

سوال

(39) حلال جانوروں کو نخصی کرنا گوشت کو لذیذ اور بہتر بنانے کی غرض سے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

حلال جانوروں کا نخصی کرنا گوشت کو لذیذ اور بہتر بنانے کی غرض سے جائز ہے یا نہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیح السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس باب میں بڑا اختلاف ہے: ایک گروہ اسے مطلقاً ناجائز قرار دیتا ہے خواہ حلال جانوروں کا نخصی کرنا ہو یا حرام جانوروں کا جبکہ ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ حلال جانوروں کا نخصی کرنا جائز ہے۔

جبکہ ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ حلال جانوروں کا نخصی کرنا جائز ہے۔

فریق اول کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

(1) آیت قرآنی **وَلَا تَمْرُئِمُ فُلَیْعِیْرِنَ خَلَقَ اللّٰہُ**

اور انہیں میں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں ردوبدل کریں گے۔ امام محی السنہ بنغوی اپنی تفسیر "معالم التنزیل" میں فرماتے ہیں کہ عکرمہ اور مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب نخصی کرنا، گودنا لگانا اور کان کاٹنا ہے۔ اور بعضوں نے نخصی کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔

حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس آیت سے جانوروں کا نخصی کرنا مراد ہے۔ ابن عمر انس اسعید بن المسیب اعکرمہ ابو عیاض، قتادہ، ابو صالح۔ الثوری کی بھی یہی رائے ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی اس کی ممانعت آئی ہے۔

(2) دوسری دلیل حضرت ابن عباس کی حدیث ہے جسے امام ہزار نے اپنی سند سے روایت کی ہے اور بقول شوکانی صحیح ہے کہ نبی ﷺ نے دم گونٹنے اور جانوروں کے نخصی کرنے کی شدت سے ممانعت کی ہے۔

علامہ شوکانی نے اپنی کتاب "نبیل الاوطار بشرح منقحی الاخبار" میں لکھا ہے کہ اس سے جانوروں کے نخصی کرنے کی حرمت ثابت ہوتی ہے،

(3) تیسری دلیل ابن عمر کی حدیث سے ہے جسے امام طحاوی نے "شرح معانی الآثار" میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اونٹوں، گالیوں، بھیر، بکریوں اور گھوڑوں کے نخصی

کرنے سے منع فرمایا ہے۔ عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ افزائش نسل کا دارومدار اسی پر ہے۔ کوئی بھی مادہ زکے بغیر اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتی۔

(4) چوتھی دلیل امام طحاوی ہی کی روایت ہے جس میں صرف ابن عمر کا مذکورہ بالا قول نقل کیا گیا ہے، رسول اللہ ﷺ کی طرف اس کا اتساب نہیں۔ امام طحاوی اس کے بعد فرماتے ہیں۔ ایک گروہ اس کا قائل ہے کہ زجانوروں کا نھی کرنا ممنوع ہے، انھوں نے اسی حدیث اور فرمان الہی "فلیغیرن خلق اللہ" سے استدلال کیا ہے۔ کہتے ہیں اس سے نھی کرنا ہی مراد ہے۔

(5) پانچویں دلیل: ابن ابی شیبہ نے اپنی "مصنف" میں ابن عباس کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کا نھی کرنا مثلاً کے حکم میں ہے اور دلیل میں آیت ولامر نهم فلیغیر بن خلق اللہ پیش کرتے ہیں۔

عبدالرزاق نے اپنی "مصنف" کے کتاب الحج میں مجاہد و شہر بن حوشب سے بھی اسی طرح کا قول نقل کیا ہے۔ جیسا کہ امام زیلعی کی "نصب الراية" میں مذکور ہے۔ ہدایہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مستقول یہی مستقول ہے کہ نھی کرنا مثلاً کرنے کے مترادف ہے۔

ان دلیلوں کے جواب میں دوسرے فریق کا کہنا ہے کہ "فلیغیرن خلق اللہ" کی تفسیر میں جانوروں کے نھی کرنے کی بات کسی صحیح یا ضعیف روایت سے مرفوعاً ثابت نہیں۔ اور جہاں تک سلف صالحین کے اقوال کا تعلق ہے تو اس میں ایک جماعت نے اس کی تفسیر میں جانوروں کا نھی کرنا بتایا ہے جبکہ مجاہد 'عمرہ' ابراہیم نخعی 'حسن بصری' قتادہ، حکم 'سدی' ضحاک اور عطاء خراسانی بلکہ ایک روایت کے مطابق خود عبد اللہ بن عباس اور سعید بن المسیب نے بھی خلق اللہ سے "اللہ کا دین" مراد لیا ہے۔ علامہ بغوی "تفسیر معالم" میں لکھتے ہیں کہ ابن عباس 'حسن بصری' مجاہد 'قتادہ' سعید بن المسیب اور عطاء خراسانی نے اس کی تفسیر دین اللہ سے کی ہے۔ اور نظیر میں اللہ تعالیٰ کا قول "لا تبدیل لخلق اللہ" پیش کیا ہے، اور خلق اللہ کا مطلب دین اللہ بتایا ہے یعنی حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرانا۔

حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں رقمطراز ہیں کہ ایک روایت کے مطابق ابن عباس اور مجاہد 'عمرہ' ابراہیم نخعی 'حسن بصری' قتادہ 'الحکم' السدی 'الضحاک' اور عطاء خراسانی نے آیت "وَلَا تَمْرُئْتُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ" کی تفسیر دین اللہ سے کی ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے: **فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ** یعنی اللہ کی فطرت کو نہ بدلو اور لوگوں کو اپنی فطرت پر چھوڑ دو۔

اب جبکہ سلف صالحین کے اقوال دونوں ہی طرح ہی ہیں لہذا آیت کی تفسیر میں جانوروں کو نھی کرنے کی بات حتمی طور پر نہیں کہی جاسکتی۔ ہاں اگر سنت نبوی سے اس کا ثبوت ہوتا تو پھر انکار کی گنجائش نہ تھی۔ لیکن چونکہ اس کی تفسیر میں کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں لہذا آیت کریمہ "لا تبدیل لخلق اللہ" اسی معنی کی تائید کرتی ہے کہ آیت کریمہ "فلیغیرن خلق اللہ" میں لفظ خلق اللہ "دین اللہ" ہی مراد ہے۔

رہی طحاوی کی پہلی روایت تو وہ ضعیف ہے لہذا قابل استدلال نہیں۔ اس کی سند میں ایک راوی عبد اللہ بن نافع آیا ہے جو محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ ابن الدینی نے اسے منکر بتایا ہے، امام بخاری سے بھی اسے منکر الحدیث کہا ہے یہی نے ضعیف قرار دیا ہے اور نسائی نے متروک۔ جیسا کہ ذہبی کی "میزان الاعتدال فی نقد الرجال" میں مرقوم ہے۔

طحاوی کی دوسری روایت موقوف ہے مرفوع نہیں۔ ابن ابی شیبہ کی حدیث کی سند ایک راوی مجہول ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ بھی ابن عباس پر موقوف ہے مرفوع نہیں اب رہ گئی عبدالرزاق کی روایت سو یہ مجاہد اور شہر بن حوشب کا قول ہے شارع کا کلام نہیں۔ ہدایہ میں مذکور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت بھی ثابت نہیں۔ امام زیلعی تخریج ہدایہ میں اسے "غریب" قرار دیتے ہیں،

مسند بزار کی روایت جو ابن عباس سے مستقول ہے اور جسے امام شوکانی نے صحیح کہا ہے کتاب نطنے کی وجہ سے اس کی مراجعت اور اس کی سند کے تمام رواۃ کے احوال کی تحقیق نہ ہو سکی۔ پھر بھی امام شوکانی کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے ہم اس کی صحت تسلیم کرتے ہیں۔ اس حدیث سے تمام جانوروں کے نھی کرنے لہ ممانعت ثابت ہوتی خواہ ماکول اللحم

ہوں یا غیر ماکول اللحم۔ نیز ابوہریرہ 'عائشہ' البوراع؛ جابر بن عبد اللہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہم کی مندرجہ ذیل احادیث سے شارع کا اس امر میں سکوت ثابت ہوتا ہے۔ (ان تمام احادیث کی تحقیق مؤلف نے اپنی کتاب "غنیۃ اللمعی" کے تیسرے مسئلے میں کی ہے۔

ابوہریرہ 'عائشہ' اور البوراع کی احادیث کا مدار عبد اللہ بن محمد بن عقیل پر ہے اور ان سے سفیان ثوری 'حماد بن سلمہ' اور شریک جیسے ثقہ راویان حدیث نے روایت کی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو دو بڑے 'فرہ' سینگوں والے۔ سفید، نحسی کردہ جنہ خرید تے۔ مسند امام احمد میں بھی حضرت عائشہ سے مختلف سندوں سے اسی مضمون کی روایت منقول ہے۔ امام حاکم نے مستدرک میں اور بیہقی نے اپنی کتاب میں ابوہریرہ اور عائشہ سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے

البوراع ی روایت مسند احمد 'مسند اسحاق بن راہویہ اور مجمع طبرانی میں موجود ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دو سفید نحسی کردہ دنبوں کی قربانی دی

جابر بن عبد اللہ کی حدیث مسند ابن ابی شیبہ میں منقول ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ دو سفید بڑے 'سینگوں والے نحسی کردہ جنہ لائے اور ان میں سے ایک کو ذبح فرمایا اور کہا: بسم اللہ اکبر اللهم عن محمد وال محمد "پھر اسی طرح دوسرے کو ذبح فرمایا۔ اسحاق بن راہویہ اور ابو یعلیٰ الموصلی نے اپنے مسندوں میں بھی اسی طرح یہ روایت بیان کی ہے۔ مندرجہ بالا تفصیلات کے مطابق عبد اللہ بن محمد بن عقیل کی روایت کردہ یہ حدیث پانچ طریقوں سے بیان ہوئی ہے۔

کہا جاسکتا ہے کہ امام ذہبی نے میزان الاعتدال حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب اور صفی الدین الخرزجی نے "خلاصہ" میں لکھا ہے کہ عبد اللہ بن محمد بن عقیل 'ابو محمد الدنی' کو امام نسائی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور ابو حاتم نے لین کہا ہے۔ ابن معین سے بھی اس کی تضعیف منقول ہے 'انج خزیمہ کہتے ہیں: وہ قابل استدلال نہیں ابن حبان کہتے ہیں اس کا حافظہ کمزور ہے۔ امام الہیثمی سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو انھوں نے اسے ضعیف قرار دیا۔

جواباً عرض ہے کہ اگرچہ مذکورہ بالا محدثین نے اس کی تضعیف کی ہے۔ لیکن ان کے مطالبے میں بہت سے محدثین مثلاً امام احمد بن حنبل۔ اسحاق بن راہویہ 'حمیدی، امام بخاری 'ترمذی اور ابن عدی جیسے ائمہ نے اس کی توثیق بھی کی ہے۔ جیسا کہ تہذیب 'میزان اور خلاصہ میں مذکور ہے،

اگر کیا جائے کہ ابن ابی حاتم نے کتاب العلل میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے والد ابو حاتم اور ابو زرہ سے جابر کی اس حدیث کے متعلق پوچھا جسے مبارک بن فضالہ نے عبد اللہ بن عقیل کے واسطے سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دو نحسی کردہ سفید دنبوں کی قربانی کی۔ حماد بن سلمہ نے بھی ابن عقیل سے یہ حدیث روایت کی ہے اور سفیان ثوری نے بھی ابن عقیل کے واسطے سے یہی حدیث حضرت عائشہ سے نقل کی ہے۔ سعید بن سلمہ نے بھی ابن عقیل کے واسطے سے البوراع کی مذکورہ روایت نقل کی ہے۔ ابو زرہ نے کہا کہ یہ ساری روایتیں ابن عقیل سے مروی ہیں۔ وہ اپنی حدیث اچھی طرح یاد نہیں رکھتا۔ اگرچہ اس سے روایت کرنے والے سب ثقہ ہیں۔

عرض ہے کہ امام بیہقی نے کتاب المعرفة میں لکھا ہے کہ اسے عبد اللہ بن محمد عقیل نے روایت کیا ہے۔ اور اس سے روایت کرنے والوں کے درمیان آگے کی سند بیان کرنے میں اختلاف ہے، کسی نے حضرت ابوہریرہ اور عائشہ دونوں کا ذکر کیا ہے، اور کسی نے صرف ابوہریرہ اور عائشہ دونوں کا ذکر کیا ہے۔ اور کسی نے صرف ابوہریرہ کا۔ بعض مسندوں میں ابن عقیل کا استاد ابو سلمہ ہے، اور بعض میں علی بن حسین 'اور بعض میں عبد الرحمن بن جابر۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ شاید اس نے ان تینوں سے سنا ہے۔ علاوہ ازیں عبد اللہ بن محمد عقیل کی روایت کے اور بھی شواہد ہیں جو اس روایت کو تقویت پہنچاتے ہیں: ابن اسحاق 'یزید بن ابی عیاش المعافری کے واسطے سے جابر بن عبد اللہ کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے دن نبی کریم ﷺ نے دو سفید سینگوں والے نحسی کردہ جنہ ذبح کیے۔ یہ حدیث ابو داؤد۔ ابن ماجہ اور بیہقی نے روایت کی ہے۔

امام احمد اور طبرانی نے ابی الدرداء کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دو نحسی کردہ دنبوں کی قربانی کی۔

طبرانی نے "المعجم الاوسط" میں ابن شیر زہری کے واسطے ابو ہریرہ کی مذکورہ روایت بیان کی ہے۔

ابو نعیم نے "حلیۃ الاولیاء" میں عبداللہ بن المبارک اور یحییٰ بن عبد اللہ کے واسطے سے ابو ہریرہ کی یہی روایت نقل کی ہے۔ وریہ بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث مختلف سندوں سے مروی اور مشہور ہے، البتہ یحییٰ کی سند سے یہ غریب ہے،

حافظ ابن حجر عسقلانی نے "تلخیص الجہر فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر" میں لکھا ہے کہ وہ حدیث جس میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دو خصی شدہ ذنبوں کی قربانی دی اسے امام احمد، ابن ماجہ، بیہقی اور حاکم نے حضرت عائشہ یا ابو ہریرہ سے بواسطہ ابن عقیل نقل کیا ہے۔ اور ابن عقیل سے اس کی روایت کرنے والے سفیان ثوری ہیں۔

زہیر بن محمد نے یہی حدیث ابن عقیل سے نقل کی ہے جس میں صحابی حضرت عائشہ کے بجائے ابو رافع ہیں۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ حماد بن سلمہ نے یہی حدیث ابن عقیل سے روایت کی ہے جس میں صحابی جابر بن عبداللہ ہیں۔ اس روایت کی تائید ابو عیاش کی روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں وہ جابر سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ روایت ابو داؤد اور بیہقی میں موجود ہے۔ احمد اور طبرانی نے یہی حدیث ابو داؤد سے روایت کی ہے۔

ان حدیثوں میں ذنبوں کو "موجین" کہا گیا ہے "موجین" کے معنی سے متعلق امام زلیحی "نصب الراية" میں لکھتے ہیں کہ المنذری نے "موجین" کے معنی "منزوعی الاثنین" لکھا ہے، یعنی جن کے خصے نکال دیے گئے ہوں۔ ابو موسیٰ الاصہبانی نے بھی یہی کہا ہے،

اور جوہری اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ وجاہ کے معنی خصیے کے نسوں کو نکال دینے کے ہیں۔ ابو سعید ہروی کہتے ہیں کہ دونوں خصیے اپنی جگہ برقرار ہوں

ابن الاثیر اپنی کتاب "النهاية" میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگ "موجین" (بغیر ہمزہ کے) روایت کرتے ہیں اور ہمیں بھی اسی طرح روایت پہنچی ہے: اس کے معنی بھی وہی ہیں جو اوپر مذکور ہوئے۔

حافظ ابن حجر نے "تلخیص الجہر" میں لکھا ہے کہ "الموجین" کا مطلب ہے منزوعی الاثنین (یعنی خصیے نکالے ہوئے)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خصی شدہ ذنبوں کی قربانی کی ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے خصی شدہ ذنبوں کی قربانی کی ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ قربانی کا ارادہ فرماتے تو خصی شدہ ذنب خرید کرتے تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خصی شدہ جانور کا گوشت پسند فرماتے تھے۔ اور چونکہ اس طرح کا گوشت اس وقت تک تیار نہیں ہو سکتا جب تک کہ جانوروں کی خصی نہ کی جائے۔ اس لئے اس حدیث سے خصی کرنے کے جواز کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر خصی کرنا فی نفسہ ممنوع ہوتا تو رسول اللہ ﷺ نے خصی شدہ جانوروں کا گوشت کیسے پسند فرماتے، اس صورت میں تو وہ مزید ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے۔ جیسا کہ بعض لوگوں سے اس کی کراہت منقول ہے۔ خصوصاً حضرت عبدالعزیز جنہوں نے خصی شدہ جانور نہ خریدا۔ اور فرمایا کہ کہ میں خصی کرنے کے عمل کی تائید نہیں کرتا۔ "جیسا کہ شرح معانی الآثار" میں منقول ہے۔ شرح معانی الآثار میں دوسری جگہ لکھا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس خصی کردہ غلام فروخت سے لیے لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں خصی کرنے کی تائید و حمایت نہیں کرتا۔ گویا انہوں نے اس کی خریداری کو اس عمل کی تائید سمجھا۔ پس اگر جانوروں کا خصی کرنا بھی مکروہ ہوتا تو رسول اللہ ﷺ نے خصی شدہ جانور کی قربانی ہرگز نہ کرتے۔

جانوروں کے خصی کرنے کو انسانوں کے خصی کرنے کی مثل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ وجہ یہ ہے کہ جانوروں کی خصی صرف گوشت کو بہتر بنانے کے لیے کی جاتی ہے اس لیے مباح ہے اور انسانوں کا خصی کرنا گناہ ہے، اس لیے ہرگز جائز نہیں

جانور کی خصی اگر ناجائز ہوتی تو رسول اللہ ﷺ اس پر سکوت نہ فرماتے بلکہ مرتبہ رسالت کے پیش نظر ممنوع چیز کے ارتکاب پر ناراضگی کا اظہار کرتے۔ اور عادت شریفہ کے مطابق فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ اس فعل پر حضور ﷺ کی خاموشی اس کے جواز کی دلیل ہے۔ یہ مسئلہ اصول حدیث کی کتابوں میں

واضح طور پر بیان کیا گیا ہے ت۔

علامہ سخاوی "فتح المغیث" میں تحریر فرماتے ہیں کہ لغت میں لفظ "حدیث" قدیم کا ضد ہے مگر محدثین کی اصطلاح میں رسول اللہ ﷺ کا قول 'عمل' کسی بات پر خاموشی اور آپ کے اوصاف و احوال کا بیان (حتیٰ کہ آپ ﷺ کا سونا، جاگنا اور دیگر حرکات و سکنات بھی۔ حدیث ہے۔

قاضی زکریا انصاری "فتح الباقی شرح التقیہ العراقی" میں لکھتے ہیں کہ "حدیث" کا مطلب رسول اللہ ﷺ کا قول 'عمل' السی عمل پر خاموشی اور آپ ﷺ کے اوصاف حمیدہ کا بیان ہے،

شیخ علی بن صلاح الدین "منہل البناہ فی شرح المصابیح" میں لکھتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فجر کی نماز میں فرض کے بعد سنتیں ادا کرنے پر سکوت فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے پہلے سنت ادا نہیں کی وہ فرض کے بعد ادا کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل آپ ﷺ کی خاموشی ہے،

امام ذہبی شرح المصابیح "میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کی خاموشی اس پر دلالت کرتی ہے کہ جس نے پہلے سنتیں ادا نہ کی ہوں وہ فجر کی فرض نمازوں کے بعد ادا کر لے۔

مذکورہ روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ نخصی کرنا درست ہے 'جب کہ مسند بزار کی حدیث (جس کا ذکر پہلے آچکا ہے) اس کی ممانعت پر دلالت کرتی ہے۔ علماء نے ان حدیثوں کے درمیان تطبیق اس طرح دی ہے کہ ان جانوروں کا نخصی کرنا جائز ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ مگر جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا نخصی کرنا درست نہیں۔

اسی بناء پر علمائے متقدمین میں طاؤس اور عطاء وغیرہ اور اکثر علمائے متاخرین ان جانوروں کا آختہ (نخصی) کرنا جائز قرار دیتے ہیں جس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔

شرح معانی الآثار میں مذکور ہے کہ طاؤس نے اپنے اونٹ کا آختہ کیا تھا۔

اسی کتاب میں عطاء کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اگر زجانوردانت کاٹنے لگے تو اس کے نخصی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

تفسیر المعانی "معالم التنزیل" میں ہے کہ بعض علماء نے جانوروں کا نخصی کرنا جائز قرار دیا ہے اس لیے کہ اس کی غرض و غایت معلوم ہے،

امام نووی "شرح صحیح مسلم" میں فرماتے ہیں کہ آدمی کا نخصی کرنا حرام ہے چاہے ہچھوٹا ہو یا بڑا۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت حلال نہیں ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ البتہ خلال جانوروں کا نخصی کرنا ہچھوٹی عمر میں جائز ہے۔ بڑے ہو جانے کے بعد جائز نہیں۔ واللہ اعلم

حافظ ابن حجر صحیح بخاری کی شرح "فتح الباری" میں رقم طراز ہیں کہ قرطبی فرماتے ہیں کہ آدمی کی طرح جانوروں کا نخصی کرنا بھی درست نہیں، سوائے اس کے کہ اس سے گوشت کو بہتر بنانا یا اس کے ضرر سے محفوظ رہنا مقصود ہو۔ علامہ نووی کہتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت حرام ہے ان کا نخصی کرنا مطلقاً ممنوع ہے۔ البتہ خلال جانوروں کا ہچھوٹی عمر میں نخصی کرنا جائز ہے بڑی عمر میں نہیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ نووی کے اس بیان سے قرطبی کے مذکورہ بالا قول کی تردید مقصود نہیں ہے جس میں انھوں نے دفع ضرر کے لیے بڑے جانوروں کے نخصی کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے۔

طحاوی شرح المعانی الآثار میں کہتے ہیں کہ دوسرے علماء نے اس مسئلے میں نخصی جائز نہ کرنے والوں سے اختلاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ضرر سے بچنے کے لیے گوشت کو بہتر بنانے کی غرض سے نخصی کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ جس حدیث سے مخالفین نے استدلال کیا ہے وہ ابن عمر پر موقوف ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے مروی نہیں۔

یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اسی وقت پسندیدہ ہو سکتی ہے جب کہ وہ شرعی طور پر ممنوع طریقے سے حاصل نہ ہو، ورنہ اس کی پسندیدگی ممنوع طریقے کی تائید اور اس عمل کے مرتکب کی اعانت تصور کی جائے گی۔ اور کسی شخص کا خلاف شرع بات میں مددگار ہونا جائز نہیں۔ مثلاً شجر پر سوار ہونا جائز ہے یا نہیں؟ اگر ہم اسے ناجائز قرار دیں تو پھر اس کی کیا توجیہ کی جائے گی کہ رسول اللہ ﷺ اس پر سوار ہوئے۔ اور اگر جائز کہا جائے تو شجر کی سواری کی رغبت اور اس پر سوار ہونے سے گھوڑے اور گدھے کے ملاپ کرانے کی

عقبة بن عامر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے خچر پر سوار ہوئے۔ مندرجہ بالا آٹھ حدیثیں امام طحاوی اور دوسرے محدثین نے روایت کی ہیں۔ باقی رہا گدھے اور گھوڑوں کے درمیان اختلاط تو وہ ممنوع نہیں کیونکہ اگر ممنوع ہوتا تو خچر پر سواری بھی جائز نہ ہوتی۔ جب سواری جائز ہے تو یہ فعل ممنوع نہیں۔

یہ وہ چند دلیلیں ہیں جو ہم نے اس ضمن میں بیان کر دی ہیں۔ یہ الوداؤد اور معانی الآثار میں مذکور ہیں باقی رہیں وہ حدیثیں جن سے اس کی ممانعت ظاہر ہوتی ہے جیسے الوردین کیوہ روایت جس میں حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو خچر کا ہدیہ پیش کیا۔ اسی آپ نے قبول فرمایا اور اس پر سواری کی، پھر علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ہم نے گدھے اور گھوڑے کی جفتی کی ہوتی تو اسی طرح ہمارے پاس بھی خچر ہوتے۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ نادان ایسا کرتے ہیں "شرح معانی الآثار" وغیرہ کتابوں میں یہ حدیث اسی طرح مذکور ہے۔

"شرح معانی الآثار" میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں (اہل بیت کو) دوسروں سے تین باتوں میں ممتاز بنایا، اسباغ الوضوء (صحیحی طرح وضو کرنا) صدقہ کا مال نہ کھانا اور گھوڑے اور گدھے کے درمیان جفتی نہ کرنا۔

ان کا جواب تین طریقے سے دیا گیا ہے،

اولیٰ یہ کہ علی کی روایت میں ممانعت نہیں آئی ہے بلکہ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو بے خبر ہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو بے علم اور جاہل ہیں اور یہ کہ یہ کام اہل علم اور سادات کا نہیں کہ وہ اس کام میں وقت صرف کریں۔ اسی معنی میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بیان ہوئی ہے یعنی یہ ایسا کام نہیں ہے جسے ہم ہاشمیوں کے لیے خاص کیا جاتا ہے۔ دوسرے تمام لوگ اس حکم میں شامل نہیں یعنی انھیں رخصت ہے، اہل بیت کو صرف تین چیزوں میں دوسروں سے ممتاز کیا گیا، ایک سباغ الوضوء یعنی ہر عضو کو تین بار ضرور دھوئیں جبکہ دوسرے (غیر ہاشمی) اگر ایک ایک دو دو بار بھی دھولیں تو مضائقہ نہیں۔ دوسرے یہ کہ صدقہ نہیں کھاتے اور گھوڑے گدھے میں جفتی نہیں کرتے۔ یہ حکم ہاشمیوں کے لیے ان کے شرف شان کی وجہ سے ہے۔ کسی معصیت کی وجہ سے یہ تخصیص نہیں۔ اگر اس میں معصیت کو دخل ہوتا تو ہاشمیوں کی تخصیص نہ ہوتی کہ اوامر و نواہی میں امت محمدیہ برابر ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ گھوڑے اور گدھے کی جفتی کرنا اسباغ الوضوء نہ کرنا ہاشمیوں کے علوشان کے خلاف ہے، البتہ غیر ہاشمی اس حکم سے الگ ہیں۔ ہاشمیوں کے لیے ان تینوں باتوں کا حکم ان کی شان کی وجہ سے باقی ہے۔ اور یہی ہمارا مدعا ہے۔

ثانیاً یہ کہ رسول اللہ ﷺ کے قول "یہ کام وہ کرتے ہیں جو بے علم ہیں۔ کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ گھوڑوں کے استعمال میں کتنا اجر ہے جو خچروں وغیرہ کے استعمال میں نہیں ہے اگر انھیں اس کے صحیح اجر کا پتہ ہوتا تو کبھی بھی خچروں کی طرف راغب نہ ہوتے۔ گھوڑوں سے لگاؤ اور اس سے رغبت سے متعلق بہ کثرت حدیثیں آئی ہیں۔ ان میں ابو ہریرہ اور ابن عمر کی یہ دو حدیثیں بڑی مشہور ہیں جو صحاح ستہ میں موجود ہیں۔

ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے گھوڑوں سے متعلق پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ تین طرح کے لوگوں کے لیے ہیں۔ کسی کے لیے یہ باعث اجر ہیں، اور کسی کے لیے زینت اور کسی کے لیے وبال جان اور ہلاکت خیز پھر لوگوں نے گدھے سے متعلق پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ گدھے کے فائدے سے متعلق اس آیت کے علاوہ مجھ پر اور کچھ نازل نہیں ہوا۔

"فمن يعمل مثقال ذرة خیرا و من يعمل مثقال ذرة شریرا" (جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ اس کا اجر پائے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی اسے بھی دیکھے گا،) یہ حدیث صحاح ستہ میں مذکور ہے۔

حضرت ابن عمر مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ گھوڑے کے ساتھ شغف میں قیامت تک بھلائی ہی بھلائی ہے۔ یہ حدیث بھی صحاح و سنن میں موجود ہے۔

امام طحاوی "شرح معانی الآثار" میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ "ساوان ایسا کرتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ علماء

کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے گھوڑے کے حصول اور اس کے استعمال میں جو اجر اور فائدہ ہے وہ نخر میں نہیں۔ اسی وجہ سے نبی ﷺ نے فرمایا کہ گھوڑے کے حصول اور اس کے استعمال میں جو اجر اور فائدہ ہے وہ نخر میں نہیں۔ اسی وجہ سے نبی ﷺ نے فرمایا کہ گھوڑے سے فوائد بہت ہیں بہ نسبت نخر کے، جو گدھے اور گھوڑے کے ملاپ سے نادان لوگ حاصل کرتے ہیں۔ گویا وہ ایسی چیز پر توجہ نہیں کرتے جس میں اجر ہے بلکہ ایسی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں جس میں اجر نہیں۔

ثالثاً یہ کہ نبی ﷺ کے زمانے میں بنی ہاشم کے پاس گھوڑے بہت کم تھے اس لیے آپ نے یہ فرمایا تاکہ نخر کے مقابلے میں گھوڑے کی نسل پر توجہ دی جائے اور اس طرح ان کی افزائش ہو۔

امام طحاوی شرح معانی الآثار میں عبید اللہ بن عبد اللہ کے واسطے سے حضرت ابن عباس کی یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے لیے (اہل بیت کے لیے) تین باتیں خاص کر دی ہیں۔ اول یہ کہ ہم صدقہ نہ کھائیں، دوسری یہ کہ ہم نخر میں اور گھوڑے اور گدھے میں جھتی نہ کرائیں، تیسری یہ کہ میری عبد اللہ بن حسن سے ملاقات ہوئی آپ بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے میں نے ان سے باتیں کیں انھوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا بنی ہاشم میں گھوڑے بہت کم تھے آپ ﷺ یہ چاہتے تھے کہ گھوڑے کی نسل بڑھے۔

عبد اللہ بن حسن کی توجیہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے گھوڑے اور گدھے کی جھتی کرانے کو حرام قرار نہیں دیا تھا بلکہ گھوڑوں کی قلت کی وجہ سے یہ بات کسی تھی! پھر جب یہ علت دور ہو گئی تو اس سے کوئی چیز مانع نہ رہی۔ نیز یہ کہ اس عمل سے صرف بنی ہاشم کو روکا گیا ہے۔ یعنی دوسروں کے لیے یہ عمل مباح ہے۔

شراب سے سمرکہ بنانے اور اس کے کھانے سے متعلق تحقیق یہ ہے کہ بلاشبہ حدیث "نعم الادمم انخل" (یعنی سمرکہ بہترین سالن ہے) صحیح ہے۔ اسے حضرت جابر بن عبد اللہ وعائشہ وام ہانی اور ایمن رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے۔ اسے جابر کی روایت، بخاری کے سوا تمام ائمہ صحاح ستہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت جامع ترمذی میں ام ہانی کی حدیث مستدرک حاکم میں اور ایمن کی حدیث بیہقی کی شعب الایمان میں موجود ہے۔ ان کے اسانید و متون کی تحقیق کے لیے کتب حدیث و رجال کی طرف کرنا چاہیے، زیلعی کی "نصب الراية" اس باب میں بے نظیر کتاب ہے۔

شراب سے سمرکہ بنانے کی ممانعت بھی ثابت ہے، حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے شراب سے سمرکہ بنانے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ممانعت فرمائی، یہ روایت مسلم اور دارقطنی نے نقص کی۔ مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی نقل کیا کہ ابو طلحہ نے نبی کریم ﷺ سے ایسے ٹیموں سے متعلق پوچھا جنہیں شراب و رش میں ملی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا شراب بہادو۔ ابو طلحہ نے کہا ہم اس سے سمرکہ نہ بنالیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں۔

دارقطنی نے حضرت انس سے روایت نقل کی ہے کہ ایک ٹیم ابو طلحہ کی تولیت میں تھا انھوں نے اس کے لیے شراب خریدنا تھا۔ جب اس کی حرمت آگئی تو رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ اس سے سمرکہ بنالیں آپ ﷺ نے ممانعت فرمادی

زیلعی "نصب الراية" میں لکھتے ہیں: شافعی نے حضرت انس کی مذکورہ بالا حدیث سے استدلال کیا ہے کہ شراب سے سمرکہ بنانا منع ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آیت تحریم کے نزول کے بعد صحابہ کرام نے تمام شراب بہادری ایسا کہ صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ اگر شراب سے سمرکہ کی کشید جائز ہوتی ہے تو آپ ﷺ سے بیان فرما دیتے۔ جس طرح کہ مردہ بھید کے ہجرے کی دباغت سے متعلق اجازت مرحمت فرمائی۔

لیکن ام سلمہ اور جابر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیثیں حضرت انس کی مذکورہ حدیث کے خلاف ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث دارقطنی نے اپنے سنن میں روایت کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک بخری تھی، مرگئی۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا۔ بخری کیا ہوئی؟ ہم نے کہا وہ تو مر گئی، آپ ﷺ نے فرمایا اس کا ہجرہ کیوں نہ نکال لیا؟ ہم نے کہا حضور وہ تو مردہ تھی۔ آپ نے فرمایا دباغت کے بعد اس کے ہجرے کا استعمال جائز ہے شراب سے سمرکہ بنانا جائز ہے۔

جابر کی حدیث بیہقی نے اپنی کتاب المعرفۃ میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شراب سے کشید کرو وہ سمرکہ سب سے بچھا سمرکہ ہے۔

ام سلمہ اور جابر کی مذکورہ دونوں حدیثوں سے متعلق جو اباعرض ہے کہ :

اول تو یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں۔ دارقطنی نے ام سلمہ کی روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اسے فرج بن فضالہ نے یحییٰ سے روایت کیا ہے اور وہ ضعیف راوی ہے۔ اس نے یحییٰ بن سعید سے کئی ایسی حدیثیں روایت کی ہیں جن کی تائید و متابعت دوسرے راوی نہیں کرتے۔

اور بیہقی اپنی "المعرفہ" میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت مغیرہ بن زیاد سے مروی ہے اور وہ قوی راوی نہیں۔ نیز یہ کہ اہل حجاز انکور کے سر کے کو شراب کا سرکہ کہتے ہیں۔

ثانیاً یہ کہ اگر بالفرض یہ حدیثیں صحیح مان لی جائیں تو اس سے مراد وہ سرکہ ہوگا جو شراب میں کچھ ملاوٹ کے بغیر تیار ہو یعنی اگر اسے دھوپ سے ہٹا کر سایہ میں رکھ دیا جائے یا سایے سے دھوپ میں رکھ دیا جائے اور وہ سرکہ بن جائے تو پاک ہے اور اس کا کھانا درست اور جائز ہے ورنہ جائز نہیں۔ بیہقی نے المعروف میں لکھا ہے کہ شراب خود سرکہ میں تبدیل ہو جائے تو اس کا استعمال درست اور جائز ہے، فرج بن فضالہ کی حدیث بھی یہی بتاتی ہے۔

نوی "شرح مسلم" میں لکھتے ہیں کہ نبی ﷺ سے شراب سے سرکہ کشید کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے منع فرمایا۔ شوافع اور جمہور کے نزدیک اسی دلیل کی بنا پر شراب میں پیاز، روٹی اور کھیر وغیرہ ڈال کر سرکہ بنانا جائز نہیں کہ اس سے شراب کی نجاست ختم نہیں ہوتی۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس شراب یا اس طرح حاصل کردہ سرکہ میں ڈالی ہوئی چیز دھونے یا کسی اور طرح سے ہرگز پاک نہیں ہوتی۔ ہاں اگر شراب کو دھوپ سے ہٹا کر سایہ میں یا سایہ سے ہٹا کر دھوپ میں رکھ دیا جائے اور اس طرح سرکہ بن جائے تو یہ صحیح قول کے مطابق پاک ہے۔ البتہ اگر اس میں کوئی چیز ڈال دی جائے تو پاک نہیں ہوتی شافعی، احمد اور جمہور کا یہی مذہب ہے۔ امام اوزاعی، لیث اور ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ پاک ہے۔ امام مالک سے تین روایتیں نقل ہوئی ہیں۔ صحیح روایت یہ ہے کہ اس طرح سرکہ بنانا جائز ہے اور سرکہ بھی پاک ہے۔ البتہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر شراب خود سے سرکہ بن جائے تو پاک ہے۔

مذکورہ بالا تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں صحیح رائے امام شافعی، احمد اور جمہور علماء کی ہے کہ شراب سے خاص طور پر سرکہ بنانا جائز اور ممنوع ہے اور اس طرح کشید کردہ سرکہ پاک نہیں ہوتا، البتہ اگر کسی چیز کے ملاوٹ کے بغیر شراب خود سے سرکہ میں تبدیل ہو جائے تو پاک اور حلال ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ملاوٹ کے ساتھ سرکہ اتارنا ہی ناجائز ہو تو پھر اس کا استعمال کسے جائز ہو سکتا ہے۔

بلاشبہ شراب کا سرکہ بھی سرکہ ہے مگر شارع نے اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ اگر جائز ہوتا تو آپ ﷺ قیوموں کا مال ہرگز خالص کرہینے کا حکم نہ دیتے۔ بلکہ قیوموں کو اس مال سے حلال طریقے سے فائدہ پہنچاتے۔

ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کا خصی کرنا جائز نہیں اور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا خصی نہ کرنا افضل ہے اور عزیمت کا یہی تقاضہ ہے ہاں خصی کرنا جائز ہے اور اس کی اجازت ہے۔

بعض علماء جانوروں کو خصی کرنے کے حق میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ جسے امام بخاری نے باب "لا یؤخذ فی الصدقہ ہرمتہ ولا ذوات عوار ولا تیس الاماشاء المصدق" میں نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے انھیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام لکھ کر جینے جن میں صدقہ کا بیان تھا، لکھا تھا کہ صدقہ میں بہت بوڑھا یا عیب دار جانور اور بوٹو نہ لیا جائے الا یہ کہ صدقہ وصول کرنے والا اسے قبول کرے۔ امام احمد اور ابو داؤد وغیرہ نے بھی نقل کی ہے۔

ان علماء کا کہنا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چھچی چیزوں کے کھانے پینے کی اجازت دی ہے اور ان چیزوں کی نشان دہی فرمائی ہے عرب اور عجم کے لوگ اکثر اونٹ 'گائے' بکروں اور بھیڑوں کے گوشت استعمال کرتے تھے، ان میں بھی خصی کردہ جانوروں کے گوشت ان کے نزدیک زیادہ لذیذ اور مرغوب ہیں۔ نیز یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ غیر آختہ شدہ بکرے اور بھیڑ (یعنی بوٹو اور سانڈ وغیرہ) کا گوشت بہت ہی بدبودار اور بدذائقہ ہوتا ہے۔ اس کی بو بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے تیبہ کا کھانے کے لیے اس کا استعمال مشکل ہے، یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غیر خصی شدہ جانوروں کو زکوٰۃ میں جینے سے ممانعت فرمائی ہے۔ اس لیے کہ اس کا گوشت خراب ہوتا ہے۔

علامہ قسطلانی "ارشاد الساری شرح صحیح بخاری" میں لکھتے ہیں کہ "تیس" بھیروں کے زکوٰۃ ہیں جو افزائش نسل کے لیے مخصوص ہو، اللہ کا قول ہے وَلَا تَتِمُّوا النِّجِيثَ مِنْهُ تَتَفْتَنُونَ (نجیث چیزوں کا قصد نہ کرو جنہیں تم دینا تو پسند کرتے ہو لہذا نہیں)

شیخ الاسلام دہلوی "صحیح بخاری" کی فارسی شرح میں لکھتے ہیں: زبخرجے فارسی میں تکہ (اردو میں بھوتو) کہتے ہیں صدقے میں نہ دیا جائے کیوں کہ اس کا گوشت بہت بدبودار ہوتا ہے اور خرابی سے پاک نہیں۔ البتہ افزائش نسل کے لیے یہ ضروری ہے۔

صراح اور منتہی الارب میں لکھا ہے کہ: تیس "تکہ" (بھوتو) کو کہتے ہیں۔ تیوس اور اتیاس اس کی جمع ہے۔

حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ التیس بھیر بخروں کے ز (بھوتو) کو کہتے ہیں۔ اور اس کا اطلاق نھی شدہ بخرے اور جن پر نہیں ہوتا بلکہ صرف غیر نھی شدہ کو تیس کہتے ہیں۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ اس میں ہے "فاذا بلغت ستا واربعین فیہا حقہ طرقتہ الضحل" (یعنی جب اونٹ کی تعداد 46 تک پہنچ جائے تو اس کی زکاۃ ایک حقہ (ایسی اونٹنی) ہے جو زکی جفتی کے قابل ہو) اسے البوداد وغیرہ نے لفظ "الضحل" لے کر اسے نقل کیا ہے۔ مگر بخاری نے لفظ "الکمل" کا ذکر کیا ہے۔

یہاں تک ان لوگوں کی دلیل کا ذکر ہوا جو نھی کرنا جائز قرار دیتے ہیں۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ اس سے نھی کرنے کے جواز پر استدلال نہیں۔ اس لیے کہ "تیس" کو زکاۃ میں دینے کی ممانعت کا سبب اس کے گوشت کی خرابی نہیں بلکہ تین دو سال کے ز جانور کو کہتے ہیں۔ جو جفتی کے قابل نہیں ہوتا۔ لہذا اس سے افزائش کا فائدہ عملاً ناممکن ہے اور زکاۃ میں فائدہ نس چیز نکالنا لازم ہے، چاہے وہ فائدہ دودھ کی شکل میں ہو یا نسل کی افزائش کی شکل میں اور تیس میں ان میں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا،

قاموس میں ہے: التیس الذکر من الظباء والمعز والوعول اذ ااتی علیہ سنہ (یعنی برن 'بھیر' اور جانوروں کے ز کو تیس کہتے ہیں جب وہ سال بھر کا ہو جائے)

المصباح المنیر میں ہے "التیس الذکر من المزاذاتی علیہ حول و قبل الحول ہو جدی" یعنی تیس زبھیر اور جنے کو کہتے ہیں جب وہ سال بھر کا ہو جائے سال سے چھوٹا ہو تو اسے جدی کہتے ہیں)

حافظ ابن حجر "ہدی الساری مقدمہ فتح الباری" میں تحریر فرماتے ہیں: التیس ہو الذکر الثنی من المعز الذی لم يبلغ حد الضرب (تیس بھیر کے ز کو کہتے ہیں جو ابھی افزائش نسل کے قابل نہ ہو)

زرقانی نے شرح موطا مالک میں لکھا ہے: لا یخرج فی الصدقۃ تیس ' ہو فعل الغنم ' او مخصوص بالمعز لانه لا منفعہ فیہ لدر ولا نسل ' واما یؤخذ فی الزکاۃ ما فیہ منفعۃ للنسل قالہ الباجی " (یعنی جانوروں اور بھیروں کے ز کو تیس کہتے ہیں، چونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں کہ اس سے نہ دودھ حاصل ہوتا ہے اور نہ نسل کی افزائش ہوتی ہے اس لیے اسے زکاۃ میں دینے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ زکاۃ صرف مفید چیز کی صورت میں نکالی جاتی ہے۔

واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب: حررہ ابو الطیب محمد شمس الحق عظیم آبادی عینی عنہ وعن والدیہ وعن مشائخہ

عقیدہ کے احکام و مسائل (فارسی میں یہ "الاقول الصحیح فی احکام النسیہ" کے نام سے شائع ہوا تھا (دہلی 1297ھ) یہاں اس کا مختصر ترجمہ درج کیا جا رہا ہے۔ (اصل رسالہ اسی مجموعے کے حصہ فارسی میں دیکھا جاسکتا ہے۔

حد و صلوة کے بعد ارقم الحروف محمد ابو الطیب شمس الحق عظیم آبادی عرض کرتا ہے کہ چند دنوں قبل ہمیں یہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگ عقیدہ کو مکروہ سمجھتے ہیں اور اس سنت پر عمل کرنے والے پر زبان طعن دراز کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ بچے کی طرف سے عقیدہ کرنے کا پچھلی صدیوں میں رواج نہ تھا اسے غیر مقلدوں نے لہجہ کیا ہے۔ یہ سن کر مجھے سخت تعجب ہوا کہ ایک ایسی سنت کا کس طرح اس ڈھٹائی کے ساتھ انکار کیا جاتا ہے جس کے بارے میں متعدد صحیح اور غیر مسوخت حدیثیں ثابت ہیں اور ائمہ اربعہ کے اقوال بھی اس بارے میں بہ کثرت منقول ہیں، بالفرض اگر ائمہ کرام سے اس کی کراہت بھی منقول ہوتی اور احادیث رسول سے اس کا استحباب ثابت ہوتا تب بھی امت پر واجب تھا کہ حدیث

پر عمل کرنی اور امام کا قول ترک کر دیتی کہونکہ چاروں اماموں نے ہمیں اس کی وصیت کی ہے۔ جیسا کہ شیخ عبد الوہاب شرعانی نے "المیزان الکبریٰ" علامہ محمد معین تھوڑی نے "وارسات اللیبیب" علامہ ابن عابدین نے "ردالمحتار" اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے "حجۃ اللہ الفہ" میں اس کی تصریح کی ہے اور ائمہ کرام سے اس مضموم کے اقوال نقل کیے ہیں کہ اگر ان کی رائے صحیح حدیث کے خلاف ہو تو حدیث پر عمل کیا جائے اور ان کی رائے اور قیاس کو پھٹوڑ دیا جائے۔ بلکہ صحیح حدیث سے جو ثابت ہو اسی کو امام کا مسلک تصور کیا جائے (مولانا عظیم آبادی نے ہر ایک کی عربی عبارتیں بھی نقل کی ہیں جنہیں اصل رسالہ میں دیکھا جاسکتا ہے۔) تعجب ہے کہ مقلدین اپنے اماموں کی ان تسریحات کے باوجود ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے۔ مختلف مسائل میں اپنے امام ہی کے قول پر عمل کرتے ہیں خواہ وہ صحیح احادیث سے اس کا استنباط ثابت ہے اور امام صاحب کے فرمان "اذا صح الحدیث فمؤذنبی" (جب کسی مسئلہ میں صحیح حدیث وارد ہو تو میرا مذہب بھی وہی ہے جس کی تائید وہ حدیث کر رہی ہو) کے مطابق ان کا بھی یہی مذہب ٹھیرے گا۔

اس رسالے میں ہم نے احادیث رسول اور اقوال ائمہ سے عقیدت کا ثبوت پیش کیا ہے اس وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو وہ اس آیت کا مصداق ہوگا۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا 110 ... سورة النساء

ترجمہ: جو کوئی حق واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کی راہ سے ہٹ کر چلے گا اسے ہم وہ کرنے دیں گے جو وہ کرے گا، پھر جہنم میں داخل کریں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہوگا،

اس رسالہ کا نام ہم نے "الاقول الصیحیحہ فی احکام النسکیہ" رکھا ہے۔ و ما توفیقہ الیہ الا باللہ علیہ التوکل وبہ الاعتصام۔

عربی زبان میں "عقیدتہ" پیدائش کے وقت بچے کے سر کے بال کو کہتے ہیں۔ شریعت میں اس سے وہ جانور مراد ہے جسے بچے کا سر موڈنے کے وقت ذبح کیا جائے۔ چونکہ اس جانور کو عاق کیا جاتا ہے، اسی لیے اسے عقیدتہ کہا جاتا ہے (دیکھیے قسطلانی کی "ارشاد الساری شرح صحیح بخاری" اور زرقانی کی "شرح موطا امام مالک") اسے نسیکہ "اور" ذبیحہ "بھی کہتے ہیں، جاہلیت میں عربوں کے یہاں بھی عقیدتہ کا رواج تھا اسے وہ بہت ضروری خیال کرتے تھے چونکہ اس میں بہت سے فوائد ہیں اس لیے رسول اللہ ﷺ نے بھی اسے اسلام میں برقرار رکھا۔ خود بھی اس پر عمل کیا اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید فرمائی۔ صحابہؓ، تابعین اور تبع تابعین ابھی ہمیشہ اس پر عمل پیرا رہے۔ عقیدتہ سے متعلق بہت سی حدیثیں، بخاری، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، دارمی، اور موطا مالک وغیرہ میں موجود ہیں جن میں سے بعض کا ذکر کیا جاتا ہے۔

مسلمان بن عامر ضبی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بچے کی ولادت پر عقیدتہ ہے۔ لہذا اس کی طرف سے خون بہاؤ (یعنی جانور ذبح کرو) اور گندگی (سر کے بال) دور کرو، (بخاری، ابوداؤد، ترمذی، دارمی، نسائی)

حبیب ابن شہید کہتے ہیں مجھے ابن سیرین نے حکم دیا کہ حسن بصری سے دریافت کروں کہ انھوں نے عقیدتہ کی حدیث کس سے سنی ہے؟ میں نے ان سے پوچھا تو انھوں نے کہا سمرہ بن جندب سے (بخاری، نسائی)

نافع بیان

کرتے ہیں کہ ابن عمر سے ان کے گھر میں کوئی عقیدتہ کے بارے میں پوچھتا تو اسے عقیدتہ کا جانور دیتے، وجہ اور بچی کی طرف سے ایک بخری ذبح کیا کرتے تھے۔ (موطا امام مالک)

ہشام بن عروہ بن زبیر اپنے بیٹے اور بیٹی کی طرف سے ایک ایک بخری عقیدتہ میں ذبح کرتے تھے (موطا امام مالک)

سمرہ نم جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مولود اپنے عقیدتہ تک رہن رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ساتویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور سر موڈا جائے (ترمذی۔ دارمی، ابوداؤد)

امام احمد فرماتے ہیں کہ رہن بسنے کے معنی یہ ہیں کہ بچہ والدین کے حق میں شفاعت کرنے سے روکا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کی طرف سے عقیدہ کریں۔

یوسف بن مابک کہتے ہیں کہ کچھ لوگ حفصہ بنت عبد الرحمن کے پاس آئے اور ان سے عقیدہ کے بارے میں پوچھا، انھوں نے کہا عائشہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو عقیدہ کا حکم دیا ہے۔ لڑکے کی طرف سے دو برابر بکری، اور لڑکی کی طرف سے ایک (ترمذی)

بریدہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے حسن اور حسین کی طرف سے عقیدہ کیا (نسائی)

عقیدہ سے متعلق اسی مضموم کی اور بہت سی حدیثیں سباع بن ثابت، ام کرز علی بن ابی طالب، ابن عباس وغیرہ سے مستقول ہیں جن سے اس کا استحباب اور مسنون ہونا ثابت ہوتا ہے وہ حدیثیں جن میں "لاحب العتوق" (میں عتوق کو پسند نہیں کرتا) کے الفاظ آئے ہیں، ان سے عقیدہ کی کراہت مقصود نہیں، ذیل میں اس کے باوجود ذکر کیے جاتے ہیں۔

(1) اول تو یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے عقیدہ سے منع نہیں فرمایا بلکہ "عقیدہ" کے لفظ سے کراہت کا اظہار کیا ہے۔ کیونکہ یہ "عقوت" سے ماخوذ ہے اور "عتوق الوالدین" (والدین کی نافرمانی) سے اس کا اشتباہ ہوتا ہے، اس لیے انہیں "عقیدہ" کا لفظ لہجہ نہ لگا، اور اسے بدل کر انھوں نے "ذبیحہ" اور "نسکیہ" کر دیا۔ برے نام کو لچھے نام سے بدلنا رسول اللہ ﷺ کی معروف عادت تھی (دیکھیے: محمد طاہر فہنی کی مجمع بحار الانوار اور زرقانی کی شرح موطا)

(2) دوم یہ کہ یہاں "عتوق" سے والدین کی طرف سے بچے کو عاق کرنا (یعنی بچے کی طرف سے جانور نہ ذبح کر کے اس سے گویا قطع تعلق کرنا) مراد ہے، اس سے عقیدہ کی کراہت کے بجائے عقیدہ نہ کرنے کی کراہت کا ثبوت ہوتا ہے (دیکھیے: مجمع بحار الانوار اور مغلّی شرح موطا)

(3) سوم یہ کہ مسائل کو عقیدہ کے بارے میں علم نہ تھا کہ منکر وہ ہے یا مستحب۔

رسول اللہ ﷺ نے "لاحب العتوق" کہہ کر بتایا کہ مکروہ اور موجب غضب باری دراصل "عتوق" (والدین کی نافرمانی) ہے نہ کہ عقیدہ (جو بچے کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ (دیکھیے: ملا علی قاری کی مرقاة المفاتیح)

(4) چہارم یہ کہ مسائل نے جب "عقیدہ" کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں "عتوق" کو پسند نہیں کرتا۔ پھر انھوں نے بچے کی طرف سے عقیدہ کا حکم دیا اور خود بھی حسن اور حسین کا عقیدہ کیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں دراصل لفظ "عتوق" سے ناپسندگی کا اظہار مقصود ہے نہ کہ عقیدہ کرنے سے۔ ورنہ پھر خود ہی اس کا حکم کیوں دیتے؟

حدیث میں ہے: زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ سے عقیدہ کے بارے میں دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا میں "عتوق" کو پسند نہیں کرتا۔ گویا انھوں نے عقیدہ نام سے کراہت ظاہر کیا اور فرمایا: جس کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے جانور ذبح کرنا چاہے تو ذبح کرے۔ (موطا مالک)

اسی مضموم کی حدیث عمر بن شعیب سے بھی الوداد اور نسائی میں موجود ہے جس میں "عتوق" کے لفظ سے کراہت کے ساتھ ہی بچے کی طرف سے جانور ذبح کرنے کا حکم ہے۔ اس تفصیل کے بعد عمر بن شعیب اور زید بن اسلم کی ان مجمل حدیثوں کا صحیح مضموم سمجھا جاسکتا ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق اور عتود الجاہر السننہ للزبیری وغیرہ میں موجود ہیں جن میں "لاحب العتوق" کے بعد وضاحت مستقول نہیں جو موطا امام مالک، الوداد اور نسائی میں مذکور ہے۔ اور جس کے بعد عقیدہ کے مسنون ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ اور یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ کراہت دراصل صرف لفظ "عقیدہ" کے استعمال سے ہے، جو "عتوق" سے ماخوذ ہے جس کے ساتھ ذبیحہ مولود کے علاوہ نافرمانی اور احسان فراموشی کا مضموم بھی وابستہ ہے۔ اس لیے "عقیدہ" کے بجائے "نسکیہ" اور "ذبیحہ" کا لفظ استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے دیکھیے: زرقانی شرح موطا، قسطلانی شرح بخاری۔ محلی شرح از علامہ سلام اللہ، سفر السعادت از شیخ عبدالحق دہلوی) اس کی مثال یہ ہے کہ صلوٰۃ عشاء کو صلوٰۃ عتمہ کہنے سے منع فرمایا گیا ہے حالانکہ دونوں سے نماز عشاء مراد ہے۔ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ "صلوٰۃ عتمہ" کا لفظ مشرکین استعمال کرتے تھے اس لیے مسلمانوں کے لیے اس کا استعمال مکروہ بتایا گیا۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے "لا احب العتوق" فرما کر "عقیقہ" کا لفظ استعمال کرنے سے کراہت کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر بہت سی حدیثوں میں "عقیقہ" کا لفظ خود ان کی زبانی کیوں مستقول ہوتا؟ (دیکھئے: زرقانی شرح موطا۔ مرقاة شرح مشکوٰۃ مٹی شرح موطا) کراہت دراصل "عقیقہ" (ذبیحہ) کے بجائے "عتوق" سے ماخوذ ہیں اس لیے غالباً سائل نے گمان کیا کہ "عتوق" (نافرمانی اور احسان فراموشی) کی طرح "عقیقہ" (ذبیحہ مولود) بھی ناپسندیدہ اور مکروہ ہے، رسول اللہ ﷺ نے صراحت فرمائی کہ مکروہ دراصل "عتوق" ہے نہ کہ "عقیقہ"

بہر حال مذکورہ بالا تمام روایات سے "عقیقہ" کا استحباب ثابت ہوتا ہے۔ علمائے کا بھی اس پر اتفاق ہے۔ ان کے درمیان اختلاف صرف اس میں ہے کہ کیا "عقیقہ" کا لفظ استعمال کرنا چاہیے یا نہیں! فی نفسہ "عقیقہ" کے ثبوت میں کوئی کلام نہیں۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی ساتویں دن عقیقہ میں لڑکے کی طرف سے دو اور لڑکی کی طرف سے ایک بخری ذبح کرنا مستحب ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مباح ہے۔ اگر بخری کی جگہ ذنبہ یا بھینس یا اونٹ ذبح کرے تب بھی جائز ہے۔ بلوغت کے بعد کسی کی طرف سے عقیقہ درست نہیں۔ اگر ساتویں دن نہ کر سکے تو چودہویں دن نہ کرے ورنہ پھر ایکسویں دن مولود کے سر کا بال بھی اس دن مونڈے۔ اور اس کے وزن کے برابر سونا چاندی صدقہ کرے۔ ذبح کیے ہوئے جانور کی ہڈی توڑنا، یا ہڈی توڑے بغیر جوڑے الگ کرنا دونوں ٹھیک ہے۔ عقیقہ کا گوشت خود کھائے اور اہل و عیال کو بھی کھلانے اور صدقہ کرے یہ جو مشورہ ہے کہ اس کا گوشت بچے کے ماں باپ کو نہیں کھانا چاہیے اس کی کوئی اصلیت نہیں۔ مذکورہ بالا تفصیل کے لیے دیکھئے: ابن عابدین شامی کی رد المحتار اشعرانی یمیزان بری اگر سری کی فتاویٰ بزازیہ، ملا علی قاری کی حرز الثمین شرح حصن حصین۔ چچ عبدالحق دہلوی کی شرح فارسی مشکوٰۃ اشاہ ولی اللہ دہلوی کی حیدر اللہ باللہ۔ شاہ محمد دہلوی اسحاق دہلوی کے مسائل اربعین (مولانا عظیم آبادی نے تمام کتابوں کے اقتباسات درج کے ہیں جن سے احناف کے یہاں عقیقہ کے استحباب کا ثبوت ملتا ہے، یہاں ان سب کا ترجمہ طوالت کا موجب ہوگا تفصیل کے لیے اصل رسالہ ملاحظہ فرمائیں،)

امام مالک کے نزدیک بھی عقیقہ مستحب ہے خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ایک ہی بخری ذبح کی جائے گی، عقیقہ کا ذبیحہ قربانی کے ذبیحہ کی طرح ہے لہذا بخری اونٹ کا لے بھینس ہر ایک ذبح کرنا درست ہے جیسا کہ ہر ایک کی قربانی ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کانے لٹکڑے کمزور اور بیمار جانور کا اختیار کرنا جائز نہیں۔ اس کے گوشت اور (چمڑے) میں سے کچھ بھی فروخت نہ کرے بلکہ خود کھائے گھر والوں کو کھلانے اور صدقہ کرے۔ بہتر یہی ہے کہ ذبیحہ کی ہڈی (خواہ جوڑکی ہو یا دوسرے جگہ کی) نہ توڑے۔ اگر ساتویں دن سے پہلے یا بعد میں جانور ذبح کرے تو عقیقہ نہیں ہوگا۔ اور اگر مولود عقیقہ سے پہلے ہی مر جائے تو اس کی جانب سے عقیقہ ساقط ہو جاتا ہے (تفصیل کے لیے دیکھئے: موطا امام مالک، زرقانی شرح موطا، ارشاد الساری للقسطلانی اور المدخل لابن الحاج)

امام شافعی کے نزدیک عقیقہ سنت مؤکدہ ہے۔ ساتویں دن لڑکے کی طرف سے دو اور لڑکی کی طرف سے ایک بخری ذبح کی جائے۔ اگرچہ عقیقہ قربانی کی طرح واجب نہیں پھر بھی عقیقہ کے جانور میں اس کے جنس، عمر اور عیب سے سلامتی وغیرہ میں قربانی کے جانور جیسی شرائط کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ذبح کے وقت عقیقہ کی نیت بھی کرے۔ اور اس کا گوشت خود کھائے۔ اپنے اہل و عیال کو کھلانے اور حاجت مندوں پر صدقہ کرے۔ سارا گوشت پکانے مگر ایک ران دائی (خادمہ) کے لئے بھجور دے۔ اور بہتر ہے کہ ذبیحہ کی ہڈی نہ توڑے اور اگر توڑے تو خلاف اولیٰ ہے۔ ایک شافعی عالم رافعی فرماتے ہیں کہ عقیقہ کا وقت بچے کی پیدائش سے اس کی بلوغت تک ہے، کسی نے اگر اس کی طرف سے عقیقہ کا ارادہ کر رکھا ہو تو اس کے بالغ ہونے کے بعد ساقط ہو جاتا ہے، ہاں اگر وہ خود اپنی طرف سے بالغ ہونے کے بعد عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے۔ امام شافعی سے مستقول ہے کہ بڑے آدمی (بالغ) کا عقیقہ نہیں ہوتا۔

ایک شافعی عالم بندہ نچی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بخری کے علاوہ کوئی دوسرا جانور عقیقہ میں ذبح کرنا جائز نہیں لیکن مشہور علماء اونٹ یا گائے ذبح کرنے کے قائل ہیں۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے: قسطلانی کی ارشاد الساری شرح بخاری)

امام احمد کے نزدیک بھی عقیقہ ایک روایت کے مطابق واجب، اور مشہور روایت کے مطابق سنت مؤکدہ ہے۔ لڑکے کی طرف سے دو اور لڑکی کی طرف سے ایک بخری۔ ولادت کے ساتویں دن ذبح کی جائے۔ ذبیحہ کی ہڈی جوڑوں کے علاوہ کسی دوسری جگہ سے نہیں توڑنی چاہیے (دیکھئے: شعرانی کی میزان کبریٰ)

عقیدہ کے استنباب پر ائمہ اربعہ کے علاوہ تماہل علم (صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین) اور فقہاء و محدثین معتقد ہیں۔ مجھے علم نہیں کہ کسی سے اس کے خلاف بھی کچھ منقول ہے۔ ان کے درمیان اگر اختلاف ہے تو صرف اتنا کچھ اس کے وجوب کے قائل ہیں، اور کچھ سنت یا مستحب ہونے کے۔ اس کے جواز کے سلسلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ عقیدہ کی حدیث بہت سے صحابہ کرام سے منقول ہے جیسے: علیؑ، عائشہؓ، ام کرز، بربدہؓ، اسمہؓ، ابو ہریرہؓ، ابن عمرؓ، انسؓ، سلمان بن عامرؓ، ابن عباسؓ، اور ہمیشہ سے علماء کا اس پر عمل رہا ہے (دیکھئے: ترمذی)

امام ابو حنیفہ سے جو عقیدہ کا بدعت ہونا نقل کیا جاتا ہے وہ غلط ہے، ان کی طرف اس کی نسبت درست نہیں خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ اس سے متعلق بہت سی حدیثیں وارد ہیں جن کا انکار دن میں آفتاب کی روشنی سے انکار کے مترادف ہے۔ امام صاحب سے کچھ علماء نے اس کے استنباب اور بعض نے اباحت کا قول نقل کیا ہے۔ امام طحاوی جو امام ابو حنیفہ کے مذہب کے سب سے بڑے واقف و کاتب تھے امام ابو حنیفہ سے اس کا تطوع ہونا نقل کرتے ہیں۔ یعنی مستحب و مندوب ہے (جیسا کہ رد المحتار میں ابن عابدین تطوع اور مندوب کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے) اسی قول پر میں اعتماد کرتا ہوں کیونکہ یہاں حدیث اور آثار صحابہ کے مطابق ہے۔

بعض علماء نے امام ابو حنیفہ سے جو عقیدہ کا بدعت ہونا نقل کیا ہے۔ اس کے بارے میں علامہ عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں: یہ جھوٹ ہے امام صاحب کی طرف اس کا اتساب جائز نہیں۔ ایسا کہنا ان سے بعید ہے، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ سنت نہیں۔

یہاں سنت نہ ہونے سے سنت مؤکدہ ہونے کی نفی مقصود ہے، نہ کہ سنت غیر مؤکدہ کی۔ لہذا اس سے استنباب کی نفی نہیں ہوتی۔ حنفی مذہب میں "سنت" کا اطلاق الشریعت مؤکدہ پر ہوتا ہے مستحب پر نہیں۔ ہمارے استاد مولانا نذیر حسین دہلوی نے ہمیں اس نکتہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ فقہ حنفی کی متعدد کتابوں (ہدایہ، کنز الدقائق، بنا یہ شرح ہدایہ للیعنی وغیرہ) میں اور کتب حدیث کے اندر بھی اس کی متعدد مثالیں ملتی ہیں کہ سنت سے سنت مؤکدہ مراد ہوتا ہے اور اس کی نفی سے مستحب ہونے کی نفی نہیں ہوتی۔

اگر کسی کے ذہن میں یہ شبہ ہو کہ عقیدہ کی حدیثیں قربانی کی حدیثوں سے منسوخ ہو گئیں۔ جیسا کہ امام محمد نے دعویٰ کیا ہے! پھر ان پر عمل کیسے درست ہوگا؟

امام محمد موطا میں فرماتے ہیں: عقیدہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جاہلیت میں اس کا رواج تھا۔ ابتدائے اسلام میں بھی اس پر عمل رہا پھر قربانی نے اس سے پہلے کے ہر طرح کے ذبح کو منسوخ کر دیا؛ جیسے رمضان کے روزے نے ہر طرح کے روزوں کو، غسل جنابت نے ہر طرح کے غسل کو اور زکوٰۃ نے ہر طرح کے صدقہ کو منسوخ کر دیا (موطا امام مالک)

مسند امام ابی حنیفہ میں خوارزمی نے محمد بن الحنفیہ اور ابراہیم نخعی سے نقل کیا ہے کہ عقیدہ جاہلیت میں تھا۔ اسلام میں اسے چھوڑ دیا گیا۔ امام محمد نے کتاب الآثار میں بھی یہ روایت درج کی ہے۔ جیسا کہ مرتضیٰ زبیدی نے عقود الجواہر المنفیه میں لکھا ہے، محلی شرح موطا میں شیخ سلام اللہ راہموری تحریر فرماتے ہیں کہ ابن المبارک، دارقطنی، بیہقی اور ابن عدی نے حضرت علی سے بھی اس مفہوم کی روایت نقل کی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھئے: کفایہ شرح ہدایہ، شرح مشکوٰۃ از شیخ عبدالحق دہلوی، و شرح سفر السعادات۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کی حدیث (جسے ابن المبارک، دارقطنی، بیہقی، ابن عدی نے نقل کیا ہے) صحیح نہیں اس کی سند میں مسیب بن شریک اور عقبہ بن یقظان دو راوی ضعیف ہیں جیسا کہ علامہ عینی نے بنیہ شرح ہدایہ میں بیہقی اور دارقطنی سے نقل کیا ہے۔ اگر بالفرض یہ حدیث صحیح بھی مان لی جائے تب بھی اس حدیث سے وجوب عقیدہ کا منسوخ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ نہ کہ سرے سے عقیدہ ہی منسوخ ہے، جیسا کہ رمضان کے روزے نے عاشورہ کے روزے کی فرضیت ساقط کر دی اور غسل جنابت نے ہر طرح کا وضو منسوخ کر دیا۔ اسی طرح قربانی نے عقیدہ کا وجوب منسوخ کر دیا۔ فی نفسہ عقیدہ کی مشروعیت صحیح احادیث سے ثابت ہے اگر ہم یہ کہیں کہ عقیدہ کا استنباب بھی منسوخ ہے تو پھر عاشورہ کے روزے کا استنباب بھی منسوخ ماننا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ کوئی اس کا قائل نہیں، علاوہ ازیں نسخ نہایت کرنے کے لیے منسوخ حدیث سے ناسخ کا بعد میں ہونا ضروری ہے، اور یہاں صورت حال اس کے برعکس ہے، کیونکہ قربانی 2ھ میں شروع ہوئی، اور عقیدہ پر عمل 3-4-6-8-9ھ میں قربانی کی مشروعیت کے بعد بھی ہوتا رہا ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ کے حضرت حسین اور حسن کا عقیدہ 3ھ اور 4ھ میں اپنے بیٹے ابراہیم کا عقیدہ 8ھ یا 9ھ میں کیا۔ اور ام کرز غزوہ حدیبیہ کے سال یعنی 6ھ میں عقیدہ کی حدیث روایت کرتی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی سے عقیدہ کے منسوخ ہونے کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ بالکل غلط اور مہمل بات ہے۔ (تفصیلی حوالوں اور اقتباسات

کے لیے دیکھئے اصل فارسی رسالہ! جہاں مولانا عظیم آبادی نے تمام باتوں کے لیے ثبوت فراہم کئے ہیں) میں نے اپنے استاد مولانا بشیر الدین قنوجی سے جب اس موضوع سے متعلق سوال کیا تو انھوں نے جواب میں تحریر فرمایا کہ "نسخ سے متعلق امام محمد کی دلیل شاید حضرت علی کی وہ حدیث ہے جو دارقطنی وغیرہ میں موجود ہے، اگر یہ صحیح بھی مان لی جائے تو اس سے صرف وجوب عقیدہ کا نسخ ثابت ہوتا ہے اور یہ استحباب عقیدہ کے منافی نہیں۔ (اس لیے کہ اس کا استحباب (دوسری احادیث سے ثابت ہے) جیسے کہ رمضان کے علاوہ ہر روزہ کے وجوب کے منسوخ ہونے سے عاشوراء کے روزے کے استحباب کی نفی نہیں ہوتی اور جنابت کے علاوہ ہر غسل کے وجوب ہونے سے غسل جمعہ کے استحباب کی نفی نہیں ہوتی اور زکوٰۃ کے علاوہ ہر طرح کے صدقے کے وجوب کے منسوخ ہونے سے نظمی صدقات کے استحباب کی نفی نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں بریدہ کی حدیث جو ابوداؤد میں ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عقیدہ نہیں بلکہ مولود کا سر ذبیحہ کے خون سے پلوتا (جیسا کہ جاہلیت میں رواج تھا) منسوخ ہوا ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ قربانی کی مشروعیت 2ھ میں ہوئی ہے اور رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسن اور حسین کا عقیدہ 3ھ اور 4ھ میں اور اپنے بیٹے ابراہیم کا عقیدہ 9ھ میں کیا اگر عقیدہ کا حکم منسوخ ہو گیا ہوتا تو خود آنحضرت اس پر عمل کیسے کرتے؟ اور جس روایت میں یہ آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت فاطمہ کو حسن اور حسین کے عقیدہ سے منع فرمایا تھا تو اس سے مقصود یہ ہے کہ ان دونوں کا عقیدہ میں نے کر دیا ہے، تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ عقیدہ کے بارے میں ام کرز نے ایک حدیث (جو مشکوٰۃ وغیرہ میں موجود ہے) حدیث کے سال یعنی 6ھ میں روایت کی ہے، حضرت ابن عمر اور دیگر صحابہ رسول اللہ ﷺ کے بعد بھی اس پر عمل کرتے رہے۔ یہ صحیح اور مرفوع احادیث ابراہیم نخعی اور محمد بن حنفیہ جیسے دو ایک تابعی کے کہنے سے منسوخ نہیں ہو سکتیں۔ نسخ ثابت کرنے کے لیے کوئی صحیح مرفوع حدیث ہونی چاہیے۔ یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے کہ محمد بن حنفیہ سے روایت کرنے والا مجہول ہے، اور حماد بن ابی سلیمان جو ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں منقطع فیہ ہیں۔

میرے نزدیک نسخ سے متعلق مذکورہ بالا حدیث میں ایک اشکال یہ بھی ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نے ہر صدقہ کو منسوخ کر دیا۔ گویا صدقہ فطر بھی منسوخ ہے کیونکہ صدقہ فطر کا حکم 2ھ میں زکوٰۃ سے قبل دیا گیا تھا (جیسا کہ اسد الغابہ اور تاریخ الخلفاء میں مذکور ہے) حالانکہ اس کا وجوب سابق نہیں ہوا، بلکہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ہمیشہ صدقہ فطر ادا کیا جاتا رہا۔ اور صحابہ کرام نے بھی برابر اس کا اہتمام کیا۔ امام ابو حنیفہ بھی اس کے وجوب کے قائل ہیں۔ باقی تینوں امام اسے فرض کہتے ہیں (دیکھئے: قسطلانی شرح بخاری)

ان سطور سے حضرت علی کی مذکورہ بالا روایت (جسے دارقطنی 'بیہقی' ابن عدی اور ابن المبارک نے نقل کیا ہے) کی حقیقت واضح ہو چکی ہوگی! موطا امام محمد کی روایت سے متعلق اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہا! ابراہیم نخعی کا یہ قول کہ (عقیدہ جاہلی دور میں رائج تھا، اسلام آیا تو چھوڑ دیا گیا، درست نہیں! بلکہ صحیح احادیث کے خلاف ہے، کیونکہ بہت سی حدیثوں سے اس کی مشروعیت اسلام میں ثابت ہے، جیسا کہ شروع میں ہم لکھ آئے ہیں۔ ممکن ہے کہ امام نخعی کو عقیدہ کی حدیثیں نہ پہنچی ہوں! اس لیے انھوں نے ایسا کہہ دیا ہو، بہر حال ان کے قول سے صحیح مرفوع حدیثیں منسوخ نہیں ہو سکتیں۔۔۔ پھر امام نخعی سے اس کی صحت بھی میناج ثبوت ہے، (تفصیل کے لیے دیکھئے: میزان الاعتدال للذہبی، و تہذیب التہذیب لابن حجر و تقریب التہذیب لابن حجر وغیرہ)

(احناف میں امام محمدیہ ظاہر استحباب عقیدہ کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں جیسا کہ انھوں نے اپنی "موطا" کتاب الآثار اور جامع صغیر" میں تصریح فرمائی ہے۔ مگر علامہ ابن عابدین نے رد المحتار میں امام ابو حنیفہ اور امام ابویوسف کی طرح امام محمد کی طرف بھی عقیدہ کے استحباب یا بابت کا قول منسوب کیا ہے، گویا ان کے نزدیک بھی دراصل عقیدہ کا وجوب منسوخ ہے نہ کہ اس کا استحباب۔

اس صورت میں ان کی کتابوں کے اندر جو عبارتیں ہیں ان میں "وجوب" کا لفظ مقدر ماننا پڑے گا تاکہ ان کا قول دیگر علمائے احناف کے قول کے خلاف نہ پڑے۔ رسول اللہ ﷺ کی احادیث کے مطابق بنانے کے لیے ان کے قول کے اندر یہ تاویل کرنا مناسب ہے، ہمارے نزدیک صحیح حدیث میں تاویل کرنے کے بجائے کسی عالم کے قول میں تاویل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

عقیدہ کی مشروعیت کے بارے میں اس گفتگو کے بعد اب چند باتیں مولود سے متعلق دیگر احکام کے سلسلے میں ذکر کی جاتی ہیں۔

(1) ولادت کے بعد مستحب ہے کہ مولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے (دیکھئے: جامع صغیر للسیوطی، الاذکار للنووی، مرقاة المفاتیح للقاری وغیرہ) بعض حدیثوں میں صرف اذان کا ذکر ہے (دیکھئے: ابوداؤد اور ترمذی) لہذا اذان اور اقامت یا صرف اذان دونوں جائز ہے، لیکن ضروری ہے کہ مولود کے کان کے سامنے کہی

جائے اس طرح اس کی آواز کان میں پہنچے، یہ جو ہم لوگوں کے یہاں اکثر مقامات پر معمول بنا ہوا ہے کہ مولود کو مؤذن سے دور رکھتے ہیں اس کی کوئی اصلیت نہیں۔ احادیث سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ ہم نے بلا کموکاست بیان کر دیا ہے،

(2) یہ بھی مستحب ہے کہ ولادت کے بعد کسی نیک آدمی کے ذریعہ مولود کے منہ میں تخنیک کرائی جائے۔ یعنی کسی کھجور کو کچل کر اس کا لعاب بچے کے منہ میں دیا جائے تاکہ اس کا کچھ حصہ اس کے پیٹ میں چلا جائے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز چبا کر منہ میں دی جائے۔ تخنیک مرد اور عورت دونوں سے کرائی جاسکتی ہے، مگر بہتر ہے کہ کوئی عالم فاضل یا نیک شخص ہو۔ اگر ایسا کوئی نہ ملے تو پھر کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ بھی مستحب کہ تخنیک کے بعد وہ آدمی بچے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرے (اس مضموم کی حدیثوں کے لیے دیکھیے: شرح صحیح مسلم للنووی، قسطلانی شرح صحیح بخاری)

(3) مستحب ہے کہ ولادت کے ساتویں دن نام رکھ دے۔ امام بخاری نے پہلے اور ساتویں دن نام رکھنے سے متعلق احادیث کے درمیان تطبیق کی یہی صورت بیان کی ہے بچے کے لیے کوئی لہجہ نام رکھے جیسے عبداللہ، عبدالرحمن وغیرہ اور نبیوں کے نام (اس سے متعلق حدیثوں کے لیے دیکھیے: بخاری 'مسلم' ابو داؤد، نسائی وغیرہ)۔ برانا نام نہ رکھے جیسا کہ ہمارے ملک میں رائج ہے کہ عبداللہ الرسول 'عبدالنبی' بندہ علی، سالار بخش، مدار بخش، پیر بخش وغیرہ نام رکھتے ہیں۔ حیرت ہے کہ جس خدا نے اس مولود کو وجود بخشا اور اسے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، لوگ اسے بچہ پیدا ہوتے ہی بھول جاتے ہیں، اور اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے دوسروں کے گن گانے لگتے ہیں اور بچے کو اللہ کے بجائے کسی دوسرے کا بندہ غلام اور عطیہ بنا دیتے ہیں۔ اتنا نہیں سوچتے کہ یہ صاف شرک ہے اور قرآن مجید میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ اللہ کے علاوہ خواہ انبیاء و اولیاء ہوں یا شیاطین و اصنام۔ کسی دوسرے بندہ یا غلام بننا یا بنا کر شرک ہے۔ اگر بالقصد ایسا نام نہیں رکھا گیا۔ تب بھی یوں شرک سے خالی نہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تم سب لوگوں کو تمہارے اور تمہارے باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا، لہذا اچھے نام رکھو (ابو داؤد) بہت سے صحابیوں کے برے نام انھوں نے اسی وجہ سے تبدیل کر دیے تھے جیسا کہ تذکرہ و تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ علمائے محققین نے بھی عبدالنبی اور عبدالرسول نام رکھنے سے سخت ممانعت فرمائی ہے اور انہیں شرک بتایا ہے (دیکھیے: شاہ ولی اللہ دہلوی کی حجة اللہ البالغہ - ابن حجر مکی کی تحفۃ المحتاج 'ملا علی قاری کی مرقاۃ - ان ہی کی شرح فقہ اکبر 'شاہ ولی اللہ کی فتح الرحمن اور البدور البالغہ 'شاہ عبدالعزیز کی فتح العزیز 'شاہ اسمعیل شہید کی تقویۃ الایمان 'منصور بن یونس کی شرح زاد المستنفع 'نیز ملخص الانوار 'عشرۃ الاسلام وغیرہ)۔ علامہ بشیر الدین س قنوجی نے اپنی کتاب "الصواعق اللہیہ لطر الشیاطین اللہابیۃ" میں ان تمام علماء کے اقوال نقل کیے ہیں۔ اور بدایوں کے بعض مشرکوں نے شاہ اسمعیل شہید کے کلام پر جو اعتراض کیے ہیں ان کا بھی کافی و شافی جواب دیا ہے اور خلق خدا کو ان کے پتھر ضلالت سے محفوظ کر دیا ہے۔

قُلْ جَاءَ النَّحْيُ وَرَبِّنَا بَاطِلٌ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

حدامہ عمدی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ مولانا شمس الحق عظیم آبادی

ص 316

محدث فتویٰ