

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْسِرِكُمْ﴾

﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾

اللہ تعالیٰ بے مقصد قسموں پر گرفت نہیں کرتا
البتہ ان قسموں پر مواخذہ کرے گا جو تم نے کسی مقصد سے کھائی ہیں

احکام قسم و نذر

www.KitaboSunnat.com

مؤلفہ

شیخ الحدیث حضرت مولانا

محمد علی جانباز
حفظہ تعالیٰ

ناشر: ادارہ جامعہ رحمانیہ (مئوڑ)
4591911

ناصر روڈ - سیالکوٹ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت البریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

اللہ تعالیٰ بے مقصد قسموں پر گرفت نہیں کرتا
البتہ ان قسموں پر مواخذہ کرے گا جو تم نے کسی مقصد سے رکھائی ہیں

احکام قسم و نذر

مؤلفہ

شیخ الحدیث حضرت مولانا

محمد علی جانباز حفظہ تعالیٰ

www.KitaboSunnat.com

ناشر: ادارہ جامعہ رحمانیہ (پنڈی) 4591911

ناصر روڈ - سیالکوٹ

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب : احکام قسم و نذر
مؤلفہ : شیخ الحدیث مولانا محمد علی جانباز
طبع : اول
تعداد : ۱۱۰۰
قیمت :
سن اشاعت : ۲۰۰۵ء
کمپوزنگ : العرفان کمپوزرز، گوجرانوالہ

4591911

ناشر: ادارہ جامعہ رحمانیہ (پشاور)

فہرست مضامین

صفحہ	عنوانات	نمبر شمار
۶ عرض مؤلف	۱
۷ احکام قسم	۲
۷ یقین (قسم) کا حکم	۳
۹ قسم کا شرعی ثبوت	۴
۱۱ قسم کی قسمیں	۵
۱۱ ① قسم لغو	۶
۱۱ ② قسم منعقدہ	۷
۱۱ قسم کے لیے دل کا ارادہ اور قصد	۸
۱۲ ③ قسم غموس	۹
۱۲ جھوٹی قسم شدید ترین گناہ کبیرہ ہے	۱۰
۱۳ جھوٹے دعوے اور جھوٹی قسم والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے	۱۱
۱۸ خود حضور ﷺ کے فیصلہ سے بھی دوسرے کی چیز حلال نہیں ہو سکتی	۱۲
۲۰ دعوے کے لیے دلیل اور ثبوت ضروری ہے	۱۳
۲۷ جھوٹی قسمیں کھانا منافعوں کا کام ہے	۱۴
۲۳ قسم واقع ہونے کی شرطیں	۱۵
۲۵ غیر اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت	۱۶
۲۷ اسلام کے خلاف کسی دوسرے مذہب کی قسم کھانے کا مسئلہ	۱۷
۳۱ اگر قسم توڑ دینے میں بھلائی ہو تو اس قسم کو توڑ دینا چاہئے	۱۸
۳۳ کسی تنازعہ کی صورت میں قسم اٹھوانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا	۱۹
۳۵ اسلام سے بیزاری کی قسم کا مسئلہ	۲۰
۳۶ آنحضرت ﷺ بعض مواقع پر کس طرح قسم کھاتے تھے	۲۱

صفحہ	عنوانات	نمبر شمار
۴۷	غیر مناسب قسم توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کرو	۲۲
۴۸	قسم کے ساتھ ان شاء اللہ کہنے کا مسئلہ	۲۳
۵۰	بحقہ و معاملات	۲۴
۵۰	وہ الفاظ جن سے قسم پڑ جاتی ہے	۲۵
۵۱	اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے کا حکم	۲۶
۵۱	قسم میں تعاقب	۲۷
۵۲	قسم کا تکرار	۲۸
۵۲	دوسرے کی طرف سے قسم کھانا یا دلانا	۲۹
۵۲	قسم کا کفارہ کب واجب ہوگا	۳۰
۵۳	قسم کا کفارہ ادا کرنے کا طریقہ	۳۱
۵۴	کھانا کھلانے سے متعلق یہ امور ملحوظ رکھے جائیں	۳۲
۵۴	کیڑا پہنانے سے متعلق یہ باتیں ملحوظ رہیں گی	۳۳
۵۵	طلاق کی قسم کھانا حرام ہے	۳۴
۵۵	ایلاء اور اس کا حکم	۳۵
۶۲	احکام نذر	۳۶
۶۲	نذر کی تعریف	۳۷
۶۲	نذر کی حیثیت اور ثبوت	۳۸
۶۳	نذر کی قسمیں	۳۹
۶۴	تبرر (۱)	۴۰
۶۴	لجاج (۲)	۴۱
۶۶	نذر کی ممانعت	۴۲
۶۸	جس نذر کو پورا کرنے میں گناہ ہوتا ہو اسے پورا نہ کرو	۴۳
۶۹	نذر کا کفارہ	۴۴
۷۰	نذر کی جن باتوں کو پورا کرنا ممکن نہ ہو ان کو پورا نہ کرنے کی اجازت	۴۵

صفحہ	عنوانات	نمبر شمار
۷۲	نذر ماننے والے کے ورثاء پر نذر پوری کرنا واجب ہے یا نہیں؟	۴۶
۷۳	اپنا سارا مال خیرات کر دینے کی ممانعت	۴۷
۷۵	صرف اسی نذر کو پورا کرو جو جائز ہے	۴۸
۷۶	دفعہ بجانے کی نذر کو پورا کرنے کا حکم	۴۹
۷۷	تہائی مال سے زیادہ صدقہ کرنے کی ممانعت	۵۰
۸۰	کسی خاص جگہ پر نماز پڑھنے کی نذر ماننا	۵۱
۸۱	نذر کا کوئی جزا اگر ناممکن العمل ہو تو اس کا کفارہ	۵۲
۸۳	ناجائز نذر کا کفارہ دینا واجب ہے	۵۳
۸۴	جائز اور ناجائز نذر	۵۴
۸۵	جان قربان کرنے کی نذر کا مسئلہ	۵۵

عرض مؤلف

○ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

قسم اور نذر شریعت کے اہم مسائل میں سے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں اکثر و بیشتر ان کا استعمال ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو چونکہ شریعت کے مسائل کا علم نہیں ہوتا اس لیے ان مسائل میں اکثر غلطیاں کر جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسی فاش غلطیاں ہوتی ہیں جو شرک کے دائرہ میں آتی ہیں۔ اس لیے لوگوں کو ان مسائل سے آگاہ کرنے کی ضرورت تھی۔ اردو زبان میں ان مسائل پر کوئی مستقل کتاب یا رسالہ نظر سے نہیں گزرا اس لیے یہ رسالہ لکھ کر لوگوں کی اس

ضرورت کو پورا کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

طالب دعبندہ عاجز

محمد علی جانباز

۱۵-۱۰-۲۰۰۵ء

احکام قسم

عربی لغت میں قسم کو یبیین کہتے ہیں اور یبیین کا لفظ تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

(۱) دایاں ہاتھ (۲) قوت (۳) قسم

بعد میں اس کا استعمال حلف یعنی قسم کھانے کے لیے ہونے لگا، کیونکہ قبل از اسلام یہ دستور تھا کہ جب لوگ باہم کسی بات پر حلف اٹھاتے تو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر قسم کھاتے یا اس لیے کہ قول و قرار کی پختگی اور قوت کو ظاہر کرنے کے لیے یبیین یعنی دائیں ہاتھ سے اس لیے تشبیہ دی جاتی کہ وہ بائیں ہاتھ سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا۔

یبیین (قسم) کا حکم:

کسی بات کو مؤکد کرنے اور اس میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ قسم کی شرعی حیثیت حالات کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ جب حلف پر کسی امر واجب کی تعمیل موقوف ہو تو وہ واجب ہو جاتا ہے، مثلاً ایک بے قصور انسان کو جس نے خون نہیں کیا، موت سے بچانا اگر حلف پر موقوف ہو تو حلف اٹھانا واجب ہے، اسی طرح کسی ایسے کام کے لیے حلف اٹھانا جو ناروایا خلاف حق ہو حرام ہے۔ قسم کھانا کبھی مستحب ہوتا ہے۔ جب کسی نیک کام کی اہمیت جتنا اس کی طرف رغبت دلانا یا بری بات سے نفرت دلانا مقصود ہو، اسی قبیل سے ہے، جھگڑا مٹانے کے لیے قسم کھانا، مسلمان کے دل سے کینہ دور کرنے کے لیے یا کسی کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے قسم کھانا وغیرہ۔

کسی اچھے کام کو چھوڑنے اور کسی ناپسندیدہ بات کو اختیار کرنے کی قسم مکروہ ہے اس کے برعکس طاعت الہی کے لیے یا ترک معصیت کے لیے قسم کھانا مباح ہے اپنے مدعا کی تاکید کے لیے یا اپنے کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم کھانا بھی مباح ہے۔ کسی امر کی اہمیت جتانے کے لیے قسم کی مثال آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد ہے:

”وَاللَّهِ لَوْ نَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِحْنَا قَلِيلًا وَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا“

(بخاری: کتاب الجمعۃ: بیہقی: ج ۱ ص ۲۶)

”بخدا وہ بات جو مجھے معلوم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم

بلاشبہ کم ہنسو اور زیادہ روؤ۔“

جس طرح قسم کھانا واجب و حرام، مکروہ و مستحب اور مباح ہو جاتا ہے اسی طرح سے قسم توڑنا بھی کبھی واجب ہو جاتا ہے اگر کسی نے قسم کھا کر کہا شراب پیوں گا یا نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو اس پر واجب ہے کہ قسم توڑ دے اور کفارہ دے۔ کبھی قسم توڑنا حرام ہوتا ہے جب صورت اس کے برعکس ہو، مثلاً بدکاری سے اجتناب کی قسم کھانا اور نماز مفروضہ قائم کرنے کی قسم کھانا تو ایسی قسم کا توڑنا حرام ہے۔ کبھی قسم توڑنا مستحب ہوتا ہے اگر کسی امر مستحب سے باز رہنے کی قسم کھائی، اسی طرح اگر کسی امر مکروہ کو نہ کرنے کی قسم کھائی تو اس کا توڑنا بھی مکروہ ہے۔ کبھی قسم کھانا خلاف اولیٰ ہوتا ہے۔ مثلاً کسی مباح کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی جیسے کسی غذا کے نہ کھانے کی تو بہتر یہی ہے کہ اللہ کے نام کا پاس کرتے ہوئے اسے پورا کرے اور اگر توڑ دی تو بہر حال کفارہ واجب ہوگا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے گناہ کرنے کی قسم کھائی تو اس پر واجب ہے کہ قسم توڑ دے، مثلاً یہ کہ میں اپنے ماں باپ سے ایک دن یا ایک مہینہ کلام نہیں کروں گا۔ اگر کسی گناہ کو نہ کرنے کی قسم کھائی تو اس پر فرض ہو گیا کہ قسم پر قائم

رہے اسے ہرگز نہ توڑے، واجب کو ترک نہ کرنے، اگر واجب ترک ہوتا ہو تو قسم کو توڑ دینا فرض ہے، اگر ایسے کام کی قسم کھائی جس کا نہ کرنا بہتر تھا، یا جس کا کرنا نہ کرنے سے بہتر تھا، یا کرنا نہ کرنا دونوں برابر تھے اس کی مثالیں یہ ہیں: ”اللہ کی قسم! میں آج پیاز کھاؤں گا۔“ یا ”اللہ کی قسم! میں آج نماز چاشت پڑھوں گا۔“ یا ”اللہ کی قسم! میں آج روٹی نہیں کھاؤں گا۔“ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَاحْضَرُوا آيَاتِنَا﴾ ”اپنی قسموں پر قائم رہا کرو۔“ قسم میں اگر وقت کی قید نہیں لگائی گئی تو قسم کھانے والا عمر بھر حالت قسم میں رہے گا اور اس کو توڑنے پر کفارہ واجب ہو گا۔ اسی لیے بے وجہ اور بے مقصد قسم کھانا شریعت میں ناپسندیدہ ہے، اس سے اللہ کی ذات یا اس کی کسی صفت کی توہین ہوتی ہے اور وہ شخص بھی ذلت و اہانت سے دیکھا جاتا ہے۔

قسم کا شرعی ثبوت:

اللہ تعالیٰ کی یا اس کی صفات میں سے کسی صفت کی قسم کھانا تاکہ عہد کو پورا کرنے کی ترغیب اور اللہ کی عظمت کا اعتراف ہو۔ قرآن حدیث اور اجماع سے ثابت ہے، قرآن میں ارشاد ہے:

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ (المائدہ)

”اللہ تعالیٰ بے مقصد قسموں پر گرفت نہیں کرتا، البتہ ان قسموں پر مواخذہ کرے گا جو تم نے کسی مقصد سے کھائی ہیں۔“

ابوداؤد میں آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد مروی ہے:

”وَاللَّهِ لَا غُرُوزَ قُرَيْشًا“

”بخدا میں قریش سے ضرور جہاد کروں گا۔“

یہ الفاظ حضور ﷺ نے تین بار فرمائے اور آخری بار ان شاء اللہ کا اضافہ

فرمایا۔ روایات میں ان الفاظ کے ساتھ آنحضرت ﷺ کا قسم کھانا مذکور ہوا ہے۔ ”لَا وَمُقَلَّبِ الْقُلُوبِ“۔ ”دلوں کو بدلنے والے کی قسم!“ اور ”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ“۔ ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔“ تمام فقہائے امت کا اجماع ہے کہ قسم امور شرع میں سے ہے۔

قرآن کریم کی آیت مذکورہ میں بظاہر لغو سے وہی قسم مراد ہے جس پر کفارہ نہیں خواہ گناہ ہو یا نہ ہو کیونکہ بالمقابل ﴿عَقَدْتُمُ الْاَيْمَانَ﴾ مذکور ہے جس سے معلوم ہوا کہ یہاں مؤخذہ سے مراد صرف دنیا کا مؤخذہ ہے جو کفارہ کی صورت میں ہوتا ہے۔

اور سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد ہے:

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ﴾ (البقرة)

اس میں لغو سے مراد وہ قسم ہے جو بلا قصد و ارادہ زبان سے نکل جائے یا اپنے نزدیک سچی بات سمجھ کر قسم کھالے مگر وہ واقع میں غلط نکلی اس کے بالمقابل وہ قسم مذکور ہے جس میں قصداً جھوٹ بولا گیا ہو جس کو ”بیمین غموس“ کہتے ہیں اس لیے اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ ”بیمین لغو“ پر تو کوئی گناہ نہیں بلکہ گناہ ”بیمین غموس“ پر ہے جس میں قصد کر کے جھوٹ بولا گیا ہو تو سورہ بقرہ میں حکم آخرت کے گناہ کا بیان ہے اور سورہ مائدہ کی آیت متذکرہ میں دنیوی حکم یعنی کفارہ کا جس کا حاصل یہ ہوا کہ ”بیمین لغو“ پر اللہ تعالیٰ تم سے مؤاخذہ نہیں کرتا یعنی کفارہ واجب نہیں کرتا بلکہ کفارہ صرف اس قسم پر لازم کرتا ہے جو آئندہ زمانہ میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں منعقد کی ہو اور پھر اس کو توڑ دیا ہو۔

قسم کی قسمیں:

قسم کھانا تین طرح کا ہوتا ہے: ① لغو ② منعقدہ ③ غموس

① قسم لغو وہ ہے جو بے کار اور بے مقصد کھائی جائے اس میں نہ گناہ ہے نہ کفارہ..... لغو قسم کی دو صورتیں ہیں: کسی گذری بات پر سچ جانتے ہوئے یا صحیح گمان کرتے ہوئے قسم کھا لینا، حالانکہ وہ بات صحیح نہ ہو یا بلا ارادہ زبان سے قسم کے الفاظ نکل جانا جس کی نہ ضرورت ہو نہ مقصد، بعض لوگ دوران گفتگو ”قسم اللہ کی“ کہہ جاتے ہیں۔ یا تکیہ کلام کے طور پر ان کے منہ سے بھی اللہ کی قسم! یا واللہ جیسے الفاظ نکل جاتے ہیں، جس سے ارادہ قسم کھانے کا نہیں ہوتا۔

② قسم منعقدہ مستقبل میں کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا ہے۔ تو جس کام کے کرنے کی قسم کھائی ہے اگر وہ نہ کرے یا جس کام کو نہ کرنے کی قسم کھائی ہے اگر وہ کرے تو اس پر کفارہ دینا لازم ہوگا۔

قسم کے لیے دل کا ارادہ اور قصد:

امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اللہ تعالیٰ یا اس کی صفات میں سے کسی صفت کا نام لے کر کوئی بات ثابت کرنے یا انجام دینے کی قسم کھائی جائے تو وہ پڑ جاتی ہے۔ قصد و ارادہ، بھول چوک یا جبر کا سوال اٹھا کر اس کو غیر مؤثر نہیں قرار دیا جائے گا، مگر امام شافعیؒ اور امام مالکؒ قصد و ارادے کی شرط ضروری قرار دیتے ہیں کیونکہ قرآن میں ﴿بِنَا عَقَدْتُمُ الْاٰیْمَانَ﴾ کہا گیا ہے، یعنی جن قسموں کو تم نے باندھ لیا ہو۔ دوسری جگہ ہے ﴿بِنَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ﴾ یعنی جو کچھ تمہارے دلوں نے کمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قسم میں دل کا ارادہ اور نیت نہ ہو تو وہ قسم نہ ہوگی۔ اس طرح بھول چوک اور زبردستی کی قسم منعقدہ نہ ہوگی، نبی کریم ﷺ کی ایک حدیث میں ہے:

”رُفِعَ عَنْ أُمَّنَى الْخَطَا وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَنْكَرَهُوا عَلَيْهِ“

(تخصیص: ص ۲۸۱)

یعنی میری امت سے غلطی اور بھول معاف ہے اور وہ عمل جس پر مجبور کیا گیا ہو۔

دلائل کے لحاظ سے حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام مالکؒ کا مسلک ہی زیادہ صحیح ہے۔

قسم غموس یہ ہے کہ کسی گذشتہ واقعہ پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، اس

کو شریعت کی اصطلاح میں ”بیمین غموس“ کہتے ہیں۔ مثلاً اس شخص نے

کوئی کام کر لیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور پھر جان

بوجھ کر قسم کھائے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ جھوٹی قسم سخت گناہ کبیرہ اور

موجب وبال دنیا و آخرت ہے، مگر اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا،

توبہ و استغفار لازم ہے۔ اسی لیے اس کو اصطلاح شرع میں ”بیمین غموس“

کہا جاتا ہے، کیونکہ غموس کے معنی ڈوبادینے والے کے ہیں، یہ قسم انسان

کو گناہ اور وبال میں غرق کر دینے والی ہے۔ حضرت امام شافعیؒ اور ایک

روایت میں حضرت امام احمدؒ اس میں کفارہ کے قائل ہیں۔ (فقہ النہ)

جھوٹی قسم شدید ترین گناہ کبیرہ ہے:

حضرت عبداللہ بن اُمیس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَعَقْوُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِينِ

الْعَمُوسُ وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِينًا صَبْرًا فَادْخَلَ فِيهَا مِثْلَ

جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إِلَّا جُعِلَتْ نُكَّةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ“

(ترمذی: ج ۵ ص ۲۳۶)

”کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے (اور سب سے خبیث)

گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور ماں باپ کی

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نافرمانی اور (حاکم کے سامنے) جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا اور عدالت میں جو قسم کھانے والا قسم کھائے اور اس میں مچھر کے پر برابر زیادتی کرے (یعنی ذرہ برابر بھی جھوٹ یا خیانت شامل کرے) تو (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) اس کے دل میں قیامت تک کے لیے ایک داغ بنا دیا جاتا ہے۔“ (یعنی اس کا وبال قیامت میں ظاہر ہوگا۔)

حضرت خرم بن فاتک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

صلی رسول اللہ ﷺ صلوٰۃ الصبح، فلما انصرف قام قائمنا فقال: ”عُدِلت شہادۃ الزور بالإشراک باللہ“. ثلث مرّات. ثم قرأ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾. (ابوداؤد: ج ۳ ص ۳۰۵)

رسول اللہ ﷺ نے (ایک دن) صبح کی نماز پڑھی، جب آپ فارغ ہوئے تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ: ”جھوٹی گواہی شرک کے برابر کر دی گئی ہے۔“ یہ بات آپ ﷺ نے تین دفعہ ارشاد فرمائی۔ پھر آپ ﷺ نے (قرآن پاک کی) یہ آیت پڑھی ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ ”اے لوگو بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو، یسویٰ کے ساتھ بس اللہ ہی کے ہو کے اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ بنو۔“

رسول اللہ ﷺ نے جو آیت اس خطاب میں تلاوت فرمائی اس میں شرک و بت پرستی کے ساتھ ”قول زور“ سے بچنے اور پرہیز کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے اور دونوں کے لیے امر کا ایک ہی صیغہ اور ایک ہی کلمہ ”اجتنبوا“

استعمال فرمایا گیا ہے۔ اس سے رسول اللہ ﷺ نے یہ سمجھا اور مخاطبین کو سمجھایا کہ شہادت زور ”جھوٹی شہادت“ ایسا ہی گندہ اور خبیث گناہ ہے جیسا کہ شرک و بت پرستی اور ایمان والوں کو اس سے ایسا ہی پرہیز کرنا چاہئے، جتنا کہ شرک و بت پرستی سے۔

﴿ جھوٹے دعوے اور جھوٹی قسم والوں کا ٹھکانا جہنم ہے:﴾

جیسا کہ معلوم ہے تمام انبیاء علیہم السلام کی عموماً اور رسول اللہ ﷺ کی خصوصاً اصل حیثیت نبی و رسول اور بشیر و نذیر کی ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے اس کے بندوں کو ایمان اور اعمال صالحہ و اخلاق حسنہ کی دعوت و ترغیب دیتے اور ان پر خداوندی فضل و انعام اور رحمت و جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ اور کفر و شرک اور بد اعمالیوں و بد اخلاقیوں اور جرائم سے بندگان خدا کو روکتے ہیں، ان کے برے انجام سے آگاہی دیتے اور اللہ کے غضب و عذاب سے ڈراتے ہیں، یہی ان کی دعوت و ہدایت کی بنیاد اور یہی ان کا سب سے کارگر ہتھیار اور یہی ان کی اصل طاقت ہوتی ہے۔

عدالت میں جھوٹا دعویٰ کرنا اور اسی طرح ناجائز طور پر کسی کی چیز حاصل کرنے یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹی قسم کھانا، بدترین اور شدید ترین گناہوں میں سے ہے۔ ان کے بارہ میں رسول اللہ ﷺ کے ارشادات ذیل میں پڑھے جائیں۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے بذات خود رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

”مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيَنْبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ

النَّارِ“۔ (مسند احمد: ج ۵ ص ۱۶۶)

”جو کوئی کسی ایسی چیز پر دعویٰ کرے جو فی الحقیقت اس کی نہیں ہے“

تو وہ ہم میں سے (یعنی ہمارا آدمی اور ہمارا ساتھی) نہیں ہے اور اس کو چاہئے کہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنائے۔“

اپنے کو مسلمان کہنے اور مسلمانوں میں شمار کرنے والے شخص کے لیے اس سے زیادہ سخت و شدید وعید کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس کے بارے میں فرمادیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے ہماری جماعت سے خارج ہے اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔..... اللہ کی پناہ!

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

”مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ اَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ“۔ فقال له رجل: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ”وَإِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِّنْ اَرَاكِ“۔ (مسلم ۲۰ ص ۷)

”جس کسی نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا کوئی حق مارا (اور عدالتی فیصلے سے اس کی کوئی چیز حاصل کر لی) تو اللہ نے اس شخص کے لیے دوزخ واجب کر دی ہے اور جنت حرام۔“..... ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ! اگرچہ وہ چیز بالکل معمولی اور تھوڑی سی ہو؟ (تب بھی یہی سزا ہوگی؟) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ

”اگرچہ (جنگلی درخت) پیلو کی ایک ٹہنی ہی ہو۔“

مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے عدالت میں جھوٹی قسم کھا کے کسی دوسرے بندے کی بالکل معمولی اور بے قیمت چیز بھی حاصل کی تو اس نے بھی اتنا بڑا گناہ کیا جس کی سزا میں اس کو دوزخ کا عذاب ضرور بھگتنا ہوگا اور مومنین صالحین والی جنت سے محروم رہے گا۔

حدیث میں ”مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ“ فرمایا گیا، یہ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں مدینہ منورہ کا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہی تھا اور آپ

ﷺ کے سامنے عموماً مسلمانوں ہی کے باہمی مقدمات آتے تھے۔۔۔۔۔ ورنہ کسی غیر مسلم کی چیز بھی جھوٹی قسم کھا کر حاصل کرنا (اسی طرح حرام ہے جس طرح مسلمان کی چیز حاصل کرنا۔۔۔۔۔ اس کی واضح دلیل قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس کا حوالہ خود رسول اللہ ﷺ نے (ایک حدیث میں جو پہلے درج ہو چکی ہے) جھوٹی قسم کے عذاب ہی کے سلسلہ میں دیا ہے۔ یعنی

إِنَّ الدِّينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۷﴾ (آل عمران)

”جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔“

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقَطِّعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ“

(بخاری: ج ۳ ص ۱۳۵)

”جس شخص نے حاکم کے سامنے جھوٹی قسم کھائی، تاکہ اس کے ذریعہ کسی مسلمان آدمی کا مال مار لے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں اس کی پیشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضب ناک اور ناراض ہوں گے۔“

حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لَا يَقْنَطُ أَحَدٌ مَّا لَّا يَمِينِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ آجِزٌ“ (ابوداؤد: ج ۳ ص ۲۲۱)

”جو شخص کسی کا مال جھوٹی قسم کھا کر مار لے گا وہ اللہ کے سامنے کوڑھی ہو کر پیش ہوگا۔“

ان دونوں حدیثوں میں اس شخص کا انجام بیان کیا گیا ہے جو کسی معاملہ اور مقدمہ میں جھوٹی قسم کھا کر دوسرے فریق کا مال مار لے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما والی پہلی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں اس کی پیشی ہوگی تو اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہوگا۔..... نعوذ باللہ من غضبه وعقابه۔

اور اشعث بن قیس کی اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایسا شخص قیامت کے دن کوڑھی ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔..... اللہ کی پناہ! کتنی سخت ہیں یہ تینوں سزائیں اور ظاہر ہے کہ ان میں باہم کوئی منافات اور تضاد نہیں ہے، لہذا اگر یہ شخص اس گناہ عظیم سے توبہ اور تلافی کر کے دنیا سے نہیں گیا ہے، تو پھر ان حدیثوں کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو یہ سب کچھ پیش آئے گا، اور وہ یہ سارے عذاب چکھے گا۔

اور واقعہ یہ ہے کہ حاکم کی عدالت میں اللہ کی قسم کھا کر، اور اللہ کو گویا اپنا گواہ قرار دے کر جھوٹ بولنا، اور کسی بندہ کا مال مارنے کے لیے یا اس کو بے آبرو کرنے کے لیے اللہ کے پاک نام کو استعمال کرنا، بھی ایسا ہی بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا جتنی بھی سخت دی جائے، عین حکمت ہے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ثَلَاثَةٌ لَا يَكْفِيهِمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ“. قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ”الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ“. (مسلم: ج ۲، ص ۱۱۳)

”تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے ہم کلام ہوگا، نہ ان پر عنایت کی نظر کرے گا، اور نہ گناہوں اور گندگیوں سے ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔“ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یہ لوگ تو نامراد ہوئے اور ٹوٹے میں پڑے، حضور! یہ تین کون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اپنا تہبند حد سے نیچے لٹکانے والا (جیسا کہ متکبروں اور مغروروں کا طریقہ ہے) اور احسان جتانے والا اور جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا سودا چلانے والا۔“

جس طرح حاکم اور بیخ کے سامنے کسی معاملہ میں جھوٹی قسم کھانا اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا نہایت غلط اور ناپاک استعمال ہے اسی طرح اپنے سودے کو بیچنے کے لیے گاہک کے سامنے جھوٹی قسم کھا کے اس کو یقین دلانا بھی اسم الہی کا نہایت بے محل استعمال اور بڑی دنی حرکت ہے، اس لیے یہ بھی جھوٹ کی نہایت سنگین قسم ہے اور قیامت میں ایسے شخص کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اور اپنی اس ذلیل بدکرداری کی وجہ سے یہ کذاب تاجر آخرت میں اللہ کی ہمسکامی اور اس کی نظر کرم اور گناہوں کی بخشش سے محروم رہے گا۔

خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ سے بھی دوسرے کی چیز حلال نہیں ہو سکتی:

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چالاک مقدمہ باز آدمی دوسرے کی چیز پر جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا ایسا ثبوت پیش کرتا ہے کہ قاضی اس کو برحق سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے۔..... اور اسی طرح کبھی کوئی جھوٹا مدعا علیہ اپنی چرب زبانی سے اور جھوٹی قسم کھا کر اپنی سچائی کا قاضی کو یقین دلادیتا ہے اور وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے، تو قاضی شریعت کے اس فیصلہ سے وہ چیز اس جھوٹے مدعی یا مدعا علیہ کے لیے حلال و جائز نہیں ہو جاتی، حرام ہی رہتی ہے اور

جھوٹا مقدمہ لڑنے اور جھوٹی قسم کھانے سے وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی ایک بشر ہوں اور کسی مقدمہ باز کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر مجھ سے بھی ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے تو میرے فیصلہ سے بھی وہ چیز اس کے لیے حلال نہ ہوگی، حرام ہی رہے گی۔..... حدیث یہ ہے:

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ لَخَنَّاصُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ
الْحَنَّ بِحُبِّهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ
فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِشْيءٍ مِّنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْضَ لَهُ
قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ“۔ (بخاری: ج ۳ ص ۲۱۷)

”میں ایک بشر ہوں اور تم لوگ میرے پاس اپنے نزاعات اور مقدمات لاتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک زیادہ اچھا بولنے والا اور بہتر انداز میں تقریر کر کے اپنی دلیل پیش کرنے والا ہو دوسرے سے اور پھر میں اس کی بات سن کر اسی کے مطابق اسی کے حق میں فیصلہ دے دوں تو اس طرح میں جس کے لیے اس کے بھائی کی چیز کا فیصلہ کر دوں تو وہ اس کو ہرگز نہ لے (اس کے جھوٹے دعوے یا جھوٹی قسم کے نتیجہ میں) اس کو جو دیتا ہوں وہ (انجام کے لحاظ سے) اس کے واسطے دوزخ کا ایک حصہ ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اور بندہ ہوں، عالم الغیب نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی مدعی یا مدعا علیہ کی تقریر و استدلال سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ دیدوں اور فی الواقع وہ اس کا حق نہ ہو تو میرے فیصلہ سے بھی دوسرے فریق کی چیز اس کے لیے حلال اور جائز نہ ہوگی، بلکہ وہ اس کے حق میں دوزخ ہوگی۔

دعوے کے لیے دلیل اور ثبوت ضروری ہے:

اگر کوئی شخص حاکم اور قاضی کی عدالت میں کسی دوسرے آدمی کے خلاف کوئی دعویٰ یا شکایت کرے تو خواہ دعویٰ کرنے والا کیسا ہی ثقہ صالح اور کتنا ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو محض اس کے دعوے کی بنیاد پر قاضی اس کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکے گا، اسلامی قانون میں ہر دعوے کے لیے ضابطہ کے مطابق ثبوت اور شہادت ضروری ہے۔..... اگر مدعی شہادت اور ثبوت پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ سے کہا جائے گا کہ اگر اس کو دعویٰ تسلیم نہیں ہے تو وہ حلف کے ساتھ کہے کہ یہ دعویٰ غلط ہے۔..... اگر مدعا علیہ اس طرح کے حلف سے انکار کرے تو دعویٰ صحیح سمجھ کے ڈگری کر دیا جائے گا اور اگر وہ حلف کے ساتھ مدعی کے دعوے کو غلط قرار دے تو دعویٰ خارج کر دیا جائے گا۔ اور مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے گا۔..... یہ عدالتی قانون اور ضابطہ ہے جس کی رسول اللہ ﷺ نے ہدایت فرمائی اور جو خود آپ ﷺ کا طریقہ کار بھی تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَا دَعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ
وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ التَّيْمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.“ (مسلم ج ۱۲ ص ۲)

”اگر محض دعوے پر لوگوں کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا تو لوگ دوسروں کے خلاف (بیباکی سے) خون یا مال کے (جھوٹے سچے) دعوے کرنے لگیں گے۔ لیکن (محض کسی کے دعوے پر اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ثبوت طلب کیا جائے گا اور ثبوت و شہادت نہ ہونے کی صورت میں) مدعی علیہ سے حلفیہ انکاری بیان لیا جائے گا۔“

صحیح مسلم کی اس روایت کے الفاظ میں مدعی سے ثبوت و شہادت طلب

کرنے کا ذکر نہیں ہے، صرف مدعی علیہ سے حلفیہ انکاری بیان لینے کا ذکر ہے لیکن صحیح مسلم کے شارح امام نوویؒ نے اپنی شرح مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اسی حدیث کو امام بیہقیؒ نے بھی حسن یا صحیح سند سے روایت کیا ہے اور اس میں پہلے مدعی سے ثبوت و شہادت طلب کرنے کا ذکر ہے۔ اس کے آخری الفاظ یہ ہیں:

”وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ“

امام نوویؒ کا یہ کلام صحیح مسلم کی اس حدیث کے ساتھ ہی مشکوٰۃ المصابیح میں بھی نقل کیا گیا ہے، اسی لیے حدیث کے ترجمہ میں ہم نے قوسین میں اس کا اضافہ کر دیا ہے۔ متعدد دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی اس مضمون کی حدیثیں مروی ہیں۔ چنانچہ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَعَلَنِي فَقَدَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”أَلَا بَيِّنَةٌ؟“ قُلْتُ: لَا. فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: ”إِحْلَفْ“. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَا يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِي إِلَى. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

(ابوداؤد: ج ۳ ص ۳۱۱ ابن ماجہ: ج ۲ ص ۷۷۸)

ایک زمین میری اور ایک یہودی کی مشترکہ ملکیت تھی، اس نے میری ملکیت سے انکار کر دیا (اور تھا اس کا مالک بن بیٹھا) میں اس یہودی کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لایا (اور اپنا مقدمہ آپ ﷺ کے سامنے پیش کیا) آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ: ”تمہارے

پاس اپنے دعوے کی کوئی دلیل (یعنی گواہ شاہد) ہے؟“ میں نے عرض کیا کہ کوئی گواہ شاہد تو نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے یہودی سے فرمایا کہ: ”(اگر تمہیں اس سے انکار ہے تو) تم قسم کھاؤ (کہ زمین میں مدعی کا کوئی حصہ نہیں ہے، تنہا میری ہے۔)“ (اشعث کہتے ہیں کہ) میں نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ حضرت یہودی (جھوٹی) قسم کھالے گا اور میرا مال، یعنی میری جائداد ہڑپ کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی ﴿لِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ”(جو لوگ اللہ کے عہد و پیمانہ کو توڑ کر) اور اپنی (جھوٹی) قسموں کے ذریعہ ”ثمن قلیل“ یعنی دنیا کا تھوڑا سا نفع حاصل کرتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بات نہ فرمائے گا اور وہ اس کی نگاہ کرم سے بھی محروم رہیں گے اور وہ ان کو پاک صاف بھی نہ کرے گا اور ان کو نہایت دردناک عذاب ہوگا۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی قضیہ میں مدعی مسلم اور مدعا علیہ غیر مسلم ہو تب بھی اس قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی اور مدعی کے پاس ثبوت شہادت نہ ہونے کی صورت میں اگر غیر مسلم مدعا علیہ حلف کے ساتھ انکاری بیان دے گا تو اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ اور اگر فی الواقع اس نے بددیانتی کی ہے اور جھوٹا حلفیہ بیان دیا ہے تو آخرت میں وہ اس کی سخت ترین سزا پائے گا۔

حضرت علقمہ بن وائل اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ:

جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ حَضْرَمُوتَ وَرَجُلٌ مِّنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضِ

لِي كَانَتْ لِأَيِّ. فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَرْزَعَهَا
لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: "أَلَا
بَيِّنَةٌ؟" قَالَ: لَا. قَالَ: فَالَكَ بَيِّنَةٌ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ
الرَّجُلَ فَاجِرًا لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلا يَسَّ يَنْوَعُ مِنْ
شَيْءٍ. فَقَالَ: "لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ." فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ: "أَمَّا لَيْنٌ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ
لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لِيَلْقَيْنَ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ." (مسلم: ج ۲ ص ۱۵۹)

ایک شخص حضرموت کے رہنے والے اور ایک قبیلہ کنده کے (اپنا
مقدمہ لے کر) حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرمی
نے (جو مدعی تھا) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس کندی نے میری
ایک زمین پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔..... کندی نے (جو مدعا علیہ
تھا) جواب میں کہا کہ وہ زمین فی الواقع میری ہی ملکیت ہے اور
میرے قبضہ میں ہے۔..... رسول اللہ ﷺ نے مدعی حضرمی سے
فرمایا کہ کیا تمہارے پاس دعوے کی دلیل (گواہ شاہد) ہیں؟ اس
نے عرض کیا کہ گواہ شاہد تو نہیں ہیں۔..... آپ ﷺ نے فرمایا کہ
پھر تو تم کو صرف یہ حق ہے کہ اپنے مدعا علیہ کندی سے قسم لے لو۔
حضرمی نے عرض کیا کہ حضرت یہ آدمی تو فاجر (بدکار و بدچلن اور بد
دیانت) ہے اس کو اس کی کچھ پروا نہیں کہ کس بات کی قسم کھا رہا
ہے اور کسی بھی (بری) بات سے اس کو پرہیز نہیں۔..... رسول اللہ
ﷺ سے فرمایا کہ (کچھ بھی ہو جب تمہارے پاس دعوے کے گواہ
شاہد نہیں ہیں تو) تم کو بس یہی حق ہے کہ اس آدمی سے قسم لے لو۔
..... تو جب وہ کندی حلف اٹھانے کے لیے دوسری طرف کو چلا تو

رسول اللہ ﷺ نے (اس کو آگاہی دیتے ہوئے) ارشاد فرمایا کہ اگر اس نے حضرمی کا مال ظالمانہ اور ناجائز طور پر ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی تو اللہ کے حضور میں یہ اس حال میں پیش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ (غضب و ناراضی کی وجہ سے) اس کی طرف سے رخ پھیر لیں گے۔“

بلاشبہ آخرت میں کسی بندے کی یہ انتہائی بدبختی اور بد نصیبی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ غضب و ناراضی کی وجہ سے اس کی طرف سے رخ پھیر لیں یہ اس کے مردود بارگاہ اور ناقابل معافی ہونے کی علامت ہوگی۔..... اس سے پہلی اشعث بن قیس کی حدیث میں ایسے لوگوں کے حق میں رسول اللہ ﷺ نے جو آیت تلاوت فرمائی تھی:

﴿أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ.....
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

وآئل کی اس حدیث میں ”وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ“ اسی کی اجمالی تعبیر ہے اور آیت کا مضمون گویا اس کی تفصیل ہے۔

صحیح مسلم کی اس حدیث میں ایک جملہ یہ تھا: ”فَانطَلَقَ لِيَجْلِفَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَنَا أَدْبَرٌ..... الخ.“ جس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ: ”جب وہ کندی حلف اٹھانے کے لیے دوسری طرف کو چلا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا.....“ غالباً اس کندی سے کہا گیا ہوگا کہ مسجد چل کر نماز کے بعد سب کے سامنے قسم کھاؤ یا یہ کہ منبر کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھاؤ۔..... تو جب وہ قسم کھانے کے لیے ادھر کو چلا تو رسول اللہ ﷺ نے اس کو آگاہی دی کہ جو کوئی جھوٹی قسم کھا کر پر ایامال ناجائز طور پر حاصل کرے گا آخرت میں اس کا یہ انجام ہوگا۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں کہ پھر اس شخص نے قسم کھائی

یا قسم کھانے سے باز آ گیا۔..... لیکن سنن ابی داؤد میں حضرت امیر اور کنڈی کے اسی مقدمہ سے متعلق اشعث بن قیس کی ایک حدیث ہے اس کے آخر میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے آخرت کے برے انجام کی وعید سنائی تو کنڈی قسم کھانے سے رک گیا اور اس نے اقرار کر لیا کہ وہ زمین مدعی حضرت امیر کی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اسی کے مطابق فیصلہ فرمادیا۔

سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:

”قسم کھانا حقیقت میں شہادت یعنی گواہی ہے جو شخص کسی بات کو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے وہ اصل میں اپنے بیان کی سچائی پر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ ایسی حالت میں خیال کرنا چاہئے کہ اس معاملہ کی اہمیت کتنی بڑی ہے اور قسم کھانا کتنی غیر معمولی بات ہے۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور سچائی سے دور ہیں وہ بات پر قسم کھاتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ لوگ ان کے بیان کو سچا نہیں سمجھتے اس لیے وہ لوگوں کو فریب دینے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔

اول تو بے ضرورت قسم کھانا ہی برا ہے، پھر جھوٹی قسمیں کھانا تو اور بھی برا ہے اسی لیے قرآن پاک میں اس قسم کی قسم کھانے اور قسم کھانے والوں کی بہت برائی آئی ہے۔ یہ جھوٹ کی بدترین شکل ہے، جس میں جھوٹ بولنے والا اپنے ساتھ اللہ کو بھی شریک کرتا ہے۔ اسی لیے کسی آئندہ کی بات پر اگر کوئی قسم کھالے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور اگر کسی سبب سے پورا نہ کر سکے تو وہ گنہگار ہوتا ہے اور اس پر کفارہ لازم آتا ہے، کفارہ یہ ہے کہ وہ کوئی غلام آزاد کرے یا دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے

اور اگر یہ نہ ہو سکے تو تین روزے رکھے اور اس کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ کسی کو قسم کھانے کے بعد اگر وہ دوسری شکل بہتر معلوم ہو تو وہ اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دے۔“

قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ ”اپنی قسموں کو نگاہ رکھو۔“ کا مطلب یہ ہے کہ جس بات پر نیت کر کے کھائی جائے، اگر وہ کوئی خلاف شرع یا غیر انبہ ہو تو اس کی پوری ذمہ داری محسوس کی جائے اور اس کو حتی المقدور پورا کیا جائے، اور اگر پوری نہ کی جاسکے تو اس کا کفارہ ادا کیا جائے، یہ کفارہ اسی لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ قسم کھا کر اس کے پورا کرنے کی ذمہ داری اور اہمیت کے خیال کو نقصان نہ پہنچے۔

کسی خلاف شرع بات پر قسم کھائی جاتی ہے یا وہ بات جس پر قسم کھائی گئی ہے بعد کو غیر انبہ معلوم ہو تو اس قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کر دینا درست ہے اللہ نے فرمایا:

﴿قَدْ قَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ نَجَلَةً أَيْمَانَكُمْ﴾ (النحریم)

”اللہ نے تم کو اپنی قسموں کا کھول ڈالنا ٹھہرا دیا ہے۔“

اور احادیث میں اس کی جزئی تصریحات مذکور ہیں:

گذشتہ یا موجودہ واقعات پر قسم کھانا جیسا کہ کہا جا چکا ہے، حقیقت میں گواہی اور شہادت ہے اور معلوم ہو چکا ہے کہ گواہی اور شہادت میں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، اسی لیے ایسا شخص جو بات بات پر قسمیں کھاتا رہتا ہے، حد درجہ بے اعتبار اور ناقابل اعتماد سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے شخص پر اعتبار نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کو انسان کا بڑا عیب بتایا ہے، رسول ﷺ کو حکم ہوتا ہے:

﴿وَلَا تُطْعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ (القلم)

”اور بہت قسمیں کھانے والے ذلیل کا کہنا نہ مان۔“

سمجھنے کی بات ہے کہ قسم کھانے کا مدعا یہ ہے کہ لوگ اس کا کہا مانیں اور اس کا اعتبار کریں، لیکن اللہ تعالیٰ سرے سے اس طرح کی قسمیں کھانے والے کی بات کے نہ ماننے کی ہدایت اور اس کی بے قدری اور بے اعتباری کا اعلان فرماتا ہے۔

﴿جھوٹی قسمیں کھانا منافقوں کا کام ہے﴾

چونکہ اس طرح کی قسمیں کھانے والے جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، اسی لیے یہ نفاق کی بڑی نشانی ہے اور قرآن پاک میں اسی حیثیت سے اس کا ذکر بار بار آیا ہے، منافقوں کے تذکرہ میں ہے کہ جب ان پر کوئی افتاد پڑتی ہے تو قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارا یہ منشا نہ تھا، ہماری نیت نیک تھی، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو تمہارے دل کی بات خوب معلوم ہے۔

﴿فَكَيْفَ إِذَا أَصَابْتَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لِنِ آرْذَنَّا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾ (۱۷) ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ (النساء)

”پھر کیسا جب ان کو اپنے ہی کرتوت سے کوئی تکلیف پہنچے پھر تیرے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہماری غرض بھلائی اور ملاپ کی تھی، یہ وہ ہیں جن کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم ہے۔“

یعنی اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کچھ ہے اور زبانوں پر کچھ ہے، ایسے لوگ یہ چاہا کرتے ہیں کہ قسمیں کھا کر سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر متعلق اشخاص کو خوش کر دیں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان کے پاس ایمان ہو تو ان کو چاہئے کہ سچائی اختیار کر کے اللہ اور رسول کو خوش کریں۔

﴿يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْكُمْ﴾ (النوبة)

”تمہارے (مسلمانوں کے) آگے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں“

تاکہ وہ تم کو راضی کر لیں اور اللہ اور رسول راضی کرنا زیادہ ضروری ہے اگر وہ ایماندار ہیں۔“

ایسے منافقوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب کوئی بری بات منہ سے نکالتے ہیں اور اس پر پوچھ گچھ ہونے لگتی ہے تو فوراً مکر جاتے ہیں۔

﴿يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ﴾ (النوبة)

”اللہ کی (جھوٹی) قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے بے شک کفر کی بات کہی۔“

ایک موقع پر منافقوں نے ایک نامعقول کام کیا، اللہ نے فرمایا کہ ”جب تم جا کر ان سے پوچھو گے تو وہ اللہ کی قسم کھا جائیں گے۔“ ﴿سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ﴾ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِرِضْوَانٍ عَنْهُمْ فَإِنْ رِضْوَانٌ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا

يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ (النوبة)

”تمہارے آگے قسمیں کھاتے ہیں، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو

اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ، تو اللہ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں۔“

اس لیے جو لوگ اللہ کی بات دل سے مانتے نہیں اور زبان سے قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ مانتے ہیں وہ فاسق اور نافرمان ہیں۔

اسی موقع پر کچھ منافقوں نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی نیت سے

ایک مسجد الگ کھڑی کر لی تھی، اللہ نے فرمایا کہ ”اگر ان سے ان کی اس حرکت کا

سبب پوچھو گے تو جھٹ قسم کھا بیٹھیں گے کہ ہماری نیت اچھی تھی۔“ فرمایا:

﴿وَلَيَخْلِفَنَّ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يُشْهِدُ إِنَّهُمْ

لَكَاذِبُونَ﴾ (النوبة)

”اور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی ہی چاہی تھی، اور اللہ

گو ای دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔“

اہل نفاق کی حالت قرآن نے یہ بتائی ہے:

﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (المجادلة)

”اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔“

﴿اتَّخِذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً.....﴾ (المجادلة)

”انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہے۔“

یعنی قسمیں کھا کر سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ اور اس کو اپنے بچاؤ کے

لیے ڈھال بنایا کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے رسول ﷺ کے ذریعے اس گناہ سے

بچنے کی تاکید فرمائی:

﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ

كَيْفِيًّا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (۹۱) وَلَا تَكُونُ كَالَّذِي نَقَضَتْ

غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَنْ

تَكُونُوا أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ.....﴾ (النحل)

”اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد توڑ مت ڈالو اور تم نے اپنے پر اللہ

کو ضامن بنایا ہے بے شک اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ اور

اس عورت کے جیسے نہ بنو جو اپنے کاتے سوت کو محنت کے پیچھے توڑ

کر ٹکڑے کرتی، تم اپنی قسموں کو آپس میں بیٹھنے کا بہانہ بناتے ہو

کہ ایک فریق سے بڑھ چڑھ کر ہو۔“

اللہ کا نام لے کر کوئی معاہدہ کرنا اور اس کو توڑ ڈالنا اللہ کے مقدس نام کی

تحقیر ہے اسی لیے فرمایا کہ ”جس بات پر کسی نے قسم کھائی اس پر اس نے گویا اللہ

کو ضامن ٹھہرایا اس لیے قسم کھا کر توڑا نہ کر ڈالو اور لوگوں کو دھوکا نہ دیا کرو پھر ایسی

قسم کو توڑ ڈالنا ایسا ہی حماقت کا کام ہے جیسا عرب کی ایک بے وقوف عورت کا تھا، جو سوت کات کات کر توڑ دیتی، یا ٹکڑے کر ڈالتی۔“

جب ایک فریق دوسرے فریق سے اللہ کا نام لے کر معاہدہ کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی ضمانت پر دوسرے کو مامون بناتا ہے، اب اگر وہ کوئی قوت پاکر بدعہدی کرتا ہے اور اس فریق سے ٹوٹ کر کسی دوسرے طاقتور سے ملنے کی کوشش کرتا ہے تو بڑی اخلاقی کمزوری ظاہر کرتا ہے۔

اسی طرح جھوٹی قسم کھا کر کسی دوسرے کے مال پر دعویٰ کرنا اللہ کے نام پر جھوٹ بولنا ہے، اور یہ ایک کے بجائے دو گناہوں کا مجموعہ ہے، یعنی غضب اور جھوٹ اور وہ بھی اللہ کے پاک اور مقدس نام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (آل عمران)

”بے شک جو لوگ اللہ کے قرار اور اپنی قسموں پر (دنیا کا) تھوڑا سا مال خریدتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں نہ اللہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت میں، اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔“

شانِ نزول اور آیت کے سیاق کے لحاظ سے یہ یہودیوں کی بددیانتیوں کی تصویر ہے، مگر آیت اپنے حکم کے لحاظ سے بہر حال عام ہے، ایک دفعہ حضرت عبد اللہ صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ:

”جو کوئی جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال لینا چاہے گا تو جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ اس پر غضب ناک ہوگا۔“

اشعث بن قیس صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا:

”اللہ کی قسم یہ آیت میرے واقعہ میں اتری ہے میرے اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین تھی اس نے میری ملکیت سے انکار کر دیا میں نے یہ مقدمہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیش کیا۔ حضور ﷺ نے مجھ سے پوچھا: ”کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت یا گواہ ہے؟“ میں نے کہا، نہیں۔ تو آپ ﷺ نے اس یہودی سے فرمایا کہ: ”تم قسم کھاؤ۔“ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! وہ تو اب قسم کھا جائے گا اور میری چیز لے لے گا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

ابن جریر کی بعض روایتوں میں ہے کہ یہ آیت ان سوداگروں کی شان میں ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنا سامان بیچتے ہیں۔ ان کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ ﷺ نے تین دفعہ فرمایا:

”تین آدمی ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نہ دیکھے گا نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔“ صحابی رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ناکام ہوئے اور ٹوٹے میں پڑے وہ کون ہیں یا رسول اللہ! فرمایا: ”جو اپنا لباس ٹخنوں سے نیچے تک لٹکاتا ہے“ (کیونکہ یہ غرور کی علامت ہے) اور جو احسان جتاتا ہے اور جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتا ہے۔“ (مسلم: ج ۲ ص ۱۱۴)

بہر حال جیسا کہ معلوم ہے کہ شان نزول سے مراد وہ واقعہ ہے جس پر کوئی آیت پوری طرح صادق آجائے اس لیے ان تمام واقعات پر آیت کا حکم یکساں جاری ہوگا۔

صحیح مسلم میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو کسی مسلمان کے حق کو جھوٹی قسم کھا کر لینا چاہے گا تو اللہ اس پر

دوزخ کی آگ کو واجب کر دے گا۔“ آپ ﷺ سے ایک صحابی
 ﷺ نے پوچھا، یا رسول اللہ! کیا اگرچہ کوئی معمولی سی چیز ہو۔ فرمایا:

”درخت (آراک) کی ڈالی ہی کیوں نہ ہو۔“ (ج ۲ ص ۱۵۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”بڑے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کا شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی

کرنا، کسی بے گناہ کی جان لینا، اور جھوٹی قسم کھانا۔“ (مشکوٰۃ: ج ۱ ص ۱۷)

ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”جس شخص سے قسم کھلوائی جائے اور وہ جھوٹ قسم کھا جائے تو وہ اپنا

چہرہ لے کر دوزخ میں ٹھکانا پائے گا۔“

چہرہ کی خصوصیت شاید اس لیے ہے کہ اس نے انسانی عزت و آبرو کے

خلاف کام کیا اور بڑی ڈھٹائی دکھائی، جس کا اثر چہرہ پر نمایاں ہوتا ہے۔

عموماً تاجر اور سوداگر چیزوں کی قیمت اور مال کی اصل حقیقت بتانے میں

جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اسی لیے خاص طور

سے رسول اللہ ﷺ نے ان کو اس سے بچنے کی ہدایت کی ہے، فرمایا: ”جھوٹی قسم

مال بکوادیتی ہے، لیکن نفع (کی برکت) کو گھٹادیتی ہے۔“

روحانی حیثیت سے جو برکت گھٹتی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ظاہری حیثیت

سے بھی ایسے شخص کی تجارت کو آخر میں چل کر اس کی عام بے اعتباری کی وجہ سے

جو نقصان پہنچتا ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ چنانچہ اس کی تشریح ایک دوسری روایت

میں ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ:

”تجارت میں بہت قسمیں کھانے سے پرہیز کرو، کیونکہ اس طرح

پہلے کامیابی ہوتی ہے، پھر بے برکتی ہو جاتی ہے۔“ (ابن ماجہ: ج ۲ ص ۷۴۵)

کیسے بلیغ فقرے ہیں۔ ”فإنه ینفق ثم یمحق۔“

جھوٹی قسموں کے علاوہ عام طور سے بیباکی کے ساتھ قسمیں کھانا بھی اسلامی شرافت کے خلاف ہے، قرآن پاک کی آیت اوپر گذر چکی ہے کہ بے سبب قسمیں کھانا ذلت و خواری کا سبب ہے ﴿وَلَا تُطْعَمُ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”قسمیں کھانا قسم پوری نہ کرنے کے گناہ کا سبب ہے یا ندامت اور

شر مساری کا موجب ہے۔“

جھوٹی قسم عام طور پر کسی کا حق مارنے یا نقصان پہنچانے کے لیے کھائی جاتی ہے یا اپنی ذات کے لیے ناجائز فائدہ کمانے کے لیے۔ اس شاعت کے علاوہ دوسری شاعت یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولا جاتا ہے جو انتہائی بدترین بات ہے، اسی لیے شریعت میں یہ گناہ کبیرہ ہے، آنحضرت ﷺ نے قتل اور والدین کی نافرمانی کے ساتھ اس کو بھی کبیرہ گناہ فرمایا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق مار بیٹھتا ہے اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ دل میں کچھ اور ہو اور قسم کے ذریعے زبان سے کچھ اور ظاہر کیا جائے تو یہ جھوٹی قسم ہے جس کا رشتہ نفاق سے مل جاتا ہے۔

لِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿۱﴾ اِنْعَدُوا اِيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ

سَبِيلِ اللّٰهِ ﴿۲﴾ (المنافقون)

”بے شک منافقین جھوٹے ہیں، جو اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں“

اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔“

سورہ منافقون کی یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں ہے جو آپ ﷺ کو سچا جانتے ہوئے قسمیں کھا کر آپ ﷺ کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ ایسی قسم کا کفارہ نہیں، اس کو غموس (ڈبودینے والی) اس لیے کہتے ہیں کہ دروغ حلفی گناہ میں غرق کر دیتی ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔

قسم واقع ہونے کی شرطیں:

قسم واقع ہونے کی چند شرطیں ہیں:

① ایک یہ کہ قسم کھانے والا مکلف ہو لہذا نابالغ اور دیوانے کی قسم واقع نہیں ہوتی۔

② دوسری یہ کہ باختیار ہو۔ لہذا جبراً اگر قسم کھلوائی گئی تو وہ واقع نہ ہوگی، لیکن قسم کھانے کے بعد اگر جبراً تڑوائی گئی تو وہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک حانث نہ ہوگا، مگر احناف کے ہاں ہو جائے گا۔

③ تیسری شرط یہ ہے کہ قسم قصداً کھائی گئی ہو لہذا ایسی قسم جو زبان پر بلا ارادہ عادتاً آجائے اسے قسم قرار نہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر قصداً کھائی ہوئی قسم بھول چوک سے ٹوٹ جائے تو وہ احناف کے ہاں حانث ہو جائے گا۔

④ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کی قسم کھائی وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام یا اس کی صفات میں سے کوئی صفت ہو۔

⑤ پانچویں شرط یہ ہے کہ جس بات کی قسم کھائی ہے وہ خود بخود ظہور میں آنے والی نہ ہو۔ نہ عادتاً نہ عقلاً لہذا ایسی تمام قسمیں لغو ہیں جیسے ”اللہ کی قسم! سورج مشرق سے نکلے گا۔“ یا ”قسم اللہ کی ہم مرجائیں گے۔“ یا

”اللہ کی قسم! یہ جسم ٹھوس ہے۔“ یا ”اللہ کی قسم! میں کل کا دن آج نہیں لوٹا کر لاؤں گا۔“ یا ”بخدا میں اس پتھر کو سونا نہیں بناؤں گا۔“ تو اس طرح کی

قسمیں واقع نہیں ہوں گی۔ البتہ وہ باتیں جن کا کرنا عقلاً اور عادتاً ممکن ہے، اگر ان کی قسم کھائی جائے گی تو پڑ جائے گی۔ مثلاً اگر قسم کھا کر کہا کہ

”میں اس گھر میں ضرور جاؤں گا۔“ یا ”اس گھر میں ہرگز نہ جاؤں گا۔“ تو یہ قسمیں واقع ہو جائیں گی۔ کیونکہ یہ باتیں عقلاً و عادتاً ممکن ہیں، ایسی

بات جو صرف عادتاً ناممکن ہو تو اس پر قسم کھاتے ہی وہ ٹوٹ بھی جائے

گی۔ مثلاً ”قسم اللہ کی میں پہاڑ کو اٹھا کر لاؤں گا۔“ یا آسمان پر چڑھ جاؤں گا۔“ عقلاً اور عادتاً دونوں طرح ناممکن بات پر قسم کھانے کا بھی یہی حکم ہے، یعنی قسم ٹوٹ جائے گی اور کفارہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ لغو ہے۔
غیر اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:
”إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاهُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ“۔ (بخاری: ج ۵ ص ۲۲۶۵، مسلم: ج ۱۱ ص ۱۰۵)
”اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع فرماتا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسم کھاؤ! جس شخص کو قسم کھانا ہو تو اسے چاہئے کہ وہ اللہ (کے نام یا اس کی صفات) کی قسم کھائے یا چپ رہے۔“

باپ کی قسم کھانے سے منع کرنا مثال کے طور پر ہے، اصل مقصد تو یہ ہدایت دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھایا کرو۔ بطور خاص ”باپ“ کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ باپ کی قسم بہت کھاتے ہیں۔ نیز عبد اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمال عظمت و جلالت کے سبب چونکہ قسم اسی کی ذات کے ساتھ مختص ہے، اس لیے کسی غیر اللہ کو اللہ کے مشابہ نہ قرار دیا جائے۔

چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارہ میں منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ:

”میں سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤں اور پھر اس کو توڑ ڈالوں۔ میں اس کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ کسی غیر اللہ کی قسم کھاؤں اور اس کو پورا کروں۔“

ہاں جہاں تک حق تعالیٰ کی ذات پاک کا سوال ہے تو اس کو سزاوار ہے

کہ وہ اپنی عظمت و جلالت کے اظہار کے لیے اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھائے۔

اس حدیث کے ضمن میں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک موقع پر آنحضرت ﷺ سے یوں منقول ہوا ہے ”افلح وایبہ“ یعنی آپ ﷺ نے باپ کی قسم کھائی، جبکہ یہ حدیث اس کے سراسر خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا باپ کی قسم کھانا اس ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہوگا۔ اس صورت میں دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد باقی نہیں رہتا یا پھر یہ کہ آپ ﷺ نے یہ باپ کی قسم تصداً نہیں کھائی ہوگی، بلکہ قسم کے یہ الفاظ قدیم عادت کی بنا پر اضطراراً آپ ﷺ کی زبان سے نکل گئے ہوں گے۔

حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَائِفِ وَلَا بِآبَائِكُمْ“ (مسلم: ج ۱۱، ص ۱۰۷)

”نہ بتوں کی قسم کھاؤ اور نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ۔“

ایام جاہلیت میں عام طور پر لوگ بتوں اور باپوں کی قسم کھایا کرتے تھے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے لوگوں کو قبولیت اسلام کے بعد اس سے منع فرمایا تا کہ وہ اس بارہ میں احتیاط رکھیں اور قدیم عادت کی بنا پر اس طرح کی قسمیں ان کی زبان پر نہ چڑھیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ حَلَفَ فَعَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيُقْلَلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ نَعَالٍ أَقَامِرِكَ فَلْيَنْصَدِقْ“

(بخاری: ج ۲، ص ۱۸۳۱، مسلم: ج ۱۱، ص ۱۰۶)

”جو شخص قسم کھائے اور اپنی قسم میں یہ الفاظ ادا کرے کہ ”میں لات و عزنی کی قسم کھاتا ہوں“ تو اسے چاہئے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے۔ اور

جو شخص اپنے کسی دوست سے یہ کہے کہ آؤ ہم دونوں جو اٹھیلیں تو اس کو چاہئے کہ وہ صدقہ و خیرات کرے۔“

”وہ لا الہ الا اللہ کہے“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے۔ اس حکم کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر لات و عزیٰ کے نام کسی نو مسلم کی زبان سے سہواً نکل جائیں تو اس کے کفارہ کے طور پر کلمہ پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (ہود)

”بلاشبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔“

پس اس صورت میں غفلت و سہو سے توبہ ہوگی۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اگر ان کی زبان سے لات و عزیٰ کے نام ان بتوں کی تعظیم کے قصد سے نکلے ہوں گے تو یہ صراحتاً ارتداد اور کفر ہے لہذا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ تجدید ایمان کے لیے کلمہ پڑھے، اس صورت میں معصیت سے توبہ ہوگی۔

”صدقہ و خیرات کرے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے دوست کو جو اٹھیلنے کی دعوت دے کر چونکہ ایک بڑی برائی کی ترغیب دی ہے لہذا اس کے کفارہ کے طور پر وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس نے جس مال کے ذریعہ جو اٹھیلنے کا ارادہ کیا تھا اسی مال کو صدقہ خیرات کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب محض جو اٹھیلنے کی دعوت دینے کا کفارہ یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنا چاہئے تو یہ شخص واقعہً کھیلے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا!؟

اسلام کے خلاف کسی دوسرے مذہب کی قسم کھانے کا مسئلہ:

حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ

عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَبْنِيكَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي
الدُّنْيَا عَذِبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ
وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً
لِيَتَكْتَرَّ بِهَا لَمْ يَزِدْكَ اللَّهُ إِلَّا قَلَّةً“ (بخاری: ج ۵، ص ۲۲۷)

”جو شخص اسلام کے خلاف کسی دوسرے مذہب کی جھوٹی قسم کھائے تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کہا، اور کسی انسان پر اس چیز کی نذر پوری کرنا واجب نہیں جس کا وہ مالک نہ ہو اور جس شخص نے (دنیا میں) اپنے آپ کو کسی چیز (مثلاً چھری وغیرہ) سے ہلاک کر لیا تو وہ قیامت کے دن اسی چیز کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ (یعنی اگر کسی شخص نے چھری گھونپ کر خودکشی کر لی تو قیامت میں اس کے ہاتھ میں وہی چھری دی جائے گی جس کو وہ اپنے جسم میں گھونپتا رہے گا اور جب تک کہ حق تعالیٰ کی طرف سے نجات کا حکم نہ ہو گا وہ مسلسل اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔) اور جس شخص نے کسی مسلمان پر لعنت کی تو وہ (اصل گناہ کے اعتبار سے) ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے اس مسلمان کو قتل کر دیا ہو، اور اسی طرح جس شخص نے کسی مسلمان پر کفر کی تہمت لگائی تو گویا اس نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ (کیونکہ کفر کی تہمت لگانا اسباب قتل سے ہے۔ لہذا کفر کی تہمت قتل کر دینے کے مانند ہے) اور جو شخص جھوٹا دعویٰ کرے تا کہ اس کے مال و دولت میں اضافہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں کمی کر دے گا۔“

حدیث کے پہلے جز کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے مثلاً یوں قسم کھائی کہ ”اگر میں فلاں کام کروں تو یہودی یا نصرانی ہوں یا دین اسلام سے یا پیغمبر

اسلام سے اور یا قرآن سے بیزار ہوں۔“ اور پھر اس نے اس کے برخلاف کیا یعنی قسم کو جھوٹی کر دیا، بایں طور کہ اس نے وہ کام کر لیا جس کے نہ کرنے کی اس نے قسم کھائی تھی تو وہ ایسا ہی یہودی و نصرانی ہو گیا، یا دین اسلام یا پیغمبر اسلام اور یا قرآن سے بیزار ہو گیا، کیونکہ قسم دراصل اس کام کو روکنے کے واسطے ہوتی ہے جس کے لیے وہ قسم کھائی گئی ہے۔ لہذا قسم کا سچ ہونا تو یہ ہے کہ قسم کھانے والا وہ کام نہ کرے اور اگر وہ اس کام کو کرے گا تو اپنی قسم میں جھوٹا ہوگا اور اب جب جھوٹا ہوگا تو لامحالہ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ اس نے کہا ہے۔

حدیث کے اس ظاہری مفہوم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی قسم کھانے والا محض قسم کھانے کی وجہ سے اس قسم کو توڑنے کے بعد کافر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس طرح قسم کھا کر ایک صریح حرام فعل کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر اس قسم کو جھوٹی کر کے گویا کفر کو برضا و رغبت اختیار کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ اس ارشاد گرامی کی مراد یہ بتانا نہ ہو کہ اس طرح کی قسم کھانے والا واقعہ یہودی وغیرہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی مراد بطور تہدید و تنبیہ یہ ظاہر کرنا ہو کہ وہ شخص یہودیوں وغیرہ کی مانند عذاب کا مستوجب ہوتا ہے چنانچہ اس کی نظیر آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ ”مَنْ ذَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ“، یعنی جس شخص نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔“ اس ارشاد کا بھی یہی مطلب ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافروں کے سے عذاب کا مستوجب ہوتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس طرح قسم کھانا اگرچہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس طرح قسم کھا ہی لے تو کیا شرعی طور پر اس کو قسم کہیں گے اور کیا اس قسم کو توڑنے کا کفارہ واجب ہوگا یا نہیں؟ تو اس بارہ میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، حضرت امام ابوحنیفہؒ اور بعض علماء کا قول تو یہ ہے کہ یہ قسم ہے اور اگر اس قسم کو توڑا جائے گا تو اس شخص پر کفارہ واجب ہوگا، حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام شافعیؒ یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح

کہنے پر قسم کا اطلاق نہیں ہوگا، یعنی شرعی طور پر اس کو قسم نہیں کہیں گے اور جب یہ قسم ہی نہیں ہے تو اس کو توڑنے پر کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا ہاں اس طرح کہنے والا سخت گنہگار ہوگا، خواہ وہ اپنی بات کو پورا کرے یا توڑ ڈالے۔

”اور کسی انسان پر اس چیز کی نذر پوری کرنا واجب نہیں جس کا وہ مالک نہ ہو۔“ کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً اگر کوئی شخص یوں کہے ”اگر میرا فلاں عزیز صحت یاب ہو جائے تو میں فلاں غلام آزاد کر دوں گا۔“ جبکہ وہ فلاں غلام درحقیقت اس کی ملکیت میں نہ ہو، تو اس صورت میں اس نذر کو پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد وہ غلام اس کی ملکیت ہی میں کیوں نہ آجائے ہاں اگر اس نے آزادی کو ملکیت کے ساتھ مشروط کر دیا، یعنی یوں کہا کہ ”اگر میرا فلاں عزیز صحت یاب ہو گیا اور فلاں غلام میری ملکیت میں آ گیا یا فلاں غلام کو میں نے خرید لیا تو میں اس کو آزاد کر دوں گا۔“ تو اس صورت میں وہ غلام ملکیت میں آنے کے بعد یا خریداری کے بعد اس نذر کے مطابق آزاد ہو جائے گا۔

”تا کہ اس کے مال و دولت میں اضافہ ہو۔“ یہ اکثر کے اعتبار سے دعوے کی علت و سبب کی طرف اشارہ ہے کہ اکثر لوگ محض اپنے مال و دولت میں اضافہ کی خاطر جھوٹے دعوے کرتے ہیں، ان الفاظ کی مراد یہ قید لگانا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت میں اضافہ کے مقصد کے بغیر جھوٹا دعویٰ کرے تو اس کے حق میں مذکورہ ثمرہ (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مال میں کمی کر دیا جانا) مرتب نہیں ہوگا۔ جھوٹے دعوے کا مذکورہ ثمرہ محض مال و دولت ہی سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہی ثمرہ ان لوگوں کے حق میں بھی مرتب ہوتا ہے جو اپنے احوال و فضائل اور کمالات کے بارہ میں محض اس مقصد سے جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ عام انسانوں کی نظروں میں ان کا جاہ و مرتبہ زیادہ سے زیادہ بڑھے۔ جیسا کہ نام نہاد اور بناوٹی صوفیوں اور پیروں کا شیوہ ہے۔

اگر قسم توڑ دینے ہی میں بھلائی ہو تو اس قسم کو توڑ دینا چاہئے:

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ قَارِي غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ“

(بخاری: ج ۳، ص ۱۱۴، مسلم: ج ۱۱، ص ۱۰۹)

”اللہ کی قسم! اگر میں کسی چیز پر قسم کھاؤں اور پھر اس قسم کے خلاف کرنے ہی کو بہتر سمجھوں تو میں اپنی قسم توڑ دوں گا اور اس کا کفارہ ادا کر دوں گا، اس طرح اس چیز کو اختیار کروں گا۔“

مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی کام کے بارہ میں قسم کھاؤں کہ وہ کام نہ کروں گا۔ مگر پھر سمجھوں کہ اس کام کو کرنا ہی بہتر ہے تو میں قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کر دوں گا اور اس کام کو کر لوں گا، اس مسئلہ کی مثالیں آگے آنے والی حدیث کی تشریح میں بیان ہوں گی۔

حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے

(ایک دن مجھ سے) فرمایا کہ: www.KitaboSunnat.com

”يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ قَرَأْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكْفِرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ“۔ وفي رواية: ”فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكْفِرْ عَنْ يَمِينِكَ“۔ (بہقی: ج ۱۰، ص ۱۰۰)

”عبدالرحمن! سرداری کی خواہش نہ کرو (یعنی اس بات کی طلب نہ کرو کہ مجھے فلاں جگہ کا حاکم و سردار بنا دیا جائے) کیونکہ اگر تمہاری طلب پر تمہیں سرداری دی جائے گی تو تم اس سرداری کے سپرد کر

دیئے جاؤ گے اور اگر بغیر طلب کے کہیں سرداری ملے گی تو اس میں تمہاری مدد کی جائیگی۔ نیز اگر تم کسی بات پر قسم کھاؤ اور پھر دیکھو کہ اس قسم کا خلاف کرنا ہی اس قسم کو پوری کرنے سے بہتر ہے تو تم اس قسم کا کفارہ دے دو اور وہی کام کرو جو بہتر ہے۔“ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ”اس چیز کو عمل میں لاؤ جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ دیدو۔“

”سرداری کی خواہش نہ کرو۔“ کا مطلب یہ ہے کہ سرداری و سیادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ ایک بہت ہی دشوار اور سخت ذمہ داری کی چیز ہے۔ اس کے فرائض اور حقوق کی ادائیگی ہر شخص کے بس کا کام نہیں ہے۔ بلکہ صرف چند ہی لوگ اس کا بار اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں لہذا نفس کی حرص میں مبتلا ہو کر سرداری و سیادت کی خواہش نہ کرو کیونکہ اگر تم اپنی طلب پر سرداری و سیادت پاؤ گے تو پھر تمہیں اسی کے سپرد کر دیا جائے گا بایں معنی کہ اس کے فرائض کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر چہار طرف شرف و فساد برپا ہوں گے اور تم مخلوق خدا کی نظروں میں بڑی بے آبروئی کے ساتھ اس منصب کے نااہل قرار دیئے جاؤ گے۔ ہاں اگر بلا طلب تمہیں سرداری و سیادت کے مرتبہ سے نوازا جائے گا تو اس صورت میں حق تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے تمام معاملات انتظام و انصرام درست ہوں گے اور مخلوق خدا کی نظروں میں تمہاری بہت زیادہ عزت و وقعت ہوگی۔

”اور وہی کام کرو گے جو بہتر ہے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی گناہ کی بات پر قسم کھاؤ مثلاً یوں کہو کہ ”اللہ کی قسم! میں نماز نہیں پڑھوں گا۔“ یا ”اللہ کی قسم! میں فلاں شخص کو جان سے مار ڈالوں گا۔“ یا ”اللہ کی قسم! میں اپنے باپ

سے کلام نہیں کروں گا۔“ تو اس صورت میں اس قسم کو توڑ ڈالنا ہی واجب ہوگا اور اس قسم کے توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور اگر کسی ایسی بات پر قسم کھائی جائے جس کے خلاف کرنا اس سے بہتر ہو، مثلاً یوں کہا جائے کہ ”اللہ کی قسم! میں اپنی بیوی سے ایک مہینہ تک صحبت نہیں کروں گا۔“ یا اسی طرح کی کسی اور بات پر قسم کھائی جائے تو اس صورت میں اس قسم کو توڑ دینا محض اولیٰ ہوگا۔ اس بارہ میں زیادہ تفصیل ابتداء باب میں گزر چکی ہے۔

یہاں جو روایتیں نقل کی گئی ہیں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی روایت سے تو یہ مفہوم ہوتا ہے کہ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کر دینا چاہئے۔ جبکہ دوسری روایت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ کفارہ قسم توڑنے کے بعد ادا کرنا چاہئے، چنانچہ اس مسئلہ پر ان تینوں ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ کفارہ قسم توڑنے سے پہلے ادا کر دینا جائز ہے، لیکن حضرت امام شافعیؒ کے ہاں یہ جواز اس تفصیل کے ساتھ ہے کہ اگر کفارہ کی ادائیگی روزہ کی صورت میں ہو تو قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر کفارہ کی ادائیگی غلام آزاد کرنے یا مستحقین کو کھانا کھلانے یا کپڑے پہنانے کی صورت میں ہو تو پھر قسم توڑنے سے پہلے کفارہ کی ادائیگی جائز ہوگی۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ کی ادائیگی کسی صورت میں جائز نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جن احادیث سے تقدیم کفارہ مفہوم ہوتا ہے ان میں حرف واؤ محض جمع کے لیے ہے اس سے تقدیم و تاخیر کا مفہوم مراد نہیں ہے۔ اور نہ حقیقتہً وہ احادیث تقدیم و تاخیر پر دلالت کرتی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ قَرَأَى خَيْرًا مِّنْهَا فَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ
وَلْيَفْعَلْ“ (مشکوٰۃ: ج ۲، ص ۲۹۶)

”اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم کھائے اور پھر وہ یہ سمجھے کہ (اس کے خلاف کرنا ہی) قسم پوری کرنے سے بہتر ہے تو اسے چاہئے کہ وہ کفارہ ادا کر دے اور اس کام کو کر لے۔“ (یعنی قسم توڑ دے۔)

نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”وَاللّٰهِ لَآنَ يَلْبَحْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ أَثْمٌ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ النَّبِيُّ إِفْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْهِ“۔ (مشکوٰۃ: ج ۲ ص ۲۹۶)

”اللہ کی قسم! تم میں سے کسی شخص کا اپنی قسم پر اصرار کرنا (یعنی اس قسم کو پوری کرنے ہی کی ضد کرنا) جو اپنے اہل و عیال سے متعلق ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو زیادہ گنہگار بتاتا ہے بہ نسبت اس کے کہ وہ اس قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر دے جو اس پر فرض کر دیا گیا ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ اگر قسم توڑنے میں بظاہر حق تعالیٰ کے نام کی عزت و حرمت کی ہتک ہے اور قسم کھانے والا بھی اس کو اپنے خیال کے مطابق گناہ ہی سمجھتا ہے، لیکن اس قسم کو پوری کرنے ہی پر اصرار کرنا جو اہل و عیال کی کسی حق تلفی کا باعث ہوتی ہے، زیادہ گناہ کی بات ہے۔ گویا اس حدیث کا مقصد بھی یہ واضح کرنا ہے کہ قسم کے برخلاف عمل کی بھلائی ظاہر ہونے کی صورت میں قسم کو توڑ دینا اور اس کا کفارہ ادا کرنا لازم ہے۔

❦ کسی تنازعہ کی صورت میں قسم اٹھوانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”يُبَيِّنُكَ عَلَىٰ مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ“۔ (مشکوٰۃ: ج ۲ ص ۲۹۶)

”تمہاری قسم اس وقت صحیح ہوتی ہے جب تمہارا ساتھی (یعنی قسم اٹھوانے والا) تمہیں سچا سمجھے۔“

مطلب یہ ہے کہ قسم سچی ثابت ہونے کے سلسلے میں اس شخص کی نیت و ارادہ کا اعتبار ہوگا۔ جس نے تمہیں قسم دی ہے اس میں قسم کھانے والے کی نہ تو نیت کا اعتبار ہوگا اور نہ اس کے توریہ و تاویل کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر وہ اپنے ذہن میں کوئی دوسرا معنی مراد لے تو وہ گناہ سے نہیں بچ سکتے گا۔ لیکن اس حکم کا تعلق کسی تنازعہ کی صورت اس سے ہے جبکہ قسم اٹھوانے والے کا کوئی حق و مطالبہ قسم کھانے والے پر ہو اور قسم کھانے والے کے توریہ و تاویل سے اس کا حق ساقط ہوتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی مقدمہ کے سلسلہ میں اگر قاضی و حاکم مدعا علیہ کو قسم دلائے تو اس میں قاضی و حاکم کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے ہاں اگر کسی کی حق تلفی کا کوئی معاملہ نہ ہو یا کوئی قسم دینے والا نہ ہو تو پھر توریہ میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بطور خاص جبکہ اس توریہ کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہوتا ہو جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ رضی اللہ عنہا کو ظالموں کے بیچہ سے بچانے کے لیے یہ ظاہر کیا کہ یہ میری بہن ہے۔ سارہ رضی اللہ عنہا کو بہن کہنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ یہ میری دینی بہن ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ“۔ (مشکوٰۃ: ج ۲ ص ۲۹۶)

”قسم کا اعتبار قسم اٹھوانے والے کی نیت پر ہوتا ہے۔“

اسلام سے بیزاری کی قسم کا مسئلہ:

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا

قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا“۔

(مشکوٰۃ: ج ۲ ص ۲۹۶)

”جو شخص یوں کہے کہ (اگر میں نے ایسا کیا ہو یا ایسا نہ کیا ہو) میں

اسلام سے بری ہوں، لہذا اگر وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے تو وہ ایسا ہی ہو گیا، جیسا کہ اس نے کہا ہے اور اگر وہ اپنی بات میں سچا ہے تب بھی وہ اسلام کی طرف پوری طرح واپس نہ آئے گا۔“

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح قسم کھائے کہ ”اگر میں نے فلاں کام کیا ہو تو میں اسلام سے بیزار ہوں۔“ تو وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے، یعنی واقعہً اس نے وہ کام کیا ہے تو وہ اسلام سے بیزار ہو گیا۔ گویا یہ ارشاد تو اس طرح قسم کھانے کی شدید ممانعت کو ظاہر کرنے کے لیے بطور مبالغہ فرمایا گیا ہے۔ اگر وہ شخص اپنی بات میں سچا ہے، یعنی واقعہً اس نے وہ کام نہیں کیا تو اس صورت میں بھی اس کا اس طرح کہنا گناہ سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی قسم کھانے سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے اس روایت میں مذکورہ قسم کو ”منعقد قسم“ پر محمول کیا ہے جیسا کہ انہوں نے حضرت ثابتؓ کی روایت میں مذکور قسم کو بھی ”منعقدہ قسم“ پر محمول کیا ہے۔ لیکن ملا علی قاریؒ نے اس کو ”غموس قسم“ پر محمول کیا ہے۔

﴿ آنحضرت ﷺ بعض مواقع پر کس طرح قسم کھاتے تھے:﴾

حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ:

إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْمَيْمِينِ قَالَ: "لَا وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ

بِيَدِهِ". (مشکوٰۃ: ج ۲، ص ۲۹۷)

”رسول کریم ﷺ جب (بعض مواقع پر) اپنی قسم میں زور پیدا کرنا چاہتے تو اس طرح قسم کھاتے تھے: ”نہیں! قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں ابوالقاسم کی جان ہے۔“ (یہ بات نہیں بلکہ یہ بات ہے۔)

”ابوالقاسم“ سرکارِ دو عالم ﷺ کی کنیت مبارک تھی۔ آنحضرت ﷺ کی قسم کے ان الفاظ میں زورِ بیان اور شدت و تاکید بایں معنی ہے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے کمالِ قدرت اور آنحضرت ﷺ کی عبودیتِ کامل نیز آپ ﷺ کے نفسِ مبارک کے مسخر و مطیع ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ:

كَانَتْ بَيِّنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَلَفَ لَا وَاسْتَعْفِرُ اللَّهَ.

(مشکوٰۃ: ج ۲ ص ۲۹۷)

”رسول کریم ﷺ جب قسم کھاتے تھے تو آپ ﷺ کی قسم اس طرح ہوتی تھی: ”لَا وَاسْتَعْفِرُ اللَّهَ“.

ان الفاظ کو قسم کہنا بایں وجہ ہے کہ یہ الفاظ اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے قسم ہی کے مشابہ ہیں، کیونکہ ان الفاظ کے معنی ہیں ”اگر یہ بات اس کے برخلاف ہو تو میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں۔“ اور ظاہر ہے کہ اس طرح کہنا اپنی بات اور اپنے مطلب کو مضبوط و مؤکد کرنا ہے۔ لہذا یہ قسم ہی کے حکم میں ہیں۔

❁ غیر مناسب قسم توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کرو:

حضرت ابوالاحوص عوف بن مالک اپنے والد (حضرت مالک رضی اللہ عنہ) سے

روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ ابْنَ عَمِّ لِي إِتَيْتِهِ أَسْأَلُهُ فَلَا يُعْطِينِي
وَلَا يَصِلْنِي ثُمَّ يَخْتَأِجُ إِلَيَّ فَيَأْتِينِي فَيَسْأَلُنِي وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ
لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلُهُ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَأَنْفَرَّ عَنِّي
يَوْمَئِذٍ. (رواه النسائي وابن ماجه) وَفِي رَوَاتِهِ: قَالَ: قُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ! يَا بَنِيَّ ابْنَ عَمِّي فَأَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا
أَصِلُهُ. قَالَ: ”كَفَّرَ عَنِّي بَيْنَكَ“ (مشکوٰۃ: ص ۲۹۷)

یا رسول اللہ! آپ میرے چچا کے بیٹے کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں کہ جب میں (اپنی کسی ضرورت کے موقع پر) اس سے (کچھ مال و اسباب) مانگتا ہوں تو وہ مجھ کو (کچھ) نہیں دیتا اور میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب خود اس کو مجھ سے کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے، مگر میں نے (اس کو اس کے اس عمل کی سزا دینے کے لیے کہ وہ خود تو مجھ کو کچھ دیتا نہیں، لیکن مجھ سے مانگنے کے لیے آجاتا ہے) اس بات پر قسم کھالی ہے کہ میں نہ تو اس کو کچھ دوں گا اور نہ اس سے حسن سلوک کروں گا۔ آنحضرت ﷺ نے (یہ سن کر) مجھے حکم فرمایا کہ ”میں وہ کام کروں جو بہتر ہے۔ (یعنی اس کی ضرورت پوری کروں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کروں) اور قسم توڑنے کا کفارہ دوں۔“

اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:

مالکؒ نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! میرے چچا کا بیٹا میرے پاس (کچھ مانگنے) آتا ہے تو میں یہ قسم کھا لیتا ہوں کہ نہ تو میں اس کو کچھ دوں گا اور نہ اس کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔“ آپ ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا: ”تم اپنی قسم (توڑ دو اور اس) کا کفارہ دو۔“

قسم کے ساتھ ”ان شاء اللہ“ کہنے کا مسئلہ:

قسم واقع ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ کلمہ استثناء (ان شاء اللہ) سے خالی ہو۔ تمام علماء کی رائے میں قسم کے لیے لازم ہے کہ اس میں کوئی استثناء نہ ہو خواہ بہ الفاظ مشیت جیسے ان شاء اللہ یا ”بجز اس کے کہ اللہ

چاہے۔“ یا ماشاء اللہ (جو بھی اللہ چاہے) یا بغیر الفاظ مشیت کے جیسے ”ما سوا اس کے کہ کوئی اور بات میری سمجھ میں آجائے۔“ یا ”میں ایسا نہ کروں گا بلا سوچے۔“ یا ”میں ایسا نہیں کروں گا بغیر اس کے کہ اور کوئی صورت پسند آجائے۔“

اس طرح استثناء کے بعد اگر وہ بات کر لی تو حانث قرار نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر یوں کہا۔ ”ایسا نہیں کروں گا بشرطیکہ اللہ نے میری مدد کی یا ”ایسا ضرور کروں گا بشرطیکہ اللہ نے سہولت دی۔“ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس طرح قسم کھانے کے بعد اگر وہی کام کر لیا تو نہ قسم ٹوٹی نہ کفارہ لازم ہوا۔

استثناء کے بارے میں حدیث ملاحظہ فرمائیں:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ حَلَفَ عَلَى يَوْمِي فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ“۔ (مشکوٰۃ: ج ۲ ص ۲۹۷)

”جو کسی بات پر قسم کھائے اور قسم کے ساتھ ہی ان شاء اللہ بھی کہہ دے تو اس پر حث (کا اطلاق) نہیں ہوگا۔“

صرف اللہ تعالیٰ کی قسم میں استثناء مؤثر ہے۔ لیکن طلاق کے بارے میں اگر ”اللہ نے مدد کی“ یا ”اللہ کی مدد سے۔“ کے الفاظ استعمال کئے اور ان سے مراد استثناء ہو تو اس کا فیصلہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، قاضی کی عدالت اس کی بناء پر کوئی فیصلہ نہیں دے گی۔

استثناء کے صحیح ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ قسم کھانے والا الفاظ اس طرح بولے جو سنے اور سمجھے جاسکیں، دوسری شرط یہ ہے کہ جس بات پر قسم کھائی اس بات کے ساتھ ہی استثناء کے الفاظ بولے جائیں، اگر دونوں کے درمیان غیر ضروری فاصلہ ہوگا تو استثناء بے فائدہ ہے۔ مثلاً کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق اور ساتھ ہی ان شاء اللہ یا کوئی استثنائی الفاظ زبان سے ادا ہو

گئے تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ خواہ بلا ارادہ ہی وہ الفاظ ادا ہوئے ہوں۔ اسی طرح وہ قسم بھی معتبر نہیں ہے جہاں حلف کے الفاظ اور اس بات میں جس پر قسم کھائی جا رہی ہے فاصلہ ہو۔

عقد و معاملات:

اسی طرح تمام عقد و معاملات کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر الفاظ عقد کے ساتھ لفظ ”ان شاء اللہ“ متصل ہو تو وہ عقد و معاملہ منعقد نہیں ہوگا۔ چنانچہ اکثر علماء کا یہی مسلک ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول تھا کہ اگر لفظ ان شاء اللہ منفصل ہو تو بھی یہی حکم ہے۔

وہ الفاظ جن سے قسم پڑ جاتی ہے:

اللہ کا نام لے کر یا اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کا ذکر کر کے قسم کھائی جائے تو وہ قسم پڑ جاتی ہے۔ جیسے اللہ کی قسم، خدا کی قسم۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ کام ضرور کروں گا۔ یا جیسے ”رحمن و رحیم کی قسم۔“ ”عزت و جلال والے کی قسم۔“ ”پروردگار کی قسم۔“ ”رب العالمین کی قسم۔“ ”اس کی قسم جسے قدرت و کبریائی حاصل ہے۔“ تو ان سب صورتوں میں اگر کسی کام کے کرنے کی قسم کھائی تو اسے نہ کرنے پر قسم ٹوٹ جائے گی اور اگر نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو کرنے پر قسم ٹوٹ جائے گی۔ اللہ کی ذات و صفات کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس جرم میں وہ کفارہ ادا کرنے۔ کیونکہ اس نے اللہ کو اپنے اعمال کی ڈھال بنایا اور اس کے احترام کو ملحوظ نہ رکھا، اگر کسی نے یوں کہا کہ میں ”قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ کام نہ کروں گا۔“ تو یہ بھی اللہ کی قسم کھانا ہے۔ کلام اللہ کی قسم کھانے سے بھی قسم پڑ جاتی ہے۔ کیونکہ وہ بھی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ مصحف (کتاب اللہ) کی قسم منعقد ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے اتارنے والے کی قسم کھائی گئی ہے۔ حلف

شہادت، قسم اور عزم کے الفاظ سے قسم کھائی جاتی ہے۔

عربی میں ”أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ، آيْتُ بِاللَّهِ، شَهِدْتُ بِاللَّهِ، حَلَفْتُ بِاللَّهِ، يَا عَزَمْتُ بِاللَّهِ“ کہنے سے قسم واقع ہو جاتی ہے، اگر ان الفاظ کے ساتھ اللہ کا نام نہ لیا جائے، مگر دل میں اللہ کی نیت ہو تو بھی قسم پڑ جائے گی۔ البتہ نیچے دیئے ہوئے الفاظ سے قسم نہیں پڑے گی خواہ ارادہ قسم ہی کا ہو۔ ”أَسْتَعِينُ بِاللَّهِ“ (میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں)..... ”أَعْتَصِمُ بِاللَّهِ، يَا أُوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ“ (اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں)..... ”عَلِمَ اللَّهُ“ (اللہ کو علم ہے)..... ”عِذُّ اللَّهِ“ (عزت اللہ کی ہے)..... ”تَبَارَكَ اللَّهُ“ (اللہ کی ذات برکت والی ہے)..... ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ (تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں)..... ”يَا سُبْحَانَ اللَّهِ“ (اللہ پاک ہے)..... وغیرہ۔ (فقہ السنہ ج ۳ ص ۹)

☪ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے کا حکم:

اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے قسم نہیں پڑتی، چنانچہ اگر کوئی نبی کریم ﷺ کی یا کعبے کی یا جبریل علیہ السلام کی یا کسی ولی یا بزرگ شخصیت کی قسم کھائے تو قسم نہیں پڑے گی، ایسی قسم کھا کر توڑ دی جائے تو اس کا کفارہ بھی نہیں ہے۔ ایسی قسموں میں اگر کسی کو اللہ کے برابر سمجھنے کا تصور ہے تو شرک ہے اور اگر رسول اللہ یا کعبے یا فرشتے وغیرہ کی توہین ہوتی ہو تو کفر ہے۔ حدیث میں ہے: ”مَنْ حَلَفَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ“ ”جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔“ بعض فقہاء نے قرآن کی قسم کھانے کو بھی غیر اللہ کی قسم میں داخل کیا ہے، اگر اس سے قرآن کی جلد مراد ہو اور کلام الہی کا تصور نہ ہو۔

☪ قسم میں تعلق:

حلف بالعلق، یعنی قسم کے ساتھ کسی امر کو وابستہ کرنا مثلاً یوں کہنا کہ ”بخدا ایسا نہیں کروں گا“ خواہ مجھے بیوی کو طلاق دینا پڑ جائے۔“ علماء احناف کے

نزدیک یہ کہنا اسی وقت جائز ہے جب فریق ثانی کو محض اپنی قسم کی پختگی کا یقین دلانا مقصود ہو۔ لیکن اگر یہ مقصد نہ ہو تو یہ ایک مکروہ قول ہے۔

قسم کا تکرار:

اگر ایک ہی چیز یا کئی اشیاء پر قسم کا تکرار ہو جائے تو حضرت امام ابوحنیفہؒ امام مالکؒ اور ایک روایت میں حضرت امام احمد کے نزدیک ہر قسم پر کفارہ واجب ہے۔ اور عام حنابلہ کے نزدیک جس پر کفارہ سے پہلے قسم واجب ہوگئی ہو اور قسم کا موجب بھی ایک ہی ہو تو اس پر ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ کیونکہ سارے کفارے ایک ہی جنس میں سے ہیں۔ اگر قسم کا موجب یعنی کفارہ مختلف ہو جیسے کفارہ ظہار اور کفارہ قسم تو اس تکرار قسم میں دو کفارے دینے پڑیں گے۔ (فقہ السنہ: ج ۳ ص ۲۴)

دوسرے کی طرف سے قسم کھانا یا دلانا:

کسی نے دوسرے سے کہا کہ ”وَاللّٰهِ“ یا ”بِخدا تم ایسا ضرور کرو گے۔“ تو اگر اس سے مقصد مخاطب کو قسم دلانا ہے تو نہ تو یہ قسم ہوگی اور نہ اس سے کسی پر کچھ واجب ہوگا۔ لیکن اگر مخاطب کو قسم دلانا مقصود نہ ہو تو اس کو قائل کی طرف سے قسم سمجھا جائے گا لہذا اگر مخاطب نے وہ کام نہ کیا تو کہنے والا حانث ہو جائے گا اور اس پر کفارہ عائد ہوگا۔ مخاطب پر کچھ لازم نہ ہوگا لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میرا مقصد اس طرح کہنے سے صرف مخاطب کا ارادہ دریافت کرنا تھا تو یہ قسم نہیں سمجھی جائے گی۔ یہ ہے علمائے احناف کی رائے، باقی تینوں ائمہ کے نزدیک بھی یہی صورت ہے تاہم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کسی سے اللہ کی قسم کے ساتھ کوئی کام کرنے کو کہا جائے اور اس کام کو کر دینے میں اس کا کوئی نقصان نہ ہوتا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کی قسم کو پورا کر دیا جائے۔

قسم کا کفارہ کب واجب ہوگا:

قسم واقع ہونے کی شرطیں بیان کی جا چکی ہیں تو اگر ان شرطوں کے

مطابق منعقدہ قسم کو توڑا جائے گا تو کفارہ واجب ہوگا اور اگر قسم نہیں ٹوٹی تو کفارہ واجب نہ ہوگا، اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے منت مانی ہے کہ یہ کام کروں گا اور وہ کام نہیں کیا تو کفارہ واجب ہو جائے گا۔ یا کہا کہ ”مجھے قسم ہے کہ ایسا ضرور کروں گا۔“ اگرچہ یہاں اللہ کا نام نہیں لیا، پھر بھی قسم ہو جائے گی اور اگر وہ ٹوٹ گئی تو کفارہ دینا واجب ہوگا۔ یہ بات بھی کفارہ واجب کرتی ہے، اگر کوئی شخص حلال چیز کو کہے کہ مجھ پر اس کا کھانا حرام ہے تو اس سے چیز تو حرام نہیں ہو جاتی، لیکن اگر اسے کھایا تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، ہاں اگر اس نے محض اطلاع دینے کے لیے کہا کہ فلاں شخص کا مال یا کوئی چیز مجھ پر حرام ہے تو یہ قسم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر یہ کہا کہ ”اگر ایسا کروں تو اللہ سے پھروں۔“ یا ”اللہ کی کتاب سے پھروں۔“ یا ”رسول اللہ ﷺ سے پھروں۔“ تو اگر اس نے وہ کام کیا تو قسم تو ٹوٹنے والا کفارہ لازم ہوگا۔ مگر یہ کہ ”اللہ شاہد ہے۔“ یا ”فرشتے گواہ ہیں۔ میں ایسا کروں گا۔“ یا ”اگر نہ کروں تو رسول اللہ ﷺ کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں۔“ تو ان الفاظ سے کفارہ لازم نہ ہوگا۔ یہ کہنا کہ ”اگر میں نے ایسا کیا تو کافروں کے زمرہ میں ہوں۔“ تو اب اگر وہ اسے کرتا ہے تو کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر وہ اس بات کو کر چکا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے تو دروغ حلفی کا مجرم اور گنہگار ہے۔

قسم کا کفارہ ادا کرنے کا طریقہ:

قسم کا کفارہ دس محتاجوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ ان تینوں باتوں میں سے ایک بات اختیار کی جاسکتی ہے۔ غلاموں کی خرید و فروخت اب ہوتی نہیں، لہذا اُسے کفارے میں آزاد کرنے کا طریقہ ختم ہو گیا ہے۔ بس اب دو ہی طریقے ہیں، لیکن اگر ان دو میں سے کوئی بات نہ کر سکتا ہو، یعنی فی الحقیقت عاجز ہو تو اب تین روزے رکھ سکتا ہے۔ یعنی

کفارے میں روزے تب ہی رکھے جائیں گے جب پہلی مذکورہ باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ کر سکتا ہو۔

کھانا کھلانے سے متعلق یہ امور ملحوظ رکھے جائیں: دس محتاجوں کو

دونوں وقت کھانا کھلا دے، یعنی جن دس محتاجوں کو صبح کھلائے انہیں دس محتاجوں کو شام کو بھی کھلائے یا پھر صدقہ فطر میں جتنا غلہ دیا جاتا ہے اتنا اتنا غلہ دس فقیروں کو دے، یعنی ہر ایک کو سواد و کلو گیہوں یا اس کی قیمت۔ گیہوں کے بجائے گیہوں کا آنا اور جو کے بجائے جو کا آنا دیا جاسکتا ہے۔ دس آدمیوں کا آنا بیس آدمیوں کو تقسیم کرنا درست نہیں ہے اسی طرح کفارے کی پوری مقدار ایک ہی محتاج کو ایک ہی دن ایک دفعہ میں دے دینا یا دس دفعہ کر کے دینا بھی جائز نہیں ہے۔

البتہ اگر دس دن تک ہر روز ایک ہی محتاج کو پوری مقدار جنس کی (یا قیمت) دی گئی تو جائز ہے، کیونکہ دس مسکینوں کی شرط اس طرح پوری ہو جائے گی۔ ایک شخص کی خوراک دو آدمیوں میں بانٹنا درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس مسکین کو صبح کھانا کھلایا جائے تو اسی کو شام کے کھانے کی قیمت دے دی جائے۔

کپڑا پہنانے سے متعلق یہ باتیں ملحوظ رہیں گی: دس مسکین اگر مرد

ہیں تو ان میں ہر ایک کا جوڑا ایسا ہونا چاہئے کہ جسم ڈھک جائے، کرتا یا قمیص اور پانجامہ یا لنگی۔ عورتیں اگر ہیں تو اوڑھنی بھی دینا چاہئے۔ تاکہ نماز پڑھ سکیں۔ کپڑا پرانا نہ ہو اور اتنا مضبوط ہو کہ تین ماہ سے زائد عرصے تک پہنا جاسکے اور اوسط درجے کے لوگوں کے پہننے کے لائق ہو۔

روزے کا کفارہ صرف اسی حال میں درست ہے جب کھلانے اور پہنانے کا مقدور نہ ہو۔ وہ شخص صاحب مقدر و قرار دیا جائے گا جس کے پاس اتنا مال ہو کہ گزارے کے اخراجات نکال کر کفارہ دے سکے، غیر مستطیع کو یہ اجازت ہے کہ وہ قسم کے کفارے میں تین روزے رکھے۔ اگر مسلسل تین نہیں رکھ سکا تو

امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ کیونکہ روزہ کا کفارہ اور ظہار کا کفارہ اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک مقررہ تعداد مسلسل نہ پوری کی جائے۔ باقی تین امام قسم کے کفارے میں مسلسل روزے رکھنا لازم نہیں سمجھتے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ قسم کے کفارے میں جو حکم قرآن وحدیث میں مذکور ہوا ہے اس میں تسلسل کی قید نہیں لگائی گئی ہے:

«مَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ أَيَّامِكُمْ» (مائدہ)

”جس کو کھانا کپڑا دینا میسر نہ ہو وہ تین دن کے روزے رکھے تو یہ

تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔“

طلاق کی قسم کھانا حرام ہے:

طلاق کو قسم قرار دینا، یعنی یہ قسم کھا بیٹھنا کہ فلاں کام کے کرنے یا نہ کرنے کی صورت میں طلاق واقع ہوگی۔ یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی بیوی کو ذرا دھمکا کر یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے کہ اگر تو نے یہ کام کیا تو تجھے طلاق ہے۔ کیونکہ اسلام میں قسم کا ایک خاص صیغہ ہے جس کے علاوہ کسی صیغے میں قسم کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے۔ یہ صیغہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ»

(ابوداؤد: ج ۲ ص ۷۰۷، ترمذی: ج ۳ ص ۱۱۰)

”جس نے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائی، اس نے شرک کیا۔“

«مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمِتْ» (مسلم: ج ۱ ص ۱۰۵)

”جس کو قسم کھانا ہو وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔“

ایلاء اور اس کا حکم:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

«لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ ذُرِّيُّوهُنَّ أَتَبَعُهُنَّ فَإِن فَاءُوا

قَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۲۲۶﴾ (بقرہ: ۲۲۶)

”جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسمیں کھا لیتے ہیں ان کے لیے چار ماہ کی مہلت ہے، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔“

اگر کوئی قسم کھائے کہ میں اپنی عورت کے پاس نہ جاؤں گا تو اگر چار مہینے کے اندر عورت کے پاس گیا تو قسم کا کفارہ دے گا اور عورت اس کے نکاح میں رہے گی۔ اور اگر چار مہینے گزر گئے اور اس کے پاس نہ گیا تو عورت پر طلاق ہو جائے گی۔ شریعت میں ایلاء یہ ہے کہ عورت کے پاس جانے سے چار ماہ یا زائد کے لیے بلا قید مدت قسم کھائے اور چار ماہ سے کم ایلاء نہ ہوگا۔ ایلاء کی تینوں صورتوں میں چار مہینے کے اندر عورت کے پاس جائے گا تو کفارہ قسم کا دینا پڑے گا ورنہ چار ماہ کے ختم پر بلا طلاق ہی عورت مطلقہ بائنہ ہو جائے گی۔

قسموں کے بارے میں تمہید کے بعد اب ایک ”ایلاء“ کا حکم بیان ہو رہا ہے جس میں قسم کو بنیادی اور اصلی حیثیت حاصل ہے۔ عرب میں دستور تھا کہ جب بیوی سے ناراض ہوتے تو یہ قسم کھا لیتے کہ اب میں تیرے پاس نہ آؤں گا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو ستانے کا یہ ایک طریقہ تھا۔ اس سے عورت نہ بیوہ ہوتی اور نہ خاوند والی۔ عربی میں اس طرح کی قسم کے لیے لفظ ”ایلاء“ آیا ہے۔ یہ ”ألّو“ سے افعال کے وزن پر مصدر ہے۔ ”ألّو“ کے لغوی معنی کسی کام میں کوتاہی کرنے اور کمی کرنے کے ہیں۔ یہ عرب میں زمانہ جاہلیت کی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے جنسی تعلقات نہ رکھنے کی قسم کھا لیتا ہے۔ چونکہ اس کے مفہوم میں چھوڑ دینا موجود ہے اس لیے قطع تعلق کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسلام نے بھی اسے چند اصلاحات کے ساتھ باقی رکھا ہے۔

اگر کوئی قسم کھائے کہ اپنی بیوی سے صحبت نہ کروں گا۔ اس کی چار صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی مدت مقرر نہ کرے دوسرے یہ کہ چار ماہ کی قید لگا دے سوم یہ کہ چار ماہ سے زیادہ کی قید لگا دے چہارم یہ کہ چار ماہ سے کم کی مدت کا نام لے۔ پہلی دوسری اور تیسری صورت کو اسلام کی قانونی زبان میں ایلاء کہتے ہیں۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر چار ماہ کے اندر اپنی قسم توڑ لے اور بیوی کے پاس چلا آوے تو قسم کا کفارہ دے گا اور نکاح نہ ٹوٹے گا۔ اور اگر چار ماہ گزر جائیں اور قسم نہ توڑی ہو تو اس کی عورت پر طلاق بائن پڑ جائے گی۔ یعنی بغیر نکاح صلح نہیں ہو سکتی۔ اور چوتھی صورت کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑ دے تو کفارہ لازم ہوگا اور اگر قسم پوری کر لی تو نکاح پر کوئی اثر نہ ہوگا۔

اس قسم کی قسم چونکہ ازدواجی مقاصد کے خلاف اور برہنہ تقویٰ کے منافی ہے اس سے بیوی بالکل معلق ہو کے رہ جاتی ہے اس وجہ سے اسلام نے اس طرح کی قسم کھانے والوں کے لیے چار ماہ کی مدت مقرر کی ہے کہ اس کے اندر وہ بیوی سے ازدواجی تعلقات بحال کر لیں۔

آیت میں چونکہ ”ایلاء“ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور لفظ ”ایلاء“ قانون کی زبان میں عورت کے پاس نہ جانے پر اس قسم کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں مدت گزر جانے پر میاں اور بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے اس لیے فقہائے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ سمجھا ہے کہ اگر بچہ کے دودھ پلانے کی خاطر بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی تو ”ایلاء“ نہ ہو گا، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی منقول ہے کہ بیوی سے صحبت نہ کرنے کی ہر قسم ”ایلاء“ ہے چاہے رضا کی حالت میں یا غصہ کی حالت میں۔

ائمہ تابعین میں سے ابراہیم نخعی امام ابن سیرین اور امام شعبی کا بھی یہی خیال ہے۔ اور چونکہ ”ایلاء“ کے مفہوم میں قسم کھا لینا داخل ہے اس لیے فقہائے

احناف اور شوافع نے اس آیت کا منشا یہ سمجھا ہے کہ عورت کے پاس نہ جانے پر قسم کھانے پر اس حکم کا اطلاق ہوگا۔ باقی قسم کھائے بغیر تعلقات منقطع کر لینا تو یہ خواہ کتنی ہی طویل مدت کے لیے ہو ”ایلاء“ نہیں ہے۔ لیکن فقہائے مالکیہ کی رائے میں صرف ترک تعلق ہی پر بشرطیکہ مدت چار ماہ ہو ”ایلاء“ کا اطلاق ہوگا خواہ قسم کھائے نہ کھائے۔

”تو اُن کے لیے چار ماہ کی مدت ہے۔“ اگر چار مہینے سے کم پر قسم کھائی تو یہ ”ایلاء“ شرعی نہیں ہے۔ آیت میں چونکہ چار مہینے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس لیے فقہاء میں؛ امام ابوحنیفہؒ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ اور سفیان ثوریؒ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے زن و شوکا تعلق نہ رکھنے کی اپنی بیوی سے چار ماہ کی قسم کھائی تو یہ ”ایلاء“ ہوگا۔ اگر اس مدت میں قسم نہ توڑی اور مدت گزر گئی تو طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں چونکہ سال دو سال کا ”ایلاء“ کرتے تھے اس لیے اللہ پاک نے چار ماہ کی مدت مقرر فرمادی اس سے کم مدت پر ”ایلاء“ نہیں ہوگا۔ مگر امام مالکؒ اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اگر چار ماہ کے لیے قسم کھائی تو ”ایلاء“ نہ ہوگا اس سے زیادہ کی مدت پر قسم سے ”ایلاء“ ہوگا۔

”اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے مہربان ہے۔“ یعنی اگر قسم توڑ کر چار ماہ کے اندر اندر اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات بحال کر لیں تو اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی ان کی یہ قسم ایک حق تلفی پر مبنی تھی اور قسم کو کسی حق تلفی کے لیے سپر بنانا جائز نہیں، لیکن اصلاح حال کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو تاہی کو معاف فرمادے گا۔

یہاں یہ سوال بے حد اہمیت رکھتا ہے کہ چار ماہ کی مدت میں اگر رجوع کر لیا تو قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا یا نہیں۔ کچھ فقہاء حسن بصریؒ اور ابراہیم نخعیؒ

کی رائے یہ ہے کہ اس پر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں کفارے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن اکثر فقہاء امام مالک، امام شافعی، امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ اس پر کفارہ ہے۔ یہاں اگرچہ کفارے کا ذکر نہیں ہے مگر قرآن نے قسموں کے توڑنے کے بارے میں جو ساتویں پارے میں عام ضابطہ بیان کیا ہے اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ اس لیے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اس صورت کو اس سے مستثنیٰ کیا جائے۔

امام مالک، امام شافعی کے خیال میں اگر ”ایلاء“ کرنے والا چار ماہ گزرنے کے بعد رجوع کرے گا تو صحیح ہے۔ لیکن امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ اگر چار ماہ کے اندر اندر رجوع کرے گا تو درست ہے چار ماہ گزرنے پر رجوع معتبر نہ ہوگا۔

امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک محض چار ماہ گزرنے سے طلاق نہ پڑے گی، چار ماہ گزر جانے کے بعد قسم کھانے والا یا تو طلاق دے یا رجوع کرے، طلاق ہونا اس کے طلاق دینے پر موقوف ہے اور اگر نہ طلاق دے نہ رجوع کرے، بلکہ سکوت کرے تو عدالت اس سے طلاق دلائے گی۔

لیکن امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ: ”اگر چار ماہ بغیر رجوع کے گزر گئے تو اس پر طلاق پڑ جائے گی۔ خواہ شوہر طلاق دے یا نہ دے۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نزدیک رجوع کا موقعہ چار ماہ کے اندر ہے۔ اس مدت کا گزر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر نے طلاق کا عزم کر لیا ہے۔ اس لیے مدت گزرتے ہی طلاق پڑ جائے گی۔ اور یہ طلاق بائن ہوگی۔ یعنی دورانِ عدت میں شوہر کو رجوع کا حق نہ ہوگا۔ ہاں اگر دونوں چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ایک قول اسی معنی

میں منقول ہے۔

”ایلاء“ کے متعلق علامہ یوسف القرضاوی کہتے ہیں:

اسلام نے حقوق نسواں کا بڑا لحاظ کیا ہے اس کی ایک درخشندہ مثال یہ ہے کہ اس نے شوہر کے لیے اس بات کو حرام ٹھہرایا ہے کہ وہ اپنی بیوی پر غصہ ہو کر اس سے خوابگاہ میں اتنے طویل عرصہ کے لیے علیحدگی اختیار کر لے جس کی عورت متحمل نہ ہو سکتی ہو۔ شوہر جب بیوی سے علیحدہ رہنے کی قسم کھا بیٹھے تو اس کے لیے چار ماہ کی مہلت ہے۔ ممکن ہے اس مدت میں اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے اور وہ اپنا ارادہ بدل دے۔ اگر اس نے چار ماہ گزرنے سے پہلے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا تو اس سے جو گناہ سرزد ہوا ہو اس کو اللہ معاف کر دے گا اور اس کے لیے توبہ کی قبولیت کا وسیع دروازہ کھولے گا۔ ایسی صورت میں اس پر قسم کا کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر یہ مدت گزر گئی اور اس نے اپنے ارادہ سے رجوع نہیں کیا اور قسم نہیں توڑی تو اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی۔ بیوی کے حقوق کی طرف سے بے اعتنائی برتنے کا یہ ٹھیک ٹھیک بدلہ ہے۔

بعض فقہاء کے نزدیک مذکورہ مدت کے گزر جانے پر طلاق پڑ جاتی ہے۔ قاضی یا حاکم کے فیصلہ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اور بعض فقہاء مدت گزر جانے پر حاکم کے سامنے معاملہ پیش کرنا ضروری قرار دیتے ہیں۔ حاکم اسے دو میں سے کوئی ایک بات اختیار کرنے کا موقع دے گا۔ یا تو وہ اپنے ارادہ پر نظر ثانی کر کے اپنی بیوی کو رضامند کر لے یا پھر طلاق دے دے۔ دو میں سے جو چیز اسے شیریں معلوم ہو اسے اختیار کر لے۔ بیوی سے قربت نہ کرنے کی اس قسم کو شرعی اصطلاح میں ”ایلاء“ کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ نَرْبِصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُدٍ فَإِنْ فَاءُوا

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ..... ﴿۲۲۶﴾ (بقرہ: ۲۲۶)

”جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھیں، ان کے لیے چار ماہ کی مہلت ہے، اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔“

چار ماہ کی مہلت اس لیے دی گئی ہے تاکہ شوہر کو نظر ثانی کرنے اور ہوش سے کام لینے کا پورا موقع مل جائے۔ ایک عورت اپنے شوہر سے عادتاً زیادہ سے زیادہ اس عرصہ تک صبر کر سکتی ہے۔

اس سلسلہ میں مفسرین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ نقل کیا ہے کہ ایک رات جب آپ سراغِ رسائی کے لیے نکلے تو ایک عورت کی آواز سنی جس کا شوہر جہاد کے لیے چلا گیا تھا، اس کی عدم موجودگی سے متاثر ہو کر وہ بے تابانہ اشعار گا رہی تھی:

”رات طویل ہو گئی اور ہر طرف تاریکی چھا گئی..... اور مجھے یہ تصور زلا رہا ہے کہ میرا خلیل میرے پاس موجود نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ کھیلوں..... قسم بخدا اگر اللہ کے عذاب کا ڈر نہ ہوتا..... تو اس چار پائی کے بازو حرکت میں آ جاتے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ حال سن کر اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کب تک صبر کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، چار ماہ۔ اس وقت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ کسی شخص کو اس کی بیوی سے چار ماہ سے زیادہ دور نہ رکھا جائے۔ (اسلام میں حلال و حرام: ص ۲۹۱)

احکام نذر

نذر کی تعریف:

نذریہ ہے کہ مکلف انسان اپنے اوپر کوئی ایسی بات واجب کر لے جسے شارع علیہ السلام نے ضروری قرار نہ دیا ہو اصطلاح میں اسے منت ماننا کہتے ہیں۔

نذر کی حیثیت اور ثبوت:

شریعت نے منت مانی ہوئی بات کو پورا کرنا واجب قرار دیا ہے بشرطیکہ ماننے والا صحت مند ہو اور شرائط کو پورا کرتا ہو جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتا ہے:

﴿وَلْيُؤْفُوا نَذْوَرَهُمْ﴾

”چاہئے کہ وہ اپنی نذروں کو پورا کریں۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ“.

(ابوداؤد: ج ۲ ص ۱۱۱)

”جس نے ایسی منت مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت ہے تو اسے ضرور

کرے اور جس نے ایسی منت مانی جو معصیت الہی ہے تو معصیت

قطعاً نہ کرے۔“

منت کو پورا کرنا اس وقت لازم ہوتا ہے جب وہ بات ہو جائے جس کے

لیے منت مانی ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبلہ رضی اللہ عنہ نذر کو اگرچہ وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو مکروہ

قراردیتے ہیں۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ نے نذر کی بابت فرمایا ہے کہ ”إِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِغَيْرٍ“ ”اس سے کچھ فائدہ نہیں۔“ ہاں بخیل سے کچھ خرچ کروانے کا ذریعہ ہے۔ نذر اللہ کے حکم کو نہیں ٹال سکتی۔ البتہ اگر وہ بات جس کی منت مانی ہے پوری ہو جائے تو نذر کو پورا کرنا واجب ہے۔ امام مالک، امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک اگر نذر کو کارِ ثواب سمجھ کر اور شکر الہی بجالانے کے طور پر کوئی اپنے اوپر واجب کر لے کہ جب اللہ کا انعام اس پر ہو یا کوئی مشکل ٹل گئی یا کسی تکلیف سے نجات یا مریض کو شفا اللہ نے عطا کی تو شکرانے کے طور پر وہ کارِ ثواب بجالائے گا تو اس صورت میں منت ماننا مستحب اور اسے پورا کرنا فرض ہے۔ نذر جائز اسی حال میں ہے جب یہ خیال نہ ہو کہ اس نذر کے ماننے کی وجہ سے فلاں کام ہو جائے گا ایسا خیال ہو تو وہ نذر حرام ہوگی ایسی ہی نذر کو نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے:

”لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا“۔ (مسلم: ج ۱ ص ۹۸)

”منت نہ مانا کرو؛ کیونکہ منت اللہ کے حکم میں سے ذرا سی چیز کو بھی نہیں ٹال سکتی۔“

اگر منت پوری کرنے کو کارِ خیر یا اللہ کا شکر ادا کرنے پر نہیں؛ بلکہ کسی اور عمل پر موقوف رکھا تو اس کے مکروہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نذر کو کارِ ثواب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ثواب کا کام مثلاً روزہ، نماز، حج، صدقہ وغیرہ ادا کرنا ہوتا ہے اور شرعی امر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم: ﴿وَلْيُؤْفُوا نَذْوَرَهُمْ﴾ ”چاہئے کہ وہ اپنی نذریں پوری کریں۔“ قرآن پاک میں موجود ہے۔

﴿ نذر کی قسمیں:

نذر کی دو قسمیں ہیں: ① نذر تہرؤ ② نذر لجاج

① تبرر بر سے مشتق ہے جس کے معنی نیکی کے ہیں۔ ایسی نذر جس میں نیک کام اور اللہ کا قرب حاصل کرنا پیش نظر ہو وہ نذر تبرر ہے۔ اس کی بھی دو ذیلی صورتیں ہیں:

① نذر جو کسی دلی مراد کے پورے ہونے پر موقوف ہو۔ مثلاً اگر مریض کو شفا ہوگئی تو شکرانے میں روزہ رکھوں گا، اس کو نذر مجازا کہتے ہیں، کیونکہ جو منت مانی ہے وہ کسی بات کے جواب میں ہے۔

② نذر جو کسی بات کے ہو جانے پر موقوف نہ ہو، مثلاً میں نے نذر مانی ہے کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر روزہ رکھوں گا، یہ دونوں قسمیں نذر تبرر کی ہیں۔

③ لجاج ضد یا اصرار کی بنا پر یا غصہ اور ناراضگی کے موقعوں پر یہ نذر مانی جاتی ہے۔ اس سے مقصد کبھی.....

① کسی فعل سے باز رہنا ہوتا ہے۔ مثلاً اگر میں فلاں شخص سے بات کروں تو مجھ پر اللہ کا یہ فرض عائد ہوگا، یا اگر فلاں شخص ایسا کرے تو مجھ پر یہ فرض عائد ہوگا۔ پہلی مثال میں اپنے کو دوسرے آدمی کے ساتھ گفتگو سے باز رکھنا ہے اور دوسری مثال میں دوسرے شخص کو کام سے روکنا ہے۔

② اور کبھی اس نذر سے مقصد کسی کام پر خود کو آمادہ کرنا ہوتا ہے یا کسی اور کو آمادہ کرنا۔ مثلاً اگر گھر میں نہ گیا تو مجھ پر یہ کام لازم ہوگا یا اگر اس نے یہ کام نہ کیا تو مجھ پر یہ واجب ہوگا۔

③ اور کبھی اس نذر سے مقصد کسی بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ مثلاً اگر وہ بات نہ ہوئی جو تم نے مجھ سے کہی تھی تو مجھ پر اللہ کی طرف

سے یہ لازم ہوگا۔

اس طرح نذر تمبر کی دو قسمیں اور نذر لجاج کی تین قسمیں، کل پانچ قسمیں ہوئیں، نذر تمبر کی دونوں صورتوں میں جو بات مانی ہے اس کا پورا کرنا فرض ہے اور منت ماننے والے پر لازم ہے کہ نذر مشروط میں مراد حاصل ہونے پر جو منت مانی تھی اسے پورا کرے اور غیر مشروط میں اگر وقت متعین کیا ہے تو اسی وقت پورا کر دے اور اگر کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے تو کچھ تاخیر کی جاسکتی ہے۔ نذر لجاج کی تینوں صورتوں میں جو منت بھی مانی ہو اگر وہ ثواب کے کام کی ہے تو درست ہے، جو امور کارِ ثواب نہیں ہیں ان کی نذر ماننا درست نہیں، تمام جائز نذروں کو پورا کرنا ہوگا، ورنہ کفارہ بیکین عائد ہوگا۔ (یعنی قسم توڑنے کا کفارہ)

نذر تمبر صحیح ہونے کی شرطیں یہ ہیں کہ نذر ماننے والا مسلمان ہو، نذر پوری کرنے پر قادر ہو۔ بچہ نابالغ یا جنون زدہ نہ ہو۔ (نابالغ یا مجنون کی نذر اگر روزے یا نماز کی ہو تو درست ہے، مالی نذر درست نہیں ہے۔)

جس بات کی نذر مانی گئی ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ کوئی ثواب کا کام ہو جس کی تعیین بنیادی طور پر شرع میں نہ کی گئی ہو۔ (اگر نذر میں کوئی فرض عین مانا تو وہ نذر منعقد نہ ہوگی، کیونکہ فرائض، یعنی نماز، حج، گناہ اور روزہ ماہ رمضان وغیرہ تو پہلے ہی شرعاً لازم ہیں۔) نفل کام ہو یا فرض کفایہ (نماز جنازہ وغیرہ) ہو اور نوافل کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہو تو نذر مانی جاسکتی ہے۔ لیکن وہ تمام امور جو کارِ ثواب نہیں ہیں، خواہ وہ حرام و مکروہ ہوں، یا مباح، سب نذر ماننے کے قابل نہیں سمجھے جائیں گے، اور حرام کی نذر درست نہیں ہے۔ کیونکہ یہ معصیت ہے اور حدیث میں صراحت ہے کہ:

”لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيهَا لَا يَمْلِكُ إِنْ أَدَمَ“

(مشکوٰۃ: ج ۲، ص ۲۹۷)

”فعل گناہ کی نذر اور ایسی بات کی نذر ماننا جو آدمی کے بس میں نہ ہو درست نہیں ہے۔“

امر مکروہ کی نذر بھی مکروہ ہوگی، مثلاً ہمیشہ روزہ رکھنے کی منت مانی تو وہ درست نہ ہوگی۔ امر مباح کی نذر جیسے ”میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔“ یا ”ایک میل تک پیدل جاؤں گا۔“ تو اگر یہ نذر پوری نہ کی تو کفارہ لازم آئے گا۔ بعض فقہاء کفارہ واجب نہ ہونے کے حق میں ہیں۔ اور وہ نذریں جس میں کارِ ثواب یا اللہ کی خوشنودی کے لیے کچھ کرنے کی منت مانی گئی ہو تو انہیں پورا کرنا یا کفارہ یقین ادا کرنا لازم ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ امر معصیت کی نذر ماننے کو نادرست کہا گیا ہے، اس میں وہ امر بھی شامل ہے جو بذات خود معصیت نہ ہو مگر خارجی سبب کی بنا پر گناہ ہو جائے۔ مثلاً نماز پڑھنا بذات خود کارِ ثواب ہے لیکن مغصوبہ یا ناجائز قبضہ کی ہوئی زمین پر نماز پڑھنا حرام ہے، لہذا اس کی نذر ماننا بھی صحیح نہیں ہے۔ (اسلامی فقہ)

نذر سے متعلق مسائل کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ بعض اہم مسائل جن کا ذکر احادیث پاک میں آیا ہے قدرے تفصیل سے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ ملاحظہ ہو۔

نذر کی ممانعت:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَا تَنْذَرُوا فَإِنَّ النَّذَرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَيْخِلِ“ (مشکوٰۃ: ج ۲ ص ۲۹۷)

”تم نذر نہ مانو، کیونکہ نذر تقدیر کی کسی چیز کو دور نہیں کرتی، البتہ نذر کے ذریعہ بخیل کا (کچھ مال ضرور) خرچ ہوتا ہے۔“

حدیث کے آخری الفاظ کے ذریعہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کے سلسلہ میں سخی و بخیل کے درمیان ایک بڑا لطیف فرق بتایا گیا ہے کہ سخی کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ وہ بلا واسطہ نذر از خود اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے لیکن بخیل کو اس کی توفیق نہیں ہوتی، اگر اسے کچھ مال خرچ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے نذر کو واسطہ بناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے نام پر اتنا مال خرچ کروں گا، اس طرح سخی تو ”ایثار“ کا وصف اختیار کرتا ہے اور بخیل ”غرض“ کی راہ اختیار کرتا ہے۔

اس حدیث کی بناء پر بعض علماء نے نذر ماننے کو بالکل مکروہ قرار دیا ہے لیکن قاضی نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عام طور پر لوگوں کی عادت ہے کہ وہ نذر (یعنی اللہ کی راہ میں اپنا کچھ مال خرچ کرنے) کو کسی فائدہ کے حصول اور کسی ضرورت و حاجت کے پوری ہونے پر معلق کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ یہ بخیلوں کا کام ہے سخی تو جب اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس میں عجلت کرتا ہے اور فوراً ہی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، لیکن اس کے برخلاف بخیل کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ اپنے ہاتھ سے اپنا مال کسی کو دے، ہاں اس کی کوئی غرض ہوتی ہے تو وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے چنانچہ یا تو وہ اپنی حاجت پوری ہونے کے بعد اللہ کے نام پر اپنا کچھ مال نکال دیتا ہے یا اللہ کی راہ میں اپنا کچھ مال نکالنے کو حصول نفع یا دفع مضرت پر معلق کر دیتا ہے۔ یعنی یہ نذر مانتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا یا مجھے فلاں نقصان نہ پہنچا تو میں اپنا اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا اور ظاہر ہے کہ اس بات سے تقدیر کا فیصلہ نہیں بدل جاتا لہذا اس صورت میں بھی اس کو مال خرچ کرنے کی نوبت نہیں آتی، ہاں کبھی اس کی نذر تقدیر کے فیصلہ کے موافق ہو جاتی ہے تو گویا وہ نذر اس

بخیل کو اپنا وہ مال خرچ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جس کو وہ خرچ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔

بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نذر سے منع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نذر ماننے کے بعد اس کو پورا کرنے میں سستی و کاہلی نہ کی جائے کیونکہ جب کسی نے نذر مانی تو اس نذر کو پورا کرنا اس کے ذمہ واجب ہو گیا لہذا اس واجب کی ادائیگی میں تاخیر مناسب نہیں ہے۔ اور بعض علماء کے نزدیک یہاں نذر کی ممانعت سے مراد یہ ہے کہ اس اعتقاد و خیال کے ساتھ نذر مانی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کو مقدر نہیں کیا ہے وہ نذر سے ہو جائے گا۔ لہذا نذر سے منع کرنا اس اعتبار سے ہے نہ کہ مطلق نذر سے منع کرنا مقصود ہے۔

جس نذر کو پورا کرنے میں گناہ ہوتا ہو اسے پورا نہ کرو:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ“۔ (مشکوٰۃ: ج ۲ ص ۲۹۷)

”جو شخص ایسی نذر مانے جس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہو تو اسے چاہئے کہ وہ اس کی اطاعت کرے۔ (یعنی اس نذر کو پورا کرے) اور جو شخص ایسی نذر مانے جس سے اللہ تعالیٰ کی معصیت (نافرمانی) ہوتی ہو تو وہ اس کی معصیت نہ کرے۔ (یعنی ایسی نذر کو پورا نہ کرے۔)“

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ“۔ وفی روایة: ”لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ“؟ (مسلم: ج ۱ ص ۱۰۱)

”جو نذر گناہ کا باعث ہو اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور نہ اس

چیز کی نذر پوری کرنا جائز ہے جس کا وہ بندہ مالک نہ ہو۔“

اور مسلم ہی کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس

نذر سے اللہ تعالیٰ کی معصیت (نافرمانی) ہوتی ہو تو اس کو پورا کرنا جائز نہیں۔“

حدیث کے پہلے جزو کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرنے کی نذر

مانے، مثلاً یوں کہے کہ ”اگر میری فلاں حاجت پوری ہوگی تو میں ناچ گانے کی

محفل منعقد کروں گا۔“ یا یوں کہے کہ ”میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کرنے کے لیے

قوالی کرنے کو اپنے اوپر واجب کرتا ہوں۔“ تو ایسی نذر کو پورا کرنا جائز نہیں

ہے۔ اور نہ اس صورت میں نذر پوری نہ کرنے میں کفارہ واجب ہوگا۔ چنانچہ

حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی کا قول یہی ہے جبکہ اس صورت میں

حضرت امام ابوحنیفہ کے نزدیک قسم کا کفارہ واجب ہوگا۔

حدیث کے دوسرے جزو کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کی نذر ماننا جو

اپنی ملکیت میں نہ ہو، اس نذر کو پورا کرنے کو جائز نہیں رکھتا۔ مثلاً اگر کوئی شخص

کسی دوسرے شخص کے غلام یا کسی دوسرے شخص کی کسی چیز کے بارہ میں یہ نذر

مانے کہ ”میں اللہ کی راہ میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔“ یا ”اللہ کے واسطے

اس چیز کو دینا اپنے اوپر واجب کرتا ہوں۔“ تو اس صورت میں اس نذر کے صحیح

نہ ہونے کی وجہ سے اس غلام کو آزاد کرنا یا اس چیز کو اللہ واسطے دینا اس کے ذمہ

لازم نہیں ہوگا۔

﴿ نذر کا کفارہ:﴾

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ“. (مشکوٰۃ: ج ۲ ص ۲۹۷)

”نذر کا کفارہ قسم کے کفارے جیسا ہے۔“

اگر کوئی شخص کسی چیز کا نام لیے بغیر محض نذر مانے، مثلاً صرف یوں کہے کہ

”میں نذر مانتا ہوں۔“ تو اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ اور اگر وہ نذر میں بلا تعین عدد کے روزے کی نیت کرے تو اس پر تین روزے رکھنے واجب ہوں گے اور اگر نذر میں صدقہ کی نیت کرے تو صدقہ فطر کے مانند دس مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہوگا۔

نذر کی جن باتوں کو پورا کرنا ممکن نہ ہو ان کو پورا نہ کرنے کی اجازت:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ:

إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَانِمٌ فَسَأَلَ عَنْهُ. فَقَالُوا: أَبُو اسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْنِظِلَّ وَلَا يَنْكَلِمَ وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مُرُوهُ فَلْيَنْكَلِمَ وَلْيَسْنِظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيَنْيَمِ صَوْمَهُ».

(مشکوٰۃ: ج ۲، ص ۲۹۷)

”اچانک آپ ﷺ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو کھڑا تھا، آپ ﷺ نے اس شخص کے بارہ میں دریافت فرمایا۔ (اس کا نام کیا ہے اور یہ اس وقت کیوں کھڑا ہے؟) تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا نام ابواسرائیل ہے اور اس نے یہ نذر مانی ہے کہ کھڑا رہے گا نہ بیٹھے گا نہ سائے میں آئے گا اور نہ (بالکل) بولے گا اور (ہمیشہ) روزے رکھے گا، رسول کریم ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ ”اس سے کہو بولے سائیہ میں آئے بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کرے۔“

اس شخص نے جن باتوں کی نذر مانی تھی ان میں سے جس بات پر عمل کرنا اس کے لیے ممکن تھا، اس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا اور جن باتوں پر عمل کرنا کسی وجہ سے ممکن نہ تھا ان کو پورا نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس کو حکم دیا کہ وہ روزے کو پورا کرے، یعنی اپنی نذر کے مطابق ہمیشہ روزے رکھا کرے

کیونکہ طاعت و عبادات کی نذر کو پورا کرنا لازم ہے اور ہمیشہ روزے رکھنا اس شخص کے لیے ایک بہتر عمل ہے جو اس پر قادر ہو، لیکن واضح رہے کہ اس صورت میں وہ پانچ روزے مستثنیٰ ہوتے ہیں جو شرعاً و عرفاً ممنوع ہیں اور اگر وہ ان پانچ روزوں کی بھی نیت کرے گا تو ان روزوں کو توڑنا اس پر واجب ہوگا اور حنفیہ کے نزدیک روزہ توڑنے کا کفارہ اس پر واجب ہوگا۔

جن باتوں پر عمل کرنا ممکن نہ تھا ان میں سے ایک تو ”بولنا“ تھا کہ شرعی طور پر یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص بالکل ہی نہ بولے کیونکہ بعض مواقع پر ”بولنا“ واجب ہے۔ جیسے نماز میں قراءت، سلام کا جواب دینا اور اس کو ترک کرنا گناہ ہے چنانچہ آپ ﷺ نے اس کو بولنے کا حکم دیا، اسی طرح بالکل نہ بیٹھنا اور سایہ میں نہ آنا انسان کے بس سے باہر ہے۔ اس لیے آپ ﷺ نے اس کو بیٹھنے اور سایہ میں آنے کا حکم دیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

رَأَى شَيْعًا يُهَادِي بَيْنَ ابْنَيْهِ. فَقَالَ: "مَا بَالُ هَذَا؟" قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَبْشِيَ. قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عَنِ نَعْدِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ." وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ. (منفق عليه) وفي رواية لسلم عن أبي هريرة: قَالَ: "إِرْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكَ وَعَنْ نَذْرِكَ." (مشکوٰۃ: ج ۱ ص ۲۹۷)

” (بیت اللہ کے سفر کے دوران) ایک بوڑھے کو دیکھا جو (ضعف و کمزوری کی وجہ سے) اپنے دو بیٹوں کے درمیان (ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھے) راستہ چل رہا تھا۔ آپ ﷺ نے پوچھا کہ ”اسے کیا ہوا؟“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اس شخص نے (بیت اللہ کو) پیادہ یا جانے کی منت مان رکھی ہے۔“ آپ ﷺ

نے فرمایا: ”اس طرح اپنے آپ کو عذاب (تکلیف) میں ڈالنے کی اللہ کو پروا نہیں ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے اس شخص کو سواری پر چڑھنے کا حکم دیا۔“ (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے اس بوڑھے سے فرمایا کہ: ”بڑے میاں! سواری پر چلو کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے اور (تمہیں تکلیف میں ڈالنے والی) تمہاری اس منت سے بے نیاز ہے۔“

چونکہ وہ شخص اپنے بڑھاپے اور ضعف کی وجہ سے پیادہ پا چلنے سے عاجز و معذور تھا اس لیے آپ ﷺ نے اس کو سواری پر چلنے کا حکم فرمایا۔

حضرت امام شافعیؒ نے اس حدیث کے ظاہری مفہوم پر عمل کرتے ہوئے فرمایا کہ ”ایسی منت کی صورت میں سواری پر چلنے کی وجہ سے منت ماننے والے پر (بطور کفارہ) کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، لیکن امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اس پر جانور (یعنی بکری یا اس کے مثل) ذبح کرنا واجب ہوتا ہے۔ کیونکہ اس طرح ایک چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینے کے بعد اس کو پورا کرنے سے قاصر رہنا ہے حضرت امام شافعیؒ کا دوسرا قول بھی یہی ہے۔“

﴿ نذر ماننے والے کے ورثاء پر نذر پوری کرنا واجب ہے یا نہیں؟ ﴾

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ:

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمَّهِ فَنُوقِيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا.

(مخلاة: ج ۲ ص ۲۹۷)

”سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم ﷺ سے اس نذر کے بارہ میں مسئلہ پوچھا جو ان کی ماں نے مانی تھی اور اس کو پورا کرنے سے پہلے وہ مر گیا تھا، احنافہ آنحضرت ﷺ نے سعد رضی اللہ عنہ کو یہ فتویٰ دیا

کہ وہ اپنی ماں کی طرف سے اس نذر کو پورا کریں۔“

حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کی نذر کے بارہ میں علماء کے مختلف اقوال ہیں؛ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مطلق نذر مانی تھی، بعض یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے روزے کی نذر مانی تھی، بعض کا قول یہ ہے کہ ان کی نذر غلام کو آزاد کرنے کی تھی اور بعض یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صدقہ کی نذر مانی تھی؛ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے یا تو مالی نذر مانی تھی یا ان کی نذر مبہم تھی۔ چنانچہ اس کی تائید دارقطنی کی روایت کے ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ”ان کی طرف سے پانی پلاؤ۔“

اگر کسی شخص نے کوئی نذر مانی ہو اور اس نذر کو پورا کرنے سے پہلے مر گیا ہو تو اس کے بارہ میں جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ اس شخص کے وارث پر اس نذر کو پورا کرنا واجب نہیں ہے؛ جبکہ وہ نذر غیر مالی ہو؛ اسی طرح اگر نذر مالی ہو اور اس میت نے کچھ ترک نہ چھوڑا ہو تو اس صورت میں بھی اس کے وارث پر اس نذر کو پورا کرنا واجب نہیں ہوگا۔ البتہ مستحب ہوگا۔ لیکن علماء ظواہر اس حدیث کے ظاہری مفہوم کے بموجب یہ کہتے ہیں کہ وارث پر اس نذر کو پورا کرنا واجب ہوگا۔ جمہور علماء کی دلیل یہ ہے کہ اس نذر کو خود وارث نے اپنے اوپر لازم نہیں کیا ہے کہ اس کو پورا کرنا اس پر واجب ہو؛ اور جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے تو اول تو یہ حدیث وجوب پر دلالت ہی نہیں کرتی دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ نے ترکہ چھوڑا ہو اور اس ترکہ میں سے ان کی نذر پوری کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا یہ کہ محض تبرعاً یہ حکم دیا گیا ہو۔

اپنا سارا مال خیرات کر دینے کی ممانعت:

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ نَوَئِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي

صَدَقَّةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". قُلْتُ: فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بَخَّيْبَرٍ. (مشکوٰۃ: ج ۲، ص ۲۹۷)

”میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میری مکمل اور پوری طرح توبہ کا تقاضہ تو یہ ہے کہ میں اپنے سارے مال سے دست کش ہو جاؤں اور اس کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لیے خیرات کر دوں۔“
رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ: ”تمہارے حق میں بہتر یہ ہے کہ تم کچھ مال روک لو۔“ میں نے عرض کیا (اچھا) میں اپنا خیر کا حصہ روک لیتا ہوں۔“ (یہ روایت ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے۔)

جب رسول کریم ﷺ غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو تین صحابہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ نہ گئے، جب آنحضرت ﷺ واپس تشریف لائے تو ان تینوں صحابہ رضی اللہ عنہم پر بہت غم ہوا اور ان لوگوں کو ان تینوں سے بولنے اور بات چیت کرنے سے منع فرمادیا، یہ اس صورت حال سے سخت پریشان ہوئے اور اپنی اس کوتاہی اور ندامت و شرمساری کے ساتھ بارگاہِ حق جل مجدہ میں دعاء و زاری اور توبہ و استغفار کرنے لگے۔ چند دنوں کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے حق میں یہ آیت **وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا** آئی۔ نازل ہوئی، چنانچہ اسی موقع پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے جناب رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اس معافی کے شکرانہ کے طور پر اور اپنی توبہ کو کامل کرنے کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ مال ہے سب صدقہ و خیرات کر دوں۔ جس پر انہیں یہ حکم دیا گیا کہ کچھ مال بچا کر رکھ لو۔
بظاہر اس حکم کا مقصد یہ تھا کہ دو تہائی مال روک کر ایک تہائی مال صدقہ کر

دو۔ نیز آنحضرت ﷺ نے ان کو سارا مال صدقہ کرنے سے اس لیے منع کیا کہ مبادا انہیں اپنی ضروریات زندگی کے لیے کچھ مال کی احتیاج ہو اور اس صورت میں صبر و توکل کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ ایسے معاملات میں ہر شخص کے مرتبہ و مقام کو مد نظر رکھ کر ہی کوئی حکم دیتے تھے۔ چنانچہ ایک طرف تو حضرت کعب بنی لہیہ کا یہ واقعہ ہے کہ آپ ﷺ نے ان کو اپنا سارا مال صدقہ کرنے سے منع کر دیا تو دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال ہے کہ جب انہوں نے اپنا سارا مال و اسباب آنحضرت ﷺ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا اور سب کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تو آپ ﷺ نے ان کو اس سے منع نہیں کیا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بالکل جدا گانہ تھی۔ وہ صبر و توکل، راضی برضا مولیٰ کے جس اونچے مرتبہ پر فائز تھے اس کی بنا پر اس کا ہلکا سا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ وہ کسی بھی مرحلہ پر اپنی اور اپنی کسی بھی سخت سے سخت ضرورت کے موقع پر صبر و توکل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں گے۔

صاحب مشکوٰۃ نے اس حدیث کو اس باب میں شاید اس لیے نقل کیا ہے کہ حضرت کعب بنی لہیہ کا مذکورہ قول نذر کے مشابہ ہے، بایں طور کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر ایک ایسے امر کو (یعنی اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دینے کو) واجب کیا۔ جو ایک مخصوص صورت حال (یعنی قبولیت توبہ) کی وجہ سے ان پر مطلقاً واجب نہیں تھا۔

﴿ صرف اسی نذر کو پورا کرو جو جائز ہے: ﴾

حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ:

رسول کریم ﷺ کے زمانے میں ایک شخص نے یہ نذر مانی کہ وہ ”بوانہ“ میں (جو مکہ کے نشیبی علاقہ میں واقع ہے ایک جگہ کا نام

تھا) اونٹ ذبح کرے گا پھر وہ شخص رسول کریم ﷺ کے پاس آیا اور آپ ﷺ کو اپنی (نذر کی) خبر کر دی۔ رسول کریم ﷺ نے (صحابہ رضی اللہ عنہم سے) دریافت فرمایا کہ ”کیا زمانہ جاہلیت میں اس مقام پر کوئی بت تھا، جس کی پرستش کی جاتی تھی؟“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے پوچھا کہ ”کیا وہاں کفار کے میلوں میں سے کوئی میلہ لگتا تھا؟“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ نہیں۔ اس کے بعد رسول کریم ﷺ نے (اس شخص کو مخاطب) کر کے فرمایا کہ: ”تم اپنی نذر کو پورا کرو کیونکہ اس نذر کو پورا کرنا جائز نہیں ہے، جہاں کوئی گناہ کی بات ہو، نیز ابن آدمی پر اس چیز کی نذر کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے جو اس کی ملکیت میں نہ ہو۔“ (مشکوٰۃ: ج ۲، ص ۲۹۸)

اس جگہ کے بارہ میں آپ ﷺ کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہاں زمانہ جاہلیت میں کوئی بت تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی، یا وہاں کفار کا کوئی میلہ لگتا تھا جہاں وہ سیر تماشے اور ناچ گانے میں مشغول ہوتے تھے تو اس صورت میں اس شخص کو اپنی نذر پوری کرنے کی اجازت نہ دی جائے تاکہ اس طرح کفار کے ساتھ مشابہت نہ ہو، لیکن جب آپ ﷺ کو معلوم ہوا کہ وہاں ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھی تو آپ ﷺ نے اس شخص کو نذر پوری کرنے کا حکم دیا۔

❦ دف بجانے کی نذر کو پورا کرنے کا حکم:

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ:

”ایک عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے یہ نذر مانی ہے کہ (جب آپ جہاد سے واپس تشریف لائیں تو) میں آپ کے

سامنے دف بجاؤں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم اپنی نذر پوری کرو۔“ (ابوداؤد) اور رزین نے اس روایت میں یہ الفاظ مزید نقل کئے ہیں کہ اس عورت نے (یہ بھی) کہا کہ ”اور میں نے یہ نذر مانی ہے کہ میں فلاں فلاں مقام پر جہاں زمانہ جاہلیت میں لوگ جانور ذبح کرتے تھے جانور ذبح کروں۔“ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ ”کیا وہاں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا؟“ اس عورت نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے پوچھا کہ ”کیا وہاں کفار کے میلوں میں سے کوئی میلہ لگتا تھا؟“ عورت نے کہا کہ نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنی نذر پوری کرو۔“ (مشکوٰۃ: ج ۲ ص ۲۹۸)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دف بجانا مباح ہے۔ جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ صرف اس چیز کی نذر مانی چاہئے جو طاعت (یعنی بھلائی) کی قسم سے ہو وہ اس حدیث کے بارہ میں یہ وضاحت کرتے ہیں کہ اگرچہ دف بجانا کوئی طاعت نہیں ہے بلکہ مباح ہے لیکن اس عورت نے چونکہ آنحضرت ﷺ کے تئیں اپنے جذبات عقیدت و محبت کی بنا پر یہ نذر مانی تھی کہ آنحضرت ﷺ جب جہاد کے معرکوں سے فارغ ہو کر خیر و عافیت کے ساتھ واپس تشریف لائیں گے تو میں دف بجاؤں گی لہذا اس اعتبار سے اس دف کا بجانا بھی گویا طاعت کی قسم سے ہوا۔

تہائی مال سے زیادہ صدقہ کرنے کی ممانعت:

حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ مِنْ ثَوْبِي أَنْ أَهْبَجَ دَارَ قَوْمِي النَّبِيُّ
أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةٌ. قَالَ
يُجْزَى عَنْكَ الثُّلُثُ“. (مشکوٰۃ: ج ۲ ص ۲۹۸)

انہوں نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ میری تمام وکمال توبہ یہ ہے کہ میں اپنی قوم کا گھر چھوڑ دوں جہاں مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے اور یہ کہ میں اپنے تمام مال کی خیرات کر کے اس سے دست کش ہو جاؤں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تہائی مال کا صدقہ تمہارے لیے کافی ہے۔“

حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک بڑا عجیب، سبق آموز اور عدیم المثال واقعہ ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ تو بنو قریظہ نے یہ پیغام بھیجا کہ آپ ﷺ اپنے صحابی ابولبابہ رضی اللہ عنہ کو ہمارے پاس بھیج دیجئے تاکہ ہم اپنے بارہ میں ان سے مشورہ کریں۔ آنحضرت ﷺ نے اس پیغام کو منظور فرمایا اور ابولبابہ رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیج دیا۔ جب بنو قریظہ نے ابولبابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے مرد و عورت اور بچے بوڑھے سب ہی ان کے آگے رونے لگے گڑ گڑانے لگے ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر ابولبابہ رضی اللہ عنہ کا دل تسلیج گیا، پھر انہوں نے ابولبابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر ہم محمد ﷺ کے حکم کو مان لیں اور اپنے آپ کو ان کے حوالہ کریں تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اس کے جواب میں ابولبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے حلق پر ہاتھ پھیر کر ظاہر کیا کہ تمہیں ذبح کر ڈالیں گے۔ ابولبابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی اور ہنوز وہاں سے قدم نہیں اٹھایا تھا کہ میں متنبہ ہوا اور اس بات پر سخت نادم ہوا کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے بارہ میں خیانت کی۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَانَاتِكُمْ.....﴾ (المائدہ)

”اے ایمان والو! نہ تو اللہ اور رسول کی امانت (یعنی ان کے پیغام

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

واحکام) میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔“

پھر کیا تھا، ایسا لگا جیسے احساس ندامت و شرمندگی نے ابولبابہ رضی اللہ عنہ کے قلب و شعور پر بجلی گرا دی ہو، وہ بیتاب ہو گئے اور دیوانہ وار مسجد نبوی ﷺ پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا اور یہ اعلان کیا کہ جب تک کہ میں توبہ نہ کر لوں اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ کر لے مجھ پر کھانا پینا حرام ہے۔ جب نماز کا وقت آتا تو ان کے بیٹے آتے اور ان کو کھول دیتے، پھر جب وہ نماز پڑھ لیتے ان کے ہاتھ باندھ دیتے۔ لوگ ان کے پاس آتے تو کھولنے کے لیے کہتے تو انکار کر دیتے اور فرماتے کہ جب تک رسول کریم ﷺ خود آ کر نہ کھولیں گے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ چنانچہ مسلسل سات دن تک اسی طرح اس ستون سے بندھے کھڑے رہے یہاں تک کہ غش کھا کر گر پڑے آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، اب تو اپنے آپ کو کھول ڈالو، انہوں نے کہا اللہ کی قسم جب تک رسول کریم ﷺ اپنے دست مبارک سے مجھے نہیں کھولیں گے میں خود اپنے آپ کو ہرگز نہیں کھولوں گا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے انہیں کھولا، اسی موقع پر حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ اپنی توبہ کو کامل کرنے کے لیے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اپنے سارے اثاثہ سے دست کش ہونا چاہئے۔ چنانچہ اول تو میں اپنا وہ آبائی اور قومی گھر چھوڑ رہا ہوں جو بنی قریظہ کے قبیلے میں واقع ہے اور دوسرے میں اپنا وہ تمام مال و اسباب اللہ کی راہ میں خیرات کر دینا چاہتا ہوں۔

گھر چھوڑنے کے لیے ابولبابہ رضی اللہ عنہ نے اس لیے کہا کہ وہ اس جگہ سے دور ہو جائیں جہاں شیطان نے ان پر غلبہ حاصل کر کے ان کو گناہ میں مبتلا کیا اور اس گناہ کا ظاہری سبب بنو قریظہ کے تئیں ان کا جذبہ ہمدردی تھا اور اس جذبہ

ہمدردی کا اظہار انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کے اہل و عیال اور مال و اسباب سب کچھ بنو قریظہ کے قبضہ میں تھا۔ گھر چھوڑنے کے بارہ میں آنحضرت ﷺ نے کیا حکم دیا کہ اس کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ابولبابہ رضی اللہ عنہ کا گھر چھوڑ دینا طاعت کی قسم سے تھا، اس لیے آپ ﷺ نے اس کو جائز رکھا، البتہ صدقہ کے بارے میں آپ ﷺ نے یہ حکم دیا کہ سارا مال خیرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے سارے مال کا تہائی حصہ خیرات کرنا حصول مقصد کے لیے کافی ہے۔

کسی خاص جگہ پر نماز پڑھنے کی نذر ماننا:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ:

أَنَّ رَجُلًا قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ عِزًّا وَجَلًّا إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أَصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رُكْعَتَيْنِ. قَالَ: "صَلِّ هَهُنَا". ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: "صَلِّ هَهُنَا". ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: "إِذَا شَأْنُكَ".

”فتح مکہ کے دن ایک شخص مجلس نبوی ﷺ میں کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے اللہ عزوجل سے یہ نذر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ کی فتح عطا کرے گا تو میں بیت المقدس میں دو رکعت نماز پڑھوں گا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”تم اسی جگہ (مسجد حرام میں) نماز پڑھ لو۔“ (کیونکہ یہاں نماز پڑھنا افضل ہے۔ باوجودیکہ بیت المقدس جا کر وہاں نماز پڑھنے کی بہ نسبت یہاں نماز پڑھ لینا زیادہ آسان و سہل ہے) اس شخص نے پھر یہی عرض کیا، آنحضرت ﷺ نے یہی جواب دیا کہ ”اس جگہ نماز پڑھ لو۔“ جب اس نے تیسری مرتبہ بھی یہی عرض کیا تو آپ ﷺ نے

فرمایا کہ ”اب تمہیں اختیار ہے۔“ (یعنی اگر تم یہاں نماز پڑھنا نہیں چاہتے تو تم جانو تمہیں اپنی نذر کے مطابق بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا اختیار ہے۔)

شرح السنہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد نبوی ﷺ میں نماز پڑھنے کی نذر مانے اور پھر اس نماز کو مسجد حرام میں پڑھ لے تو اس کی نذر پوری ہو جائے گی لیکن اگر اس نماز کو وہ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس میں پڑھے گا تو نذر پوری نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی نذر مانے اور پھر اس نماز کو مسجد حرام میں یا مسجد نبوی ﷺ میں پڑھ لے تو اس کی نذر پوری ہو جائے گی۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی جگہ نماز پڑھنے کی نذر مانی جائے اور اس نماز کو کسی ایسی دوسری جگہ پڑھ لیا جائے جو اس جگہ سے زیادہ فضیلت کی حامل ہو تو نذر پوری ہو جائے گی۔ لیکن احناف کے نزدیک کم فضیلت والی جگہ میں بھی نماز پڑھنے سے نذر پوری ہو جائے گی۔ (مظاہر حق: ج ۳ ص ۵۰۶)

نذر کا کوئی جزو اگر ناممکن العمل ہو تو اس کا کفارہ:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ:

أَنَّ أُمَّتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً وَأَنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ مَشْيِ أُمَّتِكَ فَلْتَرْكَبْ وَلْتَهْدِ بَدَنَةً". (رواه ابوداؤد والدارمی) وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِيَ هَدِيًّا. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشِقَاءِ أُمَّتِكَ شَيْئًا فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً وَتُكْفِرَ يَمِينَهَا". (مشکوٰۃ: ج ۲ ص ۲۹۸)

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی بہن نے یہ نذر مانی کہ وہ پیدل حج کریں گے لیکن وہ اس کی طاقت نہیں رکھتی تھیں۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے

(حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے) فرمایا کہ ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری بہن کے پیدل جانے کی پرواہ نہیں ہے۔ لہذا انہیں چاہئے کہ وہ (جب پیدل نہ چل سکیں تو) سواری پر بیٹھ جائیں اور (اس کے مال کے کفارہ کے طور پر) بدنہ ذبح کریں۔ (حنفیہ کے نزدیک بدنہ سے مراد اونٹ یا گائے ہے۔ لیکن شوافع کے نزدیک بدنہ کا اطلاق صرف اونٹ پر ہوتا ہے۔) (ابوداؤد داری) ابوداؤد ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ تمہاری بہن کو اس کی مشقت کا کوئی ثواب نہیں دے گا۔ (یعنی تمہاری بہن جو اس طرح مشقت برداشت کریں گی اس کا انہیں کچھ ثواب نہیں ملے گا۔)

”ہدی“ اس جانور کو کہتے ہیں جو ذبح کرنے کے لیے حرم بھیجا جائے۔ ہدی کا کم سے کم درجہ بکری ہے اور اس کا اعلیٰ درجہ بدنہ یعنی اونٹ یا گائے ہے۔ اس حدیث میں بدنہ ذبح کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بطور استحباب ہے۔ قاضی کہتے ہیں کہ پیادہ پانچ کے لیے جانا چونکہ طاعات کی قسم سے ہے اس لیے اس کی نذر پوی کرنا واجب ہے اور اس کے ساتھ ہر وہ عمل لاحق ہو جاتا ہے جس کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ الا یہ کہ کوئی شخص اس کی ادائیگی سے عاجز ہو۔ لہذا ترک کی صورت میں فد یہ (کفارہ) واجب ہوگا۔ اب اس بارہ میں اختلاف ہے کہ بطور کفارہ کس جانور کو ذبح کرنا واجب ہوگا؟ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس حدیث کے بموجب بدنہ واجب ہوگا، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میقات سے تجاوز کر جانے کی وجہ سے بکری واجب ہوتی ہے اسی طرح اس صورت میں بھی بکری واجب ہوگی۔ انہوں نے اس حدیث میں بدنہ ذبح کرنے کے حکم کو استحباب پر محمول کیا ہے۔ یہی قول حضرت امام مالک کا بھی ہے۔ بلکہ

زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت امام شافعیؒ کا قول بھی یہی ہے۔
 ”اور اپنی قسم کا کفارہ دیں۔“ کے بارہ میں زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس حکم میں
 ”کفارہ“ سے مراد کفارہ جنائت ہے اور وہ ہدی ہے۔ یا روزہ ہے جو ہدی کا قائم
 مقام ہے۔ اور جس کا ذکر بھی اگلی حدیث میں کیا گیا ہے۔ ”کفارہ“ کے بارہ میں
 یہ تاویل اس لیے کی جاتی ہے تاکہ یہ روایت اس بارہ میں منقول دوسری روایتوں
 کے مطابق ہو جائے حاصل یہ کہ یہاں ”قسم کے کفارہ“ سے وہ کفارہ مراد نہیں
 ہے جو قسم توڑنے کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔

نا جائز نذر کا کفارہ دینا واجب ہے:

حضرت سعید بن مسیبؒ کہتے ہیں کہ:

أَنَّ أُخْوِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا
 صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ. فَقَالَ: إِنَّ عُدَّتْ نَسَأَلْنِي الْقِسْمَةَ فَكُلُّ مَالٍ
 لِي فِي رِنَاجِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ
 مَالِكَ، كَفَّرَ عَنْ بَيْنِكَ وَكَلَّمَ أَخَاكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 ﷺ يَقُولُ: ”لَا يَبِينَنَّ عَلَيْكَ وَلَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَلَا
 فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَلَا فِيهَا لَا يَمْلِكُ“ (مشکوٰۃ: ج ۲ ص ۲۹۸)

دو انصاری بھائیوں کو کسی کی میراث ملی تھی (جسے ان دونوں کے
 درمیان تقسیم ہونا باقی تھا) چنانچہ ان دونوں میں سے ایک بھائی
 نے ایک دوسرے بھائی سے اس میراث کو تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا
 تو اس دوسرے بھائی نے کہا کہ (میں یہ نذر مانتا ہوں کہ) اگر اب
 تم پھر مجھ سے تقسیم کا مطالبہ کرو گے تو میرا مال کعبہ میں خرچ
 کیا جائے گا۔ (جب یہ صورت حال) حضرت عمر فاروقؓ
 (کے علم میں آئی تو انہوں) نے فرمایا کہ: کعبہ تمہارے مال سے

بے پرواہ ہے۔ (یعنی کعبہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنا مال اس کی نذر کرو۔ اور چونکہ تمہارے اوپر اس نذر کو پورا کرنا واجب نہیں ہے اس لیے) تم اپنی قسم کا (یعنی اس ناجائز نذر کا) کفارہ ادا کرو اور (جب تمہارا بھائی اس میراث کو تقسیم کرنے کا مطالبہ کرے تو اس معاملہ میں) تم اپنے بھائی سے بات چیت کرو۔ (یعنی اس میراث کو تقسیم کر کے اس کا مطالبہ پورا کرو۔) کیونکہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”تم پر اس قسم (یعنی اس طرح کی نذر) کو پورا کرنا واجب نہیں ہے اور پروردگار کی معصیت کی نذر جائز نہیں ہے۔ (یعنی جس نذر کا تعلق پروردگار کی نافرمانی اور کسی گناہ سے ہو اس کو پورا کرنا چاہئے) اور نہ اس نذر کو پورا کرنا چاہئے جو قرابت داری کو منقطع کرنے سے متعلق ہو اور جس چیز کا انسان مالک نہ ہو اس کی نذر پوری کرنا بھی جائز نہیں ہے۔“ (بلکہ جو نذر ناجائز ہونے کی وجہ سے پوری نہ کی جائے اس کا کفارہ دینا واجب ہے۔)

رتاج الکعبۃ کا لفظی ترجمہ ہے۔ ”کعبہ کا دروازہ۔“ کیونکہ ”رتاج“ بڑے دروازے (پھانگ) کو کہتے ہیں، لیکن ”رتاج کعبہ“ سے کعبہ کا دروازہ مراد نہیں ہے بلکہ نفس کعبہ مراد ہے۔

جائز اور ناجائز نذر:

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ:

”النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا كَانَ مِنْ نَّذْرٍ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَذَلِكَ لِلَّهِ
وَفِيهِ الْوَفَاءُ. وَمَا كَانَ مِنْ نَّذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَذَلِكَ

لِلشَّيْطَانِ وَلَا وِفَاءَ فِيهِ وَكَفَرُهُ مَا يُكْفِرُ الْيَسِينِ“

(مشکوٰۃ: ج ۲، ص ۲۹۸)

”نذر دو قسم کی ہے (ایک تو یہ کہ) کوئی شخص طاعت (یعنی حق تعالیٰ کی بندگی) کی نذر مانے، یہ نذر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس طرح کی نذر کو پورا کرنا واجب ہے اور دوسری یہ کہ کوئی شخص گناہ کی نذر مانے یہ نذر شیطان کے لیے ہے اس طرح کی نذر کو پورا کرنا واجب نہیں ہے بلکہ ایسی صورت میں وہ کفارہ ادا کیا جائے جو قسم توڑنے کی صورت میں دیا جاتا ہے۔“

جان قربان کرنے کی نذر کا مسئلہ:

حضرت محمد بن منشر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ:

إِنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ إِنْ نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْ عَدُوِّهِ فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ: سَلْ مَسْرُوقًا. فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَا نَنْحَرُ نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ مُؤْمِنًا قَتَلْتَ نَفْسًا مُؤْمِنَةً وَإِنْ كُنْتَ كَافِرًا لَعَجَلْتَ إِلَى النَّارِ وَاشْتَرِ كَبْشًا فَادْبَعَهُ لِمَسَاكِينٍ فَإِنَّ إِسْحَاقَ خَيْرٌ مِنْكَ وَفَدَى بِكَبْشٍ فَأَخْبَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: هَكَذَا كُنْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَفْنِيكَ. (مشکوٰۃ: ج ۲، ص ۲۹۸)

ایک شخص نے یہ نذر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو دشمن سے نجات دلا دے تو وہ اپنے آپ کو ذبح کر ڈالے گا چنانچہ جب اس کو اپنے دشمن سے نجات مل گئی تو (اس نے اس مسئلہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے فرمایا کہ یہ مسئلہ مسروق (تابعی) سے پوچھو اس شخص نے مسروق

سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ”تم اپنے آپ کو ذبح نہ کرو“
محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کیونکہ اگر تم مسلمان ہو تو (اس صورت میں) تم ایک مسلمان کو قتل کرنے کے مرتکب ہو گے اور اگر تم کافر ہو تو (اس صورت میں گویا) تم دوزخ میں جانے میں جلدی کرو گے، لہذا تمہارے بارہ میں یہ حکم ہے کہ (تم دنبہ خرید کر مسکینوں کے لیے اس کو ذبح کرو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تم سے بہتر تھے جن کا بدلہ ایک دنبہ کو قرار دیا گیا، جب اس شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو (حضرت مسروق کے اس فتویٰ سے آگاہ کیا) تو انہوں نے فرمایا کہ حقیقت یہی ہے، میں خود تمہیں یہی فتویٰ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔

حضرت مسروق بن اجدع کا شمار اونچے درجہ کے تابعین میں ہوتا ہے۔ ان کی علمی فضیلت اور فقہی حیثیت اپنے زمانہ میں ایک امتیازی شان رکھتی تھی۔ مرثد بن شریبیل کا قول ہے کہ کسی ہمدانی عورت نے مسروق جیسا سپوت نہیں جنا، انہوں نے آنحضرت ﷺ کی وفات سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مگر دربار رسالت میں حاضری کی سعادت سے محروم رہے تھے۔ چونکہ انہوں نے چاروں خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے تحصیل علم کیا تھا اس لیے جب اس شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے اپنی جلالت علم کے باوجود اس شخص کو حضرت مسروق سے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہا۔ اس سے جہاں حضرت مسروق کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے وہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے جذبہ احتیاط اور ان کے کمال صبر و دیانت پر بھی روشنی پڑتی ہے۔

حدیث میں جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے اس کو اپنے دشمن کے ہاتھوں مرنا نہایت شدید اور فضیحت ناک معلوم ہوتا تھا، چنانچہ اس نے التجا کی کہ ”پروردگار! اصل موت مجھ پر سخت نہیں ہے اور نہ میں اپنی زندگی کے خاتمہ سے گھبراتا ہوں“

میں اپنی جان اپنے ہاتھوں تجھے سونپتا ہوں اور اپنے آپ کو تیرے نام پر قربان کرتا ہوں، لیکن دشمن کے ہاتھوں مرنا مجھ پر سخت شاق ہے۔ اس لیے اگر تو مجھے دشمن سے نجات دے گا تو میں اپنے آپ کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔“

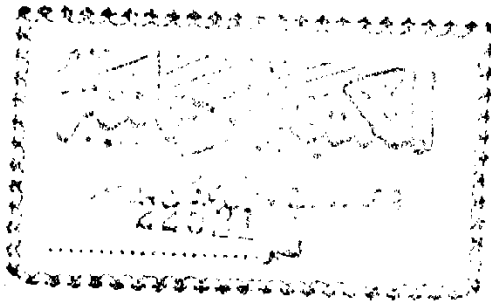
یہ تو گویا اس کا جذبہ اور اس کی ایک طبعی خواہش تھی، لیکن اس نے یہ نہیں جانا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لینا اس سے کہیں زیادہ سخت اور حرام ہے، چنانچہ حضرت مسروقؓ نے اس کے سامنے اس مسئلہ کو بڑے لطیف انداز میں واضح کیا کہ:

”اگر تم مسلمان ہو اور اپنے آپ کو قتل کر ڈالتے ہو تو اس طرح درحقیقت تم ایک مسلمان کو قتل کرنے کے مرتکب گردانے جاؤ گے اور یہ معلوم ہونا چاہئے کہ نفس مؤمن کو قتل کرنے والے کے بارہ میں اس آیت کریمہ ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مِّنْعَدْوٍ..... الخ﴾ کے بموجب دوزخ کے دائمی عذاب کی وعید بیان کی گئی ہے، اور اگر تم کافر ہو تو اس صورت میں تمہارا اپنے آپ کو قتل کر دینا اس بات کے مرادف ہوگا کہ تم دوزخ میں جانے میں جلدی کر رہے ہو، کیونکہ اگر تم بقید حیات رہتے ہو تو عجب نہیں کہ حق تعالیٰ تمہیں راہ ہدایت سے نوازے اور تم اسلام قبول کر کے دائمی نجات پا جاؤ۔“ بہر حال کسی بھی صورت میں تمہارا اپنے آپ کو قتل کر دینا نہ صرف یہ کہ نامشروع ہے بلکہ غیر معقول بھی ہے۔

حدیث کا یہ جملہ ”حضرت اسحاق علیہ السلام تم سے بہتر تھے جن کا بدلہ ایک ذنبہ کو فر دیا گیا تھا۔“ بعض علماء کے اس قول پر مبنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو وہ بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ لیکن اس بارہ میں مشہور و مختار اور صحیح قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں جس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ حضرت اسمعیل

علیہ السلام تھے۔ چنانچہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے کہ اس واقعہ میں اہل کتاب نے سخت تحریف و تکذیب سے کام لیا ہے، سابقہ آسمانی کتابوں میں اصل نام اسمعیل علیہ السلام تھا جس کو اہل کتاب نے حذف کر کے اسحاق علیہ السلام بنا دیا۔ (مظاہر حق: ج ۳ ص ۵۱۰)

كُتِبَتِ الرِّسَالَةُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ قُتِبْتُ الصَّلَاحُ ○

www.KitaboSunnat.com

محمد علی جانباز

حفظہ تعالیٰ اللہ

شیخ الحدیث حضرت مولانا

کی دیگر علمی اور تحقیقی تصانیف

توہین رسالت کی شرعی سزا	←	انجاز الحاجۃ	←
ارکان اسلام	←	شرح سنن ابن ماجہ (عربی)	←
تحفۃ الوری فی تحقیق مسائل عید الاضحیٰ	←	اہمیت نماز	←
دوران خطبہ جمعہ دو رکعت پڑھنے کا حکم	←	صلوٰۃ المصطفیٰ ﷺ	←
صفات المؤمنین	←	معراج مصطفیٰ ﷺ	←
احکام طلاق	←	آل مصطفیٰ ﷺ	←
حُرمتِ متعہ بجواب حلتِ متعہ	←	احکام سفر	←
اسلام میں صلہ رحمی کی اہمیت	←	نفحات العطر فی تحقیق مسائل عید الفطر	←
احکام عدت	←	احکام دُعاء اور توسل	←
رزق حلال اور رشوت	←	احکام نکاح	←
		احکام وقف و ہبہ	←

4591911

ناشر: ادارہ جامعہ رحمانیہ (پشاور)

ناصر روڈ۔ سیالکوٹ

