

کورونا (کوڈ-19) مسائل و احکام

مکتبۃ الحیات الکتابو

محمد عبید اللہ الاسعدی
جامعہ عربیہ اسلامیہ

© جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

کورونا (کوڈ-19) مسائل و احکام

از

محمد عبید اللہ الاسعدی
جامعہ عربیہ اسلامیہ، باندہ

باہتمام

محمد طاہر احسان و مولانا عرفان ندوی

Covna (Covid-19)
Masail w Ahkam

By:

Muhammad Ubaidullah Al-Asadi
Jamia Arabia, Hathura, Banda

Edition : 2020
Pages : 104

گزارش: ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ کتاب میں کوئی غلطی باقی نہ رہے پھر بھی اگر کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہربانی مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاکم اللہ

مکتبہ احسان لکھنؤ

MAKTABA AHSAN

ISO/119, Tagore Marg, Daliganj, Lucknow-20 (U.P.)
M.c 9793118234 و 9335982413
E-mail : maktabeahsan1@gmail.com

کورونا (کوڈ-19) مسائل احکام

از
محمد عبید اللہ الاسعدی
جامعہ عربیہ، ریتورا بانڈہ

مکتبۃ احسان لکھنؤ

MAKTABA AHSAN

Lucknow-226020

کتابوں میں عموماً عام حالات کے احکام مذکور ہوتے ہیں جب کہ خاص حالات کے احکام مختلف ہوتے ہیں جو بسا اوقات اصل مواقع کے بجائے دوسرے مواقع میں مذکور ہوتے ہیں یا مذکور ہی نہیں ہوتے، قواعد و قرآن سے نکالے جاتے اور سمجھے جاتے ہیں۔

طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ لیکن فقہاء نے لکھا ہے:
 عوام کو اس سے منع نہ کیا جائے کہ وہ نماز ہی کو چھوڑ دیں گے اور جو نماز بعض
 فقہاء کے نزدیک جائز ہو اس کی ادائیگی اس کے ترک سے بہتر ہے۔
 مطلب یہ ہے کہ عوام کی نسبت سے سوچا جاسکتا ہے اور سوچنا چاہئے کہ جو ہو
 سکے کرنے دو اور اجازت دو جیسا کہ مفتی عبدالرحیم صاحب علیہ الرحمۃ نے گھر کی مسجد
 میں اعکاف کی نسبت سے فرمایا۔

شاید ان حضرات کے سامنے مصنف عبدالرزاق (۳/۲۷۲، ۲۷۳) میں
 مروی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر ہے کہ وہ عید گاہ پہنچے تو کچھ لوگ نماز پڑھ
 رہے تھے، ان سے عرض کیا گیا کہ منع کر دیں؟ فرمایا: میں اس آیت ”أَرَأَيْتَ الَّذِي
 يَسْتَعْجِلُ بِالْعَبْدِ إِذَا صَلَّى“ کا مصداق کیوں بنوں؟

(حدیث نمبر ۵۶۰۵ و ۵۶۲۶ بزار وغیرہ نے اس کو مزید تفصیل سے
 روایت کیا ہے اور مصنف عبدالرزاق وغیرہ کی روایات کے مطابق صحابہ و تابعین میں
 کچھ حضرات عید کے دن نماز سے قبل گنجانس کے قائل تھے)

فہرست مضامین

۹.....	۱	تحریر ایشی از مولانا مفتی عتیق احمد صاحب
۱۲.....	۲	پیش لفظ
۱۷.....	۳	شریعت کے احکام عزیمت و رخصت
		طہارت و نظافت (۲۴-۲۸)
۲۳.....	۴	الکوحل و اہل اشیاء
		نماز کے مسائل (۲۹-۵۶)
۲۹.....		اذان
۳۱.....	۵	اذان کن نمازوں کیلئے ہے
۳۱.....	۶	نماز کے علاوہ کسی موقع سے اذان
۳۲.....	۷	اذان کے ساتھ گھروں میں نماز پڑھنے کا اعلان
۳۲.....	۸	گھروں کی نماز کیلئے اذان و اقامت
۳۳.....	۹	اذان دعوت ایمان بھی اور سکون قلب کا سامان بھی
۳۵.....	۱۰	جماعت اور صف بندی
۳۶.....	۱۱	صف بندی کی شکل
۳۷.....	۱۲	مسجد کے ماسو جگہوں میں نماز و جماعت کا ثواب
۳۸.....	۱۳	گھروں کی جماعت میں صف بندی و ابتداء

- ۱۳ متعدی اور تکلیف دہ امراض والے مریضوں کا گھر ہی میں نماز ادا کرنا
اور مسجد سے دور رہنا..... ۳۹
- ۱۵ معذور افراد زیادہ ہوں تو مسجد سے الگ ان کی جماعت کا نظام بنانا..... ۴۰
- ۱۶ معذوروں سے احتیاط مگر دل شکنی نہ ہو..... ۴۱
- ۱۷ نماز کے حال میں ماسک..... ۴۲
- ۱۸ نماز جمعہ..... ۴۲
- ۱۹ اذن سلطان..... ۴۳
- ۲۰ اذن عام..... ۴۳
- ۲۱ نماز جمعہ اور مسجد..... ۴۶
- ۲۲ گھروں کا جمعہ مزاجوں میں تشنت پیدا کرنا..... ۴۷
- ۲۳ جمعہ کی چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں قعدہ و شرکاء..... ۴۸
- ۲۴ ایک ہی مسجد میں ایک سے زائد جماعت..... ۴۹
- ۲۵ خاص حالات میں جمعہ میں قعدہ و توسع کی مصلحت..... ۵۱
- ۲۶ عیدین..... ۵۲
- ۲۷ جمعہ و عیدین کی چھوٹی جماعتیں اور خطبہ..... ۵۲
- ۲۸ عیدین میں قعدہ و شرکاء..... ۵۳
- ۲۹ جمعہ کے دن ظہر، جمعہ کے نخل و جگہ میں..... ۵۳
- ۳۰ گھروں میں ہونے والی جماعت میں گھر کی عورتوں کی شرکت..... ۵۶

رمضان (۲۹-۵۷)

- ۳۱ روزہ ۵۷
- ۳۲ تراویح ۵۹
- ۳۳ آن لائن نماز ۶۰
- ۳۴ تراویح میں موبائل کے واسطے سے قرآن سننا ۶۰
- ۳۵ تراویح میں قرآن مجید ہاتھ میں رکھنا اور دیکھ کر پڑھنا ۶۰
- ۳۶ گھر میں ہونے والی جماعت میں عورتوں کی شرکت ۶۱
- ۳۷ اعتکاف ۶۳
- ۳۸ زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات ۷۰
- ۳۹ مسئلہ تملیک ۷۶
- ۴۰ حج و عمرہ اور قربانی ۷۷
- ۴۱ نکاح ۸۰

معاملات (۸۲-۸۴)

- ۸۲ اجرت و ملازمت ۸۲
- ۸۳ اعانتی و رعایتی قرض ۸۳
- ۸۴ امراض اور چھتوت چھات ۸۵
- ۸۵ ایسی دواؤں کا استعمال جس میں کسی ممنوع چیز کے طے ہوئے ہونے
کا تذکرہ و خیال ہو ۸۸

- ۴۶ داڑھی منڈانا مرینس کیلئے یا اسپتال کے لئے کیلئے..... ۸۹
- ۴۷ کروٹا کی کٹ میں وضو و نماز..... ۹۰
- ۴۸ مرض کا تعدیہ چھوٹ چھات نیز اسلام کا نظریہ..... ۹۲
- ۴۹ متعدی مرض اور موروٹی مرض..... ۹۵
- ۵۰ وپائی بیماری..... ۹۷
- ۵۱ متعدی بیماری اور وپائی بیماری..... ۹۹
- ۵۲ وپائی بیماری میں بیماروں اور بیماری کی جگہ سے دور رہنا..... ۱۰۰
- موت اور اس کے احکام (۱۱۳-۱۰۳)
- ۵۳ غسل و تیمم..... ۱۰۳
- ۵۴ کروٹا جیسے اسرافش کی وجہ سے موت اور شہادت..... ۱۰۴
- ۵۵ کفن..... ۱۰۵
- ۵۶ نماز..... ۱۰۵
- ۵۷ تدفین..... ۱۰۶
- ۵۸ میت کے بدن میں براہ راست مٹی..... ۱۰۷
- ۵۹ غیر مسلموں کے قبرستان میں مسلم کی تدفین..... ۱۰۷
- ۶۰ غیر مسلموں کی عبادت و تعزیت تجہیز و تکفین میں شرکت..... ۱۰۸
- تفرقات (۱۱۷-۱۱۵)
- ۶۱ حکومت کی ہدایات پر عمل..... ۱۱۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تحریر انیق

از مولانا مفتی عتیق احمد صاحب بستوی استاذ دارالعلوم لندون و العلماء

اسلامی شریعت جامع شریعت ہے جس میں ہر طرح کے احکام و مسائل ہیں، عام معتدل حالات کے علاوہ غیر معتدل حالات کے احکام و مسائل کا اچھا خاصا ذخیرہ کتاب و سنت اور فقہ اسلامی میں موجود ہے، فقہ اور اصول فقہ پر نظر رکھنے والے اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ اسلامی قانون میں احکام و کلیات کے اصول و کلیات کا خاصا بڑا ذخیرہ ہے جن کو فقہاء اسلام نے اپنے دور کے مسائل کو حل کرنے اور امت مسلمہ کیلئے سروسامان پیدا کرنے میں برابر استعمال کیا ہے۔

۲۰۱۹ء میں پوری دنیا کو دنیا کی وبا سے دور چار ہوئی اور اس وبا نے زندگی کے تمام ابواب کو پوری طرح متاثر کیا، بے شمار ایسے مسائل پیدا ہوئے جن کا تصور بھی پہلے ادوار میں نہیں کیا جاسکتا تھا، عیادت سے لے کر معاملات و معاشرت تک کے سبھی مسائل کا انبار اٹل علم اور اصحاب افتاء کے سامنے جمع ہو گیا اور پوری دنیا میں لوگ علماء اور اصحاب افتاء سے کروٹا سے پیدا شدہ نئے مسائل و سوالات کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔

اللہ کا شکر ہے کہ ہر ملک کے علماء اور اصحاب افتاء نے کتاب و سنت اور فقہ اسلامی کی روشنی میں کروٹا کے پیدا کردہ مسائل کا شرعی حل تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کی اور اپنے اپنے فہم و بصیرت کے مطابق سوالات کے جوابات دئے اور ان کے بارے میں حکم شرعی واضح کرنے کی کوشش کی۔

کروٹا کی وبا سے پوری دنیا پہلی بار دو چار ہوئی اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے، دنیا میں وبا کی امراض مختلف ادوار میں اور مختلف ملکوں میں ظاہر ہوئے لیکن کروٹا جیسی وبا کی

کوئی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی جس کا دائرہ اتنا وسیع اور اس کے اثرات اتنے بھیا تک اور اتنے دور رس ہوں، اسلامی شریعت کی جامعیت اور اس کا ہر دور میں اور ہر طرح کے حالات میں رہنمائی کے قابل ہونا اور حاضر میں پھر روز روشن کی طرح واضح ہوا اور دنیا نے دیکھا کہ علماء دین، اصحاب فقہ و افتاء اور کتاب و سنت پر گہری نظر رکھنے والے محققین نے کرنا کے پیدا کردہ مسائل و مشکلات کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیا اور نئے مسائل و سوالات کے جوابات دئے۔

بہت سے مسائل میں اختلاف رائے بھی ہوا اور نئے پیش آمد مسائل میں اختلاف رائے کا ہونا نہ حیرت انگیز ہے اور نہ ہی معیوب ہے، ضرورت اس کی ہے کہ پورے غور و خوض کے بعد شریعت کے مقاصد و کلیات اور اس کے مزاج و مذاق کا لحاظ کرتے ہوئے شرعی حل پیش کیا جائے اور وہ حل بھی ایسا ہو جو لوگوں کیلئے قابل عمل ہو۔

یہ بات خوش آئند ہے کہ علماء امت نے کرنا کے مسائل میں خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ حسب ضرورت امت مسلمہ اور انسانیت کی رہنمائی کرتے رہے، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ فوری حالات اور تقاضوں کے تحت جو جوابات دئے گئے ان پر دوبارہ غور و خوض کیا جائے اور ان پر نظر ثانی کا سلسلہ جاری رہے، میں سمجھتا ہوں کرنا کے پیدا کردہ جن مسائل و سوالات کے بارے میں متضاد فتاویٰ اور فقہی آراء سامنے آئی ہیں سکون و اطمینان کے ساتھ از سر نو غور و خوض کرنے، علمی بنیادوں پر ان کا جائزہ لینے اور متضاد نقاط نظر کو ایک دوسرے سے قریب لانے کی ضرورت ہے، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ کوئی فرد یا گروہ اپنی رائے اور نقطہ نظر کو حرف آخر نہ سمجھے اور مخالف نقطہ نظر پر اس طرح کی تنقید نہ کرے گویا کہ وہ سراسر باطل اور بے اصل ہے۔

ہمارے حلقہ احباب میں جن علماء نے کرنا کے پیدا کردہ مسائل پر ہر وقت شرعی رہنمائی کی ذمہ داری سوشل میڈیا کے ذریعہ انجام دی ان میں ہمارے دوست حضرت مولانا مفتی محمد عبید اللہ الاسعدی بھی ہیں جو جامعہ عربیہ ہنور باندہ کے شیخ الحدیث

اور اسلامک فقہ اکیڈمی کے سکریٹری برائے سیمینار ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و تحقیق، تفقہ و استنباط کا اچھا ذوق عطا فرمایا ہے، حدیث، فقہ و دلوں پر وسیع اور گہری نظر رکھنے کی وجہ سے وہ اس کام کے ہر طرح اہل ہیں کہ نئے مسائل و سوالات کے بارے میں امت کی رہنمائی فرمائیں، ان کی بہت سی تصانیف علمی حلقوں سے خراجِ تحسین وصول کر چکی ہیں۔

لاک ڈاکوں کے دوران ان کا قیام لکھنؤ میں رہا، لوگ ان سے زبانی اور ٹیلی فون کے ذریعہ سوالات کرتے رہے، انہوں نے کرونا سے متعلق مسائل پر متعدد تحریریں لکھیں اور سوشل میڈیا پر اسے ڈالتے رہے تاکہ اس سے استفادہ کا دائرہ وسیع ہو جائے۔

اس عرصہ میں مجھ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں اور وہ مختلف مسائل پر تہا دلہ خیالات بھی کرتے رہے جس کی وجہ سے مجھے واقفیت تھی، وہ کرونا سے پیدا کردہ مسائل پر برابر غور فکر کر رہے ہیں اور ان کو قلم اس موضوع پر رواں دواں ہے۔

انہوں نے اپنے احباب اور شاگردوں کی فرمائش پر اپنی ان تحریروں کو تحفہ کروانا (رخصت اور رخصت کے حالات، احکام پر مشتمل مجموعہ) کے نام سے مرتب کروایا ہے جو اہل علم کیلئے بہترین تحفہ ہے اور اس میں کرونا سے متعلق اکثر مسائل و سوالات کے جوابات مادہ اور مسلمین انداز میں آگئے ہیں۔

انہوں نے تقریباً تمام مسائل میں رخصت اور غیر کے پہلو کو ملحوظ رکھا ہے اور مسائل کو حل کرتے وقت صرف فقہی جزئیات کا سہارا نہیں لیا ہے بلکہ مقاصد شریعت اور شرع کے اصول و کلیات کو زیادہ پیش نظر رکھا ہے، ان کی بعض آراء سے اختلاف رائے کیا جاسکتا ہے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے کرونا کے پیدا کردہ پیچیدہ مسائل کی تہہ تک پہنچنے اور ان کا ایسا شرعی حل تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے جو قابل عمل ہو اور امت کیلئے سہولت کا باعث ہے۔

میری دعا ہے کہ مولانا کی علمی کوشش عند اللہ مقبول ہو اور علماء و طلبہ کے حلقے میں اسے قبولیت حاصل ہو۔

پیش لفظ

رخصت (تعطیل) کے ایام گھر (لکھنؤ) میں ہی گزرا کرتے ہیں اگرچہ اس وقتہ میں کچھ نقل و حرکت۔ سفر کا سلسلہ بھی رہتا ہے۔ ماہ مبارک میں بھی، ادھر چند سالوں سے اللہ والوں کی خدمت میں۔ محض اس جذبہ کے تحت کہ سال بھر تو طلباء کو سنا تے رہتے ہیں کم از کم اس ماہ میں اللہ والوں سے کچھ سنیں۔ کچھ وقت گزرتا ہے۔

عموماً اور بالخصوص ادھر چند سالوں میں اس وقتہ میں لکھنے پڑھنے کا کچھ کام نہیں ہوتا ایک تو اس وجہ سے کہ ادھر عوارض نے کچھ تعطل سا کر دیا ہے، دوسرے یہ کہ اس کام کے اسباب میرے لیے سبب مدرسہ۔ ہتھیار۔ میں ہیں اور گھر پر خالی ہاتھ ہوتا ہوں چند سال قبل تک تو یہ ہوا ہے کہ ماہ مبارک کی طویل تعطیل میں ضروریات زندگی کے ساتھ کچھ علمی و قلمی کام کرنے کا سامان بھی ہوتا۔ اور کام کرتا۔

اس سال تو چھٹی اچانک ہی افراتفری میں ہوئی اس طرح کہ گھر تک پہنچنے کو سوچنا مشکل ہوا جس کے ساتھ ذہن میں یہ آیا کہ نہ گئے تو مدرسہ میں رہ کر کچھ کام کریں گے جس کا تقاضا ہے لیکن ہو نہیں رہا۔

۲۳ مارچ کی صبح کو نکل کھڑے ہوئے کہ اللہ مالک ہے، چلتے ہیں اس وقت تک بہت سختی نہیں ہوئی تھی چنانچہ باسانی لکھنؤ کے جوار میں داخل ہو گئے اور پھر روک سامنے آنے لگی، ہوائی جہاز کے تین مسافر ساتھ تھے ان کے حوالے سے ایئر پورٹ تک جانے کی راہ ملتی رہی مگر سیدھی نہیں بلکہ ادھر جاؤ، ادھر جاؤ۔ بہر حال کسی طرح ایئر پورٹ پر مسافروں کو چھوڑ کر جب شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو ہدایت ملی ادھر جاؤ کہ دھر، رائے

بریلی یا سلطانپور۔

آخر گاڑی چھوڑ دی گھر سے بیٹوں کو سوئرسائیکل کے ساتھ بلایا، کھڑے انتظار کرتے رہے، اس سچ کہا گیا آگے بڑھ جاؤ، پولیس والے خبر لے سکتے ہیں، مگر کھڑے رہے۔

آخر سواریاں آئیں اور کسی طرح گھر تک پہنچے، شاہراہ کے بجائے گلیوں اور اندرونی سڑکوں سے، دو ایک جگہ روک کا سامنا کرتے ہوئے۔
ظاہر ہے کہ موجودہ حالات میں گھر کا قیام بھی قید و بند کا ہے، کہیں آنا جانا، نکلنا ملنا سب بند یا برائے نام، اس حال و ماحول میں یہ خیال آیا کہ کام کا سامان لائے ہوتے مگر اب کیا۔

لیکن اس قید و بند کے حالات نے کام کا کچھ نظام بنا دیا، یوں کہ موجودہ حالات کی نسبت و مناسبت سے سوال و جواب و تحریر کا سلسلہ شروع ہو گیا، کچھ فون سے اور کچھ واٹس ایپ سے جب کہ دوسری چیز کو بالخصوص علمی کاموں کے لیے استعمال کرنا میں پسند نہیں کرتا یا توسع نہیں اس خیال سے کہ پتہ نہیں کہاں جائے اور کس کو پہنچے مگر ضرورت کی وجہ سے کیا اور خوب کیا۔

سب سے پہلا سوال تو رانچی ایئر پورٹ پر (۲۰ مارچ جمعہ) کو سامنے آیا جب بندشوں کا مسئلہ کچھ زیادہ سامنے نہ تھا کہ ایک مسجد میں دوسرے جمعہ پڑھ سکتے ہیں، پولیس نے زیادہ تعداد سے منع کر رہی ہے، پھر ہتھورا پہنچے تو مزید چیزیں سامنے آنے لگیں بعض تحریریں و تقریریں اس انداز کی کہ حکومت کی آواز پر مسجدوں کا بند کر دینا ہی بہتر ہے اور مسئلہ کو مسلم و غیر مسلم نہ بنایا جائے، جب کہ دوسروں نے بنا ہی دیا۔ اس پر بھی کچھ اظہار خیال کیا گیا۔

اس کے بعد تو بہت سے سوالات آنے لگے اور جوابات بھی، جن کے مد نظر حسب توفیق زبانی فون پر یا تحریراً واٹس ایپ میں جواب دیا گیا اور موجودہ حالات میں جو کچھ

کہا گیا بہت سے حضرات نے اس پر خوشی و اطمینان کا اظہار کیا۔ یہ سوال و جواب کا سلسلہ اندرون ملک و بیرون ملک رہا، بحمد اللہ۔

وقت گزرنے کے ساتھ جس میں زیادہ تر بستر پر ہی پڑا رہتا ہوں خیال آیا کہ کیوں نہ ان حالات کے سوالات و جوابات کو قلمبند کر لیا جائے کہ آئندہ ضرورت پر اپنے بھی کام آئے اور دوسروں کے بھی۔

لہذا یہ کام شروع کیا گیا۔ ماہ مبارک کی آمد آمد ہے اور بحسب انداز میں کہ سوچا کر دیکھتا ہے کہ ماہ مبارک دین کی اس کمپڑی کے حال میں بھی روئیں لایا کرتا تھا لیکن اس سال تو ماحول سنانے کا ہے، اس ماہ مبارک میں مسجدوں کی روئتیوں کے ساتھ مسلم آبادیوں، محلوں کی روئیں بھی قابل دید و شنید ہوا کرتی ہیں مگر ہائے کہ اس سال کچھ عجیب معلوم ہوا ہے۔ حق تعالیٰ ماہ مبارک کی برکت سے ماحول کو ہموار و سہاگرا کرے اور سابقہ روئتیوں کو لوٹانے کا انتظام کرے۔

حالات کے مد نظر چونکہ مختلف قسم کے سوالات اٹھے، اور مختلف چیزوں سے متعلق، لہذا ان سب امور کو سامنے رکھ کر یہ تحریر مرتب کی گئی ہے۔ مرض اور مرض کا علاج تو الگ مسئلہ ہے، مرض کی نسبت سے پیدا ہونے والے حالات میں سوالات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کفن و دفن سب سے متعلق پیدا ہوئے اور سامنے آئے تو ان سارے امور کو ایک ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ صواب کی توفیق کے ساتھ اس کو ثواب کا ذریعہ بنائے۔ میں نے اس مجموعے کو دو نام دیئے ہیں "تحفہ کمرونا" اس لیے کہ اس میں کرونا سے پیدا ہونے والے مسائل کے احکام کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور "تحفہ رخصت" کہ یہ مجموعہ رخصت کے احکام پر مشتمل ہے اور رخصت کے زمانہ میں مرتب کیا گیا ہے۔

دوسری بات یہ کہ بہت سے مسائل میں معروف احکام سے الگ ہٹ کر اور بہت مختلف احکام بیان کئے گئے ہیں تو یہ خاص حالات کے پیش نظر نیز یہ کہ ان احکام کو

اختیار کرنے میں میں تباہ نہیں ہوں دوسرے متعدد حضرات نے ان کو تحریروں میں ذکر کیا ہے یا زبانی مذاکرے میں تائید کی ہے۔ شاید دباہد کہیں کوئی ایسی چیز ہوگی جو تباہ اور صرف میری ہو تو اس کی اصل کتابوں میں موجود ہے اور اس لیے اپنے پورے اطمینان کے ساتھ میں نے اس کو اختیار کیا ہے۔

اکثر مسائل میں کم از کم دیرینہ رفق۔ مولانا مفتی تقی کی موافقت رہی ہے جبکہ کئی مسائل میں مولانا خالد سیف اللہ صاحب کی موافقت کے ساتھ ان کی الگ رائے بھی رہی۔ علم کا باب ہے صاحب علم کو رائے رکھنے کا حق ہے۔

توسع کی راہ اختیار کرنے میں یہ جذبہ پیش نظر رہا کہ عامۃ المسلمین دین و شریعت اور شریعت اسلام اور شعائر اسلام سے جڑے رہیں جس کی ہر زمانہ میں اہمیت رہی اور آج تو بہت ہے، حضرت تمنا توئی فرمایا کرتے تھے شریعت کے دائرہ میں لحاظ رکھتے ہوئے جو رخصت و وسعت دی جائے اس سے عوام کے دلوں میں دین اور شریعت کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے، اسی لئے حضرت فرماتے کہ جو ممکن ہو رخصت دی جائے آج رخصت و وسعت والی چیزوں کو حرام قرار دینے کا زمانہ نہیں بلکہ آج تو حرام میں بھی اگر راہ نکلتے تو وسعت دی جائے، خود حضرت نے ایک موقع سے تعزیہ داری کی رخصت دی اور فرمایا کہ یہ رخصت اس لئے کہ جن کو اجازت دی گئی ان کیلئے یہ بدعت و قایہ کفر تھی۔ (ملفوظات تقانوی جلد چہارم)

موجودہ ماحول میں سامنے آنے والے مسائل میں جو رخصت و گنجائش کا پہلو اور باب افتاء نے اختیار کیا کچھ حضرات نے اس کے مقابلہ میں تکیر و انکار کو اپنایا کہ یہ سب حکومت وقت کے سامنے دینے کی باتیں ہیں اور گویا غلط ہیں۔

ایسے حضرات دو ہوتے ہیں جو خود بہر حال کس پر درہتے ہیں سامنے نہیں آتے اور نہ حالات کی نزاکتوں کو سمجھتے ہیں۔

یہ دہتے اور ہدایت کی راہ نہیں بلکہ اس کی رعایت کہ شریعت کا دامن بھی نہ

چھوٹے شرائع و شعائر سب حتی الامکان زندہ رہیں اور ان کو زندہ رکھنے کی سعی کی جائے اور خود کو قنونی گرفت سے محفوظ رکھا جائے کہ جس کا سامنا کام کرنے والا ہی کرتا ہے دوسرے زبانی باتیں بہت کرتے ہیں مگر ساتھ نہیں دیتے، نہ کھڑے ہوتے ہیں۔

مسجد کے معاملہ میں متولی اور امام و مؤذن ہی سامنے رہے کسی خلاف ورزی پر ان کی گرفت کا اعلان اور پختہ جائیں تو ضمانت اور کورٹ پکھری وہی چلیں، ہرجگہ اور ہر ایک کو افضال انصاری (اللہ ان کی اور اہل خانہ کی حفاظت فرمائے) میسر نہیں کہ شہر میں حکام نے اذان بند کرادی اور کسی طرح نہ مانے تو ہائی کورٹ تک پہنچ گئے، دانشورانہ اور بے ادوات بظاہر بڑا دیندارانہ اظہار خیال کرنے میں ان امور کو بھی سامنے رکھنا چاہئے۔

اس تحریر کو تیار کرنے میں بہت سے حضرات کے سوال و جواب سے استفادہ کیا گیا ہے ان کے علاوہ میں ایسے سب حضرات کا مشکور ہیں کہ اتنے مسائل اہل تعلق کے استفسار کے نتیجے میں سامنے آئے اور بالخصوص محب محرم مولانا تھیں صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس مجموعہ پر اچھی نظر کے ساتھ اچھی تحریر لکھی، نیز مکتب احسان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اشاعت کی طرف توجہ کی۔

نقط

محمد عبید اللہ الاسعدی، عمشہ
مقیم حال باقی بسیرا، آواز دگر
نزد اہل مسجد، ہالانچ پکنٹر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ اَلِیْمُنَا مَرِیضُنَا وَاوْعٰذُنَا مِنْ شَرِّ وِرَاثَتِنَا

شریعت کے احکام

عزیمت و رخصت

شریعت محمدیہ عین فطرت کے مطابق اور سراپا رحمت ہے، اس میں انسانی فطرت کے مطابق احوال، حاجات، جذبات، نیز انسانوں کو پیش آنے والے وقتی و غیر وقتی احوال و دوزخ کی جو رعایت ہے دو دنیا کے کسی مذہب کی دوسرے آسمانی مذاہب میں بھی نہیں جو دراصل اس شریعت کے آخری اور ابدی ہونے کی وجہ سے ہے۔

انسانوں کو جو کچھ پیش آیا، جو پیش آتا ہے اور جو پیش آسکتا ہے اس سب کی رعایت و ہدایت صرف اس دین و مذہب کی خصوصیت ہے جس کا سرچشمہ آخری آسمانی کتاب قرآن مجید ہے اور جس کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری امت کے لیے لے کر آئے ہیں۔

انسانوں کو پیش آنے والے حالات و طرح کے ہوتے ہیں عام اور خاص، پھر دونوں دو طرح کے ہیں:

عام حالات کا ایک حصہ وہ ہے جو ہر انسان کے لیے ہے اور ہر انسان کا اس سے سابقہ ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جس کا سامنا انسان اپنے عام حالات و عام زندگی میں کرتا ہے۔

خاص حالات بھی دو طرح کے ہیں، ایک حصہ وہ جس کا سابقہ بعض انسانوں

کو ہوتا ہے، سب کو نہیں اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس کا سامنا عام انسانوں کو کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے۔

اور شریعت نے ہم کو جو رہنمائیاں اور احکام دیئے ہیں ان میں ان سارے حالات، عام و خاص، اور عام و خاص کی ہر دو قسم کا لحاظ کیا ہے، اس کے پیش نظر علماء امت نے شریعت کے احکام کی دو قسمیں ذکر کی ہیں جن کا ذکر حسب موقع قرآن وحدیث میں بھی ہے، کہیں اصولی طور پر اور عمومی وجہ سے اور کہیں خصوصی طور پر اور خصوصی انداز میں۔

یہ دو قسمیں ہیں: ۱۔ عام احکام عام حالات اور عام افسانوں کے لئے اس قسم کے احکام کو ”عزیمت“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

۲۔ خاص احکام۔ خاص حالات و افراد کے لیے، اس قسم کے احکام کو ”رخصت“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

علماء امت نے ان اسباب کی بھی تفصیل کی ہے، جن کی وجہ سے عام احکام سے الگ ہٹ کر دوسرے احکام دیئے گئے ہیں یا دیئے جاتے ہیں۔
یہ اسباب کئی ہیں مثلاً:

مرض و بیماری، اس کی وجہ سے رخصتیں و رعایتیں معروف ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ مرض کے مسئلہ میں شریعت رخصت دینے میں تین باتوں کو سامنے رکھتی ہے: ۱۔ مرض کا پیدا ہونا، ۲۔ مرض کا طویل ہونا، ۳۔ مرض کا شدید ہونا۔ ان میں سے کسی ایک کو بنیاد بنا کر رخصت دی جاتی ہے اور کبھی کسی موقع سے ایک سے زائد مثلاً مرض کا طویل اور اس کی شدت دونوں باتیں پیش نظر ہوتی ہیں اور مزید بعض

امور سبھی ملحوظ ہوتے ہیں۔ کبھی تیمارداری بھی عذر بن جاتی ہے اور شریعت تیمارداریوں کو بھی رخصتیں دیتی ہے مثلاً ترک جماعت اور تاخیر نماز کی۔
یہ بھی ذہن میں رہے کہ کبھی کبھی خاص حالات عام بھی ہو جاتے ہیں یا اس معنی کہ ایک پوری جماعت سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ایسی صورت میں رخصت کے احکام صرف فرد و چند افراد کے لیے ہی نہیں بلکہ اس پوری جماعت کے لیے ہوں گے جو ایسے کسی عذر کا شکار ہو۔

مثلاً ایک پوری قوم یا بڑا طبقہ و جماعت کسی جہالت کا شکار ہو، یا اس طرح مجبوس و قید ہو کہ سب اکراہ و اضطرار سے دوچار ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پورا علاقہ اور قوم کسی مرض میں مبتلا ہو جائیں جس کی وجہ سے وہ پریشانیوں اور مجبوریوں کا سامنا کر رہے ہوں جیسا کہ وبائی و عمومی امراض میں ہوتا ہے۔

اور جیسا کہ مدینہ منورہ کی ہجرت کرنے والوں کو ابتدائی زمانہ ہجرت میں سامنا کرنا پڑا اور نماز کا کھڑے ہو کر رکوع و سجدے کے ساتھ پڑھنا ایک جماعت کے لیے مشکل ہوا حتیٰ کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مدینے کے وبائی بخار کو مدینہ سے دور کر دے اور آخر آپ کی دعا قبول ہوئی اور مدینہ منورہ کو اس وبائی بیماری سے نجات ملی۔

مدینہ کی یہ وبائی بیماری جو بہت قدیم تھی اور بہت سے بالخصوص باہر سے آنے والے اس کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ (یہ تفصیلات صحیح بخاری نیز فتح الباری وغیرہ میں مروی و منقول ہیں)

مدینہ منورہ ۱/۵۶۵/۳۹۶-۳۹۷ بحوث التعمیر و صلاح المریش۔

مدینہ منورہ ۲/۲۹۳

خلاصہ یہ کہ شریعت نے خاص حالات میں۔ جن کو عذر سے تعبیر کیا کرتے ہیں۔ خاص احکام رکھے و بتائے ہیں جن کو رخصت کہا کرتے ہیں۔

ایسے خاص حالات کبھی افراد کو پیش آتے ہیں تو فرد و افراد کی نسبت سے خاص احکام ہوتے ہیں جو سب کے لئے نہیں مثلاً ایک آدمی مسافر ہے، ایک آدمی بیمار ہے وغیر ذلک۔ تو جو مسافر ہوگا اور مریض ہوگا اسی کے لئے مرض و سفر کے احکام ہوں گے۔ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت بڑی جماعت بلکہ پوری قوم و پورے ملک کو کوئی ایسا حال لاحق ہو جائے جو عذر و رخصت کا ہو۔ مثلاً ایک جماعت سفر کر رہی ہو اور پانی نہ ملے تو سب ہی تیمم کریں گے، یا ایک بستی اور شہر و آبادی کو کوئی ایسا حال لاحق ہو جائے جو عذر شمار ہو یا ہو مثلاً سب کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جو رخصت چاہتی ہو۔

اور جیسے اس وقت کا پھیلا ہوا وبائی مرض ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی چھپیٹ و اثر میں لے رکھا ہے تو یہ پوری دنیا کے لیے عذر کا حال ہے جس میں حسب حال لوگوں کے لیے رخصتیں ہوں گی۔

اہم بات یہ ہے کہ شریعت کا حکم بتانے والوں، علماء و ارباب افتاء کے سامنے یہ باتیں رہنی چاہئیں اور اپنی رائے کے اظہار میں ان امور کا پورا خیال رکھنا چاہئے۔ اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ بسا اوقات کتابوں میں بعض حالات کی نسبت سے عزیمت و رخصت۔ اصل و عام حالات اور خاص حالات دونوں قسم کے احکام کا تذکرہ ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عام احکام اور عام حالات کے مسائل کا تذکرہ ہوتا ہے اور خاص حالات اور ان کے احکام کا نہیں جس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لکھنے والوں کا ذہن لکھتے وقت ان حالات و اعذار کی طرف منتقل نہیں ہوا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے زمانے میں اس انداز کے حالات نہیں پائے گئے جیسے کہ تیمم

کا ختم جب نازل ہوا تو اس وقت وضو کا مسئلہ درپیش تھا، غسل کا نہیں تو مویع آنے پر بعض صحابہ نے غسل کا تیمم نہیں کیا۔

یہی نئی نئی بیماریاں جن کا ماضی میں کوئی تذکرہ نہیں تھا یا سابقہ نہیں تھا۔ آج بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو ماضی میں نہیں تھیں یا شاید وہ باید اس لیے لوگوں نے نہ ان کو جاننا اور نہ لکھا۔

یا جیسے اس وقت کی موجودہ بیماری ہے، کہ اس انداز کی وہابی بیماریاں جنہوں نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی جانیں لے لیں۔ وہ ایک علاقہ و ملک یا ایک بڑے محلے میں تھیں پوری دنیا اور سارے ممالک ان کی لپیٹ میں نہیں تھے۔

اور موجودہ بیماری نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور بہت سے شکار اور بہت سی اموات کے باوجود ماضی کی بعض ایسی بیماریوں کے اندر و شمار تک معاملہ نہیں ہے۔ الحمد للہ رحمہ اللہ جن تعالیٰ اس کو مزید اضافے سے محفوظ رکھے اور ماہ مبارک کی آمد کی برکت سے اور ماہ مبارک کی برکتوں سے طویل ختم ہی کر دے۔

یہ بیماری جہاں پھیلاؤ میں وہ عموم رکھتی ہے جو پہلے کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوا ایسے ہی اس نے بہت سے مسائل کو جنم دیا ہے جو پہلے نہیں تھے یا اس انداز کے نہیں تھے کہ جن کا ذکر یا جن کے مناسب کا ذکر ہم کو کتابوں میں ملتا۔

ایسی صورت حال میں ارباب افتاء کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، ضرورت وقت نظر کی بھی اور حکمت و مصلحت کی بھی اور مجموعی طور پر احکام شریعت، مقاصد شریعت اور روح شریعت کی رعایت کی اور ایسی روش اپنانے کی کہ امت کو بلکہ سارے عالم کے سامنے یہ بات نمایاں ہو کر آئے کہ یہ شریعت تابندہ و پائندہ ہے اور ہنسی کے ساتھ آئندہ درآئندہ کی بھی ہے، اور الحمد للہ ان حالات میں علماء و امت نے جو رہنمائی فرمائی ہے، اس میں یہ بات موجود ہے، تاہم کچھ اختلاف بھی ہے جس

کے پیچھے یقیناً علم و اخلاص ہے، لیکن کوئی مسئلہ و کوئی پہاڑ تشنہ نہیں ہے، بحمد اللہ۔
یہ بھی پیش نظر رہے کہ مخصوص حالات کی رعایت میں اختیار کئے جانے والے احکام ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو بالکل نئے ہوں تو اعدا و قرآن کے موافق تو ہوں لیکن ذخیرہ کتب میں منقول نہ ہوں یہ موقع محل کے اختیار سے اجتہاد و غور و فکر پر مبنی احکام ہوں جیسے ہوائی جہاز پر نماز سے متعلق اکابر کے فتاویٰ۔

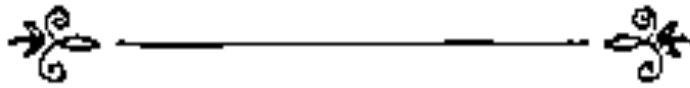
اور ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کتب مذہب میں منقول تو ہوں مگر ضعف و مرجوحیت کے ساتھ اور معلوم ہے کہ خاص حالات و مواقع میں مذہب کے قول ضعیف پر عمل و افتاء کی اجازت ہے۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معمول بہ و معتدقہ اور اس کی کتابوں میں نہ ہوں لیکن دوسرے مذاہب میں ہوں بلکہ دوسرے مذہب کا قول ضعیف بھی ہو سکتا ہے ضرورتاً اس کو بھی اختیار کیا جاتا ہے اور کیا جاسکتا ہے۔

ہر زمانہ کے علماء و فقہاء نے یہ کیا ہے، مذہب حنفی کے قول ضعیف پر فتویٰ کے لیے ملاحظہ ہو اصول الافتاء (تقی العثماني) اور رسم المفتیٰ اور مذہب غیر کے لیے اصول الافتاء نیز دیگر کتب۔

منفقہ کے مسئلہ میں فقہ مالکی کے موافق حنفیہ نے فتویٰ مدتوں و صدیوں سے دیا حتیٰ کہ حضرت قمانوی نے احیاء الناجزہ تعنیف فرما کر اس کو مؤکد و مضبوط و منضبط کر دیا۔

مذہب غیر کے قول ضعیف پر فتویٰ کی مثال جانوروں کی بٹائی کے معاملہ میں
 حضرت تھانوی کا فتویٰ ہے، جواز و گنجائش کا جس کی بنیاد فقہ حنبلی کے ایک قول ضعیف
 پر ہے۔^۱

^۱ امداد الفتاویٰ ۳ / ۳۳۳۔ اس فتویٰ میں فقہ حنبلی کی جو روایت بحوالہ تادوی ابن تیمیہ
 مذکور ہے وہ ان کے تادوی کا جرایم لمخص ہے جس کی اشاعت مجموعہ تادوی سے بہت پہلے
 ہوئی ہے اس کی جلد چہارم میں ہے، کتاب الاختیارات العلیہ ص ۵۵ جبکہ فقہ حنبلی کی
 معروف کتاب المغنی میں اس کا تذکرہ مجھ کو نہیں مل سکا۔

طہارت و نظافت

الکوحل والی اشیاء

گور و ناچیسے امراض کے جراثیم سے حفاظت اور ان کی صفائی کے لیے ایسی چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے جن میں الکوحل کی آمیزش و ملاوٹ بتائی جاتی ہے۔ ہاتھوں کو دھونا، غسل کرنا، کپڑوں پر پھوار دیا، نیر، عمارتوں اور ہائوس گاہوں کی صفائی اس سب کے لیے ایسی چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور الکوحل کو لے کر مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ الکوحل خود ایک قسم کی شراب یا شراب کا جوہر ہے۔

پہلی بات تو یہ کہ مقصد صفائی ہے اور ایسے اثرات کا ازالہ کہ جس سے مرض پیدا ہونے کا اندیشہ و امکان ہو تو اس کیلئے کسی بھی ایسی چیز کا استعمال کیا جاسکتا ہے جو مفید ہو، صابن اس کے مادے ڈیٹال وغیرہ اور ان جیسی چیزوں سے بنایا جانے والا کوئی مادہ استعمال کرنے سے کام چل جائے گا ضروری نہیں کہ مروج معمول کی چیز کا ہی استعمال کیا جائے۔

دوسری بات یہ کہ الکوحل نامی مادہ شراب و نشہ والی اشیاء سے ہی تیار کیا جائے ضروری نہیں ہے یہ مادہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کوئلہ وغیرہ جیسی اشیاء سے بھی بنا ہے۔ اور یوں بھی الکوحل کے معنی شراب کے یا شراب سے حاصل کردہ شے کے نہیں ہیں بلکہ اس کا مفہوم کشید کردہ اور قشر کی ہوئی شے کے ہیں جس کا حاصل ہے کسی

مادہ کے اندر سے کسی چیز کا یا کسی خاص عنصر و مادہ کا نکالنا جیسے بعض پرندے اور کیڑے پھلوں و پھولوں بنکے پتوں سے بھی خوشبو و دوسرے وغیرہ نکال کر لے رہے ہیں۔ اس کی اور بھی شکلیں ہیں، جڑی بوٹیوں سے دوا بنانے اور حاصل کرنے کا بھی یہ ایک طریقہ رہا ہے۔ عطر پہلے اسی طرح بنا کر بنا تھا اور اب بھی اصلی عطر کا یہی طریقہ ہے جب کہ آج بازار میں کئی کئی نئے نئے عطر کا بہت رواج ہو گیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ الکوحل نامی مادہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ نشہ والا، نشہ سے خالی عطر میں الکوحل نامی جو مادہ استعمال ہوتا ہے وہ نشہ سے خالی ہوتا ہے، خواہ وہ کسی چیز سے بنتا ہو، خوشبو میں اس کو خوشبو کی حفاظت یا اسپرے کی غرض سے ملا یا جاتا ہے۔ دواؤں میں ملا یا جانے والا الکوحل نامی مادہ نشہ پر مشتمل ہوتا ہے اور نشہ آور اشیاء سے حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ان نشہ آور اشیاء سے حاصل کیا جاتا ہے جن کی حرمت متعلق علیہ نہیں ہے۔

ملاحظہ یہ ہے کہ چار قسم کی شراب جو انگور و کھجور سے بنتی ہے وہ اعلیٰ درجہ کی شراب شمار ہوتی ہے، اور اس کے کسی طرح کے بھی استعمال کو فقہاء امت نے منع کیا ہے۔

جب کہ شراب انگور و کھجور کے علاوہ دوسری بہت سی اشیاء سے بھی بنتی ہے، ان میں گندھوں، اور جو وغیرہ جیسی چیزوں سے بننے والی شراب کے حق میں امام ابوحنیفہ و امام ابو یوسف نے کچھ گنجائش دی ہے، مگر اس قسم کی شراب دوا و علاج یا طاقت کی غرض سے استعمال کی جائے اور اتنی مقدار جو کہ نشہ پیدا نہ کرے تو یہ دونوں حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں اگرچہ فتویٰ امام محمد اور حضرات ائمہ ثلاثہ کے قول پر ہی ہے۔

لیکن ضرورۃً دودراؤٹینین کے قول پر عمل کی گنجائش ذکر کی گئی ہے۔
 معاملہ یہ ہے کہ ہومیو پیتھک دوا کی دوسرا ایسا نسخہ الکلواں پر ہے اور ایلو پیتھک
 دواؤں میں بھی الکلواں کو ملا یا جاتا ہے، یا خصوصاً سیال دوا میں اور ٹانک وغیرہ۔
 تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ دواؤں میں ملائی جانے والی الکلواں انگریز
 و سمجور کی شراب سے نہیں بلکہ گیبوں وغیرہ کی شراب سے بنتی ہے، پہلے بھی ایسا تھا
 اور آج بھی ایسا ہے۔ حضرت تھانوی نے اسی بنیاد پر ایسی دواؤں کی اجازت دی
 ہے۔

چوتھی بات یہ کہ اس مسئلہ میں ایک پہلو قلب مابیت و انقلاب مابیت کا بھی
 ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک چیز کبھی ایسی صورت اختیار کرتی ہے کہ اس کی شکل،
 حقیقت، نام و تاثیرات سب بدل جاتی ہیں جس کے نتیجے میں ناپاک شے کو پاک
 اور پاک شے کو ناپاک مان لیا جاتا ہے۔ کبھی یہ دوسری چیز میں مل کر ہوتا ہے اور کبھی
 اس کے بغیر۔

معروف ہے کہ مٹی میں مل جانے والی چیز سڑکل کر رقت رقت مٹی ہو جاتی ہے۔
 اور بہت معروف و مسلم ہے کہ نمک کی کان میں ملنے والی چیز ہتدرتاً نمک ہو جاتی ہے۔
 سرکہ شراب کی حالت اور شراب سرکہ کی حالت اختیار کر لیتی ہے، اور اس

۱۰/۱۱/۱۳۶۷ء

۱۰/۱۱/۱۳۶۷ء

۱۰/۱۱/۱۳۶۷ء

۱۰/۱۱/۱۳۶۷ء

۱۰/۱۱/۱۳۶۷ء

میں تو اختلاف ہے کہ شراب کو سرکہ بنانے کی سعی و تدبیر جائز ہے یا نہیں لیکن اس میں اختلاف نہیں کہ جس شراب نے سرکہ کی شکل اختیار کر لی ہو اس کو پاک مانا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا استعمال درست و جائز ہے۔

بلکہ ایک حدیث کا مضمون تو یوں بھی آیا ہے: ”خیر خلقکم حل الخمر“ علماء امت نے بہت سی چیزوں میں اس کا اعتبار کیا ہے، صابن کے بنانے میں چربی کا استعمال ہوتا ہے جو بسا اوقات مردار یا غلط جانوروں کی ہوتی ہے، مگر صابن بن جانے کے بعد اس کو پاک قرار پانے اور استعمال کرنے میں ہمارے علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

لہذا دواؤں میں ملنے والی الکوحل کی نسبت سے یہ پہلو بھی غور کا ہے کہ یہ الکوحل اگرچہ شراب سے بنی اور نشہ والی ہو، جس کا استعمال درست نہیں لیکن دوا میں ملنے کے بعد اس نے دوسرا نام و شکل اور تاثیر حاصل کر لی تو اس کے استعمال میں کیا تردد ہے۔

ایک عرب عالم نے الکوحل کے متعلق بڑی تحقیقی کتاب لکھی ہے جس کا اردو میں ترجمہ مولانا عبدالواحد فیاضی قاسمی نے کیا ہے اور سبھی کے ایک ادارے سے اس کی اشاعت ہوئی ہے۔

اسی طرح فقہ اکیڈمی انڈیا نے ایک سیمینار میں الکوحل کو موضوع گفتگو بنایا تھا اور تجاویز شائع کی تھیں۔

مطالعہ السنن ۱۹/۳۹-۴۲

مطالعہ السنن ۱۸/۳۱

مطالعہ السنن ۱۸/۳۱

اس کتاب اور سیمینار کی تجاویز کا حاصل یہی ہے کہ الکوحل نامی ہر مادہ شراب سے حاصل نہیں کیا جاتا اور نہ ہر مادہ نشہ آور اور نشہ پر مشتمل ہوتا ہے بلکہ یہ مادہ مختلف اشیاء سے بنتا ہے اور مختلف طرح کا ہوتا ہے۔

لہذا ہر ایسی خوشبو یا مادہ جس میں الکوحل نامی مادہ ہو اس کو ناپاک نہیں کہا جاسکتا اور دواؤں میں شامل نشہ آور الکوحل میں بھی محتجاش اس لئے ہے کہ وہ ہنگور وغیرہ جیسی متفق علیہ حرام شرابوں سے نہیں بنتی اور انقلاب ماہیت کا احتمال بھی رہتا ہے، یہ بھی ایک حیثیت محتجاش کی ہے۔

نماز کے مسائل

اذان:

اذان جس کو بیخوقتہ نمازوں نیز جمعہ کی جماعت کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اسلام کا شعار ہے، اور کسی بستی کے باشندوں کے مسلمان ہونے یا بستی میں مسلمانوں کے وجود کی پہچان ہے۔

بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم باقاعدہ اذان دے کسی نماز کا وقت آنے پر۔ اور بقول بعض مسجد کے اندر تو اس کو مسلمان شمار کیا جائے گا۔۔۔ احادیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی جنگ کے لیے شعیون کا نظام بناتے تو صبح کا اور اذان فجر کا انتظار فرماتے اور اس کے بعد کوئی اقدام فرماتے۔ نیز آپ حضرات صحابہؓ کو بھی یہ ہدایت فرماتے تھے کہ شعیون کی صورت میں صبح و اذان سننے کے قبل کوئی قدم نہ اٹھائیں۔۔۔

اس لئے حکم یہ ہے کہ مسلم ممالک و حکومت میں اگر کوئی مسلم بستی اذان کو ترک کر دے تو حکومت اسلامیہ اس بستی کے مسلمانوں سے جنگ کر کے ان کو اذان

علاء اللہ بہرہ ۶/۲

علاء بخاری - ایجاب الاذان حدیث ۶۱۰

علاء الترمذی ایجاب السیر باب ۳۵۲

دینے پر مجبور کرے گی۔

لہذا مسلمان جہاں بھی ہو اور کہیں بھی ہو اس کو جیسے نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اذان کا اہتمام ضروری ہے، اذان مانگ سے دینا ضروری نہیں، بغیر مانگ بھی دی جاسکتی ہے لیکن نماز باجماعت ادا کرنی ہے تو اذان کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔
اگر کہیں کا ماحول تقاضا کرے کہ مانگ سے اذان نہ دی جائے تو اس پر اصرار نہ کیا جائے، اسی طرح کسی وجہ سے تقاضا ہو کہ زیادہ بلند آواز سے اذان نہ دی جائے تو ہلکی آواز سے اذان دیدی جائے مگر اس حکم کی بجا آوری ضرور کی جائے حتیٰ الامکان۔

کرونا کی وجہ سے نماز کی نسبت سے جو ہدایات دی گئیں اس میں بلادعرب میں بھی اور دوسری جگہوں میں بھی حکومت کی طرف سے اذان سے نہیں منع کیا گیا، ایسی صورت میں اپنی طرف سے اذان کا ترک کرنا یا مانگ بند کر دینا جیسا کہ بعض جگہ لوگوں نے کیا مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہئے۔

البتہ اگر کسی جگہ حکومت یا مقامی انتظامیہ اذان سے بھی منع کرے تو خود کو تالون کی گرفت سے بچانے کے لئے سراؤ ہلکی آواز سے اذان دینے پر اکتفا کی جائے۔

عام حالات میں بھی ہندوستان میں بعض جگہ محض مانگ سے اذان و نماز کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، غیر مسلم نماز و اذان کو منع نہیں کرتے مگر مانگ آنے اور استعمال کرنے پر ہنگامہ کرتے ہیں ثوبت قسام کی بھی آجاتی ہے ایسی جگہوں میں لحاظ کرنا چاہئے کہ لوگ اذان و نماز سے مانع نہیں اظہار و آواز سے مانع ہیں تو جو چیز وجہ فساد و نزاع ہو اور اس کی وجہ سے جو ممکن ہے وہ بھی بند ہو جائے اس سے بچنا چاہئے۔

اذان کن نمازوں کے لیے ہے:

اذان پنجوقتہ نمازوں نیز جمعہ کی نماز کے لیے ہے، ان نمازوں کے علاوہ کسی نماز کے لیے احادیث سے اذان کا ثبوت نہیں اسی لیے عیدین کی نماز بغیر اذان کے ادا کی جاتی ہے، اسی طرح استسقاء و گراہن کی نماز کے لیے بھی اذان نہیں ہے البتہ چونکہ یہ نمازیں ایک اتفاقی چیز ہوتی ہیں اس لیے لوگوں کو نماز کے لیے بتانے و جمع کرنے کی غرض سے اعلان کیا جاتا ہے اور یہ اعلان درست ہے۔ احادیث سے ثابت ہے۔

نماز کے علاوہ کسی موقع سے اذان:

نماز کے علاوہ صرف ولادت کے موقع پر بچہ کے لیے اذان و اقامت کا ثبوت۔ احادیث میں۔ اور حکم ہے، دابنہ کان میں اذان اور یا نہیں کان میں اقامت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت تو لانا بھی ہے اور فعلاً بھی۔

مزید بعض مواقع: آندھی و طوفان، آگ، نیز دباؤ وغیرہ کے لیے جو اذان کا عمل پایا جاتا ہے تو احادیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، کتابوں میں تذکرہ ضرور ہے اور فقہ حنفی کی کتابوں میں جو اس کا ذکر آیا ہے وہ فقہ شافعی کی بعض کتابوں سے آیا ہے۔ لیکن چونکہ روایات سے ان مواقع میں سے کسی کے لئے کوئی ثبوت نہیں اس لئے علماء محققین نے اس سے منع کیا ہے اور انکار کیا ہے۔

امداد الفتاویٰ کے حاشیہ میں حضرت تھانوی سے نقل کیا ہے (کوئی روایت

نہیں دیکھی)۔

البتہ بعض احادیث کے عام لفظ و مضمون سے گنجائش نکلتی ہے حافظ مندری

۷ بچپن اور بچپن سے متعلق احکام ص ۷۸ بحوالہ ابی داؤد و شعب الیہمی / حافظ ابن حجر

نے بھی ایسی بعض روایات پر فتح الباری میں سکوت اختیار کیا ہے

جیسے »عمرات نے ان احادیث کو قائل احتجاج مانا ہے۔«

اذان کے ساتھ گھروں میں نماز پڑھنے کا اعلان:

احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ عہد نبوی و عہد صحابہ میں جب بارش ہوتی اور گھروں سے مسجد جانے میں زحمت و مشکل کا سامنا ہوتا تو اذان کے ساتھ اعلان کیا جاتا تھا کہ لوگ! اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں جس کے لیے یہ الفاظ منقول ہیں:

”الاصلو افی المرحالی“ ۱۔ (اے لوگو نماز اپنے ٹھکانوں میں پڑھ لو)

لہذا اس وقت جو حالات ہیں اور ایسے حالات میں جبکہ اذان ہوتی ہے لیکن مسجدوں میں نماز نہیں ہو رہی ہے کلی طور پر یا عمومی طور پر یا مسجد تک آنے میں زحمت ہو تو ایسی صورت میں مذکورہ بالا احادیث کے مطابق یہ اعلان کیا جاسکتا ہے کہ لوگ نماز گھروں میں پڑھ لیں، حدیث میں آئے والے الفاظ کے ساتھ یا مقامی زبان میں یا دونوں کو جمع کر کے۔

ثابت ہے اس لئے اجازت ہے معمول نہیں ہے تو نہ کرنے میں حرج نہیں بلکہ نہ کرنا بہتر ہے۔

گھروں کی نماز کے لیے اذان و اقامت:

فرض نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں تو اذان و اقامت دونوں کہا جاتی ہیں گھر میں نماز پڑھنے والے۔ خواہ تنہا پڑھیں یا جماعت سے ان کو اذان کی ضرورت

۱۔ معالم الار ۲/ ۵۰ و احادیث الفوائد ۱/ باب الاذان / امداد الفقہاء فی کتاب المنکر والاباحہ
میں طاعون و وباء سے متعلق باب میں / الترغیب والترہیب باب الترغیب فی الاذان
حدیث ۲۶۲۵ بحوالہ معجم الطبرانی المشاہیر ۴ بخاری کتاب الاذان حدیث (۶۶۶)

نہیں، محلہ کی مسجد کی اذان کافی ہے جب کہ محلہ میں مسجد ہو اور اذان بھی ہو، البتہ اگر محلہ میں مسجد نہ ہو اور گھروں میں ہی نماز باجماعت کا اہتمام ہوتا ہو یا مسجد میں اذان نہ ہو تو گھر میں ہونے والی جماعت کے لیے بھی اذان کا اہتمام کرنا چاہئے۔
 اقامت تو ہر حال میں کہی جاتی ہے اور کبھی چاہئے، تنہا نماز پڑھی جائے یا جماعت سے۔

اور جماعت کے ساتھ گھر وغیرہ میں نماز پڑھنے میں خند و مصیبت سے اقامت کا اہتمام مناسب ہے۔

اذان دعوت ایمان بھی اور سکون قلب کا سامان بھی:

بیچے یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ اذان شعار اسلام اور علامت اسلام اور اسلام
 و مسلمان کا پہچان و امتیاز ہے۔
 اس کے علاوہ ہم نہیں محسوس کرتے اور سمجھتے اذان کے کلمات بڑے
 یا عظمت، عظیم و عظیم ہیں۔ اس لئے دعوت ایمان و اسلام کا جیسی کام کرتے ہیں اور اس
 سے بڑھ کر دل کے سکون و حفظان کا بھی۔
 نہ جانے کتنے واقعات دشمنان دین کے اذان اور اس کے کلمات سے متاثر
 ہو کر اسلام کے قبول کرنے کے ملتے ہیں۔

اور موجودہ حالات میں مغربی ممالک سے یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ ان
 ممالک میں بسنے والے غیر مسلموں نے مسلمانوں سے تقاضا کیا کہ آپ لوگ اذان

۱۔ رد المحتار ۲ / ۶۳ و ۶۴

مطالعہ کے حسب موقع اس کی وضاحت کی ہے ملاحظہ ہو معارف السنن ۲ / ۱۶۸ بحوالہ

تفسیر قرطبی نیز تفسیر روح البیان ۲ / ۳۰۹ و ۳۱۰

کا سلسلہ جاری رکھیں اذان کی آواز کانوں تک پہنچتی ہے تو ہم کو بڑا سکون و اطمینان ملتا ہے۔

اس موقع سے یہ ذکر کرنا مناسب کیا بلکہ ضروری ہے کہ ہم نے اذان کو ایک زائد سی چیز سمجھ رکھا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اچھی سے اچھی مسجدوں میں بھی بسا اوقات مؤذن بڑا کمزور غلط تلفظ والا اور ناپسندیدہ آواز والا رکھا جاتا ہے تاکہ کم سے کم تنخواہ میں کام ہو جائے۔

یہ اذان کے منصب و عظمت کے تئیں ایک لاپرواہی اور بے وقوفی ہے، فقہاء نے جہاں یہ لکھا کہ امام کے اندر کیا صفات ہوتی چاہئیں مؤذنین کی نسبت سے بھی ہدایات دی ہیں۔

اور اذان کے مقصد کی نسبت سے جہاں یہ آتا ہے کہ مؤذن کہ آواز بلند ہو تاکہ دور سے دور تک آواز جائے اور اذان کا مقصد پورا ہو۔

وہیں یہ بھی آیا ہے کہ مؤذن کی آواز اچھی ہو مؤذن کی آواز کے اچھے ہونے کے پیچھے دراصل یہی مقصد ہے جس کا تذکرہ کیا گیا دعوت ایمان اور قلب کا سکون و اطمینان، آواز جب اچھی ہوگی تو اچھی لگے گی اور توجہ سے سنی جائیگی اور جب توجہ سے سنی جائیگی تب دل میں اس کا اثر ہوگا خواہ یہ اثر صرف سکون و اطمینان تک ہو یا قبول ایمان تک پہنچا رہے۔

مؤذن کی آواز ناپسندیدہ ہو تو اذان کے آغاز کے ساتھ لوگ کانوں کو بند کریں گے نہ صرف یہ بلکہ مؤذن مسلمان اور اسلام سب کو برا بھلا کہیں گے اور دلوں میں اس نسبت سے نفرت بیٹھے گی۔

اذان کی ابتداء سے متعلق جو روایات ہیں ان میں آیا ہے کہ اذان کا خواب دینے والے صحابی سے آپ نے فرمایا کہ اذان کے کلمات بلال کو بتاؤ وہ ان کو پکار کر

کہیں اور ساتھ میں یہ الفاظ آئے ہیں: "فانہ اُندی و اُم صوتا" اس میں دو لفظ ہیں پہلے کے معنی حسن صوت اور دوسرے کا مفہوم رفع صوت (آواز کی بلندی) کا ہے۔ بلکہ بعض روایات صراحۃً اس کو بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کے انتخاب میں حسن صوت کا لحاظ فرمایا۔

تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اچھی آواز والا مؤذن اگر معاوضہ لے کر بھی اذان دے تو اس مؤذن سے بہتر ہے جو معاوضہ نہ لے لیکن اس کی آواز اچھی نہ ہو بلکہ ناپسندیدہ ہو۔

جماعت اور صف بندی:

پنج وقتہ نمازوں کو اور جمعہ کے دن نماز جمعہ کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی بڑی تاکید و اہمیت ہے اور لا پرواہی پر وعید بھی جیسا کہ معروف ہے۔ اس لئے جیسے اذان شعار ہے، باجماعت نماز بھی اسلام کا اور مسلمانوں کا ایک شعار ہے، اور جماعت کے اہتمام کے پیش نظر اسلام میں مسجد اور اذان کا نظام رکھا گیا ہے، اذان کے ذریعہ نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کے لئے بلا یا جمع کیا جاتا ہے۔ لہذا جن نمازوں کو باجماعت ادا کرنا شروع کیا گیا ہے، ان کو حتی الامکان جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنا چاہئے۔

اگر مخصوص حالات میں جماعت کے لئے کچھ پابندی ہو جیسے کرونا کی وجہ سے ہو تو ایسی صورت میں بھی جس حد تک اجازت ہو اس کا اہتمام کیا جائے گا مثلاً

۱۔ الترمذی مع معارف السنن ۲/ ۱۷۰

۲۔ اعلام السنن ۲/ ۱۴۷

۳۔ روح البیان ۲/ ۴۰۹۔ سورہ مائدہ آیت ۵۵

چار، پانچ آدمی یا جو تعداد ہو تاکہ حکم کی بجا آوری بھی ہو اور قانون کی رعایت بھی۔
اصل مسجد کی جماعت ہے، پابندی کی وجہ سے معمول کے مطابق جماعت
نہیں ہو سکتی تو گھروں میں جماعت کی جائے، جماعت کے لئے کم از کم دو فرد کافی
ہیں، گھر میں مزید افراد ہوں یا دائیں بائیں سے آجائیں تو ان کے ساتھ جماعت کی
جائے، پابندیوں کا لحاظ کرتے ہوئے۔

اس کا لحاظ رہے کہ دو آدمی پنجوقتہ نمازوں کی جماعت کے لئے کافی ہیں جو
کے لئے نہیں، جمعہ کے لئے کم از کم چار افراد (عائلہ و بالغ مرد) ضروری ہیں۔

صف بندی کی شکل:

اگر نمازی صرف دو ہوں تو مقتدی امام کے دائیں سمت اور امام مقتدی کے
بائیں سمت کھڑا ہوتا ہے۔

اگر نمازی امام کے علاوہ دو یا مزید ہوں تو امام کے پیچھے صف بنائی جاتی
ہے۔

صف کا فاصلہ امام سے اور تراکد صفیں ہوں تو آپس میں ایک میٹر سے لے کر
چار فٹ تک یا کچھ مزید فاصلہ رہتا ہے تاکہ لمبے سے لمبے قدم کا آدمی باسانی سجدہ
کر سکے اس سے زیادہ فاصلہ نہیں رکھنا چاہتا اور پسندیدہ بھی نہیں الا یہ کہ کوئی مصلحت
ہو۔ جیسے اس وقت کرنا کے حالات کہ اس کی وجہ سے دو صفوں کے درمیان کا فاصلہ
چار کے بجائے پانچ فٹ کا ہو سکتا ہے یا مزید جیسی ہدایت ہو۔

صف بندی میں ایک صف کے لوگ ایک دوسرے سے متصل اس طرح
کھڑے ہوتے ہیں اور یہی حکم ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان کسی طرح کا فاصلہ نہ ہو،

فاصلہ کو نماز کے لئے مضرب بتایا گیا ہے بایں معنی کہ اس سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے۔
 اگر کرونا جیسے حالات میں صف بندی کے عام احکام سے الگ ہٹ کر
 ہدایات دی جائیں اور ان کا پابند بنایا جائے تو اگرچہ یہ معمول و نظام سنت کے خلاف
 ہے مگر اس کا لحاظ کیا جاسکتا ہے اور کرنا چاہئے تاکہ حکم شرع کی بجا آوری بھی ہو
 اور قانون کی گرفت سے حفاظت۔

صف بندی کے عام نظام میں صفوں کا فاصلہ تو کرونا کے حالات کی ہدایت
 کے خلاف نہیں کہ ہر دو صف کے درمیان ایک میٹر بلکہ زائد کا فاصلہ ہوتا ہے۔
 البتہ صفوں میں کھڑے ہونے میں جو اتصال ہوتا ہے اور جس کا حکم دیا گیا
 ہے، کرونا کی ہدایات اس کے خلاف ہیں لیکن اس کا لحاظ کرنے میں حرج نہیں ہے،
 صف میں دو نمازیوں کے درمیان ایک میٹر کے فاصلہ سے نماز کی سخت پر اثر نہیں
 پڑے گا، عام حالات میں یہ ناپسندیدہ اور نماز میں نقس کا سبب ہے لیکن خاصا
 حالات میں اس کو اختیار کیا جاسکتا ہے۔

مسجد کے ماسوا جگہوں میں نماز و جماعت کا ثواب:

ایسی صورت حال میں جب کہ مسجد میں جماعت مظاناً منع ہے یا بڑی
 جماعت تو دوسری جگہوں، گھر وغیرہ میں جو جماعت ہوگی اس کا ثواب مسجد کی جماعت
 کا ہی ہوگا پورا پورا ان شاء اللہ۔

ایک تو اس وجہ سے کہ مسجد کی جماعت مجبوراً چھوڑی جا رہی ہے تو معمول کا
 ثواب ملے گا جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔

کئی صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ کوئی مسلمان جب بیمار ہوتا

ہے تو مرض کے حال میں صحت کے حال اور صحت کی عبادت و اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔

دوسرے اس وجہ سے کہ اگرچہ ایک رائے یہ ہے کہ جماعت کی جو فضیلت اور خاص ثواب ہے وہ مسجد کی ہی جماعت کا ہے، دوسری جگہ جماعت کا نہیں لیکن دوسری رائے ہے کہ مسجد کی نماز و جماعت کا ثواب اگرچہ خاص ہے لیکن جماعت کا ثواب تو کہیں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں ملے گا۔ احادیث سے نفس جماعت کے ثواب کا مسجد کے ساتھ خاص ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔
علامہ انور شاہ کشمیریؒ، مولانا قاسمی عثمانی اور ان سے قبل کے بعض فقہاء کا یہی موقف ہے۔

گھروں کی جماعت میں صف بندی و اقتداء:

گھر میں ہونے والی جماعت میں اتصال خلفوں کا نظام مسجد سے مختلف حکم رکھتا ہے کہ صفوں کے درمیان بس بقدر ضرورت یا مناسب فاصلہ ہونا چاہئے زیادہ نہیں ورت۔ جماعت و اقتداء درست نہیں ہوگی۔

گھر کی جماعت میں متصل گھروں کے لوگ نیز جس کمرے میں جماعت ہو رہی ہے، دوسرے کمروں کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں خواہ گھر متصل ہوں دائیں بائیں سے یا آگے پیچھے سے، اسی طرح اوپر نیچے کا معاملہ بھی ہے ایک گھر کی دو منزلیں یا اوپر نیچے دو گھر سب کا حکم ایک ہے، کئی جگہوں میں لوگ ہوں اور ایک امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں تو درست ہے بشرطیکہ صحت اقتداء سے مانع کوئی چیز نہ پائی

۱۔ مستد احمد و مستدرک حاکم و ذخیرہ الادب المقر و باب ما یکتب للمریض ما کان یعمل و صحیح

۲۔ فیض الباری ۲/ ۷۱ - ۷۳ و انعام الباری ۳/ ۲۲۳ و ۲۲۴

جائے۔

اسی لئے ایک تو یہ ضروری ہے کہ امام جس حصہ میں ہو اس کے علاوہ دوسرے حصوں کے لوگ امام کی نقل و حرکت سے، امام کی آواز کی وجہ سے یا مکبر و مبلغ یا امام تک کی آواز کے واسطے سے، خوب واقف ہوں۔

دوسرے یہ کہ دو حصوں و کمروں نیز دو گھروں کے درمیان چار، پانچ فٹ سے زیادہ کا فاصلہ نہ ہو۔ اس سے زائد فاصلہ درست نہیں، سائیکل اور وہیہ سواری کا گزرنا معتبر نہیں ہے اس سے زیادہ معتبر ہے۔

تیسرے یہ کہ صفیں پھیلاؤ میں متصل ہوں ایک کمرے کی صف دوسرے کمرے و حصہ کی صف سے، نیز ایک گھر کی دوسرے گھر کی صف سے حسب امکان متصل ہو اسی لیے ضروری ہوگا کہ امام جس مکان و جگہ میں ہو اس کی صف یا صفیں وائیں و بائیں اخیر تک۔ دیوار تک۔ ہوں اور جب اس مکان میں جگہ نہ ہو تو دوسرے میں متصل صف بنائی جائے۔ البتہ موجودہ صورت حال میں جو بندش ہے افراد کی اور ان کے کھڑے ہونے کی۔ اس کے لحاظ میں لوگ ایک کمرہ میں پانچ، چار پھر دوسرے میں اور اس طرح ہوں تو گنجائش ہوگی، مگر ایسی صورت میں بہتر ہوگا کہ ہر کمرہ اور مکان میں مستقل جماعت ہوتا کہ مشروع دستوں نظام کے مطابق نماز ادا کی جائے۔

متعدی و تکلیف دہ امراض والے مریضوں کا

گھر ہی میں نماز ادا کرنا اور مسجد سے روکنا

بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں مبتلا شخص اگر جماعت میں شریک ہو یا مسجد میں آئے تو نمازی تکلیف اور تکدر محسوس کرتے ہیں اور متعدی سمجھے جاتے

والے امراض میں تعدیہ کا خطرہ بھی محسوس کرتے ہیں ایسے مریضوں کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ گھر میں، اور بے جماعت نماز ادا کریں، اور معذوری کی وجہ سے جماعت کا ثواب حاصل کریں۔

جذام وغیرہ جیسے امراض، نیز ایسے امراض جو بدن میں بڑھ پیدا کرتے ہوں ان میں مبتلا لوگوں کے لیے یہ حکم ہے۔

گردنا میں اگرچہ بو وغیرہ جیسی بات تو نہیں لیکن مرض کے متعدی ہونے کی بات ہے لہذا گردنا کے مریض کو بھی گھر میں نماز ادا کرنی چاہئے اور تنہا تاکہ خود کو اور دوسروں کو سب کو متوقع ضرر و خطرہ سے محفوظ رکھ سکے، لیکن گھر میں مزید افراد ہوں اور ان کو تکلف نہ ہو یا گردنا کے مریض جیسے مزید لوگ ہوں تو جماعت کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔

معذور افراد زیادہ ہوں تو مسجد سے الگ ان کی جماعت کا نظام بنانا
کسی خاص مرض کی وجہ سے مسجد کی جماعت سے یا عام جماعت سے روکنا

۱۔ رد المحتار ۵۳۳/۲ بسن و پیا زکھا کر مسجد میں آنے سے ممانعت احادیث میں معروف ہے فقہاء نے لکھا ہے لہذا ہر بد بو و نا پسندیدگی کا حال اس کے تحت داخل ہے چنانچہ جذام و برص والا مریض، یا اس جیسے لوگ نیز ایسا کام کرنے والے کہ جن کے بدن میں بو ہی ہوتی ہے ان سب کو مسجد و جماعت سے احتراز کرنا چاہئے، یہ بھی ایک عذر ہے الا یہ کہ ہر نماز و جماعت کے وقت منافی کا اہتمام کر کے آئیں جیسا کہ کئی احادیث میں بسن و پیا ز وغیرہ سے متعلق آیا ہے۔

مفتی عبدالرحیم صاحب نے ایسے شخص کو مسجد میں امکناف سے منع کیا ہے اور بقول ان کے بعض فقہاء نے ایسے شخص کو مسجد سے نکال دینے کی بات بھی کہی ہے (رحمہ ۵/۲۱۳)

یہ درست ہے اس میں مصالح ہیں لیکن اگر کہیں ایسے آدمی متحدر ہوں تو ان کے لئے جماعت کا نظام بنایا جاسکتا ہے کہ جس خطرہ و مصلحت کے تحت روکا گیا وہ سب میں موجود ہے لہذا ایسے افراد اپنی جماعت الگ کر لیا کریں یا ان کے لئے نظام بنا دیا جائے تو حرج نہیں۔

ایک سوال یہ آیا کہ مسجدوں میں نماز کی اجازت میں وسعت دی گئی تو مشروط۔ جس میں عمر کی نسبت سے کچھ قید رکھی گئی اور کچھ امراض کی نسبت سے بھی، تو کیا ایسے لوگ جمعہ کی یا بیچوتہ کی اپنی جماعت کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی نظام بنایا جاسکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ جب پابندی کے ماحول میں تعدد جماعت اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی اجازت دی گئی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
روایات میں آیا ہے کہ جو لوگ عید گاہ جانے سے معذور تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کیلئے آبادی کے اندر مسجد میں جماعت کا نظام بنایا۔

معذوروں سے احتیاط مگر دل شکنی نہ ہو:

یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ معذور حضرات سے فاصلہ و احتیاط اس طور پر چاہئے کہ ان کا قلب و دماغ اس سے متاثر نہ ہو کہ یہ ان کے لئے مزید مضرب ہوگا، لہذا مسجد سے روکنے کے ساتھ خود ان کے لئے کوئی نظام کہ وہ بھی سعادت حاصل کر سکیں اور نفسیاتی طور پر ان کو خوشی ہو، ان کا دل و دماغ متاثر نہ ہو۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ مریض کے پاس عیادت کو جاؤ تو اس کے لئے

حوصلہ و ہمت افزائی کی بات کرو اس سے کوئی نفع نہیں ہوگا مگر وہ خوش ہو جائے گا اور اس کا اس کے دل و دماغ پر بہر حال ایک اچھا اثر پڑے گا۔

عیادت کی ضرورت دعا کا حاصل یہی تو ہے:

”لا باس طہور ان شاء اللہ“

پریشان نہ ہو، ان شاء اللہ اس مرض کی وجہ سے گناہوں سے پاکیزگی حاصل ہوگی۔

نماز کے حال میں چہرے پر ماسک:

عام حالات میں اس طرح نماز پڑھنا کہ تاک و منہ کسی طرح کپڑے سے ڈھکا ہوا ہونے سے منع ہے۔

لیکن کسی مصلحت کے پیش نظر اگر چہرہ پر کوئی کپڑا رکھا جائے یا لپٹا جائے کہ جس سے تاک و منہ ڈھک جائے تو اس سے نماز ناسد نہیں ہوگی اور جب عذر و مصلحت کی وجہ سے ایسا کیا جائے گا تو کراہت بھی نہیں ہوگی جو عام حالات میں ہوتی ہے۔

نماز جمعہ:

بچوقتہ نمازوں کے مقابلہ میں جمعہ کی نماز و جماعت کا معاملہ اہم ہے اس لئے کہ اگرچہ جمعہ کی نماز جمعہ کے دن بچوقتہ نمازوں کے زمرہ میں بوقت ظہر-ظہر کی جگہ ادا کی جاتی ہے مگر نماز جمعہ کے کچھ خاص احکام و شرائط ہیں۔

مثلاً یہ کہ جمعہ کی نماز تہنایا ایک مستحبی کے ساتھ ادا نہیں کی جاسکتی، ہر جگہ

وہ حال میں نہیں ہے، جمعہ کی نماز کے لئے خطبہ بھی ضروری ہے اگرچہ مختصر سا ہو، خطبہ کے بغیر جمعہ کی نماز نہیں، اسی طرح کچھ اور مخصوص احکام و شرائط ہیں۔

اسی وجہ سے کرونا کے موجودہ حالات میں جمعہ کو لے کر خوبصورت سے مختلف آراء سامنے آئی ہیں مثلاً جہاں جمعہ منع ہے، وہاں جمعہ کلی طور پر ساقط ہے، جہاں محدود تعداد میں اجازت ہے وہاں بس ہی تعداد میں ہے اور مسجد کے علاوہ نہیں ہے، جہاں جمعہ ہونا چاہئے مگر کرونا جیسے حالات میں ممانعت کی وجہ سے جمعہ نہیں ادا کیا جائے گا تو وہاں ظہر ادا کی جائے گی اور تنہا بغیر جماعت کے۔ جب کہ ان آراء کے مقابلہ میں دوسری آراء و فتاویٰ بھی ہیں۔

اس قسم کی آراء جن حضرات کی ہیں ان کے پیش نظر جمعہ کے لئے ذکر کردہ شرائط میں اذن سلطان و اذن عام وغیرہ جیسی وجوہات ایسا نیز یہ کہ نماز جمعہ تو مسجد میں ہی ہونا چاہئے۔ لیکن جن حضرات نے وسعت برتتے ہوئے اس کی اجازت دی ہے کہ جمعہ کلی طور پر منع ہو یا عمومی طور پر ہر صورت میں جمعہ پڑھنا درست ہے اور پڑھنا چاہئے، خواہ مسجد سے انگ ہٹ کر ہو یا چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں ہو اور ایسی مخصوص صورت حال میں جو لوگ جمعہ ادا کریں اگر باجماعت ادا کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔

ان حضرات کے سامنے بھی فقہاء کی تصریحات ہیں اور کچھ مصالح بھی، آگے اس کی تفصیل ذکر کی جا رہی ہے۔

اذن سلطان:

فقہ حنفی میں شرائط جمعہ کے ضمن میں یہ بات بھی معروف ہے جس کو لے کر ماضی میں بھی ہندوستان وغیرہ جیسی جگہوں میں جمعہ کا مسئلہ زیر بحث آیا ہے۔

غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اذن سلطان کی شرط کیا جمعہ کے بنیادی شرائط
میں سے ہے اور صحت جمعہ کی شرط ہے؟ یا اس کی نوعیت کچھ اور ہے۔

تو کتابوں میں اس شرط کی نسبت سے یہ صراحت موجود ہے کہ یہ شرط نفس
جمعہ یا صحت جمعہ کے لئے نہیں بلکہ نظم جمعہ کے لئے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کی
تماز کے لئے چونکہ ایک خاص اجتماعیت مطلوب ہے اور اس کی وجہ سے جمعہ کی
امامت خاص طور سے وجاہت کی چیز ہے تو نزاع پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں ہم اور وہ
نہیں یہ امامت کریں گے، یہ شرط اس لئے ہے کہ اس قسم کے نزاع کو ختم کیا جاسکے۔

اس لئے نہیں کہ جب تک سلطان کی طرف سے اذن نہ ہو تو کسی مسجد میں یا
کسی جگہ جمعہ ادا نہیں کیا جاسکتا، ایک آبادی میں جمعہ ادا کیا جاتا ہے وہاں شرائط موجود
ہیں، مجمع نمازیوں کی زیادتی کی وجہ سے دوسری مسجد میں جمعہ کا نظام بنایا جاتا ہے
تو اس کے لئے اذن سلطان کی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں: روایت سے معلوم ہوا کہ شرط وجود سلطان
مقصود لذاتہ نہیں ہے بلکہ بحکمت سدقہ کے ہے پس اگر تراضی مسلمین سے یہ حکمت
حاصل ہو جائے تو معنی یہ شرط مفتور نہ ہوگی۔

جب یہ بنیادی شرط نہیں تو سعودیہ جیسے مسلم ممالک میں جمعہ کی ممانعت کے
باوجود اگر کچھ لوگ اپنے طور پر جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں بلکہ محل جمعہ
میں جمعہ کی نماز ہی ادا کرنی چاہئے۔

اذن عام:

ایک شرط اذن عام کی بھی ہے، بعض حضرات نے اس کی بنیاد پر مسجد سے

الگ گھروں وغیرہ کی نماز جمعہ پر اشکال کیا ہے۔

یہاں بھی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اذن عام کا حاصل کیا ہے؟ نماز پڑھنے اور جمعہ ادا کرنے کی اجازت ہے اور اس سے روکنا مقصود نہیں بلکہ کسی دوسری وجہ سے مزید لوگوں کی آمد کو روکا گیا ہے، خواہ دور واز و بند کر کے یا کسی اور طرح مثلاً اعلان کر کے۔ اگر شمس ممانعت کو روکے تو جس جگہ مسجد میں چار، پانچ یا محدود آدمیوں کو اجازت ہے، مزید نہیں تو وہاں مسجد میں بھی جمعہ درست نہیں ہونا چاہئے جب کہ گھروں میں جمعہ کو منع کرنے والے بعض حضرات بھی ایسی صورت میں مسجد کے جمعہ کو درست قرار دیتے ہیں۔

قدیم زمانے میں فیکٹری، کارخانہ اور اسی انداز کے تفصیل بند اداروں کے متعلق جمعہ کے جواز و صحت کی نسبت سے سوالات ہوئے ہیں تو ان کا برتنے جواز و صحت کا فتویٰ دیا ہے۔ اور وجہ یہی لکھی ہے کہ جو بندش ہے وہ نماز کے لئے نہیں بلکہ نظام کے لئے اور کام و ادارہ کے حفاظتی مقاصد کے لئے ہے۔

لہذا ایسے سرکاری ادارے جہاں عام لوگوں کی آمد و رفت کی بندش ہوتی ہے جیسے ایئر پورٹ، ریلوے اسٹیشن وغیرہ، تیز کارخانے سرکاری یا پرائیویٹ جہاں متعلقہ افراد کے علاوہ دوسروں کو آمد و رفت کی اجازت نہیں ہوتی تو اس احاطہ و ادارہ کے اندر رہنے والے اگر وہاں جمعہ ادا کرتے ہیں تو درست ہے۔

حضرت تھانویؒ ایک فتویٰ میں فرماتے ہیں: اذن عام ہونا بھی منجملہ شرائط صحت جمعہ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ خود نماز پڑھنے والے کو روکنا وہاں مقصود نہ ہو باقی اگر روک ٹوک کسی اور ضرورت سے ہو وہ اذن عام میں نخل نہیں ہے۔

نماز جمعہ اور مسجد:

بعض حضرات کے فتاویٰ میں اس امر کا بھی ذکر ہے کہ جمعہ تو مسجد میں ہی ہوتا رہا ہے لہذا مسجد میں ہونا چاہئے باہر نہیں۔

معاملہ یہ ہے کہ جمعہ کی صحت و جواز کی نسبت سے کتابوں میں مسجد کا ذکر آیا ہے لیکن حنفیہ کے یہاں جمعہ کے شرائط میں اس کا کوئی ذکر و شمار نہیں ہے، ہاں دوسرے بعض حضرات کے یہاں ضرور ہے۔

اسی طرح جن لوگوں کا جمعہ چھوٹ گیا ہو ان کیلئے لکھا ہے کہ دوسری مسجد جس میں جمعہ نہ ہوتا ہو یا کسی مکان میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔

اور حنفیہ کے یہاں تو یہ صراحت ہے کہ محل جمعہ میں کسی جگہ بھی مسجد ہو یا میدان و عمارت، جمعہ درست ہے، فتاویٰ رحیمیہ میں اس کی صراحت کرتے ہوئے شہر کے باہر متصل میدان میں نماز جمعہ کی اجازت دی جائے۔

رہی یہ بات کہ یہ معمول ہے کہ جمعہ مسجد میں ہی ادا کیا جاتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے پنجوقتہ نماز میں عموماً مسجد کے اندر ہی ادا کی جاتی ہیں ان کے لئے مسجد سے الگ کوئی مستقل جگہ مجبوری اور کسی ضرورت کی وجہ سے بنائی جاتی ہے، اور جمعہ کی اجتماعیت کی وجہ سے جمعہ مسجدوں میں ہی ادا کیا جاتا ہے۔

جب کہ یہ بھی معمول رہا ہے جو اب کم سے کم ہو گیا کہ آبادی کی ہر چھوٹی بڑی مسجد میں جمعہ ادا نہ کیا جائے بلکہ جامع مسجد میں ہی ادا کیا جائے یا چند مسجدوں میں اور بڑی مسجدوں میں، اس پر پہلے بڑے اہتمام سے عمل ہوتا تھا حتیٰ کہ اس کی وجہ سے فقہاء نے اعتکاف مسنون کے لئے لکھا ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا بہتر ہے

جس میں نماز جمعہ ادا کی جاتی ہو تا کہ نماز جمعہ کے لئے معتکف کو نکلنا نہ پڑے۔
اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر معتکف جمعہ پڑھنے کے لئے دوسری مسجد میں جاتا
ہے تو کتنا وقت لگائے اور کیا لحاظ کرے، تاکہ اس کا اعتکاف فاسد نہ ہو۔

گھروں کا جمعہ مزاجوں میں تشتت پیدا کرے گا:

بعض حضرات نے یہ پہلو بھی لیا ہے اور اہتمام سے کہ اگر موجودہ حالات
میں تعدد جمعہ اور جگہ جگہ جمعہ کی اجازت دی جاتی ہے تو آئندہ کے لئے مزاج خراب
ہوگا اور لوگ بہانے بنا کر اور نکال کر ادھر ادھر جمعہ پڑھنے لگیں گے۔
یہ وجہ وجہت بھی قوی نہیں ہے۔ پنجوقتہ نمازوں میں لوگ حسب موقع بسا
اوقات ادھر ادھر جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن مسجد کی جماعت سے الگ ہو کر
نماز و جماعت کا نظام نہیں بناتے۔

الا یہ کہ کسی مصلحت و ضرورت سے کسی جگہ مستقل جماعت کا نظام بنا دیا
گیا ہو کہ لوگ پنجوقتہ یا چند نمازیں بسہولت وہاں جماعت سے ادا کریں اور پھر اپنے
کاموں میں لگ جائیں، مسجد جانے آنے کی وجہ سے کام کے خلل سے محفوظ رہیں
تو ایسی جگہوں میں مستقل جماعت ہوتی ہے۔

اور پھر سب کے سامنے ہے کہ یہ ایک مجبوری کا حال ہے جس کی وجہ سے ایسا
کیا جا رہا ہے یہ کوئی مستقل نظام نہیں ہے۔

تو جیسے کبھی وقتی ضرورت و حال کی وجہ سے مسجد جمعہ سے ہٹ کر کہیں
جماعت کر لی جائے تو اس سے خلل نہیں ہوتا اسی طرح یہ بھی ہے، مثلاً جمعہ کی نماز
میں مجمع کی زیادتی کی وجہ سے۔ جو مسجد کے اندر نہ آسکے۔ دوسری کسی جگہ جمعہ کا نظام
بنالیا جاتا ہے یا بارش کی وجہ سے مثلاً جمعہ یا عید کی نماز ایک سے زائد جگہ ادا کی جاتی

ہے اس سے کوئی خلل محسوس نہیں کیا جاتا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ فقہاء نے یہ نہیں لکھا کہ جمعہ چھوٹنے کی شکل میں جب کہ چند آدمی ہوں جمعہ ادا کیا جائے بلکہ ظہر ادا کرنے کی بات کہی ہے۔ یہ بات صحیح ہے عموماً یہی لکھا ہے لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ جمعہ کے محل میں بارش وغیرہ کی وجہ سے ضرورتاً گھروں میں جمعہ پڑھا جاسکتا ہے، مفتی عزیز الرحمن صاحب و مفتی کفایت اللہ صاحب نے گھروں میں جمعہ کی اجازت دی ہے۔

مولانا ظفر احمد صاحب نیز مفتی عبدالرحیم صاحب نے جن لوگوں کا ہمدونہ ہو جائے ان کو کسی مکان میں جمعہ ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔
اور پھر یہ کہ یہاں جمعہ فوت ہونے کا مسئلہ نہیں ہے جو عام طور سے پیش نظر ہے اور ہوتا ہے کہ لوگ رہ گئے کسی وجہ سے سکی۔

یہاں لوگ اختیار میں ہیں اور مستعد و تیار ہیں مگر ممانعت کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے تو ایسی صورت حال کے لئے خاص حکم ہونا چاہئے۔

جمعہ کی چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں جمعہ اور شرکاء:

جمعہ بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتا اور حنیفہ کے یہاں اس کے لئے کم از کم چار افراد۔ ناقل بالغ مرد۔ کا ہونا۔ معروف قول کے مطابق ضروری و کافی ہے لہذا کسی گھر یا کسی جگہ اگر چار عاقل بالغ مرد موجود ہیں تو وہ جمعہ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک امام اور تین مقتدی۔

۱۔ کفایت المفتی ۳/۳۳۱ و فتاویٰ دارالعلوم دیوبند طبع کراچی ۵/۵

۲۔ امداد الاحکام ۱/۸۳، فتاویٰ رحیمیہ ۳/۳۲۱

۳۔ دارالعلوم دیوبند، جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن وغیرہ کالتولی یہی ہے۔

البتہ اگر کہیں صورت حال یہ ہو کہ صرف تین آدمیوں کی ہی نماز و جماعت میں شرکت کی اجازت ہو، چار بھی نہیں جیسا کہ ملک میں بعض جگہ ہوا ہے، اس لئے کہ حکومت کے عام اعلان کے علاوہ بھی حرکتیں ہوئیں کہیں اذان بھی منع، کہیں مسجد میں بھی جماعت یا خاص طور سے جمعہ منع اور پابندی کرانے کے لئے تالانگہ دیا گیا یا پہرہ بٹھا دیا گیا۔

تو بعض جگہ ایسا بھی ہوا۔ جیسا کہ معلوم ہوا کہ جمعہ میں صرف تین آدمیوں کی اجازت دی گئی۔ ایسی صورت میں فقہ حنفی کے دوسرے قول پر۔ جو اگرچہ ضعیف و غیر مشتمل ہے۔ مگر ضرورتاً اس پر عمل کیا جائے گا۔ کیونکہ قانون کا لحاظ بھی رکھنا ہے اور حتی الامکان مسجد کو آباد بھی رکھنا ہے۔

فقہ حنفی کا معروف قول تو چار افراد کا ہے مگر دوسرا قول جو امام ابو یوسف کا ہے وہ امام کے علاوہ دو کا ہے۔

ایک ہی مسجد میں ایک سے زائد جماعت:

کورونا کے حالات میں یہ سوال بھی پیدا ہوا اور آیا کہ ایک ہی مسجد میں جمعہ کی دو جماعتیں کیا حکم رکھتی ہیں۔ یا پنجوقتہ نمازوں کی ایک سے زائد جماعت کا کیا حکم ہے؟

عام حالات میں کسی بھی نماز کی جماعت ثانیہ منع ہے، جس کا مطلب ہے کہ اہل محلہ و اہل مسجد نے معمول کے مطابق نماز ادا کر لی اور اس کے بعد اسی نماز کی دوسری جماعت کی جائے یا مخصوص جب کہ اہل محلہ ایسا کریں یہ منع ہے۔

اسی لیے لکھا ہے کہ اگر معمول کی جماعت سے پہلے کچھ لوگوں نے جماعت کی تو گنجائش ہے، اسی طرح غیر اہل محلہ اگر معمول کی جماعت کے بعد جماعت کریں

جیسے کہ شکل و شکل کے بدل دینے پر گنجائش آئی ہے۔

یہ صورت کہ مجمع زائد ہے، دوسری جگہ نہیں ہے تو ایک ہی مسجد میں دوسری جماعت میں حرج نہیں ہے، بعض حضرات نے اس کی اجازت دی ہے۔

اسی طرح جب کرونا جیسی صورت حال میں ایک محدود تعداد کی جماعت کی اجازت ہے، اور اسی تعداد میں لوگ دوسری جماعت کرنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش ہوگی۔ دوسری جماعت یا معمول کی جماعت کے بعد جماعت کی ممانعت کی وجہ پر بھی نگاہ رکھنی ضروری ہے اور وہ ہے اصل و مطلوبہ جماعت میں خلل اندازی اور کمی کہ دوسری جماعت کا نظام ہونے میں لوگ پہلی اور اصل جماعت کو اہمیت نہ دیں گے جیسا کہ ان جگہوں و مسجدوں میں دیکھنے میں آتا ہے جہاں معمول کی جماعت کے بعد برابر جماعت ہوتی رہتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ پنجوقتہ نمازوں کی جماعت تائبہ کو چاروں مذاہب میں ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، حنا بلہ کے یہاں وسعت ضرور ہے مگر انہوں نے بھی توسع کو

۱۔ شامی وغیرہ میں یہ تفصیلات مذکور و معروف ہے

۲۔ مجمع کی کثرت کی وجہ سے عام حالات میں بھی بعض حضرات نے ایک مسجد میں متعدد جماعت کی اجازت دی ہے، یہی کی کئی مساجد میں اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے اور موجودہ حالات میں بھی اجازت دی ہے، اجازت دینے والوں میں دارالعلوم کراچی کا دارالافتاء بھی ہے اور وجوہات اسی انداز کی ہیں جو ذکر کی گئی ہیں، مفتی احمد خان پوری نے بھی بدرجہہ مجبوری اجازت دی ہے (محمود الفتاویٰ ۳/ ۱۸۷ و ۱۸۹ غیر مسجد میں بھی اور مسجد میں بھی)

پسند نہیں کیا ہے اور توسع کے پیش نظر انہوں نے بھی منع کیا ہے۔
 ایک مسجد و جگہ میں ایک سے زائد جماعت کیلئے ضروری ہے کہ امام الگ
 الگ ہو نیز ہر جماعت کیلئے خطبہ اور اذان خطبہ بھی ہو۔

خاص حالات میں جمعہ میں تعدد و توسع کی مصلحت:

ایک بات جمعہ کی جماعت میں توسع کی نسبت سے خواہ ایک ہی جگہ دو مرتبہ
 جماعت ہو یا مختلف جگہوں میں، جماعت ہو۔ یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ آج کے ماحول
 میں عام مسلمانوں میں نماز کا عمومی اہتمام جمعہ کی حد تک ہے، بقیہ نمازوں کا حال
 معمولی ہے اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کا اہتمام بھی معلوم ہے اور یہ بھی مخفی نہیں رہنا
 چاہئے کہ ہفتہ میں صرف ایک مرتبہ نماز میں شرکت اور اس کے لئے مسجد میں آنے کا
 عوام کے لئے کیا نفع ہے۔

لہذا عوام کو نماز و مسجد سے جوڑے رکھنے کا یہ تقاضا ہے کہ مسئلہ میں تنگی نہ کی
 جائے بلکہ اس پہلو کو سامنے رکھ کر وسعت دی جائے۔

اس کا ایک نفع یہ بھی ہوگا کہ جب عوام کے سامنے یہ بات ہوگی کہ مسجد میں نہ
 سبھی دوسری جگہوں میں ہم جمعہ ادا کر سکتے ہیں تو لوگ معمول کے مطابق جمعہ کا اہتمام
 کر کے کہیں نہ کہیں ادا کر لیں گے۔ ورنہ محروم رہیں گے اور کرونا جیسے ماحول میں کئی
 جمعہ تک اور ایک لمبی مدت تک محروم رہنے اور مسجد سے دور رہنے میں مزاجوں میں کافی
 فرق پڑ سکتا ہے۔ عوام کا دینی مزاج بڑا نرم و نازک ہوتا ہے۔ اور مسجد سے ان کی
 وابستگی ایک ہی نماز اور جمعہ تک کیوں نہ ہو، ان کے دین و ایمان کی حفاظت کی ضامن

۱۔ رد المحتار میں ہے حرمین میں رکعت کو دیکھ کر مذاہب اربعہ کے علماء نے ممانعت کا فتویٰ
 دیا اور مسائل لکھے

ہوتی ہے۔

عوام کے حالات کو دیکھتے ہوئے آج بہت سے لوگ یہ احساس رکھتے ہیں کہ دیہاتوں میں جہاں جمعہ نہیں ہوتا جمعہ ہونا چاہئے اور جہاں بند کیا گیا وہاں جاری کرنا چاہئے اس لئے کہ شہروں میں تو بہت کچھ ماحول ہوتا ہے، دیہاتوں میں جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ کے دن بھی حسب معمول سابق سناٹا رہتا ہے نہ کوئی جوش نہ اہتمام، مسجد خالی، اور جمعہ ہوتا ہے تو مسجد ہی نہیں بستی کی رونق کچھ اور ہوتی ہے۔

کرونا کی وجہ سے جن جگہوں میں اس پر اصرار ہوا کہ جمعہ صرف مسجد میں اور بس ایک جماعت مثلاً وہاں کے متعلق یہ بات سامنے آئی کہ اہتمام کرنے والے عوام بے پردا ہوا آزاد ہو گئے اور وقت گذرتا جا رہا ہے اور وہ مسجد سے دور ہیں۔

جن حضرات نے توسع کو اپنا یا مسجد کے علاوہ گھروں میں اور مسجد میں ایک سے زائد جماعت کی اجازت دی ان کے پیش نظر عوام کا یہی حال و مزاج رہا اور یہی خطرہ و اندیشہ۔

عیدین:

کرونا جیسے ماحول میں اگر عیدین کا موقع آئے اور ایسی ہی بندشیں ہوں تو جمعہ کی طرح عیدین کی نماز میں بھی توسع ہوگا اور متعدد جگہوں میں چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی صورت میں عیدین کی نماز ادا کی جائے گی، خطبہ بھی ہوگا جو بعد میں دیا جاتا ہے۔

جمعہ و عیدین کی چھوٹی جماعتیں اور خطبہ:

جمعہ کے لئے خطبہ شرط ہے، جو نماز سے پہلے دیا جاتا ہے اور عیدین کی نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے جو شرط تو نہیں مگر سنت ضرور ہے۔

ایسی صورت میں جب کہ متعدد جماعتیں ہوں معمول کے مطابق خطبہ دینے

والے نہیں اور خطبہ ممکن نہ ہو تو مختصر سے مختصر خطبہ بھی کافی ہے مثلاً پہلے خطبہ میں سورہ فاتحہ اور دوسرے میں درود پاک مکمل۔ عیدین کے خطبہ میں آگے پیچھے تکبیر تشریح کے الفاظ بھی شامل کر لئے جائیں۔

عیدین میں تعداد شرکاء:

عیدین کی نماز جمعہ کی طرح بڑی اجتماعیت چاہتی ہے اسی لئے عیدین کی نماز آبادی میں ایک ہی جگہ ادا کی جاتی ہے جبکہ بسا اوقات جمعہ ایک سے زائد جگہ ہوتا ہے۔

جمعہ کی صحت کیلئے چار افراد کی شرط ہے، ایک امام، تین مقتدی، عیدین کیلئے بھی معروف قول کے مطابق یہی بات معروف و مذکور ہے۔

بعض حضرات نے بعض تصریحات کی وجہ سے توسع کی بات کی ہے یا چار سے کم میں جواز کی، مگر یہ اکثر حضرات کی رائے نہیں، البتہ اگر کسی جگہ انتظامیہ کی طرف سے یہ بات آجائے کہ بس تین آدمی پڑھیں گے تو جیسے جمعہ میں ایک قول پر مہتجائش کی بات آئی ہے اسی طرح یہاں بھی اجازت ہے تاکہ محرومی نہ رہے بلکہ عیدین کی بابت متعدد حضرات کا فتویٰ وسعت کا ہے۔

عیدین کی نماز ادا نہ کی جاسکے تو بطور نفل نماز:

جن جگہوں میں عیدین کی نماز کی جماعت کا نظام نہ بن سکے اور وہاں عیدین کی نماز نہ ہوتی ہو وہاں کیلئے حکم یہ ہے کہ لوگ تنہا چار رکعت بطور نفل ادا کریں جس کی حیثیت چاشت کی ہوگی، یہ نماز معمول کے مطابق تکبیر زوائد کے بغیر ادا کی جائے گی۔

۱۔ بنوری، ماآرج کراچی نیز دیگر بعض علماء ہندو پاک

۲۔ شامی وغیرہ میں مذکور معروف ہے۔

جمعہ کے دن ظہر، جمعہ کے محل و جگہ میں:

جمعہ کے دن بھی ہفتہ کے بقیہ دنوں کی طرح پانچ ہی نمازیں ہیں، بس یہ کہ ظہر کی جگہ میں جمعہ ادا کیا جاتا ہے جس جگہ جمعہ کے شرائط پائے جائیں اور نماز ایک ہی ادا کی جاتی ہے، یا جمعہ شہر و قصبہ وغیرہ میں ادا کیا جاتا ہے اور ظہر دیہات میں جہاں جمعہ درست نہ ہو یا جمعہ نہ پڑھا جاتا ہو، شہر وغیرہ جہاں جمعہ درست ہے ادا کیا جاتا ہے وہاں اگر جمعہ کسی کا چھوٹ جائے یا کوئی معذور ہو تو وہ ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، اور تنہا ادا کرتا ہے جمعہ والی بستی میں جماعت جمعہ کی ہوتی ہے ظہر کی نہیں، جس جگہ جمعہ ادا نہیں کیا جاتا وہاں ظہر کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے۔

موجودہ صورت حال میں جو آراء سامنے آئی ہیں ان میں بعض حضرات نے جمعہ و ظہر دونوں کی جماعت کو منع کیا ہے کہ حکومت کی ممانعت کی وجہ سے جمعہ نہیں پڑھا جائے گا اور جگہ جمعہ والی ہے تو ایسی جگہ ظہر کی جماعت منع ہے۔

اور بعض نے جمعہ پڑھنے والوں کے ماسوا لوگوں کو ظہر کی جماعت سے منع کیا ہے، اس لئے کہ جہاں جمعہ ہو وہاں ظہر کی جماعت نہیں ہے، جب کہ بعض حضرات نے ظہر کی جماعت کی اجازت بھی دی ہے۔

قابل غور بات یہ ہے کہ ایک دو جگہ ہے جہاں جمعہ صحیح ہے اور اس کے ادا کرنے سے کوئی مانع نہیں ہے، پھر کوئی آدمی جمعہ نہ پڑھے، لا پردہی میں یا تیارگی و مشغولی میں رہ گیا، کتابوں میں جو جمعہ کی جگہ ظہر تنہا پڑھنے اور بغیر جماعت ادا کرنے کی بات آئی ہے وہ ایسی جگہوں کے لئے اور ایسے لوگوں کے لئے ہے۔

عام حالات میں دو ہی صورتیں ہیں، جمعہ صحیح ہے اور جمعہ درست نہیں بلکہ ظہر ہے۔ اسی کے مطابق حکم لکھا گیا ہے۔

لیکن یہ خاص صورت حال کہ جمعہ درست ہے، شرائط موجود ہیں آج تک پڑھا جاتا رہا، مگر اس وقت حکومت نے منع کر دیا کہ جمعہ نہ پڑھا جائے کلی طور پر کہ مسجدوں میں تالا لگا دیا جائے یا یہ کہ چند لوگ مسجد میں ادا کر لیں باقی نہیں۔

تو اس صورت خاص کا حکم کتابوں میں مذکور نہیں یہاں جمہوریت کرنا مجبوری ہے کہ حکومت کے منع کرنے کی وجہ سے جرم ہے تو کیا ایسی صورت میں بھی نماز ظہر ادا کرنے والے تنہا ہی نماز ظہر ادا کریں گے؟

ایسی خاص صورت حال میں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جب جمعہ کی بندش کی وجہ سے جمعہ سے لوگ محروم ہیں تو ظہر کی جماعت کی اجازت دی جائے تاکہ جماعت کے ثواب سے محروم نہ رہیں یہ وہ صورت حال نہیں ہے جس کا تذکرہ کتابوں میں ہے۔

پچھلے یہ بات آچکی ہے کہ حکومت کی کلی ممانعت یا عمومی ممانعت کے باوجود اگر لوگ چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں گھر وغیرہ میں جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے اور اس صورت میں سب نے یا عام طور سے لوگوں نے جمعہ ادا کر لیا کچھ لوگ ادھر ادھر رہ گئے تو وہ عام حالات کی طرح تنہا ظہر پڑھیں گے۔

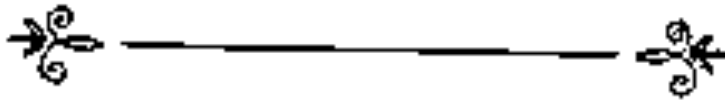
لیکن اگر مسجد کے علاوہ یا ایک دو جگہوں کے علاوہ عمومی طور پر لوگوں کے لئے جمعہ کے ادا کرنے کی شکل نہیں بن سکی تو بقیہ لوگ ظہر کی نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں تاکہ کچھ ظہر یا جماعت کی اور کچھ جمعہ کی تلاقی ہو سکے۔

یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ جمعہ فوت ہونے کی صورت میں ظہر تنہا ادا کرنے اور باجماعت ادا نہ کرنے کی بات فقہ حنفی کی ہے، دوسرے مذاہب میں جمعہ کے دن ظہر یا جماعت ادا کرنے کی اجازت ہے۔

لہذا موجودہ خاص صورت حال میں باجماعت ظہر ادا کرنے کی اجازت
دی جانی چاہئے کہ جمعہ کے محل میں کچھ حق جمعہ کسی شکل میں ادا ہو جائے۔

گھروں میں ہونے والی جماعت میں گھر کی عورتوں کی شرکت:

مسجدوں میں ہونے والی جماعت میں عورتوں کی شرکت کا حکم معروف ہے،
مذاہب اربعہ کے فقہاء متاخرین نے اس کو ناپسندیدہ و ممنوع قرار دیا ہے۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے گھروں میں ہونے والی جماعت میں عورتوں کی
شرکت۔ اس بابت تفصیل آگے تراویح کے بیان میں آ رہی ہے۔

۱۔ حضرت مولانا تقی صاحب نے اگرچہ جمعہ کی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو پسند نہیں کیا ہے
تاہم ان موجودہ حالات میں جمعہ کے محل میں باجماعت ظہر کی ادائیگی کی اجازت انہیں
وجوہ سے دی ہیں جو ذکر کی گئی ہیں، پاکستان کے دیگر بعض علماء کی رائے بھی یہی ہے۔

رمضان

روزہ، تراویح و اعتکاف

روزہ:

ماہ رمضان کے ۲۹/۳۰ روزے فرض ہیں ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد ہو یا عورت اس کا مکلف ہے، رخصت صرف اس کو ہے جو مسافر ہے، یا مریض کہ جس کو روزے کی وجہ سے نقصان کا اندیشہ ہے نیز جو آدمی بظاہر مریض نہیں لیکن حالات میں یوں مریض کے درجہ میں ہے کہ اگر روزہ رکھے تو قوی اندیشہ اس کو نقصان پہنچنے کا ہے جیسے حمل دہلی عورت اور دودھ پلانے والی کہ بسا اوقات یہ خود ٹھیک ٹھناک ہوتی ہیں مگر روزہ کی وجہ سے حمل کو یا شیر خوار بچہ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

اس وقت یہ بات چل پڑی ہے کہ کر دنا کا مرض کمزور قوی والوں پر زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اعداد و شمار ایسے نہیں ہے۔ اور روزہ رکھنے سے قوی کمزور ہوتے ہیں تو آدمی اس کا شکار ہو سکتا ہے لہذا اس وقت روزہ نہ رکھ کر بعد میں رکھا جائے۔

اولا تو بات ایمان کی ہے، ایمان کی بنیاد پر بندہ اقدام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کو ڈاکٹر شوگر وغیرہ کی وجہ سے رمضان میں روزہ رکھنے سے اور بسا اوقات تاکید و سختی سے منع کرتے ہیں لیکن وہ روزہ رکھتے ہیں ایمان و رمضان دونوں کی برکت سے ان کو کچھ نہیں ہوتا۔

ثانیاً یہ کہ اس میں شبہ نہیں کہ روزے سے قوی کمزور ہوتے ہیں جو معمولات کے فرق کا نتیجہ و اثر ہوتا ہے مگر عموماً۔ بھدا اللہ۔ ایسی کمزوری نہیں آتی کہ لوگ اس کی وجہ سے بیمار ہوتے ہوں، اس لئے یہ خیال بس خیال اور وہم و امکان ہے، قوی اندیشہ جس کی وجہ سے رخصت ہوا کرتی ہے وہ نہیں یہاں صرف یہ ہے کہ اگر روزہ رکھا تو روزہ سے کمزوری ہوتی ہے لہذا ہم کمزور ہوں گے تو کمزوری کی وجہ سے یہ مرض ہم کو پکڑ لے گا، جب کہ وسیوں کی سینکڑوں کمزور محفوظ چل رہے ہیں۔ اس لئے اس خیال کی وجہ سے روزہ کا ترک کرنا درست نہیں ہے۔

پھر یہ بھی سوچا جائے کہ روزہ پورے مہینہ کا ہے، غیر رمضان میں ایک دو دن یا چند دن کا روزہ بھاری پڑتا ہے اور مہینہ بھر کا روزہ کتنا بھاری پڑے گا ظاہر ہے، ماہ رمضان میں ہر چار طرف روزے دار ہوتے ہیں ایک ماحول ہوتا ہے، ماہ مبارک کی برکات و انوارات ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے ماہ مبارک میں روزہ رکھنے سے تقویت ہوتی ہے۔ اور ماہ مبارک کے روزوں کی جو فضیلت اور اجر خاصا ہے وہ ماہ مبارک میں ہی ملے گا، غیر ماہ مبارک میں نہیں۔

مسافر و مریض کو جو روزہ نہ رکھنے کی رخصت و اجازت ہے اس میں بھی اکثر حضرات نے اس کو پسند کیا ہے کہ حتی الامکان ماہ مبارک میں ہی روزہ رکھا جائے جب تک کہ اس کی وجہ سے مریض و مسافر کو بڑی پریشانی نہ ہو۔ اس رائے کی وجہ یہی ہے کہ ماہ مبارک میں روزوں میں سہولت و راحت اور برکت و روحانیت ہے۔

روزہ رکھنے کی ترجیح کی بات ان لوگوں کے لئے ہے جو اللہ کے فضل سے مرض سے محفوظ ہیں مرض کے لاحق ہونے کا ان کو خوف ہے، البتہ جو لوگ مرض سے دوچار ہوں ان کے لئے مریض ہونے کی وجہ سے یقیناً گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں جب کہ ان کے حق میں اکثر حضرات کا رجحان روزے کا ہی ہے جب تک کہ

روز دہریشانی و مشقت کا باعث نہ ہو جیسا کہ چھپے ذکر کیا گیا۔

تراویح:

ماہ رمضان کی دوسری خاص عبادت تراویح ہے جو پورے رمضان کی روزانہ بیس رکعات ہے، جس میں ایک قرآن پورا سننے کا اہتمام بھی مطلوب ہے۔ یہ نماز سنت مؤکدہ ہے، اور پورے ماہ ہر ایک کے لئے ہے قرآن پورا سن لیا ہوتا ہے اور نہ سنا ہو تو بھی۔

اس کو تنہا بھی ادا کیا جاسکتا ہے اور جماعت سے بھی، بہتر یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے، جماعت کے ساتھ اس کو ادا کرنا سنت مؤکدہ و علی الکفایہ ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ ہر محلہ و مسجد میں کچھ لوگ باجماعت ہی اس کو ادا کریں، بقیہ تنہا پڑھ لیں تو ترک سنت کا مواخذہ نہیں ہوگا اور چونکہ تنہا و اہتمام نہیں ہوتا جو جماعت میں ہوتا ہے اس لئے اچھا یہی ہے کہ آدمی جماعت کے ساتھ اس نماز کو ادا کرے۔

موجودہ کرونا کی صورت حال میں جب کہ پنجوقتہ نمازوں اور جمعہ کے جن میں بھی پابندی ہے کہ جماعت میں چار پانچ سے زیادہ آدمی نہ ہوں تو ایسی صورت میں مسجد میں محدود جماعت کے اہتمام کے ساتھ بقیہ لوگ گھروں اور دوسری جگہوں میں چھوٹی چھوٹی جماعتوں کا اہتمام کریں، تراویح کی متعدد جماعتوں میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے۔

ممکن ہو تو ہر جماعت میں پورا قرآن مجید پڑھا اور سنا جائے، یومیہ ایک ایک پارہ ہو تو بہتر ہے تاکہ کرونا جیسے ماحول میں کم سے کم وقت نماز میں لگے، پارہ و قرآن پورا سنا ممکن نہ ہو تو الم ترکیف پڑھیں۔ امام کا حافظ ہونا بھی ضروری نہیں اور تراویح کی جماعت و آدمیوں کی بھی ہو سکتی ہے اور مزید تین چار وغیرہ، جمعہ کی

طرح چار کی شرط نہیں ہے۔
 اور کرنا جیسے ماحول میں جماعت میں باہم اگر فاصلہ رکھا جائے جس کی
 ہدایت ہے تو فرض نمازوں کی طرح اس میں بھی گنجائش ہے۔

آن لائن نماز:

آن لائن جماعت کسی بھی نماز کی درست نہیں ہے خواہ پنجوقتہ فرائض میں سے
 ہو یا جمعہ و تراویح، آن لائن کا مطلب ہے کہ ایک مسجد کے واسطے سے یا ایک گھر کے
 واسطے سے بہت سے گھروں میں لوگ نماز پڑھیں یا دوکانوں وغیرہ پر جو جہاں ہو اس
 لئے کہ جماعت و اقتداء کی صحت کے لئے بالخصوص مسجد کے باہر جو لوگ ہیں ان کے
 لئے اتصال حنفوی ضروری ہے جس کا مطلب ہے کہ نمازیوں کے درمیان بڑا فاصلہ نہ
 ہو کہ اس میں کافی آمد و رفت ہو یا سوار یوں کی آمد و رفت ہو سکے۔

تراویح میں موبائل کے واسطے سے قرآن سننا:

تراویح میں قرآن کریم سننے کے لئے موبائل یا کسی طرح کے الیکٹرانک
 ذرائع کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، اس طرح نماز، جماعت و اقتداء درست نہیں
 ہے بلکہ ضروری ہے کہ کوئی انسان امامت کرے اور وہ قرآن مجید سنائے جیسا کہ
 نمازوں کا عام معمول ہے۔

تراویح میں قرآن مجید ہاتھ میں رکھنا اور دیکھ کر پڑھنا:

نماز میں قرآن مجید یا وراثت کی بنیاد پر پڑھا جاتا ہے، تراویح میں چونکہ
 قرآن مجید پورا یا اس کا بڑا حصہ پڑھا جاتا ہے اور بسا اوقات حافظ میسر نہیں ہوتا یا اچھا

دارالعلوم کراچی کے فتویٰ میں تیز دیگر حضرات کے یہاں بھی یہی بات ہے

حائضہ نہیں ملتا اور لوگ پورا قرآن مجید سنا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا، اور ان دنوں کچھ زیادہ ہی جن پڑا۔ جیسے کہ آن لائن اور موبائل وغیرہ کے مسائل لوگوں نے اٹھائے۔

تو قرآن مجید ہاتھ میں لے کر اور دیکھ کر پڑھنے کی صورت میں چونکہ نماز کے اندر غیر ضروری نقل و حرکت کا امکان ہے جو زیادہ ہو جائے تو عمل کثیر کی حد تک آجاتی ہے اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس لئے یہ منع دنا پسندیدہ ہے، تاہم اگر آسانی صفحات و اور اتنی کھولے جا سکیں اور رکوع و سجدے کے موقع سے بھی مستثنیٰ عمل و حرکت ہو تو نماز میں یا مخصوص تراویح میں دیکھ کر قرآن پڑھنے کی حنفیہ کے یہاں بھی ایک قول کے مطابق گنجائش ہے اچھا بہر حال نہیں ہے۔

گھر میں ہونے والی جماعت میں عورتوں کی شرکت:

نماز باجماعت میں عورتوں کی شرکت کا معاملہ و حکم معروف ہے ہندوستان میں بالخصوص احناف کی مساجد میں عورتیں نماز باجماعت میں شرکت نہیں کرتیں اور نہ اس کا کوئی نظام ہوتا ہے اور نہ تبعاً عورتوں کی جماعت عام طور سے ہوتی ہے کہیں ہو جاتی ہو تو ممکن ہے۔

تراویح کا معاملہ بھی یہی ہے کہ تراویح کی جماعت میں بھی عورتیں شریک

۱۔ اس بابت اعلیٰ السنن (۵/۵۲۳۸) میں کچھ تفصیل آئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ممانعت کا ذکر کیا ہے مگر مندی حیثیت مضبوط واضح نہیں ہے جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اثر بخاری وغیرہ میں جواز کا آیا ہے جس کی بنا پر بعض حضرات نے بڑی وسعت برتی ہے حنفیہ کے یہاں امام صاحب و صاحبین کے اختلاف کی بات بھی آئی ہے، انعام الباری (۳/۳۳۹) میں بھی مسئلہ کی تفصیل آئی ہے۔

نہیں ہوتیں، خال خال کہیں ہو سکتا ہے، البتہ کہیں کہیں صرف عورتوں کی تراویح کی جماعت ہوتی ہے۔ بالخصوص اس لئے کہ ادھر عورتوں میں حفظ کا رواج ہوا ہے اور حافظہ بچیوں و عورتوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے۔

ہم اس موقع سے اس کے عمومی حکم و نظام پر گفتگو نہیں کریں گے بلکہ موجودہ ماحول میں چونکہ سوال ہوا ہے اور جواب بھی دیا گیا ہے اس لئے کچھ لکھ رہے ہیں، سوال ہوا ہے کہ گھروں میں تراویح کی نماز ادا کی جائے تو عورتوں کی شرکت کا کیا حکم ہے۔

جواب دیتے والے بعض حضرات نے اصل حکم ممانعت وغیرہ کو ذکر کرنے کے ساتھ گنجائش ذکر کی ہے اور ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ جو عورتیں تراویح کی جماعت میں شریک ہوں وہ عشاء اور وتر تنہا ہی پڑھیں گویا ان حضرات نے گنجائش و توسع جو دی ہے و تراویح کے حق میں نفل ہونے کی وجہ سے۔

احقر کی رائے میں یہ تفصیل و فرق محل نظر ہے۔ اور اس انداز کی کوئی بات کتابوں میں بھی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اصلاً پنجوقتہ نمازوں کی جماعت میں شرکت کی ممانعت ہے جس کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لئے احادیث میں اس بابت مسجد کا ذکر ہے، اور اس کا کہ مسجد سے منع نہ کیا جائے اور یہ کہ عورتوں کے لئے گھر میں ہی نماز پڑھنا بہتر ہے وغیرہ۔

پھر عورتوں کی مستقل جماعت جو ظاہر ہے کہ گھر میں ہی ہوگی اس کو بھی منع کیا گیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کیلئے جو ستر (پردہ ادااری) مطلوب ہے اجتماعی نماز بھی اس سے مناسبت نہیں رکھتی اسی سے سمجھا جائے کہ گھر میں کوٹھری در کوٹھری کی نماز کو عورت کیلئے بہتر کہا گیا ہے۔

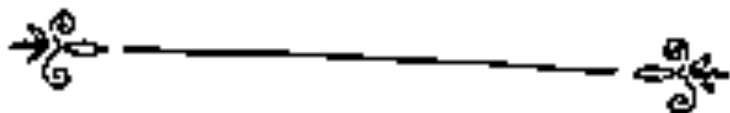
اب سوال یہ ہے کہ گھر کے اندر جماعت ہو رہی ہے اور نماز میں شرکت کے لئے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگرچہ اس کو بھی عمومی طور پر پسند نہیں کیا گیا حتیٰ کہ گھر کے اندر صرف عورتوں کی جماعت کو بھی منع کیا گیا۔

لیکن جب گھر کے اندر جماعت ہو رہی ہے اور عورتوں کے لئے نماز میں شرکت کے لئے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں تو جماعت میں شرکت کی گنجائش ہونی چاہئے اور اس میں فرض و نفل کا فرق سمجھ میں نہیں آتا۔ جب اجازت ہے تو عشاء کی فرض نماز نیز تراویح و وتر سب نمازیں باجماعت ادا کریں گی اور اسی طرح گھر کے اندر بوقت نمازوں کی جماعت میں بھی اگر عورتیں شرکت کریں تو اجازت ہوگی۔

بالخصوص جب کہ گھر کی نماز و جماعت میں گھر ہی کے لوگ ہوں، محارم یا ایک ہی گھر کے اندر رہنے والے افراد تو عورتوں کا جماعت میں شریک ہونا کوئی بڑی قباحت نہیں رکھتا ہے اور تراویح کی نسبت سے قرآن کریم سننے کی غرض سے، تراویح کی نماز میں شرکت اور ساتھ ہی عشاء و وتر کی جماعت میں وسعت و گنجائش ہے۔

حدود و ہدایات کا بہر حال خیال رکھنا ہوگا، پردہ، لباس کا اہتمام اور خوشبو وغیرہ جیسی نکتہ اور اشیاء سے احتراز و اجتناب جس کا ذکر اس سلسلہ کی احادیث میں بھی آیا ہے۔

عورتوں کی شرکت کی صورت میں بہتر شکل یہ ہے کہ نماز کی جگہ سے متصل دائیں بائیں یا پیچھے کسی کمرے کے اندر ہوں تاکہ بالکل الگ تھلگ ہوں اور درمیان میں پر وہ ڈال دیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، ان کی آمد و رفت اور نقل و حرکت کا نظام مردوں کی جگہ سے بالکل الگ ہونا ہی بہتر ہے۔

اعتکاف:

رمضان کی تیسری اہم عبادت اعتکاف ہے، رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، ہر ہستی و محلہ و مسجد میں کم از کم ایک آدمی کے اعتکاف کرنے سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے ورنہ سب کا مواخذہ ہوگا۔

ایک مسجد میں ایک سے زائد افراد بھی اعتکاف کر سکتے ہیں ایک سے زائد افراد اعتکاف کریں تو ایک دوسرے سے فاصلہ پر رہیں تاکہ عبادت میں یکسوئی رہے اور بلاوجہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔

گردنا جیسا ماحول ہو تو یہ دوری اور اہم ہے کہ ایسے ماحول میں ہر موقع پر اس کا پابند بنایا گیا ہے کہ لوگ قریب قریب نہ ہوں۔

معتکفین کی تعداد زیادہ ہو یعنی چار پانچ سے کہ اس حد تک افراد کے مسجد میں جمع ہونے کی گنجائش دی گئی ہے۔ یا اگر کسی جگہ مسجد مکمل بند ہو یا فرض نمازوں کے علاوہ بند ہو تو ایسی صورت میں مسجد کے بجائے گھر میں اعتکاف کیا جاسکتا ہے۔

ویسے تو مردوں کے اعتکاف کے لئے مسجد کا حکم ہے، بلکہ اعتکاف کی تعریف ہی یہ ہے۔ عورتوں کے لئے مسجد کا اعتکاف حدود کی رعایت کے ساتھ جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، ان کے لئے پردہ کے احکام کی وجہ سے گھر میں ہی اعتکاف کا نظام بنانا پسندیدہ ہے بلکہ یہی حکم ہے۔

مردوں کے لئے گھر کا اعتکاف مجبوراً ہے، ایک آدمی اس عبادت کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے اور مسجد میں اعتکاف ممکن نہیں تو اس کے لئے یہ درست ہے کہ وہ اپنے گھر یا کسی گھر کے کسی حصہ میں اعتکاف کی نیت سے قیام کر لے۔

بالخصوص اس وقت جگہ جگہ گھروں میں نماز کا نظام ہے، جمود جماعت سب کا سلسلہ ہے اور حالات کے مطابق عید کی نماز بھی ادا کی جائے گی تو ایسی صورت میں

جن گھروں میں جو حصہ نماز کے لئے خاص کیا گیا ہے یعنی عارضی مسجد قرار دیا گیا ہو اسی میں اعتکاف کا نظام بنا لیا جائے۔

اعتکاف کے لئے مسجد کی جو قید معروف ہے اس کی وجہ سے عارضی مستقل مسجد میں۔ کا مپلیکس، میں فلیٹ یا کیمپکس سے متصل نماز کے استعمال ہونے والی جگہ جو قانونی حیثیت سے مسجد نہیں ہوتی لیکن عملاً عرفاً مسجد ہوتی ہے۔ سارا نظام مسجد کا چلتا ہے۔ بہت سے حضرات اس میں اعتکاف کی اجازت نہیں دیتے کہ یہ مسجد شرعی نہیں ہے لیکن اصل تو عمل و عرف ہے اس لئے اس کو مسجد شمار کرتے ہوئے اس میں اعتکاف کی اجازت ہوگی۔

مفتی عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں:

جبکہ بستی میں مسجد ہی نہیں ہے تو جس مکان میں پنجوقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کا انتظام ہو اس میں اعتکاف کیا جائے امید ہے کہ سنت مؤکدہ کا ثواب ملے گا نہ کیا تو کوتاہی کا بار رہے گا جتنا ہو سکے کر گزارنا چاہئے، قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔

اسی طرح آج کل کے ماحول کی عارضی نماز گاہیں بھی یہ گنجائش رکھتی ہیں کہ وہاں اعتکاف کی اجازت دی جائے تاکہ تنگی کے طلبگار کچھ تو فائدہ اٹھا سکیں۔

مفتی عبدالرحیم صاحب سے سوال ہوا:

بستی میں مسجد تھی لیکن شہید کر دی گئی ہے اور دوسری جگہ مدرسہ میں نماز باجماعت ادا کرتے ہیں تو کیا وہاں اعتکاف کر سکتے ہیں اور اعتکاف کرنے سے سنت مؤکدہ اعتکاف ادا ہو جائیگا؟

فرمایا:

اگر شہید شدہ مسجد میں اعتکاف کرنا ممکن نہ ہو اور بستی میں دوسری مسجد، قنووہاں
اعتکاف کیا جائے مدرسہ کا اعتکاف معتبر نہیں گا، اگر مسجد نہیں ہے تو صحیح ہو جائے گا ان شاء
اللہ۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اعتکاف کے لئے اصل مسجد ہے مگر بات معصالح و
حالات کی ہے، غورتوں کا اعتکاف بھی اصلاً مسجد میں ہے، ائمہ ثلاثہ کے یہاں مسجد میں
بھی عورت اعتکاف کرے گی فقہ حنفی میں بھی اصل کلم یہی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ عبد
نبوی و عبد صحابہ میں مسجد سے الگ اعتکاف کا ثبوت غورتوں کے لئے بھی نہیں ہے۔

عبد نبوی میں اور بعد میں بھی حضرات ازواج مطہرات کا اعتکاف مسجد نبوی
میں ہی ہوتا تھا، عبد نبوی کی بات تو معروف ہے بعد میں بھی یہی تھا۔

مگر پردہ کے معصالح کے پیش نظر جب کہ عام نمازوں میں بھی غورتوں کی
شرکت روک دی گئی ہے تو یہ پسند کیا گیا کہ عورت اعتکاف گھر میں ہی کرے، عام
نمازوں میں تو بہت تھوڑے وقت و وقفہ کے لئے عورت مسجد میں آتی ہے اور اعتکاف
میں دس دن مستقل مسجد میں رہنا ہوتا ہے۔

عورت کے لئے گھر میں اعتکاف میں یہ بھی ہے کہ اس جگہ اعتکاف کرے
جہاں مستقل نماز پڑھتی ہو یہ نہیں کہ عارضی طور پر جگہ کا انتخاب کرے، اصل یہی ہے
تاہم عارضی جگہ متعین کر کے اعتکاف کی بھی اجازت ہے۔

جہاں تک سوال ہے اس کا کہ گھروں کے اعتکاف کو بدعت کہا گیا ہے اس

۱۔ تاویلی رحمہ ۲۰۹/۵

۲۔ رد المحتار ۳/۳۲۳، بدائع میں مسجد کے اعتکاف کو خلاف افضل کہا گیا ہے

لئے مردوں کو منع کیا گیا ہے تو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے گھر کے اندر عورت کے اعتکاف کو بدعت کہا ہے جیسا کہ حضرات شوافع و حنابلہ نے ذکر کیا ہے اس لئے ان حضرات نے عورت کے لئے بھی مسجد کے اعتکاف کو کہا ہے۔

دوسری بات یہ کہ متعدد متون حدیث کی کتابوں میں حضرت ابن عباس سے مطلقاً بدعت ہونا نقل کیا ہے مثلاً اور الفاظ یوں ہیں: ان من البدع الاعتکاف فی المساجد النبی فی الدور (گھروں کی مسجدوں میں اعتکاف بدعت ہے) تو اس کا امکان ہے کہ انہوں نے کسی خاص حال کو دیکھ کر اور تاثر کے تحت اس کو بدعت کہہ دیا ہو جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صلاۃ النحر کو بدعت کہا اسی طرح بعض صحابہ نے فجر کی نماز میں قنوت کو بدعت کہا۔

طبرانی وغیرہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ کچھ لوگ مسجد کے علاوہ فلاں فلاں جگہ اعتکاف کئے ہوتے ہیں؟

فرمایا: مجھے کو۔ تو بس یہی معلوم ہے کہ اعتکاف تو مسجد جماعت میں ہی ہوتا

ہے۔

متعدد کتابوں میں حضرت ابن عباس کے اس قول کو نقل کیا گیا ہے اور حدیث دستکی قوت کا بھی مگر متون حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں مل سکا، موسوعہ تصبیہ کے حاشیہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، محمد عین میں ابن رجب حنفی نے شرح بخاری میں (فتح الباری لابن رجب ۳/۱۷۰) اور فقہاء میں ابن مفلح یہوتی، رجستانی وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔
مصنف عبدالرزاق و بیہقی وغیرہ نے اسی کو ذکر کیا ہے فی السنن حدیث ۸۵۷۳
معارف السنن ۳/۲۳۷ و ۲۶۷ صاحب فتح القدیر وغیرہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔

تصنیف ال ۲/۱۵۱۷، علاء السنن ۹/۱۵۷ اور واہ الدار قطنی ۲/۲۰۰

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہی بات نقل کی گئی ہے۔ اور بغیر کسی تفصیل کے مرد و عورت کی نسبت سے۔

ایک بات یہ بھی قابل توجہ ہے کہ اس باب میں صحابہ و تابعین کے متعدد آثار ہیں جن میں سے بعض کو گھروں میں اعتکاف کی ممانعت میں نقل کیا گیا ہے اور بعض میں وسعت کی بات آئی ہے اور ممانعت بھی۔

سب کو دیکھنے کے بعد ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اعتکاف کا موضوع گھروں میں اعتکاف نہیں بلکہ اس بابت اختلاف ہے کہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں جو محلے میں ہوا کرتی ہیں اور پرانے زمانہ میں ایک خاندان کی آبادی و مکانات کے درمیان ہوا کرتی تھیں جن کو مساجد الدور اور "المساجد النبی فی الدور" کہا گیا ہے ان میں اعتکاف درست ہے یا شہر کی جامع مسجد اور بڑی مساجد میں اعتکاف کرنا چاہئے۔

تو بعض حضرات کا رجحان یہ رہا کہ اعتکاف بڑی مسجد میں ہو جس کیلئے "مسجد و جمع فیہ" اور "مسجد جماعۃ" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ رجحان حضرت ابن مسعود، حضرت حذیفہ و حضرت عائشہ وغیرہ کا نیز تابعین میں سعید بن مسیب، ابن شہاب زہری، عمرو بن زبیر وغیرہ کا ہے۔

ابن عباس بھی ان لوگوں میں شامل ہیں اس لئے کہ ان سے بدعت کی بات "المساجد النبی فی الدور" کے لفظ سے نقل کی گئی۔

۱۔ نصب الرایہ ۲ / ۵۱۷ و ۵۱۸ و ۵۱۹ و ۵۲۰ و ۵۲۱

۲۔ مصنف ابن ابی شیبہ ۳ / ۳۰۸ و ۳۰۹ و ۳۱۰ - حدیث (۶۷۲) و ما بعد بہتلی کی سنن کبریٰ میں بھی اس قسم کی روایات آئی ہیں نیز مصنف عبدالرزاق میں بھی ہیں

البتہ عورتوں سے متعلق جو ان کی روایت ہے اس میں الفاظ یوں ہیں: مسئل
عن اعتكاف المرأة في مسجد بيها فقال: بدعة، وأبغض الأفعال إلى الله
البدع، لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة يا لفاظ انتم ثلاثہ کے مدعا کیلئے
اور مسجد کے ماسوا اعتکاف کے رد کیلئے بہت واضح ہیں۔

جبکہ بعض کے رجحان میں وسعت رہی اور مخلوف کی نیز چھوٹی چھوٹی مسجدوں
میں بھی انہوں نے اجازت دی، یہ رائے ابو قلاب، سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی اور شعبی
وغیرہ کی ہے تیز حضرت ابن مسعود سے بھی گنجائش نقل کی گئی ہے۔

بظاہر اس بنا پر کہ مسجد کوئی بھی ہو عموماً اس میں پنجوقتہ نمازوں کی جماعت
ہوتی ہے، جمعہ نہ ہونا ہو تو معتکف جمعہ کیلئے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے جیسا کہ کتب فقہ
میں تفصیل موجود ہے۔

جبکہ بعض تابعین سے مردوں کے لئے مسجد میں اعتکاف کا جواز نقل
کیا گیا ہے اور عورتوں کے لئے گھر میں اعتکاف کے جواز کی بابت کوئی مضبوط
دوایح چیز منقول نہیں پس مناسبت ذالی بعض چیزیں ہیں۔

۱۔ مصنف ابن ابی شیبہ ۳/۴۰۷ (حدیث ۹۷۵۳) وما بعد مصنف عبدالرزاق
حدیث (۸۰۱۲) وغیرہ

۲۔ مصنف عبدالرزاق حدیث ۸۰۰۵ نقل عن مجاہد و ۸۰۳۳ نقل عن ابی

۳۔ مصنف عبدالرزاق ۸۰۲۱ و ۸۰۲۴ حضرت عائشہ سے مکہ کے ایک مقام پر اعتکاف
نقل کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے بھائی عبدالرحمن نے منع کیا اور کہا کہ کہیں لوگ
اس کو معمول نہ بنالیں تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا بس میرے جی میں ایک شواہش تھی۔

مصنف عبدالرزاق میں ہے ابراہیم نخعی کا ایک قول ہے جس سے اس کی وسعت معلوم
ہوتی ہے (مصنف ۸۰۲۳)

زکاة

اور

صدقہ و خیرات

زکاة اسلام کے فرائض و ارکان میں سے ہے، نماز و روزہ کی طرح مسلمان اس کے مکلف ہیں، فرق یہ ہے کہ نماز و روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور زکاة مالداروں پر، جس کی تفصیلات معروف ہیں، سال بھر میں ایک مرتبہ حساب کر کے زکاة نکالی جاتی ہے، جب بھی سال پورا ہو جائے۔

صدقہ و خیرات کا نہ کوئی نصاب اور نہ کوئی سال جب موقع آئے تو آدمی اپنی وسعت کے مطابق نیکی کے کاموں میں خرچ کرے مالدار ہو یا غریب، پریشان حالیوں میں اس کی مزید اہمیت ہے کہ صدقہ و خیرات سے پریشانیوں اور مصیبتوں دور ہوتی ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان حالیوں اور مصیبتوں میں زائد سے

زائد نیکیاں کرنے کا حکم دیا ہے، کسی شکل میں ہو تو صدقہ و خیرات کا بھی حکم دیا ہے۔

سورج گرہن کا مشہور واقعہ جو عہد نبویؐ میں پیش آیا، آپؐ نے گرہن کی

نماز ادا کی، صحابہؓ سے خطاب میں ایسی چیزوں کی اہمیت بتاتے ہوئے حق تعالیٰ کی

طرف رجوع و انابت، توبہ و استغفار کا حکم دیا اور مختلف نیکیوں کے اپنانے کا تو صدقہ

و خیرات کا بھی حکم دیا۔

لہذا شخص اور فرد کی پریشانی ہو یا قوم و انسانیت کی ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ دوبارہ گاؤں خداوندی میں رجوع کرے اور نیکیاں اپنائے، صدقہ و خیرات بھی کرے۔
 کرونا ہو یا اس جیسا کوئی حال۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس میں اس کا اہتمام کرنا چاہئے اور کچھ نہ کچھ لوگ کرتے ہیں۔

موجودہ حالات نے جو معاشی پریشانیاں و مشکلات پیدا کی ہیں ان میں بھکمری، قحط کشی، مالی دشواریاں سب ہیں، حکومتوں نے اقدامات کئے ہیں اور عوام سے بھی اپیل کی ہے، چنانچہ بہت کچھ ہو رہا ہے، افراد و تنظیمیں مسلم و غیر مسلم سب کر رہے ہیں، اس ضمن میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں:

- ۱۔ گورنمنٹ کی امداد سے فائدہ اٹھانا کیسا ہے؟
- ۲۔ غیر مسلموں کی امداد سے مسلمانوں کا فائدہ اٹھانا کیسا ہے؟
- ۳۔ مسلمانوں کی وہ امداد جو سود و زکاۃ کے علاوہ دوسرے قسم کے اموال سے ہو۔
- ۴۔ مسلمانوں کی وہ امداد جو ملے جلے اموال سے ہو کہ صدقہ و خیرات کے ساتھ زکاۃ و سود سب قسم کے اموال جمع کر کے مدد کی جا رہی ہو۔
- ۵۔ مسلمانوں کی وہ امداد جو خالص زکاۃ جیسی رقم سے ہو۔
- ۶۔ مسلمانوں کی وہ امداد جو سود کی رقم سے ہو۔

ان سوالات کا جواب یہ ہے کہ:

- ۱۔ حکومت مسلم ہو یا غیر مسلم اس کی امداد سے استفادہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔
- ۲۔ غیر مسلموں کی امداد سے بھی فائدہ اٹھانے میں حرج نہیں اور اس تحقیق و تدقیق میں پڑنا کہ نہ جانے کیسا مال اور کیا ہو، اس کی بالخصوص پریشان حالی میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔

۳۔ مسلمانوں کی ایسی امداد جو زکاۃ وغیرہ جیسی مدوں سے خالی ہو اس سے ہر مسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے، خواہ مستحق زکاۃ ہو یا نہ ہو اور ہر غیر مسلم کی بھی اس سے مدد کی جاسکتی ہے۔

۴۔ مسلمانوں کی ایسی امداد جو ہر قسم کے مال پر مشتمل ہو جس میں زکاۃ و سود وغیرہ جیسی رقوم بھی ہوں اس سے بھی ہر آدمی کے استفادہ میں کوئی حرج نہیں، مستحق زکاۃ ہو یا نہ ہو نیز مسلم ہو یا غیر مسلم اس لئے کہ جب امداد کا مال مختلف قسم کا ہے اور مجموعی مال و فنڈ سے بغیر کسی تفصیل کے مدد کی جارہی ہے کہ یہ قلام اور رقم اور نفاذ رقم ہے تو اس میں اجمالی حساب و نظام یہ ہوگا کہ غیر مستحقین کے لئے مال کا وہ حصہ شمار کیا جائے جو زکاۃ وغیرہ سے الگ ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہتر ہے کہ رقوم الگ الگ رکھ کر حسب موقع صرف کی جائیں لیکن اگر ایسا نہ ہو تو بھی گنجائش ہے۔

۵۔ مسلمانوں کی طرف سے کی جانے والی وہ امداد جو خالص زکاۃ یا اس جیسی رقوم سے ہو تو اس سے غیر مستحقین زکاۃ مسلمان یا غیر مسلم ان کے استفادہ کا سوال اہم ہے۔ ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ کچھ رقم دوسری مدوں کی بھی شامل کر لی جائے جیسا کہ ۳ نمبر کے تحت ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکتے تو:

(الف) مذاہب اربعہ کا معروف قول ہے کہ زکاۃ سے سادات فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور ان کو زکاۃ نہیں دینا چاہئے۔

لیکن ایک حنفیہ و شافعیہ وغیرہ کے یہاں یہ ہے کہ سادات زکاۃ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب کہ صورت حال یہ ہو کہ اگر اس قسم کی رقم سے ان کی امداد و استفادہ منع کیا جائے تو ان کو سوال کی ذلت برداشت کرنی ہوگی یا وہ فائدہ کشی

واقف پر کار کا شکار ہوں گے۔

لہذا ایسی پریشان حالی میں زکاۃ کی رقم کو سادات میں صرف کرنے کی اور ان کے اس سے استفادہ کی اجازت دی جانی چاہئے۔

(ب) زکاۃ کے مستحقین مسلمان ہی ہیں غیر مسلم نہیں، ہاں ہم شافعیہ و حنبلیہ کے مذہب میں معروف ہے کہ تالیف قلب کے مواقع میں غیر مسلموں کو بھی زکاۃ دی جاسکتی ہے۔

لہذا موجودہ جو صورت حال ہے اس میں اگر کہیں زکاۃ ہی کی رقم ہو جس سے امداد کی جاسکتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ سادات کی طرح غیر مسلموں پر بھی یہ رقم صرف کی جائے۔

معاملہ یہ ہے کہ آج کے جیسے بنگامی حالات میں جیسے زیادہ تحقیق و تفصیل نہیں کی جاسکتی، تفریق بھی نہیں کی جاسکتی کہ ہم تو صرف مسلمانوں کو دے سکتے ہیں اور ہمارے پاس تو ایسی رقم ہے جو مسلمانوں پر ہی صرف کی جاسکتی ہے۔ آج کی صورت یہ ہے کہ بہت سے ملکوں میں قانونی طور پر امداد کی ورنہ ای کاموں میں اس طرح کی تفریق و تفصیل منع ہے بلکہ جرم ہے، انتظامیہ پر قانونی

ملاحظہ ہو فیض الباری ۳/۵۲ مع حاشیہ علامہ انور شاہ کشمیری رجمان جواز کا ہے
ومعارف السنن ۵/۲۶۶ و ۲۶۵، فیض الباری میں ہے وأخذ الزکاۃ عندی أسهل من
السؤال فأنتجی به أيضا (فیض ۳/۵۲)

منا معارف السنن ۵/۲۸۲ و ۲۸۳، معارف السنن میں شوافع وغیرہ کے قول جواز کا
تذکرہ ہے خود صاحب معارف کی رائے نہیں ہے۔

کارروائی ہو جاتی ہے اور جہاں قانون نہ ہو تو ماحول تو ہے ہی ہندوستان جیسے ملک جہاں حساسیت بہت ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو فرقہ واریت کا رخ دے کر ہوا بنا دی جاتی ہے اور بدل دی جاتی ہے، لہذا ایسی صورت حال میں بغیر کسی تفصیل و تفریق کے مدد کی جانی چاہئے، جب کہ شرعاً کچھ نہ کچھ گنجائش ہے، اور یہ ایک دعوتی اور اسلام کے حق میں اچھی شہیدہ بنانے و پیش کرنے کا بھی موقع ہے۔

۶۔ سود کی رقم کا معاملہ یہ ہے کہ علماء اس کو مصارفِ صدقہ میں صرف کرنے پر متفق ہیں البتہ برصغیر میں اس بابت دو قسم کی آراء ہیں:

(الف) سود کی رقم واجب التصدق ہے، لہذا واجب التملیک بھی ہے، زکاۃ کی طرح اس لئے اس کو اشخاص پر ہی خرچ کیا جاسکتا ہے اور مصارفِ زکاۃ میں ہی خرچ کریں گے، بعض حضرات نے اس رائے کے تحت بھی غیر مسلموں کے لئے اجازت دی ہے۔^۱

(ب) سود کی رقم واجب التصدق تو ہے لیکن واجب التملیک نہیں ہے لہذا تمام مصارفِ خیر میں اس کو خرچ کیا جاسکتا ہے، یہ لفظ کی طرح ہے اور لفظ کا مصارفِ عام ہے، اس لئے ہر قسم کے رفاہی کاموں اور مسلم و غیر مسلم سب میں اس کو صرف کیا جاسکتا ہے۔^۲

۱۔ فتاویٰ رضویہ ۶/۱۳۱

۲۔ فتاویٰ عثمانی مولانا تقی ۳/۱۲۸-۱۳۰، حضرت تھانویؒ نے بھی کچھ اسی قسم کی بات فرمائی ہے اور مفتی عبدالرحیم صاحب وغیرہ نے اس کو رفاہی کاموں میں استعمال کی بات کی ہے، اس عدو عنوان کے تحت غیر مسلم بھی آجاتے ہیں (ملاحظہ ہو سود اسلامی نقطہ نظر سے - مؤلفہ الاسعدی - بحوالہ فتاویٰ رضویہ وغیرہ)

لہذا اس رقم سے بغیر کسی تفصیل و تفریق ہر ایک کی امداد کی جاسکتی ہے اور ہر قسم کا آدمی اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔

۷۔ ایک سوال یہ بھی سامنے آیا کہ کروٹا کی وجہ سے جو صورت حال بنی ہے اس میں غریب نہیں امیر بھی پریشان ہیں بعض لوگ بڑے سرمایہ دار ہیں ان کے پاس کافی املاک ہیں دوکانوں وغیرہ میں لاکھوں کی مالیت کا سامان ہے، لیکن نقد کچھ نہیں کہ جس سے روزمرہ کی اور صبح و شام کی ضرورت پوری کر سکیں۔

تو کیا ایسے لوگوں کی امداد زکوٰۃ کی رقم سے اس بنیاد پر کی جاسکتی ہے کہ ان کا معاملہ ابن السبیل کا ہے، یعنی ایسا شخص جو سرمایہ دار اور مالدار ہوتا ہے مگر اس کے پاس جو مال دولت ہے وہ گھر میں ہے جہاں سے کچھ منگایا نہیں جاسکتا اور اس وقت وہ گھر سے باہر دور مسافرت میں ہے اور ہاتھ خالی ہے ضروریات کو پورا کرنے کی پریشانی ہے ایسے شخص کو زکوٰۃ کے مصارف میں شمار کیا گیا ہے۔

لیکن جو اپنے ٹھکانے پر ہو جہاں سب کچھ موجود ہے بس نقد نہیں ہے تو اس کو ابن السبیل کا مصداق قرار دینا درست نہیں معلوم ہوتا، آج تو گھر سے باہر اور دور جو سرمایہ دار ہو اس کے لئے بہت سی تنگیوں موجود ہوتی ہیں مال کے حصول کی، تو جو اپنے ٹھکانے پر ہو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، قرض وغیرہ کے حصول کی تنگیوں وہ بآسانی اختیار کر سکتا ہے۔

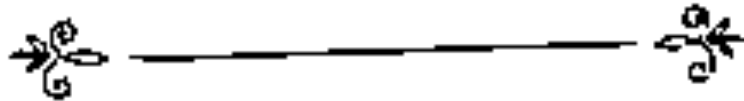
تاہم زکوٰۃ کے علاوہ دوسری رقوم سے اس کا استفادہ درست ہے اور اس کی مدد کی جاسکتی ہے۔

۸ شامی وغیرہ میں ابن السبیل کی کئی صورتیں ذکر کی ہیں مگر ان میں اس قسم کی کوئی چیز و بات نہیں ہے۔

مسئلہ تملیک:

بعض حضرات نے ان سوالات کو سامنے رکھ کر یہ بات بھی کہ جہاں غیر مسلم کی امداد کا معاملہ ہو (اسی طرح دیگر غیر مستحقین زکاۃ) وہاں تملیک کے ذریعہ یہ کام کیا جائے۔

معاملہ یہ ہے کہ ایسے مواقع کے لئے تملیک کا فتویٰ دینا تو آسان ہے لیکن تملیک کی جو حقیقی صورت ہے اس کو اپنانا دشوار ہے، وہ تمام ادارے جو زکاۃ کی رقم کا استعمال کرتے ہیں اولاً تو تملیک نہیں کراتے اور ثانیاً اگر کچھ جگہوں میں ہو تو حقیقی تملیک کا نظام بہت مشکل ہے۔ اس لئے جو چیز عملاً مشکل ہے اور ضرورت کے باوجود اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے بجز حیلہ رسمیہ کے یا زبانی تذکرہ کے تو اس کے بجائے ضرورت کے مد نظر گنجائش کے اقوال پر کیوں نہ عمل کیا جائے۔

حج و عمرہ

اور

قربانی

حج بھی اسلام کے فرائض و ارکان میں سے ہے اور عمرہ فرض تو نہیں البتہ سنت ہے۔

حج اس پر فرض ہوتا ہے جو حج کی قدرت رکھے، چلنے پھرنے پر قادر ہو اور حج کے لئے سفر کی ضرورت ہو تو پورے سفر کے اخراجات پر قادر ہو، جتنی مدت یا مسافت کا سفر ہو اس کے حساب سے اس کے پاس اخراجات کے لئے سرمایہ موجود ہو بلکہ حج کو جانے کی صورت میں گھر پر جو متعلقین ہوں جن کا نفقہ اس کے ذمہ ہے، بیوی، بچے، والدین وغیرہ ان کے نفقہ کا بھی انتظام ہو۔ حج کا مطالبہ ان تفصیلات کے ساتھ ہے۔ حج و عمرہ کو اس مجموعہ میں اس لئے لیا گیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس سارے انتظامات ہوں گے لیکن کسی وجہ سے سفر کر کے مکہ مکرمہ تک پہنچنا مشکل یا ناممکن ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا۔

ادائیگی حج اور مطالبہ حج کے لئے فقہاء نے جن امور کا تذکرہ کیا ہے ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ سفر کا راستہ پُر امن ہو اور اغلب احوال میں اطمینان ہو کہ آدمی

سفر کر کے مکہ مکرمہ تک پہنچ سکے گا، اگر کسی وجہ سے یہ ناممکن ہو راستہ میں روکا نہیں ہوں، جنگل ہوں، جانور ہوں، جنگ و جدال اور لوٹ مار کی چیزیں ایسی ہوں کہ قوی اندیشہ منزل تک پہنچنے کے بجائے راستہ میں جان و مال کے ضیاع کا ہوتا ایسی صورت میں حج کا مطالبہ ساقط ہو جاتا ہے۔

اگرچہ یہ اختلاف ہے کہ آیا فرض ہی ساقط یا ادائیگی کا مطالبہ ساقط، دوسری صورت میں حج بدل کا نظام بنانا پڑتا ہے اگر موت سے قبل حج نہیں کر سکا۔

معاملہ یہ ہے کہ کرونا کے ماحول کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے باہر کے لوگوں کو عمرہ سے روک دیا گیا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ حج سے بھی روک دیا گیا ہے، مکہ سے باہر کے لوگ جن کو حج کے لئے مکہ مکرمہ کا سفر کرنا ہوگا وہ حج کے لئے نہیں جا سکیں گے۔

اب ایک آدمی کے پاس سرمایہ وغیرہ موجود ہے، اور اس کا ارادہ و نظام بھی امسال یا ایسے ماحول و حالات میں سفر حج کا ہے تو کیا حکم ہوگا؟

اگر حج کو نہیں کیا اور خدا نخواستہ آئندہ حج کے بغیر انتقال ہو گیا تو کیا انتہا

ہوگا؟

ایک رائے کے مطابق تو اس پر حج ہی فرض نہیں، دوسری رائے کے مطابق حج فرض تو ہے مگر ادائیگی کا مطالبہ نہیں، دونوں صورتوں میں امسال حج نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا۔

قربانی:

قربانی بھی واجبیت میں سے ہے، موجودہ حالات میں کچھ لوگوں نے اس انداز کی باتیں کی ہیں کہ جب اصل حکم حج و عمرہ کی بجائے اور ہی ممکن نہیں تو رقم مصارف

خیر میں لگا دی جائے، یہ مائے درست نہیں، قرآن میں دو اجبات میں یہ نہیں ہوتا، اصل حکم کی بجاوری کا ہی حقیقی الامکان حکم ہوتا ہے ورنہ تاخیر۔

البتہ نفل حج و قربانی۔ اسی طرح عمرہ جو واجب نہیں اس کے مصارف کو ضرورت مندوں میں صرف کر دینا بہتر ہے ثواب زیادہ ملے گا۔

جہاں تک واجب قربانی کا معاملہ ہے تو حقیقی الامکان قربانی ہی کرنی ہوگی حسب وسعت چھوٹا بڑا جانور یا بڑے کا ایک حصہ اپنے ٹھکانہ دھرم میں کسی وجہ سے اگر ناممکن ہو تو دوسرے مقامات میں معتبر لوگوں کے ذریعہ قربانی کرائی جائے۔

اور ہقر عید کے دن گزرو گئے اور قربانی نہیں ہو سکی تو خرید کر وہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا اس کو صدقہ کر دیا جائے قربانی کی قضا نہیں کہ اگلے سال کر لیں گے۔

اور اگر قربانی کے دنوں میں جانور نہیں خریدا جا سکا تو بعد میں بھی جانور خرید کر صدقہ کر سکتا ہے اور قیمت کا بھی مگر صدقہ چھوٹے جانور بکری کا یا اس کی قیمت کا لکھا ہے (کتاہوں) میں بڑے جانور کے حصہ حساب سے یا ل کر بڑا جانور خرید کر صدقہ کرنے کو منع کیا ہے لیکن مجبوری کی صورت حال میں جبکہ بندشوں کی وجہ سے نظام بنانا ممکن نہیں ہوا اور بکری کی مالیت پر قدرت و استطاعت نہیں اگر چند آدمی ملکر ایک بڑا جانور خرید کے صدقہ کر دیں تو گنجائش و کفایت سمجھ میں آتی ہے، مجبوری اور موجودہ حالات کی وجہ سے اصل حکم یہ نہیں ہے، عام دنوں میں اس پر عمل نہیں کیا جاسکے گا کہ فقہاء نے صراحتاً اس کو منع کیا ہے۔

مذاہن السنۃ دہلی ۷/ ۱۳۸۰/ خاص حالات میں مفتی کفایت اللہ صاحب نے بڑے جانور کے ساتویں حصہ کی قیمت صدقہ کرنے کی اجازت دی ہے (کفایت المفتی

نکاح

زندگی کے معمولات و معاملات میں خرید و فروخت وغیرہ نیز نکاح و طلاق وغیرہ بھی ہیں۔

یہاں نکاح کو اس لئے شامل کیا گیا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کا نظام بنتا ہے اور کسی وجہ سے ایک جگہ میں عاقدین۔ نکاح کرنے والے مرد و عورت کا براہ راست یا بالواسطہ صحیح ہونا ناممکن ہوتا ہے، براہ راست کا مطلب ہے کہ خود موجود ہوں اور بالواسطہ کا مطلب ہے کہ وکیل موجود ہو۔

وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں نکاح ہونا ہوتا ہے وہاں تک سفر کر کے آنا کسی وجہ سے ناممکن ہوتا ہے، مثلاً نکاح کرنے والا ملازم ہے، چھٹی نہیں ملتی، یا سواری کا نظام نہیں بن سکا وغیرہ لگ تو ایسی صورت میں بروقت نکاح کرنے کی کیا شکل ہوگی۔

آج کل بیرون ملک سے نکاح کے لئے الیکٹرانک آلات اور ویڈیو کانفرنسنگ وغیرہ کا استعمال ہو رہا ہے تو کیا ان ذرائع سے نکاح ہو جاتا ہے اور اس وقت کرونا کے ماحول میں یا اس جیسے ماحول میں اگر یہ شکل اپنائی جائے اور کسی طرح کے قون یا دیگر الیکٹرانک آلات کے ذریعہ ایجاب و قبول کرایا جائے تو کیا یہ ایجاب و قبول معتبر ہوگا۔

خرید و فروخت وغیرہ کے معاملات میں اس طرح کی شکلیں اور دیگر خط و کتابت وغیرہ کی سب کا اعتبار ہے اور سب کے ذریعہ معاملہ طے پا جاتا ہے۔

لیکن نکاح کا معاملہ یہ ہے کہ محل عقد۔ جس جگہ مجلس میں ایجاب و قبول کا

نظام بنایا جائے اس جگہ مجلس میں عاقدین کو خود یا دونوں کے وکیل یا ایک کے موجود ہوتے ہوئے دوسرے کے وکیل کا نیز دونوں گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔

فون کسی طرح کا ہو یا دیگر الیکٹرانک آلات جن کے ذریعہ لوگ آواز سنتے ہیں اور بسا اوقات آواز والے کو اور اس کی حرکات و سکنات کو بھی دیکھتے ہیں ان کے استعمال میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ ایک فریق اور کبھی دونوں مجلس ایجاب و قبول میں موجود نہیں ہوتے اور ہو سکتا ہے کہ گواہ بھی نہ ہوں سب ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ ایک دوسرے کے رابطہ میں ہوں۔

اگر نکاح کی یہ شکل ہوگی تو نکاح نہیں ہوگا، اگر کہیں ایسا ہو کہ عاقدین میں سے کوئی ایک۔ یا دونوں مجلس میں موجود نہ ہوں تو جو غائب ہوگا اس کا وکیل اس کی نمائندگی کرے گا اور اس کے واسطے سے ایجاب و قبول انجام پائے گا بشرطیکہ دونوں گواہ ایجاب و قبول کی مجلس میں موجود ہوں۔

خلاصہ یہ کہ نکاح کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ دونوں گواہ اور شوہر و بیوی، یا دونوں کے وکیل یا کسی ایک کا جو موجود نہ ہو اس کا وکیل مجلس عقد میں موجود ہوں۔

فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر تحریر کے ذریعہ نکاح ہو اور ایجاب و قبول ہو کہ مرد و عورت دونوں کی طرف سے صرف تحریر ہی تحریر ہوں تو نکاح درست نہیں ہوگا کم از کم یہ ہونا چاہئے کہ ایک طرف کی تحریر دوسری طرف جب پہنچے تو دوسرا فریق گواہوں کو بلا کر ان کے سامنے آئی ہوئی تحریر کو پڑھ کر سنائے اور اسکے ساتھ اس تحریر کے مطابق نکاح کے قبول کرنے کا اظہار اپنی زبان سے گواہوں کے سامنے کرے، تب نکاح منعقد صحیح ہوگا ورنہ نہیں ملے۔

معاملات

اجرت و ملازمت

کرونا کی وجہ سے زندگی کی نقل و حرکت میں جو تعطل پیدا ہوا اور اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے ان میں ایک مسئلہ یہ بھی آیا کہ ہمارے ہاں ہند ہے تو اب دوکان، آفس و شوروم وغیرہ کے کرایہ کا کیا ہوگا۔

تو ظاہر ہے کہ عمارتیں جو کرایہ پر لی جاتی ہیں ان کا کرایہ کرایہ دار سے کرایہ کی عمارتوں کے قبضے میں ہونے اور قبضہ میں دیئے جانے کی بنیاد پر ہوتا ہے لہذا ایسی ساری عمارتیں جو دوکان یا تجارتی اغراض کے لئے لی گئی ہوں سب کا کرایہ کرایہ داروں کو دینا ہوگا۔

اہم معاملہ و مسئلہ ملازمین کی تنخواہ کا ہے کسی ادارہ کے جو مستقل ملازمین ہیں جن کو ماہانہ تنخواہ ملا کرتی ہے اور اس وقت کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ ایک دن کی، یا چند دن کی، یا مزید لمبی، بغیر کسی امتیاز کے پوری مدت اور تمام دنوں کی تنخواہ ان کو ملا کرتی ہے اور یہ ان کا استحقاق ہوتا ہے۔ جو چھٹیاں ملازمین اپنی ضرورت کے تحت اپنے اختیار سے لیتے ہیں ان کا معاملہ حسب ضابطہ و معاہدہ ہوتا ہے۔

لیکن کرونا کی وجہ سے جو تعطل ہوا ہے، ہر قسم کے کام کا اور آمدنی کا۔ تو ایسی صورت میں یہ چھٹی غیر اختیاری ہے، ملازمین کی طرف سے بھی اور اداروں کی طرف سے بھی۔

اس کو دیکھتے ہوئے کہ ملازمین کی طلب و مل کے بغیر جو چھٹی ہے اس کی تنخواہ ان کو ملنی چاہئے، چنانچہ بعض «منبرات» نے اسی رائے کا اظہار کیا ہے اس بنیاد پر کہ یہ چھٹی گویا ادارے کی طرف سے ہے، ملازمین کی طرف سے نہیں اور ادارہ کی چھٹی پر تنخواہ کا استحقاق ہوتا ہے۔ لیکن اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ ادارے جو بند ہوئے ہیں تو اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ حکومت کے حکم سے بند ہیں اور کام بند آمدنی بند تو ادارہ والے بھی بے اختیار اور آمدنی بھی نہیں، تو ادارے سے کیوں تنخواہ دیں اور کہاں سے دیں اور کب تک دیں۔

اس مسئلہ میں ایک رائے یہی ہے کہ ملازمین اس وقت میں کسی تنخواہ کے مستحق نہیں اور یہی بات مقبول معلوم ہوتی ہے، اگر معمولی مدت ہوتی تو سوچا جاسکتا تھا۔

البتہ یہ بات بھی ہے کہ ایسی مجبوری و پریشانی کے حال میں اداروں کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے ملازمین کی ملازمت کو کلی طور پر ختم کر دیں اس لئے کہ ادارہ کے بند ہونے اور اس کے کام و آمدنی میں ملازمین کا کیا دخل، چنانچہ حکومت نے بھی اس قسم کی ہدایت دی ہے۔

جیسے حکومت نے اس قسم کی بھی ہدایت دی ہے کہ کرایہ داروں سے کرایہ نہ لیا جائے، نیز یہ کہ ملازمین کی تنخواہیں نہ روکی جائیں۔

اس بابت کسی فیصلہ و مطالبہ میں حکومت کی ہدایات کا لحاظ بھی رکھا جائے گا اور اگر حکومت کی ہدایت ہے کہ جملہ ملازمین کو تنخواہ دی جائے تو جس حد تک تنخواہ دینے کی حکومت بات کر رہی ہے یہاں کا حق ہوگا۔

اور حکومت کی ہدایات سے زیادہ اداروں کے اصول و ضوابط تیزان کے معمولات کو دیکھا جائے گا۔

اور مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدارس میں نہ ملازمت ختم کی جائے اور نہ

تختواہ کم یا ختم کی جائے بلکہ معاملہ یہ کیا جائے کہ فی الحال حسب وسعت جو ممکن ہے وہ دین گے اور آئندہ چند ماہ میں حالات کے درست ہونے پر پوری تنخواہ ادا کر دی جائے گی کیونکہ ان اداروں کو اور ان کی پکار کروگی کو باقی رکھنا ہے اور اس کے مستحق و قديم کارکنوں کو بھی ادارے سے جوڑے رکھنا ہے تاکہ ادارہ کے مقادرات حسب سابق باقی و محفوظ رکھیں اور خدمات حسب سابق جاری رہیں۔

اعانتی و رعایتی قرض:

ہر حکومت اپنے عوام کی فکر و مدد کرتی ہے اور خاص حالات میں مزید توجہ دیتا ہے۔ چنانچہ امدادی رقوم بعض مناسبتوں سے دیتی ہے جن کی واپسی نہیں ہوتی اور واپسی والی رقوم میں چھوٹ دیتی ہے، کچھ حصہ معاف کر دیتی ہے، کچھ مدت تک سود نہیں لیتی یا سود کی شرح معمولی ہوتی ہے جو انتظامی خرچ ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کی ایسی امداد سے مسلمان کبھی بھی اور کہیں بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بالخصوص ہندوستان میں اور کرونا وغیرہ جیسی آفات، طوفان، زلزلہ وغیرہ مثلاً جو لوگ ضرور تمند ہوں ان کے لئے ایسی رعایتوں اور قرض سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہندوستان کے کے ممتاز ارباب اثناء نے اس کی اجازت دی ہے۔ (ملاحظہ ہو "مقام الفتاویٰ و تجاویز فتاویٰ اکیڈمی")

امراض

اور

تعدیہ و چھوٹ چھات

اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے جسموں کے نظام میں صحت کے ساتھ بیماری کا نظام بھی رکھا ہے جو مختلف قسم کی ہوتی ہیں اور صحت کی حفاظت کے لیے ان کے ازالہ کا نظام و طریقہ اپنانا پڑتا ہے۔

اس لئے ہم کو جسم و جان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے اور صحت کی حفاظت اور اس کی بہتری کی فکر کا اور جسم کو کسی طرح کا عارض لاحق ہونے سے ازالہ و علاج کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ صحت کے لئے دوا کا بھی حکم دیا گیا ہے اور پرہیز و احتیاط کا۔

اس کائنات میں سب کچھ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے تو جملہ بیماریاں بھی اسی کی طرف سے ہیں اور اس نے ہر بیماری کی دوا رکھی ہے یہ بات احادیث میں بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ آئی ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ دوا کے باوجود شفا نہیں ہوتی اور بہت سے امراض کی کوئی دوا نہیں ملتی، تو شفا کا ہونا نہ ہونا یہ تو اللہ کے قبضہ قدرت اور اس کی مشیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔

اور کوئی مرض ایسا ہو کہ اس کی دوا نہ ہو، نہ ملتی ہو لوگ انکار کرتے ہوں جیسے کس وقت کرونا کا مرض ہے اس کی دوا تیار کرنے کی فکر کی جا رہی ہے اور اس طرح کے نئے نئے امراض میں برابر ایسا ہوتا ہے تو یہ ہمارے علم کی کمی ہے، اور کسی مرض

سے نیا سابقہ، جب کوئی مرض ایسا ہو جو بظاہر پہلے کبھی انسانیت کو پیش نہ آیا ہو اور نہ کسی مناسبت سے انسانی ذہن اس کی طرف منتقل ہوا ہو تو اس کی دوا کی فکر و تلاش تو اس مرض کے سامنے آنے پر ہی ہوگی، اس سے پہلے نہیں، جیسے مشینی ایجادات میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں پہلے کیا ایک دو صدی پہلے اور چند دہائیوں پہلے جن چیزوں کو سوچا نہیں گیا وہ آج وجود میں ہیں اور دن بدن ایجادات سامنے آتی جا رہی ہیں اور ترقی کر رہی ہیں۔

ارشاد نبوی ہے:

يا عباد الله تداووا والجان الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء

(ترجمہ: اے اللہ کے بندو دوا کیا کرو کہ اللہ نے جو کبھی مرض پیدا کیا ہے اس کی دوا رکھی ہے)۔

ایک حدیث میں ہے:

ہر مرض کی دوا ہے جب مرض کو (اس کی) دوا مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔

صحت کی حفاظت اور مرض کے ازالہ کے لئے پرہیز و احتیاط کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ایسی چیزوں کے کھانے پینے اور قریب جانے سے جو مرض پیدا کر سکتی ہوں یا مرض میں اضافہ کریں یا جسم کو کمزور کریں۔

احادیث میں بغض صحابہ کیلئے یہ آیا کہ آپ ﷺ نے ان کو کسی چیز کے

۱۔ رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی (مشکاۃ ابواب الطب والرقي ترمذی کتاب الطب باب

ما جاء في الدواء و ابوداؤد کتاب الطب باب ۲۶

۲۔ مسلم کتاب السلام باب لكل داء دواء

کھانے سے یہ کبہہ کر منع فرمایا کہ تم کو یہ مرض ہے، یہ تمہارا یہ حال ہے تو تمہارے لئے
یہ اس چیز کا کھانا مناسب یا زیادہ بہتر ہے، حضرت علی و حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ
عنہما کے حق میں اس قسم کی احادیث آئی ہیں۔

اور ایک حدیث کا مضمون ہے:

اللہ جب کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا سے ایسے ہی بچاتا ہے جیسے تم
اپنے (خاص قسم کے) مریض کو پانی سے بچاتے ہو۔

یہ بھی ذہن میں رہے کہ کوئی بھی چھوٹی بڑی پریشانی، جو کسی بھی صورت میں
ہو و عذاب بھی ہو سکتی ہے، اور آزمائش بھی۔ اور انعام و اکرام و نوازش کا سبب بھی ہے۔

بیماریاں و پریشانیاں کس حد تک آدمی کو نوازتی ہیں؟ احادیث کے مطابق
ایک مومن کو اللہ کا اس درجہ مقرب و محبوب بنا دیتی ہیں کہ جہاں یہ فرمایا گیا ہے جب
کسی کی عیادت کو جائے تو اس کے لئے دعاء خیر کرو، وہیں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مریض
سے اپنے حق میں دعا کے لئے کہو۔

حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
وجہ سے ہونے والی نوازشوں کا تذکرہ فرما رہے تھے تو ایک صاحب نے کہا: بخدا میں

۱۔ الترقی کتاب الطب باب ماجاء فی الحمیۃ و المستدرک کتاب الطب باب التمریض
بالرمد

۲۔ رواہ الترقی کتاب الطب باب ۲۶ ماجاء فی الحمیۃ

۳۔ الادب المفرد للبخاری باب کفارة المرض نیز بخاری وغیرہ کتاب المرض والطب
الامراض المنکفرة للذنوب

۴۔ ابن ماجہ، ماجہ باب عیادة المریض

تو کبھی بیمار نہیں ہوا آپ نے فرمایا ہمارے پاس سے اٹھ جاؤ تمہارا اہم سے تعلق نہیں ملے۔

یہ اس لئے ہوا کہ اس آدمی کے کبھی کسی طرح کی بیماری میں مبتلا نہ ہونے کا باعث آپ نے یہ سمجھا کہ اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ موافقہ، پکڑ و گرفت کا نہیں بلکہ استدراج، ڈھیل اور پھراچانک و بڑی پکڑ کا ہے، جو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، جس سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔

بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص سے آپ نے دریافت فرمایا کہ تم کو کبھی بخارا آیا، کبھی سر میں درد ہوا، اس نے انکار کیا، اس کے جانے کے بعد آپ نے فرمایا: کوئی کسی جہنمی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے۔

ایسی دواؤں کا استعمال جس میں کسی ممنوع چیز کے

ملے ہوئے ہونے کا تذکرہ و خیال ہو:

بیماریاں طرح طرح کی، دوائیں بھی طرح طرح کی، کبھی بعض امراض کی ایسی دواؤں کا معاملہ بھی سامنے آتا ہے جن میں کسی نلظ چیز، حرام یا نجس شے کے ملے ہوئے ہونے کا تذکرہ یا شائبہ ہوتا ہے۔

پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ شخص ایک خیال ہے جو حقیقت سے ثابت نہیں ہے تو جو بات خیال و وہم کی حد تک ہے شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں، کم از کم ایسی دواؤں کا استعمال ممنوع نہیں، اولیٰ و بہتر ہونا اور بات ہے۔

ملہ رواہ ابو داؤد الجنائز باب الامراض

ع ابن حبان و مستدرک و غیرہ و رواہ البخاری فی الابواب المفروہ

دوسری بات یہ کہ یہ امر جب ظن غالب یا یقین کے درجہ میں آجائے تو بدرجہ مجبوری ایسی دواؤں کی اجازت ہوتی ہے جب معتبر و معتمد ڈاکٹروں کی تجویز ہو اور دوسری کوئی وادانہ ہو۔

الکواہل میں تو کافی وسعت ہے، تفصیل آچکی ہے۔ دوسری چیزیں بھی جب ضرورت بن جائیں تو ان کی اجازت دی جاتی ہے جیسا کہ کتب فقہ اور کتب نماوینی میں موجود ہے۔

پھر گانے والی و دوا اور کھانے والی دوا میں بھی فرق کیا جائے گا۔ آج کل ڈراپ و ٹیکہ وغیرہ کی شکل میں آنے والی بعض دواؤں کے متعلق ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے پوٹیو کی دوا اور کروٹا کی دوا کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے مگر بانسٹاپہ تحقیق نہیں اور نہ تحقیق ممکن ہے اس لئے کہ متعلقہ اداروں سے تحقیق میں مدد میں باقی، اس لئے گنجائش ہے۔

داڑھی منڈانا مریض کے لئے یا اسپتال کے عملہ کے لئے:

بعض امراض میں بالخصوص آپریشن کی صورت میں مریضوں کو سارے بدن کے بالوں کو یا خاص طور سے سرو چہرہ کے بالوں کو صاف کرنے و مونڈنے کا حکم دیا جاتا ہے، مسئلہ ایہم داڑھی اور اس کے بالوں کا ہے۔

اگر مرض و آپریشن کی نوعیت کے پیش نظر معتبر ڈاکٹر واقعہ اس کی ضرورت بتاتے ہوں اور ایسا نہ کرنے میں کوئی خطرہ محسوس کرتے ہوں تو اس کی اجازت دی جائے گی، مرض و علاج کا معاملہ جب تک ہے، اس وقت تک اس کے بعد پھر حسب سابق داڑھی کا اہتمام کرنا ہوگا۔

کبھی عملہ کے لوگ ڈاکٹر و معاونین وغیرہ کے لئے اس قسم کی ہدایات ہوتی

ہیں مثلاً کروٹا کا علاج کرنے والوں کے لئے چہرہ پر خاص قسم کے ماسک کا حکم دیا جاتا ہے جو چہرہ پر واڑھی کے بال رہتے ہوئے اس حد تک چہرہ میں سٹ نہیں دیتا کہ سر بیض و معالج دونوں کی نسبت سے ایک دوسرے کے لئے اطمینان ہو۔ حتیٰ کہ واڑھی والے معالجین کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو علاج و معالجہ کی جانچ کے لئے جو اہمیت ہے اس کے پیش نظر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تاکہ سر بیض بھی محفوظ رہے اور معالج بھی۔ (پاکستان کے علماء کی ایک جماعت نے یہ فتویٰ دیا ہے جس کی مولانا تقی صاحب نے بھی تصدیق کی ہے)

کروٹا کی کٹ میں وضو و نماز:

کروٹا کا علاج کرنے والا عملہ ڈیوٹی کے حال و وقت میں ایک خاص لباس میں ہوتا ہے جو سرتا پیر ہوتا ہے، ڈیوٹی کے پورے وقت اس کو کھد لئے اور بدن سے ہٹانے کی اجازت نہیں ہوتی اور یہ وقفہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نماز اور وضو کا مرحلہ آتا ہے۔

آدمی پورے وقفہ میں با وضو پاک ہے تو نماز کا وقت ہونے پر اسی کٹ میں نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں رکوع و سجدہ سب ممکن ہوتا ہے بس یہ کہ چہرہ براد راست زمین سے نہیں لگتا بلکہ مخصوص لباس چہرہ پر بھی ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج سمجھ میں نہیں آتا۔

اہم مسئلہ ان لوگوں کیلئے ہے جو با وضو نہیں ہوتے اور ایسے وقت و حال میں نہ وضو کر سکتے ہیں اور نہ تیمم، ان کیلئے حکم یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نماز کو مؤخر کر کے پڑھیں جب ڈیوٹی ختم ہو تو جو نماز میں رہ گئی ہوں ان کو ادا کر لیں۔

بیض حالات و اعذار میں نماز کو وقت سے مؤخر کرنے کی اجازت دی گئی

ہے مریض اگر سر کے اشارہ سے نماز ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو اس کیلئے حکم یہی ہے کہ وہ نماز کو مؤخر کر دے اور جب اشارہ پر قادر ہو یا نماز کے عمل پر تو نماز ادا کرے۔

حالات جنگ میں جب معرکہ آرائی جاری ہو اور جماعت سے یا تنہا کسی طرح نماز کا ادا کرنا ممکن نہ ہو الا یہ کہ آدمی چلتے چلتے اور تھیار چلاتے چلاتے نماز پڑھے تو حنیفہ کا یہاں حکم یہ ہے کہ نماز کو مؤخر کر دیا جائے جب باطمینان جملہ ارکان کے ساتھ نماز کا ادا کرنا ممکن ہو تو نماز ادا کی جائے۔

معروف ہے کہ غزوہ خندق میں ایک دن تین نمازیں مؤخر کر کے اور قضا کر کے ادا کی گئیں اور ایک دن دو نماز میں قضا ہوئیں۔

حتیٰ کہ فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس آدمی کے ذمہ کئی یا کافی قضا نمازیں ہیں اور وہ اہل و عیال کیلئے کمائی میں ایسا مشغول ہے کہ ان نمازوں کو جلدی ادا کر کے بری الذمہ نہیں ہو سکتا تو وہ نمازوں کو مؤخر کر کے دھیرے دھیرے کر کے ادا کرے اسی طرح بعض اور چیزوں کی نسبت سے بھی لکھا ہے۔

مرض کا تعدیہ اور چھوت چھمات:

اہم بات یہ کہ یہ جو خیال ہے اور بعض کی رائے میں تجربہ ہے کہ بیمار یاں، سب نہ سہی تو بعض ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں۔ عہد نبویؐ اور اس سے ما قبل بھی بعض اہم بیمار یاں مثلاً جذام (کوڑھ) برص (سفید رات) وغیرہ کے لئے ایسا سمجھا جاتا تھا،

۱۔ رد المحتار ۲/۵۷۰

۲۔ رد المحتار ۳/۷۶

۳۔ صحیح بخاری وغیرہ

۴۔ رد المحتار ۲/۳۵۰ و ۳۵۱ باب صلاة المريض

ایسے ہی طاعون کو اسی قبیل سے سمجھا جاتا تھا، جیسے اس وقت نحمدہ وصیبت سے موجود بیماری کرونا کے لئے سمجھا جا رہا ہے۔

تعدیہ و چھوت کا یہ نظریہ کیا اس بابت ہم کو اسلامی تعلیمات میں

رہنمائی ملتی ہے؟

احادیث کی معتبر کتابوں میں نہایت معتبر احادیث ہم کو دونوں قسم کی باتیں ہیں تائید والی اور انکار والی، یہ کھلا تعارض ہے اسی لئے علماء امت نے تطبیق میں گفتگو کی ہے، اور وہ تو جیہات معروف بلکہ مقبول و معتول ہیں جن کو حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے مزہد و تخبہ میں بھی ذکر کیا ہے۔

(الف) پہلی توجیہ جو عین ایمانی مزاج کے مطابق بلکہ عین ایمان ہے وہ یہ کہ کسی بھی مرض میں ایسا نہیں ہے، جو ہوتا ہے کفوف اللہ کی قدرت سے اس کی مشیت سے، ابتداء، کسی مریض کی وجہ سے اور مرض کے اڑ کر نکلنے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔

لاعدوی، لا یعدی شیئ شیناً فمن اجرب الاول ملہ۔ سے واضح طور پر یہی سمجھ میں آتا ہے، پہلی حدیث کا مقبوم ہے تعدیہ اور چھوت کچھ نہیں ہے، دوسری حدیث کا مطلب ہے کوئی چیز ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، یعنی کسی طرح کا مرض۔

اور تیسری حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ ایک مجلس میں اس بات کا ذکر فرمایا تو کسی نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے پاس بہت اچھے حکماء و خوبصورت ادٹ ہوتے ہیں جن کے درمیان کبھی ایک بیمار، خارش

مذہب روایات کیلئے ملاحظہ ہو مشکوٰۃ المصابیح کتاب باب الغال والظیرۃ بحوالہ بخاری وغیرہ

زردہ اونٹ آجاتا ہے تو وہ سارے اونٹوں کو خارش زدہ کر دیتا ہے تو آپ نے جو فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ بتاؤ کہ آخر کسی جگہ اور کسی باڑے میں تو یہ مرض کسی اونٹ کو ابتداءً واولاً کسی مریض اونٹ سے ملے بغیر ہوا ہوگا تو یہ پہلا مریض اور پہلے اونٹ کا مرض کہاں سے آیا۔ جس نے پہلے میں پیدا کیا، اسی نے دوسرے میں پیدا کیا۔

اب رہیں اثبات کی احادیث مثلاً فر من المجذوم کما تفر من الاعداء (مجدوم، جذام کے مریض کے پاس سے ایسے ہی بھاگو اور دور رہو جیسے شیر سے بھاگتے ہو)

تیز وہ حدیث جس میں یہ مضمون آیا ہے کہ کوئی اپنے مریض جانوروں کو صحتمند جانوروں کے پاس لے کر مت جائے۔ یا طاعون سے متعلق احادیث کہ طاعون زدہ جگہ میں مت جاؤ اور نہ وہاں سے باہر نکلو۔

تو یہ احادیث وراصل ضعیف العقیدہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لئے بر بناء احتیاط ہیں عموماً لوگوں میں اس قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں، کم علم و کم عمل مسلمانوں کے درمیان بھی یہ باتیں ہوتی ہیں یا عام مسلمانوں کے درمیان دوسروں کی وجہ سے گشت کرتی ہیں۔ اب اگر ایک مسلمان کسی ایسے مریض کے پاس گیا، یا آنا جانا رہا، اور اس آئے جانے والے کو محض اللہ کے حکم سے، آنے جانے کی وجہ سے نہیں یہ مرض ہو گیا تو اس کا ذہن ورنہ دوسروں کا خیال یہ بنے گا اور قوت پائے گا کہ اس آدمی کے اندر یہ بیماری دوسرے مریض کے پاس آنے جانے کی وجہ سے آئی ہے، اور اس

۱۔ مشکوٰۃ کتاب الطب باب القال والطیرۃ

۲۔ جامع الاصول ۵/۴۵۲/۸۳۸ دونوں طرح کی احادیث آگئی ہیں۔

۳۔ طاعون کی بابت روایات معروف ہیں۔

سے اس کا ایران خراب ہوگا۔

(ب) دوسری معروف توجیہ یہ کی گئی ہے کہ اثبات والی روایات (جن کو صحیحے دوسرے نمبر پر ذکر کیا گیا ہے) وہ سبب کے طور پر ہیں اور نفی والی (جو پہلے نمبر پر ذکر کی گئی ہیں) وہ سبب کے مؤثر نہ ہونے پر مبنی ہیں۔

وضاحت یہ ہے کہ اس کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اسباب کے واسطے سے مسببات اور نتائج سامنے آتے ہیں، انسانوں کو اپنی ضرورت کے مطابق اسباب کے اختیار کرنے کا حکم ہے، یا یہ کہ انسان اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت و مشیت سے ان پر اور ان کے مطابق مسببات و نتائج کو مرتب کرتے ہیں۔

مگر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے لئے اور ہر موقع و بات میں مناسب سبب پایا جائے تو اس کے مطابق نتیجہ وغیرہ بھی پایا جائے اس لیے کہ معاملہ اللہ کی قدرت و مشیت کا ہوتا ہے، اس کی مشیت ہوتی ہے تو بند و سبب کے واسطے سے مقصد و کامیابی کو حاصل کرتا ہے ورنہ خالی ہاتھ رہتا ہے۔

تو کئی حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ نے بیماری کے اسباب میں اس امر کو بھی رکھا ہے کہ ایک مہتمن آدمی کسی مریض یا خاص مریض کے پاس جاتا اور اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس مریض سے مرض اس دوسرے کو لگ جاتا ہے۔

لیکن دوسرے آنے جانے والے کو لگنا ضروری نہیں ہوتا، لگتا بھی ہے اور نہیں بھی لگتا اور اگر لگتا ہے تو اللہ کی مشیت کی وجہ سے کہ اس نے یہ ایک سبب بنایا ہے نہ کہ خود سے۔

چنانچہ ایسا بہت دیکھا جاتا ہے کہ جن امراض کو متعدی مانا جاتا ہے ان کے مریضوں سے ملنے ملائے والے کیا بلکہ بسا اوقات گھروں میں ساتھ رہنے والے

اور ہمہ وقت خدمت کرنے والے ان کو بھی یہ مرض لاحق نہیں ہوتا، یہ اس وجہ سے کہ جہاں اللہ کی مشیت ہوتی ہے مرض اسی سبب کے واسطے سے لگ جاتا ہے، اور جہاں اللہ کی مشیت نہیں ہوتی تو چاہے جیسا مضبوط سبب ہو، کچھ نہیں ہوتا۔

متعدی مرض اور موروثی مرض:

اس موقع سے ایک بات یہ واضح کرنی ضروری ہے کہ ایک ہے متعدی مرض۔ ایک مریض سے دوسرے کو لگنے والا، پیچھے اسی کی تفصیل آئی ہے۔

اور ایک ہے موروثی مرض، جس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ میں پایا جانے والا کوئی مرض جو اولاد کی طرف منتقل ہو، یہ ایک اہم چیز ہے، احادیث میں جس چیز کا انکار یا جس کی تفصیل ہے وہ متعدی مرض ہے۔

موروثی مرض کا معاملہ تو یہ ہے کہ ماں باپ کے واسطے سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر ماں باپ کی چیزیں پائی جاتی ہیں اور ماں باپ سے اولاد میں منتقل ہوتی ہیں، صورت، سیرت، اوصاف، رنگ، قد و قامت وغیرہ سب چیزیں خاندانی طور پر ایک سے دوسرے میں کمی و بیشی کے ساتھ منتقل ہوتی ہیں، جیسا کہ دیکھا جاتا ہے اور مانا و سمجھا جاتا ہے۔

آج تو سائنس کے واسطے سے اس قسم کی بہت سی باتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور بہت بار ایک تحقیق کے ذریعہ ماں باپ کی چیزیں اور گھر و خاندان کے ایک فرد کی چیزیں دوسرے فرد میں تلاش کی جاتی ہیں، آج کل جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس بار ایک ٹیسٹ سے جو معمولی سے خون، یا چربی وغیرہ سے ہوتا ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس جسم کا ہے، اور کس جسم سے اس کو مناسبت ہے، اس کی بتیاد پر نو مولود یا بڑے بچے و آدمی کی نسبت و نسب کا پتہ چلتا ہے۔

اور جب ولادات کے عمل کے ذریعہ حسب، صفات وغیرہ ماں باپ اور خاندان کے اوپر کے بزرگوں سے نیچے اور بچوں میں یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں تو بیماریوں کے منتقل ہونے میں کوئی اشکال و تردد نہیں، ہاں ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ جیسے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے اندر پائی جانے والی بعض چیزیں براہ راست ان کی اولاد میں نہ ہوں، بلکہ آگے چل کر دوسری، تیسری یا اس کے آگے کی پیدہی و نسل میں ہوں۔

احادیث میں اس امر کی وہ وضاحت نہیں ملتی جو متعدی امراض کی نسبت سے ملتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ تذکرہ ضرور ہے۔ مثلاً بخاری وغیرہ کی بہت معروف حدیث ہے:

”الناس معادن كمعادن الذهب والفضة“۔

انسانوں کا معاملہ معدنیات، سونے و چاندی کی کان کی طرح ہے، کہ جیسے ان معدنیات کی کان سے وہی نکلے گا جس چیز کی کان ہو، ایسے ہی انسانوں کا معاملہ ہے کہ انسان کی اولاد و نسل میں اس کی صفات منتقل ہوتی ہیں اور پائی جاتی ہیں۔

اسی طرح ایک معروف روایت ہے کہ ایک صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے لیکن میرے اور اس کے رنگ میں بڑا فرق ہے، مطلب یہ تھا کہ مجھے خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے نطفہ سے نہیں ہے اور میری بیوی نے کسی سے غلط تعلق قائم کیا اس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا۔

تو آپ نے ان صاحب کو انھیں کی زبان میں کہئے یا مزاج کہئے اس کو سامنے رکھ کر سمجھایا کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس اونٹ ہیں، وہاں کثرت سے لوگ اونٹ پالا کرتے تھے۔ فرمایا کس رنگ کی نسل ہے؟ عرض کیا سرخ رنگ کے فرمایا کہ

ان اونٹوں میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے، کہا جی ہاں، فرمایا کہ جب تمہارے پاس سرخ رنگ کے اونٹ ہیں تو ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ خاکی رنگ کا کہاں سے ہو گیا اور آگیا تو ان صاحب نے عرض کیا کہ جو اونٹ ہمارے پاس ہے اس کی نسل میں اوپر کہیں اس قسم کے رنگ کا اونٹ رہا ہوگا۔ تو فرمایا یہاں بھی تو یہی ہو سکتا ہے۔

اسی طرح لعان سے متعلق احادیث میں جو دو واقعات آئے ہیں اور ان میں معروف ہے کہ لعان کی کارروائی کے بعد آپؐ نے فرمایا تھا کہ دیکھو اس عورت کو جو بچہ پیدا ہوا اگر فلاں فلاں صفات کا ہو تو اس شخص کا ہوگا جس کے ساتھ زنا کا الزام ہے چنانچہ آپؐ کے فرمان کے مطابق انہیں صفات کا بچہ پیدا ہوا ہے۔

اس قسم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ سے بہت سی چیزیں بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں اور آج یہ مانا جاتا ہے کہ یہ بیماری خاندانی ہے، یا بعض بیماریاں خاندانی ہوتی ہیں کبھی ڈاکٹر معلوم کیا کرتے ہیں، آپ کے گھر و خاندان میں اس قسم کی بیماری کسی کو تھی یا ہے، حتیٰ کہ آج کل شوگر کی بیماری کو بھی موروثی کہا جا رہا ہے، متعدی نہیں کہ متعدی دوسری چیز ہے۔

وبائی بیماری:

اکثر وبیہ شتر بیماریاں شخصی اور بعض بعض لوگوں کو لگنے والی ہوتی ہیں۔ لیکن بعض بیماریاں وبائی ہوتی ہیں بایں معنی کہ بہت سے لوگوں کو لاحق ہوتی ہیں۔ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی سرزمین و علاقہ کی فضا و آب و ہوا میں کوئی بیماری اس طرح بسی ہوتی ہے کہ وہاں کے رہنے والے یا آنے والے برابر اس بیماری کا

۱۔ بخاری الاخصاص باب من شبہ اصلاً معلوماً

۲۔ بخاری کتاب التفسیر باب اللعان

شکار ہوتے ہیں، جیسے مدینہ منورہ کا حال تھا کہ وہاں بخار کی بیماری وبائی تھی اور وہاں آنے جانے والے اور رہنے والے سب اس سے متاثر ہوتے تھے اور رہتے تھے۔

ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاء فرمائی اور بار بار جنتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو مدینہ منورہ سے ختم کر دیا۔

کبھی زمین کے کسی خاص ٹکڑے و قطعہ میں بھی ایسے اثرات ہوتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم جس مکان میں رہتے ہیں تو برابر بیمار رہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس مکان کو چھوڑ دو، مستقل و مسلسل بیماری تو موت کا سبب بن جاتی ہے۔

اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی زمانے و علاقے میں وقتی طور پر، کچھ مدت کے لئے ایسی بیماری آتی ہے جس سے کثرت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، موت کی حد تک یا صحت کی حد تک۔

جیسے چیچک و خسرہ، کبھی ہیضہ و ڈائریا وغیرہ ایسی شکل اختیار کر لیتے ہیں، وبائی بیماریوں میں طاعون کا تذکرہ کثرت سے آتا ہے، اس لئے احادیث میں بھی کثرت سے اس کا تذکرہ اور اس کی نسبت سے ہدایات آئی ہیں، عالم اسلام میں عہد خلفاء راشدین سے یہ بیماری عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں، اور مختلف زمانے میں شدت کے ساتھ پائی گئی۔

جس میں اولین طاعون عمواں ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں، شام، بیت المقدس وغیرہ کے علاقہ میں پایا گیا۔

اس وقت کرونا کی بیماری بھی وبائی بیماری ہے اور ایسی کہ اس قسم کی وبائی بیماری

شاید دنیا میں کبھی آئی نہیں، اموات تو ایک ایک ملک میں بسا اوقات طاعون کی وجہ سے
دسیوں ہزار کی اور ایک ہی دن میں ہوئیں اسی طرح بعض ایسی بیماریوں سے ایک ہی ملک
میں لاکھوں تک لوگ مرے ہیں، لیکن ایسی بیماری جو پوری دنیا میں پھیلی ہو اور شاید ہی کوئی
ملک و خطہ اس سے محفوظ ہو، ایسی بیماری کبھی نہیں سنی گئی اور نہ ذکر کی گئی۔

یہ نوعیت تو واضح طور پر اس کے عذاب ہونے کو بتاتی ہے، اللہ ہم سب کو
ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اور ایمان پر خاتمہ کرے اور ایسی بیماریوں کو ہمارے
لئے ہر اعتبار سے خیر و برکت کا باعث بنائے۔

متعدی بیماری اور وبائی بیماری:

جو بیماریاں متعدی کبھی جاتی ہیں ان کا عام اور وبائی ہونا ضروری نہیں جیسے
جدام، برص وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے۔ عموماً یہ وبائی نہیں ہوتیں۔

اور کبھی متعدی کبھی جانے والی بیماری وبائی یا یوں کہئے کہ وبائی بیماری متعدی
کبھی جاتی ہے، اس لئے متعدی اور وبائی کا فرق بھی سمجھنا چاہئے اور وبائی بیماری ایک
تیسری چیز ہے، متعدی اور موروثی کے بعد نیز اس کے علاوہ وبائی جو ہوتی ہے اس کے
کسی علاقہ و زمانہ میں عام ہونے میں بات محض متعدی ہونے کی۔ جس طرح متعدی
کو سمجھا جاتا ہے۔ نہیں ہوتی بلکہ بات یہ ہوتی ہے کہ وبائی مرض فضائی اور ہوائی مرض
ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک پورے علاقہ کی آب و ہوا اور فضا میں اس کے
جراثیم و اثرات پھیلے دیکھرے ہوتے ہیں جیسے ہوا میں کسی چیز کے ذرات و اجزاء
دیکھرے پڑے ہوں خواہ وہ مرئی ہوں یا غیر مرئی۔

اس لئے وبائی مرض سے ایک ہی علاقہ و خطہ میں لوگ متاثر ہوں ضروری
نہیں بلکہ دور دور تک جہاں مرض کی جگہ سے لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا، بیماری وہاں

بھی پہنچ جاتی ہے اس لئے کہ نضا وہو اس کو پہنچاتی اور پھیلاتی ہے۔
جیسے آج کے مرض میں ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ و ہر ملک میں یہ بیماری نقل
و حرکت ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ محض فضائی اثر و ہوائی اثرات کی وجہ سے پہنچی و پھیلی۔

وبائی بیماریوں میں بیماریوں اور بیماری کی جگہ سے دور رہنا:

علاج تو ہر طرح کی بیماری کا کیا جاتا ہے، اور بڑی بیماری میں احتیاط بھی کی
جاتی ہے، لیکن کیا بیماری سے حفاظت کے لئے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی
بیماریوں اور بیماری کی جگہ سے دور رہے؟

تو چھپے تفصیل، آپ چکی ہے جس کے تحت مرض کے متعدی ہونے کی اور متعدی
امراض میں احتیاط کی بات آئی ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے یہ بھی۔

اس لئے نیز اس وجہ سے کہ اس وقت جو صورت حال ہے ایسی صورت حال
میں حکومت سختی سے ہدایت کرتی ہے دوری کی، تو خود کو دور رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔
ایک شہر سے دوسرے شہر آنے جانے کا سلسلہ بھی نہ ہو اور اپنے شہر و آبادی
کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف نہ جایا جائے ضرورتوں کا استثناء ہوتا ہے
حکومت بھی کسی قدر گنجائش دیتی ہے مگر عمومی طور پر احتیاط ضروری ہے۔

تھوڑا بہت آنا جانا تو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اپنی کچھ ضرورتیں اور
مجبوریاں ہوتی ہیں اور کچھ متعلقین احباب و اعزاد کی ضرورتیں، ان کی خبر گیری
و تیمارداری وغیرہ۔

شروعاً بھی ایسے حالات میں دوری بتائی گئی ہے یہ صرف آج کی سرکاری
و حکومتی چیز نہیں ہے۔

طاعون، جس کا ذکر احادیث میں بہت آیا ہے اور علماء نے اس سے متعلق

کتابیں و رسائل بھی لکھے ہیں، طاعون کی نسبت سے احادیث میں تاکیداً یہ بات آتی ہے کہ نہ طاعون کی جگہ سے جاؤ اور نہ بھاگو۔ اور نہ طاعون کی جگہ میں جاؤ۔

طاعون کی وجہ سے موت آئے، اور آدمی اپنی ہی جگہ میں ٹھہرا رہے اس کے لئے شہادت کی بات و فضیلت آئی ہے۔

ایسے ماحول میں جہاں یہ آیا ہے کہ لوگوں نے مسجدوں کو ٹھکانہ بنایا اور نماز و عبادت میں لگ گئے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری دور کر دی۔

اسی طرح یہ بھی آیا ہے کہ لوگوں نے اپنی آبادی چھوڑ دی اور آبادی سے باہر نکل گئے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو طاعون آیا جو طاعون عمواس کے نام سے معروف ہے، اس میں آیا ہے کہ طاعون زورہ جگہ میں مسلمانوں کے لشکر کا قیام تھا، بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح امیر تھے ان کی وفات ہو گئی، ان کے بعد حضرت معاذ بن جبل امیر ہوئے، ان کے بیٹے کی وفات ہوئی اور پھر خود ان کی بھی وفات ہوئی۔

ان کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے تو وہ سب ساتھیوں و مسلمانوں کو لے کر شہر سے باہر پہاڑوں میں چلے گئے، روایتوں میں آتا ہے کہ انھوں نے جب یہ تجویز رکھی تو بعض صحابہ نے اختلاف کیا، مگر حضرت عمرو بن عاص نے اس مخالفت کو قبول نہیں کیا، اور شہر سے باہر پہاڑوں میں جا کر چند یوم قیام کیا، حتیٰ کہ بیماری دور ہو گئی۔

۱۔ بخاری حدیث (۶۹۷۴)

۲۔ بخاری حدیث (۵۷۳۴)

اس میں اختلاف ہے کہ یہ رائے خود ان کی اپنی تھی یا یہ کہ حضرت عمرؓ نے ان کو حکم فرمایا تھا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عمرؓ نے کہا تھا بہر حال جو ہو۔ یہ قدم خاص ماحول سے نکلنے و دور ہونے کے لئے تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پسند بھی کیا۔

بظاہر پیش نظر یہ بات تھی کہ آبادی طاعون زدہ اور وبائی مرض کی فضا و ہوا سے بھری تھی تو علاج یہ سمجھا گیا کہ آبادی کچھ وقت کے لئے چھوڑ دی جائے۔

احتیاط میں دونوں باتیں شامل ہیں کہ وبازوہ جگہ جایا نہ جائے، اور مقامی لوگ اپنی جگہ ہی پر رہیں، اور یہ بھی کہ وبازوہ جگہ کو چھوڑ دیا جائے اگر یہ ممکن ہو۔

ایسی آبادیوں میں جن کے آس پاس کچھ جنگلیں میدان و پہاڑ ہوں وہاں یہ کیا جاسکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مستقل آبادیوں کے رہنے والے اور مستقل آبادیوں کے لئے تو ذرا یہ مشکل ہے اور مسائل بھی پیدا ہوں گے۔

حضرت عمرو بن عاصؓ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ مستقل باشندے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لشکر کے تھے تو ان کا آبادی سے باہر نکلنا مشکل نہیں ہوتا تاہم اگر مستقل آبادی کے لوگ نکلیں گھروں کو تالا وغیرہ لگا کر تو ہو سکتا ہے۔

۱۔ کتب تواریخ و سیرت مذکورہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر کا حکم و مشق کی نسبت سے جایہ کا نقل کیا گیا ہے

۲۔ آبادی سے باہر پہاڑ و میدان وغیرہ آبادی کے مضائقہ و نوا شمار ہوتے ہیں، شام میں جایہ کا معاملہ یہی تھا اور یہی بیت المقدس میں کیا گیا، اس بابت امداد الفتاویٰ کتاب الحکر والا باحہ کے باب میں طاعون و وباء میں کافی تفصیل آئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ دوسرے شہر و علاقے میں جانا منع ہے اور مرض کے شہر و علاقے کے اطراف کا حکم خود شہر و آبادی کا ہے۔

موت

اور

اس کے احکام

موت حیوانات کے لئے ایک طبعی چیز ہے، انسانوں کے لئے بھی ہے جو کبھی بیمار ہو کر کے بعد اور کبھی اچانک آتی ہے، شریعت نے موت کے بھی احکام تفصیل سے بیان کئے ہیں جو معروف ہیں۔

البتہ کوورونا جیسے وبائی مرض میں جو حالات و ہدایات ہیں تو موت کا معاملہ بہت اہم ہو گیا ہے اور اس کے احکام کے متعلق سوالات ہونے لگے اور حالات کے مطابق کچھ خاص احکام بیان کئے گئے۔

غسل و تیمم:

موت کے احکام میں مرد کو غسل دے کر کفن دینا اور دفن کرنا ہے، میت کو غسل دینا ممکن نہ ہو تو تیمم مسح وغیرہ کے احکام کتابوں میں مذکور ہیں۔

کوونا کے میت کے ساتھ کیا کیا جائے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ غسل یا تیمم مسح کا اہتمام ضرور کیا جائے، یورپی افتاء کونسل کی رائے ہے کہ غسل کی اجازت بھی ہو تب بھی غسل نہ دیا جائے۔

معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ عالمی محکمہ صحت کچھ ایسا کہتا ہے کہ کوونا کا وائرس مریض میں اس کی زندگی تک ہی رہتا ہے اور موت کے بعد نہیں رہ جاتا تاہم مریض کی

اہمیت اور احتیاط جو بتائی جاتی ہے پھر طبی عملہ جو ہدایات دیتا ہے جب کہ طبی عملہ کے معاملات مختلف قسم کے سامنے آئے ہیں۔

اس لئے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کا معاملہ ومرضیت و میت ہو وہاں کے طبی عملہ کی ہدایات کا پورا لحاظ کیا جائے۔

اگر اسپتال والے میت کی لاش کو بغیر کسی کور وغیرہ کے دیں، اور کہیں کہ محتاتین لے جا کر اپنے مسمولات کے مطابق کفن دفن کریں تو ایسی صورت میں غسل دیا جاسکتا ہے مگر احتیاط کے ساتھ اور بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ غسل نہ دے کر تیمم پر اکتفا کی جائے اس لئے کہ غسل کی صورت میں میت کے بدن کو زیادہ ہاتھ ملنے کا اور زیادہ دیر اس کے پاس رہنا ہوگا۔

اور اگر اسپتال والے لاش کو پیک کر کے محض دفن کرنے کے لئے دیں تو پھر غسل و تیمم دونوں ہی ناممکن ہیں کہ بدن کو ہاتھ نہیں لگایا جاسکے گا تو غسل یا تیمم کیسے ہوگا، لہذا دونوں ساقط ہوں گے۔

جیسے اس صورت میں ہوگا جب کہ طبی عملہ ہی براہ راست میت کی تدفین کر دے اور محتاتین کو نہ لاش دے اور نہ معاملہ ان کے سپرد کرے۔

کتب فقہ میں ایسے مسائل موجود ہیں جن میں غسل کے بغیر تدفین کی بات آئی ہے، شبہ جنگ کا حکم و معاملہ معروف ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جاتا، البتہ کفن دیا جاتا ہے اور نماز پڑھی جاتی ہے۔

کرونا جیسے امراض کی وجہ سے موت اور شہادت:

شہادت کی موت بڑی فضیلت رکھتی ہے جس میں اصل جنگ کے حال کی موت ہے، جس کے کچھ مخصوص احکام ہیں لیکن اس امت کو جو خیر و برکت ملی ہے اس

میں یہ بھی ہے، موت کی بہت سی صورتوں کے لئے شہادت کی فضیلت ذکر کی گئی ہے جو یقیناً اس درجہ کی نہیں جو دشمنانِ دین سے جنگ کرتے ہوئے جان دیدینے کی ہوتی ہے، اس لئے وہ احکام بھی نہیں ذکر کئے جاتے لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے لئے شہادت کا اعزاز رکھا گیا ہے۔

اس کی بہت سی صورتیں ذکر کی گئی ہیں، امام سیوطی نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں ایسے حضرات کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے بعض صورتیں تو بہت معروف ہیں جن کا ذکر صحاح ستہ میں بھی ہے۔

جن اسباب کی وجہ سے موت آنے پر یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے ان میں حادثات بھی ہیں اور امراض بھی، امراض میں طاعون بہت مشہور ہے، اور طاعونِ دیباہی امراض میں شمار ہوتا ہے، بعض احادیث میں بخار کا بھی ذکر ہے۔

لہذا کرونا اور اس جیسا کوئی مرض بھی طاعون کا درجہ رکھے گا، اور اس کی وجہ سے مرنے والے کو طاعون کی طرح شہادت کا ثواب ملے گا، ان شاء اللہ جبکہ کرونا کو طاعون اور بخار دونوں سے مناسبت ہے اس مرض میں بخار کا اثر بھی ہوتا ہے اور کچھ طاعون جیسے حالات بھی ہوتے ہیں، گلابند ہونے اور پھنسنے وغیرہ کی نسبت سے۔

کفن:

اسپتال والے اگر لاش کو پیک کے بغیر متعلقین کے سپرد کریں تو متعلقین ضابطہ کے مطابق کفن کا انتظام کریں گے اور کفن دیں گے جیسے کہ غسل کی اجازت ہو یا تیمم کی تو غسل و تیمم کا عمل اپنائیں گے۔

نماز:

طبعی عملہ اگر لاش کو متعلقین کے سپرد کرتا ہے خواہ پیک کر کے یا پیک کے بغیر

تو قاعدہ کے مطابق نماز ادا کی جائے گی۔

اگر لاش متعلقین کے سپرد نہ کی جائے بلکہ طبی دسرکاری عملہ براہ راست اس کو دفن کر دے تو متعلقین کو چاہئے کہ قبر کا علم ہونے پر وہاں جا کر قبر پر نماز ادا کریں۔
حنفیہ کے یہاں بھی قبر پر نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت ہے جب کہ کسی میت کو نماز کے بغیر دفن کیا گیا ہو۔

اور اگر تہ تو لاش دی جائے اور نہ پتہ چل سکے کہ مت کو کہاں دفن کیا گیا ہے تو ایسی صورت میں غائبانہ نماز جنازہ ہی ہو سکتی ہے جو حنفیہ کے یہاں نہیں ہے۔
البتہ امام شافعی و امام احمد کے نزدیک ہے، ایسی خاص صورت میں حنفی حضرات اگر غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں تو گنجائش ہے اس لئے کہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ نماز ادا کر کے دفن کیا گیا اور دوبارہ دوسرے بارہ، کچھ لوگ غائبانہ نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں بلکہ نماز سرے سے ہوئی ہی نہیں تو نماز پڑھ لینے میں حرج نہیں۔

حضرت تبحاشی کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادا کی تھی تو بات یہ تھی کہ بغیر نماز کے ان کو دفن کیا گیا تھا، اس سلسلہ میں یہ بات بھی کہی گئی ہے بلکہ بعض روایات میں بھی آئی ہے۔

تذقیں:

کردنا یا اس جیسے مرض کے میت کو دفن ہی کیا جائے گا، دوسری کسی صورت میں لاش کو ضائع کرنا جلا کر یا کسی طرح بالکل درست نہیں ہے۔ عالمی ادارہ صحت بار بار کہہ رہا ہے کہ ہر مذہب والا اپنے طریقہ پر معاملہ کرے چنانچہ ساری دنیا

میں عمومی طور پر کرونا سے مرنے والوں کو دفن ہی کیا جا رہا ہے، یہ کام خواہ طبعی عملہ کرے یا متعلقین کریں۔

اصل میں جلانے کا یا عام قبرستان سے الگ دفن کرنے کا ذہن اس وجہ سے پیدا ہوا کہ کرونا کے وائرس و جراثیم کی بڑی ہیبت پیدا کر دی گئی ہے، باوجودیکہ عالمی ادارہ صحت موت کے بعد کی نسبت سے وائرس کے پائے جانے یا پھیلنے کی نفی کر رہا ہے۔ اس وجہ سے نیز جو معمول رہا اور شریعت نیز مذہب کا حکم ہے۔ دنیا میں عمومی طور پر مردوں کو دفن ہی کیا جا رہا ہے۔ اور اکثر عام قبرستان میں ہی دفن کیا گیا۔

تدفین میں میت کے بدن پر براہ راست مٹی کا ڈالنا

(بغیر پٹے وغیرہ کے):

تدفین سے متعلق بعض جگہ کیلئے یہ بات سامنے آئی کہ قبر میں رکھ کر پٹے وغیرہ لگائے بغیر براہ راست مٹی ڈال دی گئی۔ اگر یہ عمل سرکاری دلجی عملہ کی ہدایت کے تحت ہو تو مجبوری ہے ورنہ یہ طریقہ درست نہیں۔ جو طریقہ پٹے وغیرہ لگانے کا ہے اسی کے ساتھ اور اس کے بعد میت کے اوپر مٹی ڈالنی و گرائی چاہئے۔

غیر مسلموں کے قبرستان میں مسلمان میت کی تدفین:

اگر کسی جگہ مسلمانوں کا قبرستان نہ ہو، یا ایسے مرنے والوں کے لئے کوئی خاص انتظام نہ کیا جاسکا ہو اور عام قبرستان میں دفن کرنا کسی وجہ سے ممکن نہ ہو تو غیر مسلم قبرستان میں مسلمان کو دفن کیا جاسکتا ہے، یورپی اثناء کو تسل نے یہی کہا ہے، مرنے والے کے ساتھ عالم برزخ و عالم آخرت کے معاملات اس کے دین و مذہب کے مطابق ہوں گے۔

اسلام کے ابتدائی عہد میں مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو مکہ کے قدیم قبرستان میں دفن کیا گیا اور مدینہ منورہ میں بھی جب کہ ان قبرستانوں میں غیر مسلم بھی مدفون تھے یا ان کے دفن کا سلسلہ مکہ مکرمہ میں تھا۔

غیر مسلموں کی عیادت و تعزیت نیز تجہیز و تکفین میں شرکت:

معاشرتی حقوق میں عیادت و تعزیت اور تجہیز و تکفین میں شرکت کی شریعت میں بہت اہمیت ہے اور بڑی تاکید و تفضیلت نیز اجر و ثواب کی بات آئی ہے، اس بابت احادیث معروف ہیں۔

لیکن سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلموں کے بارے میں ہم کو اس کا حکم ہے؟ یا یہ کہ ان کی نسبت سے ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے بالخصوص جہاں ان کے ساتھ سابقہ اور رہنا و بسنا ہو۔

تو جو لوگ ان میں سے ایسے ہوں کہ ہر وقت مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ برسرِ پیکار رہتے ہوں ان کے ساتھ کسی طرح کے حسن سلوک کی اور تعلق کی اجازت نہیں ہے، ساف فرمایا گیا ہے:

”إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ دِيَارِكُمْ وَ ظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَقُولُوا مَا دَمَنَ يَتَوَلَّوهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ“ (الممتحنہ: ۹)

(ترجمہ: صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے جو تم سے دین کے بارے میں لڑے ہوں اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہو اور تمہارے نکالنے میں مدد کی ہو اور جو شخص ایسوں سے دوستی کرے گا سو وہ گنہگار ہوں گے)

مجبوری اور مصلحت دوسری چیز ہے کہ دشمنوں، اشرار کے شر کو فح کرنے اور کسی طرح ان کو نرم کرنے اور کہنے کیلئے کچھ کیا جائے جس کی انجیل ۳۱ ایف قلب وہی اللہ والقلوب کے تحت آتی ہے۔

”لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ تَوٰصِيْنَ يَنْفَعُنْ ذٰلِكَ فَلَئِيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَكْفُرُوْا مِنْهُمْ ثَقَفْتُمْ“ (آل عمران)

(ترجمہ: مسلمانوں کو چاہئے کہ کفار کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کر کے اور جو شخص ایسا کام کرے گا وہ اللہ کے ساتھ کسی شمار میں نہیں مگر اسی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کا اندیشہ رکھتے ہو)

البتہ عام غیر مسلم جو برسرِ پیکار نہیں مل جاتا کرتے ہوں، ذکھ و سکھ میں ساتھ دیتے ہوں جیسا کہ ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں بھی ہم عموماً دیکھتے ہیں۔

تو ایسے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک و ہمدردی نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اس کا حکم ہے، چچچہ جو آیت (سورہ ممتحنہ کی) ذکر کی گئی ہے اس سے پہلے مصلحانہ یہ آیت ہے ”لَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا كَفَرُوْا فِي الْبَيِّنٰتِ وَ اَلَمْ يُخَدِّجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَ تَقِيْلُوْا اِلَيْهِمْ“ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِيْطِيْنَ ﴿۱۰﴾

(ترجمہ: اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اللہ تعالیٰ انصاف کا برتاؤ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں)

احادیث میں مختلف مناسحوں سے غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کی بات آئی

ہے خواہ پڑوسی ہوں یا رشتہ دار وغیرہ۔

اس حسن سلوک کے تحت عیادت و تعزیت میں کوئی حرج نہیں بلکہ کرنا چاہئے اور حسب موقع ان لوگوں کی ایسے مواقع میں مالی و مادی اور ہر طرح کی مدد و خدمت کرنا چاہئے کہ یہ سب اسلام کی دعوت کا ذریعہ بنتا ہے، ماضی میں ایسے معاملات ہی بہت سے غیر مسلموں کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنے۔

حضور ﷺ سے غیر مسلموں کی عیادت ثابت ہے، آپ ﷺ ایک یہودی بچے کی عیادت کو تشریف لے گئے جو آپ ﷺ کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور آپ ﷺ کے اس عمل کی برکت سے وہ مرتے مرتے مسلمان ہو گیا، آپ تشریف لے گئے تو اس سے فرمایا کہ اسلام قبول کر لو، اس نے باپ کی طرف دیکھا جو وہاں موجود تھا (اور آپ ﷺ کے اس حسن خلق سے متاثر تھا) باپ نے کہا ان کا کہنا مان لو چنانچہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اتفاق سے اسی کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو آپ ﷺ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کا انتظام کرو۔

بہر حال تعلق والے اور بستی میں ساتھ رہنے والے غیر مسلموں کی عیادت اور حوادث میں ان کی تعزیت جائز ہے یہ ان کا ایک معاشرتی حق ہے۔

مسئلہ اہم تجزیہ و تکلیف کا نظم و انتظام اور اس میں شرکت کا ہے، اس لئے کہ اس سلسلہ کے ان کے امور و معاملات بسا اوقات اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتے ہیں

۱۔ بخاری حدیث (۳۶۴۰ و ۳۱۸۳) - ۸۸۶ و ۲۶۱۲ روایہ مسلم وغیرہ ایضاً بعض

روایات ابوداؤد (۵۱۵۲) و ترمذی (۱۹۳۳) وغیرہ میں بھی ہیں

۲۔ بخاری حدیث (۳۵۶ و ۵۶۵) ابویوب الفردیہ باب عیادۃ المشرک

اور ان میں شرعاً بڑی خرابی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ بعض مرتبہ اس کی ضرورت ہوتی ہے جو بسا اوقات اپنے اور اسلام کے مفاد میں بھی ہوتی ہے۔

یہ سوال و معاملہ موجودہ کردنا کے ماحول میں کم از کم ہمارے میاں یوں اہمیت اختیار کر گیا کہ کردنا کی وجہ سے بعض جگہوں میں یہ ہوا کہ غیر مسلم مرنے والے کے متعلقین وغیرہ تجہیز و تکفین کیلئے تیار نہیں ہوئے گھر والے تباہ گئے اور ان کیلئے سب کچھ کرنا ممکن نہ ہوا اور ایسا بھی ہوا کہ اتفاق سے گھر کا کوئی آدمی نہیں تھا ایک غیر مسلم۔ مسلم علاقہ میں تنہا رہتا تھا اور مر گیا تو اس کے لطم کا معاملہ تھا۔

کئی واقعات پیش آئے جن میں مسلمانوں نے اپنے پڑوسیوں کی مدد کی اور بسا اوقات پورا لطم و نسق کیا، آخری مرحلہ تک جس میں لاش کو جلانا اور ان کے معمول کے اعمال و اقوال کو اپنانا و اختیار کرنا بھی تھا۔

اگر مسلمان کسی غیر مسلم کی تجہیز و تکفین ضرورت پر کسی شرعی مظلور اور شکل و عمل کے بغیر کریں تو کوئی حرج نہیں اور موقع پڑنے پر حتی الامکان یہی ہونا چاہئے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد ابوطالب کا جب انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم فرمایا کہ ان کی تجہیز و تکفین کریں چنانچہ انہوں نے اس کا نظم کیا، جس میں کسی طرح کے مظلور اور ممنوع اعمال کا مسئلہ نہیں تھا، ایک روایت میں ہے کہ حضرت علیؑ نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا: غسل اور کفن دو جبکہ بعض روایات میں ہے جاؤ اور ان کو دفن کراؤ۔

ہندوستان میں تو معمولات کچھ اور ہیں تعلقات کا وجہ سے اور دلجوئی کی غرض سے گھر جانا، مناسب کلمات کا کہنا یا ساتھ جانا۔ بغیر اس کے کسی عمل میں شرکت

ہو، حسب موقع و ضرورت گنجائش رکھنا ہے۔

مگر کندھارینے جیسا عمل بھی اس لئے پسندیدہ نہیں ہے کہ کافر و فاسق اللہ کے غیظ و غضب کا محل ہوتا ہے نہ جانے کب اللہ کی گرفت اس کی طرف متوجہ ہو۔
اس لئے حدیث میں آیا ہے کہ تدفین میں جلدی کیا کرو، سرنے والا اچھا آدمی ہے تو جلد اپنے اچھے ٹھکانے تک پہنچ جائے گا اور اگر برے تو ایک شکر کو خود سے تم دور کر دو گے۔

بہر حال غیر مسلموں کی آخری منزل کا نظم مسلمانوں کے ہاتھوں، ان کی شرکت و مدد کے ساتھ اور ایسے اعمال کے ساتھ جو شرعاً ناپسندیدہ ہیں سراسر معصیت ہیں اگر دفن کرنے کی حد تک ہو تو غنیمت ہے، ہندوستان میں بہت سی جگہ غیر مسلموں کو بھی دفن ہی کیا جاتا ہے جبکہ بہت سی جگہ جلا یا جاتا ہے اور جلانے کا معاملہ اہم ہے۔
کوئی نہیں ہے یا مدد نہیں کی جاتی تو جسم پڑے پڑے سڑے گا گئے گا یا جانور کھائیں گے۔ اور اس کے خراب اثرات سے جو اپنے محلہ و بستی میں پائے جائیں گے مسلمان بھی متاثر ہوں گے۔ تو ایسی جگہوں میں خود کو مفاسد سے بچانے کیلئے نیز ملکی مصالح نیز مدارات کے طور پر غیروں کو اچھا تاثر دینے کیلئے جو کیا جاتا ہے وہ کیا جاسکتا ہے۔

حتی الامکان خود کو منوع اعمال سے بالخصوص اقوال سے بچانے کی کوشش کرنی چاہئے ورنہ دل کی ناپسندیدگی کے ساتھ اور دل سے انکار کے ساتھ حالات کے

علا حضرت تھانوی، مفتی کفایت اللہ، مفتی عبدالرحیم وغیرہ نے ہندوستان کے حالات کے

تحت تعزیت اور رعایت کے ساتھ شرکت کی اجازت دی ہے

ملا بخاری جنانہ باب السمرۃ بالجنازہ و رواہ مسلم ایضاً

مطابق جو کیا جائے گنجائش ہوگی اور آدمی معذور سمجھا جائے گا۔

”إِلَّا مَنْ أَكْبَرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ“ (النمل)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجبوری میں بہت کچھ گنجائش ہو سکتی ہے تفصیل پیچھے آچکی ہے۔

اگر نامناسب حد تک کرنا پڑے تو کرتے وقت دل کی ناپسندیدگی کے ساتھ بعد میں توبہ و استغفار بھی کیا جائے کہ پروردگار مجبوری کی وجہ سے ایسا کیا گیا معاف فرما اور تلافی کے طور پر صدقہ و خیرات بھی کیا جائے۔

حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت معروف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قبلہ رخ تشاء حاجت سے منع فرمایا، ہم شام گئے تو وہاں مکانات میں اس طرح جگہ بنی تھی تو ہم مجبوراً اس کو استعمال کرتے کچھ لحاظ کر کے اور توبہ و استغفار کرتے۔ (ایک قول و تشریح کے مطابق) اس پر کہ ہم نے قبلہ رخ جگہ کا استعمال کیا۔

اسی طرح آیا ہے کہ اگر کوئی لات و عزی کی قسم کھائے تو اس کو چاہئے کہ (تلافی کے طور پر) لا الہ الا اللہ کہے۔ کہ زبان سے غیر اختیار طور پر شرک کا کلمہ و لفظ نکل گیا تو پاک کلمہ کہہ کر زبان سے ادا کر کے زبان کو پاک کر لیا جائے۔

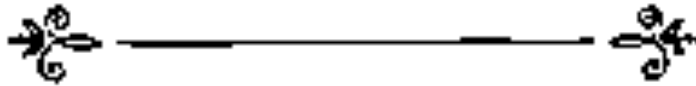
نیز ایک حدیث میں آیا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی کو جو کھیلنے کی دعوت دے جو جرم و گناہ ہے۔ تو اس کو کچھ صدقہ کرنا چاہئے۔

۱۔ صحیح مسلم وغیرہ

۲۔ معارف السنن

۳۔ بخاری کتاب الایمان والذکر باب لا یحلف باللات

اس قسم کی روایات اس کو چاہتی ہیں کہ جو مسلمان ایسا کریں جس جذبہ سے
کریں وہ کچھ تلافی کی شکلیں بھی اپنائیں اور اختیار کریں۔

متفرقات

حکومت کی طرف سے ایسے احکام جو عبث و غیر معقول

معلوم ہوں یا شرعاً بالکل غلط و ناجائز ہوں

حکومتیں اپنی عوام کو حسب موقع ہدایات دیا کرتی ہیں عام حالات میں اور خاص حالات میں، ان ہدایات و احکام کی بجا آوری عوام سے مطلوب ہوتی ہے اور کبھی اس حد تک کہ اس پر نگاہ رکھتے ہوئے خلاف درزی اور عدم بجا آوری پر مواخذہ کیا جاتا ہے۔

بعض مرتبہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی حکم صرف عبث ہی نہیں بلکہ ہم کو شرعاً منظور سمجھ میں آئے کہ اس میں ایسے احتمالات سمجھ میں آتے ہوں اور سامنے آئیں۔

تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عوام کے مفاد میں سامنے آنے والے احکام کی بجا آوری درست ہوتی ہے، اور بسا اوقات لازم بھی آتی ہے۔ لیکن جو چیز مفاد سے خالی ہو اور اس سے بڑھ کر جس میں کوئی مذہبی شائبہ پایا جاتا ہو اس کی بجا آوری سے بچنا چاہئے اور مذہبی شائبہ و احتمال دالی چیز سے اجتناب ضروری ہے۔ شریعت نے ہم کو اصول دیا ہے۔

”لا طاعة لمن خلق طی معصية الخالق“^۱

البتہ حالات کی رعایت کی اجازت ہے اور اپنے آپ کو کسی بڑے مفدہ

^۱ شرح السنۃ للبخاری کتاب الامارۃ القنماء باب الطاعة فی المعروف

سے بچانا بھی ضروری ہے، لہذا اگر ایسے کسی فرمان و ہدایت میں دباؤ ہو، نگاہ ہو، پکڑ ہو، یہ صاف محسوس کیا جائے یا یہ کہ اس کا کھلا اور واضح اندیشہ ہو تو اپنی جان و جسم و مال کو خطرات و مفسد سے بچانے کے لئے ایسے احکام کو اختیار کیا جاسکتا ہے۔

شریعت نے ہم کو ہمارے حالات کے مطابق جو احکام دیئے ہیں ان میں یہ بات بھی ہے کہ اگر کسی غلط، ناجائز، غیر مذہبی، بلکہ کفر و شرک کے قبیل کی چیز کا حکم ہو تو دل سے ناپسندیدگی و انکار کے ساتھ اپنے آپ کو بیجا نقصان و مضرت و ضرر سے بچانے کے لئے ایسی چیزیں عملاً اختیار کی جاسکتی ہیں۔

حدیث ہے: کسی مسلمان کیلئے مناسب نہیں کہ وہ خود کو ذلیل کرے، عرض کیا گیا: کیسے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم: ایسی مصیبتوں کا سامنا کرے جس کا اس کے اندر تحمل نہ ہو، مراد ہے ایسا کام کر کے یا نہ کر کے ایسی مصیبت کھڑی کرے جو ناقابل برداشت ہو۔

قرآن کریم میں ایسی ہدایات موجود ہیں جن میں اہم ترین یہ آیت ہے:

”من كفر بالله من بعد ايمانه، الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم“
(سورۃ النحل: ۱۰۶)

(جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے مگر جس شخص پر زبردستی کی جائے بشرطیکہ اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو لیکن ہاں جو جی کھول کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کو بڑی سزا ہوگی)

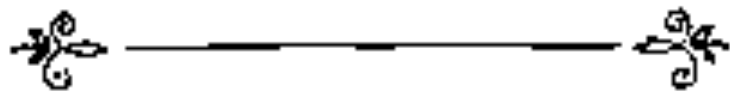
مثلاً ابھی کر دنا کے ماحول میں ہمارے ملک میں کچھ ہدایات دی گئیں جن

میں عیث و غیر معقول ہونے کے ساتھ دوسرے احتمالات بھی تھے، بہت سے غیر مسلموں نے بھی اس کو قبول نہیں کیا اور انکار کیا، ایسے امور میں جہاں قوی اندیشہ ہو کسی گرفت کا تو ظاہری طور پر دکھانے کے لئے اور خود کو بچانے کے لئے اس کی گنجائش ہوگی کہ آدمی ایسے کام کر لے۔

مسئلہ معروف ہے کہ اگر کسی کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے تو اس کی اجازت ہے کہ وہ کلمہ کفر کہہ کر اپنی جان بچائے۔

روایات میں مذکورہ آیت کے سبب نزول کے طور آیا ہے کہ ایک مرتبہ کفار مکہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ پر بہت دباؤ ڈالا تو ان کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا پریشان ہو کر حاضر خدمت ہوئے تو فرمایا گیا کوئی حرج نہیں پھر تقاضا کریں دباؤ ڈالیں تو پھر کہہ دینا۔

اس کے تحت یہ بات بھی آجائے گی کہ اگر مسجدوں کو بالکل بند کر دینے کا، مسجدوں میں نماز ترک کر دینے کا حکم ہو یا اذان نہ دینے کا تو اپنی جان و جسم اور مال و عزت کی حفاظت کے لئے اجازت ہوگی کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کیا جائے، بعض ملکوں میں جماعت و نماز کو منع کیا گیا، بعض جگہ اذان و نماز دونوں کو منع کیا گیا، ہمارے ملک میں کہیں یہ ہوا کہ اذان نہ دینے اور مسجد کو بالکل بند کر دینے کو کہا گیا تو جن لوگوں نے ان ہدایات پر عمل کیا وہ مجبور تھے گنہگار نہیں ہوئے۔

لقد انفق اساتذنا اساتذہ حضرت مولانا مفتی عبید اللہ الاسعدی منظرۃ العالی قاضی و شیخ الحدیث
 و مدرس مفتی جانم لایمہ مفتی و اصلاح باندرہ جنرل سکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ڈیرہ
 اسلامک ففہ اکیڈمی انڈیا

دارالعلوم دیوبند	۱
(عربی)	
الموجز	۲
سبق الخایات فی المنسق الایات	۳
الحادیث الضعیف و احکامہم	۴
تذکرۃ الصالحین	۵
ماثر حضرت بانڈی - علیہ الرحمہ -	۶
مسائل نماز	۷
احکام نماز احادیث و آثار کئی (کئی)	۸
علوم الحدیث	۹
حدیث ضعیف	۱۰
ولی الشہر	۱۱
اسلام مکمل دین اور مستقل تہذیب	۱۲
حیات دعوت - سوانح حیات	۱۳
اقبول الفقہ	۱۴
تسبیح اہل الفقہ	۱۵
غیر مسلم مالک، عیادت و ضابطہ	۱۶
سیر کثرت و سفر جہاد	۱۷
اسعاد السنو -	۱۸
عنوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم	۱۹
تجدید نسلی اور اسلامی تعلیمات	۲۰

۲۱	اسلام کے آداب و معاشرت
۲۲	اجتہاد و تقلید
۳۲	حقیقہ حنفی
۲۳	تہذیب فرقیہ والی حدیث
۲۵	الاحق
۲۶	اگر نانا ذکر نانا گے کہ آجگار و خیالان
۲۷	اصلاح المسلمین
۲۸	سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
۲۹	تاریخ جامعہ مدرسین مقبولہ باندہ
۳۰	سوانح مولانا محمد رفیع صاحب
۳۱	اختلاف فقہ آداب و احکام
۳۲	سیرت تابعین
۳۳	اعدکاف
۳۴	حقیقت و غما
۳۵	حدیث کہ حدیث گوئی
۳۶	اہل سنت والجماعت کے کلامی فقہی کتاب یا اصولی و فنی مذاہب اور اسکے احوال اسباب
۳۷	تغذیب اہل سنت والجماعت
۳۸	سودا اور نقطہ نظر
۳۹	الربا (مطالعہ اولیٰ)

