا جائے گا؟ جس دن کہ لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے“

وَنِيلُ لِلْمُظَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ لَيَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ - أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ - (المطففين)

عدلِ حقیقی کا تصور تو مشکل ہے البتہ ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ عدل کرے۔ اسی لئے قرآن میں ناپ تول میں پورے انصاف سے کام لینے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

”ہم کسی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے“

لَا كِفَاةَ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا -

ایک ایسی قوم کا قصہ بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے جس نے معاملات کے سلسلہ میں ظالمانہ روش

اختیار کی تھی اور لوگوں کو گھٹانا دینے لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عدل اور اصلاح کی راہ پر لگانے کے لئے رسول بھیجا۔ یہ قوم شعیب تھی جس کو دعوت دیتے ہوئے اور انجام بد سے آگاہ کرتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ - مہنپ پورا دو اور گھٹانا دینے والے نہ بنو۔ صحیح
وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْتَقِيمَ، وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْشَوْا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ - (الشعراء- ۱۸۱ تا ۱۸۳)

ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو،
اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ بھرو۔

یہ واقعہ ایک مثال کی حیثیت سے ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو کس طرح زندگی بسر کرنا چاہئے اور اسے اپنے تعلقات اور اپنے تمام معاملات میں کن باتوں کا پابند ہونا چاہئے۔ مسلمان کا یہ کام نہیں کہ دو بیبیوں سے ناپے اور دو ترازوں سے تولے۔ لینے کے پیمانے اور ہوں اور دینے کے اور۔ لیتے وقت بھر پور وزن کر کے لے اور دوسروں کو دے تو گھٹانا دے۔

چوری کا مال خریدنا چور کے ساتھ مشارکت ہے

اسلام نے جرم کی مخالفت اور جرم کو مشکل بنانے کی غرض سے ایسی چیز کا خریدنا بھی حرام ٹھہرایا ہے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ غصب شدہ یا چوری کا مال ہے یا اصل مالک سے ناروا طریقہ پر حاصل کر لیا گیا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں غاصب، چور اور زیادتی کرنے والے شخص کے ساتھ غصب، چوری اور زیادتی کے معاملہ میں تعاون ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

مَنْ اشْتَرَى سَرَقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرَقَةٌ
فَقَدْ اشْتَرَكَ فِي نَجْسِهَا وَعَارِهَا۔ (البیہقی)

”جس نے چوری کا مال خرید لیا جانتے ہوئے کہ یہ چوری کا مال ہے
وہ اس کے گناہ اور بُرائی میں شریک ہوا۔“

مسروق مال پر لمبی مدت گزر جانے سے گناہ زائل نہیں ہوتا کیونکہ اسلام میں وقت کی طوالت حرام کو حلال نہیں بناتی اور نہ معاملہ پُرانا ہو جانے سے اصل مالک کا حق ساقط ہو جاتا ہے بعض انسانی قوانین بھی اسے تسلیم کرتے ہیں۔

سُود کی حرمت

اسلام نے تجارت کے ذریعہ مال کو نفع بخش بنانا جائز قرار دیا ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْاِكْتُمُوا أَمْوَالَكُمْ
لِئَلَّا يَأْتِيَ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ۔ (النساء- ۲۹)

”اے ایمان لانے والو! ایک دوسرے کے مال باطل طریقہ سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی مال باہمی رضامندی سے تجارت کے ذریعہ حاصل ہو جائے“

اور تجارت کی غرض سے سفر کرنے والوں کی تعریف کی ہے لیکن اسلام نے سُود کے ذریعہ مال کو نفع بخش بنانے کا ہر طریقہ ختم کر دیا ہے چنانچہ سُود کی ہر مقدار خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر حرام ٹھہرائی ہے اور یہودیوں کی مذمت کی ہے کہ ممانعت کے باوجود وہ سُود کھاتے رہے۔ سورہ بقرہ کی درج ذیل آیتیں قرآن کے آخری نازل شدہ حصہ سے تعلق رکھتی ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ
أَمْوَالِكُمْ۔ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔

”اے ایمان لانے والو! اللہ سے ڈرو اور جو سُود تمہارا باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم مومن ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلانِ جنگ ہے۔ اگر تم توبہ کرو تو زبردستی اصل لینے کا تمہیں حق ہے۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے“

(البقرہ- ۲۷۸، ۲۷۹)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سُود اور سُود خوار دونوں کے خلاف اعلانِ جنگ کر دیا اور

واضح فرمایا کہ سود سماج کے لئے نہایت خطرناک ہے :

”جب کسی بستی میں سود اور زنا کا ظہور ہو جاتا ہے تو لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت

دیتے ہیں“ (حاکم، ابویعلیٰ)

آسمانی مذاہب میں اسلام پہلا دین نہیں ہے جس نے سود کو حرام ٹھہرایا ہو بلکہ یہودی مذہب

میں بھی سود حرام تھا چنانچہ عہد نامہ قدیم میں ہے :

”جب تیرا بھائی محتاج ہو تو اس کی مدد کر، اس سے فائدہ اور نفع طلب نہ کر“

(خروج ۲۲: ۲۴)

اور نصرانی مذہب کے بارے میں انجیل لوقا میں ہے :

”بھلائی کے کام کرو اور قرض دو اس کی واپسی کا انتظار کے بغیر ایسی صورت میں

تمہارا اجر بڑا ہوگا“ (لوقا ۶: ۲۴، ۲۵)

افسوسناک بات یہ ہے کہ عہد نامہ قدیم میں تحریف کر کے ”اپنے بھائی“ کا مفہوم خاص طور سے

”یہودی“ لے لیا گیا۔ چنانچہ ”سفر متنیہ الاشرار“ میں ہے :

”تو پر دہیسی کو سود پر قرض دے تو دے پر اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا“

(استینا ۲۳: ۲۰)

حرمت سود کی مصلحت

اسلام نے سود کو شدید حرام قرار دینے میں انسان کے اخلاقی، اجتماعی اور اقتصادی مصالح کا

محافظ کیا ہے۔ علمائے اسلام نے اس کے معقول وجوہ بیان کئے ہیں اور جدید تحقیقات نے بھی ان مصلحتوں

کو مزید واضح کر دیا ہے۔ امام رازی نے اس مسئلہ پر جو روشنی ڈالی ہے اس کو بیان کرنے پر ہم اکتفا

کریں گے،

”اولاً سود اس بات کا متقاضی ہے کہ انسان کا مال بلا عوض حاصل کیا جائے۔“

جو شخص ایک درہم کو دو درہم کے بدلہ فروخت کرتا ہے اس کو بلا غرض ایک درہم زیادہ مل جاتا ہے حالانکہ انسان کا مال ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ہے اور بڑی حرمت والی چیز ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے: "انسان کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے" (البغیم) لہذا بغیر معاوضہ کے مال حاصل کرنا حرام ہوتا ہی چاہئے۔

ثانیاً سود پر اعتماد کرنے کے نتیجہ میں لوگ محنت کے ذریعہ کمانے سے جی چڑانے لگیں گے کیونکہ صاحب مال کے لئے سودی لین دین کے ذریعہ زائد مال حاصل کرنا خواہ نقد ہو یا ادھار آسان ہوگا۔ ایسی صورت میں وہ کسب و تجارت اور دشوار کاموں کے لئے کیوں محنت مشقت کرنے لگے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عوام کا مفاد متاثر ہو جائے گا۔ اصل میں دنیا کا مفاد تجارت، صنعت و حرفت اور تعمیری کاموں ہی سے وابستہ ہے۔

(اور اس میں شک نہیں کہ یہ مصلحت اقتصادی نقطہ نظر سے بالکل صحیح ہے۔) ثالثاً اس کے نتیجہ میں قرض دینے کا جو معروف طریقہ لوگوں کے درمیان رائج ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ سود کو حرام قرار دینے کی صورت میں تو طبیعت اس بات کے لئے آمادہ ہو جاتی ہے کہ ایک درہم قرض دے کر ایک درہم ہی واپس لیا جائے لیکن اگر سود کو جائز قرار دیا جائے تو حاجتمند کی ضرورت اسے اس بات پر آمادہ کرے گی کہ وہ ایک درہم لے کر دو درہم واپس کر دے۔ اس کے نتیجہ میں انسانی بہرہ ریزی اور احسان کا خاتمہ ہو جائے گا۔

(یہ علت اخلاقی نقطہ نظر سے تسلیم شدہ ہے۔)

رابعاً قرض خواہ عام طور سے غنی اور قرض دار محتاج ہوتا ہے لہذا سودی لین دین

جائزہ قرار دینے کی صورت میں غنی محتاج اور کمزور سے زائد مال حاصل کرے گا۔

اس صورت کو رحمتِ خداوندی کس طرح جائز قرار دیتی ہے؟

(اس میں اجتماعی پہلو مد نظر ہے۔) ۵

غرضیکہ سودِ مودطوقر کے مفاد کی خاطر غریب کا خون چوس لینے کا نام ہے۔ اس سے دولت مند کی دولت میں اور غریب کی غریبی میں اور اضافہ ہو جاتا اور ایک طبقہ دوسرے طبقہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مالدار ہو جاتا ہے۔ یہ چیز کینہ اور بغض پیدا کرتی ہے اور سماج کے درمیان باہمی کشمکش کی آگ بھڑکاتی ہے اور اس کے نتیجے میں انتہا پسندانہ انقلابات کے لئے راہ ہموار ہو جاتی ہے چنانچہ تاریخ نے قریبی زمانہ ہی میں ثابت کر دکھایا ہے کہ سود اور خورد خور سیاست، حکومت اور مقامی اور قومی امن کے لئے کس قدر خطرناک ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

سود دینے والا اور لکھنے والا

سود کھانے والا قرض خواہ اور صاحبِ مال ہوتا ہے۔ وہ قرض دار کو روپیہ دیتا ہے تاکہ زرِ اصل پر فائدہ کا اضافہ کر کے لوٹائے۔ ایسے شخص کے مخالف اور عندالتاسِ ملعون ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن اسلام نے بزم کو صرف سودِ خورد تک محدود نہیں رکھا ہے بلکہ سود کھلانے والے کو بھی گناہ میں شریک قرار دیا ہے۔ اور سود کی دستاویز لکھنے والے اور اس کے گواہوں کو بھی گناہ میں حصہ دار ٹھہرایا ہے۔ حدیث میں ہے:

لَعَنَ اللَّهُ الرَّكْبَ الْبَا وَمُوكِلَهُ وَ
 ائِدْنَةَ سُوْدِ كِهَانِ وَالْاِ كِهْلَانِ وَالْاِ كِهْلَانِ وَالْاِ كِهْلَانِ
 شَاهِدًا يَوْمَ كَاتِبَةٍ - اور کاتب سب پر لعنت فرمائی ہے

(احمد والبوداؤد والترنذی والنسائی وابن ماجہ)

البتہ اگر شدید ضرورت سودی معاملہ کرنے کی متقاضی ہو تو ایسی صورت میں سود

کھانے والا ہی گتہنگار ہوگا :-

- ۱- بشرطیکہ ضرورت حقیقی ہو۔ مجرد اپنی حاجت یا ترقی کے کاموں میں توسع پیش نظر نہ ہو ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس سے بے نیاز نہ ہو سکتا ہو الا یہ کہ اپنے کو ہلاک کرنے کے لئے تیار ہو جائے۔ مثلاً غذا، کپڑا اور علاج جو ناگزیر ہے۔
- ۲- یہ گتھت بس اس حد تک ہے کہ اپنی ضرورت کو پورا کیا جائے مثلاً اگر نو روپے سے کام چلتا ہو تو دس روپے قرض نہ لئے جائیں۔
- ۳- اس سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کی جانی چاہئے اور مسلمان بھائیوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے شخص کی مدد کریں۔ لیکن اگر ضرورت مند شخص سودی قرض کے سوا دوسرا کوئی ذریعہ نہ پائے تو سودی قرض لے سکتا ہے بشرطیکہ اس کو نہ چاہئے والا ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا۔ ایسی صورت میں اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
- ۴- مجبوراً اسے یہ صورت اختیار کرنا پڑے تو وہ بکراہت یہ کام انجام دے اور اس پر ناراضگی کا اظہار کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی دوسری صورت پیدا فرمادے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے

مسلمان کو اس بات سے واقف ہونا چاہئے کہ اسلام زندگی میں اعتدال پیدا کرنے اور معیشت میں میانہ روی اختیار کرنے کی ہدایت کرتا ہے:

«لَا تَسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ» - اور اسراف نہ کرو کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا؛
(انعام - ۱۴۱)

«وَلَا تَبْذُرُوْا زَيْتًا نِّبْرًا اِنَّ الْمُبْذِرِيْنَ كَانُوْا هَوَانَ الشَّيْطٰنِيْنَ» - اور فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے ہوانے ہیں۔ (بنی اسرائیل - ۲۷۰، ۲۷۱) بھائی ہیں۔

قرآن نے مومنوں سے (اللہ کی راہ میں) انفاق کا جو مطالبہ کیا ہے وہ اللہ کے بخشے ہوئے پورے مال کا نہیں بلکہ اس کے کچھ حصہ کو خرچ کرنے کا مطالبہ ہے۔ جو شخص اپنی کمائی کا ایک حصہ خرچ کرے گا وہ شاید کبھی محتاج نہ ہوگا۔ اس اعتدال اور میاندروی کا تقاضا ہے کہ مسلمان کو قرض کی ضرورت پیش نہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو ناپسند فرمایا ہے کیونکہ قرض شب و روز کی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ آپ قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ "خدا یا! میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے غلبہ اور
وَقَهْرِ الرِّجَالِ - (ابوداؤد) آدمیوں کے قہر سے"

اور دعا کرتے:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَاللَّيْنِ. فَقَالَ "میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کفر اور قرض سے۔ ایک
رَجُلٌ أَتَعْدِلُ الْكُفْرَ بِاللَّيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ شخص نے کہا کیا کفر اور قرض برابر ہیں یا رسول اللہ؟
قَالَ نَعَمْ - (النسائی والحاکم) فرمایا: جی ہاں"

نماز میں اکثر آپ یہ دعا مانگا کرتے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ "خدا یا! میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ اور قرض سے کسی پوچھا
فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ تَسْتَعِينُ مِنَ الْمَغْرَمِ یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ اکثر قرض سے پناہ مانگتے ہیں؟
كَثِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ فرمایا: اُدی جب مقرض ہو جاتا ہے تو اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ
إِذَا عَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ - جب باکرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو اس کی
(البخاری)

مذکورہ حدیث اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ قرض دار ہونا اخلاق کے لئے کس قدر نقصان دہ ہے۔ آپ ایسے شخص کی نماز بجا نہ نہیں پڑھتے تھے جس کے ذمہ قرض ہوتا اور قرض کی ادائیگی کے بقدر ترک میں مال نہ چھوڑتا۔ آپ کا یہ طریقہ لوگوں کو قرض کا خوف دلانے کے لئے تھا لیکن جب اللہ نے آپ کو

اموالِ غنیمتِ عطا فرمائے تو آپ نے ایسے قرضوں کی ادائیگی کا خود اہتمام فرمایا۔ آپ کا ارشاد ہے:

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ - "شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے بجز قرض کے"

(مسلم)

ان ہدایات کے پیش نظر ایک مسلمان کو شدید ضرورت کے بغیر قرض نہیں لینا چاہئے اور جب لے تو ہمیشہ ادائیگی ہی کی نیت رکھنا چاہئے۔ حدیث میں ہے:

مَنْ آذَانَ أَمْوَالِ النَّاسِ يُرِيدُ آذَاءَهَا - "جس نے لوگوں کا مال قرض کے طور پر لیا اور اس کو ادا کرنا آذی اللہ عنہ وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِثْلَاقَهَا آتَافَهُ اللَّهُ - (البحاری) ارادہ سے لیا تو اس کو اللہ تلف فرمائے گا"

پس جب مسلمان مجبوری کے بغیر جائز نوعیت کا قرض نہیں لے سکتا تو سودی قرض کس طرح لے سکتا ہے؟

زیادہ قیمت پر ادھار بیع

یہاں یہ بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی چیز نقد خریدنا جائز ہے اسی طرح باہمی رضامندی سے ادھار خریدنا بھی جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس آہنی زرہ رہن رکھ کر اپنے گھر والوں کے لئے غلہ ادھار خریدیا تھا۔

لیکن اگر بائع ادھار کی وجہ سے قیمت بڑھا دے جیسا کہ بہت سے تاجر قیمت بڑھا کر قسط وار ادائیگی کی شرط پر فروخت کرتے ہیں تو بعض فقہاء کے نزدیک یہ صورت حرام ہے، اس بنا پر کہ ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے جو زائد قسم وصول کی جاتی ہے وہ ایک طرح کا سود ہے، مگر جمہور علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ یہ اصلاً مباح ہے اور اس کی حرمت کے سلسلہ میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی ہے اور نہ اس میں سود کا مل لگانا پائی جاتی ہے نیز اس لئے بھی کہ مختلف وجوہ بائع قیمت میں اضافہ کر سکتا ہے

بشرطیکہ یہ قیمت کھلی نفع اندوزی اور صریح زیادتی کی حد تک نہ پہنچ جائے ورنہ ایسا کرنا حرام ہوگا۔
امام شوکانی کہتے ہیں:

”شافعیہ، حنفیہ، زیدین علی، مؤید باشند اور جمہور کے نزدیک یہ صورت جواز کے
عام دلائل کی بنا پر حرجاً نزر ہے اور بظاہر یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے۔“
(نیل الاوطار، ج ۵، ص ۱۵۲)

بیع سلم

اس کے برعکس جواز کی صورت یہ ہے کہ طے شدہ رقم پیشگی بائع کے حوالہ کر دی جائے تاکہ
مقررہ مدت کے گزر جانے پر اس کے عوض مال حاصل کیا جاسکے۔ فقہی اصطلاح میں اسے ”بیع سلم“
کہتے ہیں۔ مدینہ میں اس کا عام رواج تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی اور شرعی
تقاضوں کے پیش نظر اسے چند شرائط کے ساتھ مشروط کر دیا، چنانچہ آپ نے فرمایا:
مَنْ أَسْلَفَ فَلْيَسْلِفْ نِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ ”جو شخص پیشگی رقم دے کر معاملہ طے کرنا چاہے وہ تاپ، وزن
مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ۔ (رواہ الجماعۃ) اور مدت متعین کرے“

ایسی صورت میں فزاع پیدا نہ ہو سکے گی اور دھوکہ کا احتمال بھی نہیں رہے گا۔ آپ نے
اس سے بھی منع فرمایا کہ مخصوص درختوں کے پھلوں کا پیشگی سود اکٹھا جائے کیونکہ اس میں بھی دھوکہ کا اندیشہ
ہے، ممکن ہے کسی آفت کی وجہ سے ان درختوں کو پھل ہی نہ آئیں۔

معاملہ کی صحیح صورت یہ ہے کہ مخصوص درخت یا مخصوص زمین کی پیداوار کی قید نہ لگائی جائے
بلکہ صرف پیمانہ اور وزن کی تعین کر کے معاملہ طے کر لیا جائے۔ لیکن اگر درخت یا زمین کے مالک سے
صریح طور پر ناجائز فائدہ اٹھایا جائے یعنی ضرورت اسے سودا قبول کرنے پر مجبور کر دے تو اغلب یہ ہے
کہ یہ حرام ہوگا۔

محنت اور سرمایہ کا تعاون

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق انسانوں کو اپنی بخششوں سے نوازا ہے چنانچہ کتنے ہی لوگوں کے اندر اہمیت اور صلاحیت موجود ہوتی ہے لیکن ان کے پاس دولت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس کچھ دوسرے لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے لیکن صلاحیت کا فقدان ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس شخص کے پاس مال ہے وہ اپنا مال صاحب صلاحیت کے حوالہ کیوں نہیں کرتا کہ وہ محنت کے ذریعہ اس کو نفع بخش بنائے اور صاحب مال اپنے مال کے عوض منافع میں حصہ دار ہو، اس طرح دونوں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔

اس کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ اسلامی شریعت نے سرمایہ اور صلاحیت یا مال اور محنت کے درمیان تعاون سے روکا نہیں ہے بلکہ عدل کی بنیاد پر اور صحیح نہج پر تعاون کی صورت پیدا کی ہے۔ چنانچہ اگر صاحب مال اپنے ساتھی کے ساتھ شرکت کا معاملہ کرنا چاہتا ہو تو اسے شرکت کی ذمہ داری اس کے جملہ نتائج کے ساتھ قبول کرنا چاہئے۔ اسی بنا پر اسلامی شریعت نے اس قسم کے معاملہ میں جسے فقہاء "مُضاربت" یا "قراض" کہتے ہیں یہ شرط عائد کی ہے کہ معاملہ کے دونوں فریق نفع اور نقصان میں شریک ہوں اور اس کا تناسب وہ آپس میں طے کر لیں مثلاً نصف یا ایک تہائی یا ایک چوتھائی ایک فریق کے لئے اور بقیہ حصہ دوسرے فریق کے لئے۔ اس طرح معاملہ طے ہو جانے کے بعد کاروبار میں نفع ہونے کی صورت میں معاہدہ کے مطابق وہ منافع تقسیم کر لیں گے۔ اور خسارہ ہونے کی صورت میں خسارہ منافع میں سے وضع کر لیا جائے گا لیکن اگر منافع سے زیادہ خسارہ ہو تو یہ زائد خسارہ سرمایہ میں سے وضع کر لیا جائے گا۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ صاحب مال کو اپنے سرمایہ میں سے خسارہ برداشت کرنا چاہئے کیونکہ اس کے شریک کار کو بھی اپنی محنت اور کوشش کا خسارہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔

یہ ہے اس معاملہ میں اسلام کا قانون۔ رہی یہ صورت کہ سمانہ یا مال کے لئے نفع کی تحدید کی جائے اور اس کی ضمانت دی جائے کہ خواہ نفع ہو یا نقصان اسے مقررہ منافع ملتا ہی رہے گا تو یہ بات صریحاً عدل کے خلاف ہے اور صلاحیت و محنت کے مقابلہ میں سرمایہ کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے کے مترادف ہے۔ نیز یہ ان قوانین حیات کے بھی خلاف ہے جو انسان کے لئے نفع کا بھی سامان کرتے ہیں اور نقصان کا بھی اور اس سے اس روحان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ کمائی یقینی طور پر حاصل ہو۔ اس کے لئے نہ محنت کرنے کی ضرورت ہو اور نہ خطرہ مول لینا پڑے۔ یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے خلیت سود ہی ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو بٹائی پر دینے سے منع فرمایا ہے یعنی اس طرح معاملہ کرنا کہ ایک فریق کو زمین کے مخصوص حصہ کا غلہ ملے یا اس کے لئے غلہ کی مقدار متعین کر لی جائے کیونکہ یہ معاملہ سود اور جوئے سے مشابہت رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس مقدار سے زیادہ پیداوار نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ سرے سے پیداوار ہی نہ ہو۔ ایسی صورت میں ایک فریق پوری طرح فائدے میں رہے گا اور دوسرا فریق پوری طرح گھٹائے میں۔ ظاہر ہے کہ یہ صورت غیر منصفانہ ہے۔

مزارعت کی یہ ناسد شرطیں سمجھتا ہوں فقہار کے اس اجماع کی بنیاد پر ہے کہ مضاربت کے معاملہ میں نفع و نقصان کا لحاظ کئے بغیر ایک فریق کے لئے قطعی منافع کی شرط نہیں ہونی چاہئے جس علت کی بنا پر مضاربت کا معاملہ فاسد قرار پاتا ہے اسی طرح مزارعت (بٹائی) کا معاملہ بھی فاسد قرار پاتا ہے۔ چنانچہ فقہار کہتے ہیں: "اگر ایک فریق مقررہ درہم کے نفع کی شرط عائد کرتا ہے اور کاروبار میں نتیجہ اتنا ہی نفع حاصل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا نفع ایک ہی فریق لے جائے گا بلکہ امکان اس بات کا ہے کہ سرے سے نفع ہی نہ ہو۔ اور اگر زیادہ نفع حاصل ہوا تو جس نے مقررہ درہم کے نفع حاصل کرنے کی شرط پر معاملہ کیا ہے وہ گھٹائے ہی میں رہے گا۔"

(معنی - ج ۵، ص ۳۲)

مذکورہ علت اسلام کی رُوح کے ٹھیک مطابق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے تمام معاملات محکم، واضح اور عدل پر مبنی ہیں۔

سرمایہ لگانے والوں کا اشتراک

جس طرح انفرادی طور پر اپنی مرضی سے اپنے مال کو کسی مباح کام میں لگانا اور اس سے فائدہ اٹھانا نیز اپنا مال کسی تجربہ کار اور باصلاحیت شخص کے حوالہ کر کے اس کے ساتھ مضاربت کا معاملہ کرنا جائز ہے اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ سرمایہ لگانے والے اصحاب کسی صنعتی، تجارتی فرم یا کسی اور کاروبار میں باہم اشتراک کر لیں۔ بہت سے کاروبار اور اسکیمیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لئے بہت سے ہاتھوں، دانشوروں اور کافی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ضرورت باہمی تعاون اور اشتراک ہی کے ذریعہ پوری ہو سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ نَفْسِهِمُ الْتَفْوٰی۔ ”نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو“

(المائدۃ - ۲)

اور ہر وہ عمل جو افراد یا معاشرہ کی بھلائی کا باعث یا شرک کو دفع کرنے والا ہو وہ نیکی اور تقویٰ کا کام ہے بشرطیکہ اس کو نیک نیتی کے ساتھ انجام دیا جائے۔

اسلام اشتراک کو نہ صرف جائز بلکہ باعث برکت قرار دیتا ہے اور دنیا میں مومن الہی اور آخرت میں اجر کا وعدہ کرتا ہے بشرطیکہ جواز کے دائرہ میں رہ کر اور سود، دھوکہ بازی، ظلم، لالچ اور خیانت سے پوری طرح اجتناب کرتے ہوئے شرکت میں کاروبار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کاروباری شرکاء کے بارے میں فرمایا ہے :

”اللہ کا ہاتھ اشتراک کرنے والوں پر ہے بشرطیکہ وہ ایک دوسرے کی خیانت نہ کریں لیکن اگر کوئی شریک اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت

صَاحِبَةٌ رَفَعَهَا عَنْهُمَا - (الذَّارِقُطْنِي) کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔

اللہ کے ہاتھ سے مراد اس کی توفیق، اعانت اور برکت ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتا ہے:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ نِكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا - دو اشتراک کرنے والوں کے ساتھ تیسرا میں ہوں جب تک کہ ایک
صَاحِبَةٌ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَةٌ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا وَجَاءَ الشَّيْطَانُ - شریک دوسرے کی خیانت نہیں کرتا لیکن جب خیا کرتا ہے تو میں ان کے
درمیان سے نکل جاتا ہوں، شیطان وہاں پہنچ جاتا ہے۔

(ابوداؤد و الحاکم و زرین)

بیمہ کمپنیاں

کاروبار کی ایک جدید صورت بیمہ کمپنیاں ہیں۔ بیمہ کی مختلف شکلیں ہیں مثلاً لائف انشورنس (بیمہ زندگی)، حادثات کا بیمہ وغیرہ۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور کیا اسلام اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے؟۔ اس کا جواب دینے سے پہلے یہ سب ہو گا کہ ہم ان کمپنیوں کی نوعیت معلوم کر لیں اور یہ جان لیں کہ بیمہ کرانے والے کا بیمہ کمپنی سے کس قسم کا تعلق ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر کیا بیمہ کرانے والے کی حیثیت بیمہ کے ادارہ کے نزدیک ایک شریک کی ہوتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ بیمہ کرانے والے شخص کو جیسا کہ اسلام کی تعلیم ہے۔ نفع و نقصان میں شریک ہو جانا چاہئے۔ حوادث کے بیمہ میں بیمہ کرانے والا ایک مقررہ رقم سالانہ ادا کرتا ہے۔ جس کاروبار کا بیمہ کرنا ہے گیا ہو وہ اگر کسی حادثہ کی زد میں نہ آئے تو اس پوری رقم پر کمپنی قابض ہو جاتی ہے اور اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں کرتی۔ البتہ حادثہ کی زد میں آنے کی صورت میں طے شدہ رقم معاوضہ کے طور پر ادا کرتی ہے۔ یہ صورت کاروبار اور اشتراک کے مزاج سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔

بیمہ زندگی کی صورت یہ ہے کہ اگر دو بہرہ رکنی کا بیمہ کر لیا جائے اور پہلی قسط ادا کرنے پر

موت واقع ہو جائے تو بیمہ کرانے والا پورے دو ہزار گنی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی حیثیت کاروباری شریک کی ہوتی تو صرف اپنی قسط کی رقم اور اس کی نسبت سے منافع کا مستحق ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بیمہ کرانے والا کمپنی کے قواعد کی پابندی نہ کرے اور اقساط کی ادائیگی سے قاصر رہے تو ادائہ رقم سے یا اس کے ایک حصہ سے اسے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ بل ہر ہے کہ یہ شرط بالکل فاسد ہے۔

زہری یہ بات کہ دونوں فریق اپنی رضامندی سے یہ معاملہ کرتے ہیں اور وہ خود اپنے مفاد کو اچھی طرح سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی وزن نہیں ہے کیونکہ اسی طرح سود کھانے اور کھلانے والے فریق بھی تو باہم رضامندی سے معاملہ کرتے ہیں اور دو جو اٹھیلنے والے بھی تو آپس کی رضامندی سے جو اٹھیلے ہیں۔ ایسی رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں جب تک کہ وہ اپنا معاملہ واضح طور سے عدل کی بنیاد پر قائم نہیں کرتے کہ جس میں دھوکہ اور ظلم و زیادتی کا شائبہ تک نہ ہو اور نہ ایک فریق کو نفع کی ضمانت حاصل ہو اور دوسرے فریق کا نفع غیر یقینی ہو۔ اصل بنیادی چیز عدل ہے جس کو تمام معاملات میں اس طرح ملحوظ رکھنا چاہئے کہ نہ اپنے کو نقصان پہنچے اور نہ دوسروں کو۔

کیا بیمہ کمپنیاں امداد باہمی کے ادارے ہیں؟

بیمہ کرانے والے اور بیمہ کمپنی کے درمیان جب تعلق کی نوعیت شرکت کی نہیں ہے تو پھر اس کی نوعیت کیا ہے؟ کیا ان کے درمیان باہمی تعاون کا تعلق ہے؟ اور کیا یہ ادارے امداد باہمی کے ادارے ہیں جنہیں عطیہ دہندگان کے اشتراک سے چلایا جاتا ہو اور مالی اشتراک ایک دوسرے کی مدد کی غرض سے وہ کرتے ہوں؟

لیکن اس مقصد کے پیش نظر کہ تعاون کی صحیح صورت اختیار کی جائے اور مصیبت زدگان کی مدد کی جائے، جو مال جمع کیا جائے اس کے سلسلہ میں درج ذیل امور کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے :-

۱۔ فرد مقررہ چندہ بھائی چارگی کی خاطر عطیہ کے طور پر ادا کرے اور اس فنڈ میں سے حسب ضرورت

حاجت مندوں کی مدد کی جائے۔

۲۔ فنڈ سے استفادہ کے صرف جائز ذرائع اختیار کئے جائیں۔

۳۔ کسی شخص کا اس بنا پر عطیہ دینا جائز نہیں کہ حادثہ کی صورت میں اسے ایک معین رقم معاوضہ میں ملے گی بلکہ ادارہ کے فنڈ میں سے حسب گنجائش اسے امداد دیا جائے کہ نقصان کو مکمل کیا کسی حد تک تلافی ہو سکے۔

۴۔ عطیہ بخشش ہے اور اس کو واپس لینا حرام ہے۔ لہذا جب کوئی حادثہ پیش آجائے تو اس معاملہ میں شرعی احکام کو ملحوظ رکھا جائے۔

{ الاسلام والمناہج الاشراف کتب خانہ دارالعلوم دیوبند }
{ ۱۳۸۰ھ }

ان شرائط کا انطباق صرف چند انجمنوں اور اداروں پر ہوتا ہے جو اس غرض سے قائم ہوئے ہیں جن کو افراد عطیہ کے طور پر اپنا ماہانہ اشتراک پیش کرتے ہیں جس کو واپس لینے کا انہیں اختیار نہیں ہوتا اور نہ یہ شرط ہوتی ہے کہ حادثہ کی صورت میں انہیں معین رقم مل جانی چاہئے۔

رہ گئیں بیمہ کمپنیاں اور خاص طور سے بیمہ زندگی (Life Insurance) تو ان پر ان شرائط کا کسی طرح انطباق نہیں ہوتا:-

۱۔ بیمہ کرانے والے (Policy Holders) عطیہ کی نیت سے (اقساط) ادا نہیں کرتے بلکہ اس کا خیال بھی ان کے دل میں نہیں آتا۔

۲۔ بیمہ کمپنیاں اپنا سرمایہ حرام سودی کاموں میں لگا کر نفع کماتی ہیں اور ایک مسلمان کے لئے سودی کام میں اشتراک جائز نہیں ہے۔ اس بات پر رضعت پسند اور تشدد پسند ہی متفق ہیں۔

۳۔ بیمہ کرانے والا معاہدہ کی مدت ختم ہو جانے پر تمام اقساط کی رقم واپس لے لیتا ہے اور اسے مزید رقم بھی ملتی ہے جو سود نہیں تو اور کیا ہے؟

اسی طرح یہ بات بھی تعاون کی اسپرٹ کے خلاف ہے کہ کسی مالدار شخص کو جو قدرت رکھتا ہو معاذ محتاج کے مقابلہ میں زیادہ رقم دی جائے۔ یہ بات ضرور ہے کہ صاحب حیثیت آدمی بڑی رقم کا بیمہ کراتا ہے اس لئے وفات یا حادثہ کی صورت میں اسے زیادہ حصہ ملتا ہے لیکن تعاون کی اسپرٹ اس بات کی متقاضی ہے کہ محتاج کو دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ دیا جائے۔
۴۔ جو شخص بیمہ کا معاہدہ ختم کرنا چاہے اسے ادا شدہ رقم کے بڑے حصہ کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس نقصان کے لئے شرعاً کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔

صلحات

ان تمام باتوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ حادثات کے بیمہ میں اصلاح کر کے اسے اسلامی معاملات سے قریب لایا جاسکتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ عطیہ معاوضہ کی شرط پر دینے کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ بیمہ کرانے والا کمپنی کو مالی عطیہ اس شرط پر دے کہ حادثہ کی صورت میں کمپنی اس کو معاوضہ دے جس سے اس کی اعانت ہو اور اس کی مصیبت میں تخفیف ہو۔ معاملہ کی یہ صورت بعض مسکلوں میں جائز ہے۔

اگر بیمہ کے معاملہ میں یہ اصلاح کر لی جائے اور بیمہ کمپنی کے معاملات سود سے پاک ہوں تو میرا رجحان جواز کی طرف ہے۔ رہا بیمہ زندگی تو میری رائے میں اس کی صورت شرعی معاملات سے بہت زیادہ بے بد رکھتی ہے۔

اسلام کا انشورنس سسٹم

ہم نے دیکھ لیا کہ اسلام موجودہ صورت میں بیمہ کمپنیوں کا مخالف ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام نفسِ بیمہ ہی کا مخالف ہے۔ نہیں بلکہ اسلام طریقہ اور ذریعہ کا مخالف ہے۔

اگر بیمہ کے لئے دوسرے طریقے اختیار کئے جائیں جو اسلامی معاملات کے منافی نہ ہوں تو اسلام اس کا خیر مقدم کرے گا۔

بہر حال یہ حقیقت ہے کہ اسلامی نظام نے اسلام کے فرزندوں اور اس کی حکومت کے زیر سایہ رہنے والوں کو اجتماعی تکافل کے ذریعہ یا حکومت اور بیت المال کے ذریعہ بیمہ کی ضمانت دیدی ہے۔ اسلام کا بیت المال عوامی بیمہ کمپنی کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ ہر اس شخص کیلئے ہے جو اس کے اقتدار کے زیر سایہ رہنا چاہتا ہو۔ اسلامی شریعت حادثات اور مصائب میں افراد کی معاونت کرنے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے جب کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو وہ صاحب امر کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کی تلافی کا سامان کر سکے۔ اسی طرح مرنے کے بعد وارثوں کے لئے بھی ضمانت دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

أَنَا أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَوَكَّلَ مَا لَا فَلَورثتہِ وَمَنْ تَوَكَّلَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاءًا فَإِنِّي وَعَلَىٰ - (متفق علیہ)

میں ہر مسلمان سے اس کے نفس سے زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہوں جو مسلمان مال چھوڑے اس کے وارثوں کیلئے ہے اور جو قرض یا چھوٹے چھوٹے قرضوں کی ادائیگی اور بچوں کی کفالت کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔

مزید برآں اسلام نے اپنے فرزندوں کے بیمہ کے لئے جو سب سے بڑی چیز مشروع کی وہ زکوٰۃ کے مصارف میں غارین (مقروض) کا حصہ ہے۔ اس کی تفسیر میں بعض مفسرین سلف سے یہ منقول ہے کہ غارم وہ شخص ہے جس کا گھر جل گیا ہو یا جس کے مال یا کاروبار کو سیلاب بہا لے گیا ہو وغیرہ۔ اور بعض فقہاء اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں کہ زکوٰۃ کی آمدنی سے ایسے شخص کو اتنا مال دیا جائے کہ اس کی سابقہ مالی پوزیشن بحال ہو جائے خواہ اسے ہزاروں کی رقم دینا پڑے۔

زراعتی زمین سے فائدہ اٹھانا

مسلمان جب زرعی زمین کا شرعی طریقہ پر مالک ہو تو اسے زمین کی کاشت کرنے یا درخت لگا کر اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہئے۔ بغیر زراعت کے زمین کو بیکار چھوڑ دینا اسلام کے نزدیک

ایک ناپسندیدہ بات ہے کیونکہ ایسی صورت میں نعمتِ خداوندی کی ناقدری ہوتی ہے نیز یہ مال کا ضیاع بھی ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِضاعتِ مال سے منع فرمایا ہے۔ زمین کا مالک اس سے فائدہ اٹھانے کے مختلف طریقے اختیار کر سکتا ہے۔

زمین سے فائدہ حاصل کرنے کے طریقے

۱۔ خود زراعت کرے یا درخت لگائے اور اس کی آب پاشی اور نگہداشت کا اہتمام کرے یہاں تک کہ وہ برگ و بار لائے۔ یہ ایک پسندیدہ کام ہے اور جو انسان، پرندے اور حیوانات اس کھیتی سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا ثواب اسے ملے گا۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ خود زراعت کی خدمت انجام دیتے تھے۔

دوسرا طریقہ

۲۔ خود زراعت نہ کر سکتا ہو تو اپنی زمین ایسے شخص کو عاریتاً دیدے جو اپنے آلات، مزدوروں، بیج اور جانوروں کے ذریعہ کاشت کر سکتا ہو اور اس سے وہ کچھ نہ لے۔ اس طرح عاریتاً زمین دینا اسلام میں مطلوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ كَفَّاتَ لَكَ اَرْضًا فَلْيَزْرِعْهَا اَوْ
 "جس کے پاس زمین ہو وہ خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو
 لِيَمْنَحَهَا اَخًا۔ (متفق علیہ) (بلا اُجرت کاشت کے لئے) دیدے۔"

بعض سلف کا مسلک مذکورہ حدیث کے پیش نظر یہ ہے کہ زمین سے استفادہ کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ زمین کا مالک خود زراعت کرے اور دوسری یہ کہ بلا معاوضہ کسی شخص کو زراعت کے لئے دیدے۔ اس صورت میں زمین تو اپنے مالک ہی کی رہے گی لیکن اس کی پیداوار کاشت کرنے والے کو ملے گی۔

ابن حزم نے اوزاعی کی طرف منسوب کر کے یہ روایت بیان کی ہے کہ عطار، مکحول، مجاہد اور حسن بھری کہتے تھے کہ زمین کو درہم و دینار کے عوض دے دینا درست نہیں ہے اور نہ کسی اور قسم کا معاملہ کرنا درست ہے۔ مگر اس کے کہ زمین کا مالک خود کاشت کرے یا دوسرے شخص کو کاشت کے لئے بلا معاوضہ دیدے اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ ان احادیث میں زمین کو بلا معاوضہ کاشت کے لئے دینے کی جو ہدایت کی گئی ہے وہ وجوب کا حکم نہیں رکھتی بلکہ مندوب اور مستحب ہے چنانچہ بخاری نے عمر بن دینار سے روایت بیان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے طاؤس سے پوچھا اگر میں مخارہ (بٹائی) ترک کر دوں تو کیسا رہے گا؟ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ طاؤس نے کہا: سب سے بڑے عالم حضرت ابن عباسؓ نے مجھے بتلایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت نہیں کی بلکہ اس طرح فرمایا ہے:

لَا تَنْفَعُ أَحَدًا مَخْيُورٌ ” تمہارا اپنے بھائی کو بلا معاوضہ زمین دے دینا اس سے بہتر ہے
مِنَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَلْجًا مَعْلُومًا۔ ” کہ تم اس سے محصول وصول کرو۔“

(بخاری)

مزارعت (بٹائی)

۳۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ زمین کا مالک اپنی زمین کسی ایسے شخص کو دیدے جو اپنے آلات، بیج اور جانوروں کے ذریعہ اس کی کاشت اس شرط پر کرے کہ زمین کی پیداوار کا مقررہ حصہ جس پر وہ باہم متفق ہو مثلاً نصف یا ایک تہائی اس کو ملے گا۔ زمیندار کا کاشتکار کو بیج، آلات اور جانور فراہم کرنا بھی جائز ہے۔ اس طریقہ کو مزارعت، مساقات اور مخارہ کہتے ہیں۔

صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے ساتھ نصف پیداوار پر معاملہ کیا تھا۔ جو فقہاء اس قسم کی مزارعت کو جائز کہتے ہیں وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ صحیح اور مشہور بات ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک عمل درآمد فرمایا۔

آپ کے بعد خلفائے راشدین اور ان کے بعد والے بھی اس طریقہ پر عمل کرتے رہے۔ اور مدینہ کا تو کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کے لوگوں نے اس طریقہ پر عمل نہ کیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آپ کے بعد اس طریقہ پر معاملہ کرتی رہیں۔ ایسے ثابت شدہ معاملہ کو منسوخ قرار دینے کے لئے کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔
(مغنی، ج ۵، ص ۲۸۴)

فاسد مزارعت

مزارعت (بٹائی) کی ایک قسم وہ ہے جو عہد رسالت میں رائج تھی اور جس سے آپ نے صحابہ کو منع فرمایا کیونکہ اس میں ایک طرح کی مجبوسیت پائی جاتی تھی اور دھوکہ دہی کا پہلو بھی تھا جس کی وجہ سے نزاع پیدا ہو سکتی تھی نیز یہ طریقہ سرعیاً عدل کی رُوح کے خلاف تھا۔ چنانچہ زمیندار کاشتکاروں سے اس شرط پر معاملہ کرتے تھے کہ وہ زمین کے معینہ ایک چوتھائی حصہ کی پیداوار کے حقدار ہوں گے یا غلہ کی مقررہ مقدار ان کو ملے گی اور باقی حصہ یا تو کاشتکار کو پورا ملے گا یا دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا مثلاً نصف نصف۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے میں عدل کا تقاضا یہ تھا کہ جملہ پیداوار میں خواہ وہ کم ہو یا زیادہ دونوں فریق شریک ہوں اور یہ صورت صحیح نہیں تھی کہ ایک فریق کا حصہ متعین ہو اور وہ تنہا فائدہ میں رہے اور دوسرا نقصان اٹھائے کیونکہ ہو سکتا ہے زمین کے دوسرے حصہ میں پیداوار ہی نہ ہو ایسی صورت میں ضروری تھا کہ دونوں کو پیداوار میں ملے شدہ تناسب کے مطابق حصہ ملے۔

بخاری نے رافع بن خدیج سے روایت بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جن کے پاس زمین تھی وہ اکثر مزارعت کا معاملہ کرتے تھے۔ وہ زمین کو اس طرح کرایہ پر دیتے کہ اس کے ایک گوشہ کی پیداوار زمین کے مالک کے لئے مخصوص ہوتی۔ لیکن کبھی زمین کے مخصوص حصہ میں پیداوار نہ ہوتی بلکہ بقیہ زمین میں ہوتی اور کبھی مخصوص حصہ میں ہوتی اور بقیہ زمین میں نہ ہوتی۔ اس لئے ہمیں اس طرح معاملہ کرنے سے منع کر دیا گیا۔

بخاری کی ایک دوسری حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم اپنے کھیتوں کو کیا کرتے ہو، لوگوں نے کہا، ہم بٹائی پر دیتے ہیں یعنی ایک چوتھائی پیداوار کی شرط پر یا کھجور اور جوگی مقررہ مقدار پر۔ آپ نے فرمایا: ایسا نہ کرو۔“

اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرہ میں مکمل عدل قائم کرنے کے بے حد خواہشمند تھے اور اسے ان تمام باتوں سے دور رکھنا چاہتے تھے جو نزاع کا باعث بن سکتی ہوں۔ زمین کے مالک اور کسان دونوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کریں اور نرمی برتیں۔ اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت (بٹائی) کو حرام نہیں کیا ہے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔“ (ترمذی)

اسی لئے جب طاؤس سے کہا گیا کہ لے ابو عبد الرحمن! اگر اس حبابہ (بٹائی) کو ترک کر دیتے تو اچھا ہوتا کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے تو انہوں نے جواب دیا میں ان کی مدد کرتا ہوں اور انہیں دیتا ہوں۔ (ابن ماجہ)۔ ان کو صرف کمانے کی فکر نہیں تھی کہ نواہ محنت مزدوری کرنے والے بھوکے مرجائیں انہیں اس کی پرواہ نہ ہو بلکہ وہ ان کی مدد کرتے تھے اور انہیں عطا کرتے تھے۔ یہ تھا حقیقی مسلم معاشرہ۔

بعض اوقات زمیندار زمین کو بغیر زراعت کے بے کار چھوڑ دینا پسند کرتے لیکن کسی کاشت کرنے والے کو کھوڑے معاوضہ پر دینے کے لئے آمادہ نہ ہوتے۔ اسی لئے عمر بن عبدالعزیز نے اُمراء کو ہدایت کی تھی کہ زمین کو پیداوار کے چوتھائی یا تہائی یا پانچویں یا دسویں حصہ کی شرط پر دے دیں اور اس کو غیر آباد نہ چھوڑیں۔

زمین کو نقد کرایہ پر دینا

۴۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ زمین کاشت کرنے والے کو اس شرط پر دی جائے کہ وہ مالک زمین کو

نقد کی صورت میں طے شدہ کرایہ ادا کرے گا۔

اس طریقہ کو بہت سے مشہور فقہاء جانزکھتے ہیں لیکن دیگر فقہاء منع کرتے ہیں۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرایہ پر دینے کی ممانعت فرمائی ہے۔ یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شیخین نے بیان کی ہے، اور رافع بن خدیج، جابر، ابوسعید، ابوہریرہ، ابن عمر، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے زمین کو کرایہ پر دینے سے بالکل منع فرمایا ہے۔
(ملاحظہ ہو المحلی، ج ۸، ص ۲۱۲)

کرایہ سے مستثنیٰ صورت مزارعت (بٹائی) کی ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اہل خیبر کے ساتھ مزارعت کا معاملہ کیا تھا اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں بھی مزارعت کا معاملہ ہوتا رہا۔

جس شخص کی نظر اس مسئلہ کے تشریحی پہلو پر ہو وہ ابن حزم کے اس بیان سے اتفاق کرے گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ اپنے کھیت کرایہ پر دیا کرتے تھے لیکن آپ نے ان کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ لہذا جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ منسوخ شدہ چیز یعنی کرایہ پر دینا مباح ہے وہ سراسر غلط بات کہتا ہے اور اسے ہرگز صحیح ثابت نہیں کر سکتا۔ جز اس بات کے کہ پیداوار کا طے شدہ حصہ دینا روا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے کرایہ پر دینے کی ممانعت کے بعد خیبر میں بٹائی کا معاملہ کیا اور اپنی وفات تک اس عمل درآمد فرمایا۔ (المحلی، ج ۸، ص ۲۲۴)

سلف کے ایک گروہ کا یہی مسلک ہے چنانچہ طاؤس جو مین کے فقیہ اور جلیل القدر تابعی تھے سونے پانڈی کے عوض زمین کو کرایہ پر دینا مکروہ خیال کرتے تھے لیکن بٹائی یعنی ایک تہائی یا ایک چوتھائی پیداوار کی شرط پر زمین دینے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا ہے تو انہوں نے کہا: ہمارے پاس

حضرت معاذ تشریف لائے تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مین بھیجا تھا۔ انہوں نے زمین کو ایک تہائی اور ایک چوتھائی پیداوار کی شرط پر (بٹائی پر) دیا تھا۔ اس وقت شے ہم یہ معاملہ کرتے چلے آ رہے ہیں: گو یا حضرت طاؤس کے نزدیک ممانعت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ کرایہ سولے چاندی (نقدی) کی شکل میں لیا جائے۔ رہی بٹائی تو اس میں کوئی حصر نہیں ہے۔

محمد بن سیرین، قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیقؓ سے بھی یہی بات منقول ہے۔ البتہ تابعین کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ زمین کو کرایہ پر دینے کی ہر صورت ممنوع ہے خواہ نقد کی صورت میں ہو یا بٹائی کی صورت میں، لیکن اس میں شک نہیں کہ ان کا موقف کمزور ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین اور حضرت معاذؓ نے بٹائی کا معاملہ کیا تھا جس سے بٹائی کا جو اثر ثابت ہے اور زمانہ سابق میں مسلمانوں کے لئے اسی کے مطابق عملاً قانون سازی کی جاتی رہی ہے البتہ زمین کو نقدی کی صورت میں کرایہ پر دینے کی ممانعت حدیث سے ثابت ہے اور یہ بات معقول بھی ہے۔

قیاس متقاضی ہے کہ زمین کو نقدی کے عوض کرایہ پر دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہئے

اسلام کے اصول اور صحیح و صریح نصوص کے پیش نظر قیاس اس بات کا متقاضی ہے کہ خالی زمین کو نقدی کے عوض کرایہ پر دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہئے۔

(۱) کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیداوار کے متعینہ حصہ مثلاً ایک فنطار یا دو فنطار کے عوض زمین کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا ہے اور جائز صرف بٹائی کی صورت کو قرار دیا ہے یعنی پیداوار کا متناہ حصہ مثلاً چوتھائی، تہائی یا نصف یا ہماری تعبیر کے مطابق فی صد تناسب (Percentage) مقرر کر کے معاملہ کیا جائے تاکہ پیداوار کے حصول کی صورت میں دونوں شرکاء فائدے میں رہیں، اور کسی آفت کی وجہ سے نقصان کی صورت میں دونوں شرکاء نقصان میں بھی شریک رہیں۔ اس کے برعکس ایک فریق کے حصہ کی تعیین کرنا تاکہ وہ قطعاً طور پر فائدہ میں رہے اور دوسرے فریق کو

اس غیر یقینی صورت کے حوالہ کرنا کہ اس کے حصہ میں شاید پچھلے سال کے سوداؤں کے سوا کچھ نہ آئے سوداؤں جوئے کے معاملہ سے کس قدر متاثر ہے!

اس کے پیش نظر جب ہم زمین کو نقدی کے عوض کرایہ پر دینے کے مسئلہ پر غور کرتے ہیں تو اس میں اور مزاحمت کی مذکورہ ممنوع شکل میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ زمین کے مالک کو کرایہ کی صورت میں اپنا نقد حصہ یقینی طور سے ملتا ہے لیکن مستاجر (کرایہ پر لینے والا) اپنی محنت و مشقت کو داؤں پر لگاتا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ کمانے کا یا گھٹانے میں کچھ اور پیداوار ہوگی بھی یا نہیں؟

(ب) مزید برآں جو شخص کرایہ پر کوئی چیز دیتا ہے وہ بالآخر اس کا مالک ہوتا ہے۔ اور کرایہ کا استحقاق اسے اس بنا پر حاصل ہوتا ہے کہ وہ اسے فائدہ اٹھانے کے قابل بنا کر مستاجر کے حوالہ کرتا ہے اور اس کو استعمال میں لانے سے جو گھٹس (Depreciation) ہوتی رہتی ہے اس کے معاوضہ کا اسے حق حاصل ہوتا ہے۔ لیکن زمین کو کرایہ پر دینے کے لئے کسی قسم کی تیاری نہیں کرنا پڑتی۔ زمین میں آگانے کی صلاحیت تو زمیندار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور زرعت کے کام میں لانے سے زمین کی گھٹس نہیں ہوتی، نہ اسے آلات کی طرح زنگ لگتا ہے اور نہ وہ عمارتوں کی طرح بوسیدہ ہوتی ہے۔

(ج) یہ بھی حقیقت ہے کہ جب انسان مکان کرایہ پر لیتا ہے تو رہائش کے ذریعہ اس سے براہ راست فائدہ اٹھاتا ہے اور درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب کوئی مشین کرایہ پر لیتا ہے تو اس سے بھی اسی طرح فائدہ اٹھاتا ہے لیکن زمین سے براہ راست استفادہ نہیں کرتا اور نہ اس کا فائدہ اٹھاتا یقینی ہوتا ہے۔ زمین کا معاملہ مکان کی طرح نہیں ہے کہ وہ یقینی طور سے فائدہ اٹھا سکے بلکہ جب وہ زمین کرایہ پر لیتا ہے تو فائدہ کی اُمید پر لیتا ہے اور کوشش اور محنت کر کے کبھی فائدہ اٹھاتا ہے اور کبھی نہیں اٹھاتا۔ لہذا زمین کے کرایہ کو مکان وغیرہ کے کرایہ پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔

(۵) صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو اُن کے پختہ ہونے سے پہلے کھیتوں اور باغوں میں فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے اور اس کی علت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ نے پھلوں سے محروم کر دیا ہو تو تم اپنے بھائی کا مال کس طرح اپنے لئے جائز کر لے سکتے ہو؟

یہ ممانعت اس صورت میں ہے جب کہ پھلوں کے پختہ ہونے کا آغاز ہو گیا ہو لیکن ابھی ان کے صحیح سالم ہونے کی طرف سے اطمینان نہ کیا جاسکتا ہو۔ ممکن ہے وہ کسی آفت کی زد میں آجائیں اور پک نہ سکیں۔ لہذا خالی زمین جس کو کُلھاڑا تک نہ لگایا گیا ہو اور نہ اس میں بیج ڈالے گئے ہوں کرایہ پر دینا کیونکر ممنوع نہ ہو گا؟ اصل میں صحیح اور عادلانہ شکل مزارعت ہی ہے جس میں معاملہ کے دونوں فریق نفع میں بھی شریک ہوتے ہیں اور نقصان میں بھی۔ (اس موضوع پر ملاحظہ ہو ابن حزم کی المحلی ج ۸، ابن تیمیہ کی القواعد التورانیۃ اور ابوالاعلیٰ مودودی کی ملکیت الاضغ فی الاسلام)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے کہ مزارعت ہی شریعت کے اصول اور طریقہ عدل سے مطابقت رکھنے والی چیز ہے اور کرایہ کے مقابلہ میں مزارعت (بٹائی) کا معاملہ مبنی بر عدل اور اصول شریعت کے مطابق ہے کیونکہ اس صورت میں دونوں فریق نفع و نقصان میں شریک ہوتے ہیں بخلاف کرایہ کے کہ اس شکل میں زمین کے مالک کو تو کرایہ مل جاتا ہے لیکن مستاجر کے حصہ میں کبھی پیداوار آجاتی ہے اور کبھی اسے محروم رہنا پڑتا ہے۔

(الحسبۃ فی الاسلام۔ از ابن تیمیہ، ص ۲۱)

ابن قسیم فرماتے ہیں:

”اُس مزارعت پر جو مبنی بر عدل ہے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں عمل کرتے رہے ہیں۔ مہاجرین میں سے آل ابوبکرؓ، آل عمرؓ، آل عثمانؓ، آل علیؓ وغیرہ اس پر عمل کرتے رہے اور اکابر صحابہؓ اس کے جواز کے قائل ہیں ابن مسعودؓ، ابی بن کعبؓ، زبیر بن ثابتؓ وغیرہ اور یہی مسلک فقہائے حدیث احمد بن حنبل، اسحق بن راہویہ، امام بخاری، داؤد بن علی،

ابن خزیمہ، ابوجبر بن منذر، محمد بن نصر مروزی کا ہے۔ نیز مسلمانوں کے عام ائمہ مثلاً لیت بن سعد، ابن ابی لیلیٰ، ابو یوسف، محمد بن حسن وغیرہ بھی اسی کے قائل ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خبیر کے ساتھ نصف پیداوار کی شرط پر معاملہ کیا تھا جس کو آپ نے اپنی وفات تک برقرار رکھا اور بعد میں بھی اس پر عمل درآمد ہوتا رہا یہاں تک کہ حضرت عمرؓ نے ان کو جلا وطن کیا۔ ان کے ساتھ معاملہ اس شرط پر طے ہوا تھا کہ وہ اس کی آباد کاری پر اپنا مال خرچ کریں گے اور بیج بھی ان ہی کے ذمہ ہوں گے۔

اسی لئے ان علماء کا قول صحیح معلوم ہوتا ہے جو بیج کا بارے میں دونوں صورتوں کو جائز کہتے ہیں۔ ایک صورت یہ کہ بیج کاشت کرنے والے کی طرف سے ہوں اور دوسری صورت یہ کہ کاشت کرنے والا اور مالک زمین دونوں کی طرف سے ہوں۔ (الطرق الحکمیۃ: ص ۲۵۰)

مزارعت کے سلسلہ میں جتنی روایتیں آئی ہیں ان میں سے کوئی روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں زمین لگانے والے کا حصہ نصف سے کم بتلایا گیا ہو بلکہ بعض صورتوں میں اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ لہذا جس بات پر دل کو اطمینان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ زمین لگانے والے کا حصہ نصف سے کم نہیں ہونا چاہئے چنانچہ خبیر کے یہودیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے اسی طرح معاملہ کیا تھا۔

اصل میں یہ بات کسی طرح مناسب نہیں معلوم ہوتی کہ زمین جیسی جسمد چیز کا حصہ انسان کے حصہ سے زیادہ قرار پائے۔

جانوروں کے پالنے میں شرکت

ہمارے ملک میں اور خاص طور سے دیہاتوں کی فضا میں ایک اور معاملہ کیا جاتا ہے اور وہ ہے جانوروں اور مویشیوں کو پالنے میں اشتراک۔ ایک فریق پوری قیمت یا اس کا ایک جزء

ادا کرتا ہے اور دوسرا فریق نگرانی کا کام انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد دونوں فریق اس سے حاصل ہونے والی چیزوں اور منافع کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔

شرکت کے اس معاملہ پر ہم اپنی رائے کے اظہار کیلئے ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کی صورتوں کو بیان کریں:-
۱۔ پہلی صورت:- خاص تجارتی مقصد سے فریقین کا اشتراک مثلاً پچھڑوں کو فروغ کرنے کے لئے پالنا یا گائے بھینس کو دودھ حاصل کرنے کی غرض سے پالنا وغیرہ۔

اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک فریق روپیہ لگائے، دوسرا فریق محنت یعنی نگرانی کا کام کرے۔ ان کے چارہ وغیرہ پر جو خرچ ہو وہ دونوں برداشت کر لیں اور فروخت کرنے کی صورت میں جو قیمت وصول ہو اس میں سے اخراجات وضع کر لئے جائیں اور جو منافع بچ جائے اس کو دونوں آپس میں حسب معاہدہ تقسیم کر لیں۔ یہ بات منصفانہ نہیں ہے کہ اخراجات صرف ایک فریق کے ذمہ ہوں اور منافع کی تقسیم کے وقت اس کی کوئی رعایت نہ کی جائے۔

۲۔ دوسری صورت:- ایک فریق قیمت ادا کرے اور دوسرا فریق نگرانی کے ساتھ اخراجات بھی کرے۔ ان اخراجات کے عوض وہ مویشیوں کا دودھ حاصل کرے اور ان سے کھیتی اور آب پاشی وغیرہ کی خدمت لے۔ اس میں استحسانا کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ جانور اتنا بڑا ہو کہ اس کا دودھ حاصل کیا جاسکتا ہو اور اس سے کام لیا جاسکتا ہو۔ یہ بات صحیح ہے کہ دوسرا فریق جو اخراجات برداشت کرتا ہے اس کا ان اخراجات کے مقابلہ میں دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھانا مساوی حیثیت میں نہیں ہوتا اور اس میں نقصان کا اندیشہ بھی ہوتا ہے لیکن ہم نے استحساناً اس کو جائز کہا ہے اور نقصان کے اس معمولی اندیشہ کو کوئی اہمیت نہیں دی کیوں کہ اس قسم کی باتوں کو شریعت گوارا کرتی ہے چنانچہ صحیح حدیث میں رہن کے سلسلہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

النَّظْمُ مَرْكَبٌ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ
رَهْنٌ رَكْعَةٌ هُوَ جَانورٌ رَاسُهَا خَرَابَةٌ عِوَضَ سَوَارِيهَا جَانورٌ
اور اس کا دودھ یہاں جاسکتا ہے۔ اور اخراجات سواری کو

وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرِبُ النَّفَقَةَ۔ (البنائی) اور دودھ پینے والے کے ذمہ ہوں گے ۛ

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے (چارہ وغیرہ کے) اخراجات کا معاوضہ اس کی سواری اور دودھ کو قرار دیا۔

جانور کے اخراجات اس کی سواری اور دودھ کے مقابلہ میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور کم بھی، لیکن تعامل کے پیش نظر جب رہن کے معاملہ میں اس صورت کو جائز قرار دیا گیا تو جانوروں سے متعلق شرکت کی مذکورہ صورت کو کبھی لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر جائز قرار دینے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا۔ مذکورہ حدیث سے ہم نے جو استنتاج کیا ہے وہ خاص ہماری رائے ہے۔ خدا کرے کہ یہ رائے صائب ہو۔

رہا چھوٹے بچھڑوں سے متعلق اشتراک جن سے نہ خدمت لی جا سکتی ہو اور نہ ان کا دودھ حاصل کیا جا سکتا ہو اور اس کی یہ صورت کہ ایک فریق قیمت ادا کرے گا اور دوسرا فریق اخراجات برداشت کرے گا تو اسلام کے قواعد اس کو مباح تسلیم نہیں کرتے کیونکہ جس فریق کے ذمہ اخراجات ہوں گے وہ گھائے میں رہے گا اور دوسرے فریق کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ مینی برانصاف نہیں ہے جبکہ اسلام تمام معاملات میں انصاف کو جاری و ساری دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاں اگر اخراجات برداشت کرنے والے فریق کے لئے انتفاع کی صورت پیدا ہونے تک دونوں فریق اخراجات باہم تقسیم کر لیں تو ہماری رائے میں جائز ہوگا۔

کھیل اور تفریح

اسلام واقعتاً پسندانہ دین ہے۔ وہ انسان کو وہم و خیال کے دائرہ میں بند کر کے نہیں رکھتا بلکہ اسی زمین پر جو حقائق و واقعات کی زمین ہے رہنا سکھاتا ہے۔ وہ لوگوں کو آسمان میں پرواز کرنے والے فرشتے سمجھ کر معاملہ نہیں کرتا بلکہ کھانا کھانے والے اور بازار میں چلنے پھرنے والے انسان سمجھ کر معاملہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے لوگوں پر یہ فرض گراں عائد نہیں کیا ہے کہ اس کی ہر بات ذکر اور ہر خاموشی فکری ہو۔ سماعت وہ صرف قرآن کی کریں اور اپنے تمام فارغ اوقات مسجد میں گذاریں بلکہ وہ ان کی فطرت اور ان کے طبائع کا پورا پورا لحاظ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ہی اس طور سے فرمائی ہے کہ جس طرح کھانا اور پینا تقاضائے فطرت ہے اسی طرح شاداں و فرساں رہنا اور ہنسنا اور کھیلنا بھی اس کی سرشت میں داخل ہے۔

ہر وقت یکساں کیفیت نہیں رہتی

بعض صحابہؓ روحانیت کے غلبہ کے نتیجہ میں یہ خیال کرنے لگے تھے کہ انہیں ہمیشہ عبادت میں سرگرم رہنا چاہئے اور دنیا کے فوائد و لذائذ سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہئے۔ کھیل اور تفریح سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں لینی چاہئے بلکہ تمام تر توبہ آخرت اور اس کے تقاضوں کی طرف مبذول ہونی چاہئے۔

اس سلسلہ میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت خنظلہ اسیدیؓ کا قصہ سننے کے قابل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔ موصوف فرماتے ہیں: مجھ سے حضرت ابو بکرؓ نے اور پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، خنظلہ منافق ہو گیا۔ فرمایا سبحان اللہ! کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں اور آپ جنت و دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تو ایسا

محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے جنت و دوزخ کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ کی صحبت میں نہیں رہتے تو غورتوں، بچوں اور کاروبار میں دل لگ جاتا ہے اور جنت و دوزخ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا، قسم خدا! ہمارا بھی یہی حال ہے۔ منظر لہ کہتے ہیں پھر میں اور حضرت ابو بکرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! منظر لہ منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! جب ہم آپ کی خدمت میں رہتے ہیں اور آپ جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور کاروبار میں دل لگ جاتا ہے اور جنت و دوزخ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری صحبت میں تم جو کیفیت محسوس کرتے ہو اگر اسی پر قائم رہتے اور (جنت و دوزخ کو) اسی طرح یاد رکھتے تو فرشتے آ کر تم سے بستروں اور راستوں میں مصافحہ کرتے۔ لیکن اے منظر لہ! ہمیشہ یکساں کیفیت نہیں رہتی۔ (مسلم)

رسول انسان تھے

آپ کی حیاتِ طیبہ انسانی زندگی کے لئے نہایت شاندار نمونہ ہے۔ آپ خلوت میں خشوع و خضوع کے ساتھ اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے قدموں پر درم آجاتا۔ آپ کا اسوہ حق کے معاملہ میں یہ تھا کہ اللہ کی خاطر کسی کی پرواہ نہ کرتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ کی زندگی ایک انسان ہی کی زندگی تھی۔ چنانچہ آپ پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتے، خوش ہونا، مسکرانا اور مہی دل لگی کرنا آپ کے مزاج مبارک کی خصوصیات تھیں البتہ آپ کوئی ایسی بات نہ فرماتے جو خلاف حق ہوتی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی اور مسرت کو پسند فرماتے اور غم اور تکلیف کو ناپسند کرتے اور دعا فرماتے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعُجْبِ وَالْحُزْنِ. «خدا یا میں تیری پناہ مانگتا ہوں پریشانی اور غم سے»

(ابوداؤد)

آپ جس طرح خوش طبعی فرماتے تھے اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو گا کہ ایک بڑھیا حافرِ جنت ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے لئے جنت کی دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا، جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی۔ یہ سُن کر وہ بڑھیا گھبرا گئی اور رونے لگی۔ آپ نے اس کا یہ حال دیکھ کر فرمایا: بڑھیا جنت میں بڑھاپے کی حالت میں داخل نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اسے نئی خلقت عطا فرمائے گا اور وہ نوجوان کنواری بن کر داخل ہوگی۔ آپ نے (اس کی تائید میں) یہ آیت تلاوت فرمائی:

إِنَّمَا أَنشَأْنَهُنَّ إِنِّشَاءً أَفْجَعَلْنَهُنَّ
أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا۔ (الواقعة- ۲۷، ۲۸)

اپنے شوہروں کو محبوب رکھنے والیاں اور ہم عسمرہ

دل اُکتا جاتے ہیں

اسی طرح صحابہ کرامؓ جیسے پاکیزہ نفوس ہوتے تھے اور دل لگی کی باتیں کرتے تھے۔ وہ اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے نفس کو محظوظ کرتے اور راحتِ قلب کا سامان کرتے تاکہ تازہ دم ہو کر اور سبک رفتاری کے ساتھ کام کر سکیں۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں: ”جسم کی طرح دل کو بھی تکان لاحق ہوتی ہے لہذا تکان کو ہلکا کرنے کے لئے عجائبِ حکمت بیان کرو“ نیز فرمایا: ”دلوں کو وقفہ وقفہ سے آرام دو کیونکہ دل کی نانو شوگاری اسے اندھا بنا دیتی ہے“

اور ابو دردراؓ کہتے ہیں: میں اپنے نفس کو کسی قدر باطل سے دل لگی کرنے دیتا ہوں تاکہ اس سے حق پر چلنے میں مدد ملے“

غرضیکہ ہنسی مذاق کی باتیں کرنے میں جس سے انبساط کی کیفیت پیدا ہو کوئی حرج نہیں ہے اور نہ اس بات میں کوئی حرج ہے کہ مباح کھبیل کے ذریعہ اپنے دل کو اور اپنے ساتھیوں کے دل کو پہلانے کا سامان کیا جائے بشرطیکہ اسے مستقل عادت نہ بنا لیا جائے کہ صبح و شام کا

مشغلہ یہی بن کر رہ جائے، اور جس کے نتیجے میں آدمی اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتنے لگے، نیز جہاں سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہو وہاں ہنسی مذاق کرنے لگے۔ اسی لئے کسی نے کہا ہے:

”بات چیت میں مذاق اسی قدر ہونا چاہئے جس قدر کہ کھانے میں نمک“

اسی طرح مسلمان کا یہ کام بھی نہیں کہ وہ لوگوں کی عزت اور ان کی قدر و منزلت کا خیال نہ کرے اور ان کا مذاق اڑانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ . اے ایمان والو! لوگ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ قَوْمٌ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ . ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔

(المحجرات - ۱۱)

اور نہ یہ بات روتا ہے کہ وہ لوگوں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹ سے کام لے۔ اس سے بچنے کی ہدایت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے:

”تباہی ہے اس شخص کے لئے جو لوگوں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ اس کے لئے تباہی ہے، اس کے لئے تباہی ہے۔“

(الترمذی)

جائز کھیل کی قسمیں

تفریح کی کئی ہی قسمیں اور کھیل کے کتنے ہی طور طریقے ایسے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لئے جائز قرار دیا ہے تاکہ ان کے بارے میں کوئی شک نہ رہے اور ان کے لئے تفریح طبع کا سامان ہو۔ یہ کھیل ایسے ہیں جو عبادات اور واجبات کی ادائیگی پر بلکہ ان کاموں میں سرگرمی کے ساتھ حصہ لینے پر آمادہ کرتے ہیں نیز ان ورزشی کھیلوں کے ذریعے ایسی ٹریننگ حاصل ہوتی ہے جو قوت میں اضافہ کا موجب ہے اور اس سے آدمی میدان جہاد کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ درج ذیل کھیل اسی قبیل کے ہیں:-

دوڑ میں مقابلہ

صحابہ کرامؓ دوڑ میں مقابلہ کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایسا کرنے دیتے۔ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوڑ لگانے میں بہت تیز تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہؓ سے ان کو خوش کرنے کی خاطر اور صحابہ کو تعلیم دینے کی غرض سے دوڑ میں مقابلہ کرتے تھے چنانچہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ میں میرا مقابلہ کیا تو میں آگے نکل گئی۔ پھر جب میرا جسم بڑھ گیا تو آپ نے مسابقت میں مجھے ہرا دیا اور فرمایا، یہ اُس وقت کا بدلہ ہے“ (احمد و ابوداؤد)

کشتی لڑنا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور پہلوان رکانہ کے ساتھ کشتی لڑی اور اس کو کئی بار پچھاڑ دیا۔ فقہار نے ان احادیث سے یہ حکم مستنبط کیا ہے کہ دوڑ میں مقابلہ کرنا جائز ہے خواہ مرد باہم دوڑ لگائیں یا محرم عورتوں یا اپنی بیویوں کے ساتھ لگائیں۔ دوڑ کا یہ مقابلہ اور کشتی لڑنا وغیرہ وقار و شرف، علم و فضل اور عمر کی بزرگی کے خلاف نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہؓ کے ساتھ دوڑے تھے تو آپ کی عمر پچاس سے زیادہ تھی۔

تیر اندازی

ایک جائز فنی کھیل تیر اندازی اور نیزہ چلانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو تیر اندازی میں مشغول دیکھتے تو ان کی حوصلہ افزائی فرماتے اور کہتے: ”تیر چلاؤ اور میں تمہارے ساتھ ہوں“ (بخاری)۔

آپ کے نزدیک تیر اندازی کھیل اور شوقیہ چیز نہیں تھی بلکہ یہ ایک قسم کی قوت تھی جس کی فراہمی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ - اور جہاں تک ہو سکے ان کے مقابلہ کے لئے قوت فراہم کرو۔

(الانفال - ۶۰)

چنانچہ آپ فرماتے:

«سُنُو! قُوَّتِ تِیرِ اِنْدَازِی مِیْنِ هِیْ، سُنُو! قُوَّتِ تِیرِ اِنْدَازِی مِیْنِ

هِیْ، سُنُو! قُوَّتِ تِیرِ اِنْدَازِی مِیْنِ هِیْ» (مسلم)

نیز فرماتے:

«تَم تِیرِ اِنْدَازِی ضَرُورَ سِیْکھُو کہ یَہ بَہ تَہ رِین کھیلِی هِیْ»

(البرزاء والطبرانی)

البتہ آپ نے پالتو جانوروں وغیرہ کو نشانہ بنانے سے منع فرمایا ہے بعض عرب زناہجہاہلیت میں اس کے عادی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے کچھ لوگوں کو اس قسم کی حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: "نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو کسی ذی رُوح کو ہدف بنالے" (متفق علیہ)

آپ نے اس وجہ سے لعنت فرمائی ہے کہ اس سے حیوان کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کی جان ضائع ہو جاتی ہے۔ مزید برآں یہ مال کا ضیاع ہے اور انسان کو یہ زرب نہیں دیتا کہ کسی ذی رُوح کو تکلیف پہنچا کر اپنی تعزیر کا سامان کرے۔

اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے جانوروں کو باہم لڑانے سے منع فرمایا ہے۔ عرب دو مینڈھوں یا دو بسیلوں کو اشتعال دلا کر باہم سینگوں سے لڑاتے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جاتے لیکن انہیں یہ تماشا دیکھ کر خوشی ہوتی۔ علماء کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے جانوروں کو لڑانے سے منع فرمایا ہے کہ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے نیز یہ ایک بے فائدہ کام ہے۔

نیزہ چلانا

تیر اندازی کی طرح ایک کھیل نیترہ چلانا بھی ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشیوں کو مسجد میں نیزہ کا کھیل کھیلنے کی اجازت دی تھی اور حضرت عائشہؓ کو بھی اجازت دی تھی کہ ان کا کھیل دیکھیں۔ حضرت عمرؓ نے حبشیوں کو اس سے روکتا پایا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عمر! انہیں چھوڑ دو۔“ (بخاری و مسلم)

مسجد میں اس کھیل کی اجازت دے کر آپؐ نے بڑی فراخی کا ثبوت دیا تاکہ دین اور دنیا دونوں کو جمع کیا جاسکے۔ یہ محض کھیل نہیں تھا بلکہ ورزش بھی تھی اور ٹریننگ بھی۔ مذکورہ حدیث کے پیش نظر علماء کہتے ہیں کہ مسجد جماعتِ مسلمین کے معاملات کا مرکز ہے لہذا جو کام دین اور اہل دین کی منفعت کے ہوں ان کو اس میں انجام دینا جائز ہے۔

موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کو اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ ان کی مسجدیں کس طرح زندگی کے حقائق اور قوت سے خالی ہو گئی ہیں!

گھوڑے سواری

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کئے تاکہ تم ان پر سواری ہو اور رونق کا کام دیں“ (النحل - ۸)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

”گھوڑوں کی پیشانیاں خیر سے بندھی ہوئی ہیں۔“

(بخاری)

نیز فرمایا:

إِنَّ مَوَادَّكَ بَوَّاءٌ - (مسلم) "تیر چھلاؤ اور سواری کرو۔"

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں: اپنی اولاد کو تیراکی اور تیراندازی سکھاؤ اور ان سے کہو کہ وہ گھوڑے پر چھلانگ لگا کر سوار ہو جائیں۔

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا مہ ابلہ کرایا اور اگے نکل جانے والے کو انعام دیا۔ (احمد)

یہ گھوڑ دوڑ کی جو مسلمہ افزائی کے لئے تھا کیونکہ یہ ورزش بھی ہے اور ٹریننگ بھی۔

حضرت انسؓ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ حضرت عہد رسالت میں بازی لگاتے تھے اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازی لگاتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! قسم بخدا آپ نے ایک گھوڑے کی بازی لگائی تھی جس کا نام سبوح تھا چنانچہ وہ لوگوں پر سبقت لے گیا اور یہ دیکھ کر آپ خوش ہو گئے۔ (احمد)

مباح بازی یہ ہے کہ انعام دوڑ میں حصہ لینے والے فریقین کی جانب سے نہ ہو بلکہ کسی اور کی جانب سے ہو یا صرف ایک فریق کی جانب سے ہو۔ لیکن اگر فریقین کی جانب سے انعام ہو کہ جو سبقت لے جائے گا اس کو انعام ملے گا تو یہ جو اسے جو ممنوع ہے۔ اور اس قسم کے گھوڑے کو جو جوئے کے لئے استعمال کیا جائے آپ نے شیطانی گھوڑے سے تعبیر فرمایا ہے اور اس کی قیمت وغیرہ کو گناہ قرار دیا ہے۔ (احمد)

آپ نے فرمایا ہے: "گھوڑے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جمن کے لئے، دوسرا انسان کے لئے اور تیسرا شیطان کے لئے۔ تو جو گھوڑا جمن کے لئے ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں باندھا جاتا ہے اور جو شیطان کے لئے ہوتا ہے وہ جوئے (ریس) کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور جو انسان کے لئے ہوتا ہے اسے آدمی افزائش نسل کے لئے پالتا ہے اور جو اس کی محتاجی کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ (متفق علیہ)

شکار کرنا

ایک مفید تفریح جس کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے شکار کرنا ہے۔ اس سے آدمی فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور ورزش بھی ہوتی ہے نیز یہ کمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ شکار خواہ تیر، نیزہ وغیرہ کسی آلہ کے ذریعہ کیا جائے یا شکاری کتوں اور پرندوں کے ذریعہ دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ یہ شرط تو ان کا ذکر اس سے پہلے گذر چکا۔

اسلام نے شکار صرف دو حالتوں میں ممنوع قرار دیا ہے۔ ایک حج یا عمرہ کے احرام کی حالت میں اور دوسرے حرم مکہ کے اندر کیونکہ اسلام نے اس کو امن و سلامتی کا علاقہ قرار دیا ہے۔

چوسر کا کھیل

ہر وہ کھیل جس میں جوا ہو حرام ہے۔ اور جوا ہر وہ کھیل ہے جو نفع یا نقصان سے خالی نہ ہو۔ یہی وہ ”مینیز“ ہے جس کا ذکر قرآن نے شراب، تھانوں اور پانسوں کے ساتھ کیا ہے۔ حدیث نبوی ہے: ”جو اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ ہم جوا کھیلیں اسے چاہئے کہ صدقہ کرے“ (متفق علیہ)

یعنی جوئے کی طرف مجرّد بلانا بھی گناہ ہے جس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ صدقہ کرے۔

چوسر کا کھیل اسی قبیل سے ہے۔ جب اس کے ساتھ جوا لگا ہوا ہو تو با اتفاق رائے حرام ہے۔ اور اگر اس میں جوا شامل نہ ہو تو علماء کے ایک گروہ کے نزدیک حرام ہے لیکن بعض اسے حرام نہیں بلکہ مکروہ کہتے ہیں۔ جو علماء حرمت کے قائل ہیں ان کی دلیل بربیدہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ لَعِبَ بِاللَّتْرِ شَيْئًا مَّا صَبَّحَ يَدَا فِي
جَمْعِ نَبِيٍّ دَمِيهِ۔ (مسلم و احمد و ابوداؤد)

جس نے لٹری (چوسر) کا کھیل کھیلا اس نے گویا اپنے ہاتھ نذیر
کے گوشت اور اس کے خون میں رنگ لئے۔

اور ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 مَنْ لَعِبَ بِاللَّزْدِ فَقَدْ حَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ ”جس نے چوسر کا کھیل کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول
 (احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ و الموطا) کی نافرمانی کی“

یہ دونوں حدیثیں صریح ہیں اور ہر چوسر کھیلنے والے پر منطبق ہوتی ہیں خواہ اس میں جوئے کا
 عنصر شامل ہو یا نہ ہو۔

امام شوکانی کہتے ہیں: منقول ہے کہ ابن مفضل اور ابن مسیب نے چوسر کے کھیل کو جو
 جوئے سے خالی ہو جائز کہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مذکورہ احادیث کو جوئے کے
 کھیل پر محمول کیا ہے۔

شطرینج کا کھیل

کھیل کی ایک مشہور قسم شطرینج ہے جس کے حکم کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف
 ہے۔ کوئی جواز کا قائل ہے تو کوئی کراہت کا اور کسی کے نزدیک حرام ہے۔
 جو فقہاء حرمت کے قائل ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے استدلال کرتے ہیں،
 لیکن ناقدین حدیث نے ان احادیث کو رد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شطرینج کا وجود صحابہ کے زمانہ سے
 پہلے نہ تھا اس لئے جو حدیثیں بھی اس سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں وہ باطل ہیں۔

صحابہؓ بھی اس معاملہ میں مختلف الراء تھے۔ ابن عمرؓ فرماتے ہیں: یہ چوسر سے بدتر ہے۔
 اور حضرت علیؓ کہتے ہیں: یہ جوئے کی ایک قسم ہے۔ (غالباً آپ کی مراد اُس شطرینج سے ہے جس میں جو
 شامل ہو) اور بعض صحابہ سے کراہت منقول ہے۔

لیکن بعض صحابہ اور تابعین سے اس کا جواز منقول ہے مثلاً ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ،
 ابن سیرین، ہشام بن عروہ، سعید بن مسیب اور سعید بن جبیر۔

راقم السطور کی رائے بھی ان اصحاب ہی کے مسلک کے مطابق ہے یعنی اس معاملہ میں اصل جواز ہے اور کوئی نص ایسی وارد نہیں ہوئی ہے جو حرمت پر دلالت کرتی ہو۔ علاوہ انہیں اس میں ذہنی ورزش اور فکری تربیت کا سامان بھی ہے۔ اس لئے اس کو پورے سے مختلف سمجھنا چاہئے اور اسی بنا پر ان اصحاب کا کہنا ہے کہ پورے کی خصوصیت محفوظ ہونا ہے اس لئے وہ پانسوں سے مشابہ ہے لیکن شرط بیخ کی خصوصیت ذہانت و تدبیر ہے اس لئے وہ تیر اندازی سے مشابہ ہے۔

جو حضرات جواز کے قائل ہیں وہ تین شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت دیتے ہیں:

۱۔ اس کی وجہ سے نماز اپنے وقت سے مؤخر نہ ہونے پائے کیونکہ اس میں سب سے بڑا خطرہ نماز کے اوقات کی پابندی نہ کرنے ہی کا ہے۔

۲۔ اس میں جو اشیا شامل نہ ہو۔

۳۔ کھیلنے والا کھیل کے دوران اپنی زبان کو فحش اور بدکلامی سے محفوظ رکھے۔

اگر ان میں سے کسی ایک شرط کی بھی پابندی نہ کی جائے تو یہ کھیل حرام ہوگا۔

گانا اور موسیقی

کھیل کی ایک قسم ایسی ہے جو نفس کے لئے باعث سکون، دل کے لئے خوش کن اور کانوں میں رس گھولنے والی ہے اور وہ ہے گانا۔ اسلام نے اس کو مباح قرار دیا ہے بشرطیکہ وہ فحش، بدکلامی یا گناہ پر ابھارنے والی باتوں پر مشتمل نہ ہو۔ اگر اس کے ساتھ ایسی موسیقی ہو جس سے جذبات برا ٹھیکہ نہ ہوتے ہوں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔

خوشی کے مواقع پر اظہارِ مسرت کے لئے یہ چیزیں پسندیدہ ہیں مثلاً عید، شادی، جہان کی آمد و غیرہ، عقیقہ اور بچوں کی ولادت وغیرہ کے موقع پر۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک عورت کی انصار کے ایک شخص سے شادی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ لَهْوٍ؟ ۱۰ اے عائشہ! ان کے ساتھ لہو (تفریح طبع کا کوئی سامان نہیں ہے؟ کیونکہ انصار لہو کو پسند کرتے ہیں؟

(البخاری)

ابن عباسؓ کہتے ہیں: حضرت عائشہؓ نے اپنی ایک قرابت دار انصاریہ کی شادی کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا: دلہن کو تم نے روانہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا: جی ہاں! فرمایا: اس کے ساتھ کسی ایسی لڑکی کو نہیں بھیجا جو گائے یا عرض کیا، نہیں۔ فرمایا:

إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَنَلٌ فَلَوْ كَسَىٰ أَيْسَىٰ لَرُكِي كَوْبُحٌ دِيْتَهُ جَوِيْرٌ كَاتِي، هَمْ تَهَارَاسُ پَسِ اُئْتِيْنَا كُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُوْلُ: اَتَيْنَاكُمْ اَتَيْنَاكُمْ كُمْ فَحَيَانًا وَحَيَاكُمْ - ہم تمہارا پاس آئے۔ اللہ میں بھی زندہ رکھے اور تمہیں بھی۔

تو اچھا ہوتا!

(ابن ماجہ)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ابو بکرؓ ان کے پاس تشریف لائے تو دو لڑکیاں ایام منیٰ میں گاجا رہی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھ لیٹ گئے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے انہیں ڈانٹا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ سے کپڑا ہٹا لیا اور فرمایا: ابو بکر! انہیں چھوڑ دو کیونکہ یہ عید کے دن ہیں۔ (متفق علیہ)

امام غزالیؒ نے احياء العلوم میں مذکورہ حدیث اور حبشیوں کے مسجد میں کھیل والی حدیث نیز حضرت عائشہؓ کے اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑبوں کے کھیلنے کی حدیث بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ سب حدیثیں صحیحین کی ہیں اور اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ گانا اور کھیل حرام نہیں ہے اور یہ جواز پر دلالت کرتی ہیں:-

پہلی بات یہ ہے کہ یہ کھیل تھا اور ہمیشی رقص و لعب کے عادی ہوتے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس فعل کا مصدر مسجد میں ہوا۔

تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بی راقہ، اپنا کھیل جاری رکھو جب کھیل کو جاری رکھنے کا حکم دیا گیا تھا تو وہ کس طرح حرام ہوگا؟
چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو آپ نے روکنے سے منع فرمایا اور اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ یہ عید کا دن ہے یعنی وقت سُور ہے اور یہ اسباب سُور میں سے ہے۔

پانچویں بات یہ ہے کہ آپ نے حبشیوں کے کھیل کا مشاہدہ حضرت عائشہؓ کے ساتھ دیر تک کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں اور بچوں کو کھیل دکھا کر ان کے دلوں کو خوش کرنا حُسنِ اخلاق ہے اور زہد و تقشف کی سمجھی اختیار کر کے اس سے رُک جانے اور روکنے کے مقابلہ میں بہتر ہے۔

چھٹی بات یہ ہے کہ آپ نے حضرت عائشہؓ سے ابتداء میں یہ فرمایا کہ کیا تم اسے دیکھنا پسند کرتی ہو؟ (بخاری)
ساتویں بات یہ ہے کہ آپ نے گانا گانے اور دف بجانے کی لڑکیوں کو اجازت دی۔ امام غزالیؒ نے کتاب السماع میں ان تمام باتوں کا ذکر کیا ہے۔

بہ کثرت صحابہ و تابعین سے روایت ہے کہ وہ گانا سننے تھے اور اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ رہیں اس سلسلہ کی احادیث تو وہ سب مجروح ہیں اور کوئی حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ علماء اور فقہائے حدیث نے اس پر کلام نہ کیا ہو۔ قاضی ابوبکر بن عربی کہتے ہیں: گانے کی حُرمت سے متعلق کوئی حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ اور ابن حزم کہتے ہیں: اس سلسلہ کی تمام روایتیں باطل اور موضوع ہیں۔

اکثر گانے اور موسیقی کا استعمال عیش و عشرت کے موقع پر، شراب کی محفلوں اور شب بیداری کی مجلسوں میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے علماء اسے حرام یا مکروہ کہتے ہیں

اور بعض علماء کہتے ہیں کہ گانا "لہو الحدیث" میں شامل ہے جس کا ذکر قرآن میں اس طرح ہوا ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ۖ «اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو "لہو الحدیث" خریدتے ہیں تاکہ لوگوں
لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ كُواثِدٍ كَرِهَتْ لَهَا وَرَاسِيَ رَاسِيَةٍ ۖ كُوَاثِدٍ كَرِهَتْ لَهَا وَرَاسِيَ رَاسِيَةٍ ۖ كُوَاثِدٍ كَرِهَتْ لَهَا وَرَاسِيَ رَاسِيَةٍ ۖ
يَتَّخِذَهَا هُتُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۙ»
کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے بھٹکا دے اور اس راستہ کا مذاق اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لئے رسوا کن عذاب ہے۔»
(لقمان - ۶)

ابن حزم کہتے ہیں: جو شخص "لہو الحدیث" کا مرتکب ہو اس کا وصف آیت نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ کافر ہے بلا اختلاف جبکہ وہ اللہ کی راہ کو مذاق بنا لے۔ اور اگر وہ کوئی کتاب خرید کر لوگوں کو گمراہ کرے اور اللہ کی راہ کا مذاق اڑائے تو وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی مذمت کی ہے اس شخص کی ہرگز مذمت نہیں کی ہے جو "لہو الحدیث" کو گمراہ کرنے کی غرض سے نہیں بلکہ کھیلنے کی غرض سے خریدے اور اس سے خوش طبعی کا سامان کرے۔

ابن حزم نے ان لوگوں کی تردید میں جو کہتے ہیں کہ گانا جب حق نہیں ہے تو وہ لازماً گمراہی ہے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے لہذا جس نے گانا اس نیت سے سنا کہ اس سے گناہ کے کام میں مدد ملے تو وہ فاسق ہے اور جس نے خوش طبعی کی نیت سے سنا تاکہ اطاعت الہی کے کاموں کو تقویت پہنچے اور نیکی کے کاموں سے دلچسپی پیدا ہو تو اس کا یہ فعل حق ہے اور جو شخص نہ اطاعت کی نیت سے سنے اور نہ معصیت کی نیت سے تو وہ لغو کے حکم میں ہے جو معاف ہے۔ ایسے شخص کا معاملہ اس شخص کا سا ہے جو تفریحاً باغ کی سمیر کے لئے نکل پڑے یا اپنے دروازہ کے پاس تماش میں بن کر بیٹھ جائے۔

تاہم گانے کے معاملہ میں درج ذیل قیود کو لازماً ملحوظ رکھنا چاہئے :-

- ۱۔ گانے کا موضوع + سلام کی تہذیب اور اس کی تعلیم کے خلاف نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر گانے میں شراب کی تعریف کی گئی ہو یا اس کے پینے کی ترغیب موجود ہو تو ایسے گانے کو

گانا بھی حرام ہوگا اور سننا بھی، وعلیٰ ہذا القیاس۔

۲۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گانے کا موضوع اسلام کی ہدایت کے خلاف نہیں ہوتا لیکن گانے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے جو اس کو دائرہِ محنت سے نکال کر دائرہِ حرمت میں لے آتا ہے مثلاً ناز و داد کے ساتھ گانا، غیر اخلاقی انداز اختیار کرنا نیز جذبات میں ہیجان پیدا کرنے والے فتنہ پرور اور شہوت انگیز طور طریقے اختیار کرنا وغیرہ۔

۳۔ جس طرح دین ہر چیز میں غلو اور زیادتی کا مخالف ہے حتیٰ کہ عبادت کے معاملہ میں بھی، اسی طرح لہو کے معاملہ میں بھی وہ زیادتی کا مخالف ہے۔ اس میں زیادہ وقت صرف کرنا صحیح نہیں جبکہ وقت سرمایہٴ حیات ہے۔

اس میں شک نہیں کہ جائز چیزوں میں اسراف کرنے سے واجبات کی ادائیگی کے لئے وقت کا حرج ہو جاتا ہے اس لئے بجا طور پر کہا گیا ہے، "میں نے اسراف کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے پاس حق ضائع ہو رہا تھا"

۴۔ بعض گانے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سننے والا خود اپنے نفس سے فتویٰ پوچھ سکتا ہے۔ اگر گانا ایسا ہو کہ جس سے اس کے جذبات برا نیکی بختہ ہو رہے ہوں اور اس کو فتنہ پرانہ ہارا جارہا ہو نیز رُوحانیت کے مقابلہ میں حیوانیت کا قلبہ ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں اس سے اجتناب کرنا چاہئے اور اس دروازہ کو بند کرنا چاہئے جس سے فتنہ کی ہوا اس کے دل، دین اور اخلاق کی طرف چلے۔

۵۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ گانے کے ساتھ اگر کوئی حرام چیز شامل ہو جائے مثلاً محفلِ شراب یا عیاشی اور بد اخلاقی کے قسم کی کوئی چیز تو ایسی صورت میں گانا حرام ہوگا۔ اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے چنانچہ ارشادِ نبوی ہے:

لَيْشَرِبَتْ اَنَاسٌ مِنْ اُمَّتِي الْخَمْرَ كَيْسَمُوْنَهَا
 بِغَيْرِ اسْمِهَا يَعْنِيْ عَلٰى رُؤُوْسِهِمْ بِالْمَعَارِضِ
 وَالْمُعْتِيَّاتُ يَخْفِئُ اللّٰهُ بِهِمْ الْاَرْضَ
 وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَازِنَةَ۔
 میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام تبدیل
 کر دیں گے۔ اُن کے سروں پر سبز بجائے جائیں گے اور گائیاں
 گانا گائیں گی۔ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں
 بعضوں کو بندر اور خنزیر بنائے گا۔

(ابن ماجہ)

ضروری نہیں کہ یہ مسخ شکل و صورت ہی کا ہو بلکہ یہ نفس اور رُوح کا بھی ہو سکتا ہے یعنی
 انسان کے قالب میں بندر کا نفس اور سور کی رُوح ہوگی۔ ۵۵

بُجُوَا شَرَابٍ كَا سَاتِحِيْ هِيَ

اسلام نے جہاں مختلف قسم کے کھیل جائز ٹھہرائے ہیں وہاں ہر ایسے کھیل کو حرام قرار دیا ہے
 جس میں بُجُوَا شامل ہو یعنی کھیل نفع یا نقصان سے خالی نہ ہو۔
 بُوئے کو جس طرح کسب مال کا ذریعہ بنانا جائز نہیں اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ اس کو کھیل
 اور تفریح اور وقت گزاری کا ذریعہ بنایا جائے۔

۵۵ واضح رہے کہ مؤلف نے گانے کو جو مباح قرار دیا ہے وہ ایسی شرائط کے ساتھ مشروط ہے جو نہایت کڑی ہیں۔ ہمارے
 ملک میں بُوگانے مروج ہیں یعنی بولنگی گانے ریڈیو وغیرہ کے ذریعہ نشر کئے جاتے ہیں وہ نہ مذکورہ شرائط کے مطابق ہیں
 اور نہ ان کے جواز کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ فحش اور بے حیائی کی اشاعت کا بہت بڑا ذریعہ ہیں اور اخلاق کے
 لئے حد درجہ تباہ کن ہیں۔ علاوہ ازیں بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ خوش گلوؤں میں گانا گانے والے مردوں کو محفوظ اور سحر کرتی ہیں
 جبکہ اسلام اخلاق و عفت کے معاملہ میں اس قدر سراس ہے کہ اسے عورتوں کا لوچ کے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں ہے
 چنانچہ قرآن نے اس کی صراحت کے ساتھ ممانعت کی ہے۔ اسی طرح اجنبی عورت کی آواز سے مخطوطہ نہ لے کر اسے کو اسلام
 زنا سے تعبیر کرتا ہے لہذا اس قسم کے گانوں کی حرمت بالکل واضح ہے۔ مترجم

اس حرمت کی پشت پر حکمت بالغہ اور عظیم مقاصد کار فرما ہیں:-

۱- اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان اکتساب مال کے سلسلہ میں سُنی الہی کا متبع ہو اور نتاج کو اسباب کے ذریعہ حاصل کرے۔

جوا۔ جس کی ایک قسم لائٹری ہے۔ انسان کو نجات و اتفاق اور خالی آرزوؤں پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ عمل، جدوجہد اور ان اسباب پر بھروسہ کرنا نہیں سکھاتا جنہیں اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور ان کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔

۲- اسلام انسان کے مال کو محترم ٹھہراتا ہے اور اس کو لینے کی جائز صورت یہ ہے کہ یا تو جائز طریقہ پر لین دین ہو یا کوئی شخص اپنی رضامندی سے یہہ یا صدقہ کرے۔ رہا رقمار کے ذریعہ مال حاصل کرنا تو وہ باطل طریقہ پر مال کھانے کے مترادف ہے۔

۳- اس سے جوا کھیلنے والوں کے درمیان بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے اگرچہ کہ وہ زبانی طور سے رضامندی کا اظہار کرتے ہوں کیونکہ ان کا معاملہ ہمیشہ غالب اور مغلوب کے درمیان رہتا ہے اور جب مغلوب خاموشی اختیار کرتا ہے تو اس کی خاموشی غیظ و غضب لئے ہوئے ہوتی ہے کیونکہ وہ نقصان اٹھا چکا ہوتا ہے۔

۴- بازی ہار جانے کی صورت میں مغلوب دوبارہ جوا کھیلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اس امید پر کہ شاید ابھی بار نقصان کی تلافی ہوگی۔ اسی طرح غالب کو غلبہ کی لذت دوبارہ بازی لگانے اور مزید نفع بٹورنے پر آمادہ کرتی ہے۔

یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے اور دونوں جوا کھیلنے والے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو پاتے۔ جوئے بازوں کی دوامی مصیبت کا راز یہی ہے۔

۵- بنا بریں یہ شوق جس طرح فرد کے لئے خطرہ کا باعث ہے اسی طرح سماج کے لئے بھی شدید خطرہ کا باعث ہے۔ یہ ایسا شوق ہے جس میں وقت اور محنت کی بربادی ہے۔

غرض یہ کھیل جوئے بازوں کو بالکل معطل کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ زندگی کی نعمت سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں لیکن اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے۔ قمار باز ہمیشہ اپنے رب کی عائد کردہ ذمہ داریوں سے غفلت برتتے ہیں، تیز اپنے نفس، اپنے خاندان اور اپنی ملی ذمہ داریوں سے بھی بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔

ایسے لوگوں سے کچھ بعید نہیں کہ وہ اپنے دین، اپنی عزت اور اپنے وطن کو بھی اپنے مفاد کی خاطر بیچ دیں۔

قرآن نے شراب اور جوئے کو ایک حکم میں جمع کر کے کس قدر حقیقت پسندی کا ثبوت دیا ہے کیونکہ دونوں چیزیں فرد، خاندان، وطن اور اخلاق سب کے لئے یکساں طور سے مضر ہیں۔ قمار باز کا معاملہ شرابی سے بہت مشابہ ہوتا ہے بلکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلمہ وجود دوسرے کے بغیر پایا جاتا ہو۔ قرآن کا یہ بیان کتنا حقیقت افروز ہے کہ یہ شیطان کا عمل ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر تھانوں اور پانسوں کے ساتھ کیا ہے اور اسے گمذگی قرار دے کر

اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے:

”اے ایمان والو! شراب، جو، تھان اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔ ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے میں تمہیں مبتلا کر کے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُثَوِّقَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ .

پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟“

(المائدہ - ۹۰)

لاٹری ایک قسم کا جو ہے

جسے لاٹری کہا جاتا ہے وہ بھی جوئے ہی کی ایک قسم ہے۔ اس کو معمولی خیال کرنا اور "رنائی انجمنوں اور انسانی اغراض" کے نام پر اسے جائز قرار دینا صحیح نہیں۔ جو لوگ لاٹری کو اس قسم کے مقاصد کے لئے جائز قرار دیتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص حرام رقص اور حرام آرٹ کے ذریعہ مذکورہ مقاصد کے لئے عطیات جمع کرے۔ ہم تو ان لوگوں سے یہی کہیں گے کہ:

« إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا » - "اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے:"

(حدیث)

جو لوگ اس قسم کے طریقے اختیار کرتے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ معاشرہ میں خیر اور بہبودی محرکات کا خاتمہ ہو گیا ہے اور نیکی کی حقیقت باقی نہیں رہی لہذا مال جمع کرنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں رہ گئی ہے کہ جوئے اور ممنوع قسم کے کھیل تماشہ کو ذریعہ بنایا جائے۔ لیکن اسلام معاشرہ کے لئے ایسے طریقے تجویز نہیں کرتا بلکہ انسان کے معاملہ میں وہ خیر کا پہلو اختیار کرتا ہے اور پاکیزہ مقصد (Noble cause) کے لئے وہ ذریعہ بھی پاکیزہ ہی اختیار کرتا ہے۔ وہ ذریعہ ہے نیکی کی دعوت، انسانیت کی ترغیب اور اللہ اور آخرت پر ایمان کے داعیات کا۔

سینما بینی

بہت سے مسلمان پوچھتے ہیں کہ ہنس اور تھیٹر وغیرہ کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟
سینما جانا مسلمان کے لئے جائز ہے یا حرام؟
اس میں شک نہیں کہ سینما اور اس قسم کی دوسری چیزیں تفریح کا نہایت اہم ذریعہ ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دوسرے ذرائع کی طرح ان کو بھی خیر اور شردونوں کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

سینما فی نفسہ کوئی حرج کی چیز نہیں ہے بلکہ اس کا حکم اس بات پر موقوف ہے کہ اس کو کس مقصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لئے ہماری رائے میں سینما عملاً اور طیب ہے بلکہ درج ذیل شرائط کی تکمیل کی صورت میں پسندیدہ اور مطلوب بھی ہو سکتا ہے۔

اولاً وہ تصادفین کی نمائش کی جاتی ہے بے حیائی اور فسق سے پاک ہوں نیز یہ مقاصد اسلام کے عقائد، شریعت اور اس کے آداب کے منافی نہ ہوں۔ اگر پیش کی جانے والی کہانیاں سفلی جذبات کو ابھارنے والی یا گناہ کی ترغیب دینے والی یا جرم پر آمادہ کرنے والی یا غلط افکار کی اشاعت کرنے والی یا باطل عقائد کی ترویج کرنے والی ہوں تو ایسی فلمیں حرام ہوں گی۔ کسی مسلمان کے لئے جائز نہ ہو گا کہ ان کو دیکھے یا ان کی ترغیب دے۔ ۹

ثانیاً کسی دینی یا دنیوی ذمہ داری سے غفلت نہ برتی جائے۔ خاص طور سے بیخ وقتہ نماز کا خیال رکھا جائے جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بچہ دیکھنے کی غرض سے کسی فرض کو — مثلاً مغرب کی نماز کو — ضائع کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ (الماعون)

”تباہی ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نماز سے ساهون۔“

۹ ہمارے ملک میں سینما گھروں میں جو فلمیں دکھائی جاتی ہیں ان میں شاذ ہی کوئی فلم ایسی ہوگی جو ان غلط اور باطل مقاصد سے پاک ہو۔ عام طور سے فلموں میں عورتوں کی بھرپور نمائش کی جاتی ہے اور وہ قص و سُرد کے ساتھ اہم پارٹ ادا کرتی ہیں۔ سینما کے عشقیہ، حساسوز اور مخرب اخلاق گانوں نے تو پوری فضا کو متعفن کر کے رکھ دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج معاشرہ کے اخلاقی بگاڑ کا بہت بڑا ذریعہ یہ انسانیت سوز فلمیں اور بچہ ہیں اس لئے ان کے جواز کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، البتہ کوئی فلم اگر واقعی ان قباحتوں سے پاک ہو اور کوئی مفید مقصد رکھتی ہو تو اس کو ناجائز قرار دینے کی بھی کوئی وجہ نہیں۔ مولف کی یہ رائے بالکل درست ہے کہ سینما فی نفسہ ایک جائز چیز ہے بشرطیکہ اس کو خیر کے مقصد کے لئے استعمال کیا جائے۔ مترجم

اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ نماز سے غافل ہونا اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنے کے ہم معنی ہے یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل جائے۔ قرآن نے شراب اور جوئے کی حرمت کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ چیزیں ذکر اللہ اور نماز سے روکتی ہیں۔

ثالثاً سنیما جانے والے کو چاہئے کہ اجنبی عورتوں کے ساتھ اختلاط سے اجتناب کرے تاکہ فتنہ اور شبہات سے اپنا دامن بچا سکے۔ خاص طور سے ایسی صورت میں جبکہ وہ تاریکی کے پردہ میں پکچر دیکھ رہا ہو۔ اس سے پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے کہ:

لَا نَ يُطْعَنُ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ ” تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی کا چھو یا جانا
 مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً ” اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو
 لَا تَحِلُّ لَهُ - اس کے لئے حلال نہیں ہے “

(البیہقی والطبرانی)

اجتماعی روابط

اسلام نے معاشرہ کے افراد کے درمیان تعلقات کو دو بنیادوں پر قائم کیا ہے۔ ایک باہمی اخوت جو ایک دوسرے کے درمیان مضبوط بندھن کی حیثیت رکھتی ہے اور دوسرے حقوق اور حرمتیں جن کا اسلام تحفظ کرتا ہے یعنی ہر فرد کے خون، آبرو اور مال کا احترام۔ اسلام ہر اُس قول، عمل اور برتاؤ کو حرام قرار دیتا ہے جو ان بنیادی چیزوں کو نقصان پہنچانے والی یا ان کو متاثر کرنے والی ہوں۔ اور نقصان خواہ مادی ہو یا تہذیبی جس درجہ کا ہو گا اسی کی مناسبت سے حرمت کا درجہ بھی متعین ہوگا۔ درج ذیل آیات میں مثلاً ان حرام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جو باہمی اخوت اور انسانی حرمتوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ ارشادِ باری ہے:

”مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو! نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ نہ ایک دوسرے پر طعن کرو اور نہ ایک دوسرے کو بُرے لقب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد بدترین نام فسق ہے اور جو باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہیں۔ تجسّس نہ کرو اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھلانا

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَانِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، وَلَا يَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ

پسند کرے گا؛ تم تو اس سے گھن ہی کرتے ہو۔ اور اللہ کا
تقویٰ اختیار کرو۔ یقین جاؤ کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا

(الحجرات - ۱۰ تا ۱۲) رحم فرمانے والا ہے“

پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کے اندر انسانی
اخوت کے ساتھ دینی اخوت بھی جمع ہو گئی ہے۔ اس اخوت کا تقاضا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لئے
اجنبی بن کر نہ رہیں بلکہ باہم متعارف ہوں، ایک دوسرے سے کٹیں نہیں بلکہ بڑھیں، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں
بلکہ مل جل کر رہیں، باہم بغض و عداوت نہ رکھیں بلکہ محبت کریں اور اختلاف نہ کریں بلکہ متحد ہو کر رہیں۔
حدیث میں آتا ہے:

لَا تَمَسُّوا سُدُودًا وَلَا تَدَابِرُوا وَلَا تَبْتَغِضُوا - ”باہم حسد نہ کرو، نہ ایک دوسرے سے پیٹھ موڑو، نہ آپس میں بغض
رکھو بلکہ اللہ کے بند و آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔“
(البنواری وغیرہ)

کسی مسلمان سے ترک تعلق جائز نہیں

اسی بنا پر اسلام نے مسلمان بھائی کے ساتھ سنگدلانہ برتاؤ کرنا، اس کا بائیکاٹ کرنا یا اس سے
بے رغبتی برتننا حرام ٹھہرایا ہے۔ اگر دو مسلمانوں کے درمیان بغض پیدا ہو جائے تو ان کو اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لئے
زیادہ سے زیادہ تین دن کی مہلت دی گئی ہے۔ اس کے بعد ان کو لازماً صلح صفائی کی کوشش کرنا چاہئے۔
چنانچہ قرآن نے مومنین کے جو اوصاف حمیدہ بیان کئے ہیں ان میں سے ایک وصف یہ ہے:

أَخِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - ”جو مومنوں پر نرم ہوں گے“

(السائدہ - ۵۴)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

«مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ ترک تعلق کرے۔ اسی کے بعد اسے چاہئے کہ ملاقات کرے اور اسے سلام کرے۔ اگر وہ سلام کا جواب دے تو دونوں اجر میں شریک ہوں گے اور اگر وہ جواب نہ دے تو گناہ کا مستحق ہوگا اور سلام کرنے والا ترک تعلق کے گناہ سے بری ہوگا»

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلِقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدْ اشْتَرَاكَ فِي الْأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْعَهْرَةِ (البرادؤد)

اگر کسی قرابت دار سے جس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے قطع رحمی کی جائے تو اس کی حرمت اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے:

وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَنْسَاءَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء-۱)

”اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے اپنا حق مانگتے ہو اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو۔ یقین جانو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی تصویر کشی اس طرح کی ہے:

الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ نَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ - (متفق علیہ)

”رحم عرش میں معلق ہو کر کہتا ہے: جس نے مجھے جوڑا اس کو اللہ جوڑے گا اور جس نے مجھے کاٹا اللہ اس کو کاٹے گا“

مزید فرمایا:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ - (البخاری)

”قاطع (قطع رحمی کرنے والا) جنت میں داخل نہ ہوگا“

بعض علمائے قاطع سے قطع رحمی کرنے والا اور دیگر علمائے قاطع الطریق (رہزن) مراد لیا ہے اور دونوں تقریباً یکساں ہیں۔

صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک قرابت دار دوسرے قرابت دار کے ساتھ برابری کا معاملہ

کرے۔ وہ بڑے تویر بڑے اور وہ اچھا سلوک کرے تو یہ اچھا سلوک کرے۔ یہ تو امر طبعی ہے بلکہ جو چیز واجب ہے وہ یہ کہ رشتہ داروں کو وہ جوڑے اگرچہ کہ وہ اس سے ترک تعلق کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لَيْسَ الْوَأَصِلُ بِالْمُكَافِي وَكَانَ الْوَأَصِلَ «صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرتا ہے بلکہ
الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَتُهُ وَصَلَّهَا۔ «صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو قطع رحمی کرنے والے کو جوڑتا ہے»
(البخاری)

یہ اس صورت میں ہے جب کہ ترک تعلق اور بائیکاٹ اللہ کے لئے، اس کی راہ میں اور حق کی خاطر نہ ہو ورنہ ایمان کی مضبوطی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ محبت بھی اللہ ہی کے لئے ہو اور بغض بھی اللہ ہی کے لئے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنے تین ساتھیوں سے جنہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی پچاس دنوں تک ترک تعلق کیا۔ ان سے سلام کلام کا سلسلہ بند رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر ان کی توبہ کو شرف قبولیت بخشا۔ (بخاری و مسلم)

اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات سے چالیس دن تک علیحدگی اختیار فرمائی حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے سے ترک تعلق کیا یہاں تک کہ انتقال ہو گیا کیونکہ اس نے ایک حدیث رسول کو خطا میں نہیں لایا جس میں مردوں کو اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کو مسجد جانے سے روکیں۔ (احمد)

لیکن اگر ترک تعلق اور بغض دنیوی اغراض کے لئے ہو تو یہ نہایت حقیر چیز ہے۔ ایک مسلمان کس طرح اپنے مسلمان بھائی سے بغض رکھ سکتا ہے جبکہ اس کے نتیجے میں اسے اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت سے محروم ہونا پڑے۔ صحیح حدیث میں ہے:

تَفْتَحُ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ «جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ عزوجل ہر ایسے بندے کی مغفرت فرماتا ہے»
الْمُحْسِنِ فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَنْهُ وَجَلَّ لِكُلِّ عَبْدٍ

لاَ شَرِكَ لِلَّهِ شَيْئًا إِنْ رَجَعَلَ كَانِ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحَاءٌ فَيَقُولُ:
أَنْظِرُوا هَذَا بِنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا
هَذَا بِنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَا بِنِ
حَتَّى يَصْطَلِحَا (مسلم)

اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہو سوائے اس شخص کے
جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان بغض و عداوت ہو۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں،
انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں، انہیں چھوڑ دو
یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں۔“

اور جس کا تعلق ہو اس کے پاس اس کے بھائی کا معذرت کرنا کافی ہے۔ اسے چاہئے کہ اپنے
بھائی کی معذرت کو قبول کرے اور جھگڑا ختم کر دے۔ معذرت قبول نہ کرنا اور اسے رد کر دینا حرام ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا وہ قیامت کے دن آپ کے پاس بیٹھیں
پر نہ پہنچ سکے گا۔ (الطبرانی)

باہم صلح صفائی

جن کے درمیان ناچاقی ہو ان کو آپس میں صلح صفائی کر لینا چاہئے کہ یہ اخوت کا تقاضا ہے۔
اس کی ذمہ داری معاشرہ پر عائد ہوتی ہے کیونکہ اسلامی معاشرہ ایک دوسرے کا کفیل اور معاون ہوتا ہے۔
لہذا اس کے لئے یہ روا نہیں کہ وہ تماشش میں بن کر اپنے بعض فرزندوں کو اس حال میں چھوڑ دے کہ
وہ باہم لڑتے جھگڑتے رہیں اور ان کے درمیان دشمنی کی آگ بھڑکتی رہے یا عداوت کی خلیج وسیع
ہوتی رہے۔ معاشرہ کے اصحاب الرائے اور اہل لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خالصتہً حق
کے لئے اور خواہشاتِ نفس سے بچتے ہوئے اس معاملہ میں مداخلت کریں اور تعلقات کو درست کرنے کی
کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَاَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ (المحجرات - ۱۰)

”لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو اور اللہ سے ڈرو
تاکہ تم پر رحم کیا جائے“

نبی مہدی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس طرح اصلاح کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور بغض و خصومت کے خطرناک ہونے سے آگاہ فرمایا ہے۔ ارشادِ نبوی ہے:

«کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ نماز، روزہ اور صدقہ سے بڑھ کر فضیلت والا کام کونسا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ! فرمایا: لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنا کیونکہ تعلقات کا بگاڑ موندنے والی چیز ہے۔ بالوں کو موندنے والی نہیں بلکہ دین کو موندنے والی ہے»

الَا اَدَاكُمْ عَلَىٰ اَفْضَلٍ مِّنْ ذَنْبِكُمُ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالصَّدَقَةَ؟ قَالُوا بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: اِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّ فِسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَاكِمَةُ، لَا اَقُولُ اِنَّهَا تَخْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَخْلِقُ الدِّينَ.

دوسروں کا مذاق نہ اڑایا جائے

سورہ ہجرات کی مذکورہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو حرام قرار دیا ہے جو برادرانہ تعلقات اور انسانی حرمت پر اثر انداز ہوتی ہیں:-

۱- اس سلسلہ کی پہلی چیز لوگوں کا مذاق اڑانا ہے۔ کسی مومن کے لئے جو اللہ اور آخرت کا امیدوار ہو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کا مذاق اڑائے یا اس کی تضحیک کرے یا اسے ہدفِ ملامت بنالے۔ اس میں کبرِ نفسی، غرور اور لوگوں کی تعقیر کا جذبہ شامل ہوتا ہے اور یہ حرکت اس معیارِ خیر سے جو اللہ کے پاس ہے جہالت برتنے کے مترادف ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

لَا يَسْخَرُونَ قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُونُوا اٰخِرًا اَمِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ.

”نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں“

(المحجرات - ۱۱)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی خوبی ایمان و اخلاص اور تعلق باللہ میں ہے نہ کہ شکل و صورت اور جاہ و مال میں۔ حدیث میں آیا ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔
 ”اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔“

(مسلم)

لہذا کسی مرد یا عورت کا اس بنا پر مذاق اڑانا کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ وہ جسم یا خلقت کی کسی خرابی میں یا مالی افلاس میں مبتلا ہے؟

روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی پینڈلی کھل گئی۔ اُن کی پینڈلیاں بہت دہلی پستی تھیں۔ بعض لوگ دیکھ کر ہنس پڑے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَفْتَضِحُكُمْ مِنْ دِقَّةِ سَاقِيهِ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهَمَّا أَتَقَلُّ فِي الْمِيزَانِ مِنْ جَبَلٍ أَحَدٍ - (الطیاسی و احمد)
 ”کیا تم ان کی پینڈلیوں کے دُبلانے پر ہنستے ہو؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ میزان میں اُحد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔“

قرآن نے بیان کیا ہے کہ کس طرح مجرم مشرکین صلح مومنین کا اور خاص طور سے کمزور مسلمانوں مثلاً بلال، عمار وغیرہ کا مذاق اڑاتے تھے اور قرآن نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ کس طرح حساب کے دن معیار بدل جائیں گے۔ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اُن ہی کا مذاق اڑایا جائے گا۔

آیت میں صراحت کے ساتھ عورتوں کو مذاق اڑانے کی ممانعت کی گئی ہے کیونکہ عام طور سے عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑانے کی عادی ہوتی ہیں۔

طعن و تشنیع کرنا

۲۔ اس سلسلہ کی دوسری حرام چیز طعن و تشنیع ہے۔ جو شخص لوگوں میں عیب نکالتا ہے وہ گویا

نیزہ سے انہیں زخمی کرتا ہے بلکہ کبھی تو طعن و تشنیع نیزہ کے طعن (زخمی کرنے) سے بھی زیادہ شدید ہوتی ہے کیونکہ نیزہ کے زخم تو مندمل ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم مندمل نہیں ہوتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے: **وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ** (یعنی ایک دوسرے کو طعن نہ دو) لیکن قرآن نے **أَنْفُسَكُمْ** کو کبر مومنوں کی جماعت کو نفس واحد سے تعبیر کیا ہے کیونکہ سب ایک دوسرے کے فیصل اور معاون ہیں لہذا جس نے اپنے بھائی کو طعن کیا اس نے درحقیقت اپنے ہی نفس کو طعن کیا۔

بُرے لقب سے پکارنا

۳۔ بُرے لقب سے پکارنا بھی طعن و تشنیع ہی کی ایک قسم ہے جو حرام ہے۔ یعنی کسی شخص کو ایسے نام سے پکارنا جو اسے ناپسند ہو اور جس کے ذریعہ اس کا مذاق اڑایا جائے اور اس پر طعن کیا جائے۔ انسان کو بیزیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے بھائی کو ایسے لقب سے پکارے جو اس کے لئے باعثِ اذیت ہو۔ یہ سراسر زیادتی ہے اور آداب اور ذوقِ سلیم کے خلاف ہے۔

بدگمانی

۴۔ اسلام چاہتا ہے کہ معاشرہ کے اندر قلوب کی صفائی اور باہمی اعتماد ہو۔ شکوک و شبہات اور دہم و گمان کی فضا نہ ہو۔ اسی لئے مذکورہ آیت میں جو چوتھی حرام چیز میان کی گئی ہے وہ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ - "اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو کہ بعض گمان الظن، اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ۔ گناہ ہیں۔"

(المحجرات - ۱۲)

یہ ظن جو باعثِ گناہ ہے بدگمانی ہے۔ اور مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کسی وجہ جواز اور کسی واضح دلیل کے بغیر بدگمان ہو جائے۔ لوگوں کو اصلاً بے قصور سمجھنا چاہئے اور

بدگمانی کے موسموں میں پڑ کر ان پر تہمت لگانے کا موقع نہیں پیدا کرنا چاہئے۔ ارشادِ نبوی ہے:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْثَبُ الحَدِيثِ۔ ”بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔“

(البخاری)

انسان بشری کمزوری کے باعث بعض لوگوں کے سلسلہ میں شک و گمان سے اپنے کو بالکل بچا نہیں سکتا خاص طور سے ان لوگوں کے بارے میں جن سے تعلقات کشیدہ ہوں لیکن اسے ان خیالات کے آگے بڑھ نہیں ڈالنا چاہئے اور نہ ان کے پیچھے چلنا چاہئے۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ:

إِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَحْقُقْ۔ (الطبرانی) ”جب بدگمانی پیدا ہو تو اسے صحیح خیال نہ کرو۔“

تجسس

۵۔ دوسروں کے بارے میں بد اعتمادی کے نتیجہ میں باطنی طور پر آدمی بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ظاہری طور پر تجسس کرنے لگتا ہے لیکن اسلام معاشرہ کے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک صاف رکھنا چاہتا ہے اسی لئے بدگمانی کی ممانعت کے ساتھ تجسس کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے۔ اکثر ایک چیز دوسری چیز کا سبب بنتی ہے۔

لوگوں کی حرمت کو تجسس کے ذریعہ زائل کرنا اور ان کی مخفی باتوں کے پیچھے پڑنا ہرگز جائز نہیں اگرچہ کہ وہ ذاتی طور پر گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوں جب تک کہ وہ اسے چھپاتے رہیں اور کھلے بندوں گناہ کا ارتکاب نہ کریں۔

ابوہیثم کہتے ہیں کہ میں نے عقبہ بن عامر سے کہا ہمارے پڑوسی شراب پیتے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ پولیس کو بلا کر انہیں گرفتار کراؤں۔ انہوں نے کہا ایسا نہ کرو بلکہ انہیں نصیحت اور تنبیہ کرو۔ ابوہیثم نے کہا میں نے انہیں منع کیا لیکن وہ باز نہیں آتے اس لئے میں انہیں پولیس کے حوالہ کرنا چاہتا ہوں۔ عقبہ نے کہا ایسا نہ کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے:

مَنْ سَرَّ عَوْرَةً فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيَا
 مَنْ سَرَّ عَوْرَةً فِي قَبْرِهَا -
 ”جس نے کسی کی عیب پوشی کی اس نے گویا زندہ درگور کی ہوئی
 لڑکی کو زندگی بخشی“

(ابوداؤد والنسائی وابن حبان والحاکم)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عیوب مٹانے کو منافقین کی نصحت قرار دیا ہے۔ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آپ نے منبر پر چڑھ کر باواز بلند فرمایا:

يَا مَعْشَرَ مَنْ آسَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفِضْ
 الْإِيمَانَ إِلَى قَلْبِهِ لَا تَوَدُّوا الْمُسْلِمِينَ
 وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ
 عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ
 وَمَنْ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يُفْضَحْهُ وَلَوْ
 فِي جُوفِ رَحْلِهِ - (الترمذی وابن ماجہ)
 ”اگر لوگو جو زبان سے اسلام لائے اور ابھی جن کے دلوں میں
 ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کو اذیت نہ دو اور ان کے عیوب
 کے پیچھے نہ پڑو۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے درپے
 ہوگا اللہ اس کے عیب کے درپے ہوگا اور اللہ کسی کے عیب کے
 درپے ہو تو اسے رسوا کر کے رہے گا اگرچہ کہ وہ اپنے گھر کے
 اندر ہو“

لوگوں کی خرمیوں کے تحفظ ہی کی غرض سے آپ نے کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر
 جھانکنے کی شدت کے ساتھ ممانعت فرمائی ہے:

مَنْ أَطْلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بغيرِ إِذْنِهِمْ
 فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْتَقُوا عَيْنَهُ -
 ”جس نے کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر جھانکا اس کے
 گھر والوں کے لئے جائز ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔“
 (متفق علیہ)

اسی طرح لوگوں کی باتیں ان کی مرضی کے بغیر اور ان سے چھپا کر سننا بھی حرام قرار دیا ہے:
 مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ
 كَارَهُونَ صَبَّ فِي أُذُنَيْهِ الرِّزْقُ
 ”جس نے لوگوں کی باتیں کان لگا کر سنیں درآنحالیہ کہ وہ
 اسے ناپسند کرتے ہوں اس کے کانوں میں قیامت کے دن
 سیسہ اندھیل دیا جائے گا۔“ (البخاری وغیرہ)

مستعلق ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ کے لئے صفیہ کا پستہ قدر ہونا کافی ہے۔ آپ نے فرمایا:

لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِسَاءِ الْبَعْرِ لَمُنَّ جَنَّتُهُ۔ (ابوداؤد والترندی والبیہقی) پانی متغیر ہو جائے۔

غیبت دوسروں کو گرانے کی خواہش اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی عزت کو مجروح کرنا ہے۔ یرشتت اور بزدلی کی علامت ہے کیونکہ یہ پیچھے سے حملہ کرنے کے مترادف ہے۔ غیبت ایک منفی نوعیت کا کام ہے کیونکہ جس کو کوئی کام نہیں ہوتا وہ دوسروں کی غیبت کرتا ہے۔ اس بنا پر قرآن نے غیبت کی جو شاعت بیان کی ہے اور جس بلیغ انداز میں اس سے نفرت دلائی ہے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے:

وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُمُ بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔
”اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم تو اس سے گھن ہی کرتے ہو۔“ (المحجرات - ۱۲)

انسان کسی بھی انسان کا گوشت کھانے سے طبعاً نفرت کرتا ہے لہذا جب اپنے بھائی کا گوشت ہو اور وہ بھی مردہ بھائی کا تو اس سے کس قدر گھن آئے گی؟!

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآنی تصویر کو ذہنوں میں اتارنے کی برابر کوشش کرتے رہے چنانچہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد دوسرے شخص نے اس کے بارے میں توہین آمیز بات کی۔ آپ نے فرمایا: بخلاا کرلو۔ اس نے عرض کیا بخلاا کس وجہ سے کروں؟ میں نے گوشت تو کھایا نہیں ہے۔ فرمایا:

إِنَّكَ أَكَلْتَ لَحْمَ أَخِيكَ۔ ”تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔“

(الطبرانی)

اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بدبو دار ہوا

چلی۔ آپ نے فرمایا:

أَتَذْرُونَ مَا هَذِهِ الرَّيْحُ؟ هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يَتَقَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ. (احمد) مومنوں کی غیبت کرتے ہیں۔“

غیبت کے سلسلہ میں رخصت کے حدود

ان نصوص سے ثابت ہے کہ اسلام میں فرد کی ذاتی حرمت نہایت مقدس ہے لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جن کو علمائے اسلام نے حرام غیبت سے مستثنیٰ کیا ہے۔ اس استثناء سے بقدر ضرورت ہی فائدہ اٹھانا چاہئے۔

اس سلسلہ کی ایک بات یہ ہے کہ مظلوم کو ظالم کی شکایت کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہے:

لَا يَجِبُ اللَّهُ الْجَهْلُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ «اللہ بدگوئی پر زبان کھولنے کو پسند نہیں کرتا۔ لایہ کہ کوئی شخص
إِلَّا مَنْ ظَلِمَ، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ مظلوم ہو۔ اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔“

(النساء - ۱۲۸)

دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی متعین شخص کے بارے میں کاروبار میں شرکت یا اپنی بیٹی کے نکاح یا کوئی اہم ذمہ داری اس کے سپرد کرنے کی غرض سے سوال کرے۔ ایسے موقع پر دو متعارض باتیں سامنے آجاتی ہیں۔ ایک یہ کہ دین میں تیرنخواہی واجب ہے اور دوسرے یہ کہ غیر موجود شخص کی عزت کا تحفظ بھی واجب ہے لیکن چونکہ پہلی چیز اہم اور مقدس ہے اس لئے اس کو دوسری چیز پر ترجیح دی جانی چاہئے۔ فاطمہ بنت قیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پیغام دینے والوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ایک کے بارے میں فرمایا کہ ”وہ مفلس ہے اس کے پاس کوئی مال نہیں“ اور دوسرے کے

بارے میں فرمایا: ”وہ عورتوں کو بہت مارتا ہے“

اسی طرح استفتار کے لئے اس کا جواز ہے اور منکر کے ازالہ کے لئے کسی کا تعاون حاصل کرنے کی غرض سے بھی۔

اگر کسی شخص کا نام یا لقب یا وصف ایسا ہو جس کو وہ ناپسند کرتا ہو لیکن وہ اسی نام سے مشہور ہو مثلاً أعرج (سنگڑا)، اعمش (کمزور نگاہ والا)، ابنِ فسلانہ وغیرہ تو ایسی صورت میں اسے اس نام سے پکارنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح گواہوں اور حدیث کے راویوں پر جرح کرنا بھی جائز ہے۔

ان صورتوں کے جواز کے سلسلہ میں دو باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔ ایک ضرورت اور دوسری نیت۔

۱۔ جب تک غیر موجود شخص کے سلسلہ میں ناگوار بات کا تذکرہ کرنے کی شدید ضرورت محسوس

نہ ہو اس وقت تک اس دائرہ میں قدم رکھنا صحیح نہیں اور جب تک اشارہ کنایہ سے کام

چلتا ہو تصریح نہ کی جائے۔ اسی طرح جب تک عمومیت اختیار کی جاسکتی ہو تخصیص نہ کی جائے،

اور کوئی ایسی بات ہرگز نہ کی جائے جو فی الواقع اس شخص میں موجود نہ ہو ورنہ بہتان ہوگا

جو حرام ہے۔

۲۔ ان تمام باتوں کے سلسلہ میں فیصلہ کن چیز نیت ہے۔ انسان خود دوسروں کے مقابلہ

میں محرمات کو بہتر طور پر جانتا ہے۔ نیت ہی کے ذریعہ غیبت و تنقید اور نصیحت اور

برائی کی تشہیر وغیرہ کے درمیان فرق کیا جاسکتا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مومن اپنے

نفس کا نہایت سختی کے ساتھ محاسبہ کرتا ہے۔

اسلام کے نزدیک غیبت سُننے والا بھی گناہ میں شریک ہے۔ اس کی ریز ذمہ داری ہے کہ

اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی مدد کرے اور اس کی طرف سے مدافعت کرے۔ حدیث میں ہے:

مَنْ دَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ الْغَيْبَةَ كَانَ "جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پر حملہ نہ ہونے
بِقَاعِ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِقَّهُ مِنَ النَّارِ" (احمد) دے اللہ پرتو ہے کہ اسے آگ سے نجات بخشنے "۔

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ فِي الدُّنْيَا
رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -
”جو شخص دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کو پھیلے گا اللہ قیامت کے دن اس کے چہرہ کو آگ سے پھیلے گا۔“

(الترمذی)

لیکن جو شخص یہ حوصلہ نہ رکھتا ہو اور اپنے بھائی کی عزت پر حملہ کرنے والی زبانوں کو روک نہ سکتا ہو اسے چاہئے کہ ایسی مجلس سے نکل جائے اور ایسے لوگوں سے اعراض کرے جب تک کہ وہ دوسری باتوں میں لگ نہیں جاتے ورنہ عجب نہیں کہ اس کا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے ارشاد اِنْ كُمْ اِذَا امْتَلٰهُمْ (ورنہ تم بھی ان ہی جیسے ہو) کے مطابق ان غیبت کرنے والوں میں ہو جائے۔

چغاخوری

۷۔ غیبت سے مشابہت رکھنے والی ایک عادت چغاخوری ہے جسے اسلام نے شدید طور پر حرام ٹھہرایا ہے۔ چغاخوری یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے بارے میں کوئی بات سُننے تو باہمی تعلقات کو خراب کرنے اور فساد پیدا کرنے کی غرض سے وہ بات اس شخص تک پہنچا دے۔ قرآن نے مکئی دور کے اوائل ہی میں اس بُری خصلت کی مذمت کی تھی۔

وَلَا تَطْعَمْ كُلَّ حَلَاَفٍ مَّهِينٍ، ”ایسے شخص کی بات نہ مانو جو بہت قسمیں کھانے والا
هَسَا زِمْسَاءَ بِنَبِيْمٍ۔ اور بے وقعت ہے۔ جو طعنے دیتا اور چغلیاں کھاتا پھرتا ہے۔“

(القلم - ۱۰، ۱۱)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جنت میں چغاخورد داخل نہ ہوگا۔“

(متفق علیہ)

نسیز فرمایا:

شِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَاءُونَ بِالْمِثْمَةِ - اشد کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی خوری کرتے ہیں، دوستوں
المُفْرِقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ - کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں اور بے قصوروں میں عیب کے
لِلْمُكْرَاءِ الْعَيْبِ - (احمد) خواہاں ہوتے ہیں۔

اسلام جھگڑوں کے تصفیہ اور باہم صلح صفائی کی غرض سے اس بات کو جائز قرار دیتا ہے کہ اگر
کسی شخص نے دوسرے شخص کے بارے میں بدگوئی کی ہو تو اصلاح کرنے والا شخص اسے چھپائے اور اپنی طرف سے
اچھی بات کا اضافہ کرے۔ حدیث میں ہے:

لَيْسَ بِكَذِّابٍ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ - وہ شخص چھوٹا نہیں ہے جو دو شخصوں کے درمیان صلح کرانے کی
غرض سے اچھی بات کہے یا اچھی بات (ان میں سے کسی
کی طرف) منسوب کرے۔

اسلام ان لوگوں پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتا ہے جو بڑی بات سن کر مکرو و فساد کی غرض سے
فوراً اسے ادھر سے ادھر پہنچا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اس بات پر اکتفا نہیں کرتے کہ انہوں نے
جو کچھ سنا ہے اسے بیان کر دیں بلکہ اسے نمک مریچ لگا کر پیش کرتے ہیں اور اپنی طرف سے مزید باتیں
گڑھ کر بھی پیش کرنے لگتے ہیں۔

ایک شخص عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوا اور دوسرے شخص کی بُرائی کرنے لگا۔
آپ نے فرمایا: تم چاہو تو ہم تمہارے معاملہ میں غور کریں گے۔ اگر تم جھوٹے ہو تو آیت **إِنْ جَاءَكُمْ
فَأَسْقِ سِنْبَاءً فَنَبِّئُونَا** (اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کرو) میں جن لوگوں کا ذکر
ہے ان میں سے ہو اور اگر سچے ہو تو آیت **هَتَانِ مَشَاءٌ بِنَجِيمٍ** (جو طعنہ دیتا ہے اور چغلی خوری
کرتا ہے) میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان میں سے ہو اور اگر تم چاہو تو ہم تم سے درگزر کریں گے۔
اس شخص نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ درگزر ہی کیجئے۔ میں اب دوبارہ ایسی حرکت
نہیں کروں گا۔

عزت کی حرمت

۸ - ہم نے دیکھ لیا کہ اسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعہ کس طرح لوگوں کی عزت و آبرو کا تحفظ کیا ہے بلکہ کس طرح اس کو درجہ تقدیس تک پہنچایا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر کہا: ”تیری عظمت اور تیری حرمت کا کیا کہنا لیکن مومن کی حرمت تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔“ (ترمذی)

حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے جم غفیر میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”اتّٰمُوا لَكُمْ وَاَعْمَاضَكُمْ وِدِمَاءَكُمْ“ تمہارے مال، تمہاری عزت اور تمہارے خون تم پر ایسی حرام ہیں جیسے تمہاری جان ہے۔
 ”حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔“
 اور تمہارے اس شہر میں حرام ہے۔“

اسلام کی نظر میں فرد کی عزت اس قدر عزیز ہے کہ جو بات اس کو ناگوار ہو سکتی ہو اس کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں کرنے کی اجازت نہیں دیتا اگرچہ کہ وہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہو۔ اور جب وہ ایسی بات کو گوارا نہیں کرتا تو بے بنیاد باتوں اور افتراء پر دازیوں کو کوئی ننگو ارا کرے گا، ایسی صورت میں تو وہ گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ حدیث میں ہے:

”مَنْ ذَكَرَ امْرَأً بَشِيئَةً لَيْسَ فِيهِ لِيُعِيبَهُ بِهِ حِسْبَةُ اللَّهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ بِنِفَاقٍ مَا قَالَتْ فِيهِ۔“ (الطبرانی)
 جس نے کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے تاکہ اس میں عیب نکالا جائے تو اللہ اسے جہنم کی آگ میں لٹکا دے گا۔ یہاں تک کہ وہ اپنی بات صحیح ثابت کر دکھائے۔“

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا:

”تَدْمُونَ اَرْبَابِي الرَّبِّ بَاعِنَةً اللَّهُ؟ قَالُوا: جانتے ہو اللہ کے نزدیک رب بڑا کون ہے؟ صحابہ نے

اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ فَإِنَّ أَسْرَبِي
الرِّبَاعِ عِنْدَ اللَّهِ اسْتِغْثَالَ عَرَضٍ مَسْرُوعٍ
مُسْلِمٍ - (ابن ابی حاتم، وابن مردودہ والبیہقی)

پھر آپ نے آیت وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بغيرِ مَا اكْتَسَبُوا
فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ الاحزاب۔ (جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو جبکہ وہ بے قصور
ہوں اذیت دیتے ہیں وہ بہتان اور مزخ گناہ کا دبا ل اپنے سر لیتے ہیں۔) تلاوت فرمائی۔

عزت پر حملہ کرنے کی بدترین صورت یہ ہے کہ عفت مآب مومن عورتوں پر بے حیائی کے ارتکاب
کی تہمت لگائی جائے جس سے ان کو اور ان کے خاندان والوں کو سخت تکلیف پہنچتی ہے اور ان کا
مستقبل نظرہ میں پڑ جاتا ہے نیز اس سے مسلمانوں کے معاشرہ میں بے حیائی کی اشاعت ہوتی ہے۔
اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شمار سات مہلک کبیرو گناہوں میں کیا ہے اور قرآن نے
اس پر سخت وعید سنائی ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَاحِشَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ لَعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَوَلَّهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ
وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔

”جو لوگ پاکدامن، غافل، مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر
دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔ وہ
دن جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں گواہی دے
کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔“

(التور۔ ۲۳، ۲۴)

خون کی حرمت

۹۔ اسلام نے انسانی زندگی کو مقدس اور انسانی جانوں کو محترم ٹھہرایا ہے۔ انسانی جان پر
زیادتی کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ کفر کے بعد اسی کا درجہ ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے:

”کہ جس نے کسی کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اُس نے کسی کو قتل کیا ہو یا
 زمین میں فساد برپا کیا ہو اسے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا“
 فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا -

(المائدہ - ۳۲)

یہ اس لئے کہ پوری نوع انسانی ایک تانہ ان کی حیثیت رکھتی ہے اور ایک شخص پر زیادتی درحقیقت
 نوع انسانی پر زیادتی ہے۔ یہ حرمت اس صورت میں اور شدید ہو جاتی ہے جبکہ مقتول مومن ہو۔

”اور جو کوئی کسی مومن کو عمدًا قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے
 جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی
 لعنت ہے اور اس نے اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار
 کر رکھا ہے“

(النساء - ۹۳)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

”دنیا کا زوال اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل کے
 مقابلہ میں کمتر درجہ کا ہے“

لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ
 مِنْ قَتْلِ سَاجِدٍ مُسْلِمٍ -

(مسلم والنسائی والترمذی)

”مومن دین کی گنجائشوں کے اندر رہتا ہے جب تک کہ
 قتل حرام کا مرتکب نہیں ہوتا“

لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فَسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ
 مَا لَمْ يُصِْبْ دِمًا حَرَامًا - (البخاری)

نیز فرمایا :

”ہر گناہ کے بار میں اللہ سے مغفرت کی توقع کی جاسکتی ہے سوائے
 اس شخص کے جس کی موت شرک پر ہو یا وہ شخص جس نے مومن کو
 عمدًا قتل کیا ہو“

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الذَّنْبَ
 يَمُوتُ مُشْرِكًا أَوِ الْتَجْلِيَّ قَتْلَ مُؤْمِنًا مُعْتَدًا -

(ابوداؤد وابن حبان والحاکم)

مذکورہ آیات و احادیث کے پیش نظر ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے یہ تھی کہ قاتل کی توبہ قبول نہیں ہوتی غالباً ان کے نزدیک توبہ کی قبولیت کے لئے ضروری ہے کہ متعلقہ افراد کے حقوق لوٹائے جائیں، یا انہیں راضی کر لیا جائے۔ لیکن مقتول کے حق کو لوٹانے یا اس کو راضی کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اور دیگر علماء کا کہنا ہے کہ سچی توبہ مقبول ہے اور وہ شرک تک کو مٹا دیتی ہے لہذا جو گناہ شرک سے کم درجہ کا ہو اس سے توبہ کر لی جائے تو وہ کیونکر مقبول نہ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ
وَأَمَّنْ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ
يَبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا - (الفرقان- ۶۸ تا ۷۰)

”جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں پکارتے اور نہ نفس کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ قیامت کے دن اس کو دو گنا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا۔ بجز اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لاکر عمل صالح کیا تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا رحیم فرمانے والا ہے۔“

قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہوں گے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے قاتل کو ایک قسم کا کفر اور جاہلیت کا کام قرار دیا ہے۔ اہل جاہلیت ایک اونٹنی یا ایک گھوڑے کی خاطر جنگ اور خونریزی کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا:

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ - (مشفق علیہ) ”مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے قتال کفر ہے۔“

”میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن رِقَابِ بَعْضِي - (مشفق علیہ) مارنے لگو“

نیز فرمایا: جب دو مسلمان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھاتے ہیں تو وہ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ایک شخص دوسرے کو قتل کرتا ہے تو دونوں جہنم میں داخل ہوتے ہیں کسی نے کہا یا رسول اللہ! قاتل کا معاملہ تو سمجھ میں آجاتا ہے لیکن مقتول کیوں جہنم میں داخل ہوگا؟ فرمایا: وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا“ (متفق علیہ)

اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے کام سے منع فرمایا ہے جو موجب قتل یا باعث جنگ ہو خواہ یہ صورت ہتھیار کے ذریعہ اشارہ کرنے سے کیوں نہ پیدا ہوتی ہو:

لَا يُتَّبِعُ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ أَخِيهِ بِالسَّلَاحِ قَاتِلَهُ لَا يَذَرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعَ فِي يَدِهِ فَيَقْعَ فِي حُفْرٍ مِّنَ النَّارِ - (البخاری)

اور وہ جہنم کے گڑھے میں جا کرے“

نیز فرمایا: جس نے اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کیا اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس سے باز آجائے خواہ وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو“ (مسلم)

بلکہ آپ نے فرمایا: مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوفزدہ کرے“

گناہ کا مستحق صرف قاتل ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ شخص بھی ہوگا جو قول یا فعل سے اس میں شریک ہو۔

وہ اپنی شرکت کے بعد اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا حتیٰ کہ جو شخص قتل کے موقع پر موجود ہو وہ بھی گناہ میں شریک ہوگا۔ حدیث میں ہے: کوئی شخص ایسی جگہ موجود نہ رہے جہاں کسی شخص کو قتل کیا جا رہا ہو کیونکہ جو لوگ اس موقع پر موجود ہوں اور اس کو بچانے کی کوشش نہ کریں ان پر لعنت نازل ہوتی ہے“

معابد اور ذمی کے خون کی حرمت

جن نصوص میں مسلمان کے قتل و قتل کی حرمت بیان کی گئی ہے وہ ایک اسلامی معاشرہ میں

مسلمانوں کے لئے قانون اور ہدایت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلم کا خون حلال ہے۔

درحقیقت ہر انسانی جان محترم ہے اور انسان ہونے کی حیثیت سے اس کا تحفظ ضروری ہے بشرطیکہ غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ برسرِ جنگ نہ ہوں۔ اور اگر وہ معاہدہ یا ذمی ہوں تو ان کی جان کا تحفظ بھی ضروری ہے اور کسی مسلمان کے لئے روا نہیں کہ وہ ان پر زیادتی کرے جتنا نچر پیغیر اسلام کا ارشاد ہے:

مَنْ قَتَلَ مَعَاهِدًا لَمْ يَرْجُحْ رَأْيَهُ الْجَنَّةَ
وَأَنْ رِيحَهَا يُؤْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ
عَامًا۔ (البخاری)

”جس نے کسی معاہدہ (جس سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو) کو قتل کیا وہ
جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکے گا حالانکہ اس کی خوشبو چالیس سال کی
مسافت تک پھیلی ہوئی ہوگی“

دوسری روایت میں ہے:

مَنْ قَتَلَ سَرَجِلًا مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ لَمْ
يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ۔ (النسائی)

”جس نے کسی ذمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکے گا“

خون کی حرمت کب زائل ہوتی ہے؟

ارشادِ خداوندی ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ۔ (الانعام - ۱۵۱)

”اور کسی نفس کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے قتل نہ کرو مگر
حق کے ساتھ“

یہ حق درج ذیل جرائم میں سے کسی جرم کے ارتکاب کی صورت میں قائم ہوتا ہے:

۱- ظلماً قتل کرنے کی صورت میں۔ جس شخص کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ وہ قتل کے جسم کا
مترکب ہوا ہے اس سے قصاص لینا واجب ہے یعنی جان کے بدلہ جان و لکم فی القصاص
حیاتیۃ۔ البقرہ - ۱۷۹ (تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے)۔

۲- کھلے بندوں زنا کا ارتکاب اس طور سے کہ چار صلح اشخاص عیائناً ارتکاب کرتے ہوئے دیکھ لیں
اور اس کی گواہی دیں بشرطیکہ وہ نکاح کے جائز طریقہ سے واقف ہو۔ اگر وہ خود ماکم کے سامنے

چسپار مرتبہ اس کا اقرار کر لے تو وہ گواہی کے قائم مقام ہوگا۔

۳۔ دینِ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اس سے نکل جانا اور اس خروج کے ذریعہ عملانیہ اسلامی جماعت کو چیلنج کرنا۔ اسلام کسی کو اس دین میں داخل ہونے کے لئے مجبور نہیں کرتا لیکن وہ اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ آدمی دین کے ساتھ کھیلنے لگے۔

حدیث میں ہے:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِحَدِيثِي
ثَلَاثٍ: النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالْتِيَابِ الرَّانِي
وَالتَّارِكِ لِذِيْنِهِ الْمُفَارِقِ لِجَمَاعَةٍ۔
"مسلمین کا خون حلال نہیں ہے تین صورتوں کے۔ جان کے بدلے
جان، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا مرتکب اور دین کو
ترک کر کے جماعت سے الگ ہونے والا"
(متفق علیہ)

لیکن ان صورتوں میں اس حق کے نفاذ کی ذمہ داری صاحبِ امر کی ہے۔ افراد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود اس حق کو نافذ کریں تاکہ امن کو خطرہ لاحق نہ ہو اور لاقانونیت پیدا نہ ہو جائے نیز ہر شخص اپنے کو قاضی اور قانون کے نفاذ کا ذمہ دار نہ سمجھے۔ البتہ قتلِ عمد کی صورت میں جبکہ قصاص لینا واجب ہے اسلام نے مقتول کے وارثوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ حاکم کی موجودگی میں اپنے ہاتھ سے قصاص لے سکتے ہیں تاکہ ان کے دل ٹھنڈے ہوں اور انتقام کی آگ بجھ جائے اور اس ارشادِ الہی کی تعمیل ہو:

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَيْهِ
سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ اِنَّهٗ كَانَ
مَنْصُورًا۔ (الاسراء - ۳۳) ہے۔
"جو شخص ظلماً قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے اختیار دیا ہے
لہذا وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ اس کی مدد کی گئی
منصوراً۔"

خودکشی

قتل کے سلسلہ میں جو نصوص وارد ہوئی ہیں ان کے پیشِ نظر اس جرم میں خودکشی بھی شامل ہے۔ لہذا

جس نے خودکشی کی خواہ کسی ذریعہ سے کی ہو اس نے ایک نفس کو قتل کر دیا جس کا ناسخ قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔

انسان اپنی زندگی کا آپ مالک نہیں ہے کیونکہ وہ زندگی کے ایک خلیہ کا بھی خالق نہیں ہے۔ زندگی تو اللہ کی امانت ہے لہذا اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اس معاملہ میں کسی زیادتی کا مرتکب ہو گا کہ وہ اس کا خاتمہ کر دے۔ فرمانِ خداوندی ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. "اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے"

(النساء- ۲۹)

اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان شدائد کا مقابلہ مضبوط قوتِ ارادی کے ساتھ کرے۔ کسی مصیبت سے گھبرا کر یا کسی امید کے بر نہ آنے کی صورت میں زندگی سے فرار کی راہ اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ مومن مجاہدہ کے لئے پیدا ہوا ہے بیٹھ رہنے کے لئے نہیں اور اس کی تخلیق کشمکش کے لئے ہوئی ہے فرار کے لئے نہیں۔ اس کا ایمان اور اس کا اخلاق کا راگہ حیات سے فرار اختیار کرنے سے ابا کرتے ہیں۔ اس کے پاس ایسا ہتھیار ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا اور ایسا ذخیرہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ ہتھیار ایمانِ محکم ہے اور وہ ذخیرہ اخلاق کی پختگی کا ہے۔

جو شخص اس جرمِ شنیع کا مرتکب ہو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدِ ستانی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم اور اس کے غضب کا مستحق ہو گا۔ آپ نے فرمایا:

"جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان میں ایک شخص تھا جو زخمی ہو گیا اور جرزع فزع

کرنے لگا۔ اسی حالت میں اس نے چھری لی اور اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا جس سے اس قدر

خون بہ پڑا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے بند نے اپنے

نفس کے معاملہ میں جلد بازی کی لہذا میں نے اس پر جنتِ حرام کر دی" (متفق علیہ)

یہ مثال ہے ایسے شخص کی جو زخم کی تاب نہ لا کر خودکشی کر بیٹھا اور جنت کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو

جو لوگ کاروبار میں تھوڑے بہت نقصان یا امتحان میں ناکام ہو جانے کی بنا پر خودکشی کر بیٹھتے ہیں ان کا معاملہ کس قدر شدید ہوگا؟ کمزور ارادہ کے لوگوں کو یہ وعید سن لینی چاہئے جو حدیث نبوی میں بیان ہوئی ہے:

”مَنْ سَرَدَى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سَمًا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فِي يَدَيْهِ يَتَعْتَاةٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدٍ فَتَحَابَيْتُهُ فِي يَدَيْهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا۔“ (متفق علیہ)

”جس نے اپنے کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کر لی وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بگرتا رہے گا، اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کر لی وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے ہاتھ سے زہر کھاتا رہے گا، اور جس نے لوہے کی کسی چیز سے خودکشی کی وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے لوہے کی اس چیز سے اپنے کو زخمی کرتا رہے گا۔“

مال کی حرمت

۱۰۔ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ مسلمان جس قدر چاہے مال جمع کرے بشرطیکہ یہ جمع کرنا جائز طریقہ پر ہو اور آمدنی میں اضافہ کے ذرائع بھی جائز ہی اختیار کئے جائیں۔

بعض مذاہب میں یہ جو کہہ لیا ہے کہ:

”دولت مند آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اونٹ سونے کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔“

تو اس کے مقابلہ میں اسلام کہتا ہے:

يَعْمُ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلتَّجْلِ الصَّالِحِ۔ (احمد) ”صالح مال صالح آدمی کے لئے بہترین چیز ہے۔“

اسلام جہاں فرد کے لئے جائز ملکیت کا قائل ہے وہاں وہ بذریعہ بقانون اس کی حفاظت کا سامنا

بھی کرتا ہے، نیز اخلاقی ہدایات کے ذریعہ بھی غصب، چوری اور مکرو فریب کے ذریعہ دوسروں کے مال میں

وَتَدُلُّوْا بِهَا إِلَى الْعُكَّامِ لِيَأْكُلُوْا
فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِاِلْثِمِهِمْ وَاَنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ . (البقره - ۱۸۸)

نکھاؤ اور نہ ان کو حاکموں کے آگے اس غرض سے پیش کرو
کو تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً تعلق کر کے کھانے کا
موقع مل جائے۔“

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى السَّائِسِ وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ .
(احمد والترندی وابن حبان)

”اللہ کی لعنت ہے حکومت کے معاملات میں رشوت دینے والے پر
بھی اور رشوت لینے والے پر بھی۔“

حضرت ثوبان فرماتے ہیں:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
السَّائِسِ وَالْمُرْتَشِي وَالسَّائِسَ .
(احمد والحاکم)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے، رشوت لینے
والے اور دونوں کے درمیان واسطہ بننے والے پر لعنت فرمائی
ہے۔“

رشوت لینے والا اگر ظلم کرنے کی غرض سے رشوت لیتا ہے تو اس کے جرم کی سنگینی ظاہر ہی ہے۔
اور اگر عدل کرنے کی غرض سے لیتا ہے تو عدل کرنا اس کی ذمہ داری ہے اس کے عوض مال قبول کرنے کا
سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن رواحہ کو یہودی کی طرف بھیجا تاکہ وہ خراج کی
مقدار مقرر کریں۔ یہود نے کچھ مال کی ان کے لئے بھی پیش کش کر دی لیکن انہوں نے کہا: ”تم نے رشوت کی جو
پیشکش کی ہے وہ حرام ہے۔ ہم رشوت نہیں کھاتے۔“ (مالک)

رشوت رستانی کی یہ حرمت اور اس گناہ میں شریک ہونے والوں کے بارے میں اسلام کے
سخت احکام قابل تعجب نہیں ہیں کیونکہ کسی بھی سماج میں رشوت کا عام ہونا ظلم و فساد کے عام ہونے کے
مترادف ہے۔ رشوت لے کر خلاف حق فیصلے کئے جاتے ہیں اور جس کا کام بعد میں ہونا چاہئے اس کا پہلے
اور جس کا پہلے ہونا چاہئے اس کا بعد میں کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ سماج میں فرائض کی انجام دہی کی

اسپرٹ پیدا ہونے کے بجائے مفاہرتی کی اسپرٹ پیدا ہو جاتی ہے۔

حکام کے آگے ہدیے پیش کرنا

اسلام رشوت کو حرام قرار دیتا ہے خواہ اس کی کوئی صورت اور کوئی نام ہو۔ رشوت کو ہدیہ کے نام سے پیش کرنے سے اس کی حرمت حلت میں تبدیل نہیں ہو جاتی۔ حدیث میں ہے:

”مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَسَرَقْنَاهُ رَزَقَانَا اَخَذَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ“
 ”جس کو ہم نے کسی کام پر مقرر کر دیا اور اس کے معاش کا بھی انتظام کر دیا اس کے بعد وہ جو کچھ لے گا وہ خیانت ہوگی۔“

(ابوداؤد)

حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا گیا تو آپ نے اسے واپس کر دیا۔ آپ سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے تو انہوں نے جواب دیا: ”آپ کے لئے ہدیہ تھا اور ہمارے لئے رشوت ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک والی کو قبیلہ ازد کے صدقات وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے کچھ مال اپنے لئے روک رکھا اور کہا، یہ آپ لوگوں کا ہے اور میرے لئے ہدیہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر برہم ہوئے اور فرمایا: ”اگر تم سچے ہو تو اپنے باپ یا ماں کے گھر میں بیٹھے رہتے اور پھر دیکھ لیتے کہ ہدیہ تمہارے پاس آتا ہے یا نہیں۔“ پھر فرمایا:

”كَيْبَاتٌ هِيَ كَحَبْرٍ شَحْصٍ كَوْمٍ عَالِمٍ مَقْرُورٍ تَأْتِيهِمْ وَهِيَ كَيْبَاتٌ“
 ”کیبات ہے کوحبر شحص کومیں عالِم مقرور تاتاہوں وہ کہتا ہے یہ تمہارے لئے ہے اور یہ میرے لئے ہدیہ ہے۔ وہ اپنی ماں کے گھر میں نہ بیٹھا رہا کہ ہدیہ اس کے پاس آجاتا! قسم ہے اس ذات کی جسک ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے جو شخص بھی کوئی چیز بغیر حق الا آتی اللہ یحیلہ، فلا یأتین احدکم“

تو دیکھو تم میں سے کوئی شخص قیامت کے دن اپنی گردن پر اونٹ، گائے یا بکری کو اٹھائے ہوئے نہ آئے اس حال میں کہ یہ جانور جھجھ رہے ہوں گے پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ کے بغل کی سفیدی دکھائی دینے لگی اور فرمایا، خدایا میں پہنچا چکا۔

يَذِمُّ الْقِيَمَةَ بَعِيرٍ لَهُ رِغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٍ لَهَا حَوَازٌ أَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِينِهِ ثُمَّ قَالَ: **اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ**۔

(متفق علیہ)

امام غزالی فرماتے ہیں:

”ان شدید احکام کے پیش نظر قاضی اور والی کو چاہئے کہ وہ خود کو اپنے ماں باپ کے گھر میں فرض کر لے۔ منصب سے معزولی کی صورت میں اسے اپنی ماں کے گھر میں رہتے ہوئے جو کچھ ملتا اس کو منصب پر رہتے ہوئے حاصل کرنا جائز ہوگا اور جس کے بارے میں اسے یہ معلوم ہو کہ یہ منصب کی بنا پر مل رہا ہے تو اس کا لینا حرام ہوگا۔ رہے احباب کے وہ ہدیئے جن کے بارے میں اشکال محسوس ہو کہ معزولی کی صورت میں اسے ملتے یا نہیں تو وہ مشتبہ میں ان سے اجتناب کرنا چاہئے“

(احیاء علوم الدین، کتاب الخذل والحرام - ص ۱۳۷)

رفع ظلم کے لئے رشوت

جس شخص کی حق تلفی ہو رہی ہو اور بجز رشوت کے کوئی صورت اس کے حصول کی نہ ہو یا اس پر ظلم کیا جا رہا ہو اور سوائے رشوت کے اس کا دفعیہ ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں افضل یہ ہے کہ صبر سے کام لیا جائے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے رفع ظلم اور حصول حق کی بہتر صورت پیدا فرمائے، لیکن اگر اس مجبوری کی بنا پر اسے رشوت دینا پڑے تو گناہ رشوت لینے والے کے سر ہوگا، دینے والے پر نہیں ہوگا بشرطیکہ اس نے دوسرے تمام ذرائع سے کام لیا ہو اور وہ بے سود رہے ہوں نیز وہ

رشوت دے کر ظلم کو دور کرنا یا اپنا حق وصول کرنا چاہتا ہو نہ کہ دوسروں کی حق تلفی کرنا۔
 بعض علماء اس سلسلہ میں ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”تم میں سے کوئی شخص میرے پاس سے اپنے بغل میں صدقہ کا مال دبائے نکل
 جاتا ہے حالانکہ وہ اس کے لئے آگ ہے“ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ!
 جب اس کے لئے آگ ہے تو آپ اسے کس طرح دیتے ہیں؟ فرمایا: ”کیا
 کروں، وہ اس طرح مانگتے ہیں کہ بیچھا ہی نہیں چھوڑتے اور اللہ عزوجل کو
 یہ بات پسند نہیں کہ میں غسل سے کام لوں“ (ابو یعلیٰ، احمد)
 جب اصرار کے دباؤ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو مال دیا کرتے تھے اور یہ
 جانتے ہوئے دیا کرتے تھے کہ یہ لینے والے کے حق میں آگ ہے تو ظلم کو دفع کرنے اور اپنا تلف شدہ
 حق وصول کرنے کی ضرورت کا دباؤ قبول کرنا کیونکر جائز نہ ہو گا؟

اپنے مال میں اسراف کرنا حرام ہے

جس طرح دوسروں کے مال کی حرمت ہے اسی طرح انسان کے اپنے مال کی بھی حرمت ہے۔
 اسے نہ ضائع کرنا چاہئے اور نہ اسراف سے کام لے کر ادھر ادھر بھیر دینا چاہئے۔ افراد کے مال میں اُمت کا
 حق ہے اور تمام مالکوں کے بعد وہی اس کی مالک ہے۔ اسی لئے اسلام نے اُمت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ
 نادان لوگوں کے مال کو روکے۔ قرآن میں ہے:

”اور اپنے مال جنہیں اللہ نے تمہارے لئے قیام کا ذریعہ
 بنایا ہے نادانوں کے نوالہ نہ کرو البتہ اس سے انہیں
 کھلاؤ، پہناؤ اور ان سے بھلے طریقہ پر بات کرتے رہو“

(النساء - ۵)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اُمت سے مخاطب ہو کر کہا ہے اَمْوَ اَنْكُمْ (تہاکیماں) حالانکہ بظاہر یہ ان کے مال نہیں ہیں لیکن چونکہ حقیقتہً افراد کا مال مجموعی طور پر اُمت کا مال ہے اس لئے اَمْوَ اَنْكُمْ فرمایا۔ اسلام انصاف اور اعتدال کا دین ہے اور اُمتِ مسلمہ اُمتِ وسط ہے اور مسلمان ہر معاملہ میں اعتدال کی راہ اختیار کرتا ہے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسراف اور تبذیر سے منع فرمایا ہے۔ نیز بحسب اور تنگی کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے۔ فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذْ تَبَرَّعْتُمْ مِمَّا كُنْتُمْ يَدِيْكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
 وَكُلِّ مَآءٍ اَوْ اَشْعَرٍ يَّكُوْنُوْنَ اَوْ لَا تَسْرِفُوْا، اِنَّهٗ لَا
 يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ۔ (الاعراف- ۳۱) کو پسند نہیں کرتا ہے

اسراف یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام ٹھہرائی ہیں ان میں خرچ کیا جائے خواہ کم خرچ کیا جائے یا زیادہ۔ مثلاً شراب، مخدراتِ عقل، سونے چاندی کے برتن وغیرہ۔ یا اپنے نفس اور دیگر لوگوں پر مال اڑایا جائے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (بخاری)، یا جس چیز کی ضرورت نہ ہو اس میں بے دریغ اتنا خرچ کیا جائے کہ ہاتھ خالی ہو جائے۔

امام رازی کی آیت یَسْئَلُوْاكَ مَاذَا كُنْتَ فَعَلْتَ يَا اَبْنَةَ الْعَقْلِ۔ (البقرہ- ۲۱۹) کی تفسیر بیان کرتے ہوئے

لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خرچ کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا: رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی اور فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ (اسراء- ۲۶)، اور فرمایا: ”نہ تو اپنے ہاتھ اپنی گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو۔“ (اسراء- ۲۹)، نیز فرمایا: جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں اور نہ تنگی سے۔“ (فرقان- ۶۷)۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”جب تم میں سے کسی شخص کے پاس مال ہو تو وہ اپنے نفس سے ابتدا کرے پھر

جو اس کے زیرِ کفالت ہوں ان پر اور ان کے بعد دوسرے لوگوں پر خرچ کرے۔“ (مسلم) نیز فرمایا:

”بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی کو فنی رہنے دے۔“ (طبرانی)۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں:

”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک شخص انڈے کے بقدر مونالے آیا۔ اور عرض کیا اسے صدقہ میں قبول فرمائیے۔ قسم بخدا! میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اس سے اعراض فرمایا لیکن وہ شخص پھر سامنے آیا تو آپ نے فرمایا: لاؤ اور اس کو غصہ کی حالت میں لے کر اس کی طرف اس طرح پھینک دیا کہ اگر کسی کے لگ جاتا تو اس کے پوٹ اُجاتی۔ پھر فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اپنا سارا مال لے کر آجاتا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ بھیلاتے بیٹھ جاتا ہے۔ صدقہ وہ ہے جو غنی کی حالت کو برقرار رکھتے ہوئے کیا جائے۔ اسے لے لو میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔“ (ابوداؤد، حاکم)۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لئے ایک سال کی خوراک ذخیرہ کر کے رکھتے تھے۔ (بخاری)۔ دانشور کہتے ہیں: فضیلت افراط و تفریط کے درمیان ہے۔ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی ہے اور بہت کم خرچ کرنا بخل ہے اور بہترین صورت اعتدال کی ہے اور یہی مطلب ہے قِلِّ الْعَفْوِ کا۔ اس دقیق نکتہ کو ملحوظ رکھنے پر شریعتِ محمدیہ کا دار و مدار ہے، کیونکہ یہود کی شریعت پوری طرح سخت گیری پر مبنی ہے اور نصاریٰ کی شریعت پوری طرح سہل انگاری پر۔ شریعتِ محمدیہ ہی ان تمام امور میں متوسط ہے۔ اسی لئے وہ ان سب کے مقابلہ میں کامل ترین شریعت ہے۔“

(تفسیر رازی - ج ۶، ص ۵۱)

غیر مسلمین سے تعلقات

دین کے مخالفین کے ساتھ معاملہ کرنے کے سلسلہ میں اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو اجلاً بیان کرنا چاہیں تو قرآن کریم کی دو آیتیں ہی کافی ہیں جو اس معاملہ میں ایک جامع دستور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ آیتیں یہ ہیں:

لَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الدّٰىنِ كَمَا يِقَاتِلُوْكُمْ فِي الدّٰىنِ وَ كَمَا يَخْرُجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَتَّبِعُوْهُمْ وَ تَقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ، اِنَّ اللّٰهَ يَحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ - اِنَّمَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الدّٰىنِ قَتْلُوْكُمْ فِي الدّٰىنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَ ظَهَرُوْا عَلٰى اِخْسَارِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ، وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ - (الممتحنہ - ۹۰۸)

”اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملہ میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملہ میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارا خراج میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ ایسے لوگوں سے جو دوستی کریں گے وہی ظالم ہوں گے“

پہلی آیت میں ان غیر مسلمین کے ساتھ جو مسلمانوں کے دشمن یا ان سے برسرِ جنگ نہیں ہیں نہ صرف عدل و انصاف کی بلکہ حسن سلوک اور ”بِرّ“ کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ ”بِرّ“ ایک جامع لفظ ہے جو ہر قسم کے خیر اور بھلائی کو شامل ہے۔ گویا ”بِرّ“ عدل سے زائد چیز ہے۔

آیت کے الفاظ لَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ (اللہ تمہیں نہیں روکتا) سے حسن سلوک کے مطلب ہونے کی نفعی نہیں ہوتی کیونکہ یہ اسلوب اس بنا پر اختیار کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آسکتی تھی کہ دین کے مخالفین حسن سلوک اور عدل وغیرہ کے مستحق نہیں ہیں۔ اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لئے واضح کر دیا گیا کہ اللہ مخالفین کے ساتھ حسن سلوک، دوستی اور عدل کرنے سے نہیں روکتا بلکہ صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات سے روکتا ہے جو مسلمانوں کے خلاف برسرِ جنگ ہوں اور ان کے خلاف جارحیت اختیار کریں۔

اہل کتاب کے ساتھ خصوصی رعایت

اسلام جہاں اپنے مخالفین کے ساتھ عدل اور حسن سلوک کرنے سے نہیں روکتا خواہ وہ کسی نبی سے تعلق رکھتے ہوں یہاں تک کہ وہ بت پرست مشرک ہی کیوں نہ ہوں وہاں وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کے ساتھ خصوصی رعایت برتنا ہے خواہ وہ دارالاسلام میں رہتے ہوں یا اس سے باہر چنانچہ قرآن نیا: ھَمَزَ الْكِتَابِ (اے اہل کتاب!) اور نیا: أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ (اے وہ لوگو! جنہیں کتاب دی گئی تھی) کہہ کر ان سے خطاب کرتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اصلاً مسلمان نہ تھے۔ یہ تعلق رکھتے ہیں لہذا ان کے اور مسلمانوں کے درمیان رشتہ اور قربت ہے یعنی اس دین واحد کے اصولوں میں اتفاق ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کا دین رہا ہے:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔

”اس نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جس کو تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعہ بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی کہ اس دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔“

(الشوریٰ - ۱۳)

اور مسلمانوں سے اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کی تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر ایمان لائیں اس کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہے۔ اہل کتاب جب قرآن پڑھتے ہیں تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی کتابوں اور ان کے پیغمبروں کی اس میں کس قدر تعریف کی گئی ہے۔

مسلمان جب اہل کتاب سے بحث کریں تو انہیں ایسی باتوں سے احتراز کرنا چاہئے جن سے نفرت و عداوت کے جذبات پیدا ہوتے ہوں:

وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ

”اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر احسن طریقہ سے سوائے

ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ اور کہہ دیجئے ایمان لے آؤ اس
چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف
نازل کی گئی۔ ہمارا اللہ اور تمہارا اللہ ایک ہی ہے اور ہم
تخضع لہٗ مسلمون۔ (العنکبوت-۴۶) اسی کے مسلم ہیں“

اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلام نے اہل کتاب کے ساتھ کھانے میں شرکت اور ان کا
ذبیحہ کھانے کی اجازت دی ہے اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا ہے حالانکہ زوجیت کا
اشتہار سکون و مودت کا باعث ہوتا ہے۔ یہ ہے عام اہل کتاب کے ساتھ اسلام کا روادارانہ سلوک اور
خاص طور سے نصاریٰ کو تو اسلام نے مسلمانوں کے دلوں میں قریبی جگہ دی ہے :

”تم ایمان لانے والوں کی دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے
جنہوں نے کہا ہم نصاریٰ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عالم اور
راہب ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔“

(المائدہ-۸۲)

ذمّی (اسلامی حکومت کے غیر مسلم شہری)

مذکورہ ہدایات تمام اہل کتاب کے سلسلہ میں ہیں خواہ وہ کہیں رہتے ہوں لیکن جو اہل کتاب اسلامی
حکومت کے زیرِ سایہ مقیم ہوں ان کا ایک نام اس مقام ہے۔ اصطلاحاً ان کو ذمّی کہا جاتا ہے۔ ذمّہ یعنی
عہدہ۔ یہ لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں کی جماعت
کا یہ عہدہ ہے کہ وہ اسلام کے زیرِ سایہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ جدید اصطلاح
میں اسلامی حکومت کے شہری ہیں اور قرنِ اول سے لے کر آج تک مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے
کہ ان کے حقوق و فرائض وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں بجز ان امور کے جو عقیدہ و مذہب سے تعلق رکھتے ہوں

کیونکہ اسلام ان کو ان کے مذہب پر قائم رہنے کی آزادی دیتا ہے۔ ذمیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ چنانچہ احادیث میں آیا ہے :

مَنْ اَذَى ذِمِّيًّا فَقَدْ اَذَانِي وَمَنْ اَذَانِي فَقَدْ اَذَى اِلَهِي - (الطبرانی)
 جس نے ذمی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی :-

مَنْ اَذَى ذِمِّيًّا فَاَنَا حَصْمُهُ وَمَنْ كُنْتُ حَصْمُهُ حَصْمَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (الخطیب)
 جس نے ذمی کو اذیت دی اس کے خلاف میں مقدمہ لڑوں گا اور جس کے خلاف میں مقدمہ لڑوں گا وہ قیامت کے دن ضرور مغلوب ہوگا :-

مَنْ ظَلَمَ مَعَاهِدًا اَوْ اَنْتَقَصَهُ حَقًّا وَاَوْكَلَفَهُ قَوْقَ طَاقَتِهِ اَوْ اَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ غَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ فَاَنَا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (البوداؤد)
 جس نے معاہدہ (جس کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو) پر ظلم کیا یا اس کی حق تلفی کی یا اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر ڈال دیا یا اس کی مرضی کے بغیر اس کی کوئی چیز لے لی تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے مقدمہ لڑوں گا :-

ان غیر مسلم شہریوں کے حقوق اور حرمتوں کا لحاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء برابر کرتے رہے اور قبائے اسلام نے فقہی اختلافات کے باوجود ان حقوق اور حرمتوں سے یوراپورا اتفاق کیا ہے۔ مالکی فرقہ کے عالم شہاب الدین قرانی کہتے ہیں :

" ذمیوں کے عہدے ہم پر کچھ حقوق عائد کئے ہیں کیونکہ وہ ہماری ہمسائیگی، رعایت اور امان میں آگے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور دین اسلام نے امان عطا کی ہے لہذا جو شخص ان پر کسی قسم کی زیادتی کرے گا تو وہ معمولی حد تک ہو مثلاً ان سے بری بات کہنا یا ان میں سے کسی کی نیابت کرنا یا انہیں کسی قسم کی سیت پہنچانا یا اس طرح کی باتوں میں تعاون کرنا تو وہ اللہ، اس کے رسول اور

دینِ اسلام کے عطف کردہ امان کو تلف کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔“

(کتاب الفروق للقرطبی)

ابن حزم نقل بہری کہتے ہیں:

”بہر ذمہ ہو اور اہل حرب ہمارے ملک میں داخل ہو کر اس پر حملہ کرنا چاہیں تو ہم پر واجب ہے کہ مسلح ہو کر ان کا مقابلہ کریں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہے اس کی حفاظت کرتے ہوئے مرجانا پسند کریں لیکن اس کو دشمنوں کے حوالہ نہ کریں کہ یہ ذمہ بنا لینے کے معاہدہ سے بے اعتنائی برتنے کے مترادف ہے۔“

(مراتب الاجتماع لابن حزم)

غیر مسلمین سے موالات کے تعلقات اور اس کا مطلب

ممکن ہے بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ غیر مسلمین کے ساتھ نیکی، دوستی اور حسن معاشرت کے تعلقات کس طرح پیدا کئے جاسکتے ہیں جبکہ قرآن خود کفار کے ساتھ دوستی کا تعلق پیدا کرتے اور انہیں اپنا حلیف اور دوست بنانے کی ممانعت کرتا ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ هُودَ
وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ، بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَيَرَاهُ مِنْهُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَمَضٌ يُسَارِعُونَ
فِيهِمْ - (المائدہ - ۵۱، ۵۲)

”اے ایمان والو! یہود اور نصاریٰ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔
آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور تم میں سے
ان کو اپنا دوست بنائے گا تو اس کا شمار بھی ان ہی میں۔
اللہ ظالموں کو راہ یاب نہیں کرتا۔ تم دیکھتے ہو کہ جن لوگوں
دلوں میں روگ ہے وہ ان ہی میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔“

اس کا جواب یہ ہے کہ ان آیتوں کا حکم علی الاطلاق نہیں ہے کہ ہر یہودی، نصرانی یا کافر پر

بَلَوْكَانُوا۟ أَِابَانَهُمْ اَوْ اٰبْنَا۟نَهُمْ اَوْ
 اٰخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ :
 مخالف ہیں خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے، ان کے بھائی
 ہوں یا اہل خاندان “

(المجادلہ - ۲۲)

اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا مطلب محض کفر کرنا نہیں ہے بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے
 خلاف جارحانہ کارروائی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عٰدِيْٓنِيْ
 وَ عَدُوْكُمْ اَوْلِيَا۟ءَ ، تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ
 يٰۤاَلْمُوَدَّةَ ، وَّقَدْ كَفَرَ فَاِذَا جَاءَ كُمْ مِّنَ
 الْحَقِّ ، يُخْرِجُوْنَ السُّوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ
 تُوْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ . (الممتحنہ - ۱)
 ” اے لوگو جو ایمان لائے ہو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست
 نہ بناؤ۔ تم ان سے دوستی کا اظہار کرتے ہو مالا کھو جو تمہارے
 پاس آچکا ہے اس سے وہ انکار کر چکے ہیں۔ وہ رسول کو
 اور تم کو اس بنا پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر
 ایمان لائے ہو“

یہ آیت مشرکین مکہ کے ساتھ موالات کے سلسلہ میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے اللہ اور اس کے
 رسول کے خلاف جنگ کی تھی اور مسلمانوں کو ناحق ان کے گھروں سے نکال دیا تھا محض اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے
 ہمارا رب اللہ ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ موالات کے تعلقات کسی حال میں جائز نہ تھے اس کے باوجود
 قرآن نے ان لوگوں سے دوستی کی امید منقطع کرنے کے لئے نہیں کہا اور نہ ان سے قطعی طور پر یا یوسی کا اعلان
 کیا بلکہ مسلمانوں سے کہا کہ وہ حالات کی تبدیلی اور دلوں کی صفائی کے لئے پُر امید رہیں، چنانچہ اسی
 سورہ میں چند آیتوں کے بعد فرمایا ہے :

عَسَىۤ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْاٰنِيْنَ
 عٰدِيْتُمْ مِنْهُمْ مَّوَدَّةً وَّاِنَّهٗ لَءٰدِيْرٌ
 وَّاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ . (الممتحنہ - ۷)
 ” عجب نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت
 ڈال دے جن سے تمہاری دشمنی ہے۔ اللہ بڑی قدر والا ہے
 اور وہ غفور و رحیم ہے“

قرآن کی اس تنبیہ کے نتیجے میں دشمنی کی حدت کم ہو جاتی ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے :

أَبْعَنُ عَدْوِكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ " اپنے دشمن سے بغض کسی قدر کم رکھو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن حَبِيبِكَ يَوْمًا مَا - (الترمذی والبیہقی) تمہارا دوست بن جائے "

البتہ دشمنوں سے مواصلات کی حرمت اس صورت میں موکد ہو جاتی ہے جبکہ وہ ایسے قوی ہوں کہ ان سے لوگ توقعات رکھتے ہوں اور ڈرتے بھی ہوں۔ منافق اور دل کے مریض ایسے لوگوں سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ان کے کام آتے ہیں اس امید پر کہ کل کو یہ بات ان کے حق میں سود مند ثابت ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

فَتَوَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَمَرٌ يَسَارِعُونَ " تم دیکھتے ہو کہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے وہ ان ہی لوگوں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہ مصیبت کے پیکر میں نہ پھنس جائیں۔ مگر بہت ممکن ہے کہ اللہ تمہیں فتح بخشنے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے تو یہ جو کچھ اپنے دلوں میں مچھپائے ہوئے ہیں اس پر نام ہونگے۔ " منافقوں کو یہ خوشخبری مسنادو کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ کیا یہ ان کے نزدیک عزت کے خواہاں ہیں؟۔ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لئے ہے۔ "

فَتَوَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَمَرٌ يَسَارِعُونَ
فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ
فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ
عِنْدِهِ فَيُضِيعُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي
أَنْفُسِهِمْ نُدَامِينَ - (المائدہ - ۵۲)
بَشِيرًا لِّلْمُنَافِقِينَ بَأَنَّ لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا،
الَّذِينَ يَتَخَذُونَ الْكُفْرَ مِنْ أَوْلِيَاءَ
مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، أَلِيْبَعُونَ عِنْدَهُمْ
الْعِتَّةَ فَإِنَّ الْعِتَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا -

(النساء - ۱۲۸، ۱۲۹)

مسلمان — حکام ہوں یا رعایا — فتنی امور میں جو دین سے متعلق نہیں ہیں مثلاً طب، صنعت، زراعت وغیرہ میں غیر مسلموں سے تعاون حاصل کر سکتے ہیں اگرچہ کہ ان کے حق میں بہتر یہ ہے کہ وہ ان تمام امور میں خود کفیل ہوں۔

سیرت نبوی میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک عبد اللہ بن ارقیط

کی خدمات ہجرت کے موقع پر زہری کے لئے حاصل کی تھیں۔ علماء کہتے ہیں: زہری سے زیادہ خطرناک بات اور کیا ہو سکتا ہے؟ خواہ اس طریقہ سے مدینہ کی ہجرت کا معاملہ تو بڑا ہی خطرناک تھا لیکن جب آپ نے اس سلسلہ میں ایک کافر کی خدمات حاصل کر لیں تو اس سے واضح ہوا کہ کسی کے کافر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر کسی معاملہ میں بھی بھروسہ نہ کیا جائے۔ جو علماء اس کے قائل ہیں ان میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کا امام غیر مسلمین اور خاص طور سے اہل کتاب کا تعاون جسنگی معاملات میں حاصل کرنا ہے اور ایسی صورت میں مسلمانوں کی طرح ان کا حصہ بھی مالِ غنیمت میں مقرر کر سکتا ہے۔

زہری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض یہودیوں سے جنگ کے موقع پر تعاون حاصل کیا تھا اور ان کے لئے مالِ غنیمت میں حصہ مقرر کیا تھا۔ اور صفوان بن امیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک ہوئے تھے حالانکہ اس وقت وہ مشرک تھے۔

البتہ یہ ضروری ہے کہ جن کا تعاون حاصل کیا جائے اس کے بارے میں مسلمانوں کی رائے اچھی ہو اگر مسلمانوں کو اس پر بھروسہ نہ ہو تو ایسے شخص کا تعاون حاصل کرنا جائز نہ ہو گا کیونکہ جب ہم کسی ایسے مسلمان کا تعاون حاصل کرنے سے احتراز کرتے ہیں جو لوگوں کو خوفزدہ کرتا ہو یا افواہیں پھیلاتا ہو تو کافر سے بدرجہ اولیٰ احتراز کرنا چاہئے۔ (معنی - ج ۸، ص ۲۱)

مسلمان کا غیر مسلم کو ہدیہ دینا، اس کا ہدیہ قبول کرنا اور اس کے بدلہ میں ہدیہ دینا جائز ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بادشاہوں کے ہدیے قبول فرمائے تھے۔ (احمد ترمذی)

حدیث کے حفاظ کہتے ہیں: ایسی حدیثیں بہ کثرت ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا ہدیہ قبول فرماتے تھے۔ أم المؤمنین حضرت أم سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: "بخاشی نے مجھے کپڑے کا جوڑا اور ریشم بھیجا ہے" (احمد طبرانی)

اسلام انسان کا انسان ہونے کی حیثیت سے احترام کرتا ہے اور اگر وہ اہل کتاب میں سے ہو نیز معاہدہ یا ذاتی بھی ہو تو ایسا شخص اسلام کی نظر میں کہیں زیادہ اہل حق احترام ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ جانے لگا تو آپ اس کے لئے کھڑے ہو گئے۔
 عرض کیا گیا یا رسول اللہ! یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ فرمایا: کیا وہ انسان نہیں ہے؟ (بخاری)
 حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں ہر انسان لائق احترام ہے اور ہر ایک کا ایک مقام ہے۔

اسلام کی رحمت عامہ جانوروں کو بھی شامل ہے

غیر مسلموں کے ساتھ بد سلوکی اور اذیت دہی کس طرح جائز ہو سکتی ہے جبکہ اسلام ہر ذی رُوح پر رحم کرنے کی ہدایت کرتا ہے یہاں تک کہ بے زبان جانور کے ساتھ بھی سنگدلانہ برتاؤ اسے ناپسند ہے۔
 اسلام نے تیرہ سو سال پہلے جانوروں کے ساتھ نرمی برتنے کی تعلیم دی تھی۔ اس کے نزدیک جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ایمان کی ایک شاخ ہے اور ان کو اذیت پہنچانا اور سنگدلی برتنا آدمی کو دوزخ کا مستحق بناتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دکھیا جو پیاس کی شدت سے بے دم ہو رہا تھا۔ وہ کنویں میں اتر گیا اور اپنے موزے میں پانی بھر کر لایا اور اس کتے کو پلا دیا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: اللہ نے اس کی اس خدمت کی قدر کی اور اس کی مغفرت فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہمارے لئے جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے میں بھی اجر ہے؟ فرمایا:

فِي كُلِّ كَيْدٍ رَطِيْبَةٌ اَجْرٌ۔ (بخاری) ”ہر ترسبگر (بانداز) کے ساتھ سلوک کرنا باعثِ اجر ہے۔“

اس روشن پہلو کے ساتھ جو مغفرت اور رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے پہلو کی بھی نشاندہی فرمائی ہے جو اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کا موجب ہے۔ فرمایا:

وَدَخَلَتْ امْرَاَةٌ النَّارَ فِي هَمَّةٍ حَبِسَتْهَا ”ایک عورت کو اس وجہ سے آگ میں داخل کر دیا گیا کہ اس نے
 فَلَا هِيَ اَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا ”ایک بلی کو بند کر رکھا تھا۔ نہ اسے کچھ کھلاتی تھی اور نہ چھوڑتی

تَأْكُلُ مِنْ تَحْشَاشِ الْأَمْضِرِ - تھی کہ وہ زمین کے کڑے مکوڑے ہی کھالے۔“

(البخاری)

حیران کی حیوانیت کا احترام بھی آپ اس درجہ فرماتے تھے کہ گدھے کے چہرہ پر داغ دینا بھی آپ نے گوارا نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک گدھے کو دیکھا جس کے چہرہ پر داغ دیا گیا تھا تو بڑی ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا:

وَاللَّهِ لَا أَسْمُدُ إِلَّا فِي الْأَفْصَى شَيْئًا ۖ وَاللَّهِ فِي تَوَجُّهِهِ كَوْجُوهُهُ كَرَبِيتٍ دُورٍ دَاغٍ دِيْتَا مِنْ الْوَجْهِ - (مسلم) ہوں۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک گدھا آپ کے سامنے سے گذرا جس کے چہرہ پر داغ دیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا:

أَمَا بَلَّغْتُكُمْ أَنِّي لَعَنْتُ مَنْ وَسَّمِ الْبِهَيْمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ سَوَّبَهَا فِي وَجْهِهَا - ”تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو جانور کے چہرہ پر داغ دے یا اس کے چہرہ پر مارے۔“

(ابوداؤد)

اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے تیر اندازی سیکھنے کے لئے مرغی کو ہدف بنا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ السُّوْحُ غَرَضًا - ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو کسی ذی رُوح کو ہدف بنا لے۔“

اور عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبِهَائِمِ - ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو لڑانے سے منع فرمایا ہے۔“

(ابوداؤد والترمذی)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى . نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو نحسی کرنے کی
عَنْ إِنْصَاءِ الْبَهَائِمِ فَهِيَ شِدَائِدٌ ۱ - . سمجھتی کے ساتھ ممانعت فرمائی ہے ۔

(البرزار)

اہل جاہلیت جانوروں کے کان چیرا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کی مذمت کی اور اسے
وہی شیطانی سے تعبیر کیا۔

ذبیحہ کی بحث میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ اسلام اس بات کا کس قدر خواہش مند ہے کہ
ذبح کرنے کا سب سے زیادہ راحت رساں طریقہ اختیار کر کے ذبیحہ کو آرام پہنچایا جائے، چنانچہ
اس سلسلہ میں اس نے تیز چھری کو استعمال کرنے، اس کو جانور کی نظر سے چھپانے اور دوسرے جانوروں
کے سامنے اس کو ذبح نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔

جانور پر اسلام کی اس درجہ عنایت جو تصور سے بالاتر ہے، ایک ایسی روشن حقیقت ہے
کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔

اسلام میں حلال و حرام

مصنف : علامہ یوسف القرضاوی

مترجم : ستمس پیرزادہ

ادارہ اشاعت الاسلام اردو بازار کراچی

Rs. 120/-